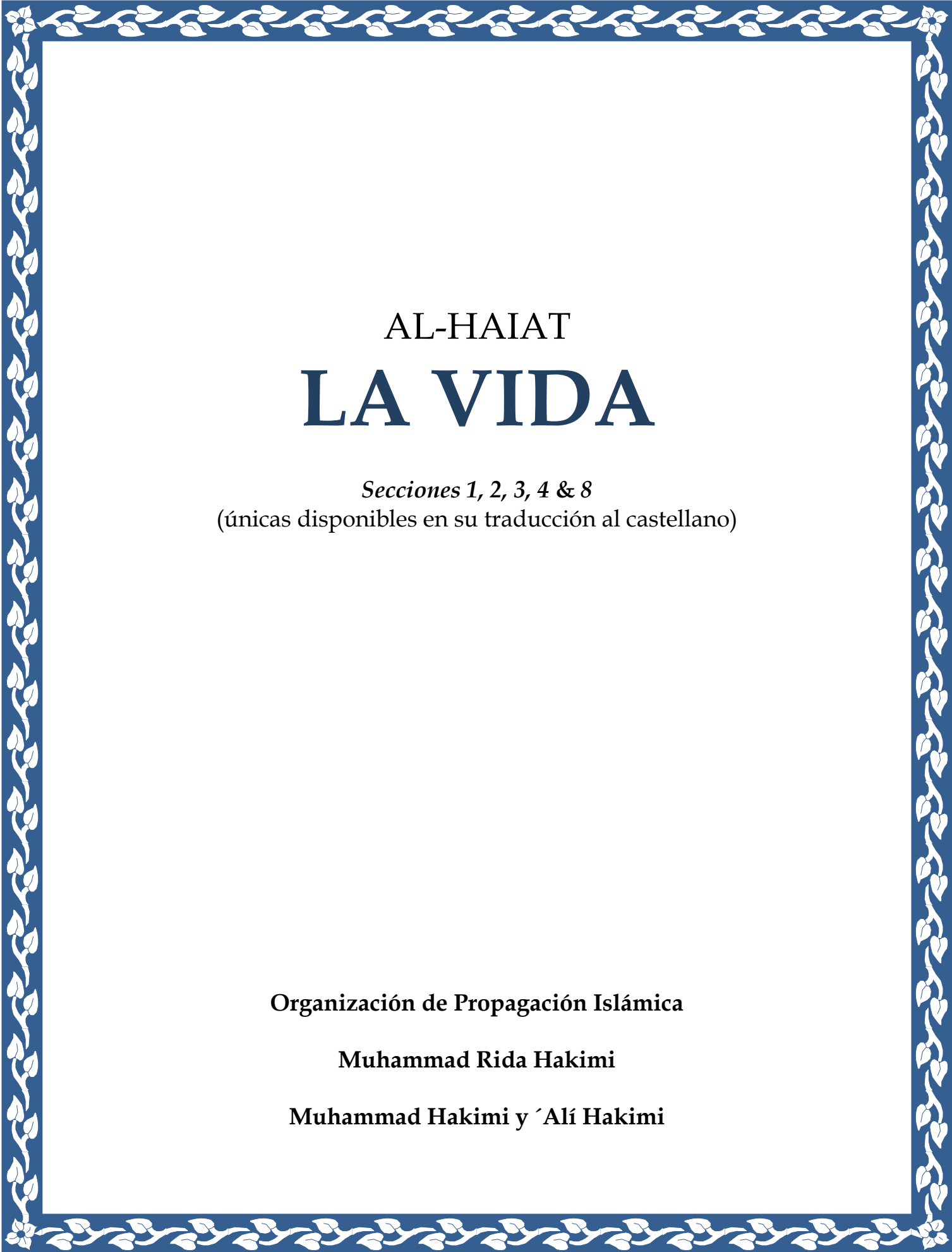

AL-HAIAT LA VIDA

Secciones 1, 2, 3, 4 & 8
(únicas disponibles en su traducción al castellano)

Organización de Propagación Islámica

Muhammad Rida Hakimi

Muhammad Hakimi y ´Alí Hakimi

Al Haiat (La vida)

Compilado por:

**Muhammad Rida Hakimi
Muhammad Hakimi y Áli Hakimi**

Traducido por:

Muhammad Muallemi Zadeh

Publicado por:

Organización de Propagación Islámica
Irán- Teherán P.O. BOX 14155/6319
Primera Edición 1994-1415

"¡Oh, creyentes! ¡Responded a Dios y al Mensajero cuando os convocan para aquello que os vivifica!..."

Corán, sura 8:24

DEDICATORIA

Al Imam Ruhollah Al Musaui Al Jomeini, el más grande e importante líder revolucionario que ha aparecido en este siglo, forjador de una gran comunidad y conductor de un movimiento liberador, demoledor y reconstructor. Se opuso al imperialismo opresor mundial, llamando a retornar a la nobleza del hombre y a la renovación de la vida del Islam.

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

LA VIDA

La presente es una enciclopedia islámica científica y objetiva, que se proyecta en el camino de la vida, la libertad y la elevación individual y social, e invita a preparar las bases de un virtuoso sistema humano en todo el ámbito terrestre.

PREFACIO DE LA EDICION CASTELLANA

Tenemos la satisfacción de presentar a los estimados lectores de habla castellana esta obra, traducida directamente del idioma árabe. Mediante este modesto esfuerzo, procuramos dar a conocer al mundo de habla hispana una pequeña parte de la vasta sabiduría del Islam. Esta sabiduría no consiste en un mero dogma religioso ni en fútiles especulaciones abstractas. Por el contrario, ella surge del maravilloso y profundo mundo del Islam. Un mundo de luminosas cumbres metafísicas, detallados conocimientos científicos de un amplio y multifacético sistema social, político y económico que abarca todos los aspectos de la existencia humana, desde el gobierno de la sociedad, pasando por las normas de intercambio comercial, las prescripciones de la vida familiar, hasta llegar al más pequeño detalle de la vida doméstica.

El Islam es un Mensaje universal, enviado por Dios a toda la Humanidad para todos los tiempos. No es una religión exclusiva del Medio Oriente, ni es un conjunto de costumbres retrógradas de pueblos incivilizados, como pretenden mostrar al hombre común de occidente los medios masivos de comunicación. Estos presentan a la opinión pública una imagen falsa, distorsionada e incompleta del Islam. ¿Es, acaso, el Islam un sistema represor del ser humano, que coarta sus capacidades y posibilidades de desarrollo espiritual, científico, ético y social? ¿Acaso esclaviza a los pueblos, saqueando sus riquezas, destruyendo su medio ambiente natural?. Por el contrario, es evidente para quien estudia con objetividad la historia de la civilización islámica, que el sistema de la vida del Islam llevó a numerosos pueblos sumergidos en la barbarie del tribalismo, el racismo, la ignorancia y la superstición hacia los más altos niveles de civilización, uno de cuyos ejemplos podría ser la Córdoba de la España medieval.

Así, este sistema divinamente inspirado, que tan espléndidos frutos ha dado en las ciencias, las artes, la tecnología, la vida espiritual profunda, a través de sabios como Mullá Sadra, Ibn Arabi, Al Farabi, Avicena, etc., abrevia en dos fuentes primordiales: El Sagrado Corán y las Tradiciones del Profeta Muhammad (BPD)y sus sucesores, los Imames (P).

El Sagrado Corán es la última Revelación de Dios hacia los hombres, traída por el Profeta Muhammad (BPD), quien se encargó personalmente de que fuese registrada por escrito y memorizada hasta el último detalle. Por lo tanto, es la Palabra Misma de Dios en un Libro que nunca sufrió modificaciones, interpretaciones, distorsiones, desvíos, agregados o extracciones en absoluto. En un lenguaje claro y directo, este Libro se dirige a toda la Humanidad sin excepción, sentando las bases fundamentales del modo de vida islámico.

En cuanto a la Tradición, Dichos o Narraciones (en árabe "hadiz"), constituye el conjunto de relatos transmitidos del Profeta mismo (BPD)y de sus sucesores en el Liderazgo religioso, los Imames de su Descendencia (P). Conforman aclaraciones al texto coránico o respuestas a diversas cuestiones que el Libro de Dios menciona superficialmente, o que directamente no lo hace. Así la Tradición complementa al Islam en sus diversos aspectos, lo completa y perfecciona.

Con respecto a los Imames (P), ellos son la autoridad religiosa después de la muerte del Profeta (BPD). Son doce en total, desde el Imam 'Ali ibn Abi Talib, conocido como Amir al Mu'minin (Comandante de los creyentes -P-), quien fuera el primo y yerno del Profeta, seguido por sus dos hijos, Al Hasan y Al Husein (P)y luego con los descendientes de Al Husein hasta el Imam Oculto de nuestra época (P). Se sucedieron uno a otro, siendo la fuente preservadora de la Tradición islámica pura y auténtica. Sus narraciones poseen el mismo valor que las palabras del Mensajero de Dios (BPD), ya que nunca se apartaron en lo más mínimo de su línea, y en

conjunto forman un vasto océano de Sabiduría que desarrolla la religión islámica hasta su máxima expresión.

La obra que aquí les ofrecemos, se basa exclusivamente en dos fuentes primordiales del Islam: El Sagrado Corán y los Dichos Notables del Profeta y los Imames (BP). Enumera diversos temas de suma importancia, como ser el conocimiento, la fe, etc., y nos muestra cuál es la posición del Islam respecto de ellos, a través de lo expuesto en el Corán y en las Tradiciones, es decir, desde una óptica puramente islámica. Así este libro, sin ningún tipo de opiniones ajenas al Islam, nos permite conocer la doctrina islámica en su más pura expresión.

Debido a que el texto lo hemos traducido a partir del idioma árabe, nos hemos encontrado con ciertas dificultades por las grandes diferencias en la estructura gramatical de ambas lenguas. Rogamos a los lectores que sepan disculpar las imperfecciones que estos inconvenientes hayan podido ocasionar.

Deseamos aclarar que a continuación de la mención generalizada o particular de los Profetas o los Imames, encontrarán la letra "P" entre paréntesis, lo cual significa "La Paz sea con él o con ellos". Es un saludo honorífico con el que los musulmanes dignificamos a estas personas tan importantes para la Humanidad. Cuando se menciona especialmente al Profeta Muhammad (BPD), las siglas "BPD" aluden a una salutación particular hacia él, que significa "La bendición y la Paz sean con él y con su Descendencia". Esta distinción se debe a su elevadísima jerarquía.

Para finalizar, hacemos llegar nuestro agradecimiento a todas las personas que, de un modo u otro, han colaborado con nuestra tarea o nos han brindado su apoyo especialmente a nuestro hermanos Abdullah Yusuf y Abdul Latif Martínez, que colaboraron en la traducción y la corrección de esta obra.

Rogamos a Dios que este trabajo beneficie a todas las personas buscadoras de conocimiento y a los musulmanes en general, como nos han nutrido a nosotros, y que les sirva para su crecimiento espiritual.

PRIMERA SECCION

EL CONOCIMIENTO Y SU NOBLEZA

Contiene 50 capítulos

Capítulo Primero

La importancia del conocimiento

Del Libro (el Noble Corán):

- 1) "¡Lee, en el Nombre de tu Señor, Quien Ha creado! Ha creado al hombre de sangre coagulada. ¡Lee!, y (sabe que) tu Señor es el más Generoso. Quien Ha enseñado con el Cálamo. Ha enseñado al hombre lo que no conocía."

(96:1-5)¹

- 2) "Y enseñó a Adán los nombres de todos (los seres). Luego los presentó a los ángeles y les Dijo: '¡Informadme sobre los nombres de éstos, si sois veraces!' Dijeron: '¡Glorificado seas Tú! No sabemos más de lo que nos Has enseñado. Tú eres el Omnisciente, el Sabio.' Dijo: '¡Oh, Adán! ¡Infórmales sobre sus nombres!' y cuando les hubo informado sus nombres, Dijo: '¡No os He dicho que conozco lo oculto de los Cielos y de la Tierra, y que Sé aquello que mostráis y que hayáis guardado?'"

(2:31 a 33)

- 3) "El es Quien Ha enviado a los iletrados un Mensajero de ellos mismos, que les recita Sus aleyas, les purifica y les enseña el Libro y la Sabiduría, mientras que antes estaban en un extravío evidente."

(62:2)

- 4) "¿Acaso es el piadoso que durante algunos momentos de la noche se encuentra postrado o de pie (orando), que se preocupa por la otra vida y espera la Misericordia de su Señor (igual a los demás)? Dí: ¿Son iguales, acaso, los que saben y los que no saben? Sólo se dejan amonestar los dotados de intelecto".

(39:9)

- 5) "...Dí: ¿Acaso son iguales el ciego y el vidente? ¿Por qué no reflexionáis?"

(6:50)

- 6) "No son iguales el ciego y el vidente."

(35:19)

- 7) "...Dí: ¿Se equiparan el ciego y el vidente? ¿Se asemejan las tinieblas y la luz?..."

(13:16)

¹ Estos versículos del Sagrado Corán constituyen la primera Revelación de Dios al Profeta Muhammad (BPD). Vemos como se destaca la importancia del conocimiento en el Islam desde el inicio de su Revelación.

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

9) "Recordad aquello que se recita en vuestros hogares de las aleyas de Dios y la Sabiduría. Ciertamente Dios es Benevolente, Está bien informado."
(33:34)

10) "Aquel que sabe que aquello que te ha sido revelado de parte de tu Señor es la Verdad, ¿será como quien es ciego?..."
(13:19)

De la Tradición (hadiz):

1.- **Del Profeta (BPD)** : "El Mensajero de Dios (BPD) llegó a la mezquita en tanto había allí dos reuniones : una de estudio y otra de alabanzas y súplicas a Dios. Entonces expresó (BPD) : 'Las dos reuniones son buenas. En ésta suplican a Dios y en la otra aprenden y enseñan a los que no saben. Aquella es mejor. Para enseñar he sido enviado.' Luego se sentó con ellos (con los que estudiaban)." (Muniatul Murid , pag 13)

2.- **Del Imam 'Alí (P)** : "¡ Oh, Kumail ! No existe movimiento alguno que no te requiera de un conocimiento." (Tuhaful Uqul , pag. 119)

3.- **Del Imam 'Alí (P)** : "La pérdida de la vista es más llevadera que la pérdida de la inteligencia." (Gurarul Hikam , pag. 227)

4.- **Del Profeta (BPD)** : "Un hombre de los auxiliares (ansares)² fue hacia el Profeta (BPD) y le preguntó : '¡ Oh, Mensajero de Dios ! Si se me presenta un entierro y una reunión con un sabio, ¿ a cuál prefieres tú que yo asista ?' El Enviado de Dios (BPD) le contestó : 'Mientras haya para el cadáver quien lo acompañe y lo sepulse, entonces por cierto que la presencia en la reunión de un sabio es mejor que asistir a mil entierros, visitar a mil enfermos, la vigilia de mil noches, el ayuno de mil días, mil dirhames dados en caridad a los pobres, mil peregrinaciones excepto la obligatoria y mil combates en los cuales luchas en el camino de Dios con tus bienes y con tu alma, excepto el obligatorio³. ¿ Y cómo se equiparan todas estas presencias con la asistencia ante un sabio ? ¿ Acaso no sabes que Dios es obedecido y adorado con el conocimiento y lo mejor de este mundo y del otro está con la ciencia, mientras que el mal de este mundo y del otro se encuentra con la ignorancia ?'" (Raudhatul ua'zin, pag. 12)

² Los auxiliares ("ansares") eran los habitantes de Medina que se islamizaron y ayudaron al Profeta (BPD). Los emigrados ("muhayirin") eran los habitantes de La Meca que emigraron a Medina junto con el Profeta (BPD).

³ El combate obligatorio es aquel ordenado por el Profeta (BPD), los Imames (P) o sus representantes justos.

5.- **Del Imam Alí (P)** : "No informen sobre aquello que no conocen perfectamente." (Gurarul Hikam pag. 332)

6.- **Del Imam Alí (P)** : "Ustedes tienen que entender (las palabras), no narrar (meramente repitiéndolas)." (Al Bahar, tomo II, pag. 160)

7.- **Del Imam Alí (P)** : "El conocimiento es la raíz de todo bien." (Gurarul Hikam , pag. 20)

8.- **Del Imam Alí (P)** : "No consideren grande a nadie hasta que no se descubra su conocimiento." (Gurarul Hikam , pag. 333)

9.- **Del Imam Baquir (P)** : "Aparta tu alma de la presencia del mal con la presencia del conocimiento. Emplea la presencia del conocimiento con la pureza de la acción. Guarda la pureza de la acción de la gran negligencia con la intensa vigilancia. Gánate la intensa vigilancia con la sinceridad del temor (a Dios). Cuídate de la irreflexión del deseo vano con la guía del intelecto. Y detente ante la victoria de las apetencias con la orientación del conocimiento." (Tuhaful Uqul , pag. 207)

10.- **Del Imam Sadiq (P)**, del Imam Baquir (P) : "¡ Oh, hijo mío ! Conoce los grados de nuestros seguidores en la medida de sus narraciones y sus conocimientos. El conocimiento en realidad consiste en la comprensión de la narración. Con la comprensión de la narración, el creyente se eleva hasta el último de los grados de la fe. He observado en un libro de Alí (P) donde figuraba que : 'El valor y mérito de cada hombre es su conocimiento.' En verdad que Dios, Bendito y Exaltado sea, juzgará a las personas según la medida de intelecto que les Ha otorgado en este mundo." (Maanil Ajbar tomo I, pag. 2)

11.- **Del Imam Sadiq (P)** : "La ciencia es la base de todo estado sublime y la cima de toda dignidad elevada. Por eso el Profeta (BPD) declaró : 'La búsqueda de la ciencia es una obligación de todo musulmán y musulmana.' Es decir, la ciencia de la piedad y la certeza." (Al Bahar, tomo II, pag. 31 y 32)

12.- **Del Imam Sadiq (P)** : "Ustedes, ¡ por Dios !, son aquellos de quienes Dios expresó : 'Arrancaremos el rencor que quede en sus pechos. Serán como hermanos (sentados) sobre lechos, unos enfrente de otros.' (Corán 15 : 47) Ciertamente nuestros seguidores poseen cuatro ojos : dos en la cabeza y dos en el corazón..." (Tasirul Aiashi, tomo II, pag 244)

13.- **Del Imam Sadiq (P)** : "Cuando tenga lugar el Día de la Resurrección, Dios, Poderoso y Majestuoso, reunirá a la Humanidad en un sitio. Se colocarán las Balanzas y se pesará la sangre de los mártires con los lápices de los sabios, prevaleciendo estos sobre aquella." (Al Bahar , tomo II, pag. 14)

14.- **Del Imam Sadiq (P)**, del Profeta (BPD) : "El más sabio es aquel que suma la ciencia de la gente a su conocimiento... Las personas que más valor tienen son quienes poseen

mucho conocimiento mientras que las de menos valor son aquellas cuyo conocimiento es escaso." (Amalis Saduq , pag 19)

15.- **Del Imam Sadiq (P)**, de sus ancestros, de Alí (P), del Profeta (BPD) : "La gente de mucho valor son quienes poseen muchos conocimientos, y la gente de poco valor son quienes tienen poco conocimiento." (Al Bahar, tomo LXXVII, pag 112)

16.- **Del Imam Sadiq (P)** : "Sama'at le preguntó (al Imam -P-) sobre el Dicho de Dios, Poderoso y Majestuoso : 'Quien mata a un alma que no haya matado a nadie... es como si hubiese asesinado a toda la Humanidad, y quien la vivifique es como si hubiera vivificado a toda la Humanidad.' (Corán 5 : 32) Entonces le explicó (el Imam -P-) : 'Aquel que la saque del desvío hacia la Buena Dirección es como si la hubiese vivificado, y quien la lleve de la Buena Guía al desvío, en realidad la mata.'" (Al Kafi , tomo II , pag. 210)

17.-**Del Imam Sadiq (P)** : Transmitió Muhammad ibn Marid : "Le comenté a Abu Abdallah (el Imam Sadiq -P-) : 'Se nos ha narrado que tú has dicho : 'Cuando conoces, haz lo que quieras.' El comentó : 'Ciertamente he dicho eso.' Le inquirí : '¿ Aunque cometan adulterio, roben o beban vino ?' Respondió : '¡Somos de Dios y a El retornaremos! ¡ Por Dios ! No han sido justos con nosotros al pretender que seamos castigados por la acción y que a ellos se les dispense. En realidad he dicho : Cuando conoces, entonces realiza lo que quieras del bien, ya sea poco o mucho, que ello se aceptará de tí.'" (Al Uasail , tomo I, pag. 87)

18.- **Del Imam Sadiq (P)** : "No es pertinente para quien no es sabio ser considerado dichoso, y tampoco para quien no es paciente ser considerado perfecto. No se puede esperar el bien de este mundo ni del otro para quien no se cuida de criticar y censurar a los sabios. Es pertinente que el juicioso sea veraz para que confíen en sus palabras y sea agradecido para merecer más." (Tuhaful Uql, pag. 268)

19.- **Del Imam Kazim (P)** : "¡ Oh, Hisham ! Luqman le dijo a su hijo : '...¡ Oh, hijo mío ! El mundo es, en verdad, un mar profundo en el cual mucha gente se ha ahogado. Allí tu barca debe ser el temor de Dios, su carga la fe, su velamen la encomendación (a Dios), su capitán el intelecto, su guía el conocimiento y su timón la paciencia.'" (De Tuhaful Uql, pag. 285)

20.- **Del Imam Kazim (P)** en un largo relato expresó : "No hay salvación excepto con la obediencia. La obediencia está con el conocimiento, el conocimiento con el aprendizaje y el aprendizaje con el intelecto creyente. Y el conocimiento no proviene sino de un sabio educador (con Sabiduría Divina)." (Al Uasail , tomo XVIII, pag. 8)

Capítulo Segundo

La Búsqueda del Conocimiento

Del Libro (el Noble Corán):

- 1) "Dios Ha agradecido a los creyentes al enviarles un Mensajero surgido de ellos mismos, quien les lee Sus aleyas, les purifica y les enseña el Libro y la Sabiduría, aunque estaban anteriormente en un extravío evidente."

