

Doctrina y creencias de la Escuela Shiita Ya, farita

FUNDACIÓN IMAM 'ALÍ
SECCIÓN ESPAÑOLA
- BEIRUT -

Escuela Shiita Ya'farita del Islam

Doctrina y creencias

En el Nombre de Dios, El Compasivo, El Misericordioso

Presentación

En toda la historia del Islam los shiitas han sido ampliamente perseguidos, calumniados e injuriados de manera injusta. Muchas mentiras se han dicho y aún hoy se repiten sobre las creencias de los shiitas; algunas por desconocimiento, otras por fanatismo, otras por confundir unos grupos con otros (de manera involuntaria o abiertamente intencional) y muchas de ellas no son más que francas invenciones que llevan el oscuro propósito de crear una imagen completamente falsa sobre los seguidores de esta Escuela del Islam.

A continuación presentamos una compilación de distintos libros de sabios shiitas donde ellos exponen la doctrina y las creencias shiitas a fin de que los lectores (especialmente los musulmanes) puedan evaluar el pensamiento profundo de esta noble Escuela del Islam y desechar todas las calumnias y toda la propaganda mentirosa que se ha montado contra los shiitas desde hace ya bastante tiempo. De este modo, exponemos la luz de la verdad sobre esta Escuela a partir de sus propios textos originales. Esperamos que el trabajo sea de utilidad y provecho para los buscadores de la verdad.

Y no hay Fuerza ni Poder sino en Dios Altísimo. Que las Bendiciones y la Paz sean sobre Muhammad y su familia purificada.

Doctrina Shiita sobre Dios

Parte Uno : la Unidad de Dios (Monoteísmo o "Tauhid")

Figura en el libro "Las creencias de los Imamitas" de Allamah Mudaffar :

Nuestra creencia sobre Dios Altísimo

Nosotros (los shiitas imamitas ya'faritas duodecimanos) creemos que Dios es Único, sin ningún semejante. Es un Ser sin principio ni fin; siempre era y será para siempre.

Él es el Principio y el Fin, el Sapientísimo, el Prudente (que coloca cada cosa en su lugar), el Justo, el Viviente, el Poderosísimo, el Opulentísimo (o Autosuficiente), el Omnioyente y Omnividente.

No puede calificarse (ni describirse) como se hace con las cosas creadas. Pues Él no tiene cuerpo ni posee forma; no es material ni es algo creado; no es pesado ni liviano; no tiene movimiento ni quietud; no tiene lugar ni tiempo; no se puede señalar ni comparar; no tiene par, ni semejante, ni opuesto, ni compañero, ni hijo, ni socio, ni igual. Las miradas no pueden alcanzarlo (o captarlo), pero Él percibe todas las miradas.

Quien toma para Él un simil de Su creación o Le imagina una cara, una mano, un ojo, o que Él descienda hacia el cielo del mundo, o que se manifiesta para la gente del paraíso como una luna, o cosas semejantes, es como quien Lo niega y es ignorante respecto a la realidad del Creador, Quien está alejado de todos los defectos. Por otro lado, todo aquello que podamos distinguir con nuestra imaginación o los sentidos, aunque sea algo muy sutil y exacto (algo que podamos considerar superior y perfecto), es una criatura creada como nosotros, y su ser es como el nuestro -tal como ha dicho el Imam Baquir (P)-, cuyas palabras son muy agudas, prudentes y de una gran sabiduría.

Del mismo modo se considera (dentro de la creencia Imamita) como incrédulo quien cree que Dios en Día del Juicio Final se mostrará a Sí Mismo a Sus criaturas, aunque rechacen que Él tenga algo semejante de palabra. Ellos y sus semejantes se congelaron en la apariencia textual del generoso Corán o de las Tradiciones ("sunnat" o "Hadiz"), y arrojaron sus intelectos a sus espaldas. Por eso no han tenido poder discrecional sobre interpretar las apariencias textuales, según lo que exige la opinión, los argumentos y los métodos de la metáfora y la alegoría.

Nuestra creencia sobre la Unidad (Divina)

(Los shiitas) creemos que es obligatorio considerar a Dios como Uno (y Único) en todos los aspectos. Consideramos necesaria Su Unidad en la Esencia, y así como creemos que Él es uno en Su Esencia y en Su Ser necesario, también creemos que Él es uno en Sus Atributos. Porque creemos que Sus Atributos son lo mismo que Su Esencia. Entonces, (los shiitas) creemos que Él en Sus Atributos Esenciales es Único y sin nada semejante. En consecuencia, Él en la Ciencia y el Poder no tiene par, en crear la creación y en dar el sustento y gracia no tiene socio y en todas las perfecciones no tiene igual. De esta manera, es obligatorio considerarlo Único respecto a la devoción. Por lo tanto, no está permitido en absoluto adorar a otro en lugar Suyo ni considerar un asociado en ninguna de las formas de devoción, ya sea obligatoria o no, en la oración o en otras devociones.

Quien toma un socio para Él en la devoción, es un asociador, igual que quien hace ostentación en su devoción, buscando acercarse a otros en vez de Dios Altísimo (por ejemplo, rezando para ser visto por la gente y no para Dios). Esta persona es como quien adora a los ídolos, y no hay ninguna diferencia entre ambos.

En cuanto a visitar las tumbas (por ejemplo, del Profeta -BPD- y los Imames -P-), hacer reuniones para los muertos y participar en diversas reuniones nuestras, no implican acercarse a otros en vez de Dios Altísimo en la devoción -como imaginan algunos que pretenden injuriar el método de los Imamitas (shiítas), desatendiendo a la realidad respecto al estado de estas cuestiones-; por el contrario, este es un tipo de acercamiento a Dios Altísimo a través de las obras justas, tal como la aproximación a Dios visitando a un enfermo, siguiendo al cortejo fúnebre, visitando a los hermanos de la religión y ayudando a los pobres. Porque visitar a un enfermo, por ejemplo, es una obra buena y justa por medio de la cual el siervo se acerca a Dios Altísimo, y esto no implica el acercamiento al enfermo de tal modo que conlleve la adoración de otro que Dios Altísimo o la asociación en Su devoción. Y así también pasa con otros ejemplos de estas obras buenas y justas, como visitar las tumbas, hacer reuniones para los muertos, acompañar al cadáver y visitar a los hermanos.

En cuanto a visitar a las tumbas y hacer reuniones para los muertos, son de las obras justas y según la legislación islámica, ellas se fundamentan en la esencia del "Fiqh" (Jurisprudencia islámica). Pero aquí no es el sitio para demostrar esto (argumentándolo exhaustivamente)*.

Nuestro objetivo aquí es remarcar que la observación de estas obras no implica ninguna especie de asociación en la devoción -como algunos imaginan-, porque la intención y el sentido de estas obras no es adorar a los Imames (P). El objetivo únicamente es vivificar sus asuntos, recordarlos continuamente y engrandecer las consignas de Dios. Como dice Dios Altísimo:

"...Y respetar las cosas sagradas de Dios es el resultado de la purificación de los corazones (y es un signo de la piedad de los corazones)."

Por lo tanto, todas estas obras son buenas y la religión ha confirmado sus méritos. Entonces, cuando el hombre las realiza con la intención de acercarse a Dios buscando Su complacencia, es merecedor de la recompensa de parte Suya y alcanza su remuneración.

NOTA

*Sobre este tema, podemos mencionar lo que figura en las tradiciones y en la conducta del Profeta (P) respecto a la preferencia de estas buenas obras. Por ejemplo, Bujári -uno de los más famosos tradicionalista sunnita- en su Sahih -colección de tradiciones-, en el capítulo dedicado a las virtudes de los compañeros del Profeta (BPD), en el tomo 4, página 204, figura: *"Es conveniente que los que lloran, lo hagan por quienes sean como Ya'far Taiiár"*. Asimismo, el Profeta llamó a llorar por Hamzah diciendo: *"Quienes lloran, deben llorar sobre quienes son como Hamzah."* Cosas similares figuran en otros libros de los sunnitas. Por ejemplo, en el "Sunan" de ibn Máyah, en el capítulo referido a visitar las tumbas de los asociadores, figura que el Profeta visitó la tumba de su madre y lloró, y quienes estaban a su alrededor también lloraron.

Figura en "Orígenes del Shiismo y sus Principios" del sheij Kashful Ghita:

TAUHID (Monoteísmo)

De acuerdo con la creencia Imamita, cada persona juiciosa, según la orden de su intelecto, debe buscar y adquirir el conocimiento sobre su Creador, creer en Su unidad y divinidad, y no asociarle ningún compañero en Su señorío. También debe tener certeza de que la creación, el sustento, la vida y la muerte son gobernadas sólo por Él. Él es la causa ultima. Desde el punto de vista shiíta, nada ni nadie tiene influencia sobre la existencia sino Dios. Sólo Él maneja todas las cosas (y lo hace sin ningún tipo de ayuda).

Si alguien abscribe la creación, el sustento, la vida y la muerte a otro que no sea Dios, será considerado "incrédulo" (kafir) y "asociador" (mushrik), y está afuera del Islam.

Tanto en la obediencia como en la adoración a Dios, la sinceridad es obligatoria. Si alguien adora a otro que no sea Dios Altísimo o adora a otro junto a Dios, o considera que la devoción hacia cualquier otro que no sea Él es un medio para acercarse a Él, de acuerdo con la creencia Imamita, es un incrédulo.

Adorar a cualquiera excepto a Dios, Único y sin asociado, no es lícito en absoluto. Del mismo modo, obedecer a cualquier otro que no sea Dios Todopoderoso es

ilícito. La obediencia a los profetas e Imames implica directamente la obediencia a Dios, ya que ellos son quienes proclaman la orden Divina. Entonces, obedecerlos es obedecer la orden de Dios.

Pero obedecerlos con la idea de que ello es la adoración a Dios es algo ilícito y es puramente una trampa satánica y un engaño del demonio. El buscar las bendiciones de estas reverenciadas personalidades y hacerlos un recurso de intercesión entre nosotros y Dios por sus noblezas y jerarquías ante Él, así como ofrecer ciertas plegarias en sus tumbas es lícito, pues es adorar a Dios y no a ellos. Hay una clara diferencia entre realizar una oración por ellos y realizarla ante sus tumbas. Según las santas palabras de Dios:

"En casas que Dios permitió que fuesen erigidas y que se mencione en ellas Su nombre".

Según esto, es lícito ofrecer plegarias a Dios en estos lugares sagrados.

Esta es, en forma muy resumida, la creencia en el Tauhid (Monoteísta) de la escuela imamita en la cual todos están de acuerdo. No obstante, el asunto del Monoteísmo es más fuerte y severo ante la shi'ah de lo que hemos expuesto.

Figura en los Hadices de colecciones Shiitas :

1.- **Del Profeta (BPD)** -según lo que transmitió el Imam Sadiq (P) de sus ancestros (P), que en uno de sus sermones dijo:-

La Alabanza pertenece a Dios, Quien en Su principio estaba solo y en Su eternidad es tremendamente exaltado a través de la Divinidad y supremamente Grande a través de Su magnificencia y Su poder. Él ha originado aquello que produjo y trajo al ser lo que creó sin un modelo que fuese anterior a lo que creó.

Nuestro Señor, el Eterno, separo (los cielos y la tierra) a través de la sutileza de Su señorío y el Conocimiento que está a través de las leyes de Su poderío y partió el firmamento a través de la luz del alba. Así que nadie cambia Su creación, ni altera Su maniobra; “nadie repela Su ley”, ni rechaza Su orden. No hay lugar de descanso alejado de Su llamado ni cesación de Su dominio, ni interrupción de Su término.

Él es verdaderamente existente desde el principio y el auténticamente permanente por siempre.

Él está velado de Sus criaturas por Su luz en los altos horizontes, en el elevado poder, en el encumbrado dominio.

Él está por encima de todas las cosas y por debajo de todas las cosas.

Él se manifiesta a Sí Mismo a Su creación sin ser visto, y está más allá de poder ser escudriñado.

Él deseaba ser distinguido a través de la profesión de Unidad. Cuando Él se retiró detrás del velo de Su luz, se elevó en las alturas de Su exaltación y se ocultó a Sí Mismo de Su creación..." (De "Antología", de 'Allámh Tabátabái, dicho 1)

2.- **Del Imam Sadiq (P):** le preguntaron al Imam: "¿Qué prueba hay sobre la Unidad de Dios?", él respondió "La prueba de la Unidad de Dios es la interrelación y continuidad que existe en toda la creación, el orden integral del ser que rige sobre todas las cosas. Dios dice en el sagrado Corán: "Si hubiera otro creador en los cielos y la tierra aparte de Dios Único, su orden se desvanecería y todo sería destruido" (De "Usul Al Kafi", Kitabut-Tauhid.)

3.- **Del Imam Sadiq (P):** "...Así, el ojo contempla la sucesión de la noche y el día en forma constante y renovada. No envejecen a lo largo de su carrera, ni se alteran por la frecuencia de su transcurso, ni merman en su estado, el día en su luz deslumbrante y la noche en su oscuridad y tiniebla, penetrando uno en el otro, hasta que cada uno de ellos llega a una meta establecida y conocida, en lo prolongado y en lo breve, respecto a una posición y curso únicos. Así, traen reposo para quien en la noche y dispersión para quien en ella se dispersa. Por otro lado, traen dispersión para quien se dispersa en el día, y reposo para quien en él reposa. Luego están el frío y el calor con su sucesión, uno atrás del otro, rotándose en su tiempo y su llegada. Todo esto es lo que la mente razona respecto al Señor, Glorificado y Exaltado sea. Por consiguiente, la mente con su intelecto conoce que Quien dispuso estas cosas es Único, Poderoso, Sabio, Permanente, y que si hubiera en los cielos y la tierra otra divinidad junto a Él, Glorificado sea, cada una se hubiera quedado con lo que hubiera creado. Entonces, se hubiera enaltecido uno sobre el otro, y cada de ellos hubiera tratado de debilitar a su compañero (y todo hubiera entrado en el caos y la destrucción)..." (Bihar Al Anuar, tomo 3, pág. 165)

4.- **Del Imam 'Alí (P):** "Decir que Dios es uno tiene cuatro sentido: dos falsos y dos correctos. En cuanto a los sentidos falsos (o errados), uno sería decir "Dios es Uno" pensando en el número y en la cuenta. Este sentido es falso, porque Aquel que no tiene segundo en absoluto no puede entrar en la categoría de número. ¿No ves que aquellos que sostienen que Dios es el tercero de una trinidad caen en la impiedad? El otro sentido (falso) sería decir que es el único de una clase, el único miembro de una determinada especie. Este sentido tampoco es correcto en aplicación a Dios, porque implicaría comparar a Dios, y Dios está más allá de toda comparación.

En cuanto a los dos sentidos correctos, uno consiste decir que Dios es Uno indicando que ni hay ninguna comparación o semejanza a Él entre las cosas. Dios posee esa unicidad. El otro sentido es decir que Dios es uno indicando que no hay

ninguna multiplicidad o división concebible en Él, ni externa, ni mental o imaginariamente. Dios posee esa unidad." ("Bihar Al Anuar". Tomo 2, pág. 65)

5.- **Del Imam Husain (P):** " (¡Oh, Dios!) ¿Cómo se Te puede asociar un compañero, cuando el mismo compañero está en necesidad de Tí para venir a la existencia? ¿Acaso alguien posee más capacidad que Tú Mismo en cuanto al poder de manifestación? ¿Cuándo has sido ocultado, de tal modo que precisemos una guía para encontrarte? ¿Cuándo has estado alejado de nosotros, como para que necesitemos buscarte a través de los signos y trazas? Ciego está el ojo que no puede verte como su propio Protector, y perdido está aquel a quien no se le ha impartido Tu amistad." (De "Unas cuantas palabras sobre el conocimiento de Dios", pág. 80)

6.- **Del Imam 'Alí (P):** "Conocer a Dios es conocer Su Unidad." ("Al Bahar", tomo 2, pág. 186).

7.- **Del Imam Kázim (P):** "Sabe que Dios Altísimo es uno ("Uáhíd"), Singular ("Ahad") y el Fin Último ("Samad", "Aquel a Quien todas las criaturas se dirigen en sus necesidades"). No procrea de modo que tenga herederos, ni es procreado de modo que tenga semejante." ("Al Mizán", sura 112)

Figura en "Yamiul Ajbar" (colección de Hadices shiitas) :

1.-**Del Imam Rida (P)** quien narró del **Imam Alí (P)** quien dijo "Ha dicho el **Mensajero de Dios (BPD)** : 'El monoteísmo (creer en la Unidad de Dios : Tauhid) es la mitad de la religión."

2.- **Del Imam Alí (P):** Un hombre que era judío se presentó ante él y le preguntó : "¿Cómo era nuestro Señor ?" Entonces le contestó (P): "Sólo puede preguntarse cómo era para algo que antes no existía y luego pasó a ser. El existe sin haber sido creado, existe sin un 'como era' ni un 'cómo es' ni un 'cómo será'. Su Ser es Eterno, sin un 'cómo era antes del principio', sin un antes ni un después. El principio y el fin están unidos ante El y El es el Fin para todo fin."

3.- **Del Imam Sadiq (P):** Le preguntaron sobre Su Dicho Altísimo "El es el Clementísimo que domina sobre el Trono" (20 : 5) y explicó (P) : "Domina sobre todas las cosas. Entonces no hay una cosa que esté más cercana a El que otra (y todas son físicamente iguales ante El)."

4.- **Del Imam Alí (P):** Le preguntaron a Muhammad ibn Al Hanafiah sobre la palabra "Samad" ("Fin Ultimo") y respondió "Ha dicho Alí (P): 'El significado de

Samad implica que El no puede ser designado, ni tiene cuerpo físico, ni modelo, ni semejante, ni figura, ni imagen, ni límite, ni sitio, ni lugar, ni cómo, ni dónde, ni allá, ni acá, ni sobre, ni vacío, ni lleno, ni está de pie, ni sentado, ni quieto, ni en movimiento, ni tiene tinieblas, ni luminosidad, ni mente, ni espíritu. No existe ningún lugar vacío de El y ningún lugar Lo alcanza. No tiene ningún color ni pasa sobre ningún corazón ni sobre el olor de ningún perfume. El está lejos de todas estas cosas."

5.- **Del Imam Rida (P)** quien dijo : "Quien asemeja a Dios con Su creación es un asociador. Quien considera para El un lugar (diciendo que está en determinado lugar) es un impío. Y quien dice sobre El aquello que ha sido rechazado de El es un mentiroso." Luego recitó la aleya (del Corán) : "Solamente inventan mentiras quienes no creen en las aleyas de Dios, y ellos son mentirosos."

6.- **Del Imam Sayyad (P):** Ingresó en la mezquita de Medina y vio a un grupo de personas discutiendo. Les preguntó : "¿Sobre qué están polemizando?" y le respondieron "Sobre el Tauhid". El les dijo (P) . "Exponedme vuestras ideas ." Entonces algunos le plantearon : "Dios se conoce a través de la creación de Su cielo y Su tierra, y El está en todos los lugares." El les dijo (P) : "Debéis decir que El es una Luz en la cual no hay tinieblas, la vida sin muerte, el Fin Ultimo ("Samad") en el cual nada ingresa." Luego agregó (P) : "El es Quien era y no tiene semejante. El es Omnioyente, Omnividente, y Su descripción no puede compararse con nada en absoluto. El es así."

7.- **Del Imam Alí (P)** : Le preguntaron "¿Cuál es el argumento que confirma la existencia del Creador ?" Respondió (P) "Son tres : la modificación de los estados, la debilidad de los elementos y la alteración de los objetivos."

8.- **Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "Dios, Bendito y Exaltado sea, Ha prometido para mí y para mi familia, la Gente de la Casa, en especial para quienes de ellos reconozcan la Unidad de Dios, el Paraíso."

9.- **Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "No hay retribución para aquel a quien Dios Ha agraciado con la creencia en el Tauhid excepto el Paraíso."

10.- **Del Imam Sadiq (P)** quien dijo "Quien imagina que Dios está en una cosa o surge de una cosa o se encuentra encima de una cosa es un asociador. Pues si El está encima de una cosa, es una carga; si está en una cosa, está limitado; y si viene (o surge) de una cosa, es un ser creado."

Parte Dos : Pruebas de la existencia de Dios.

Figura en los Hadices de libros Shiitas :

1.- **Del Imam 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 Unico. 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)

2.- **Del Imam Sadiq (P):** "... Entonces contempla: la sabia disposición en la combinación del cuerpo y la ubicación de estos miembros en sus respectivos lugares. Y la disposición de estas venas a fin de que los excesos no se dispersen por todo el cuerpo, resultando así, la enfermedad y la debilidad del mismo. Por ello, ¡Bendito sea Aquel que Hizo esta buena administración! La Alabanza sea con El, porque El es Merecedor de ella..."

3.- **Del Imam Kazim (P):** "¡Oh, Hisham ibn Hakam! Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha perfeccionado para la gente las evidencias (o pruebas) con los intelectos, se Ha comunicado con ellos por la Palabra (revelada a los Mensajeros), les Ha encaminado respecto de Su Señorío con argumentos y Ha dicho (en el Corán): 'Vuestro Dios es un Dios Unico. ¡No hay divino excepto El, el Compasivo, el Misericordioso! Por cierto que en la creación de los Cielos y de la Tierra, y en la sucesión de la noche y el día...', hasta Su Dicho: '...hay signos para la gente que reflexiona'. (2: 163 y 164). ¡Oh, Hisam! Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha establecido esto como un argumento respecto del conocimiento de El, para que sepan que ellos tienen un organizador. Y Ha dicho (en el Corán): 'Ha sometido para vosotros la

noche y el día, el sol y la luna. Y las estrellas están sujetas a Su Orden. Por cierto que en esto hay signos para la gente que reflexiona'. (16: 12). Y Ha dicho: 'Ha, Mim. Por el Libro lúcido. En verdad, Hemos hecho un Corán en árabe. Quizás así reflexionéis'. (43: 1 a 3). Y Ha dicho: 'Entre sus signos veis el rayo, (motivo) de temor y anhelo (o esperanza), y el descenso de agua del cielo, con la cual se vivifica la tierra después de su muerte. Por cierto que en esto hay signos para la gente que reflexiona'. (30: 24) ..." (Tuhaful 'Uqul, pag. 283)

4.- **Del Imam Sadiq (P):** Un hombre le pidió al Imam (P) que lo convenciera sobre la existencia de Dios. El Imam le preguntó: "¿Alguna vez has viajado por barco?" El hombre contestó: "Sí." El Imam prosiguió: "¿Acaso alguna vez sido sorprendido en medio del mar por una brava tormenta, con el timón roto, las velas rasgadas, mientras tú tratabas desesperadamente de mantener el barco a flote?" El hombre contesto: "Sí." El Imam continuó: "¿Y alguna vez ese barco zozobranste comenzó a hacer agua, dejándote exhausto a indefenso a merced de las olas furiosas?" La respuesta del hombre nuevamente fue "Sí." El Imam le preguntó: "En ese momento de gran peligro y en ese estado de máxima desesperación, ¿no guardabas en tu corazón una débil luz de esperanza sobre que algún Poder innombrado y desconocido aún podía salvarte?" El hombre dijo: "Sí, así fue." El Imam concluyó: "Ese Poder es Dios. Él es fuente de confianza y hacia Él se dirigen con esperanza todos los hombres cuando todas las puertas están cerradas." ("Al Bahar", tomo III, pág. 41)

5.- **Del Imam Sadiq (P):** Mufaddal le dijo al Imam(P): "¡Oh, maestro! algunos hombres conjeturan que el orden y la precisión que observamos en el mundo es por obra de la naturaleza". El Imam le dijo: "Pregúntales si la naturaleza realiza todas sus funciones que son precisamente calculadas, según el conocimiento y el poder propio. Si sostiene que la naturaleza posee conocimiento y poder, ¿qué les impide aceptar la Esencia Divina Eterna y creer en la existencia de ese Principio Supremo? Si, por otro lado, ellos declaran que la naturaleza lleva a cabo sus funciones regular y correctamente sin conocimiento ni voluntad, entonces queda claro que dichas funciones sabias y esas leyes precisas y bien calculadas son obra de un Creador Sabio y Todopoderoso. Lo que ellos denominan 'naturaleza', en realidad es una regla y una ley impuesta por la mano del Poder Divino que rige la creación". (Al Bahar, tomo II, pag. 21)

6.- **Del Imam Sadiq (P):** Un día Abu Shakir Al Daysani (un teólogo de ideas dualistas) se detuvo entre un grupo que conversaba con el Imam Sadiq (P) y le dijo: "Tú eres una de las estrellas refulgentes. Tus padres han sido maravillosas lunas llenas y tus madres castas mujeres llenas de gracia. Tu linaje es el más noble de los

linajes. Cuando se menciona a los sabios, es por tí por quien el dedo meñique se dobla (es decir, el es el primero en ser mencionado). Por lo tanto, ¡Oh, mar generoso (de ciencia)!, dime: ¿Cuál es la prueba de la creación del mundo? El Imam (P) le respondió: “La más sencilla prueba para esta cuestión es la que voy a mostrarte ahora”. Luego pidió un huevo, lo puso sobre la palma de su mano y continuó: “Este es un contenedor compacto y protector, dentro suyo se encuentra la simple sustancia de un huevo, la cual está compuesta por lo que podríamos comparar con plata líquida y oro fundido. ¿Acaso dudas de esto?” Abu Shakir dijo: “No puede haber la menor duda al respecto”. El Imam prosiguió: “Luego él se abre mostrando la forma de un ave como el pavo real (con todo su esplendor y belleza; con ojos, plumas, pico, patas y demás). ¿Acaso ha entrado en él (en el huevo) algo parte de lo que tu ya sabías que había?” Abu Shakir dijo: “No”. El Imam declaró: “Esta es la prueba de la creación del mundo”. Abu Shakir le dijo: “¡Oh, Abu ‘Abdallah! Tú has explicado claramente esta cuestión y la has descrito y expuesto en forma concisa. Tú sabías que no aceptaríamos nada que no pudiésemos ver con nuestros ojos, escuchar con nuestros oídos, probar con nuestra boca, oler con nuestra nariz y tocar con nuestra piel”. El Imam le dijo: “Tú has mencionado a los cinco sentidos, pero ellos no ofrecen ningún beneficio en la deducción racional, excepto como prueba, de la misma forma en que la oscuridad no puede ser removida sino con la luz”. (Kitab al Irshad).

7.- Del Imam Sadiq (P): Cierta vez un egipcio viajó a la Meca para entablar un debate, y encontró allí al Imam Sadiq (P). El Imam le dijo: “Comienza tus cuestionamientos”. El egipcio no dijo nada. Entonces el Imam preguntó: “¿Aceptas que la tierra tiene una parte superior y otra inferior?” El egipcio dijo: “Sí”. El Imam prosiguió: “¿Alguna vez has estado debajo de la tierra?” El egipcio dijo: “No”. El Imam dijo: “Entonces, ¿cómo sabes lo que hay debajo de ella?” El egipcio dijo: “No lo sé, pero supongo que no hay nada debajo de la tierra”. El imam le dijo: “La conjetura confrontada con lo que no puedes aseverar es un signo de impotencia. Ahora dime: “¿Has subido alguna vez a los cielos?” El egipcio le dijo: “No”. El Imam continuó: “¿Sabes lo que hay allí?” El egipcio dijo: “No”. El Imam dijo: “¡Cuan extraño es que tú no hayas estado en el este ni en el oeste, que no hayas descendido a la profundidad de la tierra ni hayas subido a los cielos o pasado a través de ellos para saber lo que allí hay, y sin embargo tú niegas lo que allí existe! ¿Acaso un hombre sabio puede negar la realidad de lo que ignora? Pero tú niegas la existencia del Creador por el hecho de que no puedes verlo con tus ojos”. El egipcio dijo: “¡Nunca nadie me había hablado de esta forma!” (sorprendido). El Imam (P) continuó: “ De hecho, tú tienes dudas sobre la existencia de Dios y piensas que El puede existir o puede no existir”. El egipcio afirmó: “Tal vez sea así”. El Imam le dijo: “¡Oh, hombre! las manos de quien no conoce están vacías de toda prueba. El ignorante nunca puede tener evidencias de ningún tipo (pues no conoce). Debes ser conciente de que nosotros nunca hemos dudado o vacilado

respecto de la existencia de Dios. ¿Acaso no ves al sol y la luna, y al día y la noche alternándose regularmente, siguiendo un curso fijo? Si ellos tuviesen un poder propio como para apartarse de su rumbo y no retornar, ¿porqué continuamente regresan? Si son libres en cuanto a su sucesión y rotación, ¿porqué la noche no se hace día y el día no se hace noche? ¡Juro por Dios que no tienen libre elección en sus movimientos! Es El Quien hace que estos fenómenos sigan un curso fijo. El es Quien los conduce y sólo a El pertenece toda la Grandeza y el Esplendor". El egipcio admitió: "Hablas con verdad". El Imam prosiguió: "Si piensas que la naturaleza y el tiempo llevan a los hombres hacia adelante, ¿por qué no pueden llevarlos hacia atrás? Y si ellos los llevan hacia atrás, ¿por qué no pueden llevarlos hacia adelante? Debes saber que los cielos y la tierra están sujetos a Su Voluntad. ¿Por qué los cielos no chocan contra la tierra? ¿Por qué las capas de la tierra no se dan vuelta y por qué no se elevan hacia los cielos? ¿Por qué aquellos que viven en la tierra no se adhieren unos a los otros (por la fuerza de gravedad)?" El egipcio contestó: "Porque Dios es el Señor y dueño de los cielos y de la tierra, y El los protege del colapso y de la destrucción." Entonces el hombre aceptó la luz de la verdad y el Islam. (Fundamentos de la doctrina islámica, pag. 50 51)

8.- Del Imam Sadiq (P): "Juro por mi propia alma que Dios no Ha fallado en hacerse conocer al ignorante, ya que pueden verse pruebas claras y señales contundentes del Creador en Su creación tan sólo observando los maravillosos fenómenos que existen en el reino de los cielos y de la tierra, los cuales apuntan hacia Su Creador (señalándolo)". (Fundamentos de la doctrina islámica, pag. 120 - 121)

9.- Del Imam Sadiq (P): "Los más asombrosos de todos estos son los ateos, aquellos que pretenden que se capten con los sentidos lo que no se capta con el intelecto, y cuando fueron necesitados de esto, derivaron hacia la negación y la impugnación, diciendo: '¿Por qué no se capta con el intelecto?' Se les debe responder: Porque está por encima del grado del intelecto así como tampoco se capta con la vista lo que se encuentra por encima de su grado. Si ves una piedra elevándose por el aire, sabes inmediatamente que alguien la arrojó. Este conocimiento no proviene de la vista, sino del intelecto, pues es él quien lo distingue, ya que tu sabes que una piedra no se eleva por su propia cuenta. ¿No ves como la vista se detiene en su límite y no lo traspone? Del mismo modo, el intelecto se detiene en su límite respecto del conocimiento del Creador, y no lo traspone. Pero lo medita a través de un intelecto que acepta que en él hay un alma y nunca la vio ni la captó con ninguno de sus sentidos. Y de acuerdo con esto, también decimos que el intelecto conoce al Creador en un punto en el cual dicho reconocimiento le es indispensable. No lo conoce abarcando Sus Atributos. Si se cuestiona: ¿Cómo es posible que se le imponga a un siervo débil el conocimiento de El a través de un intelecto sutil, en tanto que no puede abarcarlo con él?, se debe responder: Sólo se le impone al siervo lo que está en su poder alcanzar, y esto es

que tenga certeza de El (de su existencia) y se detenga ante Su orden y Su prohibición. Nunca se les impone abarcar Sus atributos. (Al Bahar, Pag. 146 y 147)

10.- **Del Imam Sadiq (P):** “¡Oh, Mufaddal! Aquellos que dudan (sobre la existencia de Dios), ignoran las causas y el propósito de la creación. Son incapaces de contemplar la perfección y la sabiduría en lo que Ha creado el Hacedor, Exaltada sea Su santidad, como las distintas especies diseminadas en la tierra y el mar, en el desierto y la montaña. Entonces, debido a la incapacidad de su sabiduría, emprendieron la negación, y por la debilidad de sus inteligencias desmintieron y se encapricharon hasta llegar a negar la creación de las cosas, y pretenden que su existencia es en vano, puesto que no hay producción, ni determinación, ni la sabiduría de un administrador o un creador. ¡Dios está por encima de lo que ellos suponen! ¡La maldición de Dios sea sobre ellos! ¡Como calumnian! Ellos en su extravío, ceguera y desorientación, son como ciegos entrando en una casa que fue construida con perfección y adornadas con bellas y lujosas alfombras, en la cual han sido preparadas todo tipo de bebidas, comidas, vestimentas y otras necesidades, en la cual fueron puestas cada una de estas cosas en su lugar, de acuerdo con la correcta medida y sabia administración. Ellos deambulan en dicha casa de derecha a izquierda, y rondan por las habitaciones de adelante hacia atrás sin ver absolutamente nada. Algunas veces uno de ellos encuentra algo que fue puesto en su lugar y establecido a disposición de quien lo precisa. Pero sin embargo ignoran su finalidad, el objeto de su creación, el motivo por el cual fue puesto en ese lugar, y por ello se intranquilizan, se encolerizan y critican a la casa y a su constructor. ¡He aquí el típico estado de quienes niegan la creación y la aceptación del Creador! Ellos, cuando sus mentes no alcanzan a conocer las causas y las razones de las cosas, divagan perplejos en este mundo, sin comprender lo que hay en él, como la consolidación de la creación, la belleza de la obra y su sabia preparación. A veces, alguno de ellos se detiene ante una cosa sin conocer su causa ni para qué sirve. Entonces se apresura a criticar y la describe como incorrecta”. (Al Bahar, tomo III, pag. 59 y 60)

11.- **Del Imam Sadiq (P):** “...¡Oh, Mufaddal! Las criaturas son desorientadas, ciegas y ebrias. En su rebeldía van y vienen, siguiendo a sus demonios y a sus seductores. Tienen ojos, pero no ven; tienen lengua, pero son mudos y no razonan; Tienen oídos pero son sordos y no se escuchan. Se satisfacen con lo bajo y piensan que están encaminados, pero en realidad se apartan del camino de los perspicaces....” (Al Bahar, tomo III, pag. 90)

Figura en “Yamiul Ajbar” (colección de Hadices shiitas) :

1.- **Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "El que entre vosotros más se conoce a sí mismo (o mejor conoce su propia alma), más conoce a su Señor."

2.- **Del Imam Alí (P)** : Le preguntaron sobre algo que confirme la existencia del Creador y dijo : "El estiércol señala al camello y al asno ; las huellas de los pies señalan la marcha. Entonces, ¿cómo no van a señalar al Sutil, al Bien Informado, el esquema elevado con tal sutileza y el centro inferior con tal espesura (es decir, el cielo y la tierra)?"

3.- **Del Imam Alí (P)** "Se argumenta sobre la existencia de Dios a través de Su Obra (es decir, la creación) ; se lo conoce a través de los intelectos; se confirma con la reflexión ; se conocen Sus evidencias con las indicaciones y se lo presencia con las pruebas."

4.- **Del Imam Sadiq (P)** : Se le preguntó (al Imam -P-): "¿Qué argumento hay sobre la existencia del Creador del mundo?" Entonces dijo (P) : "He encontrado una fortaleza rodeada por una capa lisa sin fallas ni rajaduras, en cuyo interior hay algo con apariencia de plata líquida rodeando oro fundido (es decir, un huevo), del cual sale un ave como el pavo real, el cuervo, el águila y otros. Así supe que para la creación hay un Creador."

5.- **Del Imam Rida (P)** quien dijo : "Mi padre me narró de sus ancestros (P) de Husein ibn Alí (P) quien informó "Un judío le preguntó a **Amir Al Mu'minin (P)** : "Infórmame sobre lo que no es para Dios, sobre lo que no existe ante Dios y sobre lo que no sabe Dios." Entonces contestó (P): "En cuanto a lo que no sabe Dios, no sabe tener hijos (es decir, nunca tuvo hijos) ; en cuanto a lo que no hay ante El es la injusticia ; y con respecto a lo que no es para El es tener un socio." Entonces el judío dijo : "Testimonio que no hay divino excepto Dios y que Muhammad es Su Mensajero."

6.- **Del Mensajero de Dios (BPD)** : Un hombre se presentó ante él (BPD) y le preguntó ~ "¿Cuál es la cabeza de la ciencia ?" Le respondió (BPD): "Es conocer a Dios como se debe." Entonces (el hombre) le preguntó : "¿Y cuál es la forma correcta y conveniente de conocer a Dios ?" Le dijo (BPD) : "Conocerlo a El, Dios Unico, Creador, Poderoso, El Primero, El Ultimo, El Manifiesto, El Oculto, sin tener par ni semejante. Esto es conocer a Dios tal como se debe y como es conveniente."

7.- **Del Profeta (BPD)** quien dijo : "El más superior y de mejor fe entre vosotros es el que posee más conocimiento."

8.-**Del Imam Alí (P)** : Se le preguntó "¿Cómo has conocido a tu Señor?" Respondió (P) :. "A través de lo que El Ha expuesto de Sí Mismo. No puede compararse con

ninguna figura ni con una persona. Es Cercano en Su lejanía y Alejado en Su proximidad. Está por encima de todas las cosas pero no puede decirse que hay algo debajo de El. Está por debajo de todas las cosas pero no puede decirse que hay algo encima de El. Está delante de todas las cosas pero no puede decirse que hay algo atrás de El. Está detrás de todas las cosas pero no puede decirse que hay algo delante de El. Está dentro de las cosas pero no como algo físico. ¡ Glorificado sea Quien es así en tanto que ningún otro puede serlo !"

Parte Tres : sobre la descripción de Dios Altísimo y Sus Atributos.

Figura en “Las creencias del Islam” del sheij Tusi (RA) :

El conocimiento (*ma`rifah*) de Allah es necesario para quiénes están obligados a observar los preceptos religiosos, porque Allah es el Benefactor. Es por lo tanto necesario que Le conozcamos para que podamos estarLe agradecidos.

Comentario: *"El primer paso en la religión es Su reconocimiento; la perfección de Su reconocimiento es Su conocimiento; la perfección de Conocimiento es la confirmación de su Unicidad".*

LOS ATRIBUTOS DE ALLAH

EXISTENCIA

Allah, elevado sea, existe porque Él ha hecho el universo y le ha traído a la existencia, y quien ha obrado así tiene por fuerza que existir.

AUTOEXISTENCIA

Allah, elevado sea, es Autoexistente en el sentido de que no depende de nadie para Su existencia y no se le puede atribuir la no-existencia, porque si fuera un ser posible (*mumkin al wuyud*), habría necesitado, al igual que el universo, un productor que le trajera a la existencia, y eso es imposible en el caso del Benefactor digno de adoración.

Comentario: No estando sujeto a ninguna necesidad, Allah está libre de las limitaciones del tiempo y el espacio. Está por encima de ellos. Un ser que ocupa un espacio, necesita naturalmente que éste exista, y uno que está limitado en el tiempo, puede existir solamente bajo determinadas condiciones en un tiempo particular. De ahí que un ser que no está limitado por el tiempo sea eterno y

siempre exista, y no dependa de nada.

ETERNIDAD

Allah, elevado sea, es Eterno y siempre ha existido en el sentido de que no ha habido tiempo en el que Él no existiera. Él siempre existirá en el sentido de que jamás habrá un tiempo en que Él no exista. Allah, elevado sea, es Omnipotente (*Qadir*) y tiene el poder de voluntad y elección, en el sentido de que si Él desea hace una cosa, y si no desea no la hace. Esto es evidente porque Él hizo el universo en el momento que quiso.

OMNIPOTENCIA

Allah, elevado sea, es Omnipotente y puede hacer todo lo que puede ser hecho y conoce todo lo que puede ser conocido, porque todas las cosas están al mismo nivel en relación a Su Ser Santo y Absoluto. Decir que Él puede hacer ciertas cosas y no puede hacer otras, o que Él conoce ciertas cosas y no conoce otras significaría dar preferencia a unas cosas sobre otras sin ninguna razón convincente, lo cual es imposible.

Comentario: Allah es Omnipotente; por eso decir que Él conoce unas cosas y desconoce otras es una idea absurda y sin fundamento.

OMNISCIENCIA

Allah, elevado sea, es Omnisciente en el sentido de que para Él todas las cosas son claras y manifiestas y que nada Le está oculto, porque los actos de Allah son todos perfectos y completos. Por lo tanto, Él es evidentemente Omnisciente.

Comentario: Allah es Omnisciente porque todas las cosas que existen en el universo son las manifestaciones de Su conocimiento e indican que la Causa Primera tiene intelecto y sabiduría.

¿Acaso la construcción y función del ojo humano no da testimonio de que su Creador conoce perfectamente las leyes físicas sobre la reflexión de la luz y el funcionamiento de los lentes espejos?.

¿Acaso la composición de la sangre humana con plasma y diversos tipos de corpúsculos en una proporción tan exacta que el más ligero cambio altera todo el sistema biológico, no muestra claramente que el Creador de la sangre conocía absolutamente la composición química y las propiedades de todos los ingredientes de la sangre?.

¿Acaso la constitución del mundo humano, animal y vegetal, con todos sus perfectos y complejos sistemas, no manifiesta que la creación ha sido realizada por un Ser que posee un conocimiento completo de las leyes concernientes a la filosofía humana, animal y vegetal?.

¿Acaso el diseño especial del sistema solar y la proporción fija entre el tamaño, la distancia y la velocidad de cada planeta de este inmenso y espléndido sistema no prueban que el Diseñador conoce de forma total todos los detalles de la ley de gravitación y los efectos del movimiento rotativo en la producción de las fuerzas centrífugas?.

En consecuencia, todo cuanto existe en el universo, desde las partículas más diminutas hasta las mayores galaxias, da testimonio del hecho de que Allah, el Creador, tiene el conocimiento perfecto de todas las leyes y normas interrelacionadas que existen en el universo.

PERCEPCION

Allah, elevado sea, percibe todas las cosas (*`Alim*), no con la ayuda de ningún medio físico, sino en el sentido de que Él conoce todo cuanto es percibido por los sentidos, porque Allah está libre de poseer un cuerpo y sus accesorios. Allah ha dicho: *"las miradas no pueden percibirle si bien Él percibe todas las miradas. Él es el Sutil, el Omnisapiente"*. Cuando Allah dice que Él es Oyente (*Sami`*), Vidente

(*Basir*), significa que Él conoce todo lo que es visible, aunque no a través de un ojo.

VIDA

Allah, elevado sea, es Viviente (*Hay*) en el sentido de que puede decir de Él que puede hacer todo y que conoce todo, porque ha sido demostrado que posee poder y conocimiento, y quienquiera que tiene poder y conocimiento está ciertamente vivo.

