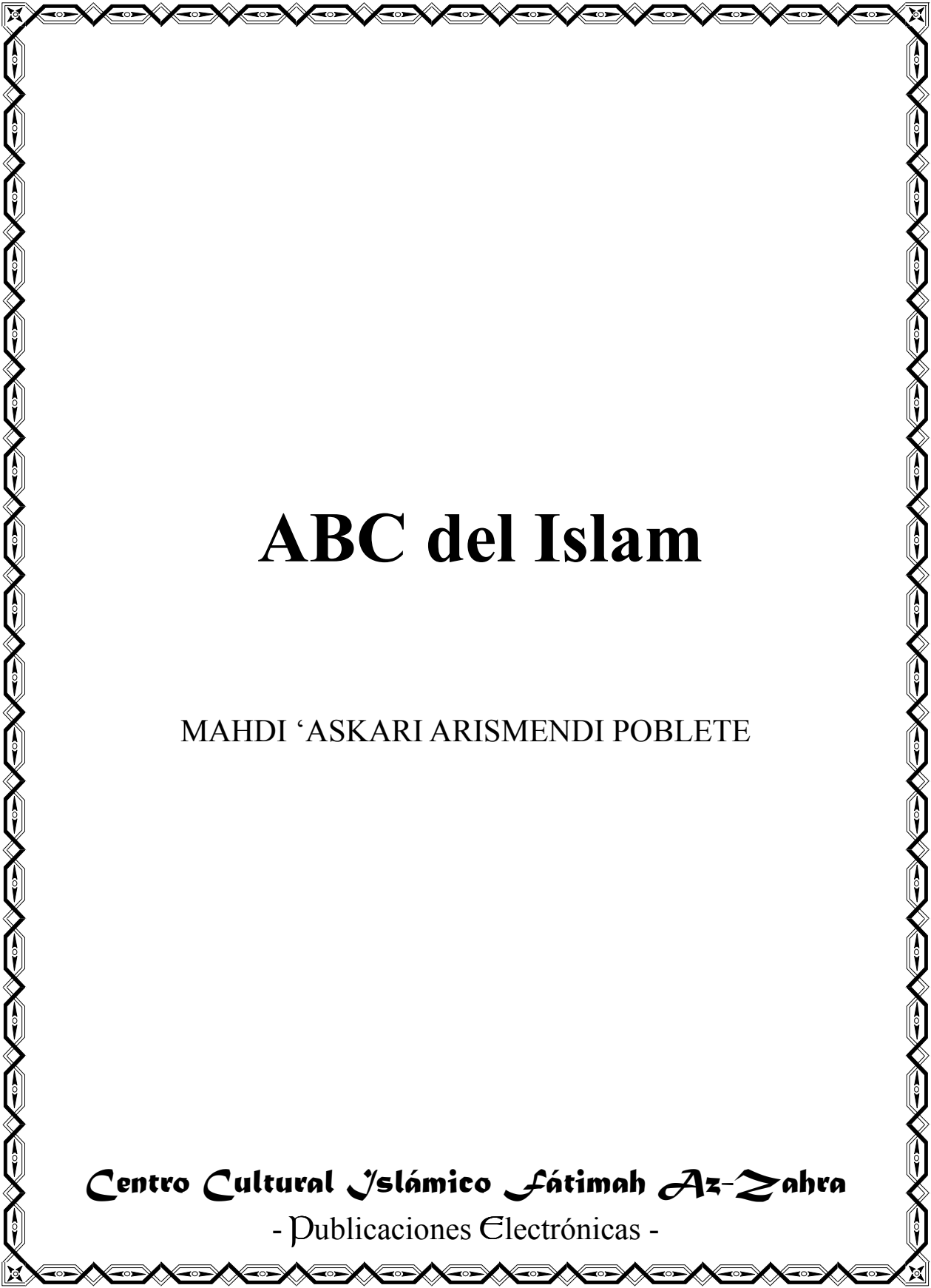




ABC del Islam

MAHDI 'ASKARI ARISMENDI POBLETE

Centro Cultural Islámico Fátimah Az-Zahra
- Publicaciones Electrónicas -

Título: **ABC del Islam**

Autor: **Mahdi 'Askari Arismendi Poblete**

Edición Electrónica: **Mustafa Al-Salvadori**

Centro Cultural Islámico «Fátimah Az-Zahra»
E-book N° 0003

www.islamelsalvador.com

e-mail: **islamelsalvador@gmail.com**

Teléfono: **(503) 2230-0752**

Mayo de 2005 - San Salvador, El Salvador, Centroamérica

Palabras del Autor

En el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Alabado sea Dios, Creador de todo lo evidente y oculto, quien demuestra la pequeñez humana y deja claro que la altanería del hombre es fruto de insignificancia en nuestro mundo.

Que la Paz de Dios sea con todos sus enviados y mensajeros, así como con su Profeta por excelencia, su Santidad Muhammad, Sello de la Profecía y el más excelso Combatiente de la Revolución Celestial. Que la Paz sea con toda la Descendencia del Profeta Muhammad, los imames aguerridos con el amor más perfumando que pueda haber hacia la humanidad.

Dios nuestro, bendiga a su Profeta Muhammad y a su descendencia, así como también nos de la victoria final con el Imam Mahdi, que Dios apresure su reaparición e imponga la justicia sobre la tierra.

Lo que ustedes leerán en las próximas líneas, es producto de la búsqueda de dar a conocer la verdad sobre el Islam, así como su estructura y sus características, asunto que se abrió en mí, gracias a la idea de participar en el Concurso convocado por la Radio y Televisión de la República Islámica de Irán, Sección Castellana, para el año 2000, titulado: «*Todo lo que Yo sé del Islam*».

Lo que me animó a participar es la búsqueda de propagar la verdad y la correcta visión del Islam, sobre lo cual, tomé como consideraciones y pautas a los distintos libros, artículos y obras compuestas por eminentes catedráticos que han hecho tales textos, lo que en la parte bibliográfica se indica.

Mi otra intención para este concurso, era hacer un pequeño ensayo de carácter breve sobre el Islam y que diese algunas luces para los que se aproximan al Islam, desean conocer más sobre nuestra religión; en suma, hacer un «ABC» del Islam que ayude a los nuevos musulmanes y reafirmar su Fe en Dios, a pesar que no cuenta con todos los detalles, por lo que más adelante, con la Gracia de Dios, pueda agregar otras secciones y/o capítulos para hacer más dúctil la comprensión sobre nuestra Fe.

Gracias a Dios por esta oportunidad de tener este medio, así como por la posibilidad de publicarlo en distintas instituciones, en caso contrario, este trabajo no vería la luz y ustedes no podrían conocer otro punto de vista más sobre el Islam.

Por último, se debe aclarar que, se pondrá entre paréntesis las siglas ‘BDP’, para referirse a la frase de saludo al Profeta Muhammad que dice: «*La Paz y las bendiciones sean con él y con sus descendientes*», y para los profetas de Dios, la sigla ‘P’, para referirse a «*La Paz sea con él*», al igual que para los imames, los descendientes del Mensajero de Dios (BDP).

Que la Paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes.

Mahdi ‘Askari Arismendi Poblete

Temuco, Chile 30 de Ramadán,
año 1421 de la Hégira Lunar.

Rasgos Particulares del Islam

Ante todo debemos partir por preguntarnos: *¿Qué es el Islam?* Islam es una palabra de origen árabe, cuya raíz encierra varios conceptos, tales como: paz, sumisión (ante Dios) y salud.

Su significado profundo, apunta entonces a una concepción positiva ante el creador de todo y por lo tanto, indica la llave a la salvación por medio de la Fe a cuya fuente se llega por la razón y no por el dogma, como premisa de la sublimación espiritual.

El Islam es el último eslabón, en una cadena de mensajes que Dios dio a una serie de profetas, hasta llegar a su Enviado final, el Profeta Muhammad (Que Dios le dé su paz y también a sus descendientes), en el año 622 DC.

Este último mensaje dado en el Islam, es de carácter monoteísta y comprende, estrictamente la línea dada a los profetas: Adán, Abraham, Moisés y a Jesús (con todos sea la Paz), además del Profeta Muhammad (BPD), por lo tanto, se considera al judaísmo y al cristianismo como hermanos pares de los musulmanes y podemos aplicar el concepto del Islam a lo que similarmente existe en la Teoría General de Sistemas, en que, el todo es mayor que sus partes (*Todo = Islam*, el que contiene a sus partes *Cristianismo* y *Judaísmo*).

El Islam además de ser una religión, es un modo de vida, en que la persona que acepta a un solo Dios y además al Profeta Muhammad (BPD) como Mensajero de Dios, se denomina ‘musulmán’ y por lo tanto, su Fe hacia Dios es un acto mayor. En este sentido, tenemos el siguiente esquema:

El Yo – conciencia – religión – Islam – musulmán – mi fe – posibilidad de llegar a Dios

El último nivel, se puede alcanzar mediante la oración y el estar finalmente con Dios, dependería de un comportamiento sublime durante la existencia terrenal, para alcanzar el «Mundo de lo No Visto».

Esta escala de siete elementos, implica que: *Existo gracias a Dios, traigo conciencia o se me da* (por medio de los ángeles ingenieros, que moldean el cuerpo), *busco un sistema de vida* - que es una religión -, *acepto el Islam, soy musulmán, por lo tanto tengo mi Fe consolidada y así podría llegar a Dios.*

Este sentido de la vida, implica un camino hacia Dios y por lo tanto, salvarme por esa vía. Dios nos dice en el Corán: *«Aquellos a quienes hemos dado la Escritura y la leen como debe ser leída, creen en ella. Quienes en cambio, no creen en ella, éstos son los que pierden»* (2:121).

Uno de sus significados, implica que la Escritura (libros sagrados como la Torah y los evangelios), fueron dados a judíos y cristianos, (por lo tanto pueden salvarse si se arrepienten de sus pecados en forma sincera, no porque sean de esas religiones), siendo un medio confiable para alcanzar ese estado inmaterial. Además de esto, existe en el Islam la creencia que pone a salvo a los creyentes, siempre y cuando sean de origen *abrahámico* y su comportamiento en la tierra sea moral y ético a la vez.

Ya se dio una definición de musulmán en forma breve, pero mejor introducción y definición de ‘musulmán’, la tenemos en varias partes del Sagrado Corán. ‘Musulmán’ es aquel que detenta la creencia en un solo Dios, sin iguales y que Muhammad es el Profeta de Dios. Así pues encontramos en el primer capítulo del Libro del Islam, lo siguiente: *«¡En el Nombre de Dios el Compasivo el Misericordioso! Alabado sea Dios, Señor del universo, el Compasivo, el Misericordioso, Dueño del día del Juicio, A Ti solo servimos y a ti solo imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta, la vía de los que Tú has agraciado, no la de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados.»* (Sura Al-Fatihah)

Por otro lado también encontramos: *«Esta es la Escritura exenta de dudas, como dirección para los temerosos de Dios, que creen en lo oculto, hacen la Oración y dan limosna de lo que se te ha revelado a ti y antes de ti, y están convencidos de la otra vida. Ésos son los dirigidos por su Señor y éstos los que prosperarán.»* (2:2-5)

Para comprender en forma breve esto, tenemos: *«Esta es la Escritura exenta de dudas como dirección para los temerosos de Dios»*, al decir esto en el versículo 2, del Capítulo 2 (La Vaca), significa que es un mensaje sin modificaciones y no contradictorio como guía para los que rememoran a Dios y que viven entorno a Él (Exaltada sea su Presencia), es decir en la ‘Oración’, aspecto que se menciona de igual forma en el versículo 3 del mismo capítulo junto a la creencia en ‘lo que no se ve’. Dice en el versículo 3: *«que creen en lo oculto, hacen la Oración y dan limosna de lo que hemos proveído.»* En el versículo 4, dice: *«creen en lo que se te ha revelado a ti y antes de ti, y están convencidos de la otra vida.»* Cuyo significado es el Corán y los evangelios, además de la vida más allá de esta, mientras que en el versículo 5 dice: *«esos son los que prosperarán»* y significa directamente a los musulmanes que tendrán una magnífica recompensa.