(3:164)

De la Tradición (hadiz):

1.- **Del Profeta (BPD)** : "La búsqueda de la Ciencia es una obligación para todo musulmán y musulmana." (Al Bahar, tomo I , pag. 177)

2.- **Del Profeta (BPD)** : "La búsqueda de la Ciencia es una obligación para todo musulmán, pues sepan que Dios ama al buscador del Conocimiento." (Al Kafi , tomo I , pag. 30)

3.- **Del Imam Alí (P)** : "Aquel que se levanta en la búsqueda del conocimiento es como el combatiente en el Camino de Dios..." (Rusatul Uazin , pag. 10)

4.- **Del Imam Alí (P)** : "Amanece siendo sabio o estudiante, no seas un tercero, pues estarás perdido." (Al Bahar, tomo I, pag. 196)

5.- **Del Imam Sadiq (P)** : "La búsqueda del Conocimiento es una obligación en todo estado." (Basair Al Darayat , pag. 3)

6.- **Del Imam Sadiq (P)** : "Buscad el conocimiento, aunque debáis sumergiros en un torbellino y arriesgar vuestra vida." (Al Bahar , tomo LXXVIII, pag. 277)

7.- **Del Imam Sadiq (P)** : "Si la gente supiera lo que hay en el conocimiento, lo buscaría aunque fuese con el derramamiento de sangre y la inmersión en un tifón." (Al Bahar, tomo I, pag. 177)

8.- **Del Imam Baquir (P)**, del Profeta (BPD) : "Amanece sabio o estudiante y líbrate de ser despreocupado y voluptuoso." (Al Bahar, tomo I, pag. 194)

9.- **Del Imam Baquir (P)** : "No hay un siervo que transcurra de la noche a la mañana y de la mañana a la noche en la búsqueda del conocimiento sin que penetre en la Misericordia y lo llamen los ángeles (diciéndole) : '¡ Bravo, oh visitante de Dios !' De esta manera recorrerá el Camino al Paraíso." (Zauabul Amal pag. 160)

10.- **Del Imam Sadiq (P)** : "Los hombres son de dos clases : sabios o estudiantes. El resto de la gente son chusma, y la chusma está en el fuego." (Al Jesal, pag. 39)

11.- **Del Imam Ali (P)** : " ¡ Aprended la Ciencia ! Por cierto que su estudio es una buena acción, su difusión una glorificación, su investigación es un combate y enseñarla a quien no la conoce es caridad. Ella es la afabilidad con el temor, una compañía en la soledad, un arma contra los enemigos y un adorno entre los amigos. Con ella Dios eleva al pueblo y lo establece como líderes del bien a los cuales los demás siguen... Porque la Ciencia es la vida del corazón... Y fuerza para los cuerpos débiles... Con la Ciencia se obedece a Dios y se Lo adora..." (Amalis Saduq , pag. 551)

12.- **Del Imam Sadiq (P)** : "No me gusta ver a un joven de entre vosotros sino amaneciendo en dos estados : sabio o estudiante. Si no hacen así, se abandonan ; si se abandonan, se pierden ; si se pierden, pecan ; y si pecan, se ubicarán en el Fuego. Lo juro por Quien envió a Muhammad con la Verdad." (Al Bahar, tomo I, pag. 170)

Capítulo Tercero

El intelecto y su activación

Del Libro (el Noble Corán):

- 1) "Ciertamente en la creación de los Cielos y de la Tierra, en la alternación de la noche y el día, en las naves que surcan el mar con lo que aprovecha a los hombres, en el agua que Dios hace bajar del Cielo vivificando con ella la tierra después de muerta, diseminando por ella toda clase de bestias, en la variación de los vientos, en las nubes sujetas entre el Cielo y la Tierra hay signos para gente que razona."
(2:164)
- 2) "Dirán: 'Si hubiéramos oído o razonado, no estaríamos entre los compañeros del Fuego.'"
(67:10)
- 3) "Entre Sus Signos se encuentran el hacernos ver el relámpago, motivo de temor y anhelo y el hacer bajar agua del cielo, vivificando con ella la tierra después de muerta. Ciertamente en esto hay signos para la gente que razona."
(16:12)
- 4) "Y os sometió la noche y el día; el sol y la luna; y las estrellas están sometidas a sus órdenes. Ciertamente, hay en ello signos para gente que razona."
(16:12)

De la Tradición (hadiz):

1.- **Del Profeta (BPD)** : "Sólo se comprende todo el bien con el intelecto. No hay modo de vida (o religión verdadera) para quien no tiene intelecto." (De Tuhaful Uqul pag. 44)

2.- **Del Profeta (BPD)** : "La gente elogiaba en su presencia a un hombre mencionando todas sus buenas cualidades. Entonces el Mensajero de Dios (BPD) inquirió : 'Cómo es su intelecto ?' Le dijeron : 'Oh, Mensajero de Dios ! Te hemos informado sobre él, de sus esfuerzos en la devoción y de todas sus bondades, y tú nos preguntas por su intelecto ?' El explicó (BPD) : 'Por cierto que el tonto llegará con su tontería a algo más grave que el corrupto con su corrupción. Mañana (en el Día del Juicio), los siervos se elevarán en sus grados y alcanzarán la proximidad de su Señor sólo en la medida de sus intelectos.'" (De Tuhaful Uqul pag. 44)

3.- **Del Profeta (BPD)** : "Para cada cosa hay una herramienta y un instrumento ; la herramienta del creyente y su instrumento es el intelecto. Para cada cosa hay un medio de transporte ; la montura del hombre es su intelecto. Para cada cosa existe un objetivo ; el objetivo de la devoción es el intelecto. Para cada pueblo hay un pastor (jefe o conductor) ; el pastor de los devotos es el intelecto. Para cada comerciante existe una mercadería ; la mercadería de los sabios es el intelecto. Por cada demolición hay una construcción ; el constructor del otro mundo es el intelecto. Y para cada viaje hay una tienda de campaña donde refugiarse ; y la tienda de campaña de los musulmanes es el intelecto." (De Al Bahar, tomo I, pag. 95)

4.- **Del Profeta (BPD)** : "Dios no reparte entre los siervos nada mejor que el intelecto. Entonces, el sueño del juicioso es superior a la vigilia del ignorante, el desayuno del juicioso es mejor que el ayuno del ignorante, y la detención del juicioso es preferible a la marcha del ignorante." (De Al Bahar, tomo I, pag. 91)

5.- **Del Imam Alí (P)** : "El intelecto es el vehículo del conocimiento." (Gurarul Hikam, pag. 20)

6.- **Del Imam Alí (P)** : "El hombre está en su intelecto." (De "Gurarul Hikam", pag. 14)

7.- **Del Imam Alí (P)** : "Si confirmo que alguien posee una de las buenas cualidades, yo acepto esto de él y le perdono la ausencia de las demás. Pero no dispense la falta de intelecto y de religión. Porque separarse de la religión es apartarse de la seguridad, y la vida no se disfruta con el miedo. Y la falta de intelecto es como la ausencia de la vida, lo cual sólo puede compararse con los muertos." (Al Kafi, tomo I, pag. 27)

8.- **Del Imam Alí (P)** : "El hombre es intelecto y cuerpo. Quien pasa por alto el intelecto y se apega al cuerpo, nunca será perfecto. Es como una persona que no tiene alma." (Al Bahar, tomo LXXVIII, pag. 7)

9.- **Del Imam Alí (P)** que le dijo a su hijo Al Hasan (P) : "Oh, hijo mío ! En verdad, la más opulenta de las riquezas es el intelecto y la pobreza más intensa es la estupidez..." (Nahyul Balagha, pag. 1104)

10.- **Del Imam Ali (P)** : "Oh, hijo mío ! No existe pobreza mayor que la ignorancia ni privación más grande que la falta de intelecto." (Amale Tusi , tomo I, pag. 145)

11.- **Del Imam Alí (P)** : "El intelecto es el mensajero de la verdad." (Gurarul Hikam, pag. 15)

12.- **Del Imam Alí (P)** : "El fundamento de todas las cosas (o de la religión) es el intelecto." (Gurarul Hikam, pag. 315)

13.- **Del Imam Alí (P)** : "Los intelectos son guías de los pensamientos. Los pensamientos son guías de las mentes. Las mentes son guías de los sentidos. Los sentidos son guías de los miembros." (Mustadrakum al Nahy ,pag. 176)

14.- **Del Imam Alí (P)** : "El intelecto es el reformador de todo asunto." (Gutrarul Hikam, pag. 30)

15.- **Del Imam Alí (P)** : "Analicen profundamente la información cuando la escuchen y no en forma superficial. Porque muchos son los narradores de la ciencia y pocos sus investigadores." (Nahyul Balagha, pag. 1130)

16.- **Del Imam Alí (P)** : "El intelecto es la base más fuerte." (Gurarul Hikam, pag. 31)

17.- **Del Imam Alí (P)** : "El intelecto es un sable cortante." (Gurarul Hikam, pag. 20)

18.- **Del Imam Alí (P)** : "El fruto del intelecto es el apego a la verdad." (Gurarul Hikam, pag. 158)

19.- **Del Imam Ali (P)**: "El fruto del intelecto es rectitud". (Gurarul Hikam, pag. 158)

20.-**Del Imam Ali (P)**: "No se subyugan las desgracias excepto mediante el intelecto." (Al Bahar, tomo LXXVIII, pag. 7)

21.-**Del Imam Ali (P)**: "En cualquier lugar, el intelecto es un compañero íntimo." (Gurarul Hikam, pag. 27)

22.-**Del Imam Ali (P)**: "Gabriel (P) descendió hacia Adán (P) y le dijo: '¡Oh, Adán! Se me ha ordenado que te de a elegir una cosa entre tres. ¡Elige una y desecha dos!' Entonces Adán (P) le preguntó: '¡Oh, Gabriel! ¿Cuáles son las tres cosas?' Le explicó: 'El intelecto, el pudor y la religión.' Adán exclamó: 'Escojo el intelecto.' Entonces Gabriel le dijo al pudor y a la religión: '¡Márchense y déjenlo (al intelecto)! Le contestaron: '¡Oh, Gabriel! Se nos ordenó permanecer con el intelecto donde él se encuentre'..." (Al Kafi, tomo I, pag. 10)

23.-**Del Imam Baqir (P)**: Del Profeta (BPD): Nunca se adora a Dios, Poderoso y Majestuoso, con algo mejor que el intelecto. El creyente no se torna juicioso hasta que se reúnan en él diez cualidades : que se espere el bien de él, que se esté seguro de su maldad,...que no se canse de buscar el conocimiento durante su vida..."(Al Jisal, pag. 433)

24.-**Del Imam Baqir (P)**: "No existe ninguna desgracia como la falta de intelecto, ni hay escasez de intelecto como la privación de la certeza." (Tuhaful Uqul, pag. 208)

25.-**Del Imam Ali (P)**: "Si se corrige el intelecto, toda persona puede aprovechar su tiempo (de vida)." (Gurarul Hikam, pag. 261)

26.-**Del Imam Sadiq (P)**: "La base del hombre es el intelecto. Entre las particularidades del intelecto se encuentran la inteligencia, el entendimiento, la memoria y el conocimiento. Cuando el intelecto de alguien es fortalecido por la luz, se torna sabio, memorioso, puro, inteligente y entendedor. (El hombre) se perfecciona con el intelecto. El constituye su guía, su visión y la llave de sus asuntos." (Ilalul Sharai, tomo I, pag. 103)

27.-Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham! La luz del cuerpo está en su ojo; si la visión fuese luminosa, se iluminaría todo el cuerpo; y la luz del espíritu es el intelecto. Cuando el siervo es juicioso, conoce a su Señor; cuando conoce a su Señor, reconoce su religión. Si en cambio, es ignorante de su Señor, la religión no permanece para él. Así como el cuerpo no perdura sin un alma viviente, tampoco perdura la religión sin una intención sincera, la cual no se afirma sino con el intelecto." (Tuhaful Uqul, pag. 202)

28.-Del Imam Rida (P): "El amigo de cada persona es su intelecto, y su enemigo es su ignorancia." (Al Kafi, tomo I, pag. 11)

Capítulo Cuarto

Hacia la reflexión

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "En la creación de los cielos y de la tierra, y en la alternación de la noche y el día, hay signos para los dotados de intelecto. Aquellos que recuerdan a Dios parados, sentados y acostados, y reflexionan acerca de la creación de los cielos y de la tierra (diciendo): '¡Señor nuestro! No has creado esto en vano. ¡Glorificado seas! ¡Presérvanos del castigo del Fuego!.'"

(3:190-191)

- 2) "Además Ha sujetado a vuestro servicio todo cuanto hay en los cielos y la tierra. Todo procede de El. Ciertamente en esto hay signos para la gente que reflexiona."

(45:13)

- 3) "El es Quien os Ha hecho bajar agua del cielo. De ella bebéis y de ellas (se nutren) las praderas en las cuales apacentáis. Con ella Hace crecer para vosotros el sembrado, el olivo, la palmera, la vid y toda clase de frutos. Por cierto que en esto existen señales para las personas que meditan."

(16:10-11)

- 4) "...Este es el ejemplo de la gente que desmiente Nuestros signos. Relátales las historias. Quizás así reflexionen."

(7:176)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "Una hora de reflexión es mejor que un año de devoción."

(De "Al Bahar", tomo LXI, pag. 326)

- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "Tu meditación acrecienta tu visión y te prepara para tomar el buen consejo."

(De "Gurarul Hikam", pag. 157)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien reflexiona, comprende,"

(De "Nahyul Balagha", pag. 930)

- 4) **Del Imam Kazim (P):** "Para cada elemento existe un indicio. El indicio del juicioso es la reflexión, y el de la reflexión es el silencio."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 285)

- 5) **Del Imam Sadiq (P):** " Amir Al Mu'minin (P) declaró: 'La meditación es la vida del corazón perpicaz.'"
(De "Al Kafi", tomo I, pag. 28)
- 6) **Del Imam 'Ali (P):** "La reflexión es un espejo nítido"
(De "Nahyul Balagha", pag. 1090)
- 7) **Del Imam 'Ali (P):** "La meditación del hombre es como un espejo: le muestra tanto sus acciones bellas como las feas."
(De "Gurarul Hikam", pag. 227)
- 8) **Del Imam 'Ali (P):** "Tu reflexión te dirige hacia el Camino Recto y te estimula a corregir tu destino en el otro mundo."
(De "Gurarul Hikam", pag. 227)
- 9) **Del Imam Sadiq (P):** "Dijo Amir Al Mu'minin (P): 'La meditación invita hacia el bien y a practicar de acuerdo con él.'"
(De "Al Kafi", tomo II, pag. 55)
- 10) **Del Imam 'Ali (P):** "La prolongada reflexión (para tomar una iniciativa) hace elogiabile el resultado e impide la corrupción de los asuntos."
(De "Gurarul Hikam", pag. 208)
- 11) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien medita antes de la acción, su trabajo será más firme"
(De "Gurarul Hikam", pag. 277)
- 12) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien mantiene despierto el ojo de su percepción, llega a la conclusión de sus anhelos."
(De "Gurarul Hikam", pag. 288)
- 13) **Del Imam 'Ali (P):** "...No existe adoración tal como la reflexión en la Obra de Dios, Poderoso y Majestuoso."
(De "Amali Tusi", tomo I, pag. 145)
- 14) **Del Imam Al Askari (P):** "La abundancia de ayuno y de oración no constituyen devoción. La adoración solamente es la abundante reflexión de los asuntos de Dios."
(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 362)
- 15) **Del Profeta (BPD):** "Oh, Abu Dharr" Dos ciclos (de oración) moderados con reflexión son mejores que permanecer de pie durante la noche mientras el corazón está desatento."
(De "Makarimul Ajlaq", pag. 547)

16) **Del Profeta (BPD):** Zaid ibn; Alí transmitió de sus padres que el Mensajero de Dios (BPD) declaró: "Dos ciclos (de oración) ligeros con meditación son mejores que estar de pie durante la noche."

(De "Zauabul Amal", pag. 68)

17) **Del Imam Sadiq (P):** "La abundante adoración de Abu Dharr (Dios se apiade de él), era la meditación y la ponderación. En un informe de Abu Dharr nos llega que el Mensajero de Dios (BPD) dijo: "El juicio debe tener tres momentos: un momento en el que invoca a su Señor, Poderoso y Majestuoso; un momento en el cual se pide cuentas a sí mismo; un momento en el que reflexiona en aquello que Dios, Poderoso y Majestuoso, hizo para él⁴; y un momento en el que se retira y goza de lo lícito."

(De "Al Bahar", tomo LXXI, pag. 323)

18) **Del Imam 'Ali (P):** en su legado a Al Husein (P): "¡Oh, hijo mío! La meditación hace surgir la luz, mientras que la ignorancia, la oscuridad".

(De "Tuhaful Uqul", pag. 65)

19) **Del Imam 'Ali (P):** "La ciencia no es igual a la meditación".

(De "Nahyul Balagha", pag. 1139)

20) **Del Imam 'Ali (P):** "El resultado de meditar y comprender algo es superior al resultado de estudiarlo y repetirlo (de memoria, sin razonarlo)".

(De "Gurarul Hikam", pag. 227)

⁴ Aparentemente en esta tercer frase, la palabra "momento" está de más, de parte de los copiadore del relato. En consecuencia la oración original sería: "...un momento en el cual se pide cuentas a sí mismo y reflexiona...". También cabe la posibilidad de que en el original figuren "cuatro momentos".

Capítulo Quinto

La orientación hacia la amonestación de uno mismo

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Esta es la Recta Vía de tu Señor. En verdad, Hemos detallado los signos para la gente que se deja amonestar."

(6:126)

- 2) "Y aquello que Ha creado para vosotros de diversos colores. Ciertamente en esto hay signos para personas que recuerdan."

(16:13)

- 3) "...¿Acaso no os Hemos concedido una larga vida para que en ella se deje amonestar quien así lo quisiera? Y os ha llegado un advertidor..."

(35:37)

- 4) "Y aquello que al amonestárseles con las aleyas de tu Señor, no caen con los ojos y los oídos cerrados."

(25:73)

- 5) "Ciertamente Hemos preparado el Corán como una amonestación. ¿Habrá alguien que se amoneste a sí mismo?"

(54:40)

Capítulo Sexto

La ignorancia y la necedad

Del Libro (el Noble Corán):

- 1) "No seáis como aquellos que sostienen '¡Escuchamos!', mientras que no oyen. En verdad, las peores bestias ante Dios son las sordas y mudas, aquellas que no razonan."

(8:21 y 22)

- 2) "Exclamó: '¡Oh, Noé!, Ciertamente él no pertenece a tu familia. Ha obrado incorrectamente, No me pidas aquello de lo que no tienes conocimiento. Te exhorto a que no seas de los ignorantes.' El contestó: '¡Señor mío! Me refugio en Ti de pedirte aquello de lo que no tengo conocimiento. Si no me perdonas y te compadeces de mí, seré de aquellos que están perdidos.'"

(11:46 y 47)

- 3) "Cuando Moisés declaró a su pueblo: "Dios me Ha ordenado que degolléis una vaca.' Le inquirieron: ¿Acaso te burlas de nosotros?' Respondió: "Me refugio en Dios de ser de los ignorantes."

(2:67)

- 4) "Entre la gente hay quien discute acerca de Dios sin ciencia, siguiendo a todo demonio rebelde. Y existe entre la gente quien disputa sobre Dios sin conocimiento, ni guía, ni una Escritura luminosa."

(22:3 y 8)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "La ciencia es la cabeza de todo bien, mientras que la ignorancia es la cabeza de todo mal."

(De "Al Bahar", tomo LXXVII, pag. 175)

- 2) **Del Imam Rida (P):** "El amigo de todo hombre es su intelecto, mientras que su enemigo es su ignorancia."

(De "Usul Al Kafi", tomo I, pag. 11)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "La ignorancia equivale a la muerte."

(De "Gurarul Hikam", pag. 12)

- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "La ignorancia es la raíz de todo mal."