HABLA

Allah, elevado sea, es Hablante no en el sentido que Él hable físicamente, sino en el sentido que Él crea el habla en algunos organismos o cuerpos para que Su mensaje pueda ser comunicado a Sus criaturas. Él ha dicho: "*Allah dirigió Su palabra a Musa (Moisés)hablándole*". Ya que Allah es Omnipotente, Él puede hablar.

Comentario: El Imam Ya`far as Sadiq ha dicho: "*Allah siempre fue conocedor en Su Existencia cuando no había nada que conocer y Todopoderoso cuando no había nada sobre lo que pudiera ejercer el poder*". Él transmisor de la tradición refiere: "*Yo dije: y Él tenía habla*". Él Imam respondió: "*La palabra (kalam) es creada. Allah era y no tenía habla. Luego creó y trajo a la existencia la palabra (kalam)*".

El Imam ar Rida ha dicho: "*Las palabras del Creador a Sus criaturas no son como las palabras de una criatura a otra. Allah no habla con boca y lengua*" (pero Él infunde el lenguaje en Sus criaturas).

VERACIDAD

Allah, elevado sea, es Veraz (*Sadiq*) en el sentido de que Él dice la verdad real, porque la mentira es abominable, y Allah está libre de cualquier abominación.

Comentario: Todos los mensajes divinos comunicados por los Enviados de Allah a los hombres son sus verdaderas manifestaciones. Allah está por encima de declarar nada falso. Todo lo que Él dice se ajusta a la verdad. El Sagrado Qur'an dice: "*Y lo*

que decimos no es sino la verdad".

VOLUNTAD

Allah, elevado sea, es Voluntarioso en el sentido de que Él hace una cosa como y cuando Él lo considera adecuado, porque Él ha creado unas cosas en un momento determinado y con una forma determinada. Él da ordenes y ello demuestra que Él tiene una voluntad.

Comentario: La Voluntad de Allah significa que siempre que Allah desea una cosa, ésta se produce sin más tardar. No quiere decir que Allah como nosotros, seres humanos, primero se propone una cosa, luego hace preparativos para ella y finalmente se realiza. La Creación de Allah es en sí misma la voluntad de Allah. Él sagrado Qur'an dice: *"Cuando deseamos una cosa nuestra palabra es sé y es".*

ABORRECIMIENTO

Allah, elevado sea, es Aborrecedor en el sentido de que Él prefiere no hacer algo que sabe que causará el mal, porque Él no creó ciertas cosas en un momento determinado, aunque su Conocimiento y Poder están siempre en el mismo nivel. Él ha prohibido determinadas cosas, lo cual demuestra Su aborrecimiento.

UNICIDAD

Allah, elevado sea, es Unico (*Uahid*) en el sentido de que no tiene asociados en Su Divinidad. Él ha dicho: *"Di: Él es Allah, el Unico".*

Si Él tuviera un asociado, habría habido conflicto entre ambos, y ello habría causado desorden, pues Allah ha dicho: *"Si hubiera en el universo otras divinidades, además de Allah, ya se habría desorbitado".*

Comentario: Allah es uno, pero Su Unidad no es una entidad matemática. Es Eterno, sin comienzo ni fin. Su Ser y Existencia no necesitan el apoyo o ayuda de

nadie de sus criaturas.

ABSTRACCION

Allah, elevado sea, no está compuesto de nada. Si hubiera estado constituido por diversas partes, habría dependido de ellas, y quien depende de otras cosas no puede ser auto existente.

INMATERIALIDAD

Allah, elevado sea, no es un cuerpo, ni una cualidad ni una esencia, porque si hubiere sido una de estas cosas, no sería auto-existente y habría necesitado un hacedor. Y eso es imposible.

Comentario: Materia y forma: la materia se compone de cuatro dimensiones, es decir, longitud, extensión, profundidad y tiempo.

La forma se relaciona con las cualidades y atributos de la materia. Allah, el Creador de la materia y la forma está por encima de ambas. Él no posee ni materia ni forma. Por lo tanto no es posible atribuirle ninguna cualidad de la materia como, por ejemplo, movimiento, quietud, pesadez, ligereza, espacio, tiempo, etc.; como tampoco podemos atribuirle ninguna cualidad de la forma como, por ejemplo, suavidad, dureza, frialdad, calor, expansión, contracción, etc. Él ni duerme ni está inerte ni está feliz o triste, etc. Es Unico y Absoluto. Nada es semejante a Él. En resumen, Él está por encima de todas las cualidades y atributos de Sus criaturas.

INVISIBILIDAD

Allah, elevado sea, no puede ser visto por el sentido de la visión, ni en este mundo ni en el otro, porque Él, elevado sea, es Abstracto. Todo ser visible tiene que poseer un cuerpo y una dirección mientras que Allah, elevado sea, está libre de ambas cosas. Él ha dicho: *"Nunca podrás verMe"*; y también ha dicho: *"Las miradas no pueden percibirLe si bien Él percibe todas las miradas"*.

Comentario: Zi`lab, un habitante del Yemen y compañero del Imam `Ali, preguntó en una ocasión: "*¡Amir al Mu'minin!. ¿Has visto alguna vez a Allah?*". El Imam `Ali dijo: "*¿Adoro a Quien no he visto?*". Zi`lad preguntó: "*Mi señor, ¿cómo le has visto?*". Entonces el Imam respondió: "*Los ojos no pueden verLe en la forma en que ven los cuerpos físicos, pero las mentes pueden visualizar Su Existencia con la pureza de su fe y la sinceridad de sus creencias. Él está cerca de todo cuanto hay en el mundo, pero esta cercanía no es física. Está lejos de todas las cosas, pero ello no significa Su indiferencia respecto a la existencia y el bienestar de sus criaturas. Él ordena pero no está obligado a premeditar o pensar por anticipado lo que ordena. Desea, pero no está obligado a sopesar un asunto y a deliberar sobre él con antelación (Su Conocimiento es tan supremo que ni tuvo ni tendrá ninguna necesidad de deliberar o premeditar). Crea pero sin la ayuda de cuerpo o forma (Él no tiene ni cuerpo ni forma). No puede ser visto físicamente, pero ello no significa que no pueda ser visualizado. Él es el Señor Supremo del universo, pero no es un dictador opresor. Él puede ver todas las cosas y sin embargo no pueden atribuírsele sentidos. Es Amable y Misericordioso, pero la bondad no es su Característica. Todo cuanto hay en el universo es humilde ante Él y tiene miedo de Su Ira*".

Hay ciertas condiciones por las cuales un objeto puede ser visto: el objeto debería estar a la vista, la existencia de la luz, distancia, color y límites; pero Allah no está confinado en límites. Por ello ver a Allah significa que Él es concebido en Sus signos y manifestación. Sus signos en el universo son la evidencia clara y la prueba de Su Existencia.

Todas las cosas en cada estadio son Su signo. Algunas personas parecen ser de la opinión de que Allah solamente habría que buscarLo en el comienzo de la creación. El punto sobre el que se basan esta discusión de teología natural es: ¿Cómo empezó este mundo?. ¿A partir de qué se originó la materia primaria del cosmos?. ¿Cómo se produjo la existencia de la primera célula viva?. ¿Cómo apareció el primer hombre?. Concentran su atención en estas preguntas como si el hombre que nace hoy no pudiera conducir a la existencia de Allah, o como si miles de millares

de organismos que aparecen a cada momento no fueran un signo de Su existencia, y no tienen otra alternativa que la de ir al origen de la vida o génesis del cosmos para obtener el conocimiento de Allah.

Pero el método coránico de la teología natural es exactamente el opuesto. El Qur'an considera que todos los casos ordinarios de nacimiento, muerte, crecimiento de las plantas, movimiento del aire y las nubes, el brillo del sol y el movimiento de las estrellas, son signos vivos y manifiestos de la Existencia, Poder y Sabiduría de Allah.

Todas las disposiciones que existen en el interior de la porción más pequeña del protoplasma o una molécula de un cuerpo o el centro de un átomo conducen al conocimiento de Allah.

INMUTABILIDAD

Allah, elevado sea, no está sujeto a ninguna eventualidad, pues si no se hubiese vuelto transitorio, y Su transitoriedad es imposible.

Comentario: Allah no está sujeto a ningún cambio en este mundo. A causa de los avatares del tiempo, experimentamos diferentes tipos de sentimientos en nuestras vidas; a veces caemos en errores, experimentamos pena, enfado, cólera, etc. y otras veces sentimos alegría, felicidad, placer y satisfacción que hacen que nuestra vida sea agradable y encantadora.

En segundo lugar, nuestra vida se divide en tres períodos y etapas diferentes. Cada periodo posee su dimensión determinada y nosotros pasamos a través de estas etapas de la vida. Son la infancia, la juventud y la vejez.

¿Podemos decir, pues, que Allah también experimenta, al igual que nosotros, estas tres etapas de la vida?. Por cierto que no. No podemos imaginarnos estas etapas y periodos respecto a Allah, porque estas etapas son posibles para las criaturas y Allah es el Creador que está por encima del tiempo y el espacio; por ello Él no

puede estar sometido a ninguno de los cambios y accidentes de este mundo.

NO-ENCARNACION

Allah, elevado sea, no puede ser descrito como encarnado, porque eso significaría la combinación del auto existente con lo que no es auto existente, y eso es imposible.

NO-COMBINACION

Allah, elevado sea, no se combina con ninguna otra cosa, porque la combinación hace de dos cosas una sin ninguna adición o sustracción, y eso es imposible. Nada que sea imposible puede atribuírseLe a Allah.

SUS ATRIBUTOS SON SU SER

Allah, elevado sea, no posee ningún concepto o atributo adicional en el sentido de que Él no conoce mediante el conocimiento ni es capaz mediante la capacidad, porque si Él tuviera atributos adicionales, habría estado sujeto a las eventualidades si estos atributos se originasen en el tiempo, y habría habido varios seres eternos e inmortales si estos atributos no tuvieran principio. Ambas cosas son imposibles. Además, en este caso el Ser Auto existente tendría necesidad de sus atributos, suponiendo que fueran distintos de Él, y de esta forma dejaría de ser auto existente, lo cual es absurdo.

Comentario: *"La verdadera creencia en Su Unicidad consiste en comprender que Él es absolutamente puro y único y que está por encima de la naturaleza, que nada puede serLe añadido o sustraído porque no existe diferencia entre Su Ser y Sus Atributos, y quienquiera que considere a Sus Atributos como un añadido a Su Ser abandona el concepto de monoteísmo y cree en la dualidad (Él y Sus Atributos). Una persona así, de hecho, cree que Allah existe en partes (una que ve, otra que oye, etc.), y quien sostiene esa creencia no puede formarse en concepto verdadero de Allah".*

"La religión depende del reconocimiento; el reconocimiento depende de la admisión; la admisión depende de monoteísmo puro; el monoteísmo depende de no creer que Sus Atributos están separados de Su Ser; el monoteísmo puro depende de la negación de todos los atributos adicionales".

INDEPENDENCIA

Allah, elevado sea, es Independiente en el sentido de que Él no necesita de nadie ni nada, porque siendo auto existente no puede tener necesidades. Allah, elevado sea, no tiene dirección ni lugar, porque quien tiene dirección y lugar tiene necesidad de ellos. Además, se ha probado que Allah, elevado sea, no es un organismo, ni una esencia ni una cualidad. En consecuencia, Él no posee un lugar o dirección.

ABSOLUTO

Allah, elevado sea, no tiene hijo o esposa porque se ha demostrado que Él no necesita a nadie. Además, todo lo que no es Él no es auto existente. Entonces, ¿cómo un ser que es auto existente puede convertirse en auto existente?. Él Sagrado Qur'an dice: *"No hay nada semejante a Él"* y *"Isa (Jesús) es como Adan. Allah lo creó del barro"*.

JUSTICIA

Allah, elevado sea, es Justo (*`Adl*) y Juicioso (*Hakim*) en el sentido de que Él no hace nada detestable y no incumple lo que es obligatorio hacer, porque lo que es detestable es una falta e incumplir lo obligatorio es un defecto. Por lo tanto Allah está por encima de todo lo detestable y de quebrantar lo obligatorio.

Hay divergencia acerca de si es una cuestión de sentido común o una cuestión de legislación el que ciertas cosas sean correctas y otras cosas sean erróneas. Nosotros sostenemos que es una cuestión de sentido común el que ciertas cosas como la justicia, la verdad, la honestidad y la lealtad son buenas y correctas y otras cosas como la tiranía, la opresión y la transgresión son malas y erróneas. Los *Asha`irah*

mantienen que es solamente una cuestión de legislación en ambos casos. Por lo tanto, solamente lo que la ley ha descrito como bueno es bueno, y solamente lo que la ley ha descrito como malo es malo.

Comentario: Cuando decimos que el bien y el mal son conceptos racionales significa que el intelecto juzga que ciertas acciones o cosas son buenas y otras malas, y la *Shari`ah* también las confirma y reconoce. Por ejemplo, la verdad, la lealtad, el agradecimiento hacia el benefactor, la justicia, etc., son cosas buenas, mientras que cosas como la injusticia, la tradición, la corrupción, el homicidio, etc. son acciones perversas que merecen el castigo. En estos asuntos el intelecto emite instantáneamente la decisión antes que la *Shari`ah* juzgue sobre la bondad o la maldad.

El Imam Musa al Kazim le dijo a Hisham: "*¡Hisham!. Hay dos pruebas de Allah para la humanidad, una prueba exterior y una prueba interior. Los Profetas, Los Enviados y los Imames son la prueba exterior y el intelecto humano es la prueba interior*".

RESIGNACION A LA VOLUNTAD DE ALLAH

Es obligatorio estar contento con lo que ha sido destinado y decretado por Allah. Todo lo que ha sucedido o sucederá tiene lugar por el decreto y el destino fijado por Allah; pero ello no significa ninguna obligación o compulsión, porque el destino y el decreto divino significan aquí el conocimiento y el anuncio de lo divino, lo cual quiere decir que Allah conoce todas las cosas como son y lo muestra.

Todo lo que Allah, elevado sea, hace es lo más correcto, si no se afirmaría que Él hace cosas en vano, lo cual no es cierto, porque Él ha dicho: "*¿Pensáis que os hemos creado en vano?*".

Comentario: Después de la batalla de Siffin, alguien preguntó al Imam `Ali si habían estado destinados a luchar contra los sirios. Él Imam `Ali respondió: "*Si por destino entiendes una compulsión (física o de otra naturaleza) por la cual somos forzados (por la naturaleza) a hacer una cosa, entonces no. Si hubiera sido una obligación de esa*

clase no se plantearía la cuestión de la recompensa por hacerla o el castigo por no hacerla (cuando uno está forzado físicamente a hacer una cosa o respirar, o dormir, comer, beber, etc., no puede haber entonces recompensa por hacer esas cosas o castigo por no hacerlas, en esos casos la naturaleza de la fuerza a uno a hacer una cosa y no puede evitar hacerla), entonces las bendiciones y los castigos prometidos en la otra vida carecerían de sentido. Él Señor Misericordiosísimo ha dado a sus criaturas (los seres humanos) libertad completa para hacer lo que quieran, y luego les ha prohibido ciertas acciones y les ha advertido contra las consecuencias de estas acciones (Su Cólera y Sus Castigos). Estas órdenes de Allah llevan en sí la menor dificultad y nos conducen hacia las formas de vida más convenientes y las recompensas que Él ha prometido por las buenas acciones rebasan con mucho a lo que las acciones se merecen realmente. Él ve a las gentes desobedeciéndole y les tolera, no porque Él pueda ser rechazado u obligado a aceptar la supremacía humana sobre Él. Él no envió a Sus Profetas para distraerse o para proporcionarles distracción. Él no reveló sus mandamientos sin ninguna razón genuina ni creó las galaxias y la tierra sin propósito alguno. Él universo sin plan, propósito y programa es la idea de los infieles y paganos, y lamentable será su condición entre las llamas del infierno".

Al escuchar esto el hombre le preguntó a Imam `Ali: "¿Entonces a qué clase de destino estuvimos sometidos?". El Imam `Ali respondió: "Fue la orden de Allah de hacerlo como la orden que Él ha dado en Su Libro: **"Estáis destinados por Allah a no adorar a ningún otro que no sea Él"**. Aquí destinados quiere decir ordenados, mandados, y no significa una obligación física".

GRACIA

Mostrar gracia es una obligación para Allah, elevado sea. Él ha creado las criaturas y ha puesto en ellas la pasión. Si Él no les mostrase gracia, ello supondría incitarlas, lo cual es abominable. En este caso "gracia" (*lutf*) significa enarbolar pruebas, perfeccionar el intelecto, enviar Mensajeros en su época correspondiente y después de ellos mantener imames para que no se rompa el hilo que conduce al objetivo.

Figura en el libro "Las creencias de los Imamitas" de Allamah Mudaffar :

Nuestra creencia sobre Sus Atributos -Exaltado sea-

(Los shiitas) creemos que algunos de Sus Atributos, -Exaltado sea- son firmes, reales y perfectos. Son los llamados "Atributos de perfección y belleza", como el Conocimiento,

el Poder,

la Opulencia,

la Voluntad

y la Vida.

Todos ellos son lo mismo que Su Esencia. No son Atributos aparte de Su Ser. Y Su Ser no es sino el Ser de la Esencia. Entonces Su Poder por lo que se refiere a Su Ser, es lo mismo que la Vida. Su Poder y Su Vida no implican sino que Él es Poderoso porque es Viviente, y es Viviente porque es Poderoso. No existe dualidad entre Sus Atributos y Su Ser. Esta misma situación se da con otros de Sus Atributos Perfectos.

En efecto, son diferentes en sus sentidos, no en sus realidades ni en sus seres. Porque si fuesen diferentes con el Ser en tanto que son tan antiguos y obligatorios como la Esencia, esto haría que el Ser obligatorio fuese múltiple y la real Unidad (Divina) no sea tal, lo cual se opone a la creencia del Monoteísmo.

En cuanto a los Atributos firmes pero suplementarios, como el de ser Creador, Sustentador, el estar antes de todas las cosas, el ser Causa de todas las cosas, etc., en realidad ellos vuelven a un Atributo perfecto, que es "AL QAIUM" (el Subsistente, Aquel en Quien todos los seres se apoyan y confían en todas las circunstancias) respecto a Su creación. Y éste es un único Atributo del cual se extraen otros Atributos según la variedad de los efectos, consideraciones y casos.

En cuanto a los Atributos negativos, se conocen como Atributos de "Yalál" (de Majestuosidad o Grandeza, que significa que Dios es más Grande de poseer tales características). Entonces, todos estos Atributos a un único estado negativo, que implica sacar de Él la posibilidad. Pues el sentido de sacar la posibilidad de Él es negarle cuerpo (o materia), forma, movimiento, quietud, pesadez, liviandad, etc., y no es otra cosa que negarle todos los defectos.

Luego, cuando decimos que Dios no es un ser posible, en realidad decimos que Él es un Ser obligatorio (o necesario). Y Su Ser obligatoria involucra a los Atributos firmes o positivos perfectos. En consecuencia, los Atributos negativos finalmente vuelven hacia los Atributos positivos.

Entonces, Dios Altísimo es Único en todos los aspectos y en Su Esencia, sin ninguna multiplicidad ni combinación posible.

Es sumamente rara la palabra de quienes creen que los Atributos positivos vuelven hacia los negativos. Ellos no han podido captar ni entender el hecho de que sus Atributos son lo mismo que Su Ser (o Esencia). Entonces, ellos conjeturaron que los Atributos positivos vuelven hacia los negativos (por ejemplo el viviente significa no ser muerte; el sabio, no ser ignorante; el poderoso, no ser débil, etc.) para tener la tranquilidad de que Dios es Único en Su Esencia y no tiene multiplicidad, sosteniendo finalmente algo que ha resultado mucho peor (que lo que temían). Porque ellos han hecho a la Esencia que es el Ser mismo, separada y alejada de todos los defectos y posibilidades, (lo han establecido) un estado de "no ser" y meramente negativo. ¡Que Dios nos preserve de los tropiezos de la fantasía y de los deslices de las plumas!

También es sumamente extraña la palabra de quienes creen que Sus Atributos positivos están aparte de Su Esencia, pues ellos creen en la multiplicidad desde el origen y en la existencia de asociados para el Ser obligatorio o en Su combinación - ¡Dios está por encima de todas estas cosas!-

Ha dicho el Imam 'Alí, el maestro de los monoteístas (P):

"...La perfección de la sinceridad hacia Él consiste en rechazar (no atribuirle) todo signo (común a cualquier criatura) ya que los signos (o atributos) demuestran establecerse fuera de los objetos (en los cuales recaen sus características, siendo distintos a sus atribuidos) y viceversa, por lo cual quien Le atribuye signos (a Dios) estaría considerando semejantes a Él (atribuyéndole socios), dividiéndolo en partes, y quien Lo divida en partes Lo ignora..."

Figura en "El Islam shiita" de Allamah Tabatabai :

EL MUNDO VISTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EXISTENCIA Y LA REALIDAD. LA NECESIDAD DE DIOS

La conciencia y la percepción, que están entrelazadas con la misma existencia del hombre, hacen evidente por su propia naturaleza la existencia de Dios como así también del mundo. Porque contrariamente a esos que dudan de su propia existencia y de todas las cosas, y consideran al mundo una ilusión y una fantasía, nosotros sabemos que cuando el ser humano pasa a existir, cuando ya es conciente y posee percepción, se autodescubre y descubre el mundo. Es decir, no

duda que "El existe y que otras cosas existen". Mientras el hombre es tal, esta comprensión y conocimiento existen en él, y no se puede dudar ni modificarlos.

La percepción de esta realidad y existencia, que el hombre afirma a través de la inteligencia, en oposición a los puntos de vista de los sofistas y escépticos, es inmutable y nunca se puede probar falsa. Es decir, la afirmación de los sofistas y escépticos que niegan la realidad nunca puede ser cierta debido a la misma existencia del hombre. Dentro del inmenso mundo de la existencia hay una realidad permanente y continua que lo penetra y que se autorevela a la inteligencia.

No obstante, cada fenómeno de este mundo que tiene esa realidad que nosotros descubrimos como seres humanos perceptivos y concientes, pierde su realidad más tarde o más temprano y se vuelve inexistente. Por este mismo hecho es evidente que el mundo visible y sus partes no son la esencia de la realidad (la cual nunca puede ser borrada ni destruida). Más bien, se apoyan en una Realidad permanente a través de la cual obtienen realidad y por medio de la cual pasan a existir. En tanto están relacionadas y ligadas a ella (a la Realidad) poseen existencia, y tan pronto como se separan de ella se convierten en no existentes (inexistentes)(1). Nosotros llamamos a esta Realidad Inmutable, que es Imperecedera, (es decir, la Existencia o Ser Necesario), Dios.

OTRO PUNTO DE VISTA RESPECTO A LA RELACION ENTRE EL HOMBRE Y EL UNIVERSO

El camino elegido en la sección anterior para probar la existencia de Dios es muy simple y evidente, de modo que el hombre lo puede recorrer con su naturaleza e inteligencia dada por Dios sin ninguna complicación. No obstante, para la mayoría de la gente, debido a su constante preocupación por las cosas materiales y el estar sumergido en los placeres de los sentidos, se le ha vuelto muy difícil retornar a su simple, primordial e impoluta naturaleza concedida por

Dios. Es por esto que el Islam, que se autodescribe como universal, y que cree que toda la gente es igual en religión, ha hecho posible para esa gente encontrar otra manera de probar la existencia de Dios. Busca hablarles y hacer que conozcan a Dios por medio del mismo camino a través del cual se separaron de su naturaleza simple y primordial.

El Sagrado Corán instruye a multitudes de seres humanos en el conocimiento de Dios a través de distintas maneras. Más que nada, atrae su atención a la creación del mundo y al orden que reina en él mismo. Invita a los seres humanos a contemplar los horizontes y sus propias almas,(2) porque en sus pocos días de vida terrenal, no importa que sendero elijan o en qué estado se ensimismen, nunca saldrán del mundo de la creación y del orden que reina en él. La inteligencia y poder de comprensión de los seres humanos no puede pasar por alto las escenas maravillosas de los cielos y la tierra que observa.

Este vasto mundo de la existencia que se extiende ante nuestros ojos está, como sabemos, en sus partes y en conjunto en un continuo proceso de cambio y transformación. A cada momento se automanifiesta de una manera nueva y sin precedentes. Se actualiza bajo la influencia de leyes que no conocen ninguna excepción. Desde las más alejadas galaxias hasta las más pequeñas partículas que forman las partes de este mundo, cada parte de la creación posee un orden interno y sigue su curso de la manera más sorprendente bajo leyes que no admiten ninguna excepción. El mundo extiende su campo de actividad desde lo más inferior hasta el estado más perfecto y alcanza su propia meta de perfección.

Sobre este orden particular está el orden más universal y finalmente el orden cósmico total que reúne las incontables partes del universo y relaciona los órdenes más particulares uno con otro, no aceptando en su continua marcha ninguna excepción y no permitiendo ninguna violación.

El orden de la creación es tal que si, por ejemplo, pone al ser humano sobre la tierra, lo constituye de una manera que pueda vivir en armonía con su entorno. Arregla el entorno de manera tal que le permite crecer como haría una niñera

amorosa. El sol, la luna, las estrellas, el agua y la tierra, la noche y el día, las estaciones del año, las nubes, el viento y la lluvia, los tesoros bajo la tierra y en su superficie, en otras palabras, todas las fuerzas de la naturaleza, usan sus energías y recursos en proveerle bienestar y tranquilidad al ser humano. Tal relación y armonía se puede descubrir entre todos los fenómenos y también entre el ser humano y sus vecinos cercanos y lejanos, como así también dentro del propio habitat de la persona.

Esa continuidad y armonía también se puede observar dentro de la estructura interna de cada fenómeno en el mundo. Si la creación le ha dado alimentos al hombre, también le dio pies para ir a buscarlos, manos para agarrarlos, una boca para comerlos y dientes para masticarlos. Relacionó al ser humano, a través de una serie de medios, que se relacionan uno con otro como los eslabones de una cadena, al objetivo final determinado para esta criatura, que es la subsistencia y la perfección.

Muchos hombres de ciencia no dudan para nada de que las incontables relaciones entre las cosas que han descubierto como resultado de varios miles de años de esfuerzo, no son sino humildes ejemplos y anticipos de los secretos de la creación y su miríada de ramificaciones. Cada nuevo descubrimiento manifiesta al ser humano la existencia de un número incontable de elementos desconocidos. ¿Podría alguien decir que este vasto mundo de la existencia, que en todas sus partes, unidas, separadas o interconectadas, testimonian un conocimiento y poder infinito, no necesita un creador y podría pasar a existir sin razón y causa? ¿O se podría decir de estos campos del orden y equilibrio particular y universal, y en definitiva del orden cósmico total que a través de interrelaciones incontables ha hecho del mundo una unidad que sigue su curso de acuerdo a leyes que no saben de excepciones, que todos ellos han aparecido sin planificación, y solamente por medio de la casualidad o lo accidental? ¿O podría decir alguien que cada uno de los fenómenos y campos en el cosmos han elegido por sí mismo, antes de pasar a existir, una ley y un orden que ponen en vigencia después de nacer? ¿O podría

alguien afirmar que este mundo, que es una sola unidad y que posee una unidad, armonía e interconexión completa de sus partes, podía ser el resultado de múltiples y distintas órdenes dadas desde fuentes diferentes?

Obviamente, un hombre inteligente, que relacione todos los sucesos y fenómenos a una causa, y que a veces invierte bastante tiempo en investigaciones y esfuerzos por obtener conocimiento de una causa que le es desconocida, nunca aceptará la posibilidad de la existencia de un mundo sin un Ser como su causa. Tal persona, que por medio de la observación de unos pocos ladrillos colocados unos sobre otros de una manera ordenada los considera el efecto de un agente que posee conocimiento y capacidad, a la vez que niega la posibilidad de que una casualidad o una fuerza de manera accidental los coloque así, y concluye por lo tanto en que debe haber existido un plan y propósito de antemano, no considerará el orden cósmico como siendo la resultante de un accidente o un hecho fortuito.

Un conocimiento más profundo del orden reinante en el mundo es suficiente para mostrar que éste, junto con ése orden, es la creación de un Creador

Omnipotente que lo trajo a la existencia a través de Su ilimitado Conocimiento

y Poder, dirigiéndolo hacia un fin. Todas las causas parciales que producen sucesos individuales en el mundo, en última instancia terminan en El. En todas sus formas están bajo Su dominio y son guiados por Su Sabiduría. Todas las cosas que existen necesitan de El, en tanto que El no tiene necesidad de nada y no depende de ninguna causa o condición.

Dios, Exaltado sea, dice: "Hay, en Verdad, en los cielos y en la tierra signos para los creyentes. En vuestra creación y en las bestias que El esparce hay signos para gente que está convencida (de la Verdad). También en la sucesión de la noche y el día, en lo que como sustento Dios hace bajar del cielo, vivificando con ello la tierra después de muerta, y en la variación de los vientos hay signos para gente que comprende. Estas son las aleyas (los portentos) de Dios que te

recitamos (a ti Muhammad) conforme a la verdad. ¿Y, en qué anuncio van a creer si no creen en Dios y en Sus Signos?"(45:3-6).

Toda realidad que nos podamos imaginar en este mundo es una realidad limitada, es decir, es una realidad cuya existencia depende de ciertas causas y condiciones necesarias. Si éstas no existen, esa realidad no puede existir en el mundo. Cada realidad tiene un límite más allá del cual no puede extender su existencia. Solamente Dios es Quien no tiene ningún límite o término, porque Su realidad es absoluta y El existe en Su Infinito, independientemente de como intentamos concebirlo. Su Existencia no depende y no necesita de ninguna causa o condición. Está claro que en el caso de algo ilimitado no podemos hacernos la idea de multiplicidad, porque cualquier segunda realidad supuesta será distinta a la primera, como resultado de lo cual cada una sería limitada y pondría límite a la otra. Por ejemplo, si consideramos un volumen ilimitado, no podemos concebir otro volumen ilimitado al lado suyo. Y si lo suponemos, será igual al primero. Por lo tanto, Dios es Uno y no tiene asociado.

Ya hemos mencionado al beduino que se acercó a Ali (P) en medio del combate durante la Batalla del Camello y le preguntó si él afirmaba que Dios es Uno. Ah le respondió: "Decir que Dios es uno tiene cuatro sentidos: dos de esos sentidos son falsos y dos son correctos. En cuanto a los sentidos incorrectos, uno sería decir 'Dios es uno' y estar pensando en el número y en el contar. Este sentido es falso porque ese que no tiene ningún segundo no puede entrar en la categoría de número. ¿No ves que esos que dicen que Dios es el tercero de una trinidad (es decir, los cristianos) caen en la infidelidad? Otro sentido es decir que ése o aquél es el único de esta raza, es decir, una especie de este género o un miembro de esta especie. Este sentido tampoco es correcto cuando se aplica a Dios, porque ello implica comparar a Dios y Dios está por encima de toda comparación.""En cuanto a los dos sentidos que son correctos cuando se aplican a Dios, uno de ellos es cuando se dice que Dios es uno indicando que no hay ninguna comparación o semejanza a El entre las cosas. Dios posee esa unicidad. Y la otra forma es decir

que Dios es uno en el sentido de que no hay ninguna multiplicidad o división concebible en El, ni exteriormente, ni mentalmente ni imaginariamente. Dios posee esa unidad" ("Bihar Al-Anuar" vol. II pg. 65).

Ah (P.) también ha dicho: "Conocer a Dios es conocer Su Unidad" ("Bihar Al-Anua?", vol. 11. p. 186). Esto significa que para probar que la Existencia de Dios es ilimitada e infinita basta probar Su Unidad, porque concebir un segundo para el Infinito es imposible. Por lo tanto no hay ninguna necesidad de otras pruebas, aunque existen muchas otras.

LA ESENCIA DIVINA Y LOS ATRIBUTOS

Si analizamos la naturaleza de un ser humano, vemos que tiene una esencia que es su humanidad individual, y también cualidades o atributos a través de los que se conoce su esencia, como ser el atributo de haber nacido en tal lugar, ser el hijo de tal persona, ser estudioso y capaz, alto y buen mozo, o poseer lo contrario a estas cualidades. Algunas de ellas, como la primera y la segunda, nunca se pueden separar de su esencia, y otras, como ser estudioso y capaz, tienen la posibilidad de separarse y alternarse. Incluso todas son distintas de la esencia y al mismo tiempo distintas una de otra.

Este punto, es decir la diferencia entre la esencia y las cualidades o atributos entre sí, es la mejor prueba de que una esencia que tiene cualidades, y una cualidad que hace conocer una esencia, son ambas limitadas y finitas. Porque si la esencia fuese ilimitada e infinita también abarcaría las cualidades o atributos, y también las cualidades o atributos incluirían cada un al otro, y en consecuencia todo se volvería uno. Por ejemplo, la esencia del hombre sería lo mismo que su capacidad y ésta lo mismo que su conocimiento. La altura y la belleza sería lo mismo y todo poseería el mismo significado.

De este ejemplo queda claro que no se puede concebir que la Esencia Divina tenga cualidades o atributos en el sentido de las cualidades del ser humano. Una

cualidad o atributo puede aparecer solamente poniendo límites, y la Esencia Divina trasciende todas las limitaciones (incluso la limitación de esta trascendencia que en realidad es una cualidad).

EL SENTIDO DE LOS ATRIBUTOS DIVINOS

En el mundo de la creación somos concientes de muchas perfecciones que aparecen en la forma de atributos. Hay atributos positivos que, dondequiera que aparezcan hacen más perfecto el objeto en el que están e incrementan su valor ontológico, como se puede ver claramente en la comparación entre un ser viviente, como el hombre, y otro sin vida, como una piedra. Sin duda Dios ha creado y dispensado estas perfecciones a sus criaturas. Si El no las hubiera poseído en su totalidad, no podría haberlas conferido a otros y perfeccionado a otros por medio de ellas. Por lo tanto, si seguimos el juicio de un razonamiento cabal, debemos concluir que Dios, el Creador, tiene Conocimiento, Poder y toda otra perfección real. Además, como ya se ha mencionado, los signos de Su Conocimiento y Poder y, en consecuencia, los signos de la vida, son vistos en el orden del cosmos.

Pero dado que la Esencia Divina es ilimitada e infinita, estas perfecciones que se exhiben como Sus Atributos son en realidad lo mismo que Su Esencia y son uno solo. La diferencia observada entre la Esencia y los Atributos y al mismo tiempo entre los propios Atributos, es solamente en el plano de los conceptos. Esencialmente no hay sino una Realidad involucrada, la cual es indivisible.

Con el objeto de evitar el inadmisible error de limitar la Esencia a través de atribuirle atributos o negándole el principio de perfección, el Islam ha ordenado a sus seguidores preservar un justo equilibrio entre la afirmación y la negación. Les ha ordenado creer que Dios tiene Conocimiento pero no como la facultad (cognoscitiva) de los seres humanos y otros. (Dios) Oye pero no con oídos. Ve pero no con ojos como los de las personas, etc.

OTRAS EXPLICACIONES RESPECTO A LOS ATRIBUTOS.

Los atributos en general son de dos tipos: de perfección y de imperfección. Los atributos de perfección, como mencionamos antes, son de una naturaleza positiva y dan un valor ontológico más elevado y un efecto ontológico mayor al objeto que califican. Esto queda claro de la comparación entre un ser con conocimiento, capaz y vivo y un ser muerto que carece de conocimiento y capacidad. Los atributos de imperfección son el reverso de los anteriores. Cuando analizamos estos atributos de imperfección, vemos que son negativos y que exhiben una carencia de perfección, como ser la ignorancia, la impaciencia, la fealdad, la enfermedad, etc. Por lo tanto se puede decir que la negación del atributo de imperfección es la cualidad de perfección. Por ejemplo, la negación de la ignorancia es el conocimiento y la negación de la impotencia es el poder y la capacidad.

Por esta razón el Sagrado Corán ha relacionado cada atributo positivo directamente a Dios y negando en Él cualquier atributo de imperfección, atribuyendo a Él la negación de esas imperfecciones, como Él dice: "Él es el Conocedor, el Omnipotente", o Él dice: "Él es el Viviente", o "No Le sorprende ni el descuido ni el sueño", o "Sabe que no pueden burlar a Allah".

El punto que nunca debe ser olvidado es que Dios, el Exaltadísimo, es la Realidad Absoluta sin ningún límite o término. Por lo tanto, un atributo positivo atribuido a Él no posee ninguna limitación. Dios no es material y corpóreo, o limitado al espacio y al tiempo. En tanto posee todas las cualidades positivas, Él está más allá de cualquier atributo y estado que pertenezca a las criaturas. Todo atributo que en realidad Le pertenece, está purificado de la noción de limitación, como Él dice: "No hay nada que se Le asemeje" (42:11)(5).

ATRIBUTOS DE LA ACCION

Además, los atributos también se dividen en atributos de esencia y atributos de acción. Un atributo a veces depende del cualificado, como la vida, el conocimiento y el poder, que dependen de la persona de un ser humano viviente, inteligente y capaz. Podemos concebir al hombre poseyendo en sí mismo estas cualidades sin tomar en cuenta ningún otro factor.

Otras veces un atributo no depende solamente del cualificado, sino que, con el objeto de hacerlo idóneo, también se requiere la existencia de algo externo, como en el caso de la escritura, la conversación, el ruego, etc. Una persona puede ser un escritor si tiene tinta, lapicera y papel y puede conversar cuando tiene con quien hablar. De la misma manera, puede rogar cuando hay un objeto de ruego. La sola existencia del hombre no es suficiente para que existan esas cualidades. De este análisis queda claro que los Atributos Divinos que son lo mismo que la Esencia de Dios, como ya señalamos, son solamente del primer tipo. En cuanto al segundo tipo, cuya realización depende de factores externos, no se pueden considerar como Atributos de la Esencia e iguales a la Esencia, porque todo eso distinto es a Dios, es decir, creado por El, se sitúa en el orden de lo creado, que viene después de El. Los Atributos que pertenecen a Dios después del acto de la creación, como Creador, Omnipotente, Dador de vida, Dador de muerte, Sustentador, etc., no son iguales a Su Esencia sino adicionales a ella. Son Atributos de la Acción. Por Atributos de la Acción se entiende que, después de la realización de un acto, el sentido de cualidad o atributo proviene de ese acto, no de la Esencia (que ejecuta el acto), como en el caso de "Creador", que se concibe después que el acto de creación tuvo lugar. De la creación se comprende la cualidad o atributo de Dios como Creador. Ese atributo depende de la creación, no de la sagrada Esencia de Dios, el Exaltadísimo, de modo que la Esencia no cambia de un estado a otro con la aparición de ese atributo. El shiismo considera los atributos de voluntad (iradah) y del discurso (kalam) en sus sentidos literales

como Atributos de la Acción ('voluntad' significa querer algo y 'discurso' significa comunicar un sentido a través de una expresión). La mayoría de los teólogos sunnitas los consideran como implicando conocimiento y entonces los consideran Atributos de la Esencia. (6).

DESTINO Y PROVIDENCIA

La ley de causalidad reina en todo el mundo de la existencia sin excepciones (7). De acuerdo a esta ley cada fenómeno en este mundo depende para pasar a existir de causas y condiciones que hacen posible su existencia. Si todas esas causas, que se llaman las causas consumadas (las causas necesarias y suficientes), existen, la existencia del fenómeno en cuestión, o el efecto supuesto, se convierte en decidido y necesario. Y asumiendo la falta de todas o algunas de estas causas, la realización o existencia del fenómeno es imposible. La investigación y el análisis de esta tesis nos clarificará el punto.

1.- Si comparamos un fenómeno (o efecto) con toda la causa, y también con las partes de toda la causa, su relación con ésta se basa sobre la necesidad y sobre una relación determinada completa. Al mismo tiempo su relación con cada una de las partes de toda la causa (que se llaman causas parciales o incompletas), es una relación de posibilidad y falta de un determinismo completo. Estas causas proveen al efecto (o fenómeno) solamente con la posibilidad de la existencia, no con su necesidad. El mundo de la existencia, en su totalidad, por lo tanto, se gobierna completamente por la necesidad, porque cada una de sus partes tiene una relación necesaria con su causa completa por el mismo hecho de pasar a existir.

Su estructura se compone de una serie de sucesos ciertos y necesarios. No obstante el carácter de posibilidad se preserva en sus partes si consideramos cada

parte separadamente y en si misma en los fenómenos, los cuales se relacionan y conectan a las causas parciales, las que son distintas a sus causas totales.

El Sagrado Corán ha llamado a este reino de la necesidad, "Destino divino" (qada), porque necesita salir de esa Fuente que da existencia al mundo y por lo tanto es una orden (hukm) y un "Decreto divino" cierto e imposible de alterar o desobedecer. Se basa en la justicia y no acepta ninguna excepción o discriminación. Dice Dios Todopoderoso: "¿No son Suyas (toda) la creación y (toda) orden?"(7:54), y "Cuando El decreta (qada) una cosa (decide algo), le dice (a esa cosa) tan sólo: 'Sé' y es" (2:117), y también: "(Cuando) Dios juzga nadie puede oponerse a Su Juicio (hukm)" (13:41).

2.- Cada parte de la causa provee el modelo y la medida apropiada para el efecto y que éste pase a existir de acuerdo con la totalidad de las medidas determinadas para ello por la causa completa. Por ejemplo, las causas que hacen posible la respiración del ser humano no producen la respiración en el sentido absoluto e infinito. Más bien mandan una determinada cantidad de aire alrededor de la boca y la nariz, que llegan al pulmón a través de los canales respiratorios en un tiempo determinado y de una manera determinada. Asimismo, las causas de la visión del ser humano (incluido el propio ser humano) no produce la visión como tal sin límite o condiciones, sino más bien una visión que, a través de los medios y órganos provistos, es limitada y medida en todo sentido. Esta verdad se encuentra sin excepción en todos los fenómenos del mundo y en todos los sucesos que ocurren en él.

El Sagrado Corán ha llamado a este aspecto de la verdad "Providencia" (qadar, -que incluye el sentido de "medida"-) y lo ha relacionado a Dios Todopoderoso quien es el origen de la creación, como ha sido dicho: "No hay nada de que no dispongamos Nuestros tesoros. Pero no le hacemos bajar sino con arreglo a una medida (qadar) determinada". (15:21)(8).

De la misma manera quede acuerdo al Destino Divino (qada) la existencia de cada fenómeno y evento que ocurre en el orden cósmico es necesario y no puede ser evitado, así también de acuerdo a la Providencia (qadar) cada fenómeno y evento que ocurre nunca transgredirá o desobedecerá en el más mínimo grado la medida que Dios ha provisto para ello.