1.1 Estructura del Islam

El Islam esta soportado por sus elementos que son:

a) *Doctrina*, que contiene a su vez:

- Unicidad de Dios
- Creencia en la Profecía
- Creencia en el más allá

b) *Obligaciones devocionales.*

c) *Ética e Invitación al Bien.*

1.2 Bases del Islam

- Monoteísmo
- Justicia Divina
- Profecía
- Imamato o Liderazgo
- Creencia en la Resurrección

1.3 Ramas del Islam

- Rezo
- Ayuno
- El Quinto
- Diezmo
- Peregrinación
- Defensa del Islam, que comprende además:
 - a) Contra sí mismo (*An-Nafs*)
 - b) Lucha contra los enemigos de Dios y del Islam

- Promover el Bien
- Recomendar la abstención de lo ilícito
- Enemistad (con los enemigos de Dios)
- Amistad (con los amigos de Dios)

1.4 Guías o Imames

Luego de la muerte del Profeta Muhammad, se necesitó de guías que condujeran a la comunidad islámica, para que no se desvíen del sendero trazado por Dios a través de su Enviado. Al respecto de ello, tenemos cuatro aspectos (hay otros más), relacionados con el imamato. Así tenemos¹:

1. El dicho de «*Dar*» (cuando le fue revelado «*advierte a los miembros más allegados de tu tribu*» – Corán 26: 214).

2. El *Hadiz Az-Zaqalain*

3. El *Hadiz Manselat* («*Tú eres respecto a mí como Aarón respecto a Moisés*»)

4. El *Hadiz Gadir*

Estos sólidos antecedentes, hacen que en el Islam no se produzca un abandono de las directrices religiosas decretadas por el mismo Profeta Muhammad (BDP), cuando llevaba adelante él mismo el imamato.

Los imames a este respecto son:

1. Imam ‘Ali Amir Al-Mu’minin (P)
2. Imam Hasan Al- Mujtaba
3. Imam Hussein Saiidu Al-Shuhada
4. Imam Zainu’l ‘Abidin
5. Imam Muhammad Al Baquir

¹ Baqir Sadr, Ayatoláh Al- Uzmá, *El Shiísmo es Originario del Islam*. Fundación Imam ‘Ali, Sección española, Beirut, Líbano.

6. Imam Ya'far As-Sadiq
7. Imam Musa Al Kadim
8. Imam 'Ali Ar-Ridá
9. Imam Muhammad At-Taqi
10. Imam 'Ali An-Naqi
11. Imam Hasan Al 'Askari
12. Imam Muhammad Al Mahdi

El último Imam, según la tradición todavía vive y se encuentra dispuesto a reaparecer para conducir a la humanidad hacia Dios y destruir finalmente toda injusticia, corrupción e inmoralidad antes del juicio final y asistir a los servidores del monoteísmo para la victoria final.

2. Fundamentos de la Doctrina Islámica

1. El Sagrado Corán
2. Las tradiciones del Profeta Muhammad (BDP)
3. El Intelecto
4. Consenso de los Sabios.

Todos estos elementos son los componentes del Islam, lo que comprende una amplia estructura compleja, que está ausente en otras religiones, con lo cual, el último eslabón en la cadena de mensajes, aporta un método y disciplina de vida con responsabilidad en sí (del ser humano) y de responsabilidad ante Dios y por lo tanto hacia los demás en orden a no abandonar lo que el Altísimo ha dispuesto, para rescatar al prójimo en el caso de la vida diaria y reformar nuestras sociedades.

1.1 Estructura del Islam

a) Doctrina o «*Aquidah*»

a1) Dios es Uno

En el Nombre de Dios El Compasivo El Misericordioso «Di: '¡Él es Dios, Uno!', Dios el Eterno, No ha engendrado ni ha sido engendrado. No tiene par.» (Capítulo 112, La Fe Pura)

Esta es una de las características de Dios Todopoderoso, que se expresa en varias declaraciones, oraciones y que nos da la esencia de ser, es decir, que si Dios hubiese engendrado, se quebraría el principio nato en la jerarquía metafísica, la existencia de todo se transformaría nula y todo lo visible se hubiese destruido y la nada existiría por encima de todo, con lo cual, esto pasaría a ser el principio del Todo Abarcante.

«*No hay dios mas que Dios*», es un pilar fundamental y a la vez que recuerda la existencia principal da a entender que todo lo material y los demonios de la duda son entes más ínfimos que la creación, y por lo tanto, ante los signos de Dios.

«*No hay dios mas que Dios*», es un testimonio base y debe serlo para todo musulmán ante todo momento: aspecto complejo, por lo que no podemos apartarnos del camino recto, gracias a esta bendita llave que se encuentra antecedita de la grandeza Divina.

En el Sagrado Corán tenemos de igual manera, varias referencias respecto a la Unidad Divina, como por ejemplo:

1. «*Vuestro Dios es un Dios Único, No hay dios mas que Él, el Compasivo el Misericordioso.*» (2:163)

2. «*¡Dios!, No hay Dios que Él, el Viviente, el Subsistente; Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él si no es con su permiso? Conoce su pasado y su futuro, mientras que ellos no abarcan nada de su ciencia, excepto lo que Él quiere. Su Trono se extiende sobre los cielos y sobre la tierra y su conservación no le resulta onerosa. Él es el Altísimo, el Grandioso.*» (2:255)

3. «*¡Dios! No hay dios que Él, el Viviente, el Subsistente.*» (3:2)

4. «*Di: ¿Cuál es el testimonio de más peso?. Di: Dios es testigo entre yo y vosotros. Este Corán me ha sido revelado para que, por el os advierta a vosotros y a aquellos a quienes alcance, ¿atestiguaríais de verdad, que hay otros dioses junto*

con Dios?, Di: No, no lo haría. Di: Él es sólo un Dios, Uno y soy inocente de lo que vosotros le asociáis.» (6:19)

5. *«Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo iba a tener un hijo, si no tiene compañera, si lo ha creado todo y lo sabe todo? Ése es Dios, vuestro Señor. No hay dios más que Él, Creador de todo. ¡Servidle pues!. ¡Él vela por todo!» (6:101-102)*

6. *«Este es un comunicado dirigido a los hombres para que, por Él sean advertidos, para que sepan que Él es un Dios Uno y para que los dotados de intelecto se dejen amonestar.» (14:52)*

7. *«Vuestro Dios es un Dios Uno. Los corazones de quienes, altivos, no creen en la otra vida le niegan.» (16:22)*

8. *«Dios ha dicho: ¡No toméis a dos dioses! ¡Él es sólo un Dios Uno! Temedme pues, a mí, y sólo a mí!» (16:51)*

9. *«¿Han tomado de la tierra a dioses capaces de resucitar?, Si hubiera existido en ellos otros dioses distintos de Dios, se habrían corrompido. ¡Gloria a Dios, Señor del trono, que está por encima de lo que cuentan. No tendrá Él que responder de lo que hace, pero ellos tendrán que responder. Entonces, ¿han tomado a dioses en lugar de tomarle a Él?, Di: ¡aportad vuestra prueba!. Ésta es la amonestación de mis contemporáneos y la amonestación de mis antecesores. Pero la mayoría no conocen la Verdad y se desvían.» (21: 21-24)*

10. *«Di: Sólo se me ha revelado que vuestro Dios es un Dios Uno, ¿Os someteréis, pues a Él?» (21:108)*

11. *«¡Exaltado sea Dios, el Rey verdadero! No hay dios que Él, el Señor del Trono noble. Quien invoque a otro dios junto con Dios, sin tener en prueba de ello, tendrá que dar cuenta sólo a su Señor. Los infieles no prosperarán.» (23: 116-117)*

12. *«No hay dios que Él. Él da la vida y da la muerte. Vuestro Señor y Señor de vuestros antepasados.» (44:8)*

a2) Las Pruebas sobre Su Unicidad

1. *«Di: si hubiera dioses además de Él, como dicen, buscarían un camino que los condujese hasta el Señor del Trono.» (17:42)*

2. «Dios no ha adoptado un hijo, ni hay otro dios junto con Él. Si no cada dios se hubiese atribuido lo que hubiera creado y unos habrían sido superiores a otros. Gloria a Dios, que está por encima de lo que cuentan.» (23:91)

Aclaración sobre Su Unidad

1. «¡Gente de la escritura! ¡No exageréis en vuestra religión! ¡No digáis de Dios sino la verdad: que el Ungido, Jesús, hijo de María, es solamente el Enviado de Dios y su palabra, que él ha comunicado a María, un espíritu que procede de Él! ¡Creed, pues en Dios y en sus enviados! ¡No digáis “Tres”! ¡Basta ya, será mejor para vosotros! Dios es sólo un Dios Uno ¡Gloria a Él! Tener un hijo... Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra... ¡Dios basta como protector!».» (4:171)

2. «No creen, en realidad, quienes dicen: ‘Dios es el tercero de tres. No hay ningún otro dios que Dios Uno, si no paran de decir eso, un castigo doloroso alcanzará a quienes de ellos crean.» (5:73)

3. «Y cuando dijo Dios: “¡Jesús, hijo de María! ¿Eres tú quien ha dicho a los hombres: ¡Tomadnos a mí y a mi madre como dioses, además de tomar a Dios!?” Dijo: “¡Gloria a ti! ¿Cómo voy a decir algo que no tengo por verdad?, si lo hubiera dicho, tú lo habrías sabido. Tú sabes lo que hay en mí, pero yo no sé lo que hay en ti. Tú eres quien conoce a fondo las cosas ocultas.”» (5:116)

4. «Ciertamente que el ejemplo de Jesús ante Dios es como el ejemplo de Adán, a quien conformó de tierra y luego dijo: ¡Sean y fue!».» (3:59)

En el Islam, Dios es Dios y no se cae en limitarlo a un espacio físico o a un cuerpo físico determinado, como si se tratase de encarnación y las interpretaciones erróneas tampoco existen en orden a transformarse a un atributo de debilidad, con lo cual ya no sería Dios, sino otro ser más.

Hay interpretaciones evidentes, incluso en la Biblia, cuando se dice en el Libro de Juan, capítulo 1; versículo 18: «A Dios nadie lo ha visto jamás» o en el mismo Libro en el Capítulo 17; versículo 3, cuando Jesús (P) dice: «Tú, el único Dios verdadero.»²

Estas son algunas de las características del monoteísmo en el Islam (*Tawhid*), con lo que se descarta creer en otro u otros dioses en el Islam, asunto que no tiene cabida en nuestra religión. En relación con ello, se debe aclarar algunas

² Revista Kauzar, Número 10, Página 40 Qom, República Islámica de Irán.

interrogantes relacionadas con este aspecto, tales como: «¿Es que entonces, los musulmanes no creen en Dios y sí en Al-lah?»

Esta es la pregunta que, generalmente hacen las personas que no conocen el Islam y otros que, maliciosamente recurren a lo capcioso para confundir a aquellos que empiezan su aprendizaje sobre el Islam.