(De "Gurarul Hikam", pag. 20)

- 5) **Del Imam 'Ali (P):** "La ignorancia es el más doloroso de los sufrimientos."
(De "Gurasul Hikam", pag. 20)
- 6) **Del Imam 'Ali (P):** "La ignorancia en el hombre resulta más perjudicial que la gangrena en el cuerpo."
(De "Gurarul Hikam", pag. 43)
- 7) **Del Imam 'Ali (P):** "La ignorancia hace resbalar al pie."
(De "Gurarul Hikam", pag. 32)
- 8) **Del Imam 'Ali (P):** "Si los siervos se detuvieran ante la ignorancia, nunca cometerían impiedades y jamás se desviarían."
(De "Gurarul Hikam", pag. 261)
- 9) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien no conoce las distintas opiniones será incapaz de encontrar las soluciones."
(De "Gurarul Hikam", pag. 267)
- 10) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien no conoce la entrada, al buscar la salida se queda perplejo."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 364)
- 11) **Del Imam 'Ali (P):** "No verás al ignorante sino mezquinando o prodigando."
(De "Nahyul Balagha", pag. 1116)
- 12) **Del Imam 'Ali (P):** "El hijo de Adán es similar a la piedra de toque: si es ignorante, posee un valor insignificante; si es sabio, exhibe un elevado valor."
(De "Tuhaful Uqul", pag. 150)
- 13) **Del Imam 'Ali (P):** "La ignorancia de las virtudes es el más abominable de los defectos."
(De "Gurarul Hikam", pag. 53)
- 14) **Del Imam Sadiq (P):** "La ignorancia es una modalidad combinada en el hijo de Adán. Su llegada es oscura y su retirada es luz. El siervo se junta con ella como la sombra con el sol. ¿Acaso no has reparado en el hombre? A veces se halla ignorante de las cualidades de su propia alma, más la elogia, aunque al ver sus defectos en otro, se indigna. Otras veces lo encuentras conocedor de su carácter e indignado por él, pero alegador del mismo cuando está en otra persona. Por lo tanto él oscila entre el éxito y el fracaso. Si el éxito se le acerca para ayudarlo, acierta; si se le aproxima el fracaso, se equivoca. La llave de la ignorancia es la autocomplacencia y la creencia en sí mismo, mientras que la llave del conocimiento consiste en modificar estas

cualidades cuando se tenga capacidad y éxito para ello. El primer grado de la ignorancia es pretender conocer sin merecimiento. El siguiente es el desconocimiento de su propia ignorancia (es decir, la ignorancia compuesta). El último es la negación de la ciencia. No existe objeto alguno cuya afirmación sea en realidad, su negación más que la ignorancia, este mundo y la codicia. Todos ellos son como uno, y uno de ellos equivale a todos."

(De "Al Bahar", tomo I, pag. 93)

- 15) **Del Imam 'Ali (P):** "Le basta al hombre como ignorancia y desconocimiento de los defectos de su propia alma."

(De "Gurarul Hakim", pag. 243)

- 16) **Del Imam 'Ali (P):** "Es suficiente para el hombre como muestra de su tontería el observar los defectos de la gente al punto que sus propios defectos se le ocultan"

(De "Gurarul Hikam", pag. 243)

- 17) **Del Imam 'Ali (P):** "...Deja de hablar sobre lo que no sabes y sobre lo que no te incumbe."

(De "Nahyul Balagha", pag. 910)

- 18) **Del Imam Sadiq (P):** "El que obra sin percepción es como el caminante sin rumbo; su velocidad en la marcha no lo incrementa sino en alejamiento."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 266)

Capítulo Séptimo

El entendimiento y la capacitación de la religión

Del Libro (el noble Corán):

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

(9:122)

De La Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam ´Ali (P):** "¡Oh, gente! No existe bien alguno en una religión en la cual no hay instrucción (profunda y abarcada)..."

(De "Al Bahar", tomo LXX, pag. 307)

- 2) **Del Imam ´Ali (P):** "El devoto sin entendimiento es como el burro en la muela del molino: gira incesantemente."

(De "Al Ijtisas", pag. 238)

- 3) **Del Imam Sadiq (P):** "Si me traen uno de los jóvenes seguidores (del Imam) que no se instruye, lo disciplino."

(Del "Al Bahar", tomo I, pag. 214)

- 4) **Del Imam Sadiq (P):** "¡Ojalá que el azote caiga sobre la cabeza de mis compañeros hasta que se instruyan respecto de lo lícito y lo ilícito."

(De "Al Bahar", tomo I, pag. 213)

- 5) **Del Imam Kazim (P):** "¡Instrúyanse en la religión de Dios! Pues el conocimiento es, en verdad, la llave de la inteligencia, la perfección de la adoración, el recurso hacia las moradas elevadas y los grados de venerabilidad en la religión y en el mundo. La superioridad del sabio sobre el devoto es como la superioridad del sol sobre las estrellas. Dios nunca se complacerá de las acciones de quien no se instruye en su religión."

(De "Tuhaful ´Uqul", pag. 302 y 303)

Capítulo Octavo

La necesidad de la divulgación de la ciencia

Del Libro (el Noble Corán):

- 1) "No te Hemos enviado sino como albriciador y advertidor para toda la humanidad. Pero la mayoría de los hombres no saben."

(34:28)

- 2) "¡Oh, Gente del Libro! Ciertamente os ha llegado Nuestro Enviado para exponeros mucho de lo que habéis ocultado en la Escritura y para dispensaros de muchas cosas. En verdad os ha llegado de parte de Dios una Luz y un Libro lúcido, a través del cual Dios guía a quienes buscan Su Complacencia por senderos de paz. Les extrae de las tinieblas hacia la luz con Su Anuencia, y les guía hacia un Camino Recto."

(5:15-16)

- 3) "Dios Ha enviado a vosotros una Amonestación. Un mensajero que os lee las aleyas aclaratorias de Dios, para extraer a quienes creen y practican el bien de las tinieblas hacia la luz..."

(65:10-11)

- 4) "Hemos enviado a Moisés con Nuestros Signos (diciéndole:) 'Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Dios.' En esto hay, ciertamente, signos para todo aquel que tenga mucha paciencia y abundante gratitud."

(14:5)

- 5) "Esto constituye una evidencia para los hombres, guía y misericordia para un pueblo que tiene certeza."

(45:20)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "Deben estar presentes cuatro elementos en todo aquel que posea inteligencia e intelecto de mi comunidad." Le preguntaron: "¡Oh, Mensajero de Dios! ¿En qué consiste?" Explicó (BPD): "Escuchar la ciencia, memorizarla, difundirla y actuar de acuerdo a ella."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 46)

- 2) **Del Profeta (BPD):** "Quien difunde una ciencia, recibe la misma recompensa que aquel que obra conforme a ella."

(De "Al Mustadrat", tomo III, pag. 185)

- 3) **Del Profeta (BPD):** "Haced caridad a vuestros hermanos con una ciencia que los guíe y un pensamiento que los afirme correctamente."

(De "Udatul Da'i", pag. 63)

- 4) **Del Profeta (BPD):** "¡Oh, 'Ali! Tres cosas pertenecen a las realidades de la fe: el gasto del indigente (que da limosna a pesar de ser indigente); la justicia con la gente de tu parte y dar ciencia a quien la busca."

(De "Al Hasal", tomo I, pag. 125)

- 5) **Del Profeta (BPD):** "A quien oculte una ciencia beneficosa, Dios lo embriará con riendas de fuego el Día de la Resurrección."

(De "Al Bahar", tomo II, pag. 78)

- 6) **Del Imam 'Ali (P):** "Oponeos a la ignorancia con el conocimiento."

(De "Gurarul Hikam", pag. 205)

- 7) **Del Imam Yauuad (P):** "...Si los sabios ocultan el consejo, o ven a un extraviado y no lo guían, o a un muerto y no lo vivifican, se traicionan a sí mismos. ¡Qué malo es lo que realizan! Pues Dios, Bendito y Exaltado, Ha pactado con ellos en el Libro que ordenarán aquello que se les ha ordenado y vedarán todo cuanto se les ha prohibido; que cooperarán mutuamente con el bien y la piedad, y no ayudarán recíprocamente al pecado y la enemistad..."

(De "Al Kafi", tomo VIII, pag. 54)

- 8) **Del Imam 'Ali (P):** "Dios no comprometió a la gente ignorante que solicitaran la aclaración de la ciencia hasta haber pactado con la gente del conocimiento para que diluciden la ciencia para los ignorantes. Porque el conocimiento está antes que la ignorancia."

(De "Al Bahar", tomo II, pag. 23)

- 9) **Del Imam Sadiq (P):** "Respecto de Su dicho Altísimo: 'De aquello con que los hemos enriquecido, gastan...' (2:3) (Explicó:) 'De los que les hemos enseñado, distribuyen.'"

(De "Al Bahar", tomo LXX, pag. 267)

- 10) **Del Imam Baqir (P):** "Aquel de vosotros que aprende la ciencia recibe la misma recompensa de quien la enseña, aunque éste tiene superioridad sobre aquel. Aprendan la ciencia del portador del conocimiento e instruyan a sus hermanos como los sabios les han enseñado."

(De "Basai Al Darayat", pag. 4)

- 11) **Del Imam Sadiq (P):** "Escribe y disemina tu ciencia entre tus hermanos, dejando tus libros como herencia para tus hijos después de tu muerte. Sin duda que llegará para los hombres un tiempo confuso, en el cual no intimarán más que con sus libros."
(De "Al Uasail", tomo XVIII, pag. 56)
- 12) **Del Imam Sadiq (P):** "Para cada elemento existe una caridad. La caridad de la ciencia es que se le enseñe a su gente."
(De "Udatul Da'i", pag. 63)
- 13) **Del Imam Sadiq (P):** "Por cada una de tus partes existe un impuesto para Dios Poderoso y Majestuoso...El impuesto de la lengua consiste en aconsejar a los musulmanes y despertar a los negligentes..."
(De "Al Bahar", tomo XCVI, pag. 7)
- 14) **Del Imam 'Ali (P):** "Visítense mutuamente y recuerden las tradiciones (hablando de ellas). Si no hacen esto, ellas envejecerán."
(De "Al Mustadrat", tomo IV, pag. 182)
- 15) **Del Imam Sadiq (P):** "Visítense mutuamente, ya que en sus visitas se vivifican tanto sus corazones como el recuerdo de nuestras tradiciones. Nuestros relatos harán que algunos de ustedes se inclinen sobre otros. Si los asimilan, se encaminarán y podrán salvarse; pero si los abandonan, se desviarán y aniquilarán. Entonces, ¡tomen (conocimiento y consejo) de ellos (de nuestros dichos)! que yo, de vuestra salvación, soy garante."
(De "Al Uasail", tomo XVIII, pag. 61)
- 16) **Del Imam Rida (P):** "'Dios tenga misericordia de un siervo que vivifica nuestras situaciones.' Se le preguntó: '¿Y cómo se da vida a vuestros asuntos?' Contestó (P): 'Aprendiendo nuestra ciencia y enseñándosela a la gente. Sin duda que si los hombres conocieran la belleza de nuestras palabras, nos seguirían...'"
(De "Ma'anil Ajbar", tomo I, pag. 174)
- 17) **Del Imam Yauuad (P):** "Según lo que narró Abdul Azim Al Hasani: 'El encuentro con los hermanos es la base de la tranquilidad del alma y de la fructuosidad del intelecto, aunque sea breve.'"
(De "Amale Tusi", tomo I, pag. 94)
- 18) **Del Imam Baqir (P):** "Visítense en sus casas. Esto vivifica nuestro asunto..."
(De "Al Jasal", tomo I, pag. 22)

Capítulo Noveno

Las concepciones y creencias beneficiosas

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Se orientaron hacia la palabra buena y se encaminaron hacia el sendero loable."
(22:24)
- 2) "Quienes escuchan la palabra y siguen lo mejor de ellas..."
(39:18)
- 3) "...Estas son evidencias de nuestro Señor; guía y misericordia para personas creyentes."
(7:203)
- 4) "Estas son evidencias para los hombres; guía y misericordia para gente que tiene certeza."
(45:20)
- 5) "Aquel que se hallaba muerto y lo Hemos revivido, estableciéndole una luz con la cual camina entre la gente..."
(6:122)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam ´Ali (P):** "-describiendo a los piadosos del pasado-...Han dedicado sus oídos a la ciencia que les resultaba de utilidad."
(De "Nahyul Balagha", pag. 612)
- 2) **Del Imam ´Ali (P):** "Enseñen a sus pequeños aquello que Dios hizo beneficioso para ellos, cuidándolos de lo que los extravía (de los malos pensamientos)."
(De "Al Jisal", pag. 614)
- 3) **Del Imam ´Ali (P):** "La mejor palabra es aquella que beneficia. Sepan que no existe bien en una ciencia que no es útil, ni se obtiene provecho de un conocimiento que no es conveniente aprender."
(De "Nahyul Balagha", pag. 910)
- 4) **Del Imam Baqir (P):** "Deben amanecer siendo conocedores del bien y aprender algo bueno."
(De "Al Bahar", tomo I, pag. 194)

- 5) **Del Imam Kazim (P):** "El conocimiento más apropiado para ti es aquel sin el cual tu acción no sería admisible. El acto más obligatorio para ti es aquel cuya realización eres responsable. La ciencia más necesaria para ti es aquella que te guía a la purificación del corazón y te muestra su corrupción. El más loable resultado del conocimiento es que acreciente tu ciencia actual. No te ocupes de una ciencia cuya ignorancia no es perjudicial, ni desatiendas aquella cuyo abandono aumente tu ignorancia."

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 333)

- 6) **Del Imam Baqir (P):** "Quien enseña la puerta del buen camino obtiene la misma recompensa que aquel que actúa según él, y ambas recompensas no merman."

(De "Al Bahar", tomo II, pag. 19)

- 7) **Del Imam Kazim (P):** "He encontrado la ciencia de la gente en cuatro cosas: lo primero es conocer a tu Señor; lo segundo conocer aquello que Él realizó contigo; lo tercero, saber qué quiere Él de ti; lo cuarto, conocer qué es aquello que te aparta de tu religión."

(De "Kashful Gumat", tomo II, pag. 255-256)

- 8) **Del Imam 'Ali (P):** "Te basta de tu intelecto que aclare para ti el camino de tu extravío de aquel de tu guía."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1284)

- 9) **Del Imam 'Ali (P):** "¡Aferraos a la obediencia de aquel de quien no se os está permitido excusaros por el desconocimiento de él (y de su mandato)."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1164)

- 10) **Del Imam Sadiq (P):** "Aprendan correctamente aquello que no les es admisible desconocer. Aconsejen bien a sus almas y ánimas en la búsqueda de la ciencia de cuya ignorancia no tienen excusa. Para la religión de Dios existen pilares tales que la intensidad del esfuerzo en la corrección de lo aparente de la devoción de quien los ignora, no resulta provechosa. En cambio aquel que los conoce y asienta su religión sobre ellos, no se perjudica por la moderación en su devoción. Nadie puede encaminarse a ellos excepto con la ayuda de Dios, Poderoso y Majestuoso."

(De "Al Bahar", tomo I, pag. 209)

- 11) **Del Imam 'Ali (P):** "El conocimiento es mucho más de lo que se puede captar. Por consiguiente, tomen de cada ciencia lo mejor de la misma."

(De "Gurarul Hikam", pag. 42)

- 12) **Del Imam 'Ali (P):** "Le basta al hombre para completar su hombría que abandone lo que no resulta adecuado para él y que conozca perfectamente su época."

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 80)

13) **Del Imam 'Ali (P):** "No es juicioso aquel que distingue entre el bien y el mal; el juicioso es quien entre dos males puede identificar lo que resulta mejor."

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 6)

14) **Del Imam 'Ali (P):** "Le preguntaron a Amir al Mu'minin (P): '¿Cuál hombre es el más inteligente?' Contestó (P): "Aquel que reconoce su guía de su extravío y se inclina hacia su guía."

(De "Amali Al Saduq", pag. 353)

Capítulo Décimo

La negación de la voracidad en la ciencia

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Entre los hombres hay quien merca con historias vanas, sin conocimiento, a fin de extraviar del camino de Dios..."

(31:6)

- 2) "Han seguido aquello que contaban los demonios bajo el reino de Salomón. Salomón no descreyó, pero los demonios sí, enseñando a la gente la magia y aquello que se les había revelado a los dos ángeles, Harut y Marut, en Babilonia. Ellos no instruían a nadie sin exhortarle: 'Nosotros solamente somos una prueba. Entonces, no dejéis de creer.' De ellos aprendieron aquello que separa al hombre de su esposa...Ellos aprendieron lo que les resultaba dañino y no aquello que les beneficiaba..."

(2:102)

De La Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam Kazim (P):** El mensajero de Dios (BPD) ingresó a la mezquita mientras un grupo rodeaba a un hombre. El indagó (BPD): '¿De quién se trata?' Le respondieron: 'Es un sabio eminente'. El preguntó (BPD): '¿Y qué es un sabio eminente?' Entonces le contestaron: 'Es el más conocedor de la gente sobre la genealogía de los árabes, los acontecimientos, los días de la ignorancia (Yahilía: época preislámica) y sobre las poesías árabes.' El Profeta (BPD) exclamó: 'Esta es una ciencia que no perjudica a quien la ignora ni beneficia a quien la conoce.' Luego agregó: 'Los conocimientos sólo son de tres tipos: sobre un signo explícito, una obligación justa o una conducta establecida. Fuera de esto, lo demás es excedente.'

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 32)

- 2) **Del Imam Ali (P):** "La reflexión en otra cosa que la sabiduría es voracidad."

(De "Gurarul Hikam", pag. 28)

- 3) **Del Imam Sadiq (P):** "Recuerda, ¡oh, Mufaddal!, aquello que es apropiado que el hombre sepa y aquello que se le impidió conocer. Se le ha otorgado el conocimiento de todo cuanto contiene la rectitud de su religión y de su mundo. Con respecto a lo que involucra la rectitud de su religión, encontramos el conocimiento del Creador, Bendito y Exaltado, con argumentos y pruebas existentes en la creación. También el conocimiento de sus obligaciones en cuanto a la realización de la justicia sobre todos los hombres, la bondad con los padres, el cumplimiento de los encargos, la asistencia a los íntimos y demás cuestiones semejantes, cuyo conocimiento,

reconocimiento e identificación existen en la naturaleza y en la esencia misma de cada comunidad, ya sea coincidente o discrepante con él. En cuanto al conocimiento que se le otorgó para el bienestar del mundo, tenemos la agricultura, la forestación, la minería, la ganadería, la hidráulica, la ciencia de las hierbas medicinales, la extracción de sustancias minerales, la navegación y las actividades submarinas, los artificios de la caza y la pesca, el ejercicio de artes y oficios, los distintos aspectos del comercio y las actividades lucrativas, y otros temas además de todo esto, cuya enumeración y descripción resultaría prolongada y excesiva, en lo cual se halla el bienestar de su situación en este mundo. En definitiva, se le ha otorgado el conocimiento de todo aquello que perfecciona su religión y su mundo.

Por otro lado se le ha negado todo lo que se encuentra fuera de esto, lo cual no está en posición de saber ni tiene poder para alcanzar, como el conocimiento de lo oculto, de todo lo existente y de parte de lo que ha acontecido...Observa, pues, cómo se le ha otorgado al hombre el conocimiento de todo cuanto necesita para su modo de vida y su mundo, así como se le ha negado todo cuanto está al margen de esto, para que conozca su valor y su defecto. En ambos asuntos está su rectitud.

Ahora contempla, ¡oh, Mufaddal!, aquello cuyo conocimiento se le ha prohibido al hombre, como el término de su vida. En verdad que si él conociera la medida de su existencia y supiera que es breve, nunca la aprovecharía debido a la espera de la muerte y la expectativa por un momento que él ya conoce. Por el contrario, sería como quien ve desvanecerse sus bienes o aproximarse a la desaparición. De esta manera se sentiría pobre, temeroso de la extinción de sus riquezas y con miedo a la miseria...Quien tiene certeza del final de su vida, se arraiga en él la desesperanza, a pesar de tener una larga existencia..."

(De "Al Bahar", tomo III, pag. 83 y 84)

Capítulo Decimoprimer

El hombre y los límites de sus conocimientos

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Te preguntarán por el alma. Díles: 'El alma sólo incumbe a mi Señor. No habéis recibido del conocimiento más que un poco.'"

(17:85)

- 2) "Pero han desmentido aquello que no abarcaban con su ciencia y de lo cual todavía no han recibido su interpretación profunda. De la misma manera desmintieron sus antecesores. ¡Observa, pues, cuál es el fin de los inicuos.!"

(10:39)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien pretenda haber alcanzado el límite del conocimiento, manifiesta el límite de la ignorancia."

(De "Gurarul Hikam", pag. 300)

- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "El límite máximo del intelecto es el reconocimiento de la ignorancia."

(De "Gurarul Hikam", pag. 222)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "Comprende, ¡oh, hijo mío!, mi legado...Si algo de él te resulta difícil, achácalo a tu ignorancia al respecto. Por cierto que cuando tú recién fuiste creado, eras ignorante. Luego aprendiste, pero aún existen muchos temas que desconoces, en los cuales tu opinión se desconcierta y tu inteligencia se extravía. Luego lo entenderás."

(De "Nahyul Balagha", pag. 917)

Llamada de atención:

Debemos tener en cuenta que el Islam, además de abrir el camino hacia el conocimiento de la existencia y descubrir las realidades de la vida, convoca y anima a adquirir dicha ciencia, como podemos apreciar en muchas enseñanzas coránicas y tradicionales. Por este motivo Dios Ha otorgado al hombre los instrumentos de observación y análisis, como lo expresa el Altísimo:

"Dios os extrajo del vientre de nuestras madres sin que supierais nada. Y estableció para vosotros el oído, la vista y el corazón. Quizá así seáis agradecidos."