EL SER HUMANO Y EL LIBRE ALBEDRIO

La acción que el ser humano cumple es uno de los fenómenos del mundo de la creación y su aparición depende, completamente, al igual que otros fenómenos en el mundo, de su causa. Y dado que el ser humano es parte del mundo de la creación y tiene una relación ontológica con otras partes del cosmos no podemos aceptar que otras partes no fuesen a tener un efecto sobre sus acciones. Por ejemplo, cuando el hombre toma un pedazo de pan necesita solamente los instrumentos de sus manos, pies, boca, como así también conocimiento, fuerza y voluntad, sino también la existencia del pan en el mundo externo, su disponibilidad, que no haya obstáculos (para alcanzarlo) y otras condiciones espacio-temporales. Si alguna de estas causas no estuviesen existentes, la acción no sería posible. Inversamente, con la existencia de todas las condiciones (la causa completa) el suceso de la acción se vuelve completamente necesario. La necesidad de la acción en relación a todas las partes de la causa completa no es contradictorio con la posibilidad de la relación de la acción con respecto al hombre, que es una de las partes de la causa completa. El ser humano tiene la posibilidad del libre albedrío (ijtiyar) para realizar el acto.

La necesidad existente en la relación entre la acción y todas las partes de la causa, no significa que la relación de la acción con algunas de las partes de la causa, de la cual el ser humano es una, debe ser también una relación de necesidad y determinismo.

La comprensión simple e impoluta del ser humano confirma también este punto de vista, porque vemos que la gente a través de la naturaleza e inteligencia dada por Dios distingue entre cosas como comer, beber, y caminar, por un lado, y por otro lado, entre cosas como salud y enfermedad, madurez y juventud o el peso del cuerpo. El primer grupo, que se relaciona directamente a la voluntad del hombre, se considera que tiene que ser cumplido de acuerdo a la libre elección del individuo, de modo que la gente los ordena y admite o los censura y condena. Pero respecto al segundo grupo el ser humano no tiene ningún deber y no está bajo ninguna orden divina porque no puede ejercer una libre elección sobre ellos.

Al comienzo del Islam hubo dos escuelas entre los sunnitas que se ocuparon de los aspectos teológicos de la acción humana. Un grupo, sosteniendo la opinión de que la acción humana es el resultado de la inquebrantable voluntad de Dios, consideró que el hombre estaba totalmente predeterminado en sus acciones y sostenía que el libre albedrío estaba desprovisto de todo valor y sentido. El otro grupo creía que el hombre era independiente en sus acciones, por lo cual no dependía de la voluntad Divina y estaba fuera de las órdenes de la Providencia (qadar).

Pero de acuerdo a la enseñanza de la Casa del Profeta, que también está en conformidad con las enseñanzas literales del Sagrado Corán, el hombre es libre (mujtar) en sus acciones pero no independiente (mustaqill). Más bien, Dios Todopoderoso a través del libre albedrío ha determinado u ordenado el acto. De acuerdo a nuestros análisis anteriores, Dios, Exaltado sea, ha ordenado y hecho necesario el acto a través de todas las partes de la causa completa, entre las cuales una de ellas es la voluntad y la libre elección del ser humano. A consecuencia de este tipo de Voluntad divina, la acción es necesaria pero en ella el hombre tiene también libre albedrío, es decir, la acción es necesaria con respecto a todas las partes de su causa, y posible y de libre elección respecto a una de esas partes que es el ser humano (9). El sexto Imam (P.) ha dicho: "*No es ni determinación (absoluta) ni libre albedrío sino algo entre los dos (extremos)*".

Los Imames quinto y sexto dijeron que "*Dios ama tanto Su creación que El no la forzar  a cometer pecado y luego la castigar . Y Dios es tan Poderoso que cualquier cosa que ordena, es (pasa a existir)*". También dijo el sexto Imam:

"Dios es tan Generoso que no obliga a los hombres a hacer lo que no est  en su capacidad. El es tan Poderoso que nada pasa a existir en Su Reino que El no desee" (Eso es una alusión a las dos escuelas mencionadas, la de predestinación y la de libre albedrío) ("*Bihar Al-Anuar*", Vol. III, pgs. 5,6,15).

NOTAS

1. 'En el Libro de Dios se hace referencia a este razonamiento en el versículo: "Les posible dudar de Dios, Creador de los cielos y de la tierra?" (14:10).

2 . Nota del Editor. Esta es una referencia nuevamente al versículo coránico "Nosotros les mostramos nuestros portentos..." mencionado antes. Tanto los fenómenos de la naturaleza como las realidades dentro de las almas humanas son Signos (ayat: símbolos, portentos) de Dios. Ver. S.H. Nasr, "Una Introducción a las Doctrinas Cosmológicas Islámicas". Cambridge, USA, 1964,

3. El sexto Imam ha dicho: *"Dios tiene una existencia inmutable. Su conocimiento era El mismo cuando no había (nada) para conocer. Su audición era El mismo cuando no había nada audible. Su visión era El mismo cuando no había nada visible. Su poder era El mismo cuando no había nada sobre lo que ejercer poder"*. "Bihar al-Anuar", vol. II, pg. 125. Hay innumerables tradiciones de la Casa del Profeta sobre esta cuestión. Ver "Nahyul Balagah", "Tauhid", de Saduq, Tehran, 1375; "Uyun al-ajbar" de Ibn Qutaybah, Cairo 1925-35 y "Bihar Al-Anuar", vol. II.

4. Los Imames quinto y sexto han dicho: *"Dios es una Luz que no se mezcla con la oscuridad, un Conocimiento en el cual no penetra la ignorancia, una Vida en la que no hay ninguna muerte"* ("Bihar Al-Anuar", vol. II, Pg. 129). El octavo Imam ha dicho: *"Considerando la cuestión de los Atributos Divinos, la gente ha seguido tres caminos. Un primer grupo considera que Dios tiene Atributos similares a los de otros (es decir: a las cosas creadas). Un segundo grupo niega los Atributos. El camino correcto es el del tercer grupo que afirma la existencia de los Atributos sin asemejarlos a los atributos de las criaturas"*. "Bihar Al-Anuar", vol. II, pg. 9.

5. El sexto Imam ha dicho: *"Dios no puede ser descripto por medio del tiempo, del espacio, del movimiento, de la traslación o el descanso. Más bien, El es el Creador del tiempo, el espacio, el movimiento, la traslación y el descanso"*. "Bihar Al-Anuar", vol. II. pg. 96.

'El sexto Imam ha dicho: *"Dios era siempre Conocimiento en su Esencia cuando no había nada para conocer, y era Poderoso cuando no había nada sobre lo que El pudiera ejercer poder"*. El transmisor de la tradición relata: "Yo dije, 'y El había hablado'. El Imam respondió: *'La Palabra (kalam) es creada. Dios era, y el no había hablado nada. Luego El creó y dió existencia a la Palabra (kalam)'*". "Bihar Al-Anuar", vol., II, pg. 147. Y el octavo Imam dijo: *"La voluntad proviene del interior del ser y después aparece la acción. En el caso de Dios está solamente Su acto de hacer existir, porque a diferencia nuestra Dios no posee intención, propósito y pensamiento discursivo"* "Bihar Al-Anuar", vol. II, pg. 144.

'Es innecesario decir que este aserto se sostiene como cierto ya sea que haya o no estricta causalidad en el nivel microscópico, porque en el plano macroscópico se observa la estricta causalidad y es de la mayor importancia para la comprensión de la naturaleza de ese plano de la existencia. La causalidad también domina sobre niveles de la existencia más elevados que el material.

'El sexto Imam ha dicho: *"Cuando Dios, Exaltado sea, desea una cosa, El la hace predestinada, y cuando El la hace predestinada, El la decreta, y cuando El la decreta, El la ejecuta y la hace realidad"*, "Bihar Al-Anuar", vol. III. pg. 34.

'Nota del Editor. La cuestión del determinismo y el libre albedrío es una de las más difíciles de resolver teológicamente porque abarca una realidad que trasciende la dicotomía de la razón discursiva. Con respecto a la Realidad Absoluta no hay ningún libre albedrío porque no hay ninguna realidad parcial independientemente del Absoluto. Pero en el grado en que el ser humano es real, en el sentido relativo, posee libre albedrío. Desde el punto de vista de la

causalidad hay determinación en relación a la causa total pero libertad con respecto a la acción del ser humano que es parte de la causa total.

Parte Cuatro : La Justicia Divina

Figura en el libro “Las creencias de los Imamitas” de Allamah Mudaffar :

Nuestra creencia sobre la Justicia

(Los shiitas) creemos que uno de Sus Atributos positivos y perfectos,-Exaltado sea-, es que Él es Justo y no es injusto en absoluto. Por lo tanto, nunca juzga ni determina algo con injusticia, ni trata injustamente (perjudicando) con Su sentencia a nadie. Él recompensa a los obedientes y castiga a los desobedientes con justa razón. No impone sobre Sus siervos nada que esté por encima de sus capacidades ni los castiga más allá de lo que ellos se merecen.

Y creemos que Él,-Glorificado sea-, no deja de realizar un bien salvo que resulte ser un obstáculo para otro bien más importante, y nunca realiza algo malo. Porque Él,-Exaltado sea-, tiene poder como para realizar el bien y abandonar el mal, y además conoce perfectamente la belleza del bien y la fealdad del mal. Él no necesita abandonar el bien y realizar el mal. Así, hacer el bien no Lo perjudica como para tener que abandonarlo, ni necesita realizar el mal como para hacerlo. Por otro lado, Él es prudente (y Sabio: Aquel que coloca cada cosa en su lugar preciso). Entonces, inevitablemente Su obra debe concordar con el objeto de la sapiencia y estar de acuerdo con el sistema más perfecta.

Luego, si Él cometiera algo injusto o malo -¡Él está por encima de eso!- no estaría afuera de algunos de estos cuatro aspectos:

- 1) Ser ignorante del asunto, de tal modo que no conoce que es algo malo (feo o injusto).
- 2) Ser conocedor de esto, pero verse obligado a hacerlo, sin poder abandonarlo.
- 3) Ser conocedor de esto y no verse coaccionada a realizarlo, pero tener alguna necesidad de hacerlo.
- 4) Que sepa el asunto, que no está obligado a hacerlo ni tenga ninguna necesidad de ello. En este caso, Su obra (mala o injusta) sería por deseo Suyo, por vanidad o distracción.

Todos estos aspectos resultan imposibles para Dios, pues conllevan el defecto en Él, mientras que Él es pura perfección. Por lo tanto, resulta necesario que sostengamos que Él esta lejos de cometer una injusticia o algo feo.

No obstante, algunos musulmanes sostienen que Dios puede realizar lo feo, como castigar a los obedientes o hacer ingresar al paraíso a los desobedientes y a los incrédulos.

Ellos dicen que Él puede imponer a los siervos lo que está por encima de sus capacidades y lo que ellos no pueden realizar, y luego castigarlos por incumplimiento. Ellos creen que Dios puede cometer injusticias, decir mentiras, engañar, realizar obras sin sabiduría ni motivos ni intereses o beneficios. Se basan en Su dicho, -Exaltado sea-:

"Él no debe responder a nadie por lo que hace, pero los demás sí son interrogados."

En consecuencia, el Señor que ellos imaginan es con Su creación incorrecto, injusto opresor, tonto, jugador mentiroso, estafador, que hace el mal y abandona la belleza del bien. ¡Dios está por encima de todas estas cosas! Esto es la incredulidad misma. Por cierto que Dios dice en Su libro:

"...Dios no quiere la injusticia para Sus siervos."

Y dice:

"...Dios no ama la corrupción..."

En otra aleya dice:

" No hemos creado los cielos, la tierra y lo que entre ambos existe por puro juego."

Y también dice:

"No he creado a los genios ni a los hombres sino para que me adoren."

Y muchas aleyas más. ¡Glorificado seas Tú! No has creado todas estas cosas en vano.

Nuestra creencia sobre la carga ("taklif")

(Los shiitas) creemos que Él no les impone nada a Sus siervos sino hasta después de haber establecido la prueba sobre ellos. Tampoco les impone nada que no esté dentro de sus capacidades y posibilidades. Porque imponer algo que no puede soportar ni conocer, a pesar de no ser negligente respecto al aprendizaje, es injusticia. En cuanto al ignorante que es negligente respecto a conocer los mandatos y las cargas (o responsabilidades), él es responsable ante Dios y será

castigado por su negligencia. Porque es obligatorio para todos los hombres aprender lo que necesita de los mandatos de la religión.

Y creemos que Él, -Exaltado sea- debe imponerles las cargas a Sus siervos y establecer las leyes, reglamentaciones y todo cuanto involucra el interés y bienestar de ellos, para así, por medio de estas cosas, indicarles los caminos del bien y la felicidad permanente, encaminarlos hacia aquello en lo que está sus beneficios y hacerles evitar aquello en lo que está la corrupción y el perjuicio propio. Así como su mala consecuencia, aunque Sepa que ellos no Lo obedecerán. Pues esto es un favor y una misericordia para Sus siervos. Los siervos no conocen la mayoría de las cosas que los benefician ni sus caminos en este mundo ni en el otro, así como tampoco conocen la mayoría de las cosas que producen el perjuicio y la pérdida para ellos. Y Dios Altísimo es en Sí Mismo Clementísimo y Misericordioso. Estos dos Atributos son de aquellos que equivalen a Su Esencia. Son de los Atributos absolutamente perfectos y resulta imposible separarlos de Él (de Su Ser). Entonces, este favor y esta misericordia están siempre y nunca cesan, aunque Sus siervos se rebelen, no Lo obedezcan y se nieguen a acatar Sus ordenes y prohibiciones.

Nuestra creencia en la Determinación ("Qadá") y el Decreto ("Qadar")

Algunos grupos son "muyabbarah" (sostenedores de la Predestinación absoluta), y creen en que Dios es Quien hace las obras de las criaturas. En consecuencia, Él coaccionaría a la gente a desobedecer y pecar, y luego los castigaría por esto, así como coaccionaría a otros a obedecer y luego los recompensaría por ello. Ellos creen en que las obras (de las gentes) en realidad son obras Suyas (de Dios), y que sólo se dice pertenecen a ellos de manera alegórica, por ser ellos el lugar donde se produce la acción. Esta creencia niega la causalidad natural entre las cosas y establece que Él, -Exaltado sea- es la Causa real, sin que haya otra causa fuera de Él. Ellos niegan la causalidad natural entre las cosas porque piensan que así lo exige la creencia de que Él es Creador a todo sin ningún asociado. Sin embargo, esta creencia remonta la injusticia a Dios. ¡Dios está por encima de eso!

Otros grupos son "mufawidah" (sostenedores del libre albedrío absoluto), y creen que Dios ha confiado las obras a las criaturas quitando de ellas Su poder, Su determinación y Su decreto. Pues creen que remontar las obras a Él, -Exaltado sea- implica remontar a Él los defectos. Así creen que los seres mismos son las causas espaciales de las obras, aunque finalmente todas las causas llegan a Aquel que creó las causas y es la Causa Primera, que es Dios Altísimo. Quienes creen así, le sacan a Dios Su poder (absoluto) y Le ponen un socio en la creación.

Nuestra creencia en esto (la creencia de los shiitas) es lo que nos ha llegado de nuestros Imames purificados, que se trata de un asunto entre los dos (antes mencionados) y es el camino intermedio entre ambos, el cual los contrincantes en teología no han podido comprender. Pues unos de ellos han sido negligente, mientras que otros han exagerado. La ciencia y la filosofía, después de muchos

siglos, han descubierto el punto justo de este tema. Y no resulta extraño que quienes ignoren la sabiduría de los Imames (P) , conjeturen que esta opinión -que es un asunto intermedio- es parte de los descubrimientos de los filósofos modernos de occidente, mientras que nuestros Imames (P) ya lo dijeron hace más de 10 siglos.

El Imam Sadiq (P) en su dicho conocido para aclarar el camino intermedio, ha expresado:

"No existe coacción ni encargo total (no hay predestinación absoluto ni libre albedrío absoluto), sino que es un asunto entre ambos."

¡Que elevada es esta palabra y cuan sutil y profundo es su contenido! En resumen: por un lado, nuestras acciones realmente nos pertenecen, nosotros somos sus causas naturales y ellas están bajo nuestro poder y voluntad. Por otro lado, ellas están bajo el Poder de Dios Altísimo, porque Él es Quien da y otorga el ser (a todas las cosas, haciendo posible su existencia). Luego, Él no nos coacciona a obrar para tratarnos injustamente al castigarnos por los pecados. Nosotros tenemos poder y voluntad sobre nuestras acciones. Por otro lado, no se nos ha encargado el control absoluto de nuestras obras, de modo tal que podamos librarnos de estar bajo Su poder, sino que la creación, la sentencia y la orden le pertenecen a Él. "El es Todopoderoso y abarca a Sus siervos.

De todas formas, nosotros creemos que la Determinación y el Decreto son parte de los secretos de Dios Altísimo. Entonces, si alguien tiene la capacidad para comprender este tema de una forma conveniente, sin negligencia ni exageración, bien; sino, no es necesario que lo haga ni hace falta que se exija a sí mismo tratando de entenderlo correctamente, para no corromper ni desviar su creencia. Porque este es de los asuntos sutiles y delicados, y dentro de los temas y debates filosóficos, es de los más complejos, de los que sólo comprender algunos especialistas dentro de la gente. Por ese motivo, alguno teólogos tropezaron con este asunto. Entonces, exigir la comprensión de este asunto como una responsabilidad implica imponer (sobre la gente) una carga que está por encima de capacidad del común de las personas. Por eso, es suficiente que el hombre respecto a esto, crea lo que hemos resumido, siguiendo la conducta y la opinión de los Imames (P), que se trata de una cuestión intermedia, sin coacción ni libertad en forma absoluta. Además, esto no es uno de los fundamentos de la religión como para que se obligue la creencia detallada y precisa en él, su búsqueda y aprendizaje en todos los estados.

Figura en los Hadices de los libros shiitas :

1.- Del Imam Alí (P) : "...Por cierto que Dios no restringe para Sus amigos aquello en lo que está su rescate, sino que los encamina hacia ello. Y no los desespera de Su Misericordia respecto de sus desobediencias contra El si retornan a El arrepentidos."

2.- Del Imam Alí (P) sobre la aleya que dice "Sabed que Dios da vida a la tierra después de haber estado muerta" (57:17), dijo : "Esto es la justicia después de la injusticia." Y sobre el Corán dijo : "El (el Corán) es el jardín de la justicia y su fuente."

3.- Figura en la Tradición Islámica que Dios le reveló a Moisés : "Oh, Moisés ! Cada vez que Me invoques, Me encontrarás. Y ciertamente Yo He de perdonar lo que hayas hecho... Oh, Moisés ! Ordena a Mis siervos que Me invoquen en todos los estados después de reconocer que Yo soy el más Misericordioso de los que detentan Misericordia. Yo respondo a los necesitados y aparto el mal ; cambio la época y traigo la abundancia ; aprecio lo poco y recompenso abundantemente por las buenas obras que realizan ; enriquezco al pobre, mientras que Yo soy Dueño de la Gloria y el Poder permanentes..."

4.- Del Imam Alí (P) : "Dios no aparta la tranquilidad de la vida de un pueblo sino por los pecados que ellos cometen. Porque Dios no oprime a los siervos en absoluto (ni es injusto con ellos en lo más mínimo)."

5.- Del Imam Alí (P) : "...En cuanto a lo que no hay ante El (ante Dios) es la injusticia..."

6.- Del Imam Rida (P) : "...Dios, Poderoso y Majestuoso, no tomó el alma de Su Profeta (BPD) hasta completar Su religión y revelarle el Corán..."

7.- Del Imam Sadiq (P) : "El primer análisis y argumento sobre la existencia de Dios Santísimo es la organización de este mundo, la unión de sus partes y el orden que manifiesta. Pues si contemplas el mundo reflexivamente y lo distingues con tu intelecto, lo encontrarás como una casa construída, la cual fue preparada con todo lo que sus siervos precisan..."

8.- Del Imam Alí (P) : "Oh, siervo de Dios ! Teme por tus pecados y teme la justicia de Dios hacia tí ! ... Dios no oprime a nadie y no castiga nunca a nadie más de lo que se merece..."

Figura en los Hadices de los libros shiitas :

1.- Dijo el Imam Sadiq (P) : "Existen tres opiniones entre la gente respecto del Decreto (Divino : "Qadar"). Algunos conjeturan que Dios Ha obligado a Su creación a cometer las desobediencias. Quien sostiene esto comete una injusticia contra Dios respecto de Su Orden y es un impío. Otros consideran que los asuntos han sido confiados a ellos (a las criaturas mismas). Quien piensa así, deshonra el

Poder de Dios y es un impío. Y otros creen que Dios Ha impuesto a los siervos aquello que está dentro de sus capacidades, no lo que no pueden hacer. Quien piensa así, entonces si obra el bien alaba a Dios, y si actúa mal pide el Perdón de Dios. Este es un musulmán perfecto."

2.- Figura en la Tradición Islámica que Dios le dijo a Moisés (P) : "Oh, Moisés ! La recompensa de las obras buenas es diez veces mayor (que la obra en sí), mientras que el castigo de una obra mala es equivalente (a la obra misma)..."

3.- Del Profeta (BPD) : "(Luego de que Dios lo hiciera descender del Paraíso), Adán (P) permaneció en la India 100 años sin levantar su cabeza hacia el cielo, con sus manos puestas sobre su cabeza llorando por su error. Entonces Dios envió a Gabriel (P) hacia él y le dijo : 'Oh, Adán ! El Señor, Poderoso y Majestuoso, te manda saludos y te dice : 'Oh, Adán ! Acaso no te He creado con Mis Manos y He infundido en tí Mi Espíritu ? Acaso no te He casado con Mi sierva Eva y te Hice habitar en Mi Paraíso ? Entonces, oh Adán! Por qué lloras tanto ? Pronuncia las siguientes palabras y Dios aceptará tu arrepentimiento. Dí : Glorificado seas Tú ! No hay divino excepto Tú ! He obrado mal y he oprimido mi propia alma. Entonces, acepta mi arrepentimiento ! Tú eres Misericordiosísimo'..."

4.- Del Imam Sadiq (P), según transmitió a Ismail ibn Muslim : "un hombre le preguntó a Abi Abdallah (el Imam Sadiq -P-) mientras yo estaba a su lado : 'Oh, hijo del Mensajero de Dios ! En el Corán hay una aleya que dice : 'Por cierto que Dios ordena la justicia, la beneficencia...(16 : 90), y otra que dice : '(Mi Señor) ordena que no adoréis a nadie excepto El...(12:40). (Cómo es esto ?). El Imam (P) le respondió : 'En efecto : Dios no ordena para Sus siervos más que ejecutar la justicia y hacer el bien (lo cual implica adorar exclusivamente a Dios).'"

5.- Del Imam Kazim (P) sobre la aleya "Vivifica la tierra después de muerta", dijo : "No la vivifica a través de la lluvia sino que Dios, Poderoso y Majestuoso, hace surgir hombres que vivifican la justicia. Entonces la tierra se vivifica a través de la vivificación de la justicia. Por cierto que poner en vigencia las leyes de Dios sobre la tierra es más beneficioso que 40 días de lluvia."

6.- Dijo el Imam Baqir (P) : "Dios sólo exigirá cuentas detalladas el Día del Juicio Final en la medida de lo que Ha concedido de intelecto en el mundo."

7.- Del Imam Sadiq (P) : "Ciertamente Dios, Bendito y Exaltado sea, no Ha creado Su creación en vano ni la dejó librada al azar, sino que la creó para manifestar Su Poder y para imponerles Su obediencia (a las criaturas), a través de la cual ellos se hacen merecedores de Su Complacencia. No los Ha creado para obtener de ellos algún beneficio ni para rechazar de ellos algún perjuicio. Por el contrario, los Ha

creado para beneficiarlos y para llevarlos hacia las Mercedes permanentes (del Paraíso)."

8.- Del Imam Alí (P) : "Dios no aparta la tranquilidad de la vida de un pueblo sino por los pecados que ellos cometen. Porque Dios no oprime a los siervos en absoluto (ni es injusto con ellos en lo más mínimo)."

9.- Del Imam Sadiq (P) : "Si Dios castigara a los corruptos por sus intenciones de hacer el mal, entonces debería castigar a quien tiene la intención de cometer adulterio de la misma manera que a quien lo comete ; a quien tiene la intención de robar de la misma manera que al ladrón ; y a quien tiene la intención de matar igual que a un asesino. Pero Dios es Justo y Generosísimo y el tratar injustamente no es de Su posición (y Jerarquía). Pero El sí recompensa por las buenas intenciones y a quienes tienen la intención de hacer el bien (aunque no lo hagan). Sin embargo no castiga a los corruptos hasta que pecan en la práctica."

10.- Del Imam Baqir o Sadiq (P) : "Dios, Bendito y Exaltado sea, Ha establecido para Adan (P) y su descendencia (es decir, la Humanidad) que a quien tiene intención de realizar una obra buena pero no la concreta se le registre una recompensa ; a quien tiene la intención de hacer una obra buena y la concreta se le inscriben 10 recompensas ; a quien tiene intención de realizar un acto malo y no lo concreta no se le registra nada ; a quien tiene intención de realizar un acto malo y lo hace, se le registra sólo como un mal."

11.- Del Imam Sadiq (P) : "La gente del Fuego se perpetuará en el fuego Infernal porque en este mundo tenían una intención tal que si hubieran permanecido en él eternamente, hubiesen desobedecido a Dios siempre. Y la gente del Paraíso solamente se perpetúa en él debido a que en este mundo tenían una intención tal que si hubieran permanecido en él eternamente hubiesen obedecido a Dios siempre. Entonces estos y aquellos se eternizarán por sus intenciones." Luego recitó Su Dicho, Exaltado sea : "Cada uno obra de acuerdo a su forma de ser: (Corán 17:84) Y agregó : "Es decir, según su intención."

12.- Del Imam Hadi (P) : "Dios nunca extravía a la gente después de haberla conducido sin aclararles aquello a lo que deben temer."

13.- Del Imam Hadi (P) : "Dios Hizo de este mundo un lugar de prueba y del otro, la estación del resultado, e hizo de la prueba de este mundo un motivo de recompensa en el otro mundo."

14.- Del Imam Hadi (P) : "El mundo es un mercado : en él unas personas ganan y otras pierden."

15.- Del Imam Kazim (P) : Abu Hanifah le preguntó cuando él era un joven : "Oh, muchacho ! Dime : De quién surgen los pecados ?" El le respondió (P) : "Oh, anciano ! No existen más que tres posibilidades. Vienen de Dios, de los siervos o de ambos. Si surgen de Dios, entonces los siervos son inocentes (y no deben ser castigados). Si surgen de ambos, entonces ellos son socios, siendo uno más fuerte que el otro. Luego, no es conveniente para el socio fuerte tratar injustamente al débil, acompañándolo en el pecado pero dejándole padecer el Castigo. Por consiguiente, queda una sola posibilidad y es que surgen de los siervos." Abu Hanifah se levantó y lo besó entre los ojos diciendo : "En verdad eres hijo del Mensajero de Dios (BPD)."

Doctrina Shiita sobre los Profetas (P)

Figura en el libro “Las creencias de los Imamitas” de Allamah Mudaffar :

Nuestra creencia sobre la Profecía

(Los shiitas) creemos que la Profecía es una función Divina y es una Mediación y Misión celestial que Dios ha confiado a aquel a quien ha elegido de entre Sus siervos justos y Sus amigos perfectos en la humanidad. Así los ha enviado hacia otras personas con el fin de encaminarlos hacia aquello que contiene sus beneficios e intereses en este mundo y en el otro, purificarlos de las malas morales y las costumbres corrompidas, enseñarles la sabiduría y la ciencia, y explicarles los caminos de la felicidad y el bien, para que la humanidad alcance su perfección admisible y se eleva a sus grados altos en las dos moradas: la de este mundo y la del otro.

Creemos que la regla del Favor -cuyo sentido y explicación enseguida veremos- hace que el Creador -que es amable para con Sus siervos- envíe a Su Mensajero para guiar al género humano, cumplir la Misión restauradora y ser embajadores de Dios y Sus representantes.

También creemos que Él -Exaltado sea- no ha establecido en este asunto para la gente el derecho de seleccionar, definir o elegir. La gente no puede ni tiene derecho alguno para expresar ninguna opinión sobre este tema, sino que el asunto está completamente en Sus manos (bajo Su poder). Porque Él

"Sabe perfectamente donde establece Su Misión.¹"

Ellos no pueden determinar ni decir algo sobre aquellos que les han sido mandados como guías, albriciadores y amonestadores, y tampoco sobre los mandatos, tradiciones, conductas y leyes que ellos les han traído*.

NOTA

*Sobre este tema vemos lo que dice Imam 'Alí (P):

Él (Dios), Glorificado Sea, ha escogido de entre los hijos de Adán a los profetas, con quienes ha pactado para que actuaran y preservaran fielmente, Su Revelación y para que propagaran Su Mensaje. Esto surgió cuando la gran mayoría de la gente había roto los pactos que tenían con Dios, dejando de lado (olvidando) los deberes y responsabilidades que involucraban a Dios, ignorando todo tipo de Su derecho. Estos tomaban a otros como dioses, (estableciendo para Dios, socios) y los

demonios les habían hecho alejar de Dios separándolos de Su devoción. Entonces hizo surgir entre ellos a Sus Profetas sucesiva y espaciadamente, para que hagan renacer el pacto que Dios tenía con su tendencia innata, (es decir las promesas, hechas por sus almas a Dios, con las cuales estipularon que todo aquello otorgado por Dios fuerza, instintos, poder etc, será dispuesto en Su camino), recordarles lo que habían olvidado, en cuanto a Sus mercedes, argumentar en su contra, mediante la difusión (del mensaje); descubrir ante ellos los tesoros escondidos en sus intelectos demostrándoles los signos de su potencialidad (capacidad, idoneidad); del mismo modo demostrarían el verdadero sentido del tejado que se eleva en deslice por encima de ellos(el cielo), así como el del lecho extendido bajo sus pies (la tierra) y del sustento que los vivifica, las muertes que terminan con ellos haciéndolos desaparecer, las desgracias y calamidades que producen su envejecimiento, las tragedias y acontecimientos que con frecuencia deben soportar.

Dios jamás ha permitido que Su creación permanezca sin un mensajero, sin una escritura revelada, sin una guía (evidencia) necesaria, ni tampoco sin un camino claro y recto.

Los profetas, a pesar de que representaron desde sus comienzos una marcada minoría frente a la prominente mayoría en la cual se establecían quienes se encontraban en oposición a ellos, o bien los desmentía en forma absoluta, siempre demostraron mantener una sobresaliente enteraza (ante cualquier acontecimiento) en sus tareas (destacando que ante ningún asunto, permanecerían enjutos, preocupados, contrariados o transformarían su carácter).

Cada uno de los primeros ha descrito los atributos y signos del Profeta posterior; así cada profeta que aparecía, ya había sido anunciado y descrito por su anterior.

De este modo fueron transcurriendo los ciclos y sucediéndose los tiempos; el lugar de los padres era reemplazado por los hijos, hasta que Dios, Glorificado Sea, envió a Muhammad (BPD) como Enviado Suyo, para cumplir Su Promesa, completar Su Profecía, y así poder corroborar el pacto que tenía pendiente con los profetas, acerca de la aparición del Profeta Muhammad (BPD) y su Misión. Sus cualidades eran ya conocidas por ellos (los anteriores mensajeros), y su nacimiento había sido un nacimiento noble.

En aquella época la gente se encontraba separada en naciones (grupos), con deseos dispersados y sectas diferentes. Algunos de ellos hacían comparaciones entre Dios y Su Creación. Otros atribuían a Dios distintivos que no le pertenecían y por cuya causa terminaban extraviados.

Un tercer grupo impartieron los nombres (atributos y características de Dios) a otros. Entonces (Dios), a través del Profeta (BPD) los alejó del extravío y los rescató de su ignorancia¹.

(B)

La Profecía es un Favor

El ser humano es una criatura maravillosa. Posee estados muy raros. La constitución de su cuerpo, su alma y su pensamiento es muy compleja y retorcida, con numerosos misterios. Cada individuo dentro de la humanidad ha sido creado con una personalidad extraordinaria, reuniendo en él las tendencias hacia la corrupción por un lado y los impulsos del bien y la corrección por el otro.

Además ha sido creado sobre los sentimientos e instintos como el amor propio, la pasión, el egoísmo y la obediencia a los anhelos. También sobre el ansia de dominar, la búsqueda del poder y de mandar sobre otros, así como la agresión recíproca por la obtención del mundo, sus oropeles y sus partes. Como Él - Exaltado sea- dice:

"En verdad el hombre está en la perdición.¹"

Y dice:

"...Por cierto que el hombre se rebela porque se cree autosuficiente.¹"

También dice:

"...Ciertamente, el alma ordena el mal...²"

Y muchas aleyas más que expresan abiertamente o aluden a los sentimientos y deseos sobre los cuales ha sido creado el alma del ser humano.

Por otra parte, Dios Altísimo ha creado en él el intelecto como guía que lo encamina hacia la corrección y los lugares del bien, y la conciencia coercitiva que rechaza la maldad y la injusticia, y le advierte sobre la consecuencia de hacer aquello que es criticable reprobable.

Siempre ha existido en el alma humana la hostilidad externa, estando él establecido entre los sentimientos y deseos (por un lado) y el intelecto (por el otro). Luego, quien haga vencer su intelecto sobre sus sentimientos, obtendrá el grado elevado y estará entre aquellos que están humanamente encaminados y son espiritualmente perfectos. En cambio, quien permita que sus sentimientos subyuguen a su intelecto, estará en la fila de los mayores perdedores, quienes se han apartado del estado de humanidad y ha caído al grado de los animales.

En esta lucha interna del ser humano, los deseos y sus ejércitos son más fuertes y firmes que el intelecto. Por esa razón puede verse a la mayoría de la gente sumergida en el extravío y alejada de la Buena Dirección, obedeciendo a los deseos y respondiendo positivamente a la llamada de los sentimientos.

Dios dice:

"La mayoría de los hombres, a pesar de tu celo, no creen¹".

Además, el ser humano por su negligencia y su ignorancia respecto a las realidades y los secretos de las cosas que lo rodean o que él mismo ha producido, no puede llegar a conocer lo que lo perjudica ni lo beneficia a sí mismo, ni puede distinguir aquello que lo hace feliz de lo que lo hace desdichado, así como tampoco reconocer los factores que le pertenecen exclusivamente a él mismo, los que son de la humanidad en su conjunto, los de su sociedad y su ámbito. Siempre es ignorante de sus asuntos, y su ignorancia así como la percepción de la misma se incrementa cuanto más avanza su ciencia respecto a las cosas naturales y materiales (como vemos que ocurre en el mundo desarrollado actual). Por eso el hombre para poder obtener los grados de la felicidad necesita de gran manera a quienes le muestren el lúcido y claro camino de la Buena Dirección, para así, a través de esto, fortalecer a los soldados del intelecto y poder vencer a su enemigo terco y peligroso, haciendo que el hombre se prepare a sí mismo entrar en el combate entre el intelecto y los deseos .

El momento en que el hombre más precisa de quienes lo tomen de la mano y lo lleven hacia el bien y la corrección es cuando las sentimientos lo engañan y embaucan. Y es muy frecuente que los sentimientos adornen y embellezcan las obras malas y los extravíos del alma, y en consecuencia el hombre vea como detestable lo que en realidad es repudiable. Así, el intelecto confunde su camino hacia la corrección, la felicidad y las mercedes, (especialmente) en el momento en que no tiene conocimiento como para distinguir lo bueno y beneficioso de todo lo que es feo y perjudicial. Y cada uno de nosotros resulta derribado automáticamente en esta batalla, excepto aquel a quien Dios preserva.

Por ese motivo, resulta sumamente difícil para el hombre civilizado y culto - y mucho más para un salvaje ignorante- llegar por sus propios medios a todos los caminos del bien y la corrección, así como conocer todo lo que lo beneficia y todo lo que lo daña en este mundo y en el otro, tanto a nivel individual como a lo que pertenece a su sociedad y su ámbito, a pesar de que se ayuden mutuamente con otros de sus semejantes, investiguen en conjunto y realicen (para tal fin) conferencias, asambleas y congresos. Por eso, es necesario que Dios Altísimo haga surgir entre la gente una Misericordia y un Favor para ellos. -Dice Dios en el sagrado Corán:-

"...Un Mensajero salido de ellos mismos que les recita Sus aleyas, les purifique y les enseñe el Libro y la Sabiduría.¹"

Además, que les advierta sobre aquello en lo que está sus corrupciones y les albricie respecto de aquello que contiene sus correcciones y felicidades.

La obligación del Favor de Dios para con Sus siervos se debe a que esto es parte de Su absoluta Perfección, y Él es Amable para con Sus siervos y Generosísimo. Entonces, cuando la oportunidad resulte conveniente y admisible como para que abunde la Generosidad y el Favor, Él, -Exaltado sea- debe hacer abundar Su Favor. Pues no existe codicia en el ámbito de Su Misericordia ni hay defecto alguno en Su Generosidad y Su otorgamiento.

El sentido de la obligación acá (en el caso de Dios) no implica que uno le ordena esto y que Él deba obedecerlo -Él está por encima de esas cosas-, sino que es similar al sentido obligatoriedad cuando se dice que Él es un Ser obligatorio (aseidad, de tal modo que resulta imposible separar el Ser de la obligación).

(C)

Nuestra creencia sobre los milagros de los profetas

Nosotros (los shiitas) creemos que cuando Él, -Exaltado sea-, establece a los profetas (P) como guías y mensajeros, debe hacerlos reconocer y encaminar a la gente hacia ellos de manera contundente (para que la gente los identifique claramente por sus personalidades y sus particularidades). Esto exige que determine para Su mensajero un argumento y una prueba (innegable).

De esta manera se completa Su Favor y se perfecciona Su Misericordia.

Este argumento debe ser de una categoría tal que nadie pueda presentarlo ni exponerlo excepto el Creador del universo Administrador de los seres - es decir, que esté por encima del poder humano-. Así Él lo pone en vigor a través de los profetas y mensajeros guiadores (P), para que este argumento sea algo que los identifique y señale (encaminando a la gente hacia ellos). Y esto se conoce como milagro, pues el ser humano es incapaz de ejecutarlo y producirlo (por sí mismo).

Como el milagro debe ser para el Profeta algo que le permita prevalecer (y distinguirse) sobre la gente, es necesario que se manifieste entre la gente, de tal modo que los sabios y especialistas de su época no puedan igualarlo y mucho menos la gente común.

Además, este milagro debe acompañarse con la pretensión de la Profecía para que sea un argumento respecto a esta pretensión. Así, cuando otros no puedan imitarlo, quede en claro que se trata de algo que está por encima de la capacidad del género humano y que es extraordinario, y también quede en claro que su potador está por encima del nivel humano y tiene un vínculo espiritual con el Administrador de los fenómenos y los seres.

Cuando una persona pueda traer un milagro sosteniendo que él es un Profeta y Mensajero (de parte Dios), se coloca en una posición tal que la gente debe confirmar su pretensión y creer en su Misión, sometándose ante sus palabras y expresiones (completándose así el argumento de parte de Dios). Luego, la gente es libre de creer en él o negarlo.

Vemos que el milagro de cada Profeta corresponde con lo que resulta conocido para la gente de su época en cuanto a la ciencia y las artes (a fin de que ellos puedan reconocer claramente su naturaleza sobre humana y lo identifiquen como milagro).

Por eso, el milagro de Moisés (P) consistió en que su bastón se devoró los trucos y artimañas que habían realizado los magos, porque en su época la magia era el arte prevaleciente. Cuando el bastón invalidó lo que ellos habían hecho, entonces supieron que se trataba de algo por encima de su poder, que estaba más allá de su arte y que el ser humano era incapaz de realizar (por sí mismo). Así, ellos se humillaron ante este arte y esta ciencia¹.

Del mismo modo fue el milagro de Jesús (P), que consistió en la curación del ciego de nacimiento y del leproso, y en la resucitación de los muertos. Este milagro fue realizado en una época en la cual el arte de la medicina era el más prevaleciente entre la gente, y en esa época los sabios y los médicos ocupaban las más altas posiciones (ante la población). Y sus conocimientos resultaron inútiles respecto al milagro de Jesús (P)².

Y el cuanto al milagro permanente de nuestro Profeta (BPD), que es el sagrado Corán, es un milagro por su elocuencia, en una época en la que el arte de la elocuencia era muy conocido y aquéllos que manejaban bien tenían ante la gente una buena reputación y mucho prestigio, por la belleza de sus palabras y la elevación de su elocuencia. Entonces, surgió el Corán como un rayo, humillándolos y dejándolos estupefactos, demostrándoles que no podían enfrentarse con él (para imitarlo, superarlo o siquiera igualarlo). Entonces, cuando ellos vieron su debilidad para imitar al Corán, se sometieron con los cuellos extendidos ante él³.

Lo que les mostró su debilidad fue que él (el Corán) los desafió a traer 10 suras semejante a las suyas, y ellos no pudieron hacerlo (a pesar de su vasta experiencia en uso de la lengua y la elocuencia)⁴.

Luego los desafió a traer una Sura como las de él⁵, y ellos se apartaron.

Al conocer la debilidad de ellos para imitarlo -aunque ellos lo enfrentaron, pero en vez de usar la lengua y la palabra, emplearon la espada-, entendemos que el Corán es un milagro. Y Muhammad ibn Abdullah lo trajo presentándolo junto con su pretensión de la Misión (Profética). Así sabemos que él es el Mensajero de Dios, y lo que ha traído es la verdad y está en conformidad con la realidad, la bendición de Dios sea con él y su familia.

NOTAS

(1)

Dice Dios , el Altísimo:

"E inspiramos a Moisés: '¡Arroja tu bastón!' Y he aquí que éste se engulló sus mentiras. Entonces se cumplió la verdad y resultó inútil lo que habían hecho. Así fueron vencidos y se retiraron humillados. Y los magos cayeron prosternados (aceptando la convocatoria a Moisés).¹"

(2)

Dice Dios, el Altísimo:

"Y (enviamos a Jesús) como un Mensajero para los hijos de Israel diciéndoles: 'Os he traído un signo que viene de vuestro Señor. Voy a moldear con arcilla pájaros para vosotros. Luego soplaré sobre ellos y, con el permiso de Dios, se convertirán en pájaros (auténticos). Con el permiso de Dios curaré al ciego de nacimiento y al leproso, y resucitaré a los muertos. Os he de informar de aquello que habéis comido y de aquello que habéis almacenado en vuestras casas. Por cierto que en ello tenéis un signo, si sois creyentes.¹"

(3)

Dice Dios, el Altísimo:

Di "Si los hombres y los genios se unieran para producir un Corán como éste, no podrían conseguirlo, aunque se ayudaran mutuamente¹.