Confundirse o confundir, esto es lo que por lo general sucede respecto al o a los nombres de Dios, que, incluso en una misma lengua puede tener muchos sinónimos y acepciones, respecto a lo cual, cabe entonces decir: Si los católicos de Inglaterra creen en «*God*» o los ortodoxos de Rusia, creen en «*Bog*» (<ju), entonces, ¿no creen en Dios o en el monoteísmo?. A veces, la educación o la cultura que poseen las personas no permite ver más allá de sus propios alcances.

Llegar a semejantes errores se produce por la incapacidad de comprender cabalmente un asunto que es cultural y por lo tanto lingüístico.

Así entonces, la discusión referente al término Al-lah, apunta en su contexto a una lengua diferente a la nuestra o en la inglesa u otra. En este ámbito, incluso en la lengua árabe, los mismos cristianos para nombrar a Dios, dicen Al-lah.

Esto es lo que lamentablemente circula entre muchas personas, tanto en Occidente, así como en el Sur, por lo que se debe tener muy presente, para no confundir a los que se acercan al Islam y a las personas que leen sobre la religión de Dios.

A este respecto, el Mártir musulmán iraní, Murtada Mutahari, en uno de sus innumerables artículos³ se refiere a este respecto: «*La palabra 'Al-lah', fue originalmente 'Al-ellah' y la letra 'e' posteriormente fue omitida. Acerca de la raíz etimológica 'Al-lah', diferentes opiniones se expresaron. Algunos dicen que deriva de 'A-lah' y otros piensan que se tomó de 'Wa-lah'; si derivase de 'A-lah', entonces significa 'Adorar', lo cual evoca a una esencia digna de ser adorada debido a su total perfección.*»

Más adelante el maestro Mutahari escribió: «*Entonces, Allah significaría = Esa esencia, en la que todas las criaturas están inconscientemente enamoradas de quien es la realidad digna de ser adorada.*»

Volviendo nuevamente al concepto de Unidad divina, existe en la tradición islámica, respecto de este punto que, el Profeta Muhammad (BDP), dijo: «*Por cierto que el creador, no puede ser descrito excepto a través de lo que Él ha mencionado*

³ Revista Kauzar número 11, página 14. Qom, República Islámica de Irán.

de sí mismo (en los libros revelados) ¿Y cómo podría describirse a aquel Creador al cual los sentidos no pueden captar, la imaginación no puede alcanzar, los pensamientos no pueden abarcar? ¡Él es más Grande de lo que los retratistas describen! Él es distante en su cercanía y cercano en su lejanía. Él modela el “Cómo”, de tal forma que no puede decirse de Él como, Él determina el “Dónde”, de tal manera que no puede decirse de Él donde no puede aplicarse a Él. Él separa el “Cómo” y el “Dónde”, de tal forma que Él es Singular. El fin último (Sura 112, aleyas 1 y 2), tal como se ha descrito a sí mismo. Aquellos que lo describen, no logran llegar a Su (verdadera) descripción. Él jamás ha engendrado, no ha sido engendrado y nunca nadie se le asemeja.» (Sura 112, aleyas 3 y 4)

Del Imam ‘Ali (P): *«Cierta vez alguien le preguntó: ‘¿Dónde está Dios?’. El Príncipe de los creyentes ‘Ali, dijo: ‘No es correcto preguntar dónde está Dios, ya que Dios ha creado el lugar, ni cómo es Dios, o cuál es su naturaleza, ya que Dios ha creado toda la naturaleza. Tampoco es correcto preguntar qué es Dios, porque Dios es quien ha creado toda cualidad (todas las esencias de las cosas) ¡Glorificado sea Dios Todopoderoso, en las olas cuyo esplendor los sabios son incapaces de nadar, el recuerdo de cuya Eternidad detiene todo pensamiento en su camino, y en cuyo Vastísimo firmamento de Santidad el intelecto pierde su ruta!’» (Al Bahar, tomo III, pág. 297)*

a3) La Profecía en el Islam

El ser humano no sería tal y su existencia se habría visto acabada y el peligro sin el envío de profetas que encaminaran a los humanos hacia el sentido común y la lógica.

¿Cómo habríamos de rendir cuentas sin sus mensajes ante Dios y nos mostrasen que hay un Dueño del Juicio final? O ¿Cómo llegaríamos a la resurrección sin las pruebas claras recibidas?

El objetivo de la Profecía es multidimensional, pero tal vez el de mayor relevancia es: La Salvación.

En la historia hubo más de 124 mil profetas, cada uno hablando en el idioma de su cultura. Los profetas les hablaron de sus problemas, lucharon contra los tiranos, ya que la libertad es un elemento positivo y por lo tanto encierra un valor y una llave que es el trabajo del hombre en la tierra, para que éste se de cuenta en cuál sitio se encuentra.

Dice el Sagrado Corán a este respecto:

«Cumplimos la promesa que les hicimos y los salvamos igual que a otros a quienes nosotros quisimos salvar, mientras que hicimos perecer a los inmoderados.» (Los Profetas, aleya 9)

Otro de los objetivos de la Profecía se enmarca en la Revelación que Dios les dio como portadores de Buenas Nuevas, es decir, de mensajeros con la palabra de salvación misericordiosa que Dios le daba nuevas oportunidades de salvaguardarse a la humanidad en sus libros (Torá, evangelios y el Sagrado Corán), por lo que todos los profetas son iguales en el Islam y no hay distinción.

«Decid: creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, en lo que se reveló a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas recibieron de su Señor. No distinguimos a ninguno de ellos y nos sometemos a Él.» (2:136)

Los profetas a la vez que llamaban al hombre a su arrepentimiento hacia Dios, trajeron muchas herramientas necesarias para su relación con el Creador, tales como la oración, adoración, reformar las sociedades, ética e invitación hacia Dios y al bien, lucha y defensa por la religión, condena contra los tiranos y estructuración social entorno a los libros revelados.

a4) Características de los Profetas

Los profetas eran personas capaces de captar los mensajes divinos, siendo escogidos por su ser especial que les caracterizó durante su existencia, es decir, antes, durante y luego de su muerte hasta nuestros días.

Por lo tanto, son cuatro principalmente los porqués de sus características:

1. Milagros (Capacidad de hacerlos)
2. Infalibilidad
3. Liderazgo Social
4. Revolución Espiritual y Política

1. Milagros

Estas eran las facultades que detentaban los mensajeros, gracias a Dios y ello es mencionado en el Sagrado Corán como *«Aiat»*, con lo cual, las leyes físicas siempre fueron rotas por ellos, cada vez que lo ordenaba Dios, no cuando lo quería la gente.

2. Infalibilidad

La exención del error era otra característica de estos grandes hombres y por lo tanto no cabría en ellos el equivocarse, así como tampoco caen en el pecado, por lo que alcanzaron la cima de la virtud y de la nobleza. El pecado jamás existió en ellos y la contradicción en sus hechos, tampoco se produjo.

Así como existe el concepto de «*Aiat*» en los milagros, la infalibilidad se denomina «*Ismat*» y es quien está libre de la desobediencia y pecados, lo que se aplica a los guías o imames, asunto que se expondrá más adelante.

3. Liderazgo Social

Todas las épocas han estado marcadas por los intensos conflictos sociales entre ricos y pobres, por lo tanto, se necesitó de personas sin temor a la muerte y disposición al sacrificio, además de caracterizarse por sus impecables condiciones de exención entorno al pecado.

Los profetas fueron los verdaderos y auténticos líderes sociales con un dominio total para dirigirse ante los pueblos, pero con una sencillez que muchos aceptaran como auténtico y criollo, que hablaran en sus idiomas y en los contextos sociales correspondientes. Así por ejemplo, el caso del profeta Muhammad (BPD), se detalla en la tradición narrada por Ibn Mas'ud, quien se refirió respecto a él: «*Un hombre se presentó ante el Profeta (BPD), para hablarle y comenzó a temblar. Entonces él (BPD), le dijo: '¡Cálmate!, No soy un rey. Sólo soy el hijo de una mujer que se servía una comida simple.'*»

4. Revolución Espiritual y Social

Se necesitó, como se explicaba, un cambio social que diera paso a que la esclavitud, la tiranía, la injusticia y la opresión fueran atacadas, pues los hombres deben ser hermanos, no ogros entre sí. De esta manera, los profetas, siempre estuvieron en esta vanguardia y con la seguridad y pleno apoyo de Dios ante las adversidades y calamidades, tal como cuando el Profeta Muhammad (BDP), se vio en la obligación de destruir las bases politeístas y corruptas al momento de llevar el Islam a la humanidad, por lo tanto debía convocar a los pueblos a reformar y a destruir las bases corruptas, que por necesidad fueron luego acabadas. Este apoyo de los pueblos árabes a la Profecía, se aprecia en el Sagrado Corán, cuando dice: «*Ciertamente, Dios no cambia la situación de un pueblo, si ése pueblo no se cambia a sí mismo.*» (13:2)

En el Sagrado Corán, también existen otras aleyas referentes al combate y finos rasgos de decisión revolucionaria espiritual, que sin ellos, no se habría concretado el triunfo del Islam con el permiso de Dios.

«Qué de profetas ha habido, junto a los cuales combatieron muchas miríadas y no se descorazonaron por los reveses padecidos. ¡Por Dios no flaquearon, no cedieron! Dios ama a los tenaces.» (3:146)

«¡Profeta!, ¡Anima a los creyentes al combate! Si hay entre vosotros veinte hombres tenaces, vencerán a doscientos. Y si cien, vencerán a mil infieles, pues éstos son gente que no comprende.» (8:65)

Sin duda que este tema es mucho más amplio, por lo que se mencionará aquí a otros profetas de igual importancia que figuran en el Sagrado Corán y como se dijo son elementos concadenados de las religiones monoteístas.

Según las investigaciones del ‘Allamah Sheij Muhammad Rida Mudaffar, en el Sagrado Corán, se menciona a 26 profetas. Así en su Libro «Las Creencias de los Imamitas»⁴, se narra:

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.»* 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...»* 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.»* 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...»* Su nombre reza 10 veces.

⁴ Mudaffar Rida Muhammad, ‘Allameh Sheij. *Las Creencias de los Imamitas*, Fundación Imam ‘Ali, Beirut, Líbano.

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.*» 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...*» Reza su nombre en 69 casos.

7. Lot

Dice Dios, el Altísimo: «Y, ciertamente, Lot fue, uno de los mensajeros.» Figura su nombre en 27 lugares.

8. Ismael (hijo de Abraham)

Dice Dios, el Altísimo: «*...Hemos revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob...*» 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.*» 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.*» Su nombre reza 2 veces.

11. Elías

Dice Dios, el Altísimo: «*Y ciertamente, Elías fue, uno de los mensajeros.*» Y su nombre se menciona en 2 sitios

12. Jonás

Dice Dios, el Altísimo: «*Y también Jonás, fue uno de los mensajeros.*» 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.*» Su nombre reza 17 veces.

14. Jacob

Dice Dios, el Altísimo: «*...Hemos revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las tribus (de los hijos de Israel), Jesús...*» 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 Aarón. Así recompensamos a quienes hacen el bien.*» Su nombre se encuentra en 27 partes.

16. Suayb

Dice Dios, el Altísimo: «*Y a los madianitas su hermano Suayb...*» 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!'...*» Su nombre reza 136 veces.

18. Aarón

Dice Dios, el Altísimo: «*Y le agradecemos de nuestra misericordia como Profeta a su hermano Aarón.*» Su nombre figura en 20 sitios.