(16:78)

(Consulte con este objetivo el capítulo decimoquinto de esta Sección)

Capítulo Decimosegundo

Los límites de la percepción y la necesidad del conocimiento intelectual

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Conocen lo aparente de la vida mundanal."
(30:7)
- 2) "...Y estableció para vosotros el oído, la vista y el corazón. Quizás así seáis agradecidos."
(16:78)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "No se perciben (las realidades) con la vista. Los ojos engañan a sus dueños, mientras que el intelecto no miente a quien es aconsejado por él."
(De "Nahyul Balagha", pag. 1223)
- 2) **Del Imam Sadiq (P):** "Daisani le planteó a Sadiq (P): 'Tú sabes que nosotros no aceptamos más que aquello que captamos con nuestra vista, o escuchamos con nuestros oídos, o saboreamos con nuestras bocas, u olemos con nuestras narices, o tocamos con nuestra piel.' Entonces Abu Abdallah (el Imam Sadiq -P-) le replicó: 'Has mencionado a los cinco sentidos, mientras que ellos no benefician a la interpretación salvo mediante la razón, del mismo modo que la oscuridad no se interrumpe con otra cosa que la luz.'
(De "Ieshad", pag. 281)
- 3) **Del Imam Sadiq (P):** En la "tradición elíptica" (conversación que el Imam -P- mantuvo con un médico hindú): "...Por cuanto rechazas todo excepto la ignorancia, y pretendes que los elementos no se perciben más que con los sentidos, te informo que ellos no contienen una comprensión directa de las cosas ni su conocimiento si no es mediante el corazón. El es prueba y expositor de cuestiones que tú pretendes que el mismo no conoce excepto con ellos (los sentidos)...Sin embargo tú sabes que ciertas veces los sentidos desaparecen, o falta alguno de ellos, y mientras tanto el corazón evalúa los objetos en los cuales hay perjuicio o beneficio, tanto de las cuestiones públicas como privadas, y de ese modo ordena y prohíbe, ejecutando su orden y perfeccionando su determinación. ¿Acaso no sabes que el corazón permanece luego de la desaparición de los sentidos?..."
(De "Al Bahar", tomo LXI, pag. 55)

- 4) **Del Imam Sadiq (P):** "...Infórmame: '¿Nunca piensas sobre el comercio, la industria, la construcción o la medida de algo, ejecutándolo cuando confirmas tu suposición en la imaginación?' Le contestó: 'Sí'. Continuó (P): '¿Asocias tu corazón con los sentidos en esta consideración de un objeto?' Le respondió: 'No'. El prosiguió (P): '¿Sabes que aquello que tu corazón te informa es la verdad?' Le contestó: 'En efecto, así es'..."

(De "Al Bahar", tomo LXI, pag. 62)

Capítulo Decimotercero

El conocimiento, sus modalidades y sus grados

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "...Y estableció para vosotros una luz para que caminéis con ella."
(57:28)
- 2) "Las acciones de los incrédulos son como un espejismo en un desierto. El sediento creerá que se trata de agua, hasta que al acercarse a ella, no hallará nada. En cambio sí encontrará a Dios ante él, y le saldrá su cuenta. Dios es rápido en el cómputo. O como tinieblas en un mar profundo cubierto de olas, una sobre otras, y encima de ellas nubes. Tinieblas unas sobre otras, al punto que cuando saca su mano apenas la distingue. A quien Dios no le da una luz, no posee luz."
(24:39-40)
- 3) "Un mensajero que os lee las aleyas esclarecedoras de Dios, para extraer a quienes creen y obran el bien de las tinieblas hacia la luz..."
(65:11)
- 4) "Os han llegado evidencias de vuestro Señor. Quien ve claro lo hace en beneficio propio, y quien está ciego lo está en perjuicio propio. Y yo no soy vuestro custodio."
(6:104)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam Rida (P):** "Del Profeta (BPD): 'El conocimiento es el guía de la acción.'
(De "Udatul Da'i", pag. 64)
- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "La ciencia se relaciona con la acción. Entonces, quien sabe, actúa. El conocimiento convoca a la acción; si no le responde, él se aleja."
(De "Nahyul Balagha", pag. 1256)
- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien no practica de acuerdo a su conocimiento, no sabe nada."
(De "Gurarul Hikam", pag. 308)
- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "La ciencia implica crecimiento para quien actúa conforme a ella."
(De "Gurarul Hikam", pag. 28)
- 5) **Del Imam 'Ali (P):** "El conocimiento te dirige; la acción te hace arribar a la meta."
(De "Gurarul Hikam", pag. 53)

- 6) **Del Imam ʿAli (P):** "No busques encaminarte hacia la previsión (a la firmeza o resolución) sin la guía del intelecto, pueserrarás en los caminos de la opinión. El más alto grado del intelecto es el conocimiento de la verdad por sí misma, y el más alto grado del conocimiento implica que el hombre conozca los límites de su ciencia."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 7)
- 7) **Del Imam ʿAli (P):** "¡Cuán a menudo a un sabio lo mata su ignorancia mientras que su conocimiento no le resulta provechoso!"
(De "Nahyul Balagha", pag. 1135)
- 8) **Del Profeta (BPD):** "La ciencia es de dos clases: la ciencia de la palabra, la cual constituye un argumento en contra del hijo de Adán, y la otra que se localiza en el corazón y es el conocimiento beneficioso."
(De "Al Bahar", tomo II, pág. 33)
- 9) **Del Imam Sadiq (P):** "Los hombres son de tres categorías: un ignorante que se niega a aprender; un sabio cuya ciencia lo hace prevalecer, y un juicioso que actúa para el mundo y el más allá."
(De "Tuhaful ʿUqul", pag. 239)
- 10) **Del Imam Al Askarí (P):** "Dijo Muhammad ibn ʿAli Al Baqir (el quinto Imam -P-): 'El sabio es como quien lleva un candil con el cual ilumina a la gente: todo aquel que ve la luz, suplica el bienestar para él. De este modo un sabio con su candil hace desaparecer las tinieblas de la ignorancia y la confusión...'"
(De "Al Bahar", tomo II, pag. 4)
- 11) **Del Imam ʿAli (P):** "...La cabeza de la ciencia es la humildad; su visión es el alejamiento de la envidia...Su intelecto consiste en conocer las causas de los asuntos. Entre sus frutos se encuentra la piedad, la evasión del deseo,...el apartamiento del pecado, el amor a los hermanos, escuchar a los sabios, detestar la cercanía de la falsedad, apreciar el seguimiento de la verdad, decir la verdad, alejarse de la alegría que implica negligencia y de un acto que sea seguido por el arrepentimiento. La ciencia incrementa el intelecto del juicioso y hace heredar a su estudioso cualidades loables...subyuga la ambición, desbarata la intriga, aniquila la avaricia, coloca todo salvajismo en cautiverio y acerca el camino recto que estaba alejado."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 6)
- 12) **Del Imam ʿAli (P):** " - Sobre las características del estado de un creyente - : 'Vivifica su intelecto y hace morir a su alma, hasta quebrantar su vanidad y suavizar su rudeza, brillando para él el resplandor de muchos relámpagos que le aclaran el camino y lo conducen por el mismo. Los propósitos lo impulsan hacia la puerta de la integridad y la morada permanente. Y sus pies se afirman con la tranquilidad de su

cuerpo en el reposo de la seguridad y el sosiego, por aquello en lo que ocupó su corazón, complaciendo a su Señor."

(De "Nahyul Balagha", pag. 692)

- 13) **Del Imam 'Ali (P):** "...Aleja de ti las penas que te lleguen con la constante paciencia y la correcta certeza."

(De "Nahyul Balagha", pag. 935)

- 14) **Del Imam Baqir (P):** "No hay luz como la luz de la certeza."

(De "Tuhaful 'Uqul, pag. 208)

- 15) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien no posee certeza en su corazón, su acto no lo obedece."

(De "Gurarul Hikam", pag. 294)

- 16) **Del Imam 'Ali (P):** "La mejor experiencia es aquella que te aconseja."

(De "Nahyul Balagha", pag. 931)

- 17) **Del Imam 'Ali (P):** "¡Sepan que la más penetrante de las miradas es aquella que alcanza el bien y la audición más perceptiva es aquella que comprende el consejo y lo acepta.!"

(De "Nahyul Balagha", pag. 311)

Capítulo Decimocuarto

El conocimiento es el criterio correcto

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Aquel que sepa que aquello que se te ha revelado de parte de tu Señor es la Verdad, ¿acaso es igual al ciego? Sólo se dejan amonestar los dotados de intelecto."
(13:19)

Consideraciones:

Es tal la abundancia de enseñanzas islámicas, tanto coránicas como tradicionales, sobre lo esencial de la ciencia y la sabiduría que se llega a considerar al hombre ignorante como ciego. La sabiduría se toma como el criterio veraz para la valoración de algo y su preferencia. Se considera la observación superficial hacia las cosas como....., otorgándole importancia a las cosas que poseen valor en el mercado de la ciencia. Ver pág. 69)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam Sadiq (P):** "¡Oh, Mufaddal!...Medita acerca de toda clase de objetos que percibes en la creación, ya sea pequeño o grande, lo consideres valioso o no ...Debes saber que la jerarquía de un elemento no corresponde a su valor. Por el contrario, para cada cosa existen dos precios diferentes en dos mercados. Es posible que resulte barato en el mercado comercial y valioso en el mercado del conocimiento. No empequeñezcas la consideración de algo por su escaso valor (comercial). Si los estudiantes de química analizaran lo que contiene el excremento, lo compararían con un precio elevado y lo encarecerían (aún más)."
(De "Al Bahar", tomo III, pag. 136)
- 2) **Del Imam Kazim (P):** "¡Oh, Hisham! Estudia aquello que no conozcas y enseña lo que sabes. Respeta a los sabios por su ciencia y considera pequeño a un hombre ignorante, mas no lo rechaces de ti, sino, por el contrario, llámalo y enséñale."
(De "Tuhaful 'Uqul, pag. 290)

Capítulo Decimoquinto

El método de adquisición de la sabiduría y la ciencia

Del Libro (en noble Corán):

- 1) "¿Acaso no ven cómo Dios inicia la creación y luego la hace volver hacia El? Por cierto que esto es fácil para Dios. Dí: '¡Discurrid por la tierra y observad cómo Ha iniciado la creación! Luego Dios manifestará el otro mundo. En verdad Dios es Omnipotente.'"

(29:19-20)

- 2) "¿Acaso no observan cómo Hemos construido el cielo que está sobre ellos y lo Hemos embellecido, sin que haya en él desarmonía? Hemos extendido la tierra y Hemos colocado en ella firmes montañas; Hemos hecho crecer en ella toda pareja de especies espléndidas, como ilustraciones y recuerdo para todo siervo arrepentido. Hemos hecho descender del cielo agua con bendición, con la cual hacemos crecer jardines y el grano de la cosecha, así como elevadas palmeras de apretados racimos, para sustento de los siervos. Y revivimos con ellas una comarca árida. De esta manera será la Resurrección."

(50: 6 a 11)

- 3) "¿Acaso no ven cómo fue creado el camello, cómo fue elevado el cielo, cómo fueron erigidas las montañas y cómo fue extendida la tierra.?"

(88: 17 a 20)

- 4) "¿Acaso no han discurrido por la tierra para ser poseedores de corazones con los cuales reflexionar u oídos con los cuales oír? Porque no se ciegan los ojos, sino los corazones que están en los pechos."

(22:46)

- 5) "Dios es Quien Ha creado los cielos y la tierra. Ha hecho descender agua del cielo, mediante la cual Ha extraído los frutos que os sirven de sustento. Ha puesto a vuestro servicio el navío, para que con Su Orden surque el mar. A puesto a vuestra disposición los ríos. Ha sujetado para vosotros el sol y la luna, los cuales siguen su curso, y os Ha sometido la noche y el día."

(14: 32 y 33)

- 6) "Lo que Ha puesto en la tierra para vosotros es de diferentes colores. En esto hay un signo para la gente que se deja amonestar. Él es Quien Ha puesto a vuestro servicio el mar, para que de él comáis carne fresca y extrajerais adornos con los cuales os vestís. Ves que la nave lo surca procurando Su Favor. Quizá, así, seáis agradecidos. Ha establecido en la tierra sólidas montañas para impedir que tiemble para vosotros."

(Ha trazado) ríos y caminos, quizá así seáis bien dirigidos. (También Ha puesto) señales, y por las estrellas os guiáis. Entonces, ¿aquel que crea es como quien no crea? ¿Acaso no os dejaréis amonestar? Si os pusierais a contar las Mercedes de Dios, no podrías enumerarlas. Dios es, en verdad, Indulgentísimo, Misericordioso. Dios conoce tanto lo que ocultáis como lo que manifestáis, mientras que aquellos que son invocados en lugar de Dios nada crean, sino que ellos mismos son creados. Son muertos sin vida, y no saben cuándo serán resucitados."

(16: 13 a 21)

- 7) "Él es Quien Ha establecido para vosotros las estrellas, para guiaros mediante ellas en las tinieblas de la tierra y el mar. En verdad, Hemos expuesto detalladamente los signos para la gente que sabe. Él es Quien os Ha creado a partir de una sola persona, estables y transitorios.⁵ Por cierto que Hemos expuesto detalladamente los signos para la gente que reflexiona. Él es Quien Ha hecho descender agua del cielo, mediante la cual Hacemos brotar plantas de todas las especies y verdes tallos; extraemos granos arracimados; de las vainas de palmeras, racimos al alcance; huertos de vides, olivos y granados, parecidos y diferentes. Cuando fructifican, ¡observad su fruto y cómo madura! En verdad que en esto hay signos para la gente que cree."

(6: 97 a 99)

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

(45: 3 a 6)

- 9) "¡Cuántos signos existen en los cielos y la tierra junto a los cuales pasan desdeñosamente!"

(12: 105)

- 10) "¿No has visto a aquel que disputaba con Abraham sobre su Señor porque Dios le Había otorgado el dominio? Cuando Abraham sostuvo: 'Mi Señor es Quien da la vida y la muerte'...él replicó: 'Yo (también) doy la vida y la muerte.' Abraham dijo: 'Dios hace salir el sol por oriente. ¡Hazlo tú salir por occidente!' Así quien descreía quedó confundido. Dios no guía al pueblo inicuo."

(2: 258)

⁵ Algunos sostienen que esto se refiere al alma y el cuerpo. Otros dicen que "estable" es "completado en el seno materno", mientras que "transitorio" se refiere al "estado potencial en el semen paterno" En una narración dice que estables son quienes tienen fe firme y transitorios son quienes no la tienen. (De Tafsir Nuruz Zaqlain, tomo I, pag. 750). Desde el punto de vista científico, podría referirse al útero y al esperma.-

11) "¡Bendito sea Aquel en cuya Mano está el dominio! Él es omnipotente. Es Quien Ha creado la muerte y la vida, para probar cuál de vosotros se comporta mejor. Él es Poderosísimo, Indulgente. Es Quien Ha creado los siete cielos superpuestos. No ves en la creación del Graciabilísimo discordancia alguna. ¡Vuelve a mirar! ¿Ves, acaso, alguna falla?"

(67: 1 a 3)

12) "¿No ves que Dios Ha sometido para vosotros cuanto existe en la tierra, así como la nave que corre en el mar por su Orden, y que sostiene el cielo para que no caiga sobre la tierra si no es con Su Permiso? Ciertamente Dios con los seres humanos es Compasivo, Misericordioso. Él es Quien os Ha dado la vida; luego os Hará morir; después os volverá a la vida. En verdad el hombre es desagradecido."

(22: 65 y 66)

13) "Hemos reiterado en este Corán toda clase de ejemplos para los hombres. Pero el hombre es el más discutidor."

(18: 54)

Llamada de atención:

Este es el método que traza el Sagrado Corán para la adquisición del conocimiento, la búsqueda de la sabiduría y el perfeccionamiento del intelecto. Así dirige a las mentes hacia la reflexión profunda sobre las existencias terrenales, celestiales, vegetales, minerales, animales y humanas. Luego extiende la cuestión dentro de las realidades humanas hacia los estados espirituales, corporales, individuales, sociales, presentes e históricos, así como a otros aparte de esto. También a las leyes permanentes de la historia y de la sociedad humana. Convoca a observar todo esto en sus realidades exteriores, verdades tangibles, aspectos reservados y expresivos.

Gracias a este método concreto y vital, los intelectos se despiertan, las inteligencias se agudizan y los corazones se ensanchan. Este método no contiene ningún apoyo meramente mental, privados de experiencias objetivas, como tenían muchos filósofos antiguos, a los cuales algunos filósofos islámicos siguieron.

El Sagrado Corán ha rechazado este método interpretativo basado puramente en lo mental. Ha traído en cambio, un método especial, una lógica experimentable develadora; un método que despierta y guía, que es muy importante y vital, como la vida misma del ser, que corre como los ríos y fluye como el latir de la existencia.

Sobre este método marcha la enseñanza de la conducta profética (sunnat) y la tradición (hadiz), como veremos a continuación.

Con este importante objetivo contemple el Sagrado Corán, analizando aleya por aleya. Luego vea la sunnat y el hadiz, sobre todo las secciones de debates entre el Profeta (BPD) y los Imames (P) con gente de doctrinas y religiones (diversas) sobre la creación, la Unidad divina, lo innato (en el hombre), los signos cósmicos, etc. Vea las

explicaciones que se encuentran en los libros de tradiciones sobre la Naturaleza y sus fenómenos, así como lo que nos ha llegado de ciencias naturales en el "Nahyul Balagha", en "Tauhid Al Mufaddal", en el "Hadiz Al Ihilayat", etc....

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam ' Ali (P):** ...sobre las admirables características de la creación de las especies animales - : "Si reflexionasen sobre el Inmenso Poder y la Enorme Merced (de Dios), retornarían al camino y temerían el Castigo del Fuego. Pero los corazones son débiles y las mentes defectuosas. ¿Acaso no ven en las pequeñas cosas de lo creado como se consolida su creación y se afirma su estructura siendo dotadas de oídos, vista, huesos y piel? Observen la hormiga, con su cuerpo pequeño y su débil aspecto, próximo a ocultarse de la mirada y de la comprensión mental. Vean cómo avanza sobre su terreno, se lanza sobre su sustento, transporta el grano hacia su hormiguero, depositándolo en su lugar. Ella junta en la época de calor para la de frío, y en las estaciones de lluvia para la sequía. Así es garantizado su sustento, siendo provista para su supervivencia. No la descuida el Generoso y no la priva el Remunerador, aunque esté en la roca árida y en la piedra seca. Si reflexionas en su aparato digestivo, su parte alta y su parte baja, en lo que contiene en el interior de su abdomen, en los ojos y oídos que existen en su cabeza, sacas como conclusión lo asombroso de su creación y te encuentras abrumado por sus cualidades. ¡Exaltado Sea Quien la estableció sobre sus patas y la creó sobre sus pilares! Ningún formador se le ha asociado en su forma, ni lo ha ayudado ningún poderoso en su creación. Aunque te concentres en los caminos de la reflexión para llegar a la meta, nunca serás encaminado por nada a menos que comprendas que el Formador de la hormiga es el formador de la palmera, por el minucioso detalle de cada cosa, y la compleja diversidad de todo lo existente. Nada en Su creación resulta grosero ni sutil, pesado ni liviano, fuerte ni débil, sino que son equivalentes.

(De "Nahyul Balagha", pag. 736)

- 2) **Del Imam ' Ali (P):** - sobre la creación del cielo y el ser - "Ahí están el cielo, el aire, el viento y el agua. Observa al sol, la luna, las plantas, los árboles, el agua y la piedra. Contempla la sucesión de la noche y el día, el movimiento de los mares, la magnitud de las montañas y la altura de sus cimas. También mira la separación de los idiomas y diferentes dialectos. ¡Guay de quien niega al Evaluador y rechaza al Organizador! Pretenden que ellos son como plantas que no tienen un sembrador y que la diversidad de sus formas no posee un Creador. Mas no se apoyan en un argumento para su pretensión ni investigan al respecto. ¿Acaso puede existir una construcción sin constructor, o un crimen sin criminal.?"

(De "Nahyul Balagha", pag. 737)

- 3) **Del Imam ' Ali (P):** - sobre las diferentes formas de las aves - "...Ha provisto claros argumentos respecto de la sutileza de Su creación y la inmensidad de Su Poder. Los

intelectos lo obedecen reconociéndolo y sometién dose a Él. En nuestros oídos resuena el argumento de Su Unidad. Ha hecho proliferar diferentes formas de aves, las cuales Ha establecido en el verdor de la tierra, en las grietas de sus desfiladeros, en las montañas linderas. Son poseedoras de alas distintas y formas diversas, sometidas a Su Orden vuelan con el aleteo de sus alas moviéndolas en la dilatada atmósfera y en el amplio espacio. Las Ha creado en maravillosas formas manifiestas, cuando antes no existían..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 530 a 532)

- 4) **Del Imam 'Ali (P):** - sobre la maravillosa creación del pavo real- : "Entre Sus creaciones más maravillosas se encuentra la del pavo real, el cual Ha establecido sobre el más firme equilibrio, distribuyendo sus colores en la mejor disposición. Tiene alas que tapan plumas y una cola que se extiende al desplegarse...Se envanece con sus colores y se pavonea arrastrando su cola... Esto te lo refiero para tu observación."