(4)

Dice Dios, el Altísimo:

O dicen "Él lo ha inventado" Di: "Si es verdad lo que decís, ¡traed diez suras como él, inventadas, y llamad a quien podáis, en lugar de llamar a Dios!²"

(5)

Dice Dios, el Altísimo:

"Si tenéis duda (sobre la corrección) de lo que hemos revelado a nuestro siervo (Muhammad), ¡traed (al menos) una sura semejante a está! Convocad para ello a vuestros testigos aparte de Dios (para que os ayuden), si es verdad lo que

decís (que esto es una palabra creada por un hombre y no una Revelación de proveniente de Dios).1"

Y también dice -Exaltado sea-:

"O dicen: "Él lo ha inventado". Di: "Si es verdad lo que decís, ¿traed una sura semejante y llamad a quien podáis, en lugar de llamar a Dios!2"

(D)

Nuestra Creencia sobre la infalibilidad de los profetas

Nosotros creemos que todos los profetas (P) son infalibles (o impecables), así como también lo son los Imames, con ellos sea la paz. Pero algunos de los musulmanes no creen esto. Ellos no consideran que los profetas deban ser infalibles, y menos aún los Imames. La infalibilidad ("Ismat") consiste en alejarse de los pecados y las desobediencias. Ya sean pequeñas o grandes. También implican al error y al olvido, aunque la sentencia del intelecto no considere imposible que ellos surjan (en los profetas o Imames). Además, es obligatorio que ellos se aparten de todo lo opuesto a la honra y al prestigio, como el hacer cosas que la gente común no considera como buenas y las desprecia, tales como comer en la calle o reírse muy fuerte.

El argumento respecto a la infalibilidad de ellos es que si se permite que el Profeta desobedezca, cometa errores, se olvide o surjan de él estas cosas reprobables, entonces existen dos alternativas: o es obligatorio seguirlo (e imitarlo) en las obras que haya hecho como la desobediencia o el error, o no es necesario hacerlo. Si es obligatorio seguirlo, entonces admitimos que está permitido realizar desobediencia (y demás pecados) con la autorización misma de Dios Altísimo y aún más: que esto es algo obligatorio¹, lo cual resulta algo inválido y carente de base, según la opinión del intelecto y la religión. Si no es necesario seguirlo, el primer lugar, esto se opone a la Profecía, la cual debe presentarse junto con la obligación de obedecer en todo momento; por otro lado, si es posible que hayan desobediencias y errores en lo que él hace o dice, y no es obligatorio seguirlo en nada, entonces desaparece el objetivo y el beneficio de la Misión Profética. Más aún: el profeta sería como cualquier persona, y en consecuencia no habría ningún valor elevado en sus palabras y sus obras como para que la gente lo apoye y confíe siempre en él. Así tampoco sería necesario la obediencia de sus ordenes ni habría una confianza plena y absoluta en sus dichos y sus acciones².

Este argumento sobre la infalibilidad se aplica también al Imam, porque él también es designado por Dios Altísimo para encaminar al ser humano, como sucesor del Profeta. Luego veremos este tema en el capítulo tercero.

NOTAS

(1)

Es obvio que obedecer al Mensajero es obligatorio según la orden de Dios, el Altísimo como se lee en Su libro:

"No hemos mandado a ningún Mensajero sino para, con permiso de Dios, ser obedecido...¹"

(2)

Todo esto se opone con lo que reza en el Corán donde incita a obedecer al Mensajero diciendo:

(A)

"...A quien obedezca a Dios y a Su Mensajero, Él le introducirá en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos...1"

(B)

" Quienes obedecen a Dios y al Mensajero, están con los que Dios ha agraciado...2"

(C)

"Quien obedece al Mensajero , obedece a Dios...3"

(D)

"Ciertamente, en el Mensajero de Dios tenéis, un bello modelo para quien espera a Dios y el Día del Juicio Final y menciona mucho a Dios.1"

(E)

"...Quien obedezca a Dios y a Su Mensajero tendrá un triunfo eminente.2"

(E)

Nuestra creencia respecto a los atributos de los profetas

Nosotros creemos que el Profeta, además de ser obligatoriamente infalible, necesariamente debe poseer otras perfecciones, así como las más completas y mejores características morales e intelectuales. Por ejemplo, la valentía, el conocimiento de la política, la correcta administración, la paciencia, la perspicacia,

la inteligencia, etc., de tal modo que nadie puede llegar a su grado y jerarquía en estos atributos. De lo contrario, no es correcta para él la jefatura general sobre toda la gente ni la capacidad para administrar el mundo entero.

Además, debe ser puro de nacimiento (no ser hijo de fornicación), fiel veraz y apartado de todo lo feo e inmoral desde antes de su Misión Profética, para que los corazones estén seguro de él (y tranquilo con él) y lo apoyen. Además, esto es necesario para que él sea merecedor de esta gran jerarquía Divina.

(F)

Nuestra creencia sobre los profetas y sus libros

Nosotros creemos que básicamente todos los profetas y mensajeros están con la verdad, así como creemos que son infalibles y purificados. En consecuencia, negar sus Profecías, insultarlos o burlarse de ellos es incredulidad y herejía, pues esto implicaría la negación de nuestro propio Profeta (BPD), quien nos informó¹.

En cuanto a aquéllos cuyos nombres y religiones son conocidos, tenemos a Adán, Noé, Abraham, David, Salomón, Moisés, Jesús y otros cuyos nombres figuran en el sagrado Corán. Luego es necesario creer en ellos uno por uno², pues negar a uno de ellos es como negarlos a todos, incluso a nuestro Profeta (BPD). Igualmente es obligatorio creer en sus libros y en aquello que fue revelado para ellos.

En cuanto a la Torah y el evangelio existentes ahora entre las gentes (en la Biblia), está ya confirmado que ambos han sido alterados y no son lo mismo que Dios ha revelado (en su momento). Pues ambos han sufrido modificaciones, cambios y agregados luego de las épocas de Moisés y Jesús (P) por parte de quienes poseían deseos y anhelos (mundanales), y la mayor parte o todo lo que figura en ellos han sido alterado por sus seguidores.

NOTAS

(1)

Dice Dios, el Altísimo:

"Decid: 'Creemos en Dios y en lo que ha sido hecho descender sobre nosotros, en lo que le fue revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacop y los profetas de las tribus de los hijos de Israel; en lo que le ha sido dado a Moisés, a Jesús y a otros profetas de parte de su Señor. No consideramos ninguna separación entre ellos y nos sometemos a la orden de Dios.¹"

Y también dice -Exaltado sea-:

"Pero a los que profundizan en el saber, de ellos, a los creyentes, que creen en lo que se te ha revelado a tí y a otros antes de tí ,que son observantes de la oración, pagadores del azaque, creyentes en Dios y en el último Día, a éstos les daremos una magnífica recompensa.¹"

(2)

En las narraciones y en los dichos islámicos se lee que, los profetas que hayan venido de parte Dios para encaminar a la gente, eran 124.000, cuyos nombres no figuran en el sagrado Corán, sólo algunos de ellos como vemos en la siguiente aleya:

"Antes que a tí, habíamos enviado mensajeros. De algunos de ellos ya te hemos relatado, de otros no...1"

En cuanto a aquellos nombres figuran en el Corán son 26:

1) Adán

Dice Dios, el Altísimo:

"Dios ha escogido a Adán, a Noé, a la familia de Abraham y a la de Imran sobre los mundos.2"

Su nombre reza en él (Corán), 18 veces.

2) Noé

Dice Dios, el Altísimo:

"Enviamos a Noé a su pueblo y permaneció entre ellos, mil años menos cincuenta...1"

Así, su nombre reza 43 veces.

3) Idris

Dice Dios, el Altísimo:

"Y recuerda en el libro a Idris (Enoch). En verdad fue un veraz, profeta.2"

Su nombre figura 2 veces.

4) Hud

Dice Dios, el Altísimo:

"Y (enviamos) a los aditas su hermano Hud, quien les dijo: '¡Oh, pueblo! ¡Adorad a Dios! Pues no tenéis a ningún otro dios que a Él...1"

Su nombre reza 10 veces.

5) Salih

Dice Dios, el Altísimo:

"Ya hemos enviado a los tamudeos su hermano Salih, quien les dijo: "¡Adorad a Dios!" Y he aquí que se dividieron en dos grupos que disputaban entre ellos.2"

Su nombre figura en 9 sitios.

6) Abraham

Dice Dios, el Altísimo:

"Ya hemos mandado a Noé y a Abraham y hemos confiado a su descendencia la profecía y el libro...1"

Reza su nombre en 69 casos.

7) Lot

Dice Dios, el Altísimo:

"Y, ciertamente, Lot fue, uno de los mensajeros.2"

Figura su nombre en 27 lugares.

8) Ismael (hijo de Abraham)

Dice Dios, el Altísimo:

"...Hemos revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob...3"

Ha sido mencionado su nombre en 11 partes.

9) Eliseo

Dice Dios, el Altísimo:

"Y a Ismael, a Eliseo, a Jonás y a Lot. A cada uno de los cuales preferimos sobre todos los mundos.¹"

Su nombre figura en 2 casos.

10) Dul Kifl

Dice Dios, el Altísimo:

"Y recuerda a Ismael, Eliseo, y Dul Kifl (Ezequiel) , todos ellos eran de los mejores.²"

Su nombre reza 2 veces.

11) Elías

Dice Dios, el Altísimo:

"Y ciertamente, Elías fue, uno de los mensajeros.¹"

Y su nombre se menciona en 2 sitios

12) Jonás

Dice Dios, el Altísimo:

"Y también Jonás fue , uno de los mensajeros.²"

Se encuentra su nombre en 4 partes

13) Isaac

Dice Dios, el Altísimo:

"Y le albriciamos con Isaac, que sería un profeta entre los justos.¹"

Su nombre reza 17 veces.

14) Jacop

Dice Dios, el Altísimo:

"...Hemos revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las tribus (de los hijos de Israel), Jesús...²"

Su nombre figura en 16 sitios.

15) José

Dice Dios, el Altísimo:

"...Y, de su descendencia, a David y Salomón; a Job y José; a Moisés y Arón. Así recompensamos a quienes hacen el bien.¹"

Su nombre se encuentra en 27 partes.

16) Suayb

Dice Dios, el Altísimo:

"Y a los madianitas su hermano Suayb...²"

Su nombre se encuentra en 11 lugares.

17) Moisés

"Ya hemos enviado a Moisés con Nuestros signos, (diciéndole): '¡Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz, y recuérdales los Días de Dios!'...³"

Su nombre reza 136 veces.

18) Arón

Dice Dios, el Altísimo:

"Y le agradecemos de nuestra misericordia como Profeta a su hermano Arón.¹"

Su nombre figura en 20 sitios.

19) David

Dice Dios, el Altísimo:

"...A Job, Jonás, Arón y Salomón. Y hemos dado a David Salmos.²"

Su nombre figura en 16 lugares.

20) Salomón

Dice Dios, el Altísimo:

"Ya hemos concedido la ciencia a David y a Salomón...¹"

Su nombre se encuentra en 17 lugares.

21) Job

Dice Dios, el Altísimo:

"...Hemos revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las tribus (de los hijos de Israel), Jesús, Job...²"

Su nombre reza 4 veces.

22) Zacarías

Dice Dios, el Altísimo:

"Y a Zacarías, a Juan, a Jesús y a Elías, que todos ellos se contaban entre los justos.¹"

Su nombre figura en 7 lugares.

23) Juan

Dice Dios, el Altísimo:

"¡Oh, Juan! '¡Toma y observa el libro (la Torah) con la fuerza!' Y le hemos concedido la Profecía (y bastante inteligencia) cuando aún era niño.²"

Su nombre figura en 5 partes.

24) Ismael Sádiquil Ua'd
(el cumplidor de su promesa)

Dice Dios, el Altísimo:

"Y recuerda en el libro a Ismael. Fue el cumplidor de su promesa y fue un mensajero y un profeta.¹"

25) Jesús

Dice Dios, el Altísimo:

"...Ciertamente el Mesías, Jesús, hijo de María, sólo es el mensajero de Dios y Su Palabra(Su criatura), con que ha agraciado a María...²"

Su nombre reza 26 veces.

26) Muhammad
(Mahoma)

Dice Dios, el Altísimo:

"Muhammad no es sino un Mensajero, a quien precedieron otros mensajeros...¹"

Su nombre se lee en 4 partes con el término Muhammad y en un lugar con la palabra Ahmad.

Existen profetas cuyos nombres no se mencionan, sino que sus señas, como dice Dios, el Altísimo:

"¿No has reparado (¡oh, Mensajero!) en el grupo de dignatarios de entre los hijos de Israel posteriores a Moisés que le dijeron a su profeta (Samuel, "Ishumil"): '¡Designanos un gobernante (o comandante) para que, (bajo su orden y dirección), combatamos en el camino de Dios!'...2"

Dios ha enviado a estos mensajeros a cada comunidades a lo largo del tiempo, como se lee en el sagrado Corán cundo dice:

"Hemos mandado a cada comunidad un mensajero...1"

Dios ha preferido a algunos de los mensajero y profetas sobre otros, como leemos en Su dicho -Exaltado sea-:

"Hemos preferido a algunos de los mensajeros sobre otros. Entre ellos hay algunos a los cuales Dios les ha hablado directamente y a otros los ha elevado en categorías...2"

Y también dice:

"...Ya hemos preferido a algunos profetas sobre otros. Y hemos dado a David Salmos.1"

Entre todos ellos, existen 5 mensajeros resueltos, que poseen la jerarquía más alta y son preferidos más que otros, como nos indica el sagrado Corán cundo dice:

"Y acuérdate de cuando concertamos un pacto con los profetas, contigo, con Noé, con Abraham, con Moisés y con Jesús, hijo de María, que celebramos con ellos un pacto solemne.2"

Y también dice:

"Ten, pues, paciencia, como la tuvieron los mensajeros resueltos...3"

Es obvio que la decisión de cada profeta es diferente que otro, como dice Dios en Su libro:

"Habíamos concertado antes un pacto con Adán (que no comiera del árbol), pero él olvidó y no hemos visto en él resolución.1"

Y el poseedor del grado más alto y superior entre todos los profetas y mensajero inclusive entre los mensajero resueltos, es el sello y el último de ellos, el gran profeta del Islam, Muhammad, el fiel, que la bendición y la paz de Dios sea sobre él y su familia purificada.

Figura en “Orígenes del Shiismo y sus Principios” del sheij Kashful Ghita :

NOBUWAT (Profecía)

Los shiítas Imamitas creen que todos los profetas (P) mencionados en el Corán son mensajeros de Dios y Sus nobles siervos. Ellos han sido enviados para invitar a la creación hacia la verdad. Y creen que Muhammad (BPD) es tanto el "Sello de la Profecía" (el último de los enviados celestiales) como el jefe de todos los profetas. Creen que él fue absolutamente infalible, libre de todo pecado y desvío, y que a lo largo de su vida no cometió ni siquiera una desobediencia, actuando siempre de acuerdo a la complacencia de Dios Todopoderoso (incluso desde antes de su designación para la misión profética) hasta que Dios lo tomó llevándolo hacia Sí Mismo (es decir, hasta su muerte). Dios le permitió viajar desde el "Masyid Al Haram" (La Meca) hasta el "Masyid al Aqsá" (Jerusalem) y desde allí él viajó físicamente, con su propio cuerpo, hacia lo que está por encima del Trono y el Escabel, incluso hasta por encima de los "Huyub" (velos) y el "Suradiq" (el punto más elevado, más allá del cielo de los cielos). Finalmente, él llegó a la jerarquía próxima de su Señor, a dos medidas de arco o aún menos.

Y creen que el libro que actualmente existe entre los musulmanes (el Corán) es el mismo texto que Dios reveló como milagro y desafío, para enseñar los mandatos y distinguir entre lo lícito y lo ilícito. No ha habido en él agregados ni substracciones (ni cambios de ningún tipo). Aquellos musulmanes que creen en el "tahrif" (el cambio en el texto original), sean shiítas o no, están en el error, pues esto va en contra de la declaración coránica, siendo rechazado en forma contundente por el libro:

"En verdad Nosotros hemos revelado el Recuerdo (el Corán), y en verdad Nos somos de él guardianes1". .

Las tradiciones transmitidas por nuestra parte y por otras escuelas sobre las alteraciones o defectos en el Corán son débiles y escasas, por lo que no pueden tomarse como válidas ni teórica ni prácticamente. Por consiguiente, estas narraciones deben ser interpretadas (para analizar a qué se refieren) o rechazadas directamente.

Figura en los Hadices de colecciones Shiitas :

1.- **Del Imam Sadiq (P):** “Desde que está establecido que existe un Creador muy por encima de nosotros y también muy por encima de todo lo creado, y que

Él es Omnisapiente, Exaltadísimo, Aquel que no puede de ninguna manera ser visto o captado por Sus criaturas de tal forma que pudiese haber una relación directa entre Él y Sus criaturas o viceversa, de modo que Él pudiese discutir con Sus criaturas (directamente, para convencerlos y guiarlos) y Sus criaturas le pudieran replicar en su momento (para sacarse sus dudas), entonces queda demostrado que existen enviados que establecen un vínculo entre Él y Sus criaturas, a fin de explicarles su propósito a Sus criaturas y siervos, y guiarlos hacia lo que es bueno y provechoso para ellos, hacia aquello que sus existencias precisan, aquello que al ser abandonado trae como consecuencia la aniquilación..." ("Al Kafi", dicho número 430).

2.- Del Imam 'Alí (P): "Entonces (Dios) envió entre ellos a Sus mensajeros y mandó sucesivamente a Sus profetas (P), para tomarles el Pacto de su naturaleza primigenia y recordarles lo que olvidaron de Sus mercedes, argumentando en contra de ellos mediante la difusión (del Mensaje Divino) y descubriendo para ellos lo que sus intelectos habían sepultado (en el olvido), mostrándoles los Signos de Su Potencialidad: del techo elevado encima de ellos, del lecho bajo de sus pies y del sustento que los vivifica..." ("Nahyul Balágah", Pág. 33)

3.- Del Imam 'Alí (P): " Dios no ha dejado nunca a ningún ser humano sin la guía y educación de Sus profetas, sin un Libro Sagrado, sin la prueba efectiva, cierta y concluyente de Su Divinidad y sin un camino claro y brillante hacia Su reino..." ("Nahyul Balágah", discurso 1)

4.- Del Imam Kazim (P): "...No ha enviado a Sus profetas y Mensajeros (P) hacia Sus siervos más que para que mediten sobre Él. Por consiguiente, quien más conocimiento tiene es quien mejor responde (a la convocatoria de los Profetas -P-)... " ("Al Kafi", tomo I, Pág. 16)

5.- Del Imam Alí (P) : "... Dios, Glorificado sea, hizo a Sus Mensajeros fuertes (y firmes) en sus resoluciones y débiles ante la vista de la gente, con un contentamiento que llena los corazones y los ojos de riqueza y una indignancia que llena las miradas y los oídos de perjuicio." ("Nahyul Balagha", pag. 510)

6.- Del Imam Sadiq (P) : "Dios el Todopoderoso ha dotado a los santos Profetas (P) con nobles cualidades. Cualquier persona que sea bendecida con esas cualidades, debe estar agradecida con Dios, y cualquiera que no las posea, debe suplicar para que sea dotado con ellas... Ellas son la piedad, el contentamiento, la tolerancia, la gratitud, la paciencia, la munificencia, la intrepidez, el autorrespeto, la rectitud moral, la veracidad y la honestidad." (De "Introducción a la Filosofía del Islam", de Beheshtí y Bahonar, pag. 221)

7.- **Del Imam Sadiq (P)** : “...Existen entre Sus criaturas aquellos que ordenan y prohíben en nombre del Omnisapiente, el Conocedor de todas las cosas, y quienes hablan en nombre Suyo, Poderoso y Majestuoso. Ellos son los Profetas (P), los selectos entre Sus criaturas, los sabios que enseñan la Sabiduría, quienes han sido enviados con la Sabiduría (para Sus criaturas). Aunque ellos tienen un aspecto común, no comparten sus estados con la gente. Han sido auxiliados con la Sabiduría por parte del Sapientísimo. Esto ha sido establecido para todas las épocas y todos los tiempos, de acuerdo a las evidencias y pruebas que los Profetas y Mensajeros han traído con ellos (P), de tal forma que la tierra de Dios no sea privada de la Prueba, quien posee la evidencia de la autenticidad de sus palabras y quien requiere obediencia a sus justas órdenes.” (“Al Kafi”, dicho 430)

8.- **Del Imam Baquir (P)** : “Los Profetas y sus sucesores (P) son los poseedores de la Ciencia y son testigos de que Dios es Unico.” (“Tafsir Aiiashi”, tomo I, pag. 165)

9.- **Del Imam Alí (P)** : “El mensajero de Dios (BPD) os es suficiente como modelo y es un guía para vosotros respecto del reproche del mundo, su defecto y su abundancia de malvados y de ignominia. Porque el mundo no cumplió con él, sino que preparó todo para otro que él (BPD). El no mamó de su leche y bajó la vista ante sus adornos.

Mas si deseáis, podéis tomar como segundo modelo a Moisés, el interlocutor de Dios, la Bendición sea sobre él, cuando dijo : ‘ ¡ Señor mío ! ¡ Soy necesitado de todo el bien que envías hacia mí ! ’ Y por Dios que no pedía más que un pedazo de pan para comer, pues se alimentaba con pasto del suelo al punto que el verdor de las plantas se percibía debajo de la piel de su vientre. Debido a su delgadez y al derretimiento de su carne.

Y si queréis, podéis tomar como tercer modelo a David, el dueño de los Salmos y recitador de la Gente del Paraíso, la Bendición de Dios sea sobre él. Tomaba fibras de las hojas de las palmeras datileras y con ellas tejía y preparaba un canasto. Luego preguntaba a sus compañeros : ‘ ¿ Quién de vosotros lo va a vender por mí ? ’ Y así (con lo que ganaba con su propio trabajo) comía un pedazo de pan de cebada (a pesar de ser el rey del pueblo de Israel).

Mas si deseáis hablar, podéis hacerlo de Jesús, el hijo de María, la Paz sea sobre él. Usaba una piedra como almohada, vestía una ropa rústica (muy simple y humilde) y se alimentaba con una comida muy sencilla. Su condimento era el hambre, su lámpara en la noche era la luna y su refugio en el invierno era el saliente y el poniente. Su fruta y su verdura era lo que crecía en la tierra para los animales. No tenía esposa que lo engañara ni hijo que lo entristeciera, ni bienes que lo desviarán, ni avidez que lo humillara. Su montura eran sus piernas y sus sirvientes eran sus propias manos...” (“Nahyul Balagha”, discurso 163)

10.- **Del Imam Sadiq (P)** : “Aunque Salomón (P) tenía un reino, su vestimenta era de pelo (es decir, era muy simple y rústica, no de seda). Cuando la noche lo cubría,

apretaba sus manos alrededor de su cuello y permanecía levantado hasta el amanecer, llorando. Su comida era la hoja de palma envuelta, preparada por su propia mano. Y sólo pidió el poder para subyugar a los reyes de la impiedad.” (“Al Bihar”, tomo XIV, pag. 83)

11.- Del Imam Alí (P) : “De haber permitido Dios el orgullo para alguno de Sus siervos, lo hubiera permitido para Sus Profetas y Sus amigos exclusivamente. Pero El, Glorificado sea, detestó el orgullo para ellos y se complació con la humildad. Por eso, ellos pusieron sus mejillas sobre la tierra y cubrieron sus rostros con el polvo. Ellos fueron humildes para con los creyentes mientras que ellos eran de los oprimidos. Dios los probó con el hambre, los evaluó mediante el esfuerzo, los examinó con el temor y los sumergió en las dificultades. Y ellos nunca consideraron que la Complacencia o la Cólera Divina estuviera relacionada con su riqueza o pobreza, sus bienes y sus hijos, ni ignoraban estas situaciones de tentación y prueba ...” (“Nahyul Balagha”, pag. 290 y 291)

12.- Del Imam Sadiq (P), según lo que narró Abi Basir, quien dijo : “Le pregunté a Abi Abdallah (el Imam Sadiq -P-) : ‘¿ Por qué motivo Dios, Poderoso y Majestuoso, les ha otorgado a Sus Profetas, a Sus Mensajeros y a vosotros (los Imames -P-) los milagros ?’ Entonces me contestó (P) : “Para indicar que ellos son veraces. El milagro es un Signo de Dios que sólo reciben Sus Profetas, Sus Mensajeros y Sus Evidencias (los Imames -P-), a través del cual puede distinguirse la veracidad (o autenticidad) del veraz de la falsedad del mentiroso.” (De “Ilalul Sharai”, tomo I, pag. 148)

13.- Del Imam Kazim (P), según lo que transmitió Ibn Sikkit, quien dijo : “Le pregunté a Abi Al Hasan (el Imam Kazim -P-) : ‘¿ Por qué Dios envió a Moisés ibn Imran (P) con los milagros del cayado y la mano blanca, que son elementos de la magia, mientras que envió a Jesús (P) con milagros vinculados a la medicina, y a Muhammad, la Paz sea con él y su familia y sobre todos los Profetas, con el milagro de la palabra y la elocuencia ?’ Entonces contestó (P) : ‘Cuando Dios envió a Moisés (P), lo que prevalecía en su época era la magia. Entonces él les llevó de parte de Dios algo que ellos eran absolutamente incapaces de hacer, con lo cual anuló su magia, completando la Evidencia (o Prueba) en contra de ellos (pues ellos conocían perfectamente a la magia y podían distinguir que aquello no era un simple truco, sino que se trataba de un milagro producido por un Poder sobrenatural : por Dios). Luego Dios envió a Jesús (P) en una época en la que existían muchas enfermedades crónicas, y por eso la gente necesitaba de la medicina (y esta ciencia se había desarrollado y extendido ampliamente). Entonces él les trajo de parte de Dios algo que ellos eran incapaces de realizar, a través de lo cual dio vida a los muertos y curó al ciego de nacimiento y al leproso, con el Permiso de Dios, completando así la Evidencia sobre ellos. Y luego Dios envió a

Muhammad (BPD) en una época en la cual el hablar en forma elocuente (y expresiva), las disertaciones y la poesía dominaban sobre las demás (ciencias). Entonces él (BPD) les trajo de parte de Dios consejos y mandatos con los cuales anuló todas sus palabras, completando así la Evidencia en su contra.” Entonces Ibn Sikkit exclamó : “¡ Por Dios ! ; Nunca he visto a nadie como tú !” Después le preguntó : “¿Y cuál es la Evidencia sobre la creación hoy en día ?” Le respondió (P) : “El intelecto, a través del cual se puede reconocer al predicador veraz y confirmarlo, y al mentiroso y rechazarlo.” Entonces Ibn Sikkit exclamó : “¡ Por Dios ! ; Esta es la respuesta !” (De “Al Kafi”, tomo I, pag. 24 y 25)

14.- Del Imam Alí (P) : “(Dios) concedió a Sus Profetas (P) la sublime Misión de llevar Sus Mensajes a la Humanidad y los seleccionó para recibir Sus Revelaciones. Les asignó el augusto deber de demostrarle a la gente la universalidad de la verdad y de la religión, de tal modo que los hombres no pudieran quejarse de haber quedado sin educación ni formación. Al final de la larga cadena de Mensajeros (P), envió a nuestro Santo Profeta (BPD) para desvelar finalmente ante el ser humano la verdad última acerca del Creador y Sus criaturas e invitar a la Humanidad hacia el Camino de Su religión. Dios conoce perfectamente el poder de comprensión y la capacidad mental del ser humano. No envió a Sus Profetas (P) para que ellos (los hombres) sepan esto, sino para probar quiénes son los mejores seres en cuanto a la acción, de tal modo que quienes lo merezcan reciban Sus Bendiciones y que Su Cólera descienda sobre los perversos.” (“Nahyul Balagha”, discurso 147)

15.- Del Imam Alí (P) : “Alabado sea Dios, que reveló las Leyes Divinas a través del Islam, hizo su código fácil de comprender para sus seguidores y dio a sus principios una posición tan noble y elevada que su eminencia sobrepasa toda objeción y oposición (racional). El (Dios) destinó al Islam a ser el heraldo de la Paz eterna y un puerto de seguridad infalible para quienes entran en su refugio. Su doctrina aporta argumentos lógicos y bien fundados para aquellos que desean defender la verdad y la justicia. Sus preceptos contienen la mejor protección para la piedad y la virtud. Es un faro celestial para los que buscan la luz y una gran fuente de iluminación para los intelectuales. Quien le preste atención como es debido, encontrará una gran sabiduría en sus enseñanzas y un cuidadoso examen del mismo probará que es una brillante manifestación de las bondades de la virtud. El Islam provee los modelos y ejemplos más educativos para los que desean distinguir entre lo correcto y lo erróneo, y para quienes quieren aceptar sus apropiadas amonestaciones sobre las consecuencias del mal y de la falsedad. Trae salvación a los que lo testifican, gran fortaleza moral a quienes creen en él, bienestar y paz eterna a quienes lo siguen fielmente y considerable poder de resistencia contra el vicio y el pecado a quienes pacientemente soportan los

sufrimientos de la vida. El Islam es el camino más brillante y la vía más clara hacia la salvación. Sus ilustres principios se destacan en gloria y nobleza. Sus caminos son perfectos y claros. Sus brillantes preceptos traen luz a quienes viven en la más oscura ignorancia de la verdad. Sus enseñanzas son tan exhaustivas que se extienden sobre las enseñanzas de las más antiguas religiones (y escuelas filosóficas) y las sobrepasan..." ("Nahyul Balagha", discurso 109)

16.- 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)

17.- 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.)

18.- 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)

19.- Del Imam Baquir (P) : "Dios tomó a Abraham (P) como Su siervo antes de tomarlo como Profeta ; lo tomó como Profeta antes de tomarlo como Mensajero ; lo tomó como Mensajero antes de tomarlo como Confidente (o Intimo : 'Jalil') ; y lo tomó como Confidente antes de hacerlo Imam (Líder). Cuando (Dios) hubo reunido todas estas cosas en él (y aquí el Imam -P- cerró su puño para mostrar esto), entonces le dijo : '¡ Oh, Abraham ! Haré de ti un Imam para la gente'. Como esto resultó algo muy grande ante los ojos de Abraham (P), él replicó : '¡ Oh, mi Señor ! ¿ Y de mi progenie ?' (Dios) le dijo : 'Mi convenio no alcanzará a los corruptos'." (De "Al Kafi" , dicho 438 ; ver Corán 2 : 124)

Doctrina Shiita sobre el Profeta Muhammad (BPD)

Figura en el libro “Las creencias de los Imamitas” de Allamah Mudaffar :

Nuestra creencia sobre el Profeta del Islam

Nosotros (los shiitas) creemos que el portador de la religión islámica y su dueño es Muhammad ibn Abdullah. Él es último de los profetas, el señor de los mensajeros y el mejor de ellos en absoluto, así como él es el maestro de todo el género humano.

No tiene par en virtudes, nobleza, progeñe e intelecto, a cuya base ningún intelecto se aproxima. No tiene semejante en las características (morales y espirituales). Él posee un carácter eminente¹.

Estas ventajas le pertenecen desde el inicio de la creación del ser humano hasta el Día del Juicio Final (es decir, él es el mejor de todos los seres humanos, desde el primero al último de ellos de todos los tiempos)².

NOTAS

(1)

Dice Dios en Su noble libro:

" Ciertamente, tú eres de eminente carácter.¹"

(2)

Del Imam 'Alí (P): (En descripción del Profeta -BPD-):

Del árbol de los profetas le ha seleccionado (para ser Su más grande profeta), de una hornacina de luz, de altas virtudes, del centro de la Meca, de las lámparas que hacen desaparecer las tinieblas y del manantial de sabiduría (para ser la fuente del aprendizaje, para ser la luz Divina que ilumine la oscuridad de la ignorancia con sus enseñanzas).

También dice:

Es un médico ambulante (viajando) con su medicina. Así, prepara correctamente su remedio, entibia el ungüento y lo aplica cuando es preciso, curando a los corazones ciegos, los oídos sordos y las lenguas mudas con su medicina, de la negligencia y la perplejidad. Va entre aquellos que no han recibido la luz de sabiduría ni han sacado algo de las ciencias penetrantes. Ellos son como los animales ganados y piedras duras.

Figura en “Las creencias del Islam” del sheij Tusi (RA) :

PROFECIA

Nuestro Profeta Muhammad, la Paz y las Bendiciones de Allah sean sobre él y sus descendientes, hijo de `Abdullah, hijo de `Abdul Muttalib, hijo de Hashim, hijo de `Abdu Manaf, es un profeta auténtico y verdadero. Él se declaró Profeta y obró milagros, lo cual demostró que era un Enviado verdadero de Allah. Su mayor milagro es el Sagrado Qur'an, el glorioso Libro que distingue entre la verdad y la falsedad, y que continuará existiendo hasta el Día de la Resurrección. Es una prueba para toda la humanidad. Es inimitable a causa de su extraordinaria elocuencia y la belleza de su dicción y estilo. Cuando fueron desafiados, ningún retórico o literato pudo presentar ni tan siquiera una pequeña *surah* (capítulo) o un versículo completo semejante a él.

Nuestro Profeta, la Paz y las Bendiciones de Allah sean sobre él y su descendencia, fue Profeta para sí mismo antes de ser llamado formalmente para su misión. Después del llamamiento divino fue un Profeta para toda la humanidad. Él mismo ha dicho: "*Yo era un Profeta cuando Adán estaba aún entre el agua y el barro*". Y si no hubiera sido así la preferencia del inferior sobre el superior se habría hecho necesaria, lo cual es absurdo.

Comentario: El Sagrado Qur'an: Creemos que el Sagrado Qur'an ha sido revelado por Allah a través del Santo Profeta del Islam, y trata de todo cuanto es necesario para la guía de los hombres. Es un milagro permanente del Profeta semejante al

cual ninguna mente humana podría producir nada. Sobresale por su elocuencia, claridad, verdad y conocimiento. Este Libro Divino no ha sido alterado por nadie. Este Libro Divino que recitamos hoy es el mismo Sagrado Qur'an que le fue revelado al Santo Profeta. Quien diga lo contrario es un malhechor, un sofista o bien está lamentablemente equivocado. Todos los que piensan de esa manera se han extraviado, como Allah dice: *"La falsedad no puede alcanzarlo (al Qur'an) ni por delante ni por detrás"*25.

Uno de los varios testimonios del carácter milagroso del Sagrado Qur'an es que a pesar del paso del tiempo y los avances de las ciencias y las artes, su agradable frescor permanente absolutamente intacto. Sus objetivos e ideales supremos permanecen en la altura de gloria. No parece que esté en conflicto respecto a ningún hecho establecido por cualquiera de las ramas del conocimiento ni que exista contradicción en su filosofía y afirmaciones significativas.

El Imam Ya`far as Sadiq ha dicho: *"El Qur'an está vivo, su mensaje jamás muere. Se transforma como la transformación de la noche y el día, está en movimiento como el sol y la luna. Abrazará al último de nosotros, como abrazó el primero de nosotros"*26.

Del mismo modo en que Allah comenzó Su Libro Registrado (el Sagrado Qur'an) con Su Nombre Sagrado, comenzó el Libro del Génesis (es decir, de la creación del universo) con el nombre más noble y sagrado, es decir, la realidad del Santo Profeta Muhammad, cuya luz divina fue creada antes que todo los demás.

El Santo Profeta ha dicho: *"La primera manifestación que Allah creó, después de la cual comenzó la génesis del universo, fue mi luz"*27.

Se cuenta que Muhammad ibn Sinan dijo: *"En una ocasión en que me encontraba en presencia del Imam Muhammad at Taqui, el Imam dijo: "Muhammad, debes saber que Allah es Unico y Absoluto en Su Existencia. No había nada salvo Su Existencia. Luego creó a Muhammad, `Ali y Fatimah, la Paz sea sobre ellos. Después de la creación de su luz, permanecieron en esa condición durante miles de años"*28.

INFALIBILIDAD

Todos los profetas Fueron infalibles y estuvieron libres de todo defecto, pecado, negligencia y olvido en sus acciones y palabras desde su más tierna infancia hasta su muerte, porque si hubieran cometido un pecado o un error habrían perdido su posición en los corazones de la gente, que no habría tenido confianza en lo que decían o hacían, y de esta manera los beneficios de la Profecía se habrían malogrado. En consecuencia, algunas historias que se mencionan sobre ellos en el Qur'an hay que explicarlas mediante exégesis.

Los Profetas, la Paz sea sobre ellos, tienen que haber sido los hombres más sabios y excelentes de su tiempo, porque sería absurdo dar la preferencia a quienes son inferiores.

Comentario: Quienes creen que en el Día de la Resurrección Allah se mostrará a Sus criaturas y Le verán, son incrédulos aunque sigan diciendo que Allah no tiene cuerpo. Este grupo de gentes ha aceptado solamente el significado aparente del Sagrado Qur'an y las tradiciones sin emplear su inteligencia para comprender la letra y el espíritu de las aleyas del Sagrado Qur'an. En consecuencia, esta concepción errónea les ha hecho pensar que si de alguna manera interpretan el Qur'an mediante su inteligencia ello equivaldría a malinterpretarlo aunque el hecho es que han ignorado la comprensión del verdadero significado del Sagrado Qur'an ya que no han tomado en consideración las figuras del lenguaje, como metáforas y símiles, que se emplean en un idioma con el propósito de explicar la naturaleza de las cosas. A causa de este razonamiento pasivo estas gentes no pueden entender el verdadero sentido del Sagrado Qur'an.

SELLO DE LA PROFECIA

Nuestro Profeta, la Paz y las Bendiciones sean sobre él y sus descendientes, fue el último de todos los Profetas y Enviados, en el sentido de que no habrá ningún Profeta más hasta el Día de la Resurrección. Allah, elevado sea, dice: "*Muhammad*

*no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino que es el Enviado de Allah y el sello de los Profetas"*29.

SUPERIORIDAD

Nuestro Profeta es superior a todos los demás Profetas porque su Profecía ha perdurado y él mismo nos ha informado de su superioridad. El santo Profeta le dijo a Fatimah: *"Tu padre es el mejor de los Profetas; tu marido es el mejor de todos los sucesores; tú eres la Señora de todas las mujeres del universo, y tus hijos, al Hasan y al Husayn, son los Señores de todos los jóvenes del Paraíso, pero su padre es superior a ellos"*.

ASCENSION

La Ascensión (*mi`ray*) del Santo Profeta con su cuerpo físico manifiestamente, no en estado de sueño, es un hecho verdadero. Los relatos sobre este acontecimiento son continuos, claros y específicos. Por lo tanto, quien lo niegue está fuera del Islam. El santo Profeta pasó a través de las puertas de los cielos, sin necesidad, por lo tanto, de que se desgarrasen y fuesen recompuestos de nuevo. Los débiles argumentos sobre este punto han sido refutados en su lugar apropiado.

ABROGACION DE LAS RELIGIONES ANTERIORES

La religión (*din*) de nuestro Profeta ha abrogado las religiones anteriores, porque los intereses varían con el paso del tiempo y las personas, como el tratamiento de un paciente se modifica a causa del cambio de temperamento y enfermedad.

Comentario: La *Shari`ah* de los Profetas anteriores estuvieron limitadas a sus propios periodos, pero la *Shari`ah* de nuestro Santo Profeta permanecerá hasta el Día de la Resurrección porque le fue revelada al Santo Profeta como el último y más perfecto código divino para la humanidad.

Figura en “El Islam shiita” de Allamah Tabatabai :

SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL PROFETA (B.P.D.)

HACIA EL OBJETIVO: GUIA GENERAL

Un grano de trigo que es colocado en el seno de la tierra en condiciones apropiadas comienza a crecer y entra en una fase de desarrollo en la cual a cada momento toma una nueva forma y estado. Siguiendo un orden y secuencia particular sigue su desarrollo hasta que se convierte en una planta adulta con espigas de trigo. Si una de las semillas fuese a caer nuevamente al suelo, comenzaría todo el ciclo anterior nuevamente hasta alcanzar la meta final. Lo mismo sucede si la semilla es de un fruto colocado en el seno de la tierra la cual comienza su desarrollo rompiendo su cobertura, sacando luego un tallo verde. Esta semilla sigue un sendero de transformación distinto y ordenado hasta que finalmente se vuelve un árbol grande, verde y lleno de frutos. O si se trata del esperma de un animal, comienza a desarrollarse dentro del huevo o en el vientre de la madre, siguiendo la línea de desarrollo peculiar del animal, hasta que se convierte en un perfecto individuo de esa especie.

Esos caminos distintos y de desarrollo ordenado han de ser observados en cada especie de criaturas en este mundo y están determinados por la naturaleza íntima de las especies. La planta de trigo verde que ha brotado del grano nunca da avena o se vuelve una oveja, una cabra o un elefante, y un animal preñado por su macho nunca produce una espiga de trigo o plátanos.

Incluso si fuese a aparecer una imperfección en los órganos o en las funciones naturales del recién nacido, o si un cordero fuese a nacer sin un ojo, o una planta de trigo a desarrollarse sin dar espigas, no tendremos ninguna duda que lo ocurrido se debió a alguna peste o plaga o a una causa artificial. El orden y norma particular, es un hecho innegable.

De esta clara tesis se pueden extraer dos conclusiones :

1.- Entre los distintos estadios que atraviesa cada especie de criaturas desde el comienzo al fin de su existencia, hay continuidad e interconexión, como si esa especie en cada estadio de su desarrollo fuese empujada por atrás (el estado anterior) y atraída por lo que está por venir.

2.- Debido a la continuidad e interconexión antes mencionada, el último estadio en el desarrollo de cada especie es, desde el comienzo de su generación, el objetivo y punto de “atención existencial” de esa especie. Por ejemplo, la atención de la nuez que produce un brote verde desde debajo de la tierra está centrada desde ese mismo momento en un nogal totalmente desarrollado. Y un poco de esperma en el huevo o en el vientre de un animal se mueve desde el momento de su generación hacia el estado de un animal perfecto.

El Sagrado Corán, que enseña que la creación y la preservación de las cosas pertenece absolutamente a Dios, considera que este movimiento y atracción, que cada especie posee en la creación en el recorrido de su sendero de desarrollo, se deriva de la Guía divina. Como El dice: "Nuestro Señor es Quien todo lo ha creado y, luego, ha dirigido" (20:50). Y también: "Que ha creado y dado forma armoniosa. Que ha determinado y dirigido" (87:2-3). Y El se refiere al resultado de esas manifestaciones en estas palabras: "Todos tienen una dirección adonde volverse" (2:148). Y también: "No hemos creado los ciclos, la tierra y lo que entre ellos hay por puro juego. No los creamos sino con un fin (con exactitud) pero la mayoría de ellos no saben" (44:38-39).

GUIA ESPECIAL

Obviamente la especie humana no es una excepción a esta regla general. La misma guía que gobierna sobre todas las otras especies de criaturas también gobierna al ser humano. De la misma manera que cada especie a través de su naturaleza particular sigue su sendero de perfección y es guiada hacia ella, asimismo el ser humano debe ser guiado con la ayuda de esa guía hacia lo que es su verdadera perfección.