19. David

Dice Dios, el Altísimo: «*...A Job, Jonás, Aarón y Salomón. Y hemos dado a David Salmos.*» Su nombre figura en 16 lugares.

20. Salomón

Dice Dios, el Altísimo: «*Ya hemos concedido la ciencia a David y a Salmón...*» 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...*» 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.*» 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) cundo aún era niño.*» Su nombre figura en 5 partes.

24. Ismael Sádiqui 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.*»

25. Jesús

Dice Dios, el Altísimo: «...*Ciertamente el Mesías, Jesús, hijo de María, sólo es el mensajero de Dios y Su Palabra* (Su criatura), *conque ha agraciado a María...*" Su nombre reza 26 veces.

26. Muhammad

Dice Dios, el Altísimo: «*Muhammad no es sino un Mensajero, a quien precedieron otros mensajeros...*» 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»): ‘¡Designamos un gobernante (o comandante) para que, (bajo su orden y dirección), combatamos en el camino de Dios!’... »*

Dios ha enviado a estos mensajeros a cada comunidad a lo largo del tiempo, como se lee en el sagrado Corán cundo dice: «*Hemos mandado a cada comunidad un mensajero...*»

Dios ha preferido a algunos de los mensajeros 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...»* Y también dice: *«...Ya hemos preferido a algunos profetas sobre otros. Y hemos dado a David Salmos.»*

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 cuando 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.»*

Y también dice: *«Ten, pues, paciencia, como la tuvieron los mensajeros resueltos...»*

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.»*

Y el poseedor del grado más alto y superior entre todos los profetas y mensajeros, inclusive entre los mensajeros 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.

a5) La Creencia en el Más Allá

«Entre jardines y fuentes, vestidos de satén y de brocado, unos enfrente de otros. Así será. Y les daremos por esposas a huríes de grandes ojos. Pedirán allí en seguridad, toda clase de frutas. No gustarán allí otra muerte que la primera y Él les preservará del castigo del fuego de la Gehena, como favor de tu Señor. ¡Ése es el éxito grandioso!» (44: 52-57)

En el Islam, la creencia en el más allá, corresponde al tercer pilar de la doctrina y ello responde a la lógica de lo transitivo del ser humano en este mundo y el del más allá, lo que es otro milagro y por lo tanto también un signo para los que recuerdan a Dios Todopoderoso, quien determinará en el Juicio Final, quién entra en el Paraíso y quien no.

La creencia en este aspecto se inserta en el Plan de Dios respecto a la humanidad y pueda ser salvada de acuerdo a su debilidad, ya que por eso este muere, sin embargo puede recibir su premio.

Hay muchísimas otras referencias en el Sagrado Corán que apuntan al más allá y a la salvación final de las almas, asunto que es una alternativa para los que creen o no en Dios. «*Aquel que haya hecho una partícula de bien, la verá. Y aquel que haya cometido una partícula de mal, la verá.*» (99:7 y 8)

b) Obligaciones en el Islam

Dentro del Islam existe una serie de medidas que permiten al musulmán, ceñirse a un estatus de disciplina de manera tal, que no se pierda en las sociedades, sean éstas de naturaleza islámica, cristiana o incrédula.

Esto le ayuda a reafirmar, renovar o rectificar al musulmán su vida en el Islam y responder en esta vida y en la otra el porqué de sus actos ante Dios.

De esta forma, los sabios musulmanes, han establecido la siguiente tipificación:

1. *Mubah* (lo Permitido)
2. *Mustahab* (lo Recomendado)
3. *Makruh* (lo Indeseable)
4. *Muharam* (lo Prohibido)
5. *Wajib* (lo Obligatorio)

Así pasamos a explicar cada uno de estos puntos:

1. *Mubah* (Permitido)

Seguir este aspecto positivo, indica una prolongación de la vida y encierra un acto sano y apunta al sentido común de los seres humanos. Su número es tan extenso, así como su premio y bendición de Dios.

2. *Mustahab* (Recomendado)

Constituye una atención en ciertos actos que debe cumplir el musulmán y son los adornos del creyente para presentarse ante Dios.

Los objetivos de esto, es llevar al creyente a que sean bendecido en el beneplácito Divino, tales como el rezo, la súplica, el ayuno, la recitación del Sagrado Corán, hacer el bien y prohibir el mal.

3. *Makruh* (Indeseable)

Estos son los cimientos para construir la prisión del que se acerca al demonio, pero no contempla un castigo inmediato y total, tras lo que sí es reincidente y rutinariamente se hace hábito a sabiendas, pasa a transformarse en prohibido.

4. *Muharam* (Prohibido)

Los actos prohibitivos son totalmente reprochables para el musulmán y son inmediatamente registrados por Dios, pues atentan contra la deshonra tanto del prójimo, así como para el que cometió tal acto diciéndose musulmán.

Con ceñirse a este aspecto, el musulmán se protege de caer en errores que le pueden llevar a la muerte, tal como las relaciones impropias, deshonestas, sodomía y llegar incluso a tener SIDA, con lo que se asegura un pasaje directo al infierno si no hay verdadero arrepentimiento, pero que sin embargo podría ser tarde, ya que llegó a su destino de manera tal que se comprueba la predestinación.

«Di: ‘Mi Señor prohíbe sólo las deshonestidades, tanto las públicas como las ocultas, el pecado la opresión injusta, que asociéis a Dios algo a lo que Él no ha conferido autoridad y que digáis contra Dios lo que no sabéis.» (7:33)

5. *Wajib* (Obligatorio)

Sin esta convocatoria, el musulmán no podría concretar su pacto con Dios, por lo tanto estas reglas deben ser cumplidas necesariamente según lo decretado por Dios.

No hacerlo, significaría el romper los pactos y se caería en un acto indeseable y por lo tanto reprochable.

c) Ética e Invitación al Bien

Uno de los objetivos del Islam es llamar a las personas a su reforma interior y rectificación en el Islam (dos pasos en el proceso revolucionario islámico). Esto constituye un objetivo elevado, ya que sin este importante factor, no se podría llegar a la salvación.

Tanto profetas, así como los imames (los miembros excelsos de la Casa Profética y pilares del Islam), convocaron a este ámbito a las comunidades de creyentes para que no se extraviaran, así como a los incrédulos para seguir el camino de Dios y ser su partidario y aliado.

Sin la ética, el comportamiento no tiene sentido, pues salirse de este papel tan importante, es difícil un camino sano y cuerdo, incluso ante nuestros parientes.

La ética nos enseña que, nuestro comportamiento tiene que ser acorde a una estructura sana, es decir que la sociedad sea sana y libre de corrupción a todo nivel.

Dar a conocer los valores sanos del espíritu como la lealtad, amor, devoción y verdad entre otros, es precisamente ése camino, el sendero del bien que está presente en el Islam en su concepto como significado; por lo que, dar a conocer este sentido de la religión, es un profundo cariño de Dios a la humanidad y de la humanidad consciente hacia sí misma, o sea, un favor entre los hombres de buena voluntad. Así con esto tenemos:

1. El hombre y el mundo son creaciones de Dios, por lo tanto la ética y el bien, deben rodearlos.
2. Todo lo que existe en la naturaleza, debe ayudar al hombre y no perjudicarlo, ni tampoco el hombre debe contaminar su espacio (ecología en el Islam).
3. La tierra da frutos, por lo tanto, el ser humano debe considerar aquel hecho y no estropearla, pues Dios colocó al hombre para que razone sobre ello.
4. El creyente debe ayudar a que la simbiosis entre hombre y naturaleza no se destruya.
5. El mismo principio de bondad, debe regir entre los seres humanos y no destruirse, por lo que el Islam llama estrictamente a este orden y no masacrarse entre los creyentes.

1.2 Bases del Islam

El creyente al aceptar al Islam como su religión, debe conocer necesariamente cuáles son las condiciones universales y metafísicas en que se cimienta su creencia.

Se ha llegado en esta sección, a un punto estructural del Islam y en que está soportado su testimonio completo, es decir: *«No hay dios más que Dios, Dios es más Grande, Muhammad es el Profeta de Dios, 'Ali Ibn Abi Talib es el Aliado de Dios y, de Dios somos y al Él retornaremos.»*

Las bases del Islam son los regalos de Dios a los creyentes y por lo tanto, una bendición especial sobre la que, a parte de soportar la Fe y la Creencia, conforman el marco de las propiedades de Dios, para que la humanidad le conozca a fin de poder

salvarse (si no es mucha intromisión de mi parte hacia Dios y que me dé su Perdón si me refiero a esto).

De esta manera, las bases del Islam son cinco, a saber:

1. El Monoteísmo (Dios es sólo Uno)
2. La Justicia (Dios es Compasivo y Misericordioso)
3. La Profecía (desde Adán -P, hasta nuestra Joya de los creyentes, el Profeta Muhammad -BDP)
4. El Imamato (Los imames son doce, «*todos ellos de Quraish*», tal como lo dijo el Profeta Muhammad -BDP)
5. El Día del Juicio Final.

1. El Monoteísmo

Al principio se mencionó algunos datos de importancia sobre el Monoteísmo. En esta sección, me referiré en forma breve y concreta sobre dicho tópico.

La creencia en un solo Dios es la esencia del monoteísmo, por lo que no cabe en este papel dos señores. Ello significa lealtad y obediencia al único Creador. Sólo un Dios es el Todopoderoso y no hay otros ni otro.

Los musulmanes somos portadores de este testimonio que de manera especial se puede oír desde la llamada a la Oración hasta la adoración misma como acto de Fe.

No se concibe que Dios sea débil y se transforme en hombre con lo que su característica de Dios perdería su esencia y el caos se apoderaría de todo, aun así ello no se puede, porque sus atributos no se rebajan a eso.

Si hubiese otros dioses nuestra existencia no sería posible y esto sería un caos de quien es más fuerte.

Finalmente, los atributos de Dios, serían entre otros:

- a. Compasivo
- b. Misericordioso

- c. Omnisapiente
- d. Todo Poderoso
- e. Dispensador
- f. Justo

2. Justicia Divina

La injusticia en Dios tampoco se concibe, su atributo es pues de Toda Compasión y Misericordia y sólo los humanos pueden ser injustos entre sí.

Dice el Sagrado Corán: *«Mandamos a cada comunidad un enviado: 'Servid a Dios y evitad a los taguts' A algunos de ellos les dirigió Dios, mientras que otros merecieron extraviarse ¡Id por la tierra y mirad cómo terminaron los desmentidores!»* (16:36)

En este caso los *taguts* son personajes que caían en la debilidad de la injusticia, lo que no significa que Dios sea su aliado, sino que los manipuló para que viesan los humanos cuánto daño son capaces de hacerse entre ellos.

Otra parte del Corán nos enseña: *«Esto es lo que vuestras obras han merecido, ya que Dios no es injusto en absoluto con sus siervos.»* (3:182)

Gracias a Dios contamos con la confianza de la misericordia divina, que abarca a todas las cosas y llega a todos los creyentes y no creyentes.

3. Profecía

Este es el tercer elemento que en Gracia Divina tenemos y se puede captar las señales de Dios que dio desde Adán (P), hasta el profeta Muhammad (BDP)

La Profecía es un favor que Dios le hizo a la humanidad y desde ellos (los profetas) es que tenemos los libros revelados, la estructura emanada de estas inspiraciones de Dios, las tradiciones o dichos que tenemos para continuar con vida y que esta tenga sentido.

Por la Profecía es que podemos ser seguidores de Dios y se nos haya indicado cómo comportarnos y ser solidarios entre nosotros.