(De "Nahyul Balagha", pag. 530 y 532)

- 5) **Del Imam 'Ali (P):** - sobre la maravillosa creación del murciélago - : "...Entre las sutilezas de Su creación y maravillas de Su Sabiduría tenemos aquello que no Ha mostrado de la misteriosa sapiencia en los murciélagos, a quienes la luz los retiene mientras que ella anima a cada ser, y las tinieblas los animan en tanto sujetan a todo lo viviente. Vean cómo sus ojos son débiles para aprovechar del sol brillante, cuya luz los guiaría en sus caminos y su manifestación les permitiría alcanzar su objetivo. Sin embargo el brillo de su luz y la intensificación de sus rayos lo rechaza, obligándolo a cubrirse en su escondite de la marcha de su resplandor. Entonces él durante el día, deja caer sus párpados sobre sus pupilas, mientras que la noche se torna para él una lámpara con la cual se guía en la búsqueda de su sustento. Su vista no rechaza la oscuridad de las tinieblas ni la intensidad de las sombras le impide penetrar en ellas. Y cuando el sol arroja su velo, aparece la alborada del día y la irradiación de la luz cae sobre el lagarto en su madriguera, entonces sus párpados se cierran sobre sus lagrimales y se contenta con la provisión que obtuvo en las tinieblas de la noche. ¡Alabado sea Quien hizo para él la noche como día y medio de supervivencia, y del día sosiego y reposo! Ha hecho para él alas de su propia carne, con las cuales remonta vuelo ante la necesidad. El arco de las mismas carece de plumas y canutos, pudiéndose apreciar el sitio de las venas claramente marcado. Posee dos alas que no son tan delgadas como para que se rompan ni tan gruesas que resulten pesadas. Vuela mientras su prole permanece aferrada a él, refugiándose en él, siguiendo sus movimientos sin separarse de él hasta que sus bases se fortalezcan. El la transporta para poner en movimiento sus alas, conociendo su modo de vida y su propio interés. ¡Alabado sea el Creador de todas las cosas sin modelos ni precedente alguno!"

(De "Nahyul Balagha", pag. 483 y 484)

- 6) **Del Imam Sadiq (P):** "...¡Oh, Mufaddal! Observa el aspecto de una partícula insignificante, pequeña. ¿Encuentras en ella alguna falta de aquello que le resulta necesario? ¿De donde proviene esta virtud y exactitud en la creación de una partícula, sino de la formación establecida en lo pequeño y lo grande de la creación? Observa a la hormiga y su organización y disposición para la acumulación de su alimento. Si la comparas transportando el grano a su hormiguero con la gente llevando su sustento, verás que no hay entre la gente algo similar al esfuerzo y la prisa de la hormiga. ¿No las ves ayudándose mutuamente en el transporte? Luego sostienen el grano y lo cortan para que no germine y se estropee. Si le llegara humedad, lo sacan y extienden para que se seque. Además la hormiga elige para su hormiguero una zona alta de la tierra, para que no lo inunde una corriente y lo destruya. Ellas realizan todo esto sin intelecto ni reflexión, pero mediante la naturaleza con las que se las creó para su beneficio, que es una Bondad de Dios, Poderoso y Majestuoso."

(De "Al Bahar", tomo III, pag. 101 y 102)

Capítulo Decimosexto

El punto de partida correcto del conocimiento

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Temed a Dios y Dios os instruirá. Dios es Omnisciente."
(2: 282)
- 2) "Exclamaron: '¡Glorificado Seas! No poseemos más conocimiento del que Tú nos Has enseñado. Ciertamente Tú eres el Omnisciente, el Sabio.'
(2: 32)
- 3) "A quienes se esfuerzan por Nosotros, les guiamos por Nuestros caminos."
(29: 69)

De La Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "¡Oh, Ibn Mas'ud! Quien aprende la ciencia deseando con ella este mundo y prefiere el amor al mundo y sus adornos por sobre ella, merece que la Ira de Dios caiga sobre él. Tal se encuentra en el escalón más bajo del Infierno, junto a los judíos y cristianos que rechazaron el Libro de Dios Altísimo. Dios, Exaltado Sea, expresa: 'Cuando os llegó aquello que ya conocíais, lo negasteis. Entonces, ¡que la maldición de Dios sea sobre los impíos!'"
(2:89) (De "Makaramul Ajlaq", pag. 528)
- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "...Cuídense de buscarlo (al conocimiento) por cuatro motivos: para ufanarse con él ante los sabios, o dominar a los tontos, o aparentar en las reuniones, o atraer el rostro de la gente hacia ustedes y así ejercer su liderazgo."
(De "Irshad", pag. 111)
- 3) **Del Imam Sadiq (P):** "Quien aprende, obra y enseña para Dios, Poderoso y Majestuoso, es mencionado en el Reino de los cielos exaltadamente. Y se dice: '¡Aprendió para Dios, obró para Dios y enseñó para Dios!'"
(De "Amale Tusi", tomo I, pag. 46)
- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "Aprende para la instrucción y la rectitud."
(De "Al Kafi", tomo VII, pag. 172)

Capítulo Decimoséptimo

El conocimiento y sus profundos sentimientos

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Y cuando escucharon lo que le fue revelado al Mensajero, ves que sus ojos se inundan de lágrimas por reconocer la verdad, diciendo: '¡Señor nuestro! ¡Creemos! ¡Inscríbenos entre los testigos!'"

(5: 83)

- 2) "En esto hay amonestación para aquel que tiene corazón o escucha con atención y él es testigo."

(50:37)

- 3) "Aquel a quien Dios abrió su corazón para el Islam y está en la luz de su Señor (¿es igual a otros?) ¡Guay de aquellos cuyos corazones se han endurecido para el recuerdo de Dios! Estos se hallan en un extravío evidente."

(39:22)

- 4) "¿Acaso no han discurrido por la tierra para obtener un corazón con el cual reflexionar, u oídos con los cuales escuchar? Porque no se ciegan los ojos, sino los corazones que están en los pechos."

(22:46)

- 5) "¿Existe alguien más impío que aquel que es amonestado con los signos de su Señor y se aparta de ellos, olvidándose de sus obras (voluntarias)? Ciertamente Hemos puesto sobre sus corazones un velo para que no comprendan (la verdad), y Hemos ensordecido sus oídos. Aunque los convoques a la Buena Dirección, jamás se encaminarán."

(18: 57)

- 6) "No encontrarás a gente que crea en Dios y en el Último Día, que ame a quienes se enfrentan a Dios y a Su Mensajero, aunque sean sus padres, sus hijos, sus hermanos o sus parientes. A ellos se les ha inscripto la fe en sus corazones y han sido confirmados con Su Espíritu. Serán introducidos en jardines debajo de los cuales fluyen ríos, en los que morarán eternamente. Dios se complacerá de ellos y ellos estarán satisfechos de Él. Estos son los partidarios de Dios. Sepan que los partidarios de Dios son quienes prosperan."

(58: 22)

- 7) "Los beduinos sostienen: '¡Creemos!' Dí: 'No creéis .' Mas bien expresad: 'Nos hemos islamizado.' Pues aún no ha ingresado la fe en vuestros corazones. Pero si obedecéis

a Dios y a Su Mensajero, vuestras obras no serán menoscabadas en absoluto. Porque Dios es Indulgentísimo, Misericordioso."

(49: 14)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "El conocimiento es de dos tipos: un conocimiento que está en la lengua y constituye un argumento en contra del hijo de Adán, y otro que se localiza en el corazón y es el conocimiento provechoso."

(De "Al Bahar", tomo II, pag. 33)

- 2) **Del Profeta (BPD):** "¡Acostumbren a sus corazones a la benignidad y acrecienten la reflexión!"

(De "Al Bahar", tomo LXXIII, pag. 81)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien ennoblece su alma, acrecienta sus sentimientos. Quien acrecienta su nobleza (su beneficio y su generosidad), aumenta su conocimiento."

(De "Gurarul Hikam, pag. 273)

- 4) **Del Imam Sadiq (P):** "...El lugar del intelecto es el cerebro, mientras que la dureza y la benignidad se localiza en el corazón."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 273)

- 5) **Del Imam Baqir (P):** "Atraigan la luz del corazón con la permanente tristeza (siendo benévolo para con la gente)."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 207)

- 6) **Del Imam Baqir (P):** "La fe se encuentra firme en el corazón, mientras que la certeza deambula. Cuando la certeza pasa por el corazón, éste se vuelve como un pedazo de hierro; cuando sale de él, se torna como un harapo raído."

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 185 y 186)

- 7) **Del Imam Sadiq (P):** "Es más fácil mudar las montañas que sacar un corazón de su lugar."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 263)

- 8) **Del Imam Sadiq (P):** "Debes saber, ¡oh, fulano!, que la posición del corazón respecto del cuerpo es como la del líder respecto de la gente que tienen la obligación de obedecerlo. ¿Acaso no ves que todos los miembros del cuerpo son guardias del corazón, sus traductores y funcionarios?..."

(De "Ilalul Yaraie", tomo I, pag. 103)

- 9) **Del Imam Kazim (P):** "¡Oh, Hisham! Dios altísimo expresa en Su Libro: 'Ciertamente en esto hay un consejo para quien posee corazón' (50:37), es decir, intelecto..."
(De "Al Kafi", tomo I, pag. 16)
- 10) **Del Imam Baqir (P):** "...No existe pobreza semejante a la pobreza del corazón."
(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 208)
- 11) **Del Imam Sayyad (P):** "...Adviértele a mi corazón que se aleje del horror de la maldad y de la deshonra de los pecados."
(De "Sahifat Sayyadiat", pag. 349, súplica 47)
- 12) **De Imam Sayyad (P):** "¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad y a su familia (BP), y libra mi corazón para tu amor...Y fortalécelo inclinándolo hacia Ti."
(De "Sahifat Sayyadiat", pag. 146. Súplica 21)
- 13) **Del Imam Sayyad (P):** "¡Oh, Dios! ¡Hazme Tu amante!"
(De "Sahifat Sayyadiat", pag. 149, súplica 22)
- 14) **Del Imam Sayyad (P):** "¡Dios mío, Bendice a Muhammad y a su familia!...Instruye a mi corazón respecto del temor a Ti; emplea mi cuerpo en aquello que Tú aceptes de mí; ocupa mi alma con Tu obediencia sobre todo lo que me acontece, para que no quiera nada de Tú Cólera ni me irrite nada de lo que Te complace. ¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y a su familia! Libera mi corazón para Tu amor; ocúpalo con Tu recuerdo; vivifícalo con el temor a Ti y con el miedo a Ti; fortalécelo con el anhelo de Ti y esperánzalo para Tu acatamiento. Hazme transitar con él en los más apreciables caminos hacia Ti y humíllalo con el deseo de aquello que está ante Ti durante todos los días de mi vida."
(De "Sahifat Sayyadiat", pag. 145 y 146, súplica 21)
- 15) **Del Imam Sayyad (P):** "¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y a su familia! Provéeme del anhelo de actuar para Ti, para mi (estado en) el otro mundo, hasta que conozcas la verdad de esto en mi corazón y yo resulte victorioso sobre mí mismo y desapegado de mi mundo, para que obre las buenas acciones fervientemente. Asegúrame de emprender las malas acciones con el miedo y el temor (a Ti). Otórgame una luz con la cual andar entre la gente, que me guíe en las tinieblas y me ilumine en la duda y la ambigüedad."
(De "Sahifat Sayyadiat", pag. 151, súplica 22)
- 16) **Del Imam Baqir (P):** "...Cuídate de la negligencia, porque acarrea como resultado la dureza del corazón..."
(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 207)

17) **Del Imam Sadiq (P):** "...La abundancia de sueño es producida por el exceso de bebida, y éste es provocado por la abundancia de saciedad. Ambos hacen pesada la obediencia al alma y endurecen el corazón para la reflexión y la humildad."

(De "Al Bahar", tomo LXXVI, pag. 189)

18) **Del Imam 'Ali (P):** "No sospechen, pues caerán en la duda...No se rebajen a ustedes mismos, porque entonces se engañarán. No conspiren respecto de la verdad porque se perjudicarán...Pídanle a Dios la certeza y ruéguele en el bienestar. La certeza es lo mejor de lo que el corazón contiene."

(De "Al Bahar", tomo II, pag. 54)

19) **Del Profeta (BPD):** "La peor ceguera es la del corazón."

(De "Ijtisas", pag. 339)

20) **Del Imam Baqir (P):** "Los corazones son de tres tipos: un corazón invertido en el cual no se halla nada bueno, que es el del impío; un corazón que presenta un punto negro, en el cual el bien y el mal compiten, resultando vencedor el más fuerte de ambos; y un corazón abierto en el cual hay una lámpara que ilumina, cuya luz no se apaga hasta el Día de la Resurrección, y es el corazón del creyente."

(De "Al Bahar", tomo LXX, pag. 51)

Capítulo Decimoctavo

El conocimiento en sus grados de perfección

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "De esta manera Hemos mostrado a Abraham el reino de los cielos y la tierra, para que fuera de los convencidos."

(6: 75)

- 2) "Por cierto que le Hemos dado a Moisés la Escritura. No tengas dudas de que él las recibió. Y lo hicimos un guía para los hijos de Israel. Hemos elegido líderes de entre ellos, que dirigen con Nuestra Orden, por haber perseverado y haber estado convencidos de Nuestros signos."

(32: 23 y 24)

- 3) "En la tierra existen signos para quienes tienen certeza. También en vosotros mismos. ¿Acaso no los percibís?"

(51: 20 y 21)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "Lo mejor de aquello que se le otorga al corazón es la certeza."
(De "Al Bahar", tomo LXX, pag. 173)

- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "Dios - Glorificado Sea Su Favor- en todo momento y en la época del intervalo (entre el surgimiento de un Profeta y otro), no abandona a unos siervos, salvándolos mediante su comprensión interna y hablándoles a la esencia de sus intelectos. Entonces iluminan la vista, el oído y el corazón con la luz de la vigilia, recordando los días de Dios..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 703)

- 3) **Del Imam Baqir (P):** "...La certeza es la mayor riqueza."

(De "Uasail", tomo I, pag. 62)

- 4) **Del Imam Baqir (P):** "...No existe luz comparable a la luz de la certeza."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 208)

- 5) **Del Imam Sadiq (P):** "...Busqué la luz del corazón, entonces la encontré en la reflexión y el llanto."

(De "Mustadrac", tomo II, pag. 357)

- 6) **Del Imam Baqir (P):** - Sobre el Dicho de Dios Altísimo: "Ciertamente es esto hay un signo para los sagaces." (15: 75), explicó: -"Ellos son los Imames. El Mensajero de Dios ha dicho: '¡Cuidáos de la sagacidad del creyente, porque ciertamente observa con la luz de Dios!' debido a Su Dicho Altísimo: "Ciertamente en esto hay un signo para los sagaces."

(De "Basairul Darayat", pag. 357)

- 7) **Del Imam Rida (P):** - de sus ancestros (P), del Mensajero de Dios: "El creyente observa con la luz de Dios."

(De "Al Bahar", tomo LXVII, pag. 75)

- 8) **Del Imam 'Ali (P):** - respecto de la descripción del creyente -: "Se pone a disposición de Dios, Glorificado Sea, en los asuntos más elevados. Cumple correctamente todo cuanto le concierne. Liga cada cuestión con su fundamento (religioso). Ilumina las tinieblas y devela lo encubierto. Es la llave de lo ambiguo; resuelve las dificultades y guía en los desiertos. Cuando habla hace comprender..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 210)

- 9) **Del Imam Sadiq (P):** "Debes saber que la obra constante, escasa pero con certeza, es superior ante Dios que el acto abundante pero sin certeza."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 264)

Capítulo Decimonoveno

Las manifestaciones del conocimiento desarrollado

A: La firmeza y la toma de iniciativa

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "¡Oh, Profeta! ¡Anima a los creyentes al combate! Si de vosotros hubiera veinte perseverantes, vencerían a doscientos, y si hubiera cien de vosotros, vencerían a mil impíos, debido a que son gente que no entiende."

(8: 65)

- 2) "Para que aquellos que han recibido la ciencia sepan que él (el Corán) es la verdad de tu Señor, crean en él y se humillen ante él sus corazones. En verdad Dios guía a los creyentes hacia el Camino Recto."

(22:54)

- 3) "Seguramente vosotros infundís más terror en sus pechos que Dios, debido a que ellos son gente que no entiende. No combatirán contra vosotros en masa, sino en plazas fortificadas o detrás de murallas. El disenso entre ellos es grande. Tú les crearás unidos, mas sus corazones están divididos. Pues son gente que no reflexiona."

(59: 13 y 14)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "Aquel cuyo corazón no ha alcanzado la certeza, no controla su acción."

(De "Gurarul Hikam", pag. 294)

- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien tiene certeza actúa denodadamente."

(De "Gurarul Hikam", pag. 269)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "...Rechaza de ti la aparición de las preocupaciones con la constante paciencia y la correcta certeza..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 935)

- 4) **Del Imam Sadiq (P):** "'No existe nada ilimitado.' Se le preguntó entonces: '¿Cuál es el límite de la certeza?' Contestó (P): 'No temer a nada.'"

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 266)

- 5) **Del Imam 'Ali (P):** "Sé un convencido, y serás fuerte."
(De "Gurarul Hikam", pag. 245)
- 6) **Del Imam Sadiq (P):** "Mover las montañas es más fácil que mover un corazón de su lugar."
(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 263)
- 7) **Del Imam Sadiq (P):** "Compórtate como quien está viendo con sus propios ojos."
(De "Miscatul Anuar", pag. 46)
- 8) **Del Imam 'Ali (P):** "La resolución es acorde a la medida de la opinión (el conocimiento)."
(De "Gurarul Hikam", pag. 215)
- 9) **Del Profeta (BPD):** "Quien conoce la prueba es paciente a su respecto; quien no la conoce, la niega."
(De "Al Bahar", tomo LXXI, pag. 83)
- 10) **Del Imam 'Ali (P):** "No perseverará para la verdad excepto aquel que conoce su beneficio."
(De "Gurarul Hikam", pag. 349)
- 11) **Del Imam 'Ali (P):** "No persevera sobre la amargura de la verdad sino quien tiene certeza de la dulzura de su conclusión."
(De "Gurarul Hikam", pag. 353)
- 12) **Del Imam Sadiq (P):** "La paciencia proviene de la certeza."
(De "Miscatul Anuar", pag. 20)

B: El dominio sobre las dificultades:

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "¿Qué excusa tenemos para no encomendarnos a Dios, mientras que El nos Ha dirigido por nuestros caminos? Tendremos paciencia, a pesar de que nos perjudicáis. A Dios se encomiendan quienes tienen confianza."
(14: 12)
- 2) "Moisés le dijo: '¿Puedo seguirte para que me enseñes de tu ciencia correcta.?' Dijo: 'En verdad nunca podrás tenerme paciencia. ¿Cómo podrás ser paciente respecto de aquello de lo cual no posees pleno conocimiento.?'"
(18: 66 a 68)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "La ciencia es una fortaleza segura."
(De "Gurarul Hikam", pag. 14)
- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "...Mediten sobre las condiciones de los creyentes que les precedieron, como se encontraban en una situación de tentación y prueba...Presten atención a cuando estaban reunidos, con deseos armonizados y corazones equilibrados, ayudándose mutuamente con las manos y las espadas, mientras las inteligencias eran penetrantes y las determinaciones únicas. ¿No dominaban entonces, la faz de la Tierra y gobernaban sobre todo el mundo?..."
(De "Nahyul Balagha", pag. 802)

C : El desenlace en la acción

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "La perfección de la ciencia es la acción."
(De "Gurarul Hikam", pag. 249)
- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "El conocimiento no se purifica con algo como la acción acorde con él."
(De "Gurarul Hikam", pag. 309)
- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "El objetivo de la ciencia es la acción correcta."
(De "Gurarul Hikam", pag. 222)
- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "La acción no se purifica hasta que se corrige el conocimiento."
(De "Gurarul Hikam", pag. 255)
- 5) **Del Imam Sadiq (P):** - Sobre el Dicho de Dios, Poderoso y Majestuoso: "Quienes hacen lo que deben con corazón tembloroso, por cierto que a su Señor retornarán." (23:60), explicó (P): -"Hacen lo que deben y son conscientes de que serán recompensados por ello."
(De "Al Bahar", tomo LXX, pag. 177)

D: La conciencia social

- 1) **Del Imam Sadiq (P):** "El conocedor de su tiempo no es atacado por la confusión."
(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 261)
- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien tiene escasa experiencia, resulta engañado."
(De "Gurarul Hikam", pag. 268)

E: La preparación para la purificación del alma

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "Ciertamente que a los corazones de los ignorantes los turba la codicia, el deseo los pone a su merced y el engaño los tiene sujetos."
(De "Al Kafi", tomo I, pag. 23)
- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "Cada vez que aumenta el conocimiento de un hombre, se acrecienta la preocupación por su propia alma y se empeña denodadamente en su ascesis y rectificación."
(De "Gurarul Hikam", pag. 248)
- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien perfecciona su intelecto, considera insignificante sus deseos."
(De "Gurarul Hikam", pag. 274)
- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "...El intelecto perfecto vence al carácter maligno."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 6)
- 5) **Del Imam 'Ali (P):** "La benevolencia es una cubierta protectora y el intelecto es una espada cortante. Entonces, cubre las faltas de tu carácter con la benevolencia y mata a tu deseo con tu intelecto."
(De "Nahyul Balagha", pag. 1285)
- 6) **Del Imam 'Ali (P):** "La perfección del alma proviene del intelecto."
(De "Gurarul Hikam", pag. 148)

F: La buena expresión

- 1) **Del Imam Sadiq (P):** "Se le preguntó (Al Imam -P-): '¿Qué es la elocuencia?' Contestó: 'Conocer algo y expresarlo en pocas palabras. Sólo se llama elocuente porque alcanza su objetivo con el menor esfuerzo.'
(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 264)

Capítulo Vigésimo

El conocimiento y las relaciones humanas

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "...Les creéis unidos, mas sus corazones están divididos, debido a que son gente que no razona."