Aunque el hombre tiene en común muchos elementos con otras especies animales y con las plantas, la característica especial que lo distingue es el intelecto. Es con la ayuda de su intelecto y razón que el hombre es capaz de pensar y hacer uso de todos los medios posibles para su propio beneficio, volar a los infinitos espacios del cielo o sumergirse en la profundidad del mar, o poner bajo su servicio u orden todas las cosas creadas, ya sean minerales, plantas o animales en la superficie de la tierra, y beneficiarse incluso de los miembros de su especie en la mayor medida posible.

Debido a su naturaleza primordial el hombre ve su felicidad y perfección en la obtención de la libertad total. No obstante, debe sacrificar algo de su libertad necesariamente porque es creado como un ser social y tiene necesidades ilimitadas que por sí solo no puede satisfacer nunca, y también porque está en una íntima interrelación social y cooperación con otros miembros de su especie que tienen los mismos instintos egocéntricos y amor a la libertad. La consideración a los beneficios que obtiene de otros debe a su vez ser beneficioso para ellos. El debe dar de su propio trabajo el equivalente a lo que recoge del esfuerzo de otros. O, en resumen, debe aceptar necesariamente una sociedad basada en la mutua cooperación. Este punto es claro en el caso de los chicos recién nacidos y los niños. Al comienzo, cuando desean algo, no hacen uso de ningún otro medio sino el de la fuerza, gritando y rechazando aceptar cualquier obligación o disciplina. Pero gradualmente, como resultado del desarrollo mental, comprueban que no pueden enfrentar los problemas de la vida sola-mente a través de la rebelión y la fuerza. Por lo tanto, lentamente enfocan las condiciones de la existencia social. Finalmente alcanzan la edad en la que se vuelven individuos sociales con las facultades

mentales desarrolladas y están dispuestos a obedecer las regulaciones sociales de su entorno.

Cuando el ser humano acepta la necesidad de la mutua cooperación entre los miembros de la sociedad, también reconoce la necesidad de leyes que gobiernen la sociedad, clarificando el deber de cada individuo y especificando el castigo para cada trasgresor. Acepta las leyes a través de cuya aplicación cada individuo en la sociedad puede alcanzar la dicha verdadera y encontrar felicidad en proporción al valor social de sus esfuerzos. Estas leyes son las mismas leyes universales, que el hombre, desde el primer día de su existencia hasta hoy, ha estado buscando continuamente ya las que siempre ha sido atraído considerándolas como el principal de todos sus deseos. Si la obtención de tal cosa no fuese posible y no estuviese escrita sobre la tabla del destino humano, ello no habría sido el perenne anhelo del ser humano.

Dios, Exaltado sea, se ha referido a esta realidad de la sociedad humana, diciendo. "Nosotros les dispensamos la subsistencia en la vida de acá y elevamos la categoría de unos sobre otros para que éstos sirvieran a aquellos" (43:32). Respecto al egoísmo y deseo del hombre por monopolizar las cosas para él, dice Dios: "El hombre es de natural impaciente. Pusilánime cuando sufre una desgracia, mezquino cuando la fortuna le favorece" (70:19-21).

RAZON Y LEY

Si ahondamos en la cuestión cuidadosamente descubriremos que el hombre busca continuamente esas leyes que pueden darle la felicidad en este mundo. Esa gente, tanto como individuos como en grupos, de acuerdo con su naturaleza dada por Dios, reconoce la necesidad de leyes que les provean felicidad sin discriminaciones o excepciones, leyes que establezcan una norma general de perfección entre el género humano. Obviamente, hasta ahora, durante los distintos períodos de la historia humana, no ha existido ninguna de tales leyes que fuesen inventadas por razones humanas. Si las leyes de la existencia hubieran colocado el peso de crear tales leyes humanas sobre los hombros de la razón humana, entonces habrían sido establecidas durante el largo periodo de la historia.

En ese caso, cada individuo que posee la facultad de razonar comprendería esta ley humana detalladamente de la misma manera que cada uno comprende la necesidad de tales leyes en la sociedad.

En otras palabras, si hubiera estado en la misma naturaleza de las cosas que es deber de la razón humana crear una ley común perfecta que debe proveer felicidad a toda la sociedad humana, y que el hombre debe ser guiado a esa ley perfecta a través del proceso de la creación y generación del propio mundo, entonces tales leyes hubieran sido percibidas por cada ser humano a través de su razón de la misma manera que sabe lo que es de beneficio o no para él a lo largo del curso de la vida diaria. No obstante, hasta ahora no hay ningún signo de la presencia de tales leyes. Las leyes hechas por los propios seres humanos, o inventadas por un

solo gobernante, por individuos o por pueblos, y que se han vuelto generales en distintas sociedades, son consideradas por algunos como ciertas y por otros como dudosas, algunos son concientes de ellas y otros las ignoran. Nunca ha llegado a pasar que toda la gente, que en su estructura básica es la misma en cuanto está dotada por Dios con la razón, fuese a tener una conciencia común de las particularidades de las leyes que pueden producir la felicidad en el mundo del ser humano.

ESA CONCIENCIA Y SABIDURIA MISTERIOSA LLAMADA REVELACIÓN

Así, a la luz de la discusión anterior, queda claro que las leyes que pueden garantizar la felicidad de la sociedad humana no pueden ser percibidas por la razón. Dado que de acuerdo a la tesis de una guía general que dirige toda la creación es necesario la existencia de una conciencia de esas leyes en la especie humana, debe haber otra facultad de comprensión dentro de esta especie que le permita entender las reales obligaciones de la vida y hasta donde llega este conocimiento al interior de todos. Esta conciencia y poder de percepción, que es distinto a la razón y el sentido, se llama conciencia profética o conciencia de la revelación.

Por supuesto, la presencia de tal facultad en el género humano no significa que debe aparecer necesariamente en todos los individuos. Así como la facultad de la procreación ha sido colocada en todos los seres humanos, la conciencia del solaz del matrimonio y el estar preparado para ello solamente es posible para quienes han alcanzado la edad de la pubertad. De la misma manera que la conciencia de la revelación es una forma desconocida y misteriosa de conciencia para quienes no la poseen, la comprensión del goce de la unión sexual es un sentimiento misterioso y desconocido para quienes no han alcanzado la edad de la pubertad.

Dios, Exaltado sea, hace referencia en Su Palabra a la revelación de Su Ley Divina (Shari'ah) y a la incapacidad de la razón humana para comprender esta cuestión, en los siguientes versículos: "Te hemos hecho una revelación, como hicimos una revelación a Noé y a los Profetas que lo siguieron. Hicimos una revelación a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón. Y dimos a David los Salmos. Te hemos contado previamente de algunos enviados, de otros no -con Moisés Dios hablo de hecho-, enviados portadores de buenas nuevas y monitores, para que los hombres no puedan alegar ningún pretexto ante Dios después de la venida de los enviados..."

LOS PROFETAS - INFABILIDAD DE LA PROFECIA

La aparición de los Profetas afirma la concepción de la revelación subrayada antes. Los Profetas de Dios fueron personas que propagaron el llamado de la revelación y la profecía, trayendo pruebas definitivas respecto a lo que anunciaban. Propagaron entre la gente los elementos de la religión de Dios (que es la misma Ley divina que garantiza la felicidad) y la hicieron accesible a todas las personas.

Dado que en todos los períodos de la historia la cantidad de gente dotada con la facultad de la profecía ha sido limitada a unos pocos individuos, Dios, exaltado sea, ha completado y perfeccionado la guía para el resto de la humanidad poniendo la misión de la propagación de la religión sobre los hombros de Sus Profetas. Es por esto que un profeta de Dios debe poseer la cualidad de infalibilidad (isman). Para recibir la revelación de Dios, cuidarla y hacer posible que llegue al pueblo, el profeta debe estar libre de error. No debe cometer pecado (o desobediencia: masiyah). La recepción de la revelación, su preservación y su propagación son tres principios de la guía ontológica. Y la existencia del error carece de sentido. Además, en un profeta resulta imposible el pecado y la oposición a las exigencias del llamado religioso y su propagación, porque sería un antecedente contrario a la misión religiosa original. Ello destruiría la confianza de la gente, su confianza en la verdad y la validez del mensaje (profético). En consecuencia destruiría el propósito mismo de la proclamación religiosa.

Dios, Exaltado sea, se refiere en Su Palabra (el Corán) a la infalibilidad de los Profetas diciendo: "Esta es la dirección (el sendero recto) de Dios, por el que dirige a quien El quiere de Sus siervos" (6:88). Y también: "(El es) el Conocedor de lo oculto. No descubre a nadie lo que tiene oculto, salvo a aquél a quien acepta como enviado. Entonces, hace que le observen por delante y por detrás, para saber si han transmitido los mensajes de su Señor." (72:26 a 28).

LOS PROFETAS Y LA RELIGION REVELADA.

¿Qué recibieron los Profetas de Dios a través de la revelación y cómo el Mensaje de Dios comunicado a la humanidad resultó religión (Din 1, es decir, un modo de vida y obligaciones humanas que garanticen la real felicidad del ser humano)?

La religión revelada, en general, consiste en dos partes: de la doctrina y de la práctica o método. La parte doctrinaria de la religión revelada consiste en una serie de principios y puntos de vista fundamentales respecto a la verdadera naturaleza de las cosas sobre los que el hombre debe establecer los fundamentos de su vida. Consta de tres principios universales: principio de la Unidad divina (Tauhid), principio de la profecía (nubbuuat), y principio de la escatología (maad). Si en estos principios o fundamentos existe alguna confusión o desorden, la religión no será capaz de obtener seguidores.

La parte práctica de la religión revelada consiste de una serie de mandatos prácticos y morales que cubren los deberes del ser humano ante Dios y la sociedad

humana. A esto se debe que las obligaciones secundarias que se han ordenado en distintas leyes divinas para el hombre, son de dos tipos: de los principios (ajlâq) y de las acciones ('amal). Los principios y las acciones referidas a lo divino son de dos clases: En la primera clase podemos poner la cualidad de fe, la sinceridad, la sumisión a Dios, el contento y humildad. En la segunda clase, las oraciones diarias, el ayuno y los sacrificios (llamados estos de adoración, que simbolizan la humildad y servidumbre del hombre ante el Trono Divino). Los principios y las acciones relacionadas a la sociedad humana son también de dos tipos. En el primero podemos anotar la cualidad del amor entre los seres humanos, el desear el bien a los demás, la justicia y la generosidad. En el segundo, el deber de llevar a cabo nuestras interrelaciones sociales, el comercio y el intercambio, etc. (llamado transacciones).

Otro punto que debe ser considerado es que dado que la especie humana se dirige hacia el gradual logro de la perfección, ya que la sociedad humana se vuelve por medio del paso del tiempo más completa, se debe también observar la aparición de un desarrollo paralelo en las leyes reveladas. El Sagrado Corán afirma este desarrollo gradual, el cual también ha descubierto la razón; Se puede concluir de sus versículos que cada Ley Divina (Shari'ah) es en realidad más completa que la Shari'ah anterior. Por ejemplo, El dice: "Te hemos revelado la Escritura (el Sagrado Corán) con la Verdad, en confirmación y como custodia de lo que ya había de la Escritura (Escrituras anteriores)". (5:48)'.

Por supuesto, como también lo confirma el conocimiento y el Sagrado Corán, la vida de la sociedad humana en este mundo no es eterna y el desarrollo del hombre no es ilimitado. Como consecuencia, los principios generales que gobiernan las obligaciones del ser humano desde el punto de vista de la doctrina y de la práctica debe necesariamente cesar en un estadio particular. Por lo tanto, también la profecía y la Shari'ah un día se darán por concluidas, cuando la perfección de la doctrina y la expansión de las regulaciones prácticas hayan alcanzado el estadio final de su desarrollo. Es por esto que el Sagrado Corán, con el objeto de dejar claro que el Islam (la religión de Muhammad) es la última y más completa de las religiones reveladas, se autopresenta como un Libro sagrado que no puede ser abrogado (nash), llama al Profeta (B.P.D.) el "Sello de los Profetas" (jatam al-anbiya), y ve a la religión islámica como abarcando todas las obligaciones religiosas. Como El dice: "Es una Escritura excelente, inaccesible a lo falso (lo falso no viene a ella por delante ni por detrás)" (41:41~42)¹⁴. Y también: "Muhammad no es el padre de ninguno de vosotros sino que es el Mensajero de Dios y el Sello de los Profetas". (33:40). Y "Te hemos revelado la Escritura como aclaración de todo" (16:89).

LOS PROFETAS Y LA PRUEBA DE LA REVELACION Y LA PROFECIA

Muchos estudiosos modernos que han investigado el problema de la Revelación y la profecía han intentado explicar la revelación, la profecía y las cuestiones

relacionadas con ellas por medio del uso de los principios de la psicología social. Dicen que los profetas de Dios eran hombres de una naturaleza pura y fuerte voluntad, que tenían gran amor por la humanidad. Con el objeto de capacitar al género humano para avanzar espiritual y materialmente y con el objeto de reformar las sociedades decadentes, diseñaron leyes y regulaciones e invitaron a la humanidad a aceptarlas. Dado que la gente de esos días no aceptaban la lógica de la razón humana, con el objeto de hacerles obedecer sus enseñanzas, los profetas, según esos estudiosos modernos, aseguraron que ellos y sus manifestaciones venían del mundo trascendente. Cada profeta llamó a su propia alma pura el Espíritu Santo. Las enseñanzas que cada uno de ellos afirmaba venía del mundo trascendente, fueron llamadas "revelación y profecía". Los deberes que resultaron de las enseñanzas fueron llamados "Shari'ah (ley) revelada". Y los escritos registrados de esas enseñanzas y obligaciones fueron llamados "libro revelado".

Cualquiera que observe profunda e imparcialmente los libros revelados, especialmente el Sagrado Corán y también la vida de los profetas, no dudará de que la opinión antedicha no es correcta. Los profetas de Dios no fueron hombres políticos. Más precisamente, fueron "hombres de Dios" llenos de veracidad y pureza. Lo que recibieron lo proclamaron sin agregar ni sacar nada. E hicieron lo que proclamaron. Los profetas afirmaban poseer una conciencia misteriosa que el mundo invisible les había concedido. De esta manera llegaron a conocer de Dios mismo cual era el bien o felicidad del hombre en éste y en el otro mundo, y propagaron ese conocimiento entre el género humano.

Es evidente que, a fin de confirmar y cerciorarse del llamado de la profecía es necesaria la prueba y demostración. El solo hecho de que la Shari'ah traída por el profeta conforma a la razón, no es suficiente en la determinación de la veracidad del mensaje profético. Un hombre que asegura ser un profeta, además de asegurar la veracidad de su Shari'ah (Ley), afirma una relación a través de la revelación y la profecía con el mundo trascendente, y por lo tanto afirma que Dios le ha dado la misión de propagar la fe. Esta afirmación necesita ella misma una prueba. Es por esto que (como nos informa el Sagrado Corán) la gente común con su mentalidad simple siempre busca milagros de los profetas de Dios con el objeto de que la veracidad de su mensaje pueda ser confirmada.

El significado de esta lógica simple y correcta es que la revelación que el profeta afirma le comunica Dios, no se pueda encontrar entre otros seres humanos iguales al profeta. Es así necesaria una facultad invisible que Dios otorga milagrosamente a Sus profetas, por medio de la cual oyen Sus Palabras y se les da la misión de comunicar esta palabra al mundo. Si esto es cierto, entonces el profeta debería pedir a Dios otro milagro de modo que la gente fuese a creer en la verdad de su mensaje profético.

Queda claro así que la solicitud de milagros a los profetas está de acuerdo con una lógica correcta, e incumbe al profeta de Dios proveer un milagro al comienzo de su misión, o de acuerdo a lo que demande la gente, con el objeto de probar su profecía. El Sagrado Corán ha firmado este argumento, relatando milagros de

muchos profetas al comienzo de su misión o después de que sus seguidores los pidieron.

Por supuesto, muchos modernos investigadores y científicos han negado los milagros, pero sus opiniones no se basaban en razones satisfactorias. No hay ninguna razón para creer que las causas que hasta ahora han sido descubiertas para los sucesos a través de la investigación y el experimento son permanentes e incambiables, o que ningún suceso ocurre nunca por otras razones distintas a las que generalmente lo producen. Los milagros relatados acerca de los profetas de Dios no son imposibles ni van contra la razón (como por ejemplo, la afirmación que el número tres es siete). Más bien es una "fractura en lo que es habitual", un suceso que, incidentalmente, ha sido observado (su producción) a menudo en un grado menor entre gente que sigue prácticas ascéticas.

LA CANTIDAD DE PROFETAS DE DIOS

Se sabe a través de la tradición que en el pasado hubo muchos profetas, cosa que afirma el Sagrado Corán. Menciona a algunos de ellos por sus nombres o por sus características, pero no ha dado su cantidad exacta. A través de específicas tradiciones tampoco ha sido posible determinar su cantidad exacta, excepto a través del conocido hadiz del Santo Profeta (B.P.D.) narrado por Abu Dharr Ghifari, de acuerdo al cual su número ha sido fijado en 124 mil.

LOS PROFETAS PORTADORES DE LA LEY DIVINA.

De lo que se puede deducir del Sagrado Corán, se puede concluir que no todos los Profetas de Dios trajeron una Shari'ah (es decir: una Ley completa). Más precisamente cinco de ellos -Noé, Abraham, Moisés, Jesús y el Profeta Muhammad- son los "poseedores de determinación" (ulul-'azm), es decir aquellos que han traído una Shari'ah. Otros profetas siguen la Shan'ah de esos que "poseen determinación". Dios dice en el Sagrado Corán, "Os he prescripto en materia de religión lo que ya había ordenado a Noé, lo que Nosotros te Hemos revelado y lo que ya habíamos ordenado a Abraham, a Moisés y a Jesús" (42:1 3)¹⁸ También dice Dios: "Y cuando establecimos un pacto con los profetas, y contigo (Muhammad), y con Noé, Abraham, Moisés y Jesús, hijo de María, pacto solemne". (33:7).

LA PROFECIA DE MUHAMMAD

El último profeta de Dios es Hadrat-i Muhammad (B.P.D.) , quien posee un libro y una Shari'ah y en quien los musulmanes han puesto su fe. El Profeta (B.P.D.) nació 53 años antes del comienzo del calendario de la Hégira²¹ en la Meca, en el Hiyaz, en medio de la familia de Banu Hashim de la tribu de Quraish, que era considerada la más honorable de las familias árabes.

Su padre se llamaba Abdallah y su madre Aminah. Perdió a sus padres al comienzo de su niñez y fue puesto bajo el cuidado de su abuelo paterno, Abd Al-Muttalib, quien también murió enseguida. En ese momento lo tomó a su cargo el tío del Profeta (B.P.D.), Abu Talib, llevándolo a su casa y convirtiéndose en su protector. El Profeta creció en la casa de su tío e incluso antes de alcanzar la adolescencia lo acompañaba comúnmente en sus viajes con la caravana.

El Profeta no había recibido ninguna enseñanza y por lo tanto no sabía leer ni escribir. No obstante, después de alcanzar la madurez se volvió conocido por su sabiduría, cortesía y fidelidad. Como consecuencia de su sagacidad y fidelidad, una de las mujeres de la tribu de Quraish, conocida por su riqueza, lo eligió como el custodio de sus posesiones y dejó en sus manos la tarea de conducir sus asuntos comerciales.

En una oportunidad viajó a Damasco con su mercancía y debido a la capacidad desplegada obtuvo brillantes beneficios. Poco tiempo después la mujer le pidió ser su esposa y él aceptó la propuesta. Después del casamiento, que sucedió cuando tenía 25 años, el Profeta (B.P.D.) comenzó a vivir de la administración de la fortuna de su mujer, hasta la edad de 40 años, obteniendo en tanto una amplia y difundida reputación por su sabiduría y fidelidad. Sin embargo, rechazó adorar ídolos, que era la práctica religiosa común de los árabes del Hiyaz. Y ocasionalmente hacía retiros espirituales (Jalulah) en los que oraba y hablaba íntimamente con Dios..

A la edad de 40 años, en la cueva de Hira, en las montañas de la región de Tihaman cerca de La Meca, cuando estaba en un retiro espiritual, fue elegido por Dios para convertirse en Profeta y le fue dada la misión de propagar la nueva religión. En ese momento le fue revelado el primer capítulo del Sagrado Corán (la Sangre Coagulada, Surah-iAlaq). Ese mismo día volvió a su casa y en el camino encontró a su primo, Ali ibn Abi Talib,(P.), quien después de escuchar el relato de lo que le había ocurrido declaró aceptar su fe. Después el Profeta (B.P.D.) entró a la casa y le contó a su mujer la revelación recibida, y ella también aceptó el Islam.

La primera vez que el Profeta (B.P.D.) invitó a la gente a aceptar su mensaje se vio enfrentado con una angustiante y dolorosa reacción. Se vio necesariamente forzado a propagarla en secreto de ahí en adelante y por algún tiempo, hasta que le fue ordenado de nuevo por Dios invitara sus parientes más cercanos a aceptar el mensaje. Pero esta convocatoria también resultó improductiva y ninguno la atendió, excepto Ali ibn Abi Talib (P.), quien de todos modos ya había aceptado la fe. (Pero de acuerdo con documentos transmitido de la Casa del Profeta y poemas existentes compuestos por Abu Talib, los shiitas creen que éste también había abrazado el Islam. De todos modos, como era el único protector del Profeta (B.P.D.), ocultó su fe a la gente con el objeto de preservar el poder externo que el tenía con los Quraishitas).

Después de este período, de acuerdo a la instrucción divina, el Profeta (B.P.D.) comenzó a propagar su misión abiertamente. Con el comienzo de la propagación pública la gente de la Meca reaccionó más severamente y le infligió al Profeta (B.P.D.) y a la gente que se había convertido al Islam las aflicciones y torturas más

dolorosas. El severo trato dado por los quraishitas alcanzó tal grado que un grupo de musulmanes dejaron sus casas y pertenencias y emigraron a Abisinia. El Profeta (B.P.D.) y su tío, Abu Talib, junto con sus familiares de Banu Hashim, se refugiaron durante tres años en el "paso montañoso de Abu Talib", una fortaleza en uno de los valles de La Meca. Nadie tenía tratos o transacciones con ellos y éstos no osaban dejar su lugar de refugio.

Los idólatras de La Meca, aunque al principio infligieron al Profeta (B.P.D.) todo tipo de presiones y torturas, como insultarle, ridiculizarle, difamarle, golpearle y herirle, ocasionalmente también mostraban amabilidad y cortesía hacia él, con el objeto de apartarlo de su misión. Le prometían grandes sumas de dinero, o el liderazgo y gobierno de la tribu. Pero para el Profeta (B.P.D.) sus promesas y amenazas producían solamente una intensificación de su voluntad y determinación para llevar a cabo su misión. En una oportunidad, cuando fueron donde el Profeta (B.P.D.) prometiéndole riqueza y poder, el Profeta les dijo, usando un lenguaje metafórico, que si le ponían el sol en la palma de la mano derecha y la luna en la palma de la mano izquierda, no se apartaría de obedecer a Dios Uno o se reprimiría de cumplir su misión.

Alrededor del décimo año de su profecía, cuando dejó el "paso montañoso de Abu Talib", su tío Abu Talib, que también era su único protector, murió, al igual que su devota esposa. De aquí en adelante no había nadie que protegiera su vida ni lugar alguno donde refugiarse. Por último, los idólatras de La Meca esbozaron un plan secreto para asesinarlo. A la noche rodearon su casa por todos lados con el objeto de obligarse ellos a entrar al final de la noche y despedazarlo en su cama. Pero Dios, Exaltado sea, le informó al Profeta (B.P.D.) de ese plan y le ordenó que partiera hacia Yazrib. El Profeta (B.P.D.) dejó a Alí (P.) en su lugar en la cama y a la noche abandonó la casa bajo protección divina, pasando en medio de sus enemigos, refugiándose en una cueva cerca de La Meca. Después de tres días y después que sus enemigos le habían buscado por todas partes, renunciando a la esperanza de capturarlo y volviendo a La Meca, el Profeta (B.P.D.) dejó la cueva y se encaminó a Yazrib.

El pueblo de Yazrib, cuyos líderes ya habían aceptado el Mensaje del Profeta (B.P.D.) prometiéndole obediencia, lo recibieron con los brazos abiertos y pusieron sus vidas y sus propiedades a su disposición. El Profeta (B.P.D.) formó en Yazrib por primera vez una pequeña comunidad islámica y firmó tratados con las tribus judías en la ciudad y alrededor de ella, como así también con las poderosas tribus árabes de la región. Emprendió la tarea de propagar el mensaje islámico y Yazrib se volvió conocida como "Madinat al-rasul" (la ciudad del Profeta).

El Islam comenzó a crecer ya expandirse día a día. Los musulmanes que en La Meca quedaron atrapados en la red de la injusticia de Quraish, gradualmente dejaban sus casas y propiedades y emigraban a Medina, moviéndose alrededor del Profeta (B.P.D.) como la mariposa alrededor de la lámpara. Ese grupo se hizo conocido como "los emigrados" (muhay:irun), así como quienes ayudaron al Profeta (B.P.D.) en Yazrib se ganaron el nombre de "auxiliares" (ansar).

El Islam estaba avanzando rápidamente pero al mismo tiempo los idólatras de Quraish, como así también las tribus judías del Hiyaz, hostigaban desenfrenadamente a los musulmanes. Con la ayuda de los hipócritas (munafiqun) de Medina, que estaban en medio de la comunidad musulmana y no eran conocidos por sus posiciones, creaban nuevos infortunios a los musulmanes todos los días, hasta que finalmente la cuestión condujo a la guerra. Tuvieron lugar muchas batallas entre los musulmanes y los árabes politeístas y judíos, en la mayoría de los cuales los creyentes salieron victoriosos. En total hubo más de 80 grandes y pequeñas batallas. En todos los conflictos más grandes, como las batallas de Badr, Uhud, Jandaq, Haybar, Hunayn, etc. el Profeta (B.P.D.) estuvo presente personalmente en el campo de lucha. También en esos mismos conflictos y muchos otros menores la victoria se obtuvo especialmente por medio de los esfuerzos de Ah (P.). Fue la única persona que nunca se apartó de ninguna de las batallas. En todas las guerras ocurridas durante los diez años después de la emigración de La Meca a Medina murieron menos de 200 musulmanes y alrededor de mil infieles.

A consecuencia de la actividad del Profeta (B.P.D.) y los desinteresados esfuerzos de los muhayirun y ansar durante este período de diez años, el Islam se expandió a través de la península arábiga. También se escribieron cartas a reyes de otros territorios, como Persia, Bizancio y Abisinia, invitándolos a aceptar el Islam. Durante este tiempo el Profeta (B.P.D.) vivió en la pobreza y estaba orgulloso de ello. Nunca pasó en vano un momento de su vida, Más precisamente, dividió su tiempo en tres partes: una para Dios, en su adoración y recuerdo; otra en su casa y para sus necesidades domésticas, y otra para la gente. Durante esta parte de su tiempo se ocupaba de enseñar y expandir el Islam y sus ciencias, administrando las necesidades de la sociedad islámica y combatiendo cualquier mal que existiera, proveyendo para las necesidades de los musulmanes, fortaleciendo los vínculos exteriores e interiores, y otras cosas parecidas.

Después de diez años de permanecer en Medina, el Profeta (B.P.D.) enfermó y murió pocos días después. De acuerdo a las tradiciones existentes las últimas palabras de sus labios fueron consejos respecto al personal de servicio y las mujeres.

EL PROFETA Y EL SAGRADO CORAN

Se le exigió al Profeta, como antes se le había solicitado a otros profetas, que produjera un milagro. El propio Profeta (B.P.D.) confirmó el poder de los profetas para producir milagros, como ha sido claramente afirmado por el Sagrado Corán. Han sido relatados muchos milagros hechos por el Profeta (B.P.D.), y algunas transmisiones de ellos se pueden aceptar como dignos de confianza. Pero el milagro permanente del Profeta (B.P.D.) está aún con vida, y es el Sagrado Libro del Islam, el Sagrado Corán. El Sagrado Corán es un texto sagrado consistente de seis mil y pico de versículos (ayah) dividido en 114 capítulos (sura), largos y cortos. Esos versículos fueron revelados gradualmente durante el período de 23 años de la

misión profética de Muhammad (B.P.D.). Desde menos de un versículo hasta un capítulo completo, le fue revelado bajo distintas circunstancias, tanto de noche como de día, de viaje o en su morada, en tiempo de guerra o de paz, durante los días de sacrificio y aflicción o durante los momentos de solaz.

El Sagrado Corán se presenta él mismo en muchos de sus versículos en términos indiscutibles como un milagro. Invitó a los árabes de aquellos días a rivalizar y competir (con el Corán) redactando algo de belleza y veracidad comparable. Los árabes, de acuerdo a los testimonios de la historia, habían alcanzado las jerarquías más elevadas en el cultivo de la lengua, de la elocuencia y la elegancia en el hablar, y en la dulzura de su lenguaje y fluida expresión; superaban en esto a todos. El Sagrado Corán afirma que, si se lo considera como un discurso humano, creado por el propio Profeta (B.P.D.) o aprendido por medio de una instrucción recibida de otro, entonces los árabes debían ser capaces de producir algo igual, o diez capítulos iguales a los suyos²⁴, o solamente uno de sus versículos, haciendo uso de cualquier medio a su disposición para lograr ese objetivo. Los celebrados y elocuentes árabes afirmaron en respuesta a dicho desafío que el Sagrado Corán era mágico y que por lo tanto les era imposible producir algo igual.

El Sagrado Corán no solamente invita y desafía a la gente a competir con su lenguaje elegante, sabio y elocuente, sino que también ocasionalmente invita a la emulación desde el punto de vista de su sentido y así desafía a las capacidades mentales de hombres y yinn²⁷, porque el Sagrado Corán es un libro que contiene el programa completo para la vida humana²⁸. Si investigamos la cuestión cuidadosamente descubrimos que Dios ha hecho este vasto y extenso programa que abarca todos los aspectos de las incontables formas y acciones éticas y de creencia de la humanidad, tomando en cuenta todos sus detalles y particularidades, para que sea la "Verdad" (haqq) y para que sea llamado la religión de la verdad (Din-i-Haqq). El Islam es una religión cuyas normativas se basan sobre la verdad y el real bienestar de la humanidad, no sobre los deseos e inclinaciones de la mayoría de los hombres o los caprichos de un solo y poderoso gobernante.

En el fundamento de este vasto programa se coloca la más apreciada Palabra de Dios, que es la creencia en Su Unidad. Todos los principios de las ciencias se deducen del principio de Unidad (Tauhid). Después de esto, de los principios de las ciencias religiosas incluidos en el programa se deducen las más loables virtudes humanas, morales y éticas. Después, se analizan los incontables principios y detalles de las acciones humanas y sus condiciones sociales e individuales, así como los derechos que le pertenecen, que, originados en la adoración del Uno, se elaboran y organizan. En el Islam, la relación y continuidad entre los principios (usul) y sus aplicaciones (furu) es tal que, cualquiera sea la aplicación particular que se haga en cualquier cuestión que sea, si es llevada de nuevo a su fuente, retorna al principio de Unidad o Tauhid, y si la Unidad se aplica y analiza, se convierte en la base para el requerimiento y particular norma en cuestión.

Por supuesto, la elaboración final de una religión tan extensa con semejante unidad e interconexión, e incluso la preparación de un mdcx elemental para ello, está más allá de las facultades normales de las mejores autoridades en leyes del mundo. Pero aquí hablamos de un hombre que en un corto período de tiempo fue colocado en medio de mil dificultades respecto a su vida y propiedad, se vio envuelto en sangrientas batallas, se enfrentó con obstáculos internos y externos y además quedó solo frente a todo el mundo. Por otra parte, el Profeta (B.P.D.) nunca había recibido instrucción ni aprendido como leer y escribir. Pasó dos tercios de su vida antes de convertirse en un Profeta entre gente que no poseía ninguna instrucción y no había gustado de la civilización. Pasó su vida en una tierra sin agua o vegetación y con un viento quemante, entre gente que vivía en las más bajas condiciones sociales y estaba dominada por fuerzas políticas vecinas.

Además de eso, el Sagrado Corán desafía a los hombres de otra manera. Este Libro fue revelado gradualmente, durante un período de 23 años, bajo condiciones totalmente distintas, en períodos tanto de dificultad como de confort, de guerra o paz, de poder o debilidad, etc. Si no hubiera venido de Dios sino que hubiera sido compuesto y transmitido por el hombre, se observarían en él muchas contradicciones y contrastes. Su final sería necesariamente más perfecto que su comienzo, dada el necesario perfeccionamiento gradual de todo ser humano. En cambio, los primeros versículos mequinenses son de la misma calidad que los versículos medinenses y no existe ninguna diferencia en el Sagrado Corán desde el principio al fin. El Sagrado Corán es un libro cuyas partes se asemejan unas a otras y cuya asombrosa e inspiradora facultad de expresión es del mismo estilo y calidad en toda su extensión.

Figura en "Yamiul Ajbar" (colección de Hadices shiitas) :

Sobre las virtudes del Profeta Muhammad (BPD).

Del Libro :

1.-"Alif, lam, mim. Dios, no hay divino excepto El, el Viviente, el Subsistente. (Tal es Quien) te Ha revelado el Libro con la verdad, en confirmación de las Escrituras anteriores, así como Ha revelado la Torah y el Evangelio antes, como una Buena Dirección para los hombres, y Ha revelado un Libro que distingue la verdad de la falsedad..." (3: 1 a 4)

2.-"Dios Ha agraciado a los creyentes cuando les envió un Mensajero de ellos mismos que les recita Sus aleyas, los purifica y les enseña el Libro y la Sabiduría, aunque anteriormente estaban evidentemente extraviados." (3 : 164)

3.-"...Y me fue revelado este Corán para amonestaros a vosotros y a todos aquellos que lo reciban." (6 : 19)

4.- "Di : ¡Oh, gente! Yo soy el Mensajero de Dios para todos vosotros, de Aquel a Quien pertenece el Reino de los cielos y de la tierra. ¡No hay adorado sino El! El es Quien da la vida y da la muerte. ¡ Creed, pues, en Dios y en Su Mensajero, el Profeta iletrado que cree en Dios y en Sus Palabras...!" (7 : 158)

5.- "¡Oh, creyentes! ¡Obedeced a Dios y a Su Mensajero y no os apartéis de él mientras estáis escuchándolo !" (8 : 20)

6.- "Pero Dios no les Ha de castigar mientras tú estás entre ellos. Tampoco iba a castigarlos mientras ellos imploran el perdón (de Dios)."

7.- "(Es obvio que) Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros varones, sino que es el Mensajero de Dios y el Sello de los Profetas..." (33 : 40)

8.- "Por las estrellas cuando desaparecen, que vuestro compañero (Muhammad) no se ha desviado ni ha perdido el objetivo, ni habla por cuenta propia. No es sino una revelación que le fue transmitida." (53 : 1 a 4)

De la Tradición

1.-**Del Imam Sadiq (P)** quien narró : "Un judío se presentó ante el Profeta (BPD) y se sentó delante suyo mirándolo fijamente. Entonces él le preguntó (BPD) : '¡Oh, judío! ¿Necesita algo?' El le preguntó '¿Quién es superior : Tú o el Profeta Moisés, hijo de Imran, con quien Dios Ha hablado (directamente), le Ha revelado la Torah, le dió el cayado, Ha hendido el mar para él y Ha puesto para él las sombras de las nubes?' Entonces el Profeta (BPD) le respondió : 'No es adecuado que el hombre hable bien de sí mismo (enumerando sus virtudes). Pero voy a decirte que cuando Adán (P) cometió el error y se arrepintió, debió decir : '¡Oh, Dios! Te pido

por el derecho de Muhammad y de la familia de Muhammad que me perdonen.' Y entonces Dios lo perdonó. Y cuando Noé (P) subió al arca y tuvo miedo de ahogarse, dijo : '¡Oh, Dios! Te pido por el derecho de Muhammad y de la familia de Muhammad que me rescates del diluvio.' Entonces Dios lo rescató. Y cuando Abraham (P) fue arrojado al fuego, dijo : '¡Oh, Dios! Te pido por el derecho de Muhammad y de la familia de Muhammad que me salves de esto.' Entonces Dios Hizo al fuego frío y bueno para él. Y cuando Moisés (P) arrojó su cayado, sintió temor (de ser derrotado) y dijo '¡Oh, Dios! Te pido por el derecho de Muhammad y de la familia de Muhammad que me asegures de esto.' Entonces Dios dijo : "...No temas, pues tú eres superior (y saldrás victorioso)." (20 : 68). ¡Oh, judío! Si Moisés (P) llegase a encontrarme en mi tiempo y no creyese en mí ni en mi Profecía, su fe no lo beneficiaría en absoluto y tampoco su Profecía. ¡Oh, judío! El Mahdi (El Restaurador final de la religión que vendrá en el fin de los tiempos) es de mi descendencia. Cuando surja, Jesús hijo de María (P) descenderá para ayudarlo. Entonces (Jesús -P-) lo colocará (al Mahdi -P-) adelante y rezará detrás de él."

2.- **Del Imam Alí (P)** quien dijo: "He escuchado al **Mensajero de Dios (BPD)** decir: 'Ciertamente Dios, Bendito y Exaltado sea, me Ha creado a mí y a Alí, Fátima, Hasan y Husein (P) de luz.'

Figura en los Hadices de libros Shiitas :

1.- **Del Imam 'Alí (P):** "Dios Altísimo ha enviado a Muhammad (BPD) para sacar a Sus siervos de la adoración entre sí hacia Su adoración, de los pactos entre ellos hacia Sus pactos, de la obediencia y de la soberanía de Sus siervos hacia su soberanía." ("Al Kafi", tomo III, Pág. 22)

2.- **Del Imam 'Alí (P):** "Dios envió a Muhammad (BPD) para advertir a la gente del mundo contra las formas y costumbres que habían adoptado. Él eligió a Muhammad (BPD) como depositario de Sus ordenes..." (Nahyul Balágah", dicho 26)

3.- **Del Imam 'Alí (P):** "...Testifico que Muhammad (BPD) es Su siervo y su Mensajero, que (Dios) lo designó como Profeta para que ejecutara Sus ordenes y transmitiera Su mensaje último, a fin de advertirle a la gente del resultado de sus acciones, señalándoles como ejemplo a quienes desobedecieron y sufrieron las consecuencias..." (" Nahyul Balágah", discurso 86)

4.- Del Imam 'Alí (P): “(Dios) lo envió (al Profeta Muhammad -BPD-) como un convocador hacia la verdad y un testigo sobre la creación...” (“Nahyul Balágah”, pág. 363)

5.- Del Profeta (BPD): “... Para la enseñanza he sido enviado.” (“Al Bihar Al Anuar”, tomo I, Pág. 206)

6.- Del Imam 'Alí (P): “...(Dios) lo ha enviado (al Profeta Muhammad -BPD-) con la verdad y la religión de la buena guía para que aparten, a través de él, sus defectos y para que despierten, a través de él, de sus descuidos...” (“Al Bihar Al Anuar”, tomo, LXXIII, pág. 117)

7.- Del Imam 'Alí (P): “El Sagrado Profeta (BPD) explicó todo cuanto se le ordenó que explicara de manera cabal y completa. Dio el mensaje de Dios en un lenguaje perfectamente claro. A través suyo Dios unió a quienes se encontraban desunidos, entre quienes habían disensión...” (“Nahyul Balagah”, discurso 235)

8.- Del Imam 'Alí (P): “Dios hizo surgir a Muhammad (BPD) con la verdad, a fin de extraer a Sus siervos de la adoración de los ídolos hacia Su adoración y de la obediencia al demonio hacia Su obediencia, por medio de un Corán dilucidado y consolidado, para que los siervos conozcan a su Señor en tanto que antes Lo ignoraban, y para que Lo reconozcan después de haberlo negado.” (“Nahyul Balágah”, Pág. 446)

9.- Del Imam Alí (P) – enumerando las cualidades del Profeta (BPD)- : “Su comportamiento era equilibrado y su conducta un buen camino. Su palabra era clara y su decreto justo...” (“Nahyul Balagha”, pag. 279)

10.- Del Imam Alí (P) : “¡ Oh, Dios ! ... Pon la más noble de Tus Bendiciones y la máxima de las Gracias sobre Muhammad (BPD), Tu siervo y Tu Mensajero, el Sello de lo que pasó, quien abrió un camino nuevo, mostró la verdad con la verdad, rechazó las fuerzas falsas, destruyó el poder del extravío, cumplió con lo encargado, se consagró a Tus Mandatos, se sintió dispuesto con Tu Complacencia, sin temor a la iniciativa y sin flaquear en la determinación. Fue custodio de Tu Revelación y preservador de Tu Pacto. Tomó la iniciativa para poner en práctica Tus Ordenes hasta que encendió lumbre para la persona que se lo pidió e iluminó el sendero del caminante nocturno. A través suyo se encaminaron los corazones luego de haberse sumergido en las tentaciones y pecados. Estableció las señales claras y las leyes lúcidas. Entonces él es Tu fiel apoyo, tesorero de Tus enseñanzas vivificantes, Tu testigo en el Día del Juicio, Tu enviado con la verdad y Tu Mensajero para la creación ...”

11.- Del Imam Alí (P) : “Dios ha hecho descender a cada uno de Sus Profetas (P) de los más nobles y virtuosos ancestros. Siempre que moría uno de ellos, su sucesor tomaba el deber de propagar la religión de Dios. Esta cadena de Su Benevolencia y Bendición continuó de generación y generación en la Humanidad hasta que Su Mensaje finalizó a través del Santo Profeta Muhammad (BPD).

Muhammad (BPD) también tenía ascendentes muy nobles e ilustres. Provenía de una familia que había dejado una historia de excelentes cualidades y características sublimes, así como elevadas alturas morales. Era una familia que proclamaba entre sus miembros a varios grandes Profetas y muchos fieles Enviados del Señor. Por consiguiente, su linaje era el mejor linaje, su ascendencia la más noble y su familia la de hombres más perfectos...” (“Nahyul Balagha”, discurso 97)

12.- Del Imam Alí (P) : “... Desde los tiempos en que la descendencia de Adán (P) comenzó a dividirse en ramas, los antepasados de nuestro Profeta (BPD) hasta sus padres pertenecieron a las ramas más nobles y superiores del ser humano. Entre sus antepasados no hubo ni un solo hombre o mujer que pudiera catalogarse de corrupto o infiel...” (“Nahyul Balagha”, discurso 219)

13.- Del Imam Alí (P) : “El mensajero de Dios (BPD) os es suficiente como modelo y es un guía para vosotros respecto del reproche del mundo, su defecto y su abundancia de malvados y de ignominia. Porque el mundo no cumplió con él, sino que preparó todo para otro que él (BPD). El no mamó de su leche y bajó la vista ante sus adornos.