Todos los que vengan después del Profeta Muhammad, son falsos y amigos del Diablo, por lo tanto, las mismas como engañadores y perdidos en orden a su palabra, y pueden ser de tres tipos:

- a. Orates sin juicio y responsabilidad.
- b. Inspirados por el Demonio para tratar de perder a la humanidad.
- c. Inspirados indirectamente por el diablo consignados a los corruptos para controlar política y espiritualmente al resto (Caso Baha'i).

4. El Imamato

El Profeta Muhammad (BDP), en varias ocasiones se refirió al imamato como asunto de responsabilidad luego de su muerte, así su Santidad Muhammad (BDP), dijo por los imames: *«Serán doce y todos de Quraish.»*

No era otra forma de dejar a los creyentes acompañados y guiados bajo la protección de los imames, los cuales eran designados por Dios, tal como en el caso de la Profecía, pero con distinta intención de dar los mensajes, pues los imames no recibieron jamás una orden directa de Dios, sino que cumplieron con énfasis y buena dirección lo que Dios le dio al Profeta Muhammad. (BDP)

Así además se narra en la tradición del Profeta Muhammad (BDP): *«Aquel de quien yo soy su Protector, 'Ali es su Protector»*, dijo también: *«¡Oh Dios! ¡Sé Amigo de aquel que ame a 'Ali y sé Amigo de todo aquel que lo odie!»*, y además dijo: *«Dejo entre vosotros dos joyas preciosas (Az- Zaqlain). El Libro de Dios (El Corán) y mi Descendencia (Ahlul Bait)»*

Enfáticamente se dice en el Capítulo 33 (La Coalición), versículo 33 del Sagrado Corán: *«¡Quedaos en vuestras casas! ¡No os acicaléis como se acicalaban las antiguas paganas! ¡Haced la Oración! ¡Dad la Limosna! ¡Obedeced a Dios y a su Enviado! Dios sólo quiere librarlos de la mancha, Gente de la Casa, y purificaros por completo.» (33:33)*

¿Qué mas pruebas claras u hechos tan concretos y contundentes que esto? Aún así hay docenas de dichos y versículos del Sagrado Corán que se refieren a la Familia del Profeta Muhammad como los superiores y los llamados a dirigir a la humanidad.

5. El Día del Juicio Final

«Pregunta: ¿Cuándo será el Día de la Resurrección? Cuando se ofusque la vista, se eclipse la luna, se reúnan el sol y la lluvia, ése día el hombre dirá: ‘¿Y adónde escapar? ¡No! ¡No habrá escape! Ese día, el lugar de descanso estará junto a tu Señor.» (75:6-12)

Esta es la Quinta base del Islam y sin ella, la creación no tendría sentido, ya que las cuatro bases anteriores, son cadenas que impulsan una a la otra y son la lógica para la creencia de los musulmanes, sin ello, el Islam no tendría sentido y no habría compasión para los humanos.

El sentido de la inclusión del Día del juicio Final marcará para siempre qué ocurre con los injustos y le dará para toda la eternidad el premio a los que fueron constantes y leales a Dios en los momentos de incertidumbre, lo que es la forma de templar los espíritus de los que creen en los cinco pilares del Islam.

1.3 Las Ramas del Islam

Estos puntos, constituyen la normativa, filosofía de vida y disciplina del musulmán hacia Dios y son la aplicación práctica de lo que Dios mandó a que se obedezca por parte de los mortales.

Así, estas diez ramas son:

• Rezo

Esta es la conexión más sagrada y cotidiana del creyente con su creador y por obligación corresponde a dedicarse cinco veces al día hacia la *Kaaba*, en la ciudad Sagrada de la Meca, con la intención de comunicarse por esta vía con Dios hacia donde Él (Alabada sea su Presencia), hizo el pacto de Amor hacia la humanidad con el Profeta Abraham (P).

El número de las oraciones en total son de seis tipos, entre las que figuran:

- a. La Oración Diaria (cinco veces al día)
- b. Por el Fallecido.
- c. Por la Ocurrencia de fenómenos naturales.
- d. Por la Peregrinación.

e. La no realizada por el Padre.

f. Por una Promesa.

Los requerimientos para su realización, son en orden:

1. No estar en lugar usurpado.
2. Purificarse (hacer la ablución) y ponerse ropa limpia cubriendo la mayor parte del cuerpo (para hombres y mujeres)
3. Recitar los llamados a la oración (*Adán e Iqame*)
4. Orientarse con la intención de dirigirse a la *Kaaba* en la Sagrada Meca.
5. Estar en estado de sobrecogimiento y silencio para iniciar los actos devocionales.

No explicaré en qué consiste la Oración, pues su realización es especial y debe ser detallada en forma minuciosa, de acuerdo a lo indicado por Dios. Ojalá se pueda revisar algún texto, de los muchos que se han editado para tal efecto por los hermanos musulmanes de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait - República Islámica de Irán - y de la Fundación Imam ‘Ali (P) - del Líbano.

• El Ayuno

El ayuno principal es el que se realiza durante el mes de Ramadán, tiempo en el cual el musulmán pide a Dios el perdón de sus pecados y espera con devoción y dedicación durante las horas con luz solar, que se borren sus hechos, conductas y malos pensamientos del registro divino a través de la oración, súplica y meditación sin ingerir alimentos, agua, abstención de relaciones sexuales y de malas palabras, así como de intenciones maliciosas.

El Ayuno no es tal si no va acompañado de las oraciones diarias, así como de las oraciones con motivo de Ramadán y es preferible hacer las súplicas diarias que tengan la intención de acercarse a Dios.

El Ayuno permite, desde el punto de vista fisiológico, desintoxicarse por medio de la acción de la Luna sobre los cuerpos, ya que en Ramadán hay una gran cantidad de toxinas, que durante el día circulan en el cuerpo, y al comer o tomar agua en ese período, aumentan el caudal de materiales impuros en el organismo, por lo que disminuir la tasa de elementos nutritivos de esta forma, resulta positivo en este Mes.

Otra de las ventajas en Ramadán, es ponerse en el lugar de los pobres, ya que por estos días, el comportamiento hipócrita de algunas personas, se debe a que no han pasado por estas menesterosas situaciones y no les interesa. Sin embargo, el Ayuno permite a los devotos saber qué es lo que se siente realmente en el estómago de los necesitados.

El ayuno está prohibido para: mujeres embarazadas, niños, ancianos, enfermos y para los viajeros que salgan más allá de 44 kilómetros de sus ciudades, así como para los que el Ayuno les cause alguna clase de padecimiento que amenace su integridad física en forma grave.

• **El Quinto (Jums)**

Se aplica a:

- Botines de guerra.
- Excedente de ganancias.
- Metales y gemas que sean preciosos y semipreciosas.
- Dinero dado por un no musulmán a la comunidad de musulmanes.
- Dinero mezclado de lo lícito con lo ilícito.
- Tesoros ocultos descubiertos.

Corresponde además a una quinta parte ó 20 por ciento sobre determinados bienes y riquezas.

Estos son aspectos que permiten dar un mayor nivel de equidad a las sociedades, lo cual ha sido determinado en el Sagrado Corán, la Tradición del Profeta Muhammad y en lo expuesto por los benditos Imames de Ahlul Bait (La Gente de la Casa del Profeta -BDP)

• **El Diezmo (*Zaqat*)**

Corresponde a la más sublime de las obligaciones para los musulmanes y es una de las contribuciones prescritas en el Islam. Se expone además que aquel musulmán que no da el diezmo, su oración y actividades espirituales no son aceptadas.

Sus condiciones son (para darlo):

- ° Que la persona sea adulta.
- ° Que tenga juicio.
- ° Que sea libre, y
- ° Que la persona haga el bien.

Sólo así, se podrá dar el diezmo sobre sus bienes y otros de tales características. No se detallará minuciosamente este aspecto, ya que este ítem, requiere de una explicación detallada sobre varios aspectos y bienes. Sin embargo, el Diezmo, se aplica además a los siguientes bienes:

- ° Diezmo del Cuerpo. (Aquel que tiene que ver con las actividades devocionales en el Mes de Ramadán que se da a los pobres en raciones alimenticias de 3 kilos y además por los invitados que comen por determinación del dueño de casa, así éste debe pagar por ellos).
- ° Diezmo por los bienes en general.

• La Peregrinación

Es la visita a los recintos sagrados ubicados en Arabia, que todo musulmán, al menos una vez en la vida debe realizar si es que tiene buena salud y dinero para hacerlo y ayuda a consolidar el pacto de los musulmanes hacia Dios y es una muestra del amor por el Creador.

En el *Hayy* o Peregrinación se da también un conjunto de actividades devocionales, tales como oraciones especiales y otros ritos en un determinado período.

Hay también otras visitas a los lugares sagrados, tales como a los mausoleos de los guías del Islam, lo cual es recomendable y preferible. Ellos son a saber:

- ° El del *Imam 'Ali (P)*, en Nayaf Al-Ashraf, Irak,
- ° del *Imam Hasan Al-Mujtaba (P)*, en Medina, Arabia Saudita,
- ° del *Imam Husain (P)*, en Karbalá, Irak -,
- ° *Imam 'Ali Zainul 'Abidín (P)*, en Medina, Arabia Saudita,
- ° *Imam Muhammad Al-Baquir (P)*, en Medina, Arabia Saudita,

- *Imam Ya'far As-Sadiq (P)*, en Medina de Arabia Saudita,
- *Imam Musa Al-Kazim (P)*, en Kazimiyeh, Irak,
- *Imam 'Ali Ar-Rida (P)*, en Mashhad, República Islámica de Irán,
- *Imam Muhammad At-Taqi (P)*, en Kazimiyeh, Irak,
- *Imam 'Ali Al-Hadi (P)*, en Samarra, Irak,
- *Imam Hasan Al- Askari (P)*, Samarra de Irak,
- y la de los parientes del Profeta Muhammad (BDP), así como a su Mausoleo en Medina Al- Munauarah en Arabia Saudita.

• **El Yihad (Defensa del Islam)**

Esto reside en la paz y en la propia revolución que cada uno debe emprender internamente, es decir, hacer una autoconmoción cuidadosa cinco veces al día, luego de cada oración, para, de esta manera, obrar acorde con la naturaleza, que Dios Altísimo nos da a cada uno.

Dentro de este contexto, recordamos nuevamente las palabras de nuestro querido Profeta (BDP), quien dijo respecto a la defensa del Islam, luego de una batalla contra los enemigos de Dios: *«Me congratulo que hayan llevado a cabo el Yihad Menor. Ahora deben librar el Yihad Mayor.»* Entonces los combatientes preguntaron: *«¿Profeta de Dios, cuál es el Yihad Mayor?»* Y respondió el Profeta: *«El Yihad contra el egoísmo.»*

• **Promover el Bien**

Sin esta rama del Islam, no se habría podido concretar la difusión de las religiones monoteístas y en especial, el Islam, el que siempre fue la bandera de Lucha por Dios y por el bien de la humanidad para derrocar a los regímenes despóticos, tiránicos y dictatoriales, aspecto con lo cual se abre o se ayuda a abrir las puertas del cielo.

Esto además consiste en aplicar todos los preceptos del Islam en nuestras vidas y convocar a nuestras vidas a un buen comportamiento.

• **Recomendar la Abstención de lo Ilícito**

Así como se debe llamar a una buena conducta, por otro lado son muchas las veces que nosotros, como humanos y mortales, nos comportamos en forma deficiente, por lo tanto, esta rama del Islam llama a rectificar las conductas pecaminosas y mejorar y ser ejemplo para los demás.