(59:14)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "...La inteligencia (del creyente) es penetrante y las determinaciones son únicas."

(De "Nahyul Balagha", pag. 802)

- 2) **Del Imam Rida (P):** "...La ciencia unifica más a sus poseedores que sus padres."

(De "Uiun Ajbare Rida", tomo II, Pag. 131)

(Consulte al respecto lo que se adelantó en el capítulo anterior)

Capítulo Vigésimo primero

El conocimiento experimental

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "¿Acaso no han discurrido por la tierra para tener un corazón con el cual reflexionar u oídos con los cuales escuchar...?"

(22: 46)

(Consulte sobre este tema en el Capítulo Decimoquinto de esta sección)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "A quien actúa de acuerdo a lo que sabe, Dios le legará el conocimiento de lo que no sabe."

(De "Al Bahar", tomo XL, pag. 128)

- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "El intelecto es un don natural; aumenta con el conocimiento y las experiencias."

(De "Gurarul Hikam", pag. 40)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "Existen dos tipos de intelecto: uno natural y otro experimental. Ambos obtienen beneficios. Sólo es de confianza quien posee intelecto y religión, mientras que el capital de quien pierde el intelecto y la hombría es la desobediencia."

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 6)

- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "Si no hubiera experiencias, los métodos se cegarían."

(De "Irshad", pag. 143)

- 5) **Del Imam 'Ali (P):** "A través de las experiencias se obtienen nuevas ciencias."

(De "Al Kafi", tomo VIII, pag. 22)

- 6) **Del Imam Husein (P):** "Las experiencias prolongadas incrementan el intelecto."

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 128)

- 7) **Del Imam 'Ali (P):** "...El intelecto consiste en preservar las experiencias."

(De "Nahyul Balagha", pag. 931)

- 8) **Del Imam 'Ali (P):** "El juicioso es quien toma consejo de las experiencias."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 62)

- 9) **Del Imam 'Ali (P):** "Las experiencias no se agotan."

(De "Gurarul Hikam", pag. 16)

- 10) **Del Imam 'Ali (P):** "Todo auxilio requiere de experiencia..."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 7)
- 11) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien no experimenta los asuntos resulta engañado."
(De "Irshad", pag. 142)
- 12) **Del Imam 'Ali (P):** "Han experimentado distintos temas haciéndose avezados de ellos, y han tomado consejo de quien les precedió...Aquel a quien Dios no lo Ha beneficiado con la prueba y las experiencias, no obtiene ningún provecho de la advertencia."
(De "Nahyul Balagha", pag. 583)
- 13) **Del Imam 'Ali (P):** "...Parte del éxito consiste en preservar la experiencia (y aplicarla)."
(De "Nahyul Balagha", pag. 1182)
- 14) **Del Imam Sadiq (P):** "El juicioso no es picado dos veces en una madriguera."
(De "Ijtisas", pag. 238)
- 15) **Del Imam 'Ali (P):** de su legado a su hijo Hasan (P): "...Emprendí tu educación antes de que tu corazón se endureciera y tu mente se distrajera, a fin de que procedieras con firme opinión en los asuntos para los cuales aprovechas el esfuerzo y la práctica de la gente experimentada. En consecuencia, estarás libre de la dificultad de la búsqueda y te eximirás de volver a experimentar, recibiendo todo cuanto te hemos traído..."
(De "Nahyul Balagha", pag. 912)
- 16) **Del Imam 'Ali (P):** "¡Oh, gente! En verdad sus enemigos han recibido de parte de ustedes lo que ven, no quedando de ellos más que un último aliento. Cuando surge un asunto, su fin se conoce por su comienzo."
(De "Al Bahar", tomo VIII, pag. 520)
- 17) **Del Imam 'Ali (P):** "Cuando los temas son confusos, su resultado final se evalúa por su principio."
(De "Nahyul Balagha", pag. 1118)
- 18) **Del Imam 'Ali (P):** "Comparen lo que aún no han experimentado con aquello que ya hayan hecho, pues los asuntos son semejantes."
(De "Nahyul Balagha", pag. 935)
- 19) **Del Imam 'Ali (P):** "...A quien se esclarece acerca de las ejemplares lecciones que están ante él, habiendo pasado ya para los anteriores, la piedad le impide caer en las ambigüedades..."
(De "Nahyul Balagha", pag. 66)

20) **Del Imam 'Ali (P):** "...Mediante el cambio de situaciones se conoce la naturaleza de los hombres."

(De "Nahyul Balagha", pag.1183)

Capítulo Vigésimo segundo

La vinculación entre el conocimiento y la creencia

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Pero a quienes de ellos están arraigados en la ciencia, a los fieles que creen en aquello que se te ha revelado y en lo que fue revelado antes de ti, a los observantes de la oración, a los que dan la caridad obligatoria y a quienes creen en Dios y en el Último Día, les daremos una magnífica recompensa."

(4: 162)

- 2) "Quienes hayan recibido la ciencia ven que aquello que tu Señor te Ha revelado es la Verdad y que dirige a la vía del Poderoso, del Digno de Alabanza."

(34: 6)

- 3) "Para que aquellos que han recibido la ciencia sepan que esto es la Verdad venida de tu Señor, que crean en ella y su corazón se humille ante ella. Ciertamente Dios encamina a los creyentes hacia un Sendero Recto."

(22: 54)

- 4) "Dios atestigua que no existe divinidad sino Él, y (también) los ángeles y los dotados de ciencia, (mientras) que (El) Vela por la Equidad. No hay Dios excepto Él, el Poderoso, el Sabio."

(3: 18)

- 5) "Esto es una evidencia para la Humanidad, guía y misericordia para un pueblo que tiene certeza."

(45: 20)

- 6) "Les hicimos llegar un Libro, el cual explicamos detallada y científicamente, como guía y misericordia para los creyentes."

(7: 52)

- 7) "Tú no puedes hacer que los muertos oigan ni los sordos atiendan a la exhortación cuando vuelven la espalda, ni puedes dirigir a los ciegos sacándolos de su extravío. No puedes hacerte escuchar mas que por quienes creen en Nuestros signos y son sumisos."

(30: 52 y 53)

- 8) "¿Es que tú puedes hacer que un sordo escuche, o dirigir a un ciego y al que se encuentra en un extravío evidente.?"

(43: 40)

- 9) "Entre ellos Hay quienes te escuchan, pero ¿acaso tú puedes hacer que los sordos oigan, aunque no comprendan? Y de ellos hay quienes te observan, pero, ¿acaso tú puedes encaminar a los ciegos aunque no vean?"

(10: 42 y 43)

De la tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "Sólo se alcanza el bien en su totalidad con el intelecto y no hay religión para quien no posee intelecto."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 44)

- 2) **Del Imam Kazim (P):** "¡Oh, Hisham! Dios tiene dos En evidencias contra la gente; una externa y otra interna. En cuanto a la externa, son los Mensajeros, Profetas e Imames (P) mientras que la interna son los intelectos."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 16)

- 3) **Del Imam ' Ali (P):** "El fundamento de la fe es la certeza perfecta."

(De "Gurarul Hikam", pag. 315)

- 4) **Del Imam Sadiq (P):** "Quien es juicioso tiene modo de vida religioso..."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 11)

- 5) **Del Imam ' Ali (P):** "...Con la fe se construye la ciencia..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 488)

- 6) **Del Imam Sadiq (P):** - en una tradición larga- "Lo primero en los asuntos, su origen, su fuerza, su construcción, aquello sin lo cual nada se aprovecha, es el intelecto, al cual Dios Ha establecido como adorno y luz para Su creación. Entonces, con el intelecto los siervos conocen a su Creador y advierten que son creados; que Él es su Administrador y ellos son administrados...Mediante sus intelectos razonan sobre aquello que ven de Su creación, de Su cielo, Su tierra, Su sol, Su luna, Su noche, Su día, y que para él y todo lo demás (Dios) es el Creador y Administrador imperecedero. Por él (el intelecto), distinguen lo correcto de lo incorrecto y (advierten) que la oscuridad está en la ignorancia y la luz en la ciencia. En consecuencia, todo esto se aclara para ellos mediante el intelecto." Se le preguntó: "¿Entonces a los siervos les basta solamente con el intelecto, sin necesitar nada más?" Contestó (P): "El juicioso, con la dirección de su intelecto, el cual Dios hizo como base firme, adorno y guía para él, reconoce que Dios es la Verdad y que El es su Señor. Sabe que su Creador tiene amantes, y que hay quien lo detesta. Que se lo puede obedecer y desobedecer. Por otro lado sabe que su intelecto no puede aclararle todo esto. También comprende que no puede llegar a Él sino con la ciencia y su estudio, y además, que si no alcanza esto con su ciencia, no lo aprovecha con su intelecto. En

consecuencia (deducimos que) es obligatorio para el juicioso buscar el conocimiento, la cultura y la educación, sin los cuales no hay firmeza para él (pues su personalidad depende de ellos.)"

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 29)

- 7) **Del Imam 'Ali (P):** "El intelecto es el mensajero de la verdad."

(De "Gurarul Hikam", pag. 15)

- 8) **Del Imam Husein (P):** "...El intelecto no se perfecciona excepto mediante el seguimiento de la verdad."

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 127)

- 9) **Del Imam Kazim (P):** "...Sé humilde ante la verdad, serás el más juicioso de la gente..."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 16)

- 10) **Del Imam Kazim (P):** "¡Oh, Hisham! No teme a Dios quien no reflexiona sobre Él. Y quien no medita acerca de Dios, no une su corazón a un conocimiento firme, con el cual pueda observar y verificar."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 18)

- 11) **Del Imam 'Ali (P):** "...La búsqueda del conocimiento es mejor que la devoción, pues Dios, Poderoso y Majestuoso, dice: 'Solo temen a Dios los sabios de entre Sus siervos.' (35: 28)"

(De "Al Bahar", tomo LXIX, pag. 80)

- 12) **Del Imam 'Ali (P):** "El principio de la fe es el conocimiento."

(De "Al Bahar", tomo LXIX, pag. 81)

- 13) **Del Imam 'Ali (P):** - sobre el más apreciado de los siervos de Dios -: "...Se apartó de la cualidad del ciego y de la asociación con la gente del deseo. Se tornó como una de las llaves de las puertas del buen camino y como una cerradura de las puertas de la aniquilación. Observó su ruta y marchó por su senda. Conoció sus signos y se alejó de la dificultad, aferrándose al asidero más firme y a los cordeles más fuertes. En consecuencia su certeza es como la luz del sol. Estableció su alma para Dios, Glorificado Sea, en los asuntos más elevados, en cumplimiento de todo cuanto le acontece y le concierne, relacionando cada cuestión con su fundamento (religioso). Es una lámpara para las oscuridades y aclara lo encubierto. Es una llave para lo impreciso, resuelve las complejidades y guía en los desiertos. Su palabra se comprende y su silencio es sano. Se consagra sinceramente a Dios y Él lo cuenta entre los sinceros."

(De "Nahyul Balagha", pag. 210)

- 14) **Del Imam Sadiq (P):** "La evidencia (externa) de Dios contra los siervos es el Profeta, y la evidencia (interna) entre los siervos y Dios es el intelecto."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 25)

- 15) **Del Imam Kazim (P):** "¡Oh, Hisham! No Ha enviado a Sus Profetas y Mensajeros hacia Sus ciervos sino para que reflexionen sobre Él, por consiguiente, quien tiene más conocimiento es el que mejor responde; el más sabio en los Mandatos Divinos es el más perfecto en intelecto; y el de intelecto más completo es el más elevado en grados en este mundo y en el otro."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 16)

- 16) **Del Imam Sadiq (P):** "El intelecto es guía del creyente"

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 25)

Capítulo Vigésimo tercero

La vinculación entre el conocimiento y la acción

Del Libro (en noble Corán):

- 1) "¿Acaso ordenáis el bien a la gente y os olvidáis de vosotros mismos, aunque leéis la Escritura? ¿Es que no reflexionáis?"

(2: 44)

- 2) "Adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza."

(15: 99)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "Nos refugiamos en Dios de toda ciencia que no beneficia, la cual consiste en el conocimiento que se contradice con la acción sincera. Y sabe que un poco de conocimiento conlleva a mucha acción, porque una hora de conocimiento hace responsable a su dueño de su aplicación a los largo de su vida."

(De "Al Bahar", tomo II, pag. 32)

- 2) **Del Imam ´Ali (P):** "La razón de la ignorancia de un sabio es no actuar de acuerdo a su conocimiento."

(De "Gurarul Hikam", pag. 243)

- 3) **Del Imam ´Ali (P):** "Aprendan lo que quieran, en tanto lo practiquen. Dios nunca los beneficiará con una ciencia hasta que actúen de acuerdo con ella. Pues el objetivo de los sabios es la custodia (de sus acciones), mientras que el de los tontos es la palabrería."

(De "Uddatul Da'i", pag. 68)

- 4) **Del Imam Baqir (P):** "No es aceptado un acto sin conocimiento, y éste no surge sin acción. Quien conoce es encaminado por su conocimiento hacia la acción, pero quien no conoce, no actúa (eficazmente)."

(De "Tuhaful ´Uqul", pag. 215)

- 5) **Del Imam Sadiq (P):** "El que obra sin inteligencia es como el caminante sin rumbo: la rapidez de su marcha no aumenta más que en alejamiento."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 43)

- 6) **Del Imam Sayyad (P):** "En el Evangelio figura: No busquen una ciencia que no practiquen y cuando actúen, que sea conforme a lo que saben. Pues la ciencia, cuando no se obra de acuerdo a ella, sólo acrecienta el alejamiento de Dios."

(De "Al Bahar", tomo II, pag. 28)

- 7) **Del Profeta Jesús (P):** "En verdad os digo: el peor de los hombres es un sabio que prefiere el mundo por encima de su conocimiento; lo ama, lo busca y se esfuerza por él, al punto que si pudiera poner al pueblo en estado de perplejidad, lo haría. ¿De qué le sirve a un ciego la intensidad de la luz del sol, en tanto él no la ve? De la misma manera no beneficia a un sabio su ciencia mientras no la pone en práctica...Entonces ¡tengan cuidado de los sabios mentirosos, que llevan ropas de lana y sus cabezas inclinadas hacia la tierra, cubriendo así sus faltas! Miran por debajo de sus cejas, como lo hacen los lobos, y sus palabras se contradicen con sus actos."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 375)

- 8) **Del Imam 'Ali (P):** "El creyente anhela lo permanente y se desapega de aquello que perece. Amalgama la benevolencia con el conocimiento y la ciencia con la acción."

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 26)

- 9) **Del Imam Al Askari (P):** "No conoce la merced sino el agradecido, y no agradece la merced excepto el sabio."

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 378)

- 10) **Del Imam Sadiq (P):** de sus ancestros (P), del Mensajero de Dios (BPD): "Aquel que actúa sin conocimiento es más lo que estropea que aquello que restaura."

(De "Tuhaful Uqul", pag. 39)

- 11) **Del Imam 'Ali (P):** "...El de corazón atento, que actúa con inteligencia, comienza su trabajo desde un punto donde pueda saber si el mismo lo perjudica o lo beneficia. Si fuera a su favor, lo continúa; si resultara en detrimento propio, se detiene. En cambio quien actúa sin conocimiento, es como un caminante sin rumbo: su alejamiento del camino claro lo lleva a apartarse de su meta. Mientras que quien actúa con conocimiento es como quien transita sobre un camino claro. El atento, entonces, debe observar si avanza o retrocede."

(De "Nahyul Balagha", pag. 480)

- 12) **Del Imam Sadiq (P):** "...Quien emprende un asunto sin conocimiento, se arruina a sí mismo (Lit.: "es como quien corta su nariz - cayendo en dificultades - ")."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 262)

- 13) **Del Imam Sadiq (P):** "...Quien teme las consecuencias, se cerciora de lo que no conoce."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 262)

14) **Del Imam 'Ali (P):** "Aquellos que se engañan a sí mismos y a otros son de diez clases: ...un sabio que no busca la corrección, o quien busca la corrección sin ser sabio..."

(De "Jisal", tomo II, pag. 437)

15) **Del Imam 'Ali (P):** "No se encuentra al ignorante más que exagerando o menguando."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1116)

16) **Del Profeta (BPD):** "¡Oh, Ibn Mas'ud! Cuando realices un acto, hazlo con conocimiento e intelecto. Cuídate de realizar un acto sin meditación ni ciencia, pues (Dios), Exaltada Sea Su Majestad - Dice: 'No hagáis como aquella que deshacía su hilado luego de haberlo tejido fuertemente.'" (16: 92)

(De "Makarimul Ajlaq", pag. 538)

17) **Del Imam 'Ali (P):** "Lo inferior del conocimiento es aquello que se detiene sobre la lengua (y no se aplica). Lo superior es aquello que se manifiesta en los miembros y extremidades (del cuerpo)."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1127)

Capítulo Vigésimo Cuarto

La acción se evalúa mediante el conocimiento

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam Kazim (P):** "¡Oh, Hisham! La escasa acción del sabio es aceptada multiplicadamente, mientras que el acto profuso de la gente concupiscente e ignorante es rechazado."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 17)

- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "Hagan residir en sus almas el conocimiento de lo que adoran, para que el conocimiento de sus miembros en la adoración de quien conocen les resulte beneficioso."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 160)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** - cuando oyó que un hombre de los Haruriiat (jariyitas) rezaba por las noches y leía mucho el Corán, dijo (P): - "Dormir con certezas es mejor que rezar con dudas."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1130)

- 4) **Del Imam Sadiq (P):** "...Sabe que el acto persistente, escaso pero con certeza, es superior ante Dios que la acción abundante sin certeza..."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 264)

- 5) **Del Imam Sadiq (P):** - según lo que narró Suleimán Al Dailami - : "Le hablé a Abi Abdallah (Sadiq - P -) de la devoción, la religión y la excelencia de fulano, y me preguntó: '¿Cómo es su intelecto?', Le contesté: 'No se'. Entonces me dijo: 'Ciertamente la recompensa se corresponde con la medida del intelecto.'"

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 12)

- 6) **Del Profeta (BPD):** - según lo que narró Zaid ibn 'Ali de sus ancestros (P) -: "Una oración de dos ciclos, breve pero con atención, es superior a una noche de vigilia."

(De "Sabadul Amal", pag. 68)

- 7) **Del Imam 'Ali (P):** "El devoto sin conocimiento es como el burro de la muela de molino: gira sin abandonar su lugar."

(De "Gurarul Hikam", pag. 53)

- 8) **Del Profeta (BPD):** "En verdad que el siervo reza una oración y no se anota para él ni una sexta, ni aún una décima parte de la misma; sólo se registra para el siervo de su oración aquello que realizó con atención."

(De "Al Bahar", tomo LXXXIV, pag. 289)

Capítulo Vigésimo Quinto

Los métodos de propagación del conocimiento

A: La preparación del terreno apropiado

Del Libro (en noble Corán):

- 1) "Propónles el ejemplo de la gente de un pueblo a quienes les llegaron Mensajeros. Al enviarles dos Mensajeros, los desmintieron. Entonces los fortalecimos con un tercero, diciendo: 'Nos han enviado hacia vosotros.' Les contestaron: 'Vosotros no sois más que hombres como nosotros. Y el Misericordioso no Ha revelado nada. Por consiguiente, sois mentirosos.' Dijeron: 'Nuestro Señor sabe que ciertamente hemos sido enviados hacia vosotros. Y un hombre (creyente) de lo más apartado de la ciudad, vino corriendo. Dijo '¡Oh, pueblo mío!, seguid a los Mensajeros. ¡Seguid a quienes no os exigen salario y son encaminados!'"

(36: 3 a 16 y 20 a 22)

- 2) "Anteriormente otorgamos a Abraham la rectitud y conocíamos (sus merecimientos). Cuando le planteó a su padre y a su pueblo: '¿Qué significan estas estatuas a las cuales vosotros adoráis?' Respondieron: 'Encontramos a nuestros padres adorándolos.' Dijo: 'Ciertamente vosotros y vuestros padres están en un extravío evidente.' Replicaron: '¿Hablas en serio o bromeas?' Dijo: '(No es broma). Por el contrario, vuestro Señor es el Señor de los cielos y la tierra, Quien os Ha creado. Yo testimonio esto ante vosotros. Y por Dios que he de tramar algo contra vuestros ídolos cuando volváis la espalda.'"