14.- Del Imam Alí (P) : “Nuestro Santo Profeta (BPD) hizo uso de las cosas mundanales sólo para las necesidades más básicas de la subsistencia. Nunca pensó en obtener ningún confort o comodidad en la vida, ni siquiera momentáneamente. Comía poco y generalmente estaba hambriento. ¡ Cuán a menudo los placeres del mundo le fueron presentados y él los rechazó ! Su voluntad era la Voluntad de Dios. Detestaba aquellas cosas que Dios detesta y menospreciaba todo aquello que Dios menosprecia... Comía sentado sobre el suelo como los siervos ; remendaba sus propias sandalias y lavaba su propia ropa ; montaba el burro sin montura y solía llevar a alguien a la grupa...” (“Nahyul Balagha”, discurso 163)

15.- Del Imam Hasan (P) - de la descripción del Profeta (BPD) que le hiciera su tío materno - : “ ... Era majestuoso y respetable ... Caminaba con moderación y andaba con dignidad ... Era recatado en su mirar. Su mirada hacia la tierra era más prolongada que su mirada hacia el cielo. Todas sus miradas eran contemplativas ... Siempre estaba triste y continuamente pensativo. No tenía reposo. No hablaba sin necesidad. Tenía silencios prolongados ... Su palabra era resumida, completa, inteligible, sin exceso ni escasez. Era delicado, no era seco ni despreciable ... Cuando le quitaban un derecho, nadie se enteraba. No reaccionaba con su cólera

hasta dominarla ... Guardaba su lengua exclusivamente para lo que le concernía. Atraía a la gente, no la rechazaba ..." ("Makarimul Ajlaq", pag. 9)

16.- Del Imam Alí (P) : "... (El Profeta -BPD-) nunca se debilitó ni siquiera en un paso, ni su voluntad flaqueó jamás ..." ("Nahyul Balagha", pag. 168)

17.- Del Imam Alí (P) : "He presenciado la jornada de Badr (la primera gran batalla de los musulmanes contra sus enemigos) mientras nos refugiábamos en el Profeta (BPD), en tanto que él se encontraba más próximo al enemigo que nosotros, siendo el más fuerte de la gente en ese día de valentía." ("Makarimul Ajlaq", pag. 17)

18.- Del Profeta (BPD) : "Aún si pusieran el sol en mi derecha y la luna en mi izquierda, no abandonaré nunca este Mensaje hasta transmitirlo o morir en su camino ..."

19.- Del Profeta (BPD) : "Quien acepta someterse a la humillación, entonces no es de los nuestros, la Gente de la Casa." ("Tuhaful Uqul", pag. 47)

20.- Del Profeta (BPD), según lo que narró Ibn Mas'ud quien dijo : "Vino un hombre para hablar con el Profeta (BPD) y comenzó a temblar. Entonces él le dijo (BPD): '¡ Tranquilo ! No soy un rey. Sólo soy el hijo de una mujer que comía una comida simple.'" ("Makarimul Ajlaq", pag. 14)

21.- Del Profeta (BPD), según lo que narró Abu Dharr, quien dijo : "He visto a Salmán y Bilal presentarse ante el Profeta (BPD). Cuando Salmán se inclinó ante el Profeta (BPD) para besarle los pies, el Profeta (BPD) le vedó esto diciéndole : '¡ Oh, Salmán ! ¡ No actúes conmigo como lo hacen los extranjeros con sus reyes ! Yo soy uno de los siervos de Dios. Como lo que come un siervo y me siento como se sienta un siervo.'" ("Al Bihar", tomo LXXVI, pag. 63)

22.- Del Imam Sadiq (P) : "Dijo el Mensajero de Dios (BPD) : 'Me ha sido ofrecida la medida de Batha (un valle de la Meca) en oro, y contesté : "¡ No, oh Señor mío ! Sino que quiero saciarme un día y tener hambre al siguiente. Cuando me sacio, te alabo y te agradezco ; cuando tengo hambre, te invoco y te menciono.'" (De "Al Kafi", tomo VIII, pag. 131)

23.- Del Imam Alí (P) : "... Muhammad (BPD) fue el más desapegado de los Profetas. Nunca se levantó delante suyo un mantel que tuviera comida (sobrante). Jamás comió pan de trigo y nunca se satisfizo con pan de cebada durante tres noches seguidas. Cuando murió, su coraza estaba empeñada a un judío por cuatro dirhames. Y no dejó nada ni rojo ni blanco (como riqueza en herencia), a pesar de todas las tierras que dominaba y todos los botines que recibía. Repartía 300.000 o

400.000 por día, y cuando anochecía y un mendigo pedía, exclamaba : ‘; Por Quien envió a Muhammad con la verdad ! No hay entre toda la familia de Muhammad ni una medida de cebada, ni una de trigo, ni un dirham, ni un dinar.’” (De “Al Ihtiyay”, tomo I, pag. 335)

24.- Del Imam Alí (P) : “Testimonio que Muhammad es Su siervo y Su Mensajero (BPD). Lo envió con la religión célebre, las banderas tradicionales, el Libro escrito, la luz brillante, la claridad resplandeciente, la orden que separa (entre la verdad y la falsedad). Apartador de las dudas y (portador) de los argumentos claros y de la advertencia con los signos y con los ejemplos aleccionadores ... ” (“Nahyul Balagha”, pag. 42)

25.- Del Imam Alí (P) : “(Dios) lo mandó (al Profeta -BPD-) con un Libro dilucidado, confirmado y dignificado (el Corán) ... Entonces Dios lo hizo (al Corán) como una luz que encamina hacia lo más recto.” (De “Tafsir Aiashi”, tomo I, pag. 7)

26.- Del Imam Baquir (P) : “Dios no dejó nada de lo que la comunidad necesita hasta el Día del Juicio sin revelarlo en Su Libro y explicarlo a Su Mensajero (BPD) ...” (“Al Bihar”, tomo XCII, pag. 84)

27.- Del Imam Alí (P) : “Cuando Dios Todopoderoso envió a Muhammad (BPD) como Su Mensajero y Profeta de Paz, no había en todo el Hiyaz (Arabia) ni una sola persona que conociera algo del Libro Celestial o alegara ser un Profeta. Nuestro Santo Profeta (BPD) guió a la gente hasta que percibieron el Camino Recto y encontraron la Senda de la salvación, hasta que les enseñó la vida simple y el pensamiento elevado, y les trajo paz mental, fe y certeza...” (“Nahyul Balagha”, discurso 38)

28.- Del Imam Alí (P) : “Dios Todopoderoso ha enviado al Santo Profeta (BPD) como Su Mensajero, acompañado de una Luz Divina, un código claro, un Sendero iluminado y un Libro Divino de Buena Guía. Sus antepasados y sus descendientes son de la mejor rama de la Humanidad. Su progenie es gente de un carácter sublime y glorioso, y sus enseñanzas son la mejor guía para la Humanidad ... A través del Islam, el Santo Profeta (BPD) enseñó a la gente los principios de Verdad y Justicia que ella no conocía debido a su ignorancia. El (BPD) erradicó aquellas innovaciones perversas que se habían introducido en las religiones del mundo y explicó claramente las órdenes y prescripciones de Dios ... ” (“Nahyul Balagha”, discurso 164)

29.- Del Imam Alí (P) : “Ciertamente Dios Misericordioso ha enviado al Sagrado Profeta (BPD) para guiar e iluminar a la Humanidad. El (BPD) estaba acompañado de alguien que podía explicar el Libro Sagrado completamente (es

decir, del Imam que lo sucedería en la religión por orden de Dios : el mismo Imam Alí -P-) y de un código que resulta suficiente para guiar a la Humanidad en todos los tiempos ..." ("Nahyul Balagha", discurso 175)

30.- Del Imam Alí (P) : "...El Santo Profeta (BPD) hizo comprender la verdad a la Humanidad y la educó respecto de Dios. Les aconsejó ser devotos y justos ; les mostró el camino de la salvación y les instruyó para evitar los excesos y el fanatismo en la vida así como la indiferencia y la negligencia, aconsejándoles la moderación, la amabilidad (o el buen carácter) y la sobriedad..." ("Nahyul Balagha", discurso 200)

31.- Del Profeta (BPD) : " ... Para la enseñanza he sido enviado." ("Al Bihar", tomo I, pag. 206)

32.- Del Imam Sadiq (P) : "Dijo el Mensajero de Dios (BPD) : 'No hemos sido enviados para acumular bienes, sino, por el contrario, para gastarlos (en beneficio de la gente).'" (De "Mishkatul Anuar", pag. 183)

Doctrina Shiita sobre el Sagrado Corán

Figura en el libro “Las creencias de los Imamitas” de Allamah Mudaffar :

Nuestra creencia sobre el noble Corán

Nosotros creemos que el Corán es una Revelación Divina hecha descender por parte de Dios Altísimo sobre la lengua de Su noble Profeta. Él posee la aclaración (o explicación) de todas las cosas y es su milagro continuo al cual al ser humano no puede confrontar (e igualar) y traer algo semejante a él en elocuencia y en lo que contiene de las realidades, conocimientos y enseñanzas elevadas. No ha sufrido modificaciones ni cambios ni alteraciones (de ningún tipo, así como no se le ha quitado ni agregado nada en absoluto)¹.

Lo que está ante nosotros, lo cual recitamos (es decir el texto en árabe), es lo mismo que le ha sido revelado al Profeta (Muhammad-BPD-). Quien pretenda otra cosa, es un forjador de mentiras, sofisticaciones y dudas, y todos ellos están desviados. Porque él es la palabra de Dios, la cual:

"Es completamente inaccesible a lo falso...¹"

Una de las pruebas de su milagro es que cuanto más pasa y avanza el tiempo, y las ciencias y artes más desarrollan, él perdura y permanece poseyendo su frescura, dulzura, elevados objetivos y pensamientos. No sean manifestado en él ningún error por parte de ninguna opinión científica firme y estable ni ha habido ninguna oposición respecto a los temas elevados y las verdades axiomáticas. No obstante, en los libros de los grandes sabios y filósofos que alcanzaron sus grados de ciencia y pensamiento, han aparecido algunos errores, superficialidades y distorsiones al exponer temas científicos, y las ciencias luego se desarrollaron con opiniones y observaciones nuevas (diferentes a las de ellos). Inclusive puede verse esto en los libros de grandes filósofos de Grecia como Sócrates, Platón y Aristóteles, a quienes todos los que los sucedieron han reconocido como los padres de la ciencia y lo máximo en reflexión (o pensamiento).

También creemos que es necesario respetar al sagrado Corán y considerarlo grande con la palabra y con la acción. No es lícito ensuciar sus palabras, aunque se trate de una palabra que se ha extraído de él con la intención de que se trate de una parte del Corán. Tampoco es lícito para quien no está purificado (no tiene la ablución ritual) tocar sus palabras o sus letras.

"No lo tocan excepto los purificados.¹"

Y da lo mismo que la impureza sea por eyaculación, menstruación, parto, orina, excremento, sueño u otras cosas, al menos que se bañe o realice la ablución ritual (acorde al caso), según lo que figura descrito detalladamente en los libros de jurisprudencia (Fiqh).

Tampoco es lícito quemarlo o deshonrarlo de cualquier forma que la gente considere una humillación, como arrojarlo ensuciarlo, pisotearlo, ponerlo en un lugar inferior, etc. Luego, si una persona lo deshonra y lo considera insignificante de manera intencional a través de estas cosas o sus semejantes, es de los que niegan el Islam y su santidad. Ellos están fuera de la religión y son impíos respecto al Señor del universo.

Figura en “Yamiul Ajbar” (colección de Hadices shiitas) :

Sobre El Corán.

De la Tradición :

1.- **Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : '¡Oh Salman! Tienes que recitar el Corán, pues su lectura es reparación para los pecados, una cortina contra el fuego y la seguridad contra el Infierno. Por cada aleya se inscribe para el recitador la recompensa de 100 mártires y por cada sura se le otorga al recitador la recompensa de un Profeta. La Misericordia desciende sobre quien es su compañero (compañero del Corán) y los ángeles piden el perdón para él. Los ángeles y el Paraíso lo aman (al que lee el Corán) y el Señor se complace de él. Cuando el creyente recita el Corán, Dios lo mira con Misericordia y por cada aleya le otorga mil huríes, y por cada letra una luz para atravesar el Sirat (el puente que conduce al Paraíso). Y cuando concluye (la lectura del) Corán, Dios le brinda la recompensa de 313 Profetas que hayan cumplido (correctamente) la Misión de su Señor, y él es como quien ha leído todos los Libros revelados por Dios para Sus Profetas. Dios hace ilícito su cuerpo para el fuego y no se levanta de su sitio sin que Dios haya perdonado (los pecados) a él y a sus padres... ¡Oh, Salman! Cuando alguien recita el Corán, Dios abre para él las puertas de la Misericordia y por cada letra que sale de su boca crea un ángel que Lo glorifica hasta el Día del Juicio. Pues luego del estudio de la ciencia no existe nada más apreciable ante Dios que la lectura del Corán. Los más nobles entre los siervos ante Dios Altísimo después de los Profetas son los sabios, y luego los portadores del Corán. Ellos salen del mundo como los Profetas, resucitan de las tumbas junto a los Profetas, atraviesan el Sirat con los Profetas y reciben la misma recompensa de los Profetas. ¡Bienaventurados sean,

pues, el buscador de la ciencia y el portador del Corán por lo que tienen ante Dios de nobleza y honra!"

2.- **Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "La superioridad del Corán sobre otras palabras es como la superioridad de Dios sobre Su creación."

3.- **Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "El Corán es una riqueza fuera de la cual no existe ninguna riqueza ni existe pobreza alguna después de él."

4.- **Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "El Corán es el banquete de Dios. ¡Tomad, pues, de su festín en la medida de vuestra capacidad! Este Corán es el cordel de Dios y es una luz resplandeciente y una curación beneficiosa. ¡Recitadlo, pues! Porque Dios os recompensará por su recitación con diez recompensas por cada una de sus letras. Sabed, entonces, que "Alif, lam, mim " no son sólo unas letras sino que poseen 30 recompensas." (NOTA "Alif, lam, mim" son 3 letras del alfabeto árabe -A, L y M- que se encuentran encabezando algunas suras del Corán como la sura 2 y cuyo significado es enigmático)

5.- **Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "El Corán es ante Dios la mejor de todas las cosas. Luego, quien honra y respeta al Corán, respeta a Dios, y quien no lo respeta, considera insignificante respetar a Dios. El respeto al Corán ante Dios es como el respeto al padre por parte de los hijos."

6.- **Del Mensajero de Dios (BPD)** : "Los portadores del Corán son rodeados por la Misericordia de Dios y son investidos con la luz de Dios, Poderoso y Majestuoso. ¡Oh, portadores del Corán! ¡Haced amistad con Dios respetando a Su Libro! Pues él incrementa el amor ante El y ante Su creación. Es rechazado del oyente del Corán el mal de este mundo y del más allá, y es rechazado del recitador del Corán la prueba del otro mundo. Para el que escucha una aleya del Corán hay (como recompensa) algo mejor que una montaña como Zabir de oro. (NOTA : Zabir es una gran montaña del Yemen). Y para quien recita una aleya del Libro de Dios hay algo mejor que lo que existe desde debajo del Trono hasta el límite inferior de la tierra."

7.- **Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "Si deseáis la vida de los dichosos, la muerte de los mártires, el rescate en el Día del lamento, la sombra en el Día caluroso y la guía contra el extravío (o la desorientación), entonces enseñad el

Corán. Pues él es la Palabra del Clementísimo, el refugio contra el demonio y la preferencia en la Balanza."

8.- **Del Imam Alí (P)** quien dijo : "Ha dicho el **Mensajero de Dios (BPD)** : 'Recitar el Corán en la oración es mejor que recitarlo fuera de la oración. Y recitar el Corán fuera de la oración es mejor que recordar a Dios Altísimo. Y recordar a Dios Altísimo es mejor que dar limosna. Y dar limosna es mejor que ayunar. Y el ayuno es un escudo contra el Fuego.'"

9.- **Del Imam Alí (P)** quien dijo : "¡Recitad el Corán y respetadlo! Pues Dios Altísimo no castiga a un corazón que haya captado (o comprendido) al Corán."

10.- **Del Imam Alí (P)** quien dijo : "Quien se apoya y pone de manifiesto al Corán, lo memoriza, considera lícito lo que él permite e ilícito lo que él prohíbe, entonces Dios lo hará ingresar en el Paraíso a través de él y le permitirá interceder por las personas de la gente de su casa que deben ir al Infierno."

11.- **Del Imam Alí (P)** quien dijo "¡Que vuestras palabras sean el recuerdo de Dios y la recitación del Corán! Pues se le preguntó al Mensajero de Dios (BPD) cuál de las acciones es mejor ante Dios y contestó : 'Recitar el Corán y morir mientras la lengua se ocupa del recuerdo de Dios Altísimo.'"

12.- **Del Imam Alí (P)** quien dijo : "Recitar el Corán mirándolo (observando las aleyas o leyéndolo) es mejor que recitarlo sin mirarlo (es decir, de memoria) •"

13.-**Del Imam Alí (P)** quien dijo : "A quien recita cada día 100 aleyas del Mushaf (el Corán) con entonación, humildad y tranquilidad, Dios le inscribe una recompensa de la medida de las obras de toda la gente del planeta. Y a quien recita 200 aleyas, Dios le inscribe como recompensa la medida de las obras de la gente del cielo y de la tierra."

14.-**Del Imam Husein (P)** (AL HAIAT tomo 3, pag. 160

15.-**Del Imam Husein (P)** quien dijo : "La apariencia del Corán es agradable y su interior es profundo."

16.- **Del Profeta (BPD)** quien dijo : "Cuando el maestro le enseña al niño a decir 'En el Nombre de Dios el Clementísimo el Misericordiosísimo' y el niño lo dice, Dios inscribe para el niño, para sus padres y para el maestro la liberación del Fuego."

17.-**Del Profeta (BPD)** quien dijo : "A quien recita 'En el Nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo', Dios le inscribe por cada letra cuatro mil recompensas, le borra cuatro mil faltas y lo eleva cuatro mil grados en categoría."

18.-**Del Profeta (BPD)** quien dijo : "Si cuando va a dormir el siervo dice 'En el Nombre de Dios...' , Dios le dice a los ángeles '¡Oh, ángeles Míos! ¡Anotad para él recompensas hasta el amanecer!'"

19.-**Del Profeta (BPD):** Le preguntaron : "¿Acaso el demonio come junto al hombre?" Y contestó (BPD) ¡ "Si sobre una mesa no se menciona el Nombre de Dios, el demonio come de ella y Dios aparta y retira la bendición de ella."

20.-**Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "A quien recita la Apertura del Libro (la sura "Al Fatihat", N° 1 del Corán),le otorga una recompensa de la medida de las aleyas reveladas del cielo."

21.-**Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "Cada musulmán que recita 'La Apertura del Libro' recibe la recompensa de haber recitado un tercio del Corán (NOTA En otra narración menciona todo el Corán) y obtendrá una remuneración como si hubiera dado limosna a todos los creyentes y las creyentes ."

22.-**Del Mensajero de Dios (BPD)** : El narrador cuenta "Leí ante el Mensajero de Dios (BPD) la sura 'La Apertura del Libro'. Entonces él dijo (BPD) : ¡Por Aquel en Cuyas Manos está mi alma, que Dios no Ha revelado en la Torah, ni en el Evangelio, ni en los Salmos ni en el Furqán (el Corán) algo como esto (como la sura Al Fatihat)! Ella es el inicio del Libro y el origen del Corán. Tiene siete aleyas ("Sabuh mazani") que se dividen entre Dios y Su siervo. Y Su siervo puede pedir lo que quiera."

23.-**Del Profeta (BPD)** quien le dijo a Yabir ibn Abdullah : "¡Oh, ansar, oh, Yabir ! ¿Quieres que te enseñe la mejor sura que Dios Altísimo Ha revelado en Su Libro ?" Yabir respondió : "¡Sí, por favor! ¡Enseñámela!" El se la enseñó (BPD) y luego le preguntó ~ "¡Oh, Yabir! ¿Quieres que te informe sobre ella?" Respondió : "¡Sí, por

favor! ¡Infórmame sobre ella!" Entonces dijo (BPD) "Ella es la curación para todas las enfermedades y dolencias, excepto ha muerte."

24.-Del Mensajero de Dios (BPD) quien dijo : "Para cada cosa hay una luz y la luz del Corán es la sura Al Ijlas (112 del Corán)."

25.-Del Mensajero de Dios (BPD) : "A quien recita sura Al Ijlas 100 veces dentro o fuera de la oración, Dios he inscribe la liberación del Fuego Infernal."

26.-Del Mensajero de Dios (BPD) quien dijo : "Quien crea en Dios y en el otro mundo, que recite la sura Al Ijlas luego de la oración obligatoria. Pues para quien la recita Dios le reúne el bien de este mundo y del otro y le otorga el perdón a él, a sus padres y a su descendencia."

27.- Del Imam Alí (P) quien dijo : "Ha dicho **el Mensajero de Dios (BPD)** : 'A quien recita 100 veces la sura Al Ijlas cuando quiera acostarse para dormir en su cama, Dios le perdona los pecados de 50 años.'"

28.-Del Profeta (BPD) quien dijo : "A quien recita la sura Al Ijlas, por la primera aleya Dios lo mira mil veces ; por la segunda aleya le responde a mil pedidos ; por la tercera aleya, le otorga mil cosas (o le resuelve mil asuntos); y por la cuarta aleya Dios le cubre mil necesidades, cada una de las cuales mayor que este mundo y el otro."

29.-Del Imam Sadiq (P) quien dijo : "A quien al acostarse en su lecho recita once veces la sura Al Ijlas, le es resguardada su casa y las casas alrededor de la suya."

30.-Del Imam Alí (P) quien dijo : "Quien recita once veces la sura Al Ijlas luego del alba (del Fayr), en ese día no cometerá pecados aún a despecho de los impulsos."

31.-Del Imam Kazim (P) quien dijo : "Cuando alguien recita la sura Al Ijlas delante de un opresor, Dios lo protege de él. Entonces si quiere esto, debe recitarla delante de él, detrás suyo, a su derecha e izquierda, y Dios le dará como provisión su bien (el bien del opresor) y lo protegerá de su mal."

32.-**Del Imam Sayyad (P)** quien dijo : "Ha dicho el **Mensajero de Dios (BPD)** : 'Quien recite las cuatro primeras aleyas de la sura Al Baqarat (Nº 2 del Corán), la aleya del Escabel (2 : 255), las dos aleyas siguientes a la misma y las 3 aleyas finales de la sura Al Baqarat, no verá nada detestable en sí mismo ni en su hacienda, ni se acercará al demonio, ni olvidará al Corán.'"

33.-**Del Imam Baquir (P)** quien dijo : "A quien recita Aiatul Kursi (la aleya del Escabel, 2:255) una vez, Dios le aparta mil disgustos de este mundo, el menor de los cuales es la pobreza, y cien disgustos del más allá, el menor de los cuales es el castigo en la tumba."

34.-**Del Imam Alí (P)** quien dijo : "Ha dicho el Profeta (BPD) : 'Cuando alguno de vosotros desee pedir algo, que lo haga un día jueves por la mañana temprano y al salir de su casa que recite la última parte de la sura 'La familia de Imran (Nº 3 del Corán), la aleya del Escabel (2:255), la sura del Decreto ("Al Qadr", Nº 97 del Corán) y la Apertura del Libro ("Al Fatihat"), pues en ellas se encuentran la cobertura de las necesidades de este mundo y del otro.'"

Figura en “Yamiul Ajbar” (colección de Hadices shiitas) :

La recitación (del Corán).

Del Libro :

1.-"Y recita el Corán con meditación y entonación." (73 : 4)

De la Tradición :

1.-**Del Imam Baquir (P)** quien dijo : "Los recitadores del Corán son tres : Un hombre que recita el Corán y lo toma como mercadería, usándolo para atraer a los reyes, sobresaliendo sobre la gente ; un hombre que recita el Corán cuidadosamente, memorizando sus palabras pero desatendiendo sus leyes ; y un hombre que lo recita poniendo el remedio del Corán sobre ha dolencia de su corazón. Entonces, pasa con él la noche en vigilia, lo anhela durante el día, lo observa en las mezquitas y con él se aparta de su lecho. Con ellos Dios

menosprecia a los enemigos y hace descender la lluvia del cielo por y para ellos. Entre los lectores del Corán, ellos son más valiosos que el azufre rojo."

2.-**Del Imam Sadiq (P)** quien dijo "Sí el hombre mezcla una parte del Corán con otra (que no lo es, recitándolas juntas) es un impío."

3.-**Del Imam Sadiq (P)** quien dijo : "Temo para vosotros que consideréis insignificante a la religión, que vendáis los mandatos (o sentencias) y que toméis el Corán con la flauta."

4.-**Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "¡Oh, Alí! En el Infierno hay un molino de hierro en el cual se muelen las cabezas de los lectores (del Corán) y de los sabios que hayan sido criminales (corruptos)."

5.-**Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "¡Cuántos recitadores del Corán hay que el mismo Corán maldice '"

6.-**Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "Los portadores del Corán en el mundo serán conocidos como moradores del Paraíso en el Día del Juicio."

7.-**Del Imam Alí (P)** quien dijo : "Quien se islamiza obedientemente y recita el Corán en público, tiene derecho a recibir del Tesoro Público de los musulmanes 200 dinares, y si esto se le niega, lo recibirá completamente el Día del Juicio."

8.-**Del Profeta (BPD)** : Abu Dhar le planteó : "¡Oh, Mensajero de Dios! Temo enseñar el Corán sin estar practicando acorde a él." El Mensajero de Dios (BPD) le dijo : "Dios no castigará a un corazón al cual el Corán haya sosegado".

9.-**Del Profeta (BPD)** quien dijo : "Si el Corán se encuentra en un corazón, no será tocado por el Fuego."

10.-**Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo "Recitad el Corán con entonación y (correcta) lengua árabe, y evitad la entonación de los corruptos y los poseedores de grandes pecados. Pronto vendrá después de mí gente que recitará el Corán con entonación musical, o como los monjes, o con llantos, sin que pase de sus

gargantas. Sus corazones estarán engañados, lo mismo que los corazones de quienes anhelan la posición de ellos."

11.-Del Mensajero de Dios (BPD) quien dijo : "Adornad el Corán con vuestras voces. Pues la voz hermosa incrementa la belleza del Corán."

12.-Del Mensajero de Dios (BPD): Relata el narrador "Yo tengo una linda voz para recitar el Corán. Por eso, Abdulhah ibn Masud suele mandarme a buscar para que lo recite ante él, y cuando concluyo, me pide que recite más diciéndome : '¡Por favor, continua recitando ! Porque he oído decir al Mensajero de Dios (BPD) : 'La voz hermosa es el adorno del Corán.'"

13.- Del Profeta (BPD) quien dijo : "Para cada cosa hay un adorno, y el adorno del Corán es la voz hermosa."

14.-Del Profeta (BPD) quien dijo : "En el fin de los tiempos existirán devotos ignorantes y recitadores (del Corán) corruptos."

15.-Del Mensajero de Dios (BPD) : "El Corán fue revelado con tristeza. Entonces cuando lo reciten, lloren, y si no pueden llorar, lloresqueen (quejándose como si lloraran). Y sean nobles con él (tratándolo con dignidad y respeto), pues quien no es respetuoso con el Corán, no es de los nuestros."

16.-Del Mensajero de Dios (BPD) quien dijo : "Enseñarle al hijo el Corán es como hacer diez mil peregrinaciones mayores (Hayy), diez mil visitaciones (o peregrinaciones menores : Umra), liberar a diez mil esclavos de los hijos de Ismael, ir a diez mil combates, dar de comer a diez mil pobres musulmanes hambrientos y vestir a diez mil musulmanes que no tienen ropa. Por cada letra (que le enseña) se le registra una recompensa y se le borran diez maldades. Y (el Corán) lo acompañará en su tumba hasta que salga de la misma, se pese su balanza y atraviere el Sirat como una luz veloz. Y no se separará de él hasta que descienda para él de la nobleza lo mejor de aquello que desea (o que reciba lo mejor de las cosas nobles que él anhela)."

17.-Del Imam Sadiq (P) quien dijo : "A quien interpreta el Corán según su opinión, si acierta no recibe remuneración, y si se equivoca, peca."

Doctrina Shiita sobre el Imamato.

Figura en el libro “Las creencias de los Imamitas” de Allamah Mudaffar :

Nuestra creencia sobre el Imamato

Nosotros (los shiitas imamitas) creemos que el Imamato es una de las bases de la religión. La fe no se perfecciona sino por medio de creer en él, y no está permitido imitar en esto a los padres, allegados o educadores, aunque sean personas muy eminentes, sino que es obligatorio observar en esta cuestión lo mismo que para la Unidad Divina (o Monoteísmo) y la Profecía.

Aunque supongamos que no fuera de las bases (de la religión), al menos la certeza del responsable ("Mukallaf", aquel a quien Dios le impuso una carga) de estar libre de las cargas impuestas sobre él depende del asunto del Imamato, ya sea positiva o negativamente. Y en este caso tampoco está permitida la imitación. Porque el intelecto obliga a creer en él y tener certeza respecto a él, para que así el responsable pueda estar libre de la carga que Dios le impuso. Por otro lado, no todas las cargas (u obligaciones) resultan claras en un determinado camino. Entonces, debemos seguir a alguien a través de cuyo seguimiento tengamos la certeza de quedar libres de las cargas que Dios nos impuso, ya sea a un Imam según la doctrina de los Imamitas, o a otro conforme con otras doctrinas.

También creemos que el Imamato es un Favor de Dios Altísimo al igual que la Profecía. En consecuencia, en todas las épocas debe haber un Imam y guía que tome el lugar del Profeta como su sucesor y observe sus tareas, encaminando y conduciendo a la humanidad hacia aquello que contiene sus beneficios y felicidades en este mundo y en el otro. Él posee las mismas condiciones que el Profeta respecto al liderazgo general sobre la gente para administrar sus asuntos e intereses, observar la justicia entre ellos y apartar la injusticia y la enemistad de entre ellos.

En consecuencia, el Imamato es la permanencia de la Profecía. El mismo argumento que hace obligatorio el envío y surgimiento de los mensajeros y profetas es válido para el establecimiento de un Imam después del Mensajero.

Por eso nosotros decimos que el Imamato no se establece sino por la designación de Dios a través de la lengua del Profeta o del Imam anterior, y esto no depende de la voluntad o selección por parte de la gente. Así, la gente no puede ni tiene razón o derecho alguno de establecer o designar a alguien como Imam y tampoco de rechazar su designación y en consecuencia, quedarse sin Imam. Por el contrario, según lo que dijo el gran Mensajero del Islam:

*"Quien fallece sin conocer al Imam de su época, muere ignorante."*¹

Por lo tanto no es posible que en una de las épocas no haya un Imam cuyo obediencia sea obligatoria y esté designado por Dios, ya sea que la gente lo acepte o no, lo obedezca o no. Y da lo mismo que se encuentre presente o ausente de la mirada de la gente. Porque así como es admisible la ausencia del Profeta -como ocurrió en su ocultamiento en la cueva 1 y también en la quebrada de Abi Talib, durante el exilio 2- igualmente es posible que el Imam se oculte y esté ausente de la mirada de la gente. Y no hay diferencia, según la orden del intelecto, entre un ocultamiento largo o corto.

Dice Dios, el Altísimo:

"... Para cada pueblo hay un guía.²"

También dice:

"...No hubo pueblo alguno por lo cual no haya pasado un amonestador.¹"

NOTAS

(1)

Dice Dios en Su sagrado libro:

"Si no le ayudáis (al Mensajero), Dios ya le secundó cuando los incrédulos le expulsaron (de la Meca) y era uno de los dos, y cuando ambos estaban en la cueva, dijo a su compañero: '¡No estés triste! ¡Porque Dios está con nosotros! Dios hizo descender sobre él y le reforzó con un ejército que no pudisteis ver, anuló la palabra (el objetivo) de los infieles y exaltó Su palabra (y Su religión); porque Dios es Todopoderoso, Prudente.¹"

(2) La quebrada de Abi Talib, es un lugar donde entraron los hijos de Hashim y ' Abdul Muttalib -excepto Abi Lahab-, fueron bloqueados por los quraishitas y se quedaron en ella hasta el año 10 de la Misión Profética.

Este duro bloqueo duró entre dos y tres años. Y en ellos las dificultades que los musulmanes debieron soportar llegaron a su punto álgido. El llanto desgarrador de los niños llegaba a los oídos de los quraishitas pero sin tener influencia sobre ellos en lo más mínimo. Habían días en que ellos se alimentaban sólo con un dátíl o incluso con la mitad del mismo.

En este tiempo los musulmanes aprovechaban de los bienes materiales de Jadiyah y Abi Talib hasta ser gastados. Sólo podían dejar la quebrada durante los tiempos de "Umrah" -la peregrinación menor en el mes de Rayab- y "Hayy" la peregrinación mayor (en resumen, en los meses prohibidos para la guerra que eran cuatro en el año).

Los espías de los quraishitas vigilaban todos los caminos para que nadie proveyera de alimentos a ellos. A pesar de su rígido control, 'Alí (P) a veces salía en secreto y les llevaba alimentos.

Nuestra creencia sobre la infalibilidad del Imam

Nosotros (los shiitas imamitas) creemos que, al igual que el Profeta, el Imam debe ser infalible y debe estar apartado de todas las inmoralidades y pecados, ya sean exteriores o interiores (públicos o secretos), intencionales o por olvido (o descuido), desde el nacimiento hasta la muerte. Porque los Imames son guardianes y dirigentes de la religión. Su estado en esto es como el Profeta, y el mismo argumento que nos exige la creencia en la infalibilidad de los Profetas, nos exige también la creencia de que ellos son infalibles, sin ninguna diferenciación *.

Se lee en una poesía:

Para Dios no resulta imposible reunir todas las ventajas del mundo en una única persona (y lo hace seleccionando lo mejor de todos los atributos bellos).

NOTA

*El argumento sobre la infalibilidad de los profetas se aplica también al Imam, porque él también es designado por Dios Altísimo para encaminar al ser humano, como sucesor del Profeta.

El argumento respecto a la infalibilidad de ellos es que si se permite que el Imam desobedezca, cometa errores, se olvide o surjan de él estas cosas reprobables, entonces existen dos alternativas: o es obligatorio seguirlo (e imitarlo) en las obras que haya hecho como la desobediencia o el error, o no es necesario hacerlo. Si es obligatorio seguirlo, entonces admitimos que está permitido realizar desobediencia (y demás pecados) con la autorización misma de Dios Altísimo y aún más: que esto es algo obligatorio, lo cual resulta algo inválido y carente de base, según la opinión del intelecto y la religión. Si no es necesario seguirlo, el primer lugar, esto se opone al liderazgo, el cual debe presentarse junto con la obligación de obedecer en todo momento; por otro lado, si es posible que hayan desobediencias y errores en lo que él hace o dice, y no es obligatorio seguirlo en nada, entonces desaparece el objetivo y el beneficio del liderazgo. Más aún: el Imam sería como cualquier persona, y en consecuencia no habría ningún valor elevado en sus palabras y sus obras como para que la gente lo apoye y confíe siempre en él. Así tampoco sería necesario la obediencia de sus ordenes ni habría una confianza plena y absoluta en sus dichos y sus acciones.

Nuestra creencia sobre los Atributos y la ciencia del Imam

Creemos (los shiitas imamitas) que, al igual que el Profeta, el Imam debe tener los atributos de perfección tales como valentía, la generosidad (o nobleza), la honestidad (o decencia), la veracidad, la justicia, la buena administración, el intelecto, la sabiduría y el mejor carácter de toda la gente. El mismo argumento válido para el Profeta sobre este tema, se aplica al Imam...

En cuanto a su ciencia, él toma las enseñanzas, los mandatos Divinos y todas las ciencias y sabiduría del Profeta y del Imam anterior a él.

Cuando surge para él algo nuevo, debe saberlo por medio de la inspiración a través de la fuerza santa que Dios le ha concedido. Entonces, cuando él observa algo y desea conocer su contenido y su verdadero aspecto, lo sabe sin cometer ningún error ni tener ninguna confusión al respecto, tampoco necesita para esto los argumentos del intelecto ni la guía de los maestros, aunque es posible que su ciencia aumenta (Es decir, su conocimiento no es total ni abarca absolutamente todo, sino que siempre puede aumentar, porque sólo la ciencia de Dios es Ommnímoda). Por eso el Profeta del Islam (BPD) ha dicho en su súplica:

"¡Señor! ¡Aumenta mi ciencia!1"

EXPLICACIÓN

En los campos de investigaciones concerniente al alma, ha sido confirmado que para cada ser humano en su vida haya momentos en los cuales pueda obtener la ciencia respecto a algunas cuestiones por intuición, lo que es una rama de la inspiración. Dios ha otorgado esta capacidad, la cual es diferente en cada ser humano, pues los individuos son diferentes. En algunos es muy intensa y abundante, en otros es débil y escasa. Entonces, en dichos momentos, el hombre alcanza la sabiduría respecto a ciertas cosas sin que nadie lo encamine, sin reflexionar ni preparar introducciones o argumentos para ellas. Cada hombre encuentra esto en sí mismo en diversas ocasiones de su vida.

Como este asunto está establecido, el hombre puede entonces, a través de esta fuerza inspirada, llegar a los más altos y perfectos grados. Este es un tema que los filósofos antiguos y actuales (o modernos) han confirmado.

Por eso, nosotros decimos -y esto en sí mismo es posible- que esta fuerza de inspiración la cual se llama fuerza santa ante el Imam se encuentra en su grado más alto. Así, el Imam, por claridad de su alma santa, puede alcanzar y tomar las ciencias en cualquier momento y en todos los estados. Así, cuando le presta atención y se dirige hacia algo queriendo conocerlo, puede saberlo inmediatamente por medio de esta fuerza santa inspirada, sin necesidad de preparar introducciones, ni de tomar a un maestro. La sabiduría y las enseñanzas brillan y son claras en su alma tal como las cosas visibles se ven y se manifiestan en un espejo nítido, sin fallas ni imprecisiones.

Si leemos y estudiamos la historia de los Imames (P), este asunto nos quedará claro, tal como lo es para el Profeta Muhammad (BPD). Porque ellos no fueron educados por nadie ni estudiaron ante ningún maestro desde su nacimiento hasta su edad adulta, ni siquiera a leer ni escribir. En la historia no figura en absoluto ni nadie ha transmitido nunca que ellos hayan ido alguna vez a una clase o hayan aprendido ante un profesor algo. No obstante, vemos que ellos tienen una jerarquía en la ciencia, la sabiduría y las perfecciones que nadie puede igualar¹. Vemos también que ellos no han sido interrogados sobre alguna cuestión sin que respondieran en el mismo momento. Nunca pasó por sus lenguas la frase "yo no sé" ², ni postergaron una respuesta por tener que consultar los libros o por tener que meditar en el asunto, etc ³...Mientras que, por otro lado, cuando se escriben las biografías de los sabios, eruditos y tradicionalistas del Islam, se registra donde fue educado, ante quién aprendió, de quién tomó la narración (que transmite), quiénes fueron sus maestros conocidos, sobre qué asuntos y cuestiones se detuvieron o tuvieron dudas, etc. Y esto es un estado natural en todos los tiempos y todos los lugares.

NOTAS

(1)

"Del Imam Amirul Mu'minin 'Alí (P), quien dijo: El Mensajero de Dios (BPD) me ha enseñado mil puertas del conocimiento, cada una de las cuales abre otras mil puertas, entonces, me enseñó miles y miles puertas, hasta que aprendí todas las cosas anteriores y posteriores hasta el Día del Juicio Final y aprendí la ciencia de los destinos, pruebas y la entrada en materia.¹"

Y dijo (P): "...¡Por Dios!, si quisiera podría decir a cada uno de vosotros cómo comenzó su vida y cómo va a terminarla, de dónde viene y a dónde irá y como pasa sus días. Pero yo no hago esto para que no vayan ellos a considerarme superior al Mensajero de Dios (BPD), pero yo se los diré a aquellos de mis fieles seguidores acerca de los cuáles no tengo temor de que vayan a convertirse en apostatas.

Juro por Aquél que lo ha enviado con la verdad y lo ha escogido por encima de toda la criatura, que estoy diciendo la verdad. Él (el Mensajero) me ha legado todo esto. Por eso, yo sé el lugar de quién se condenará y de quién logrará la salvación. Yo conozco el destino de este Califato. Él (BPD), me ha comunicado y ha vaciado en mis oídos todo lo que tengo en mi mente y pasa por mi cabeza...¹"

(2)

Del Imam Sadiq (P), quien dijo: " Dios no permite a Su evidencia decir: "yo no sé" cuando se le pregunta acerca de un asunto.²"

(3)

Del Imam Amirul Mu'minin 'Alí (P), quien dijo: "¡Oh, gente!, preguntadme lo que queráis antes de que me perdáis (antes que yo muera) porque ciertamente yo conozco más acerca del cielo que de la tierra...3"

Nuestra creencia acerca de obedecer a los Imames

Nosotros creemos que los Imames son las autoridades a las que Dios ha ordenado obedecer¹. Ellos son testigos sobre la gente². Ellos son las puertas de Dios, el camino hacia Él, los guías hacia Él, los tesoros de la ciencia de Dios y los que explican Su Revelación. Ellos son las bases de Su Monoteísmo (o Unidad Divina) y son los tesoreros de Su conocimiento. Por eso, como dice el Profeta (BPD):

"Ellos son guardianes (repeledores de los demonios) para la gente de la tierra, tal como las estrellas (fugaces) lo son para la gente del cielo.

También ha dicho:

"Ciertamente el ejemplo de ellos en ésta comunidad es como el del Arca de Noé: quien los aborda, se salva, y quien se les opone, resulta ahogado y perdido."

Sobre ellos fue revelada la siguiente aleya:

"Son siervos dignos. Dejan que Él sea el primero en hablar y luego obran siguiendo Sus ordenes.¹"

Ellos son aquellos a quienes Dios ha librado de toda mancha, y ha purificado por completo³.

Nosotros (los shiitas imamitas) creemos que sus ordenes son el mandato de Dios y sus prohibiciones son lo que Dios ha vedado; obedecerlos a ellos es obedecer a Dios y desobedecerlos es desobedecer a Dios; ser amigos de ellos es ser amigo de Dios y sus enemigos son enemigos de Dios. No está permitido rebelarse contra ellos ni rechazarlos, porque ser rebeldes a ellos es como ser rebelde al Mensajero, y rebelarse contra el Mensajero es como rebelarse contra Dios Altísimo.

Por lo tanto, es necesario y obligatorio someterse a ellos, acatar sus mandatos y adoptar sus palabras (poniéndolas en práctica).