• **Enemistad con los Enemigos de Dios**

Se debe considerar que como el mal existe de alguna forma se debe combatir, así como a las personas que lo promueven. Entre esto se contempla luchar contra los injustos, ladrones, corruptos, asesinos y hechiceros, quienes con sus conductas y alianza con el Demonio, combaten contra Dios.

Amistad con los amigos de Dios:

Esto es ser amigo de los que promueven el bien, entre los que se encuentran todos los creyentes (musulmanes, cristianos y judíos) y se debe tener una conducta que debe privilegiar estas relaciones y ayudarlos en el caso de hacer el bien y no destruir a los más débiles (como el caso del régimen sionista, que cubriéndose de judíos, destruyen a los musulmanes de Palestina).

1.4 Los Imames o Líderes del Islam

El Profeta señaló y mencionó sus nombres, y luego cada Imam designó y nombró a sus sucesores. Ellos son:

	Apodo	Nombre	Sobrenombre	Nacimiento y Muerte
I	Al Murtada	'Alí ibn Abi Tálib	Abul Hasan	Nació 23 años antes de la Hégira y murió el año 40 de la Hégira lunar. (600 DC-661 DC).
II	Al Sakíí	Hasan ibn 'Alí	Abu Muhammad	Nació en el año 2 y murió en el año 50 de la Hégira lunar. (Muerto el Año 670 DC)
III	Sayyedush	Shuhada Husainibn'Alí	Abu'Abdillah	Nació en el año 3 y murió en el año 61 de la Hégira lunar. (626 DC- 680 DC)

	Apodo	Nombre	Sobrenombre	Nacimiento y Muerte
IV	Zainul'Abidin	'Alí ibn Al Husain	Abu Muhammad	Nació en el año 38 y murió en el año 95 de la Hégira lunar.(659 DC- 713 DC)
V	Al Báqir	Muhammad ibn 'Alí.	Abu Y'afar	Nació en el año 57 y murió en el año 114 de la Hégira lunar. (676 DC- 733 DC)
VI	As Sádiq	Ya'far ibn Muhammad	Abu Abdillah	Nació en el año 83 y murió en el año 148 de la Hégira lunar. (702 DC- 765 DC)
VII	Al Kázim	Musa ibn Ya'far	Abu Ibrahim	Nació en el año 128 y murió en el año 183 de la Hégira lunar. (746 DC- 799 DC)
VIII	Ar-Rida	'Alí ibn Musa	Abul Hasan	Nació en el año 148 y murió en el año 203 de la Hégira lunar. (765 DC- 818 DC)
IX	Al Yauad	Muhammad ibn 'Alí	Abu Ya'far	Nació en el año 195 y murió en el año 220 de la Hégira lunar. (811 DC- 835 DC)
X	Al Hadi	'Alí ibn Muhammad	Abul Hasan	Nació en el año 212 y murió en el año 254 de la Hégira lunar. (827DC- 868 DC)
XI	Al 'Askari	AL Hasan ibn 'Alí	Abu Muhammad	Nació en el año 232 y murió en el año 260 de la Hégira lunar. (846 DC- 874 DC)
XII	Al Mahdi	Muhammad ibn Al Hasan	Abul Qásim	Nació en el año 256 de la Hégira lunar. (869 DC Hasta el presente, es decir, con la Gracia de Dios, él ha vivido más de 1132 años, teniendo el presente año 2001 cristiano)

El Imam Mahdi es el gran Signo y la Evidencia de Dios en nuestros tiempos. Se encuentra oculto por designio del Altísimo, él es el Salvador esperado, que Dios apresure su llegada y facilite su salida, para que llene la tierra de justicia y destruir a los que se opongan a Dios. La tierra estará colmada de injusticia y opresión (asunto

que podemos palpar en la sociedad contemporánea y en que cada vez nos adentramos más en esta descripción).

Describimos aquí algunos dichos de los imames (P) que acabamos de mencionar, de manera tal que, se grafique según sus palabras, cómo eran sus elevados modos de ser y nobleza espiritual.

(I) Del Imam ‘Ali Príncipe de los Creyentes (P)

1. «El hombre es hijo de su época».
2. «El deseo no tiene límite»
3. «Quien encuentra una fuente de agua pura y no la aprovecha, es posible que cuando tenga sed la busque y no la encuentre.»
4. «No hay en el brillo del sol ningún beneficio para quien está sumergido en las tinieblas»
5. «Quien se duerme ante su enemigo es despertado por las conspiraciones»
6. «Digan la verdad, pues serán conocidos por ella...»
7. «El creyente lo es por sus obras»
8. «Vivan en las grandes ciudades, pues ellas son los centros de reunión de los musulmanes»
9. «El creyente es inteligente y perceptivo...»
10. «Te encomiendo que no consideres abundante el bien que realizas, aunque fuese mucho, ni consideres escaso el pecado que cometes, aunque fuese exiguo».

(II) Del Imam Hasan Al-Mujtaba (P)

1. «Me sorprende aquel que piensa en el alimento de su estómago y no piensa en el alimento de su espíritu, que cuida su estómago de aquello que lo daña e introduce a su espíritu aquello que lo corrompe»
2. «Si una persona se te acerca y te habla mal de otra, deberías saber que en realidad está hablando mal de ti. Es mejor considerarla como enemiga tuya y no

confiar en ella. Pues la mentira, calumnia, traición, engaño, hipocresía, envidia, duplicidad y el crear enfrentamientos van de la mano de la difamación»

3. «Alabado sea Dios, Quien oye la palabra de quien habla y conoce lo que contiene el alma de quien calla. Él tiene la provisión de quien vive, y hacia Él retorna quien muere. Luego, ciertamente las tumbas serán nuestro albergue, la Resurrección será nuestra cita, a ella seremos expuestos. Por cierto que ‘Alí (P) es la puerta, quien entra por ella es creyente y quien se aparta de ella es impío»

(III) Del Imam Husain, Señor de los Mártires (P)

1. «Tened paciencia, oh hijos de nobles personas. La muerte sólo es un puente que os transporta desde las desgracias y dificultades hacia los amplios jardines y las mercedes incesantes. ¿Quién de vosotros detesta que lo trasladen desde una cárcel a un palacio? En cambio, para sus enemigos sólo se trata de un vehículo que los transporta desde un palacio hacia una cárcel...»

2. «¿Acaso pretenden atemorizarme con la muerte?... Mi posición no es la de quien se asusta ante la muerte. Fácil es la muerte en el camino que lleva a la gloria y vivifica la verdad. En el camino de la gloria no hay muerte, sino vida eterna. Sólo en una vida humillante existe la muerte completa. ¿Acaso pretenden atemorizarme con la muerte? Lejos está eso...No tengo miedo a la muerte, pues mi alma es mayor que eso. Mi objetivo es más elevado que cargar la injusticia por temor a la muerte. Además ¿pueden hacer algo más que matarme? ¡Qué bueno es morir en el camino de Dios! Como vosotros no podéis destruir mi gloria ni borrar mi honra y nobleza, entonces no temo a la muerte»

(IV) Del Imam ‘Alí Zain Al ‘Abidín (P)

1. «Más grave que asesinar, es matar de una forma que no exista luego indemnización alguna, ni de la cual se pueda revivir nunca más». Le preguntaron: «¿Qué significa esto?» El Imam explicó: «Consiste en desviar de la creencia en el Profeta y el Imamato de ‘Alí (P), marchando por otro camino diferente a la Senda de Dios».

2. Extraído de «*Rislatu al Huquq*» (La epístola de los derechos), una carta del Imam Sayyad (P) donde detalla todos los derechos que rodean al ser humano: «Debes saber que Dios tiene Misericordia sobre ti, que Dios, Poderoso y Majestuoso, posee derechos sobre ti, los cuales te rodean en toda actividad que emprendas, o quietud en la que te sumerjas, o situación que te acontezca, o miembro que movilices, o instrumento que manipules. Algunos son más importantes que otros. El derecho más fundamental de Dios sobre ti, es el derecho que Él se impone a Sí mismo, Bendito y Exaltado Sea, es principio y fundamento de los demás

derechos. Luego, lo que Él te obliga a realizar respecto a ti mismo, desde tu coronilla hasta tus pies, sobre tus diferentes miembros. Luego estableció, Poderoso y Majestuoso, derechos de tus acciones sobre ti mismo. Luego surgen tus derechos hacia otras personas, quienes poseen derechos que te crean obligaciones. El más importante de éstos, es el derecho de tus Imames, que incluye a quien te gobierna, quien te dirige y te enseña; es decir que no se refiere únicamente al Imam sino a cualquier grado de autoridad superior a uno. Luego los derechos de tus subordinados, y luego los de tus parientes, de los cuales se ramifican otros derechos...»

(V) Del Imam Muhammad Al Baquir (P)

1. Relata Muhammad ibn Munkadir (que no era shiita, pero decía amar mucho a ‘Alí -P-), que consideraba que no existía nadie que llegara a tener el mérito de ‘Alí (P) hasta que conoció a su hijo Muhammad (P). Comenta: «Un día de mucho calor salí de los suburbios de Medina y me encontré con Muhammad ibn ‘Alí (P). Él era un hombre robusto y estaba siendo transportado por dos sirvientes, que o bien eran dos esclavos suyos o dos asistentes. Me dije a mí mismo: He aquí un venerable sheij de Quraish con este tiempo, en estas circunstancias, procurando las ventajas mundanales. Debo aconsejarlo. Entonces lo saludé... y le dije: ‘¡Que Dios te exterminé, un sheij venerable de Quraish con este tiempo, en estas circunstancias, procurando los favores mundanales, si la muerte llegase a ti mientras estás en esta situación, qué sería de ti!’ Entonces él hizo una seña con su mano a los dos sirvientes para que se apartasen y luego se levantó. Me dijo: ‘¡Por Dios! Si la muerte me llegase mientras estoy en esta situación, caería sobre mí mientras llevo a cabo un acto de obediencia a Dios, por el cual me separo de ti y del resto de la gente. Yo sólo temería a la muerte si ésta me llegase mientras estuviera realizando un acto de desobediencia a Dios’. Entonces repliqué: ‘¡Que Dios tenga Merced sobre ti! Yo quise aconsejarte y terminé siendo aconsejado por ti’.

2. «El erudito es quien se desapega de este mundo anhelando el más allá, aferrándose a la Tradición del Profeta»

3. «No existe religión para quien acata a quien desobedece a Dios, ni para quien inventa una mentira acerca de Dios ni para quien niega alguno de los signos de Dios»

4. «Quien se acerca a Dios a través de una devoción en la cual ha forzado a su alma, sin una guía justa proveniente de Él, su esfuerzo no tendrá resultado alguno y él será extraviado y desorientado»

5. «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».

(VI) Del Imam Ya'far As-Sadiq (P)

1. «No tiene religión quien acepta el gobierno de un líder opresor que no proviene de Dios, ni hay reproche contra quien se complace con el gobierno de un líder justo que proviene de Dios» Le preguntaron: «¿No tienen religión aquellos ni reproche éstos?» Respondió: «Así es. No tienen religión aquellos ni reproche éstos. ¿Acaso no habéis escuchado la Palabra de Dios: “Dios es Amigo de los creyentes. Los extrae de las tinieblas hacia la luz... (2:257)?” Los saca de la tinieblas de los pecados hacia la luz del arrepentimiento y el perdón, por haber aceptado el gobierno de todo líder justo proveniente de Dios. Y Dios agregó: “...Y los impíos tienen como amigos a los tiranos, quienes los sacan de la luz hacia las tinieblas...” (2:257). Le preguntaron «¿Acaso Dios no está aludiendo aquí a los incrédulos cuando dice: “...y los impíos”». Contestó: «El incrédulo no tiene luz en tanto es incrédulo, habiéndose apartado de ella hacia las tinieblas. La intención de Dios con esto, sólo implica que ellos estaban en la luz del Islam, y cuando aceptaron el gobierno de todo líder opresor que no proviene de Dios, se trasladaron de la luz del Islam hacia las tinieblas de la impiedad debido a la aceptación de dichos gobiernos. Entonces ellos mismos se convirtieron en merecedores del fuego, junto a los incrédulos, pues Dios Ha declarado: “...Ellos son compañeros en el fuego y estarán allí eternamente”. (2:257).»