(21: 51 a 57)

B: La toma de decisión y el enfrentamiento

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Entonces (¡Oh, Profeta!), ¡combate en el camino de Dios! No eres responsable más que de ti mismo. Y anima (también) a los creyentes (al combate)."

(4: 84)

- 2) "(Después Abraham entró en su templo) y los despedazó (a todos), excepto al más grande de ellos, quizá así se volverían hacia él (hacia Abraham, a fin de que les dilucidara las verdades). Dijeron: '¿Quién ha hecho esto con nuestros dioses? Ciertamente (quien haya sido)es de los opresores.' Dijeron: 'Hemos escuchado a un joven llamado Abraham, que hablaba de ellos.'"

(21: 58 a 60)

C: El método de difusión

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Convoca hacia el camino de tu Señor con sabiduría y bella exhortación, y debate con ellos de la manera más conveniente."

(16: 125)

D: De la difusión exitosa

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "No hemos enviado a ningún Mensajero excepto con el lenguaje de su pueblo a fin de que les dilucide..."

(14: 4)

- 2) "El Espíritu Fiel (el Angel Gabriel) lo hizo descender a tu corazón, a fin de que seas de los advertidores, en lengua árabe clara."

(26: 193 a 195)

(Consulte las secciones sobre tradición y conducta para ver cómo los líderes del monoteísmo convocaron a la gente y propagaban el pensamiento de fe y sinceridad con la metodología más adecuada y bella, conforme con la mentalidad e ideología de la sociedad.)

E: La acción de quien convoca y su papel en el éxito de la difusión

Del Libro (en Noble Corán):

- 1) "¿Y quien es de mejor expresión que aquel que convoca hacia Dios y obra el bien mientras dice: 'En verdad yo soy uno de los musulmanes'?"

(41:33)

- 2) "¡Oh, creyentes! ¿Por qué decís lo que no hacéis? Ante Dios es muy detestable que digáis aquello que no realizáis."

(61: 23)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "¡Oh, Abu Dharr! El ejemplo de quien convoca sin obrar es como el de quien tira (de un arco) sin cuerda."

(De "Makarimul Ajlaq", pag. 548)

- 2) **Del Imam Sadiq (P):** "Convoquen a la gente (a la verdad), pero no con sus lenguas (sino con sus obras), para que vean la piedad, el esfuerzo, la oración y el bien que hay en ustedes. Esta es la verdadera forma de propagar y difundir (la verdad)."
(De "Uasail", tomo XI, pag. 194)
- 3) **Del Imam Sadi (P):** "Cuando el sabio no actúa de acuerdo con su conocimiento, su exhortación pasa por los corazones como la lluvia sobre las piedras."
(De "Miniatul Murid", pag. 48)

Capítulo Vigésimo Sexto

El conocimiento del alma (Autoconocimiento)

Del Libro (en noble Corán):

- 1) "Pronto les mostraremos Nuestros signos fuera y dentro de sí mismos, para que se les aclare que él (el Corán) es la verdad."
(41: 53)
- 2) "En la Tierra existen signos para quienes tienen certeza. Y (también) en vosotros mismos. ¿Acaso no reflexionáis?"
(51: 20 y 21)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "Quien se conoce a sí mismo, a su Señor conoce."
(De "Al Bahar", tomo II, pag. 32)
- 2) **Del Profeta (BPD):** "Un hombre fue hasta el Mensajero de Dios (BPD) y le preguntó: '¡Oh, Mensajero de Dios! ¿Cuál es el camino hacia el conocimiento de la verdad?' Contestó (BPD): 'El conocimiento del alma.'"
(De "Al Bahar", tomo LXX, pag. 72)
- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "El conocimiento del alma es el más beneficioso de los conocimientos."
(De "Gurarul Hikam", pag. 319)
- 4) **Del Imam Baqir (P):** "...No hay conocimiento como el de tu propia alma..."
(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 208)

- 5) **Del Imam 'Ali (P):** "Lo mejor que el hombre puede hacer por sí mismo es esforzarse en corregir su propia alma."
(De "Hurarul Hikam", pag. 322)
- 6) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien triunfa en el conocimiento del alma ha obtenido el mayor éxito."
(De "Gurarul Hikam", pag. 322)
- 7) **Del Imam 'Ali (P):** "La meta del conocimiento es que el hombre conozca su propia alma."
(De "Gurarul Hikam", pag. 222)
- 8) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien se conoce a sí mismo ha llegado a la meta de todo conocimiento y ciencia."
(De "Gurarul Hikam", pag. 293)
- 9) **Del Imam 'Ali (P):** "El sabio es quien conoce su posición. Basta para evidenciar la ignorancia de alguien el hecho de que no conozca su posición."
(De "Nahyul Balagha", pag. 304)
- 10) **Del Imam 'Ali (P):** "Un hombre que no conoce su categoría, se aniquila."
(De "Nahyul Balagha", pag. 1159)
- 11) **Del Imam 'Ali (P):** "Lo más beneficioso del conocimiento es que el hombre conozca sus defectos."
(De "Gurarul Hikam", pag. 318)
- 12) **Del Imam 'Ali (P):** "El mayor pecado de un hombre es ignorar sus defectos."
(De "Irshad", pag. 142)
- 13) **Del Imam 'Ali (P):** "Entre los peores defectos del hombre está (el hecho de) que sus faltas se le oculten"
(De "Gurarul Hikam", pag. 302)
- 14) **Del Imam 'Ali (P):** "...Quien se contenta con su categoría, permanecerá en ella...(y no la perderá)"
(De "Nahyul Balagha", pag. 936)
- 15) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien ignora su propia categoría, desconoce toda categoría."
(De "Gurarul Hikam", pag. 290)
- 16) **Del Imam 'Ali (P):** (de su tratado de Al Ashtar)"...después observa el estado de tus secretarios y designa para tus asuntos al mejor de ellos... para que no se debilite el pacto al cual te has comprometido y puedas resolver tus dificultades. Y no ignores el

valor de tu categoría en los asuntos. Pues el ignorante de su propia categoría lo es más de la de otros."

(De "Nahyul Balagha", pag.1015)

- 17) **Del Imam 'Ali (P):** "...Coloca a tu alma por encima de todo mal, aunque te lleve hacia lo que ella desea. Porque nunca recibirás una compensación por entregar tu alma por eso."

(De "Nahyul Balagha", pag. 929)

- 18) **Del Imam Baqir (P):** "...Bloquea el camino de la vanidad con el conocimiento de ti mismo."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 207)

- 19) **Del Imam Rida (P):** "Lo más superior del intelecto es el conocimiento del hombre de su propia alma (de sí mismo)."

(De "Al Bashar", tomo II, pag. 352)

- 20) **Del Imam Kazim (P):** "No es de nuestros seguidores aquel que no le pide cuentas a su propia alma todos los días. Entonces (cuando le pide cuentas a su propia alma), si ha hecho algo bueno, lo acrecienta (haciendo más bien; por ejemplo: agradeciéndole a Dios por lo que hizo); y si cometió errores, le pide perdón a Dios arrepintiéndose (y librándose así de su falta)."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 292)

Capítulo Vigésimo Séptimo

El conocimiento de lo existente (Cosmología)

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Dios es Quien Ha creado los cielos sin pilares visibles. Luego se estableció en el Trono. Ha sometido al sol y la luna; cada cual proseguirá su curso hasta un término prefijado. Administra los asuntos y dilucida las leyes, a fin de que os persuadáis de la comparecencia ante vuestro Señor. Él es Quien ha extendido la Tierra, puesto en ella montañas firmes y ríos, y establecido todos los frutos por parejas. Cubre el día con la noche. En verdad que es esto hay signos para un pueblo que reflexiona. En la tierra existen parcelas colindantes, viñedos, sembradíos y palmeras (de tronco) simple o múltiple. Son regadas por una misma agua, pero Hacemos que unos frutos sean mejores que otros. Ciertamente en esto hay signos para la gente que razona."

(13: 2 a 4)

- 2) "Hemos extendido la tierra y colocado en ella firmes montañas. Hicimos brotar en ella de todo en forma equilibrada. Y Hemos puesto en ella medios de subsistencia para vosotros y para quien no depende de vuestra manutención. No existe nada cuyas fuentes no estén en Nuestro poder. Y no lo hacemos descender sino en una medida determinada. Hemos enviado vientos fecundantes y hacemos bajar agua del cielo, la cual os damos de beber sin que podáis almacenarla."

(15: 19 a 22)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "...Entonces Ha hecho surgir entre ellos a Sus Mensajeros para tomarles el pacto de su naturaleza primigenia, recordarles aquellas Mercedes Suyas que habían olvidado...y mostrarles los signos de Su Poderío: del techo elevado encima de ellos y del lecho (extendido) bajo sus pies..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 33)

- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "Si reflexionaran en la grandeza del Poder y la inmensidad de la Merced, retornarían al camino y temerían el Castigo ardiente. No obstante, los corazones son débiles y las mentes defectuosas. ¿No ven, acaso, cómo Ha consolidado la creación y afianzado la conformación de las criaturas menores, proveyéndolas de oído, vista, hueso y piel? Observen (por ejemplo) a la hormiga: por la pequeñez de su cuerpo y sutilidad de su forma no se le puede alcanzar con la simple mirada ni con la capacidad de comprensión de la mente..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 736)

(Consulte el Capítulo Decimoquinto de esta Sección)

Capítulo Vigésimo Octavo

El conocimiento de Dios Altísimo (Teología)

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Este es un mensaje para (toda) la Humanidad, a fin de que sean advertidos y sepan que solamente Él es el Único Dios; para que lo mediten los dotados de intelecto."

(14: 52)

- 2) "Sabe que sin duda no existe divino sino Dios..."

(47: 19)

- 3) "¿O Quien Ha creado los cielos y la tierra y Ha hecho descender agua del cielo, con la cual os Ha hecho brotar jardines plétóricos de belleza allí donde vosotros no podrías hacer brotar un árbol? ¿Acaso existe otra divinidad junto a Dios? Sin embargo ellos son un pueblo que se desvía. ¿Quién Ha estabilizado la tierra, Ha colocado ríos a través de ella, Ha establecido firmes montañas para ella y Ha puesto una barrera entre los dos mares? ¿Acaso hay otra divinidad junto a Dios? No obstante ellos, en su mayoría, no saben." "¿O Quién Ha iniciado la creación, recreándola luego, y Quién os provee del cielo y de la tierra? ¿Acaso hay otra divinidad junto a Dios? Di: '¡Traed vuestras pruebas, si sois veraces!'"

(27: 60 y 61 a 64)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam ʿAli (P):** "Lo primero de la religión es conocerlo (a Dios); la perfección de Su conocimiento es dar testimonio de Él; la perfección de Su testimonio es (conocer) Su Unidad..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 23)

NOTA:

Las aleyas y tradiciones correspondientes a este tema son numerosas. Consulte, entonces, las secciones de la Fe y el Conocimiento de este libro y otras semejantes.

Capítulo Vigésimo Noveno

El conocimiento de la Evidencia (Divina)

A: La Evidencia interna

1: El Intelecto

Del Libro (en noble Corán):

- 1) "...Así dilucida Dios Sus aleyas. Quizás así razonéis."
(2: 242)
- 2) "...En esto hay signos para la gente que razona..."
(13: 4)
- 3) "...Sólo se dejan amonestar los dotados de intelecto."
(13: 19)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "Dios no es adorado con algo (mejor) que el intelecto."
(De "Safinatul Bihar", tomo II, pag. 214)
- 2) **Del Profeta (BPD):** "Dios no reparte entre los siervos nada mejor que el intelecto. Entonces, el sueño del juicioso es superior a la vigilia del ignorante...Y Dios no Ha enviado a ningún Profeta sin el intelecto completo...Todos los devotos, con todo el valor que tienen sus devociones, no llegan a alcanzar la jerarquía de los juiciosos."
(De "Al Kafi", tomo I, pag. 13)
- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "El intelecto es el mensajero de Dios."
(De "Gurarul Hikam", pag. 15)
- 4) **Del Imam Sadiq (P):** "La Evidencia de Dios sobre Sus siervos son los Profetas (P), y la Evidencia entre los siervos y Dios es el intelecto."
(De "Al Kafi", tomo I, pag. 25)
- 5) **Del Imam Hadi (P):** - en respuesta a la pregunta que le formulara el famoso literato Ibn Sikkit Al Ahwasi: "¿Cuál es la Evidencia sobre la creación?", dijo (P): -"Es el intelecto. Pues a través del intelecto, el hombre reconoce a los veraces (que obran exclusivamente para Dios, en Su Camino), y les confirma (siguiéndolos), y reconoce a los mentirosos (que obran contra Dios) y les desmiente (alejándose de ellos.)"

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 25)

2: La forma correcta de aplicarlo (al intelecto) para su mejor aprovechamiento

Del Libro (en noble Corán):

- 1) "Lo Hemos revelado como un Corán árabe. Quizá así razonéis."
(12: 2)
- 2) "Hemos hecho de él un Corán árabe. Quizá así razonéis."
(43: 3)
- 3) "Os Hemos revelado una Escritura en la que se os amonesta. ¿Es que no comprendéis?"
(21: 10)

De La Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "El siervo no puede cumplir con las obligaciones Divinas (con lo que Dios le impuso), hasta que no las reciba de parte de Dios captándolas (a través del intelecto):"
(De "Al Kafi", tomo I, pag. 13)
- 2) **Del Profeta (BPD):** "La ciencia está adelante del intelecto."
(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 27)

Nota:

Es decir, que es necesario recibir la ciencia y las enseñanzas Divinas de su gente, fortaleciendo (al intelecto) con esta ciencia recibida de ellos (de su gente), a fin de conocer las realidades teóricas y prácticas de la Religión, y marchar recorriendo el camino de la perfección siguiendo estas ciencias.

- 3) **Del Imam Kazim (P):** "¡Oh, Hisham! Dios Ha enviado a Sus Profetas y Sus Mensajeros (P) hacia Sus siervos, para que ellos a través de (los Enviados) y con la ayuda del intelecto comprendan su religión. Entonces, quien tenga mayor conocimiento de la religión (habiendo aplicado su intelecto de la mejor forma), ha respondido mejor a la invitación de los profetas. Quien tenga mayor conocimiento de la religión de Dios, es el más juicioso (de los siervos), y quien posea el intelecto más completo (o perfeccionado) entre ellos es poseedor de la más alta jerarquía en este mundo y en el otro. ¡Oh, Hisham! Dios tiene entre la gente dos Evidencias: una

externa (o manifiesta) y otra interna. La manifiesta la constituyen los Profetas, Mensajeros e Imames (P). En cuanto a la interna, es el intelecto."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 16)

3: La realidad del intelecto

Del Libro (en noble Corán):

- 1) "Proponemos estas parábolas a los hombres. Pero no las comprenden excepto los que saben."

(29: 43)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam Sadiq (P):** - en respuesta a alguien que le preguntó: "¿Qué es el intelecto?", dijo (P): - "Es aquello con lo que se adora al Misericordioso y con la guía del que los bienhechores marchan hacia el Paraíso -"

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 11)

- 2) **Del Imam Rida (P):** "Cuando Dios creó al intelecto, le dijo: "¡Adelántate!, y entonces se adelantó (obedeciéndolo). Luego le dijo: '¡Retrocede!, y se volvió (obedeciéndolo). Entonces Dios expresó: '¡Por Mi Poder y Mi Majestuosidad!, no He creado nada mejor que tú, ni más apreciable para Mí que tú. A través tuyo castigaré y a través tuyo recompensaré (Mi Castigo y Recompensa dependerán de la obediencia o desobediencia respecto de tu orden)."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 28)

4: El intelecto, su necesidad para la Evidencia Divina y la consulta a ella (para encaminarlo)

Del Libro (en noble Corán):

- 1) "...Pero si el Enviado os da algo, ¡aceptadlo!, y si os prohíbe algo, ¡absteneos (de ello)!..."

(59: 7)

- 2) "...Si discutís por algo, ¡preferidlo a Dios y al Enviado!..."

(4: 59)

- 3) "...Si no lo sabéis, ¡preguntadle a la gente de la Amonestación (a los sabios de cada comunidad)!"

(16: 43)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "Yo soy el Recuerdo (o Amonestación, que figura en la aleya 16:43) y los Imames (P) son la gente del Recuerdo ("Ahlul Dhikr")."
(De "Tafsir Al Burhan", tomo II, pag. 369)
- 2) **Del Imam Baqir (P):** - en explicación de Su Dicho, Exaltado Sea: "Si no lo sabéis, ¡preguntadle a la gente de la Amonestación!", dijo (P): - "La Amonestación (o Recuerdo) es el Corán, mientras que la familia del Mensajero de Dios (BPD) son la gente del Recuerdo. Ellos son quienes responden las preguntas sobre las realidades coránicas..."
(De "Tafsir Al Burhan", tomo II, pag. 370)
- 3) **Del Imam Baqir (P):** "Nosotros (los Imames de la familia del Profeta -BPD-) somos la gente del Recuerdo, y nosotros somos responsables de (responder) las preguntas."
(De "Tafsir al Burhan", tomo II, pag. 369)
- 4) **Del Imam Sadiq (P):** "Nosotros somos la gente del Recuerdo y somos los responsables de (responder) las preguntas sobre las realidades coránicas."
(De "Tafsir al Burhan", tomo II, pag. 369)
- 5) **Del Imam Sadiq (P):** "En cuanto a aquello que les surja de lo cual no tengan conocimiento a su respecto, no deben decir algo por sus cuentas. Por el contrario, deben investigarlo consultando a los Imames de la Buena Guía, para que ellos los conduzcan hacia el Camino Recto, alejándolos de las tinieblas de la ignorancia y mostrándoles la verdad. Dios, Bendito y Exaltado sea, dice: "¡Preguntadle a la gente del Recuerdo, si no sabéis!" (16: 43)
(De "Tafsir al Burhan", tomo II, pag. 370)
- 6) **Del Imam Rida (P):** "Nosotros somos la gente del Recuerdo y nosotros somos responsables."
(De "Tafsir al Burhan", tomo II, pag. 369)
- 7) **Del Imam Kazim (P):** "¡Oh, Hisham! Dios, Bendito y Exaltado sea, Ha perfeccionado para la gente las Evidencias a través de los intelectos, ayudando a los Profetas (P), a explicarlas...Entonces, quien no recibió esto (el camino de Dios y la forma de ser piadoso) de ellos (los Profetas -BPD-), no ha temido a Dios (ni ha seguido el Camino de la perfección). Y quien no lo aprendió de Dios (a través de los Profetas -P-), no ha anudado su corazón a un conocimiento firme que le otorgue visión, encontrándose su realidad (la realidad de dicho conocimiento firme) en su corazón."
(De "Al Kafi", tomo I, pag. 13 y 18)

5: El intelecto es guía y criterio (para discernir la verdad)

Del Libro (en noble Corán):

- 1) "¿No han discurrido por la tierra con un corazón capaz de comprender?...
(22:46)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "La ciencia es el amigo del creyente, y el intelecto es su guía."
(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 44)
- 2) **Del Imam Sadiq (P):** "El intelecto es el guía del creyente."
(De "Al Kafi", tomo I, pag. 25)
- 3) **Del Imam Sadiq (P):** Narró Muhammad ibn Suleimán Al Dailami, de su padre, quien dijo: "Le comenté a Abu Abdallah (el Imam Sadiq -P-): 'Fulano, en su devoción, su religión y sus virtudes, es así y así.' Entonces él me cuestionó (P): '¿Cómo es su intelecto?' Le dije: 'No sé.' Entonces expresó (P): 'Por cierto que la recompensa de las acciones es según la medida del intelecto.'"
(De "Al Kafi", tomo I, pag. 12)
- 4) **Del Imam Baqir (P):** "En el Día del Juicio, Dios exigirá a los siervos cuentas detalladas (de sus acciones), en la medida de lo que les Ha concedido de intelecto en el mundo."
(De "Al Kafi", tomo I, pag. 11)

B: La evidencia externa

1: Los Profetas (P)

Del Libro (en noble Corán):

- 1) "Hemos enviado a Nuestros Mensajeros con las pruebas claras, y Hemos mandado junto a ellos la Escritura y la balanza, para que los hombres observen la justicia."
(57: 25)
- 2) "Te Hemos dado una Revelación, de la misma manera que Hemos revelado a Noé y a los Profetas después de él. Así también Hemos revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus (los hijos de Israel), Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón. Y le Hemos dado a David los Salmos. Hubo Mensajeros de los cuales ya te Hemos contado, y otros de los cuales aún no te Hemos narrado. Dios le habló a Moisés (directamente). (Todos eran) Mensajeros albriciadores y advertidores, para que los hombres no tengan excusa ante Dios después de ellos. Dios es Poderoso, Sabio."

(4: 163 a 165)

- 3) "Cuando les llegaron (a los aditas y zamudeos) Enviados de todas partes (diciéndoles:) "¡No adoréis más que a Dios!"

(41: 14)

- 4) "Todo cuanto te hemos relatado de las historias de los Mensajeros es con la finalidad de afirmar con ello tu corazón."