Por eso es que decimos que los mandatos de la religión no piden bebidas sino de la fuente de su agua pura y saludable (Es decir, la fuente del conocimiento de ellos), ni es correcto tomarlos sino de ellos. Ningún responsable quedará libre de su carga consultando a otros en lugar de ellos ni podrá quedar tranquilo por lo que hay entre él y Dios sobre el cumplimiento de los mandatos obligatorios excepto siguiendo el camino de ellos. Porque ellos son el Arca de Noé: quien los aborda, se

salva, y quien los rechace (apartándose de ellos), resultará anegado en este mar confuso llenos de olas de ambigüedades, desvíos, pretensiones y litigios.

Nuestra intención al hablar sobre el tema del Imamato en esta época no consiste en afirmar que ellos son los sucesores legales y los merecedores de tener el poder y gobernar de parte de Dios. Este tema no es importante ahora, pues su momento ya pasó, y con afirmar esto no regresamos a la época de ellos para restituirle el derecho (de gobernar) que fue sacado de su gente. Lo único importante para nosotros es lo que hemos mencionado sobre la obligación de consultarlos respecto a adoptar los mandatos religiosos de Dios y alcanzar lo que ha traído el noble Mensajero de la manera exacta en que lo trajo. Tomar los mandatos de los narradores y eruditos (muytahidin) que no bebieron de sus fuentes ni se alumbraron con su luz, sin duda que está alejado del camino correcto y de la verdad. Y en este caso, el responsable no puede quedarse tranquilo de saldar su deuda respecto a las obligaciones impuestas sobre él por parte de Dios (Es decir, no tiene la certeza y la seguridad de haber cumplido con su deber hacia Dios). Porque la divergencia existente en las opiniones de los distintos grupos y doctrinas respecto a lo que corresponde a los mandatos religiosos es tal que no deja ninguna esperanza de resolverla (y lograr un consenso completo). Así, el responsable no tiene la opción de elegir y consultar a cualquier doctrina (o Escuela) que desee y cualquier opinión que escoja, sino que debe investigar y buscar hasta obtener y concretar la prueba cierta entre él y Dios Altísimo. Luego debe seleccionar una doctrina definida con la cual tenga la certeza de poder alcanzar los mandatos Divinos y así se libre de su responsabilidad respecto a los mandatos obligatorios. Porque así como él tiene certeza de que existen mandatos obligatorios sobre él, también debe tener certeza de haber saldado su deuda. Pues (como dicen los sabios de Metodología de la Jurisprudencia Islámica -Usulul Fiqh-) la certeza sobre nuestra responsabilidad respecto a los mandatos conlleva la necesidad de obtener certeza sobre su cumplimiento total.

El argumento cierto indica que es necesario consultar con la Gente de la Casa (del Profeta). Ellos son los principales consultorios después del Profeta respecto a los mandatos revelados. Al menos consideramos su palabra, -con él sea la mejor de las paces-:

"Dejo entre vosotros aquello que si os aferráis a él, nunca os extraviaréis después de mí. Son dos cosas de gran valor (dos joyas preciosas o dos cosas de mucho peso): una es más grande que la otra. Son el Libro de Dios, que es una cuerda extendido entre el cielo y la tierra, y mi familia, la Gente de mi Casa. Sabed que ellos dos nunca se separarán hasta encontrarme en la Fuente (Al Haus, en el Día del Juicio Final)."

Sobre esta tradición están de acuerdo tanto los sunnitas como los shiítas. Luego, observando atentamente este dicho, uno puede encontrar aquello que lo

complazca, cuya base y sentido lo asombre. ¡Qué amplio y elevado es el objetivo de la frase "*si os aferráis a él nunca os extraviaréis después de mí*"!

Entonces, lo que nos ha dejado (el Profeta) son dos joyas juntas (o unidas), a las cuales hizo como una única cosa. Y no es suficiente aferrarse a una de ellas, sino que hay que aferrarse a ambas para no extraviarse nunca después de él.

¡Qué claro es el sentido de la frase "*Ellos dos nunca se separarán hasta encontrarme en la Fuente*"! Entonces, quien las separa y no se aferra a ambas a la vez, no puede encontrar la Buena Dirección. Por eso ellos (la Gente de la Casa) han sido mencionados en los dichos del Profeta como el Arca de la salvación de Noé" y "los guardianes de la gente de la tierra". Quien se aparta de ellos, se ahoga en el abismo del extravío y no hay para él la seguridad de la aniquilación.

Interpretar y explicar estas palabras como referidas al amor a ellos (y nada más), sin que sea necesario adoptar sus dichos ni seguir sus conductas, es escapar de la verdad. Y el principal factor de este escape no es sino el fanatismo y la negligencia en la correcta interpretación de una frase y unas palabras en árabe muy claras (directas y simples de entender).

NOTAS

(1)

Dice Dios Altísimo en Su sagrado libro:

"¡Oh, creyentes! ¡Obedeced a Dios, a Su Enviado y a aquellos de vosotros que detentan la autoridad...1"

(2)

Dice Dios -Exaltado sea-:

"De este modo, os hemos hecho una comunidad moderada (tal como vuestra orientación es moderada), a fin de que seáis testigos de los hombres...1"

El Imam Sadiq (P) ha dicho:

"Nosotros (la Gente de la Casa) somos la comunidad moderada y nosotros somos testigos de Dios ante Su creación.2"

(3)

Dice Dios Altísimo:

"...Dios sólo desea alejar de vosotros toda impureza, ¡oh, Gente de la Casa!, y purificaros totalmente.3"

Nuestra creencia sobre el amor a la Gente de la Casa

Dice Dios Altísimo:

"...Dí: 'No os pido remuneración alguna, excepto el amor a mis parientes'...1"

Nosotros (los shiitas imamitas) creemos que además de ser obligatorio aferrarse a la Gente de la Casa, también es obligatorio para todos los musulmanes hacer amistad con ellos, tomándolos como amigos. Porque Dios en la mencionada aleya ha puesto la amistad con la Gente de la Casa como la única retribución (de los musulmanes) hacia el Profeta (BPD).

Además, nos han llegado numerosas narraciones de parte del Profeta (BPD) diciendo que el amor a ellos es un signo de la fe y el odio hacia ellos es un signo de la hipocresía, así como que aquel que los ama, ama a Dios y a Su Mensajero, mientras que aquel que los odia, odia a Dios y a Su Mensajero.

Más aún: el amarlos es considerado como uno de los requisitos básicos de la religión islámica sobre el cual no se puede discutir ni tener dudas. Los musulmanes en general, de diversos grupos y opiniones, están de acuerdo sobre este tema, excepto un pequeño que se han considerado como enemigos de la Gente de la Casa y se llamaban "nauasib". Ellos izaron la bandera de la enemistad con la familia de casa de Muhammad, y por eso se consideran como negadores de uno de los requisitos básicos del Islam confirmado como cierto. Quien hace esto es como quien niega la oración o la caridad (zakat); y quien hace esto, es como quien niega la Profecía y la Misión (de Muhammad), aunque externamente declare y reconozca los dos testimonios (de fe: testimoniar que Dios es Único y testimoniar que Muhammad es Su Mensajero).

Por eso, el odio hacia la Gente de la Casa es uno de los signos de la hipocresía, mientras que el amor a ellos es de los signos de la fe. También es por eso que odiarlos a ellos es odiar a Dios y Su Mensajero.

No cabe que Dios Altísimo ha ordenado el amor a ellos porque son merecedores del amor y la amistad, debido a sus cercanías con Él, Glorificado sea, por la jerarquía de ellos ante Él y por su purificación, de la asociación, la desobediencia y de todas aquellas cosas alejadas de Su generosidad y Su complacencia. Es imposible suponer que Dios obligue el amor hacia quien comete pecados o no Lo obedece como corresponde. Porque para Él no hay parentesco ni privilegio alguno con nadie, y la gente ante Él no son más que siervos creados de la misma manera y todos iguales. Sólo el más noble ante Él es el más piadoso de ellos.

Por lo tanto, cuando Él hace obligatorio para la gente el amor hacia alguien, esta persona debe ser la más piadosa y la mejor de todas. De lo contrario, otro sería más digno que él de esa amistad, o bien Dios estaría prefiriendo a uno sobre otro en la obligación del amor en vano, sin que sea merecedor ni digno de esto (lo cual es absolutamente imposible para Dios).

Nuestra creencia sobre los Imames

Nosotros (los shiitas imamitas) no creemos en nuestros Imames como los extremistas (fanáticos: "gulát" ellos creen que los Imames son dioses y no son creados. Son varios grupos...) ni como los "hululíun", (que dicen que el Espíritu de Dios ha encarnado en el cuerpo del Imam.

Dice Dios en Su sagrado libro:

"...¡Qué monstruosa palabra es la que sale de sus bocas...1"

Por el contrario, nosotros (los shiitas imamitas) creemos que ellos son hombres como nosotros, y todo cuanto a nosotros incumbe, como las responsabilidades, los mandatos, los deberes y demás, a ellos también les caben. Únicamente que ellos son siervos excelentes, purificados y honrados. Él los hizo de Sus siervos selectos, exclusivos de Su generosidad, y los acercó a Su amistad, porque ellos poseían los más altos grados admisibles de la perfección de la humanidad, como la ciencia, la piedad, la valentía, la generosidad, la honestidad y todas las características buenas, las morales nobles y los atributos loables a tal punto que ninguno de los seres humanos en este sentido se asemeja a ellos.

Por eso es que fueron merecedores de ser Imames, guías y consultorios luego del Profeta en todos aquellos que el hombre necesita de los mandatos, los juicios, las determinaciones y todos los inherentes a la religión como las explicaciones, las legislaciones y todo lo referente al Corán en cuanto a exégesis e interpretaciones.

Ha dicho el Imam Sadiq (P):

"Todo cuanto reciban de nosotros, cuando sea posible desde el punto de vista del intelecto y de las reglas de creación, no lo nieguen ni lo rechacen, aunque no lo comprendan ni capten ni lo sepan. Por el contrario, acéptenlo como una narración narrada de nosotros. Pero cuando el intelecto lo rechaza o se opone a las reglas naturales de la creación, entonces niéguenlo, rechácenlo, no lo acepten ni digan que es de parte nuestra.1"(G)

Nuestra creencia sobre que Dios designa el Imam

Nosotros creemos que el grado del Imamato, como el de la Profecía, no se dan sino a través de la designación de parte de Dios por medio de la lengua de Su Mensajero o la del Imam claramente designado cuando vaya a designar públicamente a su sucesor. En este tema no hay ninguna diferencia entre la Profecía y el Imamato.

En consecuencia, la gente no tiene ningún derecho a vetar a quien Dios ha designado como guía y conductor sobre todo el género humano, así como tampoco

tienen derecho a designarlo ellos, ni a presentar un candidato, ni a elegir a nadie (para este cargo). Porque sólo Dios conoce a la persona que posee la fuerza santa y que está preparada para cargar y soportar la dura responsabilidad del Imamato general y de guiar a toda la humanidad. Y sólo Él debe designarlo.

Nosotros creemos que el Profeta (BPD) ha designado públicamente a su sucesor e Imam para la gente después de él, señalando a su primo paterno 'Alí ibn Abi Talib como Emir de los creyentes, fiel para la Revelación e Imam para la gente en numerosos y diferentes lugares. Lo designó y tomó el juramento de fidelidad para él como Comandante de los creyentes en la jornada de Gadir (en la peregrinación de la despedida del Profeta, pocos meses antes de su muerte), diciendo:

"Sabed que para quien yo sea su señor, entonces 'Alí es su señor. ¡Oh, Dios! Ama a quien lo ame y haz enemistad con quien le haga enemistad; ayuda a quien lo ayude y humilla a quien lo humille. Y haz que la verdad siempre lo acompañe."

El primer lugar donde el Profeta lo designó como Imam fue cuando convocó a sus parientes cercanos, diciendo:

"Él es mi hermano, mi sucesor, mi representante luego de mí. Entonces, debéis escucharlo y obedecerlo." Y él en esa época, era un chico que aún no había llegado a la pubertad.

Muchas veces él dijo y repitió:

"Tú eres respecto a mí como Aarón respecto a Moisés, excepto que no habrá profeta después de mí."

Existen otras narraciones y aleyas que señalan con firmeza el liderazgo general para él, como la aleya:

"Sólo son vuestros protectores Dios, Su Mensajero y los creyentes que observan la oración y pagan el azaque mientras están inclinados (ante Dios).¹"

Esto fue revelado sobre él cuando dio como limosna su anillo mientras estaba inclinado rezando.

En este libro no se pueden poner todas las aleyas y narraciones sobre este tema (pues se habrían demasiado extenso).

Luego él (P) designó públicamente a Hasan y a Husain como Imames; Husain designó a su hijo 'Alí Zainul 'Abidin como Imam; y así un Imam fue designado al siguiente hasta el último, de quien luego hablaremos (el Imam Mahdi).

Nuestra creencia sobre el número de los Imames

Nosotros creemos que los Imames a quienes en realidad les corresponde el atributo del líder y a quienes consultamos respecto a los mandatos religiosos, que han sido designados pública y claramente, son doce en total. El Profeta señaló y mencionó sus nombres, y luego cada Imam designó y nombró a sus sucesores. Ellos son:

(1)

apodo	nombre	sobre nombre
Al Murtada.	'Alí ibn Abi Tálib.	Abul Hasan.

Nació 23 años antes de la Hégira y murió el año 40 de la Hégira lunar.

(2)

apodo	nombre	sobre nombre
Al Sakií.	Hasan ibn 'Alí.	Abu Muhammad.

Nació en el año 2 y murió en el año 50 de la Hégira lunar.

(3)

apodo	nombre	sobre nombre
Sayyedush Shuhada.	Husainibn 'Alí.	Abu 'Abdillah

Nació en el año 3 y murió en el año 61 de la Hégira lunar.

(4)

apodo	nombre	sobre nombre
Zainul'Abidin.	'Alí ibn Al Husain.	Abu Muhammad

Nació en el año 38 y murió en el año 95 de la Hégira lunar.

(5)

apodo	nombre	sobre nombre
Al Báqir.	Muhammad ibn 'Alí.	Abu Y'afar

Nació en el año 57 y murió en el año 114 de la Hégira lunar.

(6)

apodo	nombre	sobre nombre
As Sádiq.	Ya'far ibn Muhammad.	Abu Abdillah.

Nació en el año 83 y murió en el año 148 de la Hégira lunar.

(7)

apodo	nombre	sobre nombre
Al Kázim.	Musa ibn Ya'far.	Abu Ibrahim.

Nació en el año 128 y murió en el año 183 de la Hégira lunar.

(8)

apodo	nombre	sobre nombre
Ar Rida.	'Alí ibn Musa.	Abul Hasan.

Nació en el año 148 y murió en el año 203 de la Hégira lunar.

(9)

apodo	nombre	sobre nombre
Al Yauad.	Muhammad ibk 'Alí.	Abu Ya'far.

Nació en el año 195 y murió en el año 220 de la Hégira lunar.

(10)

apodo	nombre	sobre nombre
-------	--------	--------------

Al Hadi. 'Alí ibn Muhammad. Abul Hasan.

Nació en el año 212 y murió en el año 254 de la Hégira lunar.

(11)

apodo nombre sobre nombre
Al 'Askari. AL Hasan ibn 'Alí. Abu Muhammad.

Nació en el año 232 y murió en el año 260 de la Hégira lunar.

(12)

apodo nombre sobre nombre
Al Mahdi. Muhammad ibn Al Hasan. Abul Qásim.

Nació en el año 256 de la Hégira lunar.

Él es la evidencia de Dios en nuestra época. está oculto, el esperado, que Dios apresure su alivio y facilite su salida, para llenar la tierra de justicia y equidad después de haber estado colmada de injusticia y opresión.

Nuestra creencia sobre el Mahdi

Por cierto que la albricia sobre la manifestación del Mahdi desde los hijos de Fátima (la hija menor del Profeta del Islam) en el fin de los tiempos -para llenar la tierra de justicia y equidad después de haber estado colmado de injusticia y opresión- está confirmada por parte del Profeta (BPD) de manera reiterada, y todos los musulmanes, con la gran divergencia que tienen sus Escuelas, anotaron esto entre lo que narraron de él.

Creer en Mahdi no es algo nuevo ni exclusivo del Shiísmo, ni se trata de un consuelo para sí mismo respecto de tener que soportar a los opresores y a la opresión con lo que ellos dicen que finalmente aparecerá el Mahdi y purificará toda la tierra de la impureza de la opresión, tal como sostienen algunos de los intelectuales no equitativos.

Si no se hubiera afirmado la idea del Mahdi proveniente del Profeta de tal modo que la misma fuese conocida por todos los musulmanes y establecida como una creencia confirmada, nadie hubiera podido pretender ser el Mahdi durante los primeros siglos, -como de hecho ocurrió entre los Kisaníyah, los 'Abbasitas y algunos Alauitas entre otros-, con el objeto de engañar a la gente aprovechando esta creencia entre ellos para obtener el gobierno y dominarlos. Ellos usaron su

pretendida mentira de ser el Mahdi como una herramienta para influenciar a la gente y ampliar su fuerza de ejecución sobre ellos.

Nosotros (los shiitas imamitas) creemos que la religión islámica es correcta y es la última de las religiones Divinas, por lo que no esperamos otra religión que restaure los asuntos del género humano. Por otro lado, vemos que la injusticia se ha extendido por todo el mundo de tal manera que no existe lugar para la justicia ni corrección en ninguno de los países desarrollados, y que los musulmanes mismos han renunciado a su religión sus mandatos y sus leyes, abandonándolos en todos los países islámicos, sin que se apliquen en forma responsable ni siquiera el uno por mil de los mandatos del Islam. Con todo esto, debemos esperar un alivio a través del regreso de la religión islámica a su fuerza (original, con la aparición del Mahdi). Entonces, existirá la posibilidad y el poder para restaurar este mundo sumergido en el abismo de la injusticia y la corrupción.

Por otro lado, no es posible que el Islam regrese a su fuerza y dominio sobre todo el género humano mientras que entre los musulmanes, tanto en esta época como en las anteriores, existe tanta discrepancia sobre sus mandatos, sus leyes y sus pensamientos sobre él (sobre el Islam), mientras existan entre ellos innovaciones, alteraciones en sus leyes y extravíos en sus pretensiones.

En efecto, no es posible que la religión (islámica) regrese a su poder (original) excepto con la aparición de un gran restaurador que genere la unidad de los musulmanes, rechace de la religión la alteración de los charlatanes e invalide todas las innovaciones y desvíos que se le han agregado a ella por medio de la consideración y la Voluntad Señorial, y con el Favor Divino (Es decir a través de la ayuda de Dios). Así, Él lo establecerá como conductor y guía, como poseedor de esta gran jerarquía, de la jefatura general y de un poder extraordinario, para llenar la tierra de justicia y equidad después de haber estado colmada de injusticia y opresión.

En resumen, nosotros decimos que la corrupción y la naturaleza de este estado opresivo han llegado a su fin entre la humanidad, -con la fe en la corrección de esta religión y en el hecho de que es la última de las religiones- exige que esperemos a este restaurador (el Mahdi) para que salve este mundo del estado en que se encuentra.

Por eso, todos los grupos y doctrinas del Islam creen en él. Más aún: las comunidades no musulmanes también creen en él (aunque lo llamen de distintas formas).

La distinción entre los Imamitas y otros grupos es que los Imamitas creen que este restaurador, el Mahdi, es una persona definida y conocida, la cual ha nacido en el año 256 de la Hégira lunar y aún vive. Él es hijo de al Hasan al 'Askarí (el onceavo Imam) y su nombre es Muhammad.

Esto es algo afirmado por parte del Profeta y la Gente de la Casa. Ellos prometieron su llegada. Existen numerosas narraciones sobre su nacimiento y su ocultamiento.

Además, no es posible que el Imamato se interrumpa. Él siempre debe estar sobre la tierra, aunque permanezca oculto hasta el día prometido por Dios (en el cual se manifiesta la orden de Dios) , cuya fecha es uno de los secretos Divinos que nadie conoce excepto Él, Exaltado sea.

Obviamente su vida y su permanencia durante tanto tiempo es un milagro que Dios ha hecho para él. Pero no es un milagro mayor que el de su Imamato sobre la gente cuando tenía sólo 5 años de edad, el día en que su padre falleció y fue al Paraíso. Tampoco es un milagro mayor que el de Jesús cuando le hablaba a la gente desde la cuna, siendo un bebé pequeño (recién nacido), diciendo que había sido enviado y hecho surgir entre la gente como Profeta 1.

Tener una vida más larga que natural -o lo que se imagina que es natural- no es algo imposible desde el punto de la ciencia médica. Pero la medicina aún no ha encontrado lo que prolongue la vida del ser humano. Pero Dios Altísimo es Todopoderoso (y puede prolongar indefinidamente la vida de alguien). Por ejemplo, la prolongación de la vida de Noé (P) 2, y la existencia de Jesús (P) 3, que ambos figuran en el Corán, y si alguien duda de lo que ha informado el Corán, entonces se tiene que despedir del Islam y olvidarlo. Resulta extraño que a veces un musulmán que afirma ser creyente en el Corán, cuestione cómo puede ser posible esto.

Dentro de las cosas que es conveniente mencionar y que debemos recordar es que el sentido de la esperanza en este restaurador, rescatador y salvador al Mahdi, no implica que los musulmanes se crucen de brazos respecto a los asuntos pertenecientes a su religión y lo que es obligatorio para ellos, como la ayuda mutua, el combate en su camino, la puesta de práctica de sus mandatos, el exhortar el bien y vedar el mal, etc. (dejando estas cosas en mano de otros), sino que el musulmán siempre es responsable de obrar y practicar de acuerdo con lo que fue revelado de los mandatos de la religión, esforzándose por conocerlos de manera correcta por medio de los caminos y recursos que lo hagan llegar a ellos como corresponde. Él debe realizar esto dentro de lo posible, según su capacidad, como ha dicho el Profeta:

"Todos vosotros sois pastores y todos vosotros sois responsables de vuestro rebaño.¹"

Por lo tanto, no es lícito que el musulmán abandone sus tareas y obligaciones por esperar al restaurador Al Mahdi, albriciador y guía, pues esto no implica apartarse de las responsabilidades ni postergar la obra ni dejar a la gente como rebaño sin pastor.

NOTAS

(1)

Dice Dios Altísimo en Su noble libro:

"¡Oh, hermano de Aarón! Tu padre no era un hombre malo ni tu madre una ramera.' Entonces ella se lo indicó. Ellos dijeron: '¿Cómo vamos a hablar con alguien que aún está en la cuna, que es un niño?' Él les dijo: 'Soy el siervo de Dios. Él me ha dado el Libro y me ha designado Profeta.1"

(2)

Dice Dios Altísimo:

"Enviamos a Noé hacia su gente y permaneció junto con ella mil años a los que se le resta cincuenta. Luego, el diluvio los sorprendió en su iniquidad.1"

(3)

Dice Dios Altísimo:

"Por haber dicho: 'Ciertamente matamos a Mesías, Jesús hijo de María, el Mensajero de Dios', mientras que no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció que fue así. Quienes discrepan sobre él y no siguen más que conjetura. Pero en realidad no lo mataron sino que Dios lo elevó hacia Sí. Dios es Poderoso, Prudente.2"

Figura en “Orígenes del Shiismo y sus Principios” del sheij Kashful Ghita:

... Los shiítas tienen otro pilar fundamental con el que totalizan cinco Principios. Este quinto pilar es la creencia en el Imamato.

De acuerdo al punto de vista de los shiítas, el Imamato, como la Profecía, es un cargo Divino. Así como es Dios Todopoderoso Quien elige entre Sus siervos a uno para el rango de Profeta o Mensajero, confirmándolo y apoyándolo con los milagros, como dice Dios:

"Tu Señor crea y elige lo que quiere. El elegir no les incumbe1".

Del mismo modo, también es Dios Quien elige a los Imames. Dios Mismo, exaltado sea, ordenó a Su Profeta (BPD) anunciar el Imamato (liderazgo) y establecer un Imam para la gente después de él, para que observe y cumpla las mismas tareas que el Profeta debe cumplir 1.

La única diferencia entre un Profeta y un Imam es que el primero recibe la Revelación (wahi) de parte de Dios, mientras que el segundo, a través de una bendición especial y una confirmación de parte de Dios, recibe las ordenes de parte del Profeta (al cual sucede). Por lo tanto, el Profeta es el difusor de Dios y el Imam es el difusor del Profeta.

El Imamato abarca doce personalidades perfectas (sucédidas una detrás de la otra). Cada Imam señala a su sucesor a través de una designación específica (y manifiesta: "nass").

Al igual que los Profetas, los Imames son infalibles 2. No existe la menor posibilidad de que cometan algún pecado. De lo contrario, no se podría confiar en ellos. La infalibilidad de un Imam está claramente probada por el dicho de Dios, exaltado sea, en el sagrado Corán:

"Por cierto que haré de ti un Imam para toda la humanidad". (Abraham) Inquirió: "¿Y de mi descendencia"? (Dios le respondió): "Mi pacto no incluye a los injustos¹".

Otra condición inherente al Imam es que debe ser superior a todos los demás hombres en cualquier asunto de conocimiento y de carácter, siendo precisamente el objetivo del Imam que la humanidad sea elevada hasta el grado más alto (de conocimiento y fe) y sea adornada con la ciencia y las buenas acciones a través de la imitación del Imam.

Lo que ha sido mencionado en el sagrado Corán acerca de los Profetas, como se lee en la siguiente aleya:

"Él es quien ha escogido de entre los iletrados un Apóstol de su estirpe a fin de mostrarles Sus signos (o recitarles sus aleyas), purificarles y enseñarles la Escritura y la Sabiduría...1"

Esto es también aplicable al Imam. Pues una persona imperfecta no puede hacer que otra alcance la perfección. ¿Cómo puede alguien otorgar a otro aquello que él mismo no posee?

De la misma manera, si bien un Imam está un poco por debajo de la categoría de un profeta, se encuentra muy por encima de todo ser humano común (y de esa manera puede guiarlos).

Aquel que cree en el Imamato es llamado, de acuerdo a la terminología shiíta, "mu'min" (creyente) en un sentido especial. Aquéllos que sólo reconocen los otros cuatro fundamentos mencionados, los cuales son el eje de las creencias de todos los musulmanes, es llamado "muslim" (musulmán) y "mu'min" (creyente) en un sentido general. Todas las leyes islámicas se les aplican a estos últimos, tal como ya hemos dicho: la protección de su vida, su propiedad, el respeto y honor son obligatorios hacia ellos, al igual que está prohibido hablar mal de ellos y otras cuestiones. Pues sólo por negar el Principio del Imamato una persona no puede ser excluida de la comunidad islámica. Por supuesto que el Día del Juicio y en los

niveles de proximidad a Dios y "karamat" (signos milagrosos), la creencia shiíta en el Imamato revelará su excelencia.

En este mundo, todos los musulmanes son iguales entre sí y todos ellos son hermanos. Pero en el otro mundo, ciertamente habrá una diferencia de rango. Allí toda la gente tendrá determinadas posiciones establecidas de acuerdo a su actuación y su intención en este mundo. La decisión final de estos asuntos y su conocimiento está en Manos de Dios, y por lo tanto es mejor para nosotros no involucrarnos dando una opinión definida sobre su rescate 3.

Hemos explicado, entonces, que lo que distingue a los musulmanes shiítas de los sunnitas es su creencia en el Imamato de los doce Imames. Es por esta razón que la escuela shiíta es llamada "Imamita". No obstante, debe notarse que no todos los shiítas son Imamitas, pues el término "Shi'ah" también es aplicado a los Zaiditas, Ismaelitas, Waqífitas y Fatimitas en general. Estas sectas son contadas como musulmanas. Existen otras Escuelas que también se las llaman "shi'as", pero que un estudio más cuidadoso de las mismas mostrará que están apartadas del Islam, como los "Jattábiiah" y otras cien sectas o incluso más, las que en realidad no pueden ser vistas como musulmanas. Sin embargo, en la actualidad la palabra "shi'ah" se refiere a la Escuela Imamita, que es el grupo más grande de musulmanes después de los sunnitas 4.

La creencia en los doce Imames no es nada nuevo dentro de las enseñanzas islámicas. Hay referencias a ella en todas las obras auténticas y confiables de autores musulmanes. El Imam Bujari (tradicionalista sunnita) y otros narran numerosos hadices concernientes a los doce Imames en sus "Sahih" en diferentes formas y con distintas cadenas de transmisión. Algunas de ellas expondremos a continuación:

(a)

El Santo Profeta (BPD) dijo:

"El Universo no se extinguirá hasta que hayan aparecido doce califas". El narrador dice: "Después de esto, el Profeta (BPD) agregó algo en voz baja y no lo pudo escuchar. Le pregunté a mi padre qué había dicho el Profeta del Islam (BPD) y me respondió: El Santo Profeta (BPD) dijo: "Ellos serán de Quraish".

(b)

Otra tradición dice:

"Los musulmanes continuarán existiendo de manera natural mientras haya doce autoridades".

(c)

En otra narración figura:

"Mientras estén los doce califas, la grandeza y majestad del Islam subsistirá".

Por ahora, nosotros no investigamos quiénes eran estos doce califas. (Sólo queremos exponer que este asunto no es algo nuevo y extraño como para que se tome como centro de ataque en nuestra contra).

Claro que entre las narraciones de los sunnitas también hay una que expresa: "Después de mí los califatos serán treinta. Luego el gobierno se convertirá en un reinado de soberanos malvados" 5.

No deseamos entrar en polémicas respecto de este tópico argumentando sobre los doce Imames (P). Si alguien desea una prueba completa de la existencia de ellos, puede consultar los miles de volúmenes dedicados a este tema. Nuestra intención únicamente es exponer los fundamentos de las creencias shiítas y sus principales mandatos, aquellos en los cuales todos están de acuerdo.

NOTAS:

(1)

Cuando el Profeta (BPD) en Gadir Jum, al finalizar, al finalizar la Peregrinación de la despedida (unos meses antes de morir), designó al Imam 'Alí (P) como su sucesor, diciendo: "Aquel de quien yo sea su señor, 'Alí es su señor", en un discurso ampliamente registrado, difundido y aceptado por sabios de todas las Escuelas islámicas, entonces Dios reveló las siguientes palabras del Corán:

"...Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia en vosotros y me complace que tengáis el Islam por religión...1".

El Imam 'Alí (P) solía decir: "¡Jamás será descuidada una sola ley religiosa estando yo presente!"

(2)

La impecabilidad de los Profetas e Imames (P) es una creencia particular de la Escuela shiíta. Según los principios de esta doctrina, los profetas están totalmente exentos de cometer faltas y pecados antes y después de su Misión Profética. Los Imames, como vicerregente de los profetas, también deben ser infalibles. Los shiítas rechazan terminantemente todas las versiones e ideas que mencionan que los profetas hayan cometido pecados tales como el asesinato, el incesto, la

borrachera, la idolatría, la mentira, etc. Ellos fueron los grandes maestros de la humanidad, los ejemplos de una conducta noble y excelente, los hombres perfectos. Si un hombre común con una conducta moderadamente buena no comete tales faltas, ¿Cómo iban a cometerlas ellos, cuyo grado de conciencia y certeza era el más elevado? Si ellos que recibieron el mensaje de Dios hubiesen cometido pecados, ¿qué se esperaría de aquellos hombres comunes que no tuvieron tal contacto directo con Dios y que, por ende, su grado de certidumbre es menor? Este principio que presenta la Escuela shiíta es importantísimo, pues su ausencia es la base del error y desvío de muchas otras doctrinas religiosas y filosóficas, por lo que recomendamos que se le preste suma atención a este tema y se lo medite en profundidad.

(3)

Una tradición del Imam Sadiq (P) dice: "Nosotros (los Imames de la Gente de la Casa) somos aquellos cuya obediencia Dios ha convertido en una obligación. Nada es apropiado para la gente excepto conocernos, ni la gente será absuelta de ser ignorante respecto a nosotros. Aquel que nos conoce (y nos acepta y sigue) es creyente; aquel que nos niega es incrédulo. Aquel que ni nos conoce ni nos niega, está descarriado hasta que regrese al Camino de la Guía, el cual Dios ha convertido en una obligación para él, tanto como darnos la obediencia a nosotros. Si muera en su extravío, Dios hará con él lo que desee."

(4)

Sobre las características de los distintos grupos mencionados, puede consultarse "El Islam shiíta" de 'Allamah Tabatabai.

(5)

Los 30 años mencionados corresponden al período de los primeros cuatro califas (Abu Bacr, Omar, Uzman y el Imam 'Alí), quienes son llamados por los sunnitas "Los califas bien guiados" ("Julafa Ar-Rashidin") distinguiéndolos de los califas Omeyas que vinieron luego, cuya conducta era tirana y antirreligiosa.

Y también figura en "Orígenes del Shiismo y sus Principios" del sheij Kashful Ghita:

IMAMATO (Vicerregencia o Liderazgo).

El asunto del Imamato es lo que particularmente distingue a la escuela shiíta de las demás escuelas. Es ésta la diferencia básica y fundamental que separa a esta escuela de las demás. Otras diferencias no son fundamentales, sino que son de

"Furu" (del ámbito de las prácticas, no de las creencias o "Usul"). Tales diferencias son de importancia secundaria y también se encuentran entre los Imames (líderes religiosos) de las escuelas de la comunidad mayoritaria de los musulmanes¹ (es decir, de las escuelas sunnitas).

Por ejemplo, un gran número de leyes de los Hanafitas no se corresponden con las de los shafi'itas.

De acuerdo a la escuela imamita, el Imamato es un cargo Divino, como la Profecía, que Dios otorga a quien Él quiere a través de Su Profeta, a quien le ordena que encamine a la gente hacia él (hacia el Imam) y que les encomiende que lo sigan.

Los shi'itas creen que Dios Todopoderoso ordenó a Su Profeta (BPD) que señale a 'Alí ibn Abi Talib (P) como su sucesor, como una bandera para la gente, para que después de culminada la Profecía, la Misión de difundir el Islam pudiera ser continuada (lo cual era una necesidad, dado que no habría más profetas después de Muhammad -BPD-). El santo Profeta (BPD) sabía que esta designación sería mirada con molestia por algunos sectores. Muchos considerarían que la misma se debía a su amor por su primo paterno o al hecho de que era su yerno.

Es bastante obvio que desde el inicio de la era islámica hasta el presente, la gente no tenía el mismo nivel de fe y certeza respecto de la santidad del Profeta (BPD) y su infalibilidad en cuanto a sus deseos y objetivos. Con todo, Dios, glorificado sea, no consideró este asunto como un obstáculo. Entonces le reveló:

"¡Oh, Profeta! ¡Proclama lo que se te ha revelado de parte de tu Señor! Si así no lo hicieres, no habrías cumplido Su mensaje...1"

Con esta advertencia tan fuerte, era inevitable para él acatar Su orden. En consecuencia, después de la última peregrinación, el santo Profeta (BPD) reunió a la gente en Gadir Jum (antes de que los peregrinos se dispersasen) y se dirigió a ellos en los siguientes términos que todos pudieron escuchar:

"¿Acaso yo no soy más digno respecto a los creyentes que ellos mismos?

Entonces todos los presentes exclamaron al unísono: "¡Sí! (¡Por supuesto, oh, Profeta de Dios!)

Después de esto (del reconocimiento de la autoridad del Mensajero de Dios y de su superioridad), el santo Profeta (BPD) declaró (mientras alzaba el brazo de 'Alí - P- para que todos lo viesen):

"Aquel de quien yo soy su 'maula' (señor, protector, autoridad), 'Alí es su 'maula'".

Además, el santo Profeta (BPD) confirmó esto en muchas otras oportunidades en forma explícita o alusiva, a veces de manera implícita y otras veces de forma bastante abierta. De esta manera, el Profeta (BPD) concretó su deber y la orden de Dios al respecto, llevando a cabo su tarea ante Dios.

Sin embargo, luego de él (BPD) algunos eminentes musulmanes interpretaron estas claras ordenes según sus gustos, con el argumento de considerar los intereses del Islam. Entonces, ellos adelantaron algunas cuestiones y atrasaron otras (modificando las cosas) con la excusa de que cada situación y acontecimiento conllevaba tal exigencia.

No obstante, 'Alí (P) y algunos compañeros de rango más elevado, se mantuvieron alejados o se abstuvieron de dar el juramento de fidelidad (a un califa que no fuera 'Alí). Pero él vio que su abstención de concordar con ellos y de vivir en paz con ellos resultaba en un gran perjuicio para el Islam, quizás llevando incluso al corte y destrucción de su raíz recién originada y todavía muy joven. Por eso él aceptó esto. Por otro lado, todos conocen la grandeza y nobleza que el Islam tenían ante sus ojos y su celo y afán por esta religión. Por eso, él se abnegó y se sacrificó a sí mismo y a todo lo que tenía en este camino. La historia del Islam jamás olvida todo su esfuerzo y dedicación al respecto. Además él vio que quienes manejaban los asuntos de los musulmanes se esforzaban por el fortalecimiento del Islam y su extensión, lo cual era su deseo y el objetivo de su imamato. Por todas estas cuestiones, él brindó el juramento de fidelidad. Pero cuando Moawia comenzó a ostentar el gobierno islámico y la autoridad bajo la subyugación, iniciando su actividad destructiva, Amir Al Mu'minin (P) personalmente se alzó en su contra. Apoyar a un hombre como Moawia y tolerar su política desviada, habría sido como un veneno mortal para el Islam. Y el deber más elevado de 'Alí (P) era proteger a la religión Divina. Él sabía que estar de acuerdo con él (con Moawia), vivir en paz con él y dejarlo como gobernante (no como líder) era un gran daño y un inconveniente imposible de pasar por alto. Entonces inevitablemente se vio forzado a combatirlo y oponérsele.

En resumen, los Imamitas dicen: Nosotros somos seguidores de 'Alí (P), somos amigos de cualquiera que tome a 'Alí (P) como amigo y somos enemigos de cualquiera que lo tome como enemigo. Esto se basa en las palabras del santo Profeta (BPD):

"¡Oh, Dios! ¡Sé Amigo de aquel que ame a 'Alí (o sea amigo de 'Alí) y sé enemigo de todo aquel que lo odie (o que haga enemistad con él)2!

Nuestro amor a 'Alí y sus hijos (P) es igual que nuestro amor al Profeta (BPD) y es su obediencia. Dice un poeta: "¡Por Dios! La gente no ignoraba su situación, pero ellos ocultaron la verdad a sabiendas".

Pero todas estas cuestiones van más allá de nuestra discusión sobre el Imamato. Por lo tanto, regresaremos a concluir este tema.

Así decimos que los shiítas Imamitas creen que Dios, Exaltado sea, nunca abandona al mundo sin una evidencia para Sus siervos, un profeta o imam, ya sea

que estén manifiestos u ocultos 3. El santo Profeta (BPD) a través de una orden explícita, hizo a 'Alí su sucesor. 'Alí hizo su sucesor al Imam Hasan. El Imam Hasan hizo a su hermano, el Imam Husain su sucesor. De esta forma la cadena continuó (con los descendientes del Imam Husain) hasta el onceavo Imam. El onceavo Imam, Hasan Al Askari, hizo su sucesor a su hijo, el doceavo Imam, el Imam de la época, el "único esperado (el Imam Mahdi), el Vicerregente de Dios.

Esta creencia (sobre la necesidad de la presencia de un imam o 'huyyat" - evidencia-) no es una innovación de los shiítas, sino que más bien es una Práctica Divina ("Sunnatul Ilahia") que comenzó con Adan (P) y culminó con el último de los profetas (Muhammad -BPD) 4.

Existen innumerables obras escritas por eminentes ulemas sobre este tema. A continuación exponemos una lista de nombres de ulemas de la primera centuria que han desarrollado el tema de la sucesión (escribiendo tratados sobre el legado o "Uasiiah"):

1-Hisham ibn Al Hakam.

2-Husein ibn Sa'id.

3-Hakam ibn Meskin.

4-'Alí ibn Al Mugeirah.

5- 'Alí ibn Husein ibn Fadl.

6-Muhammad ibn 'Alí ibn Fadl.

7-Ibrahim ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hilal.

8-Ahmad ibn Muhammad Jalid Al Barqi, autor de "Al Mahasin".

9-El gran historiador Abdul Aziz ibn Iahia Al Yuludi.

La mayoría de los escritores pertenecen a la primera y segunda centuria. Pero el número de escritores de la tercera centuria también es largo:

1-'Alí ibn Raáb.

2-Iahia ibn Mustafád.

3-Muhammad ibn Ahmad As-Sabuni.

4- Muhammad ibn Al Hasan ibn Faruj.

5- El famoso historiador 'Alí ibn Al Husein al Mas'udi, autor de "Muruy Ad-Dahab".

6-El sheij At Ta'ifah Muhammad ibn Al Hasan At Tusi.

7- El conocido Muhammad ibn 'Alí Ash Shalmaghani.

8-Musa ibn Al Hasan ibn 'Amir.

Los libros escritos a partir de la cuarta centuria a duras penas se pueden contar.

Al mas'udi en su famosa obra "Izbatul wasiyah" escribió: "Cada profeta ha tenido doce sucesores". El autor de los nombres de todos ellos y además escribe brevemente una biografía de cada uno de ellos.

Al final de su obra, él se explaya con mayor detalle acerca de los doce Imames (sucesores del Profeta Muhammad -BPD-).

Estas son parte de las cosas que los sabios han escrito sobre el Imamato, estableciendo argumentos intelectuales y narraciones sobre el tema. Nosotros no transcribimos estas cuestiones aquí por falta de espacio.

Por otro lado, los shiítas han sido blanco de todo tipo de ataques por parte tanto de musulmanes como de no musulmanes por el asunto de la existencia del doceavo Imam. Por consiguiente, nos vemos en la necesidad de explicar esta creencia un poco más detalladamente.

Aquellos grupos (que atacan a la shi'ah por este tema) piensan que los shiítas creen en algo ridículo y sin fundamento. Sin embargo, cuando nosotros examinamos el punto de vista de sus críticas, encontramos que ellas se basan en dos dudas bastante ingenuas, a saber:

(1)

La primera expresa lo siguiente: ¿Cómo una persona naturalmente puede vivir más de mil años? Respecto a esto, nos gustaría llamar la atención a los lectores acerca de la edad del Profeta Noé (P) . De acuerdo a los claros dichos coránicos, el Profeta Noé (P) vivió novecientos cincuenta años llamando a la gente a la misión a Dios ("Corán" 29: 14). De acuerdo con la opinión citada por los escritores, la edad del Profeta Noé (P) fue como mínimo de mil seiscientos años. Otros ulemas han ido más lejos, declarando que vivió tres mil años.

Los sabios del "Hadiz" de la comunidad mayoritaria (sunnita) también reconocen la longevidad de muchas otras personas aparte de Noé, diciendo que ellos tenían más años que él. El gran sabio An Nuwi en su libro "Tahdhibul Asma" escribe lo siguiente:

"Aunque existe una gran diferencia de opiniones entre los ulemas acerca de la profecía y edad de Jidr (P), la mayoría de los sabios admite que él aún está presente entre nosotros.