(VII) Del Imam Musa Al Kazim (P)

1. Uno de sus discípulos le preguntó al Imam si en el momento que se le presentase algo que ellos desconocieran, debían adoptar sus propias opiniones, y el Imam le contestó: «¡No! Lejos de eso. ¡Por Dios! que debido a esto fueron aniquilados los antecesores». Luego agregó y: «¡Que Dios maldiga a quien sostiene que ‘Alí (P) decía esto, y yo digo esto otro!..»

2. «El Corán presenta manifestaciones y secretos. Todo lo que fue vedado en el Libro, constituye la faz evidente de la prohibición, mientras que su faz oculta son los guías opresores. Y todo cuanto Dios autorizó en el Libro, es lo permitido, mientras que su faz interior son los líderes auténticos»

3. «Debes tener en cuenta cuatro cosas: reconocer a tu Señor; Comprender lo que Dios te Ha dado y agradecerlo; Conocer lo que Dios espera de ti; y por último, descubrir qué es lo que te separa de tus obligaciones»

4. «La tierra pertenece a Dios, Quien la Ha dado a Sus siervos para que obtengan su sustento. Luego, si alguien deja un espacio de tierra sin atender y no lo hace producir durante tres años consecutivos sin una razón válida, la pierde, y la misma puede ser otorgada a otra persona para que la trabaje»

(VIII) Del Imam Ali Ar-Rida (P)

1. En una ocasión dijo: «Es vuestro deber tomar las armas de los profetas». Le preguntaron: «¿Cuáles son las armas de los profetas?» Contestó: «La súplica».

2. Dijo Ar-Rida (P): «Una plegaria realizada en secreto equivale a setenta expresadas públicamente»

3. Narró Abdallah ibn Salt, de un hombre de la gente de Bajl: «Estuve con el Imam Rida (P) en su viaje a Jorasán. Un día ordenó colocar un mantel (preparándose para comer), y nos reunimos con sus sirvientes, tanto negros como no negros. Entonces le dije: «Por favor, ¿Por qué no pones un mantel aparte para ellos?» Me contestó: ¡Cállate! El Señor, Poderoso, Bendito y Exaltado, es Único; nuestra madre es una, y nuestro padre es uno. La retribución concuerda con la acción de cada uno, y no con el color.

4. En cierta ocasión, el Imam Rida (P) le dijo a Al Ma'mún: «¡Teme a Dios cuando tratas a la comunidad de Muhammad (BPD) y el gobierno con el cual te Ha distinguido sobre ellos! Pues tú has destruido los asuntos de los musulmanes y has encargado que juzguen de forma diferente a la dispuesta por Dios, Poderoso y Majestuoso. Tú te has afincado en esta tierra y has abandonado la morada de la emigración y el lugar de descenso de la Revelación, mientras que los *Muhayirin* y los *Ansar* son oprimidos bajo tu gobierno. No se respeta el juramento ni el pacto de los creyentes. El tiempo transcurre para ellos con muchas dificultades. No pueden obtener el sustento ni encuentran a nadie a quien demandar su situación»

(IX) Del Imam Muhammad Al-Yauad (P)

1. Un hombre se dirigió hacia el Imam y le dijo: «¡Oh, hijo del Mensajero de Dios! Dame un consejo». El Imam inquirió: «¿Lo aceptarás?» El hombre dijo: «Sí» Entonces el Imam le aconsejó: «Apóyate en la paciencia, adopta la pobreza, abandona los apetitos y oponte a los deseos. Debes saber que tú no estás fuera de la Observación Divina. Por lo tanto, vigila tu estado»

2. «Quien escucha a un disertante, ciertamente lo adora. Si el disertante proviene de Dios, entonces adora a Dios, y si fuese de parte del demonio, adora al demonio»

3. «El creyente requiere de tres cualidades: el éxito proveniente de Dios; ser consejero de sí mismo, y aceptar el consejo de quien lo aconseja bien»

(X) Del Imam ‘Ali Al-Hadi (P)

«Quien teme a Dios, se cuida de no desobedecerle. Y quien obedece a Dios, practica las leyes del Islam. Quien obedece al Creador, no le da importancia a la cólera de las criaturas. Quien se siente a salvo de Dios y del dolor de Su castigo, se enorgullece hasta llegar a su fin y recibe su castigo. Para quien está en prueba ante su Señor, las desgracias de este mundo carecen de importancia, sean estas pasajeras o duraderas. El agradecido es feliz por su gratitud respecto a la merced que lo obliga a ser agradecido. Pues las mercedes son placeres y la gratitud es en sí una merced y un buen resultado. Dios hizo de este mundo una morada de prueba, y del otro mundo la estación del resultado, e hizo de la prueba de este mundo un motivo de recompensa en el otro mundo. Es posible que al opresor inteligente le sea perdonada su opresión por su pedido de indulgencia (o arrepentimiento, gracias a su inteligencia), mientras que a quien posee razonamiento y actúa tontamente, es posible que su tontería apague la luz de su razón. A quien reúne para ti su amor y su pensamiento, debes reunir para él tu obediencia. Quien no se preocupa por sí mismo, no está a salvo de su propia maldad. El mundo es un mercado: en él unas personas ganan y otras pierden»

(XI) Del Imam Hasan Al Askari, «El Miliciano» (P)

1. «El más débil de los enemigos que te engañan, es aquel que manifiesta su enemistad»

2. «No te apresures a cosechar una fruta inmadura; sólo debes tomarla en su debido tiempo... Así mismo, no te apresures en saciar tus necesidades antes de su tiempo, porque tu corazón y tu pecho se estremecerán haciéndote caer en la desesperación...»

3. «Pronto llegará para la gente un tiempo en el cual sus rostros lucirán sonrientes y claros, pero sus corazones serán negros y oscuros. La tradición (*sunnat*) será para ellos innovación, y la innovación será considerada tradición. El creyente se hallará entre ellos deshonorado, y el hipócrita será respetado. Sus gobernantes serán dictadores ignorantes y sus sabios se hallarán a la puerta de los opresores»

4. «...El común de la gente debe imitar a aquel jurista que se controla a sí mismo, que es custodio de su religión, que se opone a sus deseos y es obediente a su Señor. Esto sólo se da en algunos de los sabios shiitas, no en todos»

(XII) Tradiciones de los Imames (P), sobre el Imam Mahdi (Que Dios apresure su Reaparición)

1. Dijo el Imam Sádiq (P): «El Imam Mahdi (P) hará lo que hizo el Profeta, removerá la idolatría implantando el Islam»
2. Dijo el Imam Báquir (P): «Durante el gobierno del Mahdi (P) no permanecerá nadie sin unirse a los seguidores de Muhammad (BPD)»
3. Dijo el Imam Sádiq (P): «El esconder la fe (*taquíá* o disimulo) quedará prohibido a partir del levantamiento del Imam, tanto para él como para sus seguidores»
4. Dijo el Imam Baquir (P): «El Mahdi (P) matará a todos los politeístas y ateos, y sólo dejará con vida a los monoteístas»
5. Dijo el Imam Baquir (P): «Él continuará la lucha armada hasta la aniquilación total de los gobiernos opresores»
6. Dijo el Imam ‘Alí (P): «El Imam oculto invitará a la gente a mi fe y a seguir las órdenes del Corán. En su gobierno mundial no quedará ningún sitio en la tierra donde no se escuche el llamado de la fe, el testimonio de la Unidad Divina y de la Profecía de Muhammad (BPD)». Y agregó: «El Imam Mahdi (P) establecerá la plegaria islámica y actuará él mismo como su Imam»
7. Dijo el Imam Baquir (P): «Él será ayudado por combatientes y por el temor que Dios infundirá en los corazones de los enemigos. Como resultado de esto, no quedará sitio en la tierra donde no se implante la bandera del Islam»
8. Dijo el Imam Baquir (P): «Él conquistará el este y el oeste, creando un único gobierno mundial sobre las bases de la justicia»
9. Dijo El Imam Baqir (P): «Bajo su mundial liderazgo, se le permitirá a los seres humanos alcanzar un amplio crecimiento intelectual y adquirir los más elevados grados de conocimiento y percepción. Entonces los valores más perfectos de moral gobernarán el mundo»
10. Dijo el Imam Hasan al Muytaba (P): «...Dios esconderá su nacimiento y lo ocultará de la gente de tal forma que cuando reaparezca no se verá forzado a dar su juramento de fidelidad (bai’a) a nadie...»
11. Dijo el Imam Sadiq (P): «Cada uno de sus compañeros tendrá la fuerza de cuarenta hombres. Sus corazones serán como sólidas piezas de hierro. Si pasasen

ante un monte de metal, lo conmoverían. No dejarán las armas hasta que hayan agradado a Dios»

12. Dijo el Imam Baquir (P): «El Mahdi (P) aparecerá en un momento de absoluta desesperanza. Surgirá para establecer la justicia en un mundo plegado de injusticias y tiranía»

Del Imam Mahdi

1. Dijo el Imam Mahdi (P), en la última carta enviada a sus seguidores: «En el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso. Tú (dirigido al último de sus representantes) vas a morir en seis días. ¡Que Dios le otorgue paciencia a tus hermanos en la fe por tu partida! Prepárate para esto, pero no le indiques a nadie que ocupe tu lugar, pues a partir de tu muerte comenzará el período de mi ocultación mayor. De ahí en más, nadie podrá verme, a menos que Dios lo desee, hasta el momento que Dios me haga reaparecer. Esto sucederá después de un tiempo muy largo, cuando la gente se haya cansado de esperar y aquellos que son débiles en su fe digan: ¿Qué? ¿Todavía está vivo? Y cuando los hombres se tornen crueles y desconsiderados, y el mundo esté lleno de injusticias y violencias»

2. Dijo el Imam Mahdi (P), en otro de sus mensajes para sus seguidores: «...En cuanto a los acontecimientos que ocurran, consulten sobre ellos a los narradores de nuestras tradiciones, porque ellos representan mi argumento ante vosotros, mientras que yo soy el Argumento de Dios contra ellos»

2. Fundamentos de la Doctrina Islámica

1. El Sagrado Corán
2. Las tradiciones del Profeta Muhammad (BDP)
3. El Intelecto
4. Consenso de los Sabios

1. El Sagrado Corán

«Cuando se les recitan nuestras aleyas como pruebas claras, quienes no cuentan con encontrarnos dice: ‘¡Tráenos otro Corán o modifica éste! Di: No me toca a mí modificarlo por iniciativa propia. Lo único que hago es seguir lo que se me ha revelado. Temo si desobedezco a mi Señor, el castigo de un día terrible.» (10:15)

El Sagrado Corán es esta cadena de mensajes que le sirve al hombre ante su extravío, pero no le sirve a él solo, sino en su tiempo, el Santo profeta (BDP) lo hubiese explicado, quien dejó al Imam ‘Ali (P) como el encargado y protector de los creyentes, luego los Imames (P) y en la actualidad, por la falta del Imam Mahdi (Que Dios apresure su reaparición), son los sabios jurisprudentes conocidos en el Islam como: ‘Ulama, los cuales aplican el *«Fiqh»* (reglas de la misma jurisprudencia) que existe como fuente para la composición de las leyes y por supuesto al Sagrado Corán como consulta para sus dudas en tanto que es la buena dirección. Dice al respecto el Sagrado Corán: *«En este Corán hemos expuesto a los hombres toda clase de ejemplos, pero el hombre es, de todos los seres, el más discutidor.»* (11:54)

También dice: *«En este Corán hemos dado a los hombres toda clase de ejemplos. Si le vienes con una aleya, seguro que dicen los infieles: ‘¡No sois más que unos falsarios!’»* (30:58)

Dijo el Imam ‘Ali (P) en el Nahyul Balagha: *«Dios Altísimo ha revelado un Libro como Guía...»*

Por otro lado, se lee en el Sagrado Corán, en el Capítulo 4, versículo 174: *«¡Oh, gentes! Os ha venido una prueba clara de vuestro Señor y hemos hecho descender sobre vosotros una luz clara.»*

No se puede decir que el Corán no es una guía, por lo que se desprende que es otra fuente del Islam, es decir, como Buena Guía, dirección, referencia, calmante de las penas y aflicciones, así como es también el último mensaje de Dios y prueba que sin el Corán, no tendríamos a Dios como Fuente Suprema del caudal del conocimiento. Él posee las claves de lo oculto y de lo evidente.