Además, los sufis y los urafa declaran unánimemente que él aún está vivo entre la gente y cuentan innumerables historias acerca de su reunión con ellos, las preguntas que le hicieron y sus respuestas, las enseñanzas tomadas de él, su presencia en lugares nobles y santos, etc., todo lo cual es bastante conocido y no es necesario que lo mencionemos".

El sheij Abu Omar ibn Salah en sus "fatuas" (dictámenes) expresa: *"La mayoría de los ulemas, los justos y la gente común creen que él (el Jidr) está vivo. Pero algunos comentadores no aceptan esto"*.

Yo quisiera recordar que el sheij Abu Omar en otro lugar y Zamajshari en su "Rabi al abrar" han escrito:

"Los musulmanes son unánimes en su convicción de que cuatro profetas aún están vivos con nosotros: Dos de ellos, Jesus e Idris (P), en el cielo, y otros dos, Jidr e Ilías (P), en la tierra. Jidr nació en la época de Abraham (P), el padre de los profetas. Aquéllos que vivieron cientos de años, sobrepasando la edad natural común son muchos".

Allamah As-Sayyid Al Murtada menciona en su "Amali" algunos de ellos y el sheij As-Saduq en su "Kamalud Din" da una lista aún más extensa. Incluso en la actualidad podemos encontrar personas que han vivido ciento veinte años y aún más 5.

Desde el punto de vista científico e intelectual resulta lógico considerar que Aquel que puede preservar la vida por un día pueda hacerlo por miles de años. Lo máximo que puede decirse es que se trata de algo extraordinario, sobrenatural (fuera de lo común). Pero, ¿acaso lo sobrenatural es algo extraño o poco común en los profetas y "auliá" (los cercanos a Dios)?

Si se consulta en las páginas de los antiguos tomos de la revista "Muqtatif", se pueden encontrar artículos escritos por sabios occidentales que de manera científica han demostrado que un ser humano es capaz de obtener en este mundo una vida eterna. Algunos grandes pensadores occidentales incluso afirman que si la espada de Ibn Muljam (la maldición de Dios sea sobre él) no hubiera golpeado a 'Alí ibn Abi Talib (P), él hubiera vivido para siempre. Justificamos esta presunción en el hecho de que el santo Imam había sido dotado de nobles cualidades de excelencia y salud". Mucho se podría agregar en este punto, pero el tamaño del libro no nos permite mayores discusiones 6.

(2)

La segunda objeción que se plantea sobre este tema es qué ventajas se obtienen de un imam que está oculto, cuya existencia o no existencia resultan iguales para nosotros (pues no está a nuestro alcance).

Al respecto, nos gustaría saber si quienes plantean tal objeción creen conocer todos los secretos del mundo y consideran haber comprendido todas las filosofías de las leyes celestiales, sin que exista para ellos ningún punto oscuro ni en el

ámbito de la creación ni en el de la religión. (Por otro lado, ¿es necesario que el ser humano conozca todos estos secretos en detalle?) Existen seguramente muchas cuestiones cuyos objetivos y realidades se nos mantienen ocultas, sin que podamos llegar a conocerlas aún hoy en día. Por ejemplo, una piedra en sí misma no beneficia ni daña al ser humano. Sin embargo, nosotros besamos la "Hayarul aswad" (la Piedra Negra, en la Santa Ka'ba en la Meca durante la Peregrinación). Podríamos preguntar: ¿Cuál es la sabiduría oculta en esto?

La plegaria del "magrib" (ocaso) consta de tres "rak'ah" (ciclos), mientras que la del "isha" (noche) consta de cuatro unidades y la del "fayr" (alba) sólo contiene dos ciclos. ¿Qué sabiduría oculta hay en tales diferencias entre las oraciones?

Deberíamos darnos cuenta de que existe un gran número de asuntos de los cuales ni un Arcángel cercano ni un Profeta (P) tienen conocimiento. Por ejemplo, acerca del conocimiento de la Hora Final y cosas semejantes. Dios Altísimo ha dicho en el sagrado Corán:

"Ciertamente sólo Dios sabe sobre la Hora (el Día del Juicio Final) y hace descender la lluvia...1"

Aparte de esto, existen muchas otras cosas que han sido mantenidas en secreto para nosotros, algunas más que otras, cuya justificación es desconocida. Por ejemplo, nosotros podríamos referirnos al "Ismul A'zam" (el nombre más grande - de Dios-), a la Noche del Destino ("Lailatul Qadr") y el momento preciso para la aceptación de la invocación, etc. En resumen, no hay por qué sorprenderse de que Dios realice algo o sentencie algo cuya sabiduría oculta no sea clara para nosotros (y nadie puede decir que esto es imposible). Sí podemos debatir sobre si este tema ha tenido lugar o no.

Si existe algo que fue probado por dichos auténticos del Santo Profeta (BPD) y de sus sucesores infalibles (los santos Imames), debemos aceptarlo. No hay otra opción. Entrar en discusión acerca de la naturaleza de la sabiduría y la obligación del ser humano de encontrar una razón para todo, sería vano 7.

En la medida de lo posible nos hemos abstenido deliberadamente de proveer argumentos y pruebas sobre este asunto en este pequeño folleto. Existen ya grandes volúmenes en los cuales estos puntos han sido discutidos en detalle. Además, si miramos al Qaim Ali Muhammad (el que se levantará de la descendencia de Muhammad -BPD-, es decir, el Imam Mahdi -P-), el que actualmente existe de la Descendencia de Muhammad (BPD), hay un gran número de tradiciones auténticas acerca de su levantamiento en los textos de conocimiento de ambas escuelas.

Aunque reconozcamos el hecho de que Dios conoce mejor la sabiduría del ocultamiento del Imam Mahdi (P) y que nosotros no sabemos nada sobre este tema, hemos mencionado algunas respuestas al respecto debido a las inquietudes que los mismos shiítas comunes nos han planteado sobre el asunto con el afán de dilucidar algo de los secretos del mismo. Pero no podemos apoyarnos completamente en estas respuestas, ya que a veces un hombre capta y comprende

un asunto pero no puede explicarlo (pues las palabras no lo abarcan por completo). Lo último que mencionaremos sobre este tema es que en todas las épocas ha sido necesaria la presencia de un Imam. El mundo no puede permanecer sin la existencia de un Guía señalado por Dios. Su misma existencia es de por sí una merced. En consecuencia, descubrir la sabiduría oculta en la acción de Dios sobre este tema no es necesario. Los argumentos al respecto existen en otras obras escritas. Aquí con esto es suficiente, si Dios quiere 8.

NOTAS

(1)

Las cuatro Escuelas sunnitas, Hanafita, Hanbalita, Shafiíta y Malikita (llamadas así por los nombres de sus fundadores), se diferencian entre sí por las prácticas ("Furu"), y en este ámbito existen tantas diferencias entre las Escuelas sunnitas entre sí como las hay entre ellas y la Escuela shiíta.

(2)

El Imam 'Alí (P) había sido criado por el Profeta Muhammad (BPD). Vivía con él en casa de Jadya y lo acompañaba a todos lados. Era hijo de Abi Talib, el tío del Profeta que había sido su tutor. Cuando luego de la emigración a Medina el Profeta realizó la hermandad entre los musulmanes, realizando a 'Alí como su hermano. Poco tiempo después se casó con Fátima (P), la hija menor del Profeta, pasando a ser su yerno. Debido a la amplia cercanía que había entre ambos y a la preferencia que el Profeta siempre mostraba respecto a 'Alí, cuando el Angel Gabriel descendió para decirle al Profeta que hiciera pública la designación de 'Alí como su sucesor, en la peregrinación de la despedida, el Profeta alegó que sus compañeros dirían que él hacía ésto por el parentesco que los unía. Entonces Dios le reveló la aleya (5: 67) que aquí se menciona, ordenándole la designación, y ocurrió el famoso avento de Gadir Jum.

(3)

Esta tradición de Gadir Jum se encuentra mencionada en numerosos tratados tanto sunnitas como shiítas. Se menciona que luego el Profeta (BPD) expresó: "Dios es más grande, puesto que la religión se ha perfeccionado, la merced de Dios se ha completado, Su complacencia se ha alcanzado y la supremacía de 'Alí se ha establecido." Y luego suplicó: "¡Oh, Dios! ¡Sé amigo de los amigos de 'Alí y enemigo de sus enemigos! ¡Ayuda a quien lo ayude y humilla a quien le de la espalda! ¡Hazlo el eje de la verdad!" También se menciona que luego de la designación se montó una carpa y todos los presentes pasaron a saludar al Imam 'Alí y jurarle obediencia. Uno de los primeros en saludarlo fue Omar ibn Al Jattab,

quien luego sería el segundo califa, diciéndole: "Ojalá que esta función te sea agradable, pues tú eres ahora mi jefe y el jefe de todos los creyentes."

(4)

El Profeta (BPD) también dijo: "¡Oh, 'Alí! Sólo son creyentes quienes te aman, y sólo son hipócritas quienes te detestan." Y dijo: "No detesta a 'Alí sino un miserable y no ama a 'Alí excepto un piadoso." Y también expresó en reiteradas ocasiones: "'Alí es parte mía y yo soy de 'Alí". Es decir que amar a 'Alí equivale a amar al Profeta, y odiar a 'Alí es como odiar al mismo Profeta.

(5)

Dijo el Imam Sadiq (P): "Desde que está establecido que existe un Creador muy por encima de nosotros y muy por encima también de todo lo creado, Quien es Omnisapiente, Exaltadísimo, Aquel que no puede de ninguna manera ser visto o captado por Sus criaturas, de tal forma que pudiese haber una relación directa entre Él y Sus criaturas o viceversa, de modo tal que Él pudiese discutir con Sus criaturas y ellas pudieran replicarle en su momento, entonces queda demostrado que existen enviados que establecen un vínculo entre Él y Sus criaturas y siervos, guiarlos hacia aquello que es bueno y provechoso para ellos y hacia aquello que al ser abandonado trae como consecuencia la aniquilación. De este modo queda demostrado que existen entre Sus criaturas aquellos que ordenan y prohíben en nombre del Omnisapiente, el Conocedor de todas las cosas, y quienes hablan en nombre suyo, Poderoso y Majestuoso. Ellos son los profetas, los selectos de entre Sus criaturas, los sabios que enseñan la sabiduría, quienes han sido enviados con la sabiduría (para Sus criaturas). Aunque ellos tienen un aspecto común, no comparten sus estados con la gente. Han sido auxiliados con la sabiduría por parte del Sapientísimo. Esto ha sido establecido para todas las épocas y todos los tiempos, de acuerdo de las evidencias y pruebas que los profetas y mensajeros (P) han traído, de tal forma que la tierra de Dios no sea privada de la prueba, quien posee la evidencia de la autenticidad de sus palabras y quien requiere obediencia a sus justas ordenes". También dijo: "Ciertamente el mundo no puede permanecer sin un Imam, de tal forma que él regrese a los creyentes a la verdad cuando ellos agregan algo, y cuando ellos omitan algo él lo complete para ellos."

(6)

Según la tradición islámica, los profetas (P) fueron en total 124.000; de ellos, 313 fueron también mensajeros, y de ellos 5 fueron "portadores de determinación" (ulul 'azm), es decir que trajeron una ley religiosa completa:

*Noé.

*Abraham.

*Moisés.

*Jesús.

*Muhammad.

(7)

En la Biblia se menciona que Adán (P) vivió 930 años y su tercer hijo, Set, vivió 912 años. También se menciona a otros de similar longevidad, tales como Matusalem, de 969 años, que era el abuelo de Noé (P) . Se menciona que el padre de Matusalem, Enoc (Idris-P-) "desapareció" a los 365 años "porque Dios se lo llevó" (Génesis 5: 24).

Más allá de aceptar o cuestionar estos datos, lo cierto es que la ciencia encuentra muy difícil explicar las causas del envejecimiento y de la senilidad de los seres vivos, esgrimiendo diversas hipótesis para tales efectos, hipótesis que en sí mismo no están fehacientemente comprobadas. Para mayor información, consultar "El salvador esperado" de Muhammad Baquir Sadr.

(8)

Dijo el Imam 'Alí (P) sobre sí mismo: Mira a tu Imam, él satisfizo de este mundo con dos ropas viejas y dos pedazos de pan... Estoy seguro que algunos dirá que si el hijo de Abi Talib come tan poco y vive al límite de la inanición, seguramente habrá de debilitarse y quedará exhausto, sin capacidad para enfrentar al enemigo en el campo de batalla. Pero debes recordar que los árboles fuertes crecen en los límites del desierto, teniendo una madera potente, mientras que los que se encuentran en tierras pantanosas tienen una corteza delgada y madera blanda..."

Figura en "Las creencias del Islam" del sheij Tusi (RA) :

LA IMAMAH

LIDERAZGO DE IMAM `ALI

`Ali ibn Abi Talib es el Imam después de nuestro Profeta, la Paz y las Bendiciones de Allah sean sobre él y sus descendientes. Él Santo Profeta dirigiéndose al Imam `Ali dijo: "*Ali, tú eres mi hermano, el heredero de mi conocimiento, el sucesor después de mí y el que pagará mi deuda. Eres para mí lo que Harun (Aarón) fue para Musa (Moisés), salvo que después de mi no habrá ningún profeta*". El santo Profeta, la Paz y las Bendiciones sean sobre él, también dijo: "*Saludad a 'Ali como el Comandante de los Creyentes (Amir al Mu'minin), escuchadle y obedecedle. Adquirid el conocimiento de él, pero no le enseñéis*". En otra ocasión el Santo Profeta, la Paz y las Bendiciones sean

sobre él, dijo: *"Este `Ali es el señor (mawla) de quien yo soy su señor. ¡Dios mío! Sé amigo de quien es su amigo y sé hostil con quien es hostil a `Ali"*.

Comentario: La *Imamah* (Imamato), al igual que la Profecía es una misión divina designada por el Santo Profeta. La primera ocasión en que el Santo Profeta declaró explícitamente la *Imamah* del Imam `Ali fue cuando invitó a sus parientes más próximos en relación con la proclamación de su Profecía. Señalando hacia el Imam `Ali declaró: *"Él es mi hermano, heredero (Wasi) y representante (Jalifah) después de mí. Tenéis que escucharle y obedecerle"*.

El Santo Profeta también le dijo al Imam `Ali: *"Eres para mí lo mismo que Harun (Aarón) fue para Musa (Moisés), salvo que no habrá ningún profeta después de mí"*.

Y en el día de Ghadir³⁰ el Santo Profeta hizo una declaración formal de la sucesión del Imam `Ali y dijo: *"¡Creyentes!. De quienquiera que yo soy su señor, este `Ali también lo es. ¡Oh Señor ama a quien ama a `Ali y sé enemigo de quien es enemigo de `Ali. Ayuda a quien ayuda a `Ali y abandona a quien abandona a `Ali. Y que la verdad esté siempre con `Ali"*.

La siguiente aleya coránica fue revelada igualmente en el día de Ghadir: *"¡Profeta!. Comunica a las gentes lo que Allah te ha revelado (respecto a la sucesión de `Ali). Si no lo haces, será como si no hubieras cumplido tu misión de la Profecía. Allah te protegerá (del daño) de la gente"*³¹.

El Sagrado Qur'an: *"Solamente Allah, el Enviado y los creyentes que son constantes en la oración y pagan el zakat mientras se inclinan en la oración, son vuestros guardianes"*³². Esta aleya fue revelada cuando Imam `Ali dio un anillo a un mendigo mientras estaba inclinado durante la oración.

Existen otras muchas narraciones auténticas así como aleyas del Sagrado Qur'an que podrían citarse como prueba del liderazgo del Imam `Ali sobre la gente.

LOS GUIAS DEL ISLAM

Después de Imam `Ali hay once guías (*a'imma*) de su progenie, sobre ellos sea la Paz. Él primero de ellos es su hijo al Hasan, sobre él sea la Paz, luego al Husayn,

sobre él sea la Paz, luego `Ali ibn al Husayn, sobre él sea la Paz, luego Muhammad ibn `Ali, sobre él sea la Paz, luego Ya`far ibn Muhammad, sobre él sea la Paz, luego Musa ibn Ya`far, sobre él sea la Paz, luego `Ali ibn Musa, sobre él sea la Paz, luego Muhammad ibn `Ali, sobre él sea la Paz, luego `Ali ibn Muhammad, sobre él sea la Paz, luego al Hasan ibn `Ali, sobre él sea la Paz, luego al Huyyah al Qa'im al Mahdi ibn al Hasan, Señor del Tiempo (*Sahib az Zaman*), ¡Allah apresure su manifestación!. Todos ellos son Imames legítimos, uno después de otro, porque cada uno de ellos designó al siguiente como su sucesor. Los relatos de esta designación son continuos. El mismo Santo Profeta ha dicho: *"Este hijo mío, al Husayn, es un Imam, hijo de un Imam, hermano de un Imam, y padre de nueve Imames. Él noveno de ellos es su Qa'im, que llenará la tierra de justicia y equidad del mismo modo en que antes estuvo llena de tiranía y opresión"*.

INFALIBILIDAD

Todos los Imames son necesariamente infalibles y están purificados de todo pecado, grande o pequeño, intencionado o involuntario, de palabra u obra, porque si cometieran pecados perderían su posición en los corazones de las gentes, que no confiarían en ellos. ¿Cómo podrían en semejante condición guiar a los extraviados y descarriados?. Existe consenso de opinión acerca de que nadie es infalible a excepción de los doce Imames. De esta manera su guía y liderazgo es un hecho establecido.

SUPERIORIDAD

Los Imames tienen que ser los más sabios y más excelentes de entre las gentes. Si así no fuera, de ello se afirmaría de hecho de dar preferencia al inferior sin una razón convincente, lo cual es absurdo según todos los criterios racionales y tradicionales. La excelencia es más manifiesta que la luz del sol, y más clara y segura que el día que ha pasado.

Comentario: El Santo Profeta ha dicho: "*Yo soy la ciudad del conocimiento y `Ali es su puerta*". Y "*El mejor juez entre vosotros es `Ali*".

RELIGION DE LOS ANTEPASADOS DE LOS PROFETAS E IMAMES

Hay que creer que los antepasados de nuestro Santo Profeta y nuestros Imames han sido siempre musulmanes. No sólo eso sino además muchos ellos han sido representantes (*awsiya'*). Las narraciones que del Islam de Abu Talib nos han llegado a través de los miembros la Casa del Santo Profeta (*Ahl ul Bayt*) son incuestionables y exactas. Su misma biografía es una prueba de ello.

EL SALVADOR ESPERADO

El esperado Imam al Mahdi, Muhammad ibn al Hasan, sobre él sea la Paz, nació en vida de su padre, Está en ocultación, pero está vivo y seguirá viviendo mientras que el mundo exista, porque en todas las épocas tiene que haber un Imam infalible. Es una opinión compartida por toda la *Ummah* que no puede haber ningún momento en que no exista una Prueba (*Huyyah*), manifiesta y conocida o escondida y oculta. Además la Gracia de Allah es obligatoria para todas las épocas, y puesto que el Imam es una Gracia (*lutf*) de Allah, su existencia es igualmente obligatoria. Su larga vida no es una idea inverosímil, porque en el pasado otras muchas personas, como Shu`ayb, Nuh, Luqman, Jidr y `Isa, la Paz sea sobre ellos, o como Iblis y el Dayyal (el Impostor), han vivido tres mil años o más. Además el disfrutar de una larga vida es algo posible, y lo que es posible es susceptible de ser realizado por el poder de Allah, elevado sea.

La ocultación del Imam al Mahdi, la Paz sea con él, no puede haberse producido por impulso suyo propio, porque él es infalible y no puede dejar de hacer lo que es obligatorio. Tampoco puede haberse producido por mandato de Allah, elevado sea, porque Él es Justo y Juicioso y no podría ordenarle hacer algo malo, pues ocultarse a los ojos de la gente y privar a los siervos de Allah del beneficio de sus

instrucciones son cosas detestables. En consecuencia, su ocultamiento ha sido provocado por la abundancia de sus enemigos y de los infieles y por la escasez de sus seguidores y defensores.

El Imam Mahdi tiene que reaparecer, porque el Santo Profeta ha dicho: *"Aunque no le quede a este mundo nada más que una hora de duración, Allah la prolongará hasta que aparezca un hombre de mi progenie. Su nombre será como el mío y su patronímico (kunya) será igual que el mío. Llenará la tierra de justicia y equidad del mismo modo en que antes estuvo llena de tiranía y opresión. Y todas las criaturas tendrán la obligación de seguirle"*.

Ciertos beneficios se siguen obteniendo del Imam durante su ocultación, del mismo modo que el sol beneficia aunque se halle detrás de las nubes, o una lámpara beneficia aun estando detrás de una cortina.

Figura en "Yamiul Ajbar" (colección de Hadices shiitas) :

Sobre las virtudes de Alí ibn Abi Talib (P).

Del Libro :

1.-"Vuestros protectores y amigos son Dios, Su Mensajero y los creyentes que observan la oración y entregan caridad mientras están inclinados (rezando)." (5 : 55)

De la Tradición :

1.- **Del Mensajero de Dios (BPD)** -según lo transmitido por Ibn Abbas- quien dijo "Ha dicho el Mensajero de Dios (BPD) : 'Hacer amistad y aceptar el liderazgo de Alí (P) es hacer amistad y aceptar el liderazgo de Dios, y el amor a él es como adorar a Dios. Seguirlo a él es una obligación de parte de Dios. Sus amigos son amigos de Dios y sus enemigos son enemigos de Dios. Combatir contra él es combatir contra Dios y hacer la paz con él es hacer la paz con Dios.'"

2.- **Del Imam Sadiq (P), de sus ancestros, del Mensajero de Dios (BPD)**, quien dijo : "Gabriel (P) vino a mí de parte de mi Señor diciéndome : '¡Oh, Muhammad!

Dios te saluda y te dice 'Albrícale a Alí (P) que Yo no castigaré a quienes lo sigan y sean amigos de él, y no tendré Misericordia con quienes hacen enemistad con él.'"

3.-Del Mensajero de Dios (BPD) quien dijo : "El derecho que tiene Alí ibn Abi Talib (P) sobre los creyentes es igual al derecho que tiene el padre sobre su hijo."

Sobre las virtudes de los Doce Imames (P)

Del Libro :

1.- "De este modo os Hemos hecho una comunidad moderada (tal como vuestra orientación es moderada), para que seáis testigos de los hombres, así como el Mensajero es testigo de vosotros..." (2 : 143)

De la Tradición :

1.- **Del Imam Sadiq (P)**, de su padre, de su abuelo quien dijo : "Ha dicho el **Mensajero de Dios (BPD)** : 'Los Imames después de mí son doce. El primero de ellos es Alí ibn Abi Talib (P) y el último es el Qaim (P). Ellos son mis sucesores, mis representantes, mis amigos y las evidencias de Dios sobre mi comunidad después de mí. El que los reconoce es creyente, el que los niega es impío."

2.-**Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "El ejemplo de la Gente de mi Casa (es decir, los Imames -P-) es como el de las estrellas, pues ellas son seguras para los habitantes del cielo como ellos lo son para los habitantes de la tierra. Así, cuando el cielo quede vacío de estrellas, sus habitantes recibirán lo que deben recibir, y cuando la tierra quede vacía de la Gente de mi Casa, sus habitantes recibirán lo que se les ha prometido."

3.- **Del Mensajero de Dios (BPD)** quien dijo : "Quien quiere confiar en Dios entonces debe apreciar a la Gente de mi Casa. Quien quiere estar libre del castigo de la tumba, debe apreciar a la Gente de mi Casa. Y quien quiere la sabiduría, debe amar a la Gente de mi Casa. ¡ Por Dios ! Nadie los aprecia sin ganar en este mundo y en el más allá."

4.- **Del Imam Alí (P)** quien dijo: "He escuchado al **Mensajero de Dios (BPD)** decir: 'Ciertamente Dios, Bendito y Exaltado sea, me Ha creado a mí y a Alí, Fátima, Hasan y Husein (P) de luz.'

Figura en los Hadices de libros Shiitas :

Importancia del Imamato.

1.- **Del Imam Sadiq (P) :** " El Mensajero de Dios (BPD) declaró: Quien fallezca sin Imam, padecerá la muerte del ignorante."

2.- **Del Imam Sadiq (P) :** "Para cada época y cada comunidad hay un líder con el cual dicha comunidad ha de resucitar (el Día del Juicio)".

3.- **Dijo el Imam Sadiq (P):** "Husain ibn Alí (P) se dirigió hacia sus compañeros y les dijo: ¡Oh gente! Dios , Majestuoso sea Su Nombre, no ha creado a los siervos sino para que Lo conozcan . Cuando Lo conocen, Lo adoran. Cuando lo adoran, se enriquecen con Su adoración.

Un hombre le preguntó: ¡Oh , hijo del Mensajero de Dios! Por favor ¿qué significa conocer a Dios? El Imam (P) contestó : Que la gente de cada época conozca a sus líderes, a los cuales deben obedecer".

4.- **Dijo el Imam Baquir (P):** "Dios, Bendito y Exaltado, ha declarado: Castigaré inevitablemente a cada grupo del Islam que se acerque al liderazgo de todo opresor que no provenga de Dios, aunque en sus acciones el grupo sea piadoso y temeroso. Y dispensaré seguramente a cada grupo del Islam que se aproxime al liderazgo de todo ser justo que proviene de Dios, aunque en sí mismo el grupo sea inicuo y malvado".

5.- **Dijo el Profeta (BPD) :** "Debes saber Abu Dharr, que Dios Altísimo hizo que la Gente de mi Casa represente para la comunidad , lo mismo que la barca de Noé representó para su gente. Quien la aborda se salvará, y quien se aleje de ella será anegado."

6.- **Dijo el Profeta (BPD) :**" No se considera creyente a un siervo hasta que yo sea para él más amado que su propia alma, y mi familia y descendientes sean más amados que los suyos".

7.- **Del Imam Rida (P) :** "... El Imamato es la perfección de la religión. El Profeta (BPD) no falleció antes de haber dilucidado a su comunidad las señales de su religión , haberle aclarado su camino y haberla colocado frente al Sendero Recto. Puso al Imam 'Alí (P) como bandera y guía, y no dejó nada de lo que la comunidad necesitaba sin haberlo explicado. Por lo tanto, quien crea que Dios, Poderoso y Majestuoso, no perfeccionó Su religión, rechaza el Libro de Dios. Y quien lo rechaza, es un incrédulo.

¿Acaso ellos conocen la jerarquía del Imamato y su lugar en la comunidad como para considerar admisible que el Imam puede ser elegido por los hombres

mismos? El Imamato es el más excelente de los valores, la mayor de las jerarquías, la más elevada posición, la mayor profundidad y firmeza, de tal manera que la gente no puede entenderlo con su intelecto y opinión, como para elegir al Imam por su propia cuenta. El Imamato se compara con la situación en la cual Dios particularizó para Abraham, el Intimo (P), después de la profecía y la amistad. En tercer término, como una virtud con la cual lo ennobleció y elevó su nombre. Dijo:

“ ... Haré de tí un guía para los hombres...” Entonces el descendiente exclamó con alegría: ¿ Y de mi descendencia ? Dios Bendito y Exaltado contestó: “Mi promesa no alcanzará a los inicuos”. (2:124)

Entonces con esta aleya (Dios) invalidó el Imamato para todos los impíos hasta el Día del Juicio Final . Este cargo es exclusivo de los elegidos. Luego lo ennobleció (Dios a Abraham) otorgando el Imamato a los escogidos y purificados de su descendencia, diciendo:

“ Y le agradecemos con Isaac y Jacob, y a todos los hicimos líderes justos. Les designamos como líderes para que dirijan según nuestra orden. Les inspiramos que obraran el bien , observen la oración y el pago de la caridad obligatoria, y fueron Nuestros adoradores”.(Los profetas: 73-76)

Por lo tanto, el Imamato es exclusivo de los hijos de ‘Alí (P) hasta el Día del Juicio, ya que no hay profeta después de Muhammad (BPD).

Por cierto que el Imamato ocupa el grado de la profecía y es la herencia de los sucesores del Profeta Muhammad. El Imamato es la representación de Dios y del Mensajero, el cargo de Amir Al Mu’minin (Alí -P-) y la herencia de Al Hasan y Al Husain(P)

Ciertamente el Imamato es el sistema reformador del mundo y la gloria de los creyentes. El Imamato es el fundamento creciente del Islam y su rama más excelente. Por medio de un Imam se perfecciona la oración, la caridad obligatoria, el ayuno, la peregrinación , el combate por la causa de Dios, la abundancia de las ganancias y las limosnas meritorias. Ellos (los Imames) ponen en práctica las leyes y los mandatos, y son los guardianes de los límites y las fronteras. El Imam hace lícito lo permitido por Dios e ilícito aquello que Dios prohíbe. Ejecuta las leyes Divinas, defiende la religión de Dios y convoca hacia el Camino de su Señor con sabiduría, buen consejo y un argumento evidente. El Imam es el representante de Dios en Sus ciudades. El convocador hacia Dios y defensor de lo sagrado. El Imam es puro, libre de pecados, exento de defectos . La ciencia es exclusivamente suya y la benevolencia es su particularidad. El representa al sistema de la religión , la gloria de los musulmanes, la ira de los hipócritas y la aniquilación de los idólatras. El cumple con el liderazgo, conoce la política y lo concerniente al gobierno. Es obligatorio obedecerle. El está consagrado a la orden de Dios. Es un buen consejero de los siervos de Dios y es preservador de la religión divina...”

8.- **Del Imam Hasan ibn Alí (P)** : “Al morir un creyente, seis bellas figuras se acercan a su tumba, siendo una de ellas más bella que las demás. Todas lo rodearán, y él les preguntará” ¿Quiénes sois? El de la derecha dirá: ‘Yo soy la oración’; el de la izquierda: ‘Yo soy el zakat’; el del frente : ‘ Yo soy el ayuno’ ; el de atrás: ‘ Yo soy el Hayy y la ‘Umra; y el que está debajo suyo le dirá: ‘Yo soy la bondad hacia el prójimo’. Luego todos se volverán hacia el más bello y le preguntarán: ¿ Y tú quién eres, oh el más perfecto de todos ? El responderá : ‘Yo soy el liderazgo y la estima de la rama (o descendencia) del Profeta”.

9.- **Del Imam Al Askari (P)** , de su carta a Ishaq ibn Ismail Neisaburi : “Dios nos proteja a nosotros y a vosotros con Su Velo y te ayude en todos tus asuntos con Su Favor. He comprendido tu carta (captando tu intención al leerla). Que Dios tenga Misericordia de ti y de nosotros. Alabamos a Dios por Sus Mercedes. Somos la gente de una Casa compasiva con nuestros amigos. Nos alegramos por las Gracias y Favores que Dios Les otorga en forma permanente y por todas las Mercedes que Dios, Bendito y Exaltado sea, les Ha agraciado, las cuales tenemos en cuenta.

¡ Oh, Ishaq ! Dios Ha completado Su Merced sobre ti y sobre aquellos que son como tú, de quienes se Ha apiadado dándoles una inteligencia como la tuya. Y Ha determinado que la completitud de Sus Mercedes sea el ingreso al Paraíso. No hay Merced, por valiosa y exaltada que sea, de la cual (la frase) “Alabado sea Dios, Santificados sean Sus Nombres” o sea el costo de su aprecio y agradecimiento. Y yo digo : La Alabanza sea con Dios, la mejor Alabanza realizada por quienes Lo alaban, en forma incesante, por aquello que te Ha agraciado, por tener Misericordia de ti, por haberte rescatado de la aniquilación y haberte facilitado tu marcha sobre la cuesta (ver Corán 90 : 11). Por Dios, que este camino es una senda empinada (llena de penurias y calamidades), muy difícil de transitar, y una prueba muy grande, que ha sido mencionada en los Libros anteriores. En la época del anterior Imam (el Imam Al Hadi -P-) hasta su fallecimiento, y en mi época , habéis realizado obras que desde mi punto de vista no eran adecuadas ni estaban cerca de un éxito correcto.

¡ Oh, Ishaq ! Debes saber con total certeza que sin duda alguna quien sale de este mundo ciego, en el más allá también será ciego y aún más extraviado. ¡ Oh, Ishaq ! No me refiero a la ceguera de la visión corporal, sino a la ceguera de los corazones que están en los pechos. Y este es el sentido de la palabra de Dios en Su Libro firme (el Corán) cuando menciona relatando sobre un opresor :

“Dirá : ‘ ¡ Señor ! ¿ Por qué me Has resucitado ciego, siendo que yo antes era vidente?’ (Dios) le responderá : ‘Al igual que tú antes has recibido Nuestros signos y los has desdeñado, así hoy tú eres olvidado.’” (20 : 125 y 126)

¿ Y qué signo es más grande que la Evidencia de Dios (Huyyat) sobre Su creación, Su fidelidad en Sus criaturas y Su testigo sobre Sus siervos, después de sus primeros

ancestros, los Profetas, y de sus últimos padres, sus representantes, la Paz, la Misericordia y la Bendición de Dios sea sobre ellos ?

¿ Dónde se perdieron y hacia dónde se dirigen como animales ? ¿ Acaso rechazan la verdad, creen en la falsedad y niegan la Merced de Dios ? ¿ O son como quienes creen en algunas partes de la Escritura y desmienten otras ? Y no hay retribución para quien realice esto de entre vosotros o de otros (grupos) excepto la humillación en la vida mundanal y la prolongación del Castigo en el más allá. ¡ Y por Dios que esto es una vergüenza eminente!...”

“... (¡ Oh, Ishaq !) Por cierto que Dios, a través de Su Gracia y Su Misericordia, Ha hecho obligatorias para vosotros las (diferentes) obligaciones, pero no por una necesidad Suya de vosotros, sino por Su Misericordia sobre vosotros - ¡ No hay divino excepto El ! -, a fin de que se distinga lo inmundo de lo puro (o el bien del mal), para comprobar lo que guardáis en vuestros corazones y examinar lo que existe en vuestros interiores, y a fin de que compitáis respecto de la Misericordia Divina y rivalicéis por vuestras moradas y grados en Su Paraíso. Ha hecho obligatorio para vosotros la Peregrinación mayor y menor (“Hayy ual Umra”), la observancia de la oración, el pago del zakat (una especie de diezmo particular del Islam), el ayuno (del mes de Ramadán) y el liderazgo (“uilaia”). Y os abrió una puerta a fin de que comprendierais las obligaciones y para que ella sea la llave de su adquisición.

Si no hubiera existido Muhammad (BPD) y los sucesores de su Descendencia (los Imames -P-), vosotros estaríais perplejos como bestias. No conoceríais ninguna de las obligaciones (y no hubierais podido cumplirlas). ¿ Acaso se ingresa a una ciudad por otro lugar que no sea su puerta ?

Y cuando (Dios) os agració a través del establecimiento de los amigos después de vuestro Profeta (BPD) -es decir, los Imames (P)- , dijo en Su Libro (el Corán) :

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

Entonces (Dios) hizo obligatorios sobre vosotros ciertos derechos para Sus amigos (los Imames -P-) y os ordenó cumplirlos, a fin de que aquello que tenéis sobre vuestras espaldas, como vuestras esposas, vuestras haciendas, vuestras comidas y bebidas, os sea lícito. Dios dice (en el Corán) :

“Dí : No os pido remuneración alguna, excepto la amistad (o el amor) con mis parientes”. (42 : 23)

Sabed que quien escatima, sólo lo hace en detrimento propio, pues Dios es Opulento mientras que vosotros sois pobres (Es decir, Dios no necesita de la remuneración reclamada sino que ella es un bien para los mismos siervos). ¡ No hay más Dios que El ! ¿Ha sido exhaustiva la exposición contra vosotros o no ?

Y si Dios no apreciara completar Su Gracia en vosotros, no hubierais visto ni siquiera una línea mía ni hubierais escuchado ni una sola letra de mí después del fallecimiento del Imam anterior (el Imam Hadi -P-). Vosotros habéis sido desatentos respecto de las consecuencias de vuestro retorno (a Dios).

Después de establecer a Ibrahim ibn Abdullah para vosotros y después de recibir mi carta, la cual porta para vosotros Muhammad ibn Musa Al Nisaburi - aunque Dios es el Ayudante en todos los estados -, os lego que tengáis cuidado en desatender a Dios (olvidando Sus Ordenes), pues ciertamente seríais de los que pierden. ¡ Que la maldición y la aniquilación sea para quien elude la obediencia a Dios y para quien no acepta los consejos de los amigos de Dios (los Imames -P-) ! Por cierto que Dios os Ha ordenado la obediencia a El, la obediencia a Su Mensajero (BPD) y la obediencia a las autoridades (establecidas por Dios, es decir los Imames -P- ver Corán 4 : 59). ¡ Dios os tenga Misericordia respecto de vuestras debilidades y descuidos, y os de paciencia sobre vuestros asuntos !

¡ Qué orgulloso es el hombre respecto de su Señor Generoso ! Si las rocas más duras captaran el contenido de esta carta, se resquebrajarían y temblarían inquietas por temor a Dios, retornando a Su obediencia. ¡ Haced lo que queráis! Pronto Dios, Su Mensajero (BPD) y los creyentes observarán vuestras acciones. Luego habéis de retornar hacia el Conocedor de lo oculto y lo manifiesto, y seréis informados de lo que habéis hecho. La Alabanza sea con Dios, Señor del Universo, y la Bendición de Dios sea sobre Muhammad y sobre toda su familia (P).”

La necesidad del Imamato.

1.- Dijo el **Imam Baquir (P)**: " Debes saber que si un hombre se levantara por la noche a rezar, ayunara durante el día, ofreciera toda su riqueza en caridad y peregrinara a la Meca en cada ocasión (es decir todos los años), sin conocer el liderazgo de un amigo de Dios al punto de seguirlo y hacer todas sus acciones concordantes a su guía, no tendría sobre Dios el derecho de ser recompensado , ni sería considerado entre la gente de fe.”

2.- **Del Imam Alí (P)** : “ No será descuidada una ley de Dios mientras yo esté presente”

3.- **Del Imam Alí (P)** : “ Mi misión hoy es la misma que fue en tiempos del Profeta, me esforzaré hasta erradicar la impiedad y la injusticia, estableciendo así el gobierno de la justicia y la verdad”.

4.- **De Nuestra Señora Fátimah (P)** : “ ...¿Por qué no os gusta ‘Alí (P) ? ¿Por el filo de su espada al apoyar lo correcto y verdadero? ¿ Por su coraje ante el combate y el martirio, matando a los opresores? ¿ Por el efecto de sus palabras y su cólera en el nombre de Dios? ¡Por Dios! Si hubierais seguido la elección del

Profeta , 'Alí habría guiado a cualquier extraviado y hubiera corregido a cualquiera que rechazase su correcto razonamiento sin que ni un solo jinete fuese lastimado o su caballo fuese herido. Si hubierais permitido que el Imam 'Alí sea el líder, os hubiera guiado hacia una clara y dulce primavera húmeda, colmada de mercedes, con limpios y sanos lugares....

Aquellos que vengan en el futuro percibirán los terribles resultados de la obra de sus antepasados.

Contentaos ahora y gozad de la tranquilidad previa a la tormenta y las terribles sublevaciones que se avecinan. Entonces la afilada espada de la dominación de los opresores, la anarquía y el gobierno de los tiranos os vencerán . Los déspotas os esclavizarán dejando sólo algunas posesiones públicas..."

5.- Dijo **el Profeta (BPD)**, según Abu Dharr: " Coloquen a mi familia en el lugar que ocupa la cabeza respecto del cuerpo, y en el sitio de los ojos respecto de la cabeza. Por cierto que el cuerpo no se encamina sino a través de la cabeza, y la cabeza no se encamina sino con los ojos".

6.- Dijo el **Imam Muhammad ibn 'Alí al Baquir (P)**: " No existe verdad ni realidad sin que haya sido tomada de nosotros, la Gente de la Casa . No existe persona que juzgue con veracidad y equidad sin que la llave de tal veredicto, su apertura , su inicio y sus tradiciones provengan de Amir al Mu'minin 'Alí ibn Abi Talib (P). Cuando los asuntos se tornan confusos y la gente se equivoca, el error proviene de ellos, mientras que la verdad y la realidad están de parte de 'Alí ibn Abi Talib (P).

7.- **Del Imam Baquir (P)** : "Cuando fue revelada la aleya que dice: El día en que convoquemos a cada pueblo con sus líderes..., los musulmanes cuestionaron : ¡Oh, Mensajero de Dios ! ¿Acaso tú no eres el líder de toda la gente? El Mensajero de Dios contestó: Yo soy el Enviado de Dios para toda la humanidad. Pero pronto vendrán después de mí los Imames de la Gente de mi Casa. Ellos se encontrarán entre la gente del pueblo y serán desmentidos. Serán oprimidos por los líderes de la impiedad y el extravío, así como sus seguidores. Entonces aquel que los ame, los siga y los confirme, es de los míos, está conmigo y pronto me encontrará, mientras que aquel que los oprime y desmiente no es de los míos ni estará conmigo, y yo no soy responsable de él".

8.- **Del Imam Baquir (P)** : "La cima de cada cuestión, su saliente, su llave, así como la puerta de las cosas y la Complacencia del Misericordioso es el acatamiento de un Imam (un Imam justo, proveniente de Dios), luego de conocerlo".

9.- **Del Imam Rida (P)** : "Si alguien preguntara '¿ Por qué se establecieron las autoridades y se ha ordenado el acatamiento a ellas ?', se le debe responder : por

varios motivos. En primer lugar, la creación fue establecida sobre un límite estrecho y le fue ordenado no violar esta frontera, pues allí se encuentra la corrupción. Cuando eso no es confirmado, no puede llevarse a cabo sino con el establecimiento sobre ellos de un fiel que les impida la trasgresión y el ingreso en aquello que es peligroso para ellos. Si no fuera así, nadie estaría dispuesto a abandonar su confort y su beneficio en pos de la corrupción de otro. Así pues, se ha designado un tutor de ellos que les haga imposible la corrupción y ponga en práctica entre ellos las leyes y los mandatos. En segundo lugar, no vamos a encontrar a uno de los pueblos ni de las naciones que permanezca y subsista sin un garante y jefe, debido a que él es necesario para ellos en las cuestiones religiosas y mundanales. Y no es admisible en la sapiencia de un prudente desamparar a la creación de aquello que sabe que le es necesario y que no pueden establecer salvo con él. Entonces, junto a él lucharon con sus enemigos y a través suyo se dividen sus ganancias, observan sus oraciones del viernes y sus reuniones. El rechaza a sus opresores de sus oprimidos.”

10.- **Del Imam Alí (P)** : “Es obligatorio en la disposición de Dios y la disposición del Islam sobre los musulmanes ... que no realicen ninguna acción, ni adelanten una mano o un pie sin antes elegir para sí mismos un líder casto, piadoso, conocedor de los asuntos y las tradiciones, que guarde sus ganancias, observe sus peregrinaciones y sus oraciones de los viernes, recaude sus impuestos ...”