El Islam comprende en su estructura al Corán como Escritura portadora del Mensaje de Dios, quien la reveló para que su Siervo y Mensajero Muhammad (BDP) la comunicara.

Dios lo es todo y por lo tanto es la principal fuente reveladora en todos los tiempos y dimensiones, es decir: antes, durante y después de la Profecía.

Dios entregó su mensaje y por ende reveló los libros sagrados, por lo tanto no se le puede tomar como ajeno a las fuentes del Islam, ya que Él, para distintos profetas (P), la fuente más excelsa donde acudían para apagar su sed de compañía, así como todas sus invocaciones, eran hacia Él.

El Corán es la palabra directa de Dios para amonestar y llamar a la humanidad hacia su Divina Presencia. Así nos encontramos con la siguiente aleya coránica en el

Capítulo 2, versículo 252: *«Estas son las aleyas de Dios, que te recitamos conforme a la verdad. Ciertamente, tú eres uno de los enviados.»*

En el mismo Capítulo, versículo 23, dice: *«Si dudáis de lo que hemos revelado a nuestro siervo, traed una Sura semejante y, si es verdad lo que decís, llamad a vuestros testigos en lugar de llamar a Dios.»*

2. La Sunna del Profeta Muhammad (BDP) o la Tradición

Las leyes provenientes del Profeta (BDP), fueron encargadas a él por inspiración divina y su criterio siempre fue el dejar esto en las manos de su mensajero, para que éste guíe a la humanidad.

Este aspecto, se relaciona directamente con el conocimiento sobre el Islam, para actuar respecto a las distintas épocas, en que si bien, tenemos el Corán, no podemos darle una interpretación caprichosa sin tomar en consideración la tradición del Profeta Muhammad (BDP). Es decir, esto es como si nosotros fuéramos niños analfabetos a los que se nos entrega un silabario, sin saber leer ni escribir; por lo tanto, fracasaríamos derechamente nuestra aventura de aprender a leer y a escribir a solas.

Para esto tenemos otras consideraciones, tales como: El Corán, que ya se mencionó, el Intelecto y el Discernimiento de los sabios clericales para hacer las leyes, además de la Sunna.

En este caso, existe muchísima información válida, así como incorrecta que se le atribuye al Profeta (BDP) para seguir un juicio de valor y actuaren el marco de una sociedad musulmana o islámica y no caer en equivocaciones respecto de Dios y el prójimo.

Sin esta fuente, estaríamos desprovistos de armas que ayudaran a componer las leyes prácticas que, en conjunto al Corán, el Intelecto y el Consenso de los sabios, permiten hacer más funcional el Sistema Islámico o sociedad musulmana y no caer en forma tan baja de equivocaciones, como en el caso occidental, donde las legislaciones son carentes de sentido, abundan los vacíos legales, las contradicciones en el derecho positivo o normado rebajan al ser humano a la nada y la justicia es siempre manejada por los poderosos, gracias a la venda que le cubre los ojos y el tráfico de influencias es pan de cada día.

En cambio, las leyes prácticas del Islam y otras de estas características, hacen funcional y equitativo al Sistema Islámico que, en conjunto a la ética, le otorga un lugar privilegiado, pues se le ase como tal y no es objeto de arbitrariedades, ni

tampoco la impunidad queda tal como llega, gracias al claro pensamiento elevado, moral y ético del Profeta Muhammad (BDP), respecto a estos menesteres.

3. El Intelecto (*Al ‘Aql*)

Este es otro punto importante en la jerarquía de los argumentos que se tiene en el Islam y se puede aplicar solo en el caso de poseer un amplio conocimiento detallado en la metodología para ejercer la jurisprudencia y así componer las leyes.

Aquí es donde se une dos aspectos, que son a saber: razón y la ley como producto de lo anterior para emitir un juicio y ser aplicado en su cabalidad con la rigurosidad y disciplina necesarias.

De esto se desprende que existe una deducción basada en la ausencia de consideraciones tanto en el Sagrado Corán, así como en la *Sunna* (Tradición del Profeta Muhammad -BDP-).

Por lo tanto, el Intelecto es aplicado para hacer otras leyes que no están contenidas en el Sagrado Corán, así como en la Tradición y ello en poder de personas que siguen el Islam de manera correcta y apegada en los intereses, necesidades, derechos, obligaciones y deberes de la comunidad musulmana o islámica.

Al respecto, se narra del Imam ‘Ali (P), quien dijo: «*Descendió Gabriel (P) a Adán (P) y le dijo: “¡Oh Adán! Por cierto que me fue ordenado darte a elegir una entre tres cosas; ¡elige pues y deja dos!” Adán le dijo: “¡Oh, Gabriel! ¿Cuáles son esas tres cosas?” Respondió: “El Intelecto, el Pudor y la Religión” Dijo Adán: “En verdad que he elegido el Intelecto.” Entonces Gabriel le dijo al Pudor y a la religión: “Marchaos y dejadle”; a lo que ambos contestaron: “¡Oh Gabriel! Ciertamente que nos fue ordenado estar con el Intelecto donde fuera que esté”. Dijo: “Entonces ese es vuestro asunto.”»*

Sin esta fuente no se podría derivar entonces la Ley islámica, la que se denomina ‘*Aql*, aspecto que en otras palabras significa: el entendimiento sintético que debe tener la jurisprudencia en momentos que no exista una característica determinante para sacarla tanto del Corán o de la Tradición del Profeta (BDP) y es como si el Profeta Muhammad (BDP) se nos dirigiera por medio de esa esencia sintética para hacer las leyes en el discernimiento para lo óptimo del sistema islámico o musulmán.

4. Consenso de los Sabios

En primer lugar, para un determinado aspecto de la vida, debe existir un mutuo acuerdo respecto de alguna materia en particular, para que se conforme una ley. Esto se logra en el caso de, no poderse aplicar el Sagrado Corán o la Tradición del Profeta (BDP), al no existir una indicación o no haya indicio alguno que se pueda extraer de estas dos fuentes, aspectos ya revisados en forma breve aquí, con lo que además se usa la aplicación intelectual (denominado *Iytilhad*) de personas que han alcanzado un nivel de sabiduría plena y que manejan claramente las normas y la jurisprudencia islámica para hacer leyes, a quien se denomina en árabe, «*Mujtahid*».

El *Mujtahid* dilucidará las leyes, mientras no estén contenidas en el Corán, ni en la Tradición, de lo contrario, si es que existen en estas dos fuentes, las leyes hechas por el *Mujtahid*, serán equivocadas o no apegadas al criterio islámico.

El consenso de los sabios es otro punto que produce leyes, según las necesidades de la época y a falta del Imam Mahdi (Que Dios apresure su llegada), ya que él encargó que en su ausencia recurrir al *Mujtahid*, para que sea éste quien se encargue de los asuntos de la jurisprudencia y dictar las sentencias (*Fatwa*), sobre determinados aspectos para salvaguardar el Islam.

Bibliografía

- *Al Haiat «La Vida»*, Tomo III. Hakimi Muhammad Rida, Hakimi Muhammad y ‘Ali Hakimi. Organización de Propagación Islámica. Tehrán, República Islámica de Irán.
- *El Mensaje de Az-Zaqalain, Tomo IX*. Asamblea Mundial de Ahlul Bait. Qom, República Islámica de Irán.
- *El Sagrado Corán*. AKZ Publications.
- *El Shiismo es Originario del Islam*, Sadr Baquir Muhammad, As-Sayed, Imam Ayatollah Al-Uzmá. Fundación Imam ‘Ali - Sección Española. Beirut Líbano.
- *Introducción a la Filosofía del Islam*, Bahonar Muhammad y Beheshti Muhammad. Editorial Alborada. Buenos Aires, Argentina.
- *La Biblia*, Sociedades Bíblicas Unidas, México.
- *Las Creencias de los Imamitas*, Mudaffar Rida Muhammad, ‘Allamah Shaij. Fundación Imam ‘Ali- Sección Española. Beirut, Líbano.
- *Las Leyes Prácticas del Islam*, Jomeiní Al Musauí Ruhollah, Imam. Ediciones Mezquita At-Tauhid. Buenos Aires, Argentina.
- *Las Leyes Prácticas del Islam*, Sistáni Husain, ‘Ali As-Sayed Al Uzmá Ayatollah. Fundación Imam ‘Ali, Sección Española. Beirut, Líbano.
- *Los Imames de la Buena Guía*, Pagano Néstor y Amoretti María Isabel. Fundación Imam ‘Ali. Beirut, Líbano.
- *Los Principios Islámicos*, Fundación Al Balagh. Tehrán, República Islámica de Irán.
- *Los Orígenes del Islam Shiíta y sus Principios*, Ghita Kashiful, Ále Husain Muhammad ‘Allamah Shaij. Fundación Imam ‘Ali, Sección Española. Beirut, Líbano.
- *Revista Islámica Kauzar*, ediciones 11, 12, 17 y 23. Asamblea Mundial Ahlul Bait. Qom, República Islámica de Irán.

- *Revista Islámica Luz de Sabiduría*, ediciones 1, 2, 3 y 4. Fundación Imam ‘Ali, Sección Española. Beirut, Líbano.

Otras Fuentes

- *Conociendo el Islam*, Programa de la Radio y Televisión de la República Islámica de Irán, Sección Castellana, conducida por el Huyyatolislam wal Muslimin, Shaij Mohsen Rabbani.

Índice

Palabras del Autor	3
Rasgos Particulares del Islam	5
1.1 Estructura del Islam	10
1.2 Bases del Islam	24
1.3 Las Ramas del Islam	28
1.4 Los Imames o Líderes del Islam	33
2. Fundamentos de la Doctrina Islámica	42
Bibliografía	47

Todos los Días son 'Ashurá, Toda la Tierra es Karbalá



Centro Cultural Islámico «Fátimah Az-Zahra»

www.islamelsalvador.com

E-mail: islamelsalvador@gmail.com

Teléfono: (503)2230-0752