(11: 120)

De La Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam ´Ali (P):** "Entre los hijos (de Adán) escogió - Glorificado Sea- Profetas, tomando de ellos un pacto para difundir la Revelación y cumplir la Misión Divina fielmente...Así hizo surgir entre ellos a sus Mensajeros, a quienes les sucedieron Profetas, para exigirles el pacto de su naturaleza primigenia, recordarles lo que habían olvidado de Su Merced, argumentarles con la difusión, descubrir para ellos lo oculto de los intelectos y mostrarles los signos armoniosos..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 33)

- 2) **Del Imam ´Ali (P):** "Envío a Sus Mensajeros con una revelación especial, y los estableció como un argumento Suyo sobre Su creación, para que no permanezcan sin Pruebas y luego se excusen de sus acciones. De esa forma los convocó con un lenguaje veraz hacia el Camino verdadero."

(De "Nahyul Balagha", pag. 437)

2: El Gran Profeta (Muhammad - BPD -)

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "El es Quien envió a Su Mensajero con la Buena Guía y la Religión verdadera para hacerlo prevalecer sobre toda otra religión, aunque ello disguste a los asociadores."

(9:33)

- 2) "¡Oh, creyentes! ¡Aceptad a Dios y a Su Mensajero cuando os convocan para aquello que os vivifica!"

(8: 24)

- 3) "Os ha llegado un Mensajero surgido de vosotros mismos, para quien es muy penoso lo que padecéis. Ansioso por vosotros, con los creyentes es benévolo, misericordioso."

(99: 128)

- 4) "Muhammad no es padre de ninguno de vuestros varones, sino que es el Mensajero de Dios y el Sello de los Profetas. Dios es Omnisciente."

(33: 40)

- 5) "En verdad tenéis en el Mensajero de Dios un Excelente ejemplo para quienes esperan a Dios y al Último Día, y recuerdan a Dios frecuentemente."

(33: 21)

De la Tradición (hadiz)

- 1) **Del Profeta (BPD):** "¡Oh, hijos de Abdul Muttalib! ¡Por Dios!, no conozco un joven entre los árabes que haya traído a su pueblo algo mejor de lo que les he traído. Os he traído el bien de este mundo y del otro. Dios Altísimo me Ha ordenado que os convoque hacia El."

(De "Al Gadir", tomo II, pag. 279)

- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "Y testimonio que Muhammad es Su siervo y Su Mensajero (BPD). Lo envió con la religión insigne, los signos tradicionales, el Libro escrito, la luz brillante, la claridad resplandeciente y la orden que distingue (entre la verdad y la falsedad), para apartar las ambigüedades, aportar los claros argumentos y advertir con las aleyas y el temor a los castigos ejemplares. La gente se encontraba en discordia. En ellos se cortaba el cordel del modo de vida y se sacudían las bases de la certeza. Los asuntos se dispersaban, las salidas se estrechaban y las fuentes se oscurecían. La buena guía desaparecía y la oscuridad se ampliaba..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 42 y 43)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "Dios envió a Muhammad (BPD) con la verdad, para sacar a Sus siervos de la adoración de los ídolos hacia Su adoración y de la obediencia a Satanás hacia Su obediencia. (Lo envió) con un Corán que dilucidó y consolidó, a fin de que los siervos conozcan a su Señor, mientras que antes lo ignoraban."

(De "Nahyul Balagha", pag. 446)

3: El Generoso Corán

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Ciertamente este Corán guía hacia lo más recto y albricia a los creyentes que practican el bien una magnífica recompensa para ellos."

(17: 9)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "Quien recita el Corán y pretende que nadie recibió algo mejor que él, entonces desprecia lo que Dios Ha engrandecido y engrandece lo que Dios Ha despreciado."

(De "Uasail", tomo IV, pag. 827)

- 2) **Del Imam Sadiq (P):** "Dios se manifestó para Su creación en Sus palabras, pero ellos no lo perciben."

(De "Al Bahar", tomo XCII, pag. 107)

(Para informarse sobre las aleyas y tradiciones que llegaron respecto a la grandeza del Corán y el método para su conocimiento, consulte la sección exclusiva del sagrado Corán en esta obra - la Sección Sexta del tomo II-).

4: Los líderes Impecables (P)

Del libro (el noble Corán):

- 1) "¡Oh, Mensajero! ¡Proclama aquello que te fue revelado de parte de tu Señor! Porque si no lo hicieras, no habrías cumplido Su Misión. Y Dios te protegerá de la gente, pues Dios no encamina a los incrédulos."

(5: 67)

- 2) "Sólo es vuestro Protector Dios, Su Mensajero y los creyentes que observan la oración y dan caridad mientras están inclinados."

(5: 55)

- 3) "...Hoy os He perfeccionado vuestra religión, y He completado para vosotros Mi Merced, y Me satisface que tengáis el Islam como religión."

(5: 3)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam Sadiq (P):** de sus ancestros (P), del Profeta (BPD), quien dijo: "Es verdad que vuestros líderes son vuestros conductores hacia Dios. En consecuencia, prestad atención a quien seguís en vuestra religión y vuestra oración."

(De "Al Bahar", tomo LXXXVIII, pag. 99)

- 2) **Del Imam Sadiq (P):** de sus ancestros (P), del Mensajero de Dios (BPD): "Sus líderes los representan ante Dios. Entonces, observen a quien envían (como representante) en su religión y su oración."

(De "Al Bahar", tomo LXXXVIII, pag. 86)

- 3) **Del Imam Baqir (P):** "¡Oh, Abu Hamzah! Cuando uno de ustedes sale por varios kilómetros, entonces solicita una guía para sí mismo. Y tú, respecto de los caminos del cielo, eres más ignorante que sobre las rutas de la tierra. En consecuencia, debes pedir para ti mismo un guía."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 184 y 185)

- 4) **Del Imam Baqir (P):** - sobre Su Dicho, Bendito y Exaltado: "Y quien estaba muerto y lo revivimos y le pusimos una luz con la cual camina entre la gente..." (6: 122)", explicó (P): - "El muerto es quien no conoce nada. 'Una luz con la cual caminan entre la gente', es un líder al cual siguen. 'Como quien está en tinieblas...', es quien no conoce al líder."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 185)

- 5) **Del Imam Sadiq (P):** (Dice el narrador:) "Le solicité (al Imam -P-): ¡Por favor! Explícame Su Dicho: "Ciertamente Hemos dado a Luqman la sabiduría..." (31: 12)' Me dijo: 'Se le dio el conocimiento sobre el líder de su época.'"

(Del Tafsir de 'Ali ibn Ibrahim, pag. 161)

- 6) **Del Imam Baqir (P):** "Quien muere sin tener un líder, entonces padece la muerte de la ignorancia. Si la gente no conoce a su líder, ninguna excusa le será aceptada. A quien muere habiendo conocido a su líder, no lo perjudica que este asunto (la llegada del Imam Mahdi -P-) se adelante o se postergue, pues quien muere habiendo conocido a su líder es como quien está junto al Qaim (Al Mahdi - P-) en su campamento."

(De "Al Bahar", tomo XXIII, pag. 77)

- 7) **Del Imam Baqir (P) o el Imam Sadiq (P):** "El siervo no es creyente hasta que conoce a Dios, a Su Mensajero, y a todos los líderes y al líder de su época, lo consulte y se someta a él." Luego agregó: "¿Cómo puede conocer al último (al Imam oculto -P-) si ignora al primero (al primer Imam -P- y al Imamato en general)?

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 180)

5: El representante del Imam infalible

Explicación:

Respecto del conocimiento de quien sucede al líder y lo represente, siendo digno de ello, y sobre quien no es así, remítase a la sección exclusiva sobre los sabios y sus clases,

la cual es la Octava sección del tomo II (de la edición árabe, IV de la edición castellana) de esta obra.

Capítulo Trigésimo

El conocimiento sobre el hombre

A: Su situación general

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "¡Oh, gentes! Ciertamente os Hemos creador (a partir) de un hombre y una mujer, y os Hemos establecido en pueblos y tribus para que os reconozcáis mutuamente. En verdad que el más noble de vosotros ante Dios es el más piadoso. Pues Dios es Sapientísimo está bien informado."

(49: 13)

- 2) "Y entre Sus signos está el haberos creado de tierra. Luego, cuando fuisteis hombres, os diseminasteis. Y entre Sus signos está el haberos creado parejas de vosotros mismos, para que os sintáis tranquilos con ellas, estableciendo entre vosotros el amor y la misericordia. Ciertamente en esto hay signos para gente que reflexiona. Y entre Sus signos está la creación de los cielos y la tierra, la diversidad de vuestros lenguajes y colores. Por cierto que es esto hay signos para los sabios."

(30: 20 a 22)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam ´Ali (P):** "...¡Oh, hijo mío! Por cierto que es necesario para el juicioso observar su posición y entonces preservar su lengua y conocer la gente de su época."

(De "Amale Tusi", tomo I, pag. 146)

- 2) **Del Imam Rida (P):** del Imam Baqir (P), quien dijo: "En las órdenes basadas en la Sabiduría dadas a la familia de David (P) figura: 'Es conveniente para el musulmán que sea dueño de sí mismo, que le de importancia a su estado y su trabajo, y que conozca a la gente de su tiempo.'"

(De "Al Kafi", tomo II, pag. 224)

B: El conocimiento de la gente de la verdad con la verdad

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam ´Ali (P):** "...Ciertamente la religión de Dios no se conoce por los hombres, sino, por el contrario, mediante los signos de la verdad. Por consiguiente, conoce la

verdad y conocerás a su gente. ¡Oh, Hariz! La verdad es el mejor dicho, y aquel que la expresa claramente es un luchador..."

(De "Al Bahar", tomo LXVIII, pag. 120)

- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "...Has mirado debajo de ti y no hacia arriba. Entonces quedaste perplejo. Pues no conociste la verdad para conocer a su gente, tampoco conociste la falsedad para conocer a quien la trajo..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1213)

C: El conocimiento de la gente a través de la experiencia

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "...No se conoce a la gente sino mediante la experiencia..."

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 10)

- 2) **Del Imam Hasan (P):** - para alguno de sus hijos- "¡Oh, hijo mío! No seas amigo de nadie hasta que conozcas sus vaivenes (su forma de vida). Cuando lo pruebes y su compañía te satisfaga, entonces fraterniza con él, pasando por alto sus errores y ayudándolo en la dificultad."

(De "Al Bahar", tomo LVXXIII, pag. 105 y 106)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien elige un hermano después de haberlo probado debidamente, su compañía se hace perdurable y su amor se afirma."

(De "Gurarul Hikam", pag. 292)

- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien no hace preceder la experiencia en la elección de los hermanos, resulta engañado y su descuido lo conduce hacia la compañía de los inmorales."

(De "Gurarul Hikam", pag. 292)

- 5) **Del Imam 'Ali (P):** de su legado a Ashtar Najaí- : "Luego, que tu elección de ellos no se basa en tu sagacidad, tu confianza ni tu buena opinión sobre ellos. Pues los hombres engañan a la sagacidad de los gobernantes con sus fingimientos y buenos servicios. Si no tienen consejo y fidelidad, carecen de todo. Examínelos por aquello que realizaron para los justos antes de ti (es decir, por sus antecedentes), eligiendo a quienes posean mejores influencias sobre las masas y sean los más reconocidos por su reputación. Esto es una señal de tu sinceridad hacia Dios y para quien esta bajo tu cargo..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1015)

- 6) **Del Imam Yauuad (P):** "Quien confía tranquilamente antes de tener información, se expone a sí mismo a la destrucción y a la consecuencia penosa..."

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 364)

- 7) **Del Imam Sadiq (P):** "Cuando el tiempo sea de opresión y su gente engañosa, la confianza hacia todo es debilidad y está lejos de la precaución."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 262)

- 8) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien desconoce a la gente, confía en ellos."

(De "Gurarul Hikam", pag. 274)

- 9) **Del Imam 'Ali (P):** "¡Examínalo! Te desentenderás de él."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1289)

- 10) **Del Imam Al Askarí (P):** "El eludir a la gente se relaciona con la medida en que se los conoce."

(De "Al Bahar", tomo LXX, Pag. 111)

- 11) **Del Imam Sadiq (P):** "Los signos del creyente son tres: conocer a Dios, a quien ama y de quien odia."

(De "Al Kafi", tomo II, pag. 126)

- 12) **Del Imam Kazim (P):** "Cuando la opresión subyuga a la verdad, no es apropiado para nadie tener buena opinión sobre nadie hasta que lo ponga a prueba."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 302)

Capítulo Trigésimo Primero

El conocimiento del enemigo: sus clases, fuerzas, trampas y el comportamiento hacia él.

Del Libro (en noble Corán):

- 1) "...A quien os agreda, agredidle en la medida de su agravio. Temed a Dios y sabed que Dios está con los temerosos.
(2: 194)
- 2) "Combatidles hasta que no quede tentación, y la religión sea exclusivamente para Dios. Pero si cesan, no habrá más hostilidades, excepto contra los opresores."
(2: 193)
- 3) "Quien sea enemigo de Dios, Sus Angeles, Sus Mensajeros, Gabriel y Miguel (entonces es impío). Dios es enemigo de los incrédulos."
(2: 98)
- 4) "Abraham no hubiera pedido el perdón para su padre, de no ser por una promesa que le había hecho. Pero cuando le quedó claro que era enemigo de Dios, se desentendió de él..."
(9: 114)
- 5) "...Los incrédulos son para vosotros un enemigo evidente."
(4: 101)
- 6) "¡Oh, creyentes! No toméis como amigos a Mis enemigos y a los vuestros; os inclináis a ellos con el amor, siendo así que no creen en la Verdad venida a vosotros..."
(60:1)
- 7) "¡Oh, creyentes! Ciertamente en algunas de vuestras esposas e hijos tenéis un enemigo. Entonces, ¡precaveos de ellos! (Si se arrepienten), dispensadles, toleradles y perdonadles, pues Dios es Indulgente, Misericordioso."
(64: 14)
- 8) "¿Acaso no He pactado con vosotros, oh, hijos de Adán, que no adoréis a satanás, puesto que él es para vosotros un enemigo declarado?"
(36: 60)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "...Sepan que el más juicioso de la gente es un siervo que conoce a su señor y lo acata, y conoce a su enemigo y lo desobedece..."
(De "Al Bahar", tomo LXXVII, pag. 179)
- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "No consideren insignificante a ningún enemigo, aunque sea débil."
(De "Gurarul Hikam", pag. 333)
- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "No comercies con alguien a quien no puedas reclamarle tu derecho."
(De "Gurarul Hikam", pag. 332)
- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "No estés seguro de un enemigo, aunque agradezca."
(De "Gurarul Hikam", pag. 333)
- 5) **Del Imam 'Ali (P):** "No te distraigas con la lisonja de los enemigos, porque ella es como el agua; aunque aprovecha el fuego para calentarse, no deja de apagarlo."
(De "Gurarul Hikam", pag. 336)
- 6) **Del Imam 'Ali (P):** "La desgracia del poderoso es considerar débil al adversario."
(De "Gurarul Hikam", pag. 136)
- 7) **Del Imam 'Ali (P):** "Entre los enemigos uno es mucho."
(De "Gurarul Hikam", pag. 25)
- 8) **Del Imam Al Askari (P):** "El más débil de los enemigos en el engaño es aquel que manifiesta su enemistad."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 377)
- 9) **Del Imam Al Askari (P):** "Quien ante su necesidad pide ayuda a su enemigo, se aleja de (la solución de) la misma."
(De "Gurarul Hikam", pag. 294)
- 10) **Del Imam 'Ali (P):** "El mayor de los enemigos es quien más oculta su engaño."
(De "Mustadracum Nahy", pag. 157)
- 11) **Del Imam 'Ali (P):** - De su legado a Ashtar - "No rechaces una paz a la cual tu enemigo te convoca, si en ella existe la complacencia de Dios. Pues en la paz hay reposo para tu ejército, descanso de tu preocupación y seguridad para tus ciudades. No obstante, ¡ten mucho cuidado de tu enemigo después de la tregua! Porque el

enemigo a veces se acerca para tomarte desprevenido. Entonces sé precavido y no tengas una buena opinión en estos casos."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1027)

Capítulo Trigésimo Segundo

El conocimiento de la prueba y su efecto en la perfección del hombre

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "¿Y cómo podrás tener paciencia en aquello de lo cual no posees pleno conocimiento?

(18: 68)

- 2) "¿Y qué excusa tenemos para no encomendarnos a Dios, cuando nos Ha guiado en nuestro camino? En verdad, soportaremos aquello que nos molesta. A Dios se encomiendan quienes en El confían."

(14: 12)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam Sadiq (P):** "Dijo el Mensajero de Dios (BPD): 'Quien conoce la prueba, la soporta; quien no la conoce, la rechaza.'"

(De "Amale Saduq", pag. 439)

- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "No persevera en la verdad sino quien conoce su valor."

(De "Gurarul Hikam", pag. 349)

Capítulo Trigésimo Tercero

El conocimiento de la época y los tiempos; sus acontecimientos y cambios

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "...Hacemos alternar estos tiempos (con sus vicisitudes) entre los hombres, para que Dios evidencie a los creyentes y tome testigos (mártires) entre vosotros."
(3: 140)
- 2) "¿Acaso esperáis otro destino que no sea el de vuestros antecesores? Dí: '¡Esperad!, que yo aguardaré con vosotros.'"
(10: 102)
- 3) "Ciertamente Hemos enviado a Moisés con Nuestros signos (diciéndole): 'Saca a tu pueblo de las tinieblas hacia la luz y recuérdales los días de Dios!' En esto, hay signos para todo paciente agradecido."
(14: 5)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "...Quien conoce los tiempos (y sus vicisitudes), nunca dejará de estar preparado..."
(De "Al Kafi", tomo VIII, pag. 23)
- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien comprende la advertencia (de los sucesos) de la época, nunca se confiará en la buena opinión acerca de los tiempos."
(De "Gurarul Hikam", pag. 292)
- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "No ha captado la advertencia (de los sucesos) de la época quien confía en la buena opinión de los tiempos."
(De "Gurarul Hikam", pag. 259)
- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien escarmienta con las vicisitudes de los tiempos, nunca se confía en la tranquilidad de la época."
(De "Gurarul Hikam", pag. 285)
- 5) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien no conoce la inestabilidad del tiempo y su facilidad para hacer caer a las personas en el fracaso, nunca se cuida de las vicisitudes ni se preserva de los errores que lo hacen trastabillar, ni le da importancia a un pecado, aunque fuese grande."
(De "Al Bahar", tomo LXXI, pag. 342)

- 6) **Del Imam 'Ali (P):** "Entre la gente, el más conocedor de la época es quien nunca se sorprende de sus acontecimientos."

(De "Gurarul Hikam", pag. 95)

- 7) **Del Imam Sadiq (P):** "En las órdenes basadas en la Sabiduría, dadas a la familia de David (P), figura: 'Lo que le incumbe al juicioso es conocer su tiempo, darle importancia a su estado (corrigiéndolo), y guardar su lengua.'"

(De " Al Kafi", tomo II, pag. 116)

- 8) **Del Imam 'Ali (P):** "El juicioso debe tener tres cosas: observar su estado (su situación y su trabajo), guardar su lengua y conocer su tiempo (y a su gente)."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 114)

Capítulo Trigésimo cuarto

El conocimiento de las leyes de la historia

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "¿No han discurrido por la tierra para observar cuál fue el destino de sus antecesores? Eran más poderosos, cultivaban la tierra y la poblaban más que ellos; les llegaron Mensajeros con las evidencias. Dios no fue Quien los oprimió, sino que ellos se oprimieron a sí mismos."

(30: 9)

- 2) "Estas son las ciudades de las cuales te Hemos relatado una parte de su historia. Les llegaron Mensajeros con las evidencias, y no creyeron en lo que ya antes habían desmentido. De esta manera Dios sella los corazones de los incrédulos."

(7: 101)

- 3) "Antes de vosotros han ocurrido casos ejemplares. ¡Discurrid, pues, por la tierra y observad cuál fue el destino de los desmentidores.!"

(3: 137)

- 4) "Dí: ¡Discurrid por la tierra y observad cuál fue el destino de los pecadores."

(27: 69)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam Sadiq (P):** "Mi padre me narró de su padre, de su abuelo, de ´Ali (P), que el Mensajero de Dios (BPD) dijo: '...El más negligente entre la gente es quien nunca escarmienta con los cambios de estado del mundo...El más sabio entre la gente es quien reúne la ciencia de la gente con su ciencia."

(De "Al Bahar", tomo LXXVII, pag. 112)

- 2) **Del Imam ´Ali (P):** "...Si escarmientas con lo que ha pasado, preservarás lo que resta..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 981)

- 3) **Del Imam ´Ali (P):** "La fe esta sobre cuatro pilares: la paciencia, la certeza, la justicia y la lucha. En cuanto a la certeza, se divide en cuatro partes: la observación con inteligencia, la interpretación con sabiduría, la advertencia con el ejemplo y la tradición de los primeros. Quien observa con inteligencia, se le dilucida la sabiduría. Y a quien se le aclara la sabiduría, conoce el ejemplo. Y quien conoce el ejemplo, entonces es como si estuviera entre los primeros."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1099 y 1100)

- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "...Eviten los castigos ejemplares que les sobrevivieron a las comunidades que les han precedido debido a la maldad de sus acciones y los actos censurables. Entonces escarmienten con lo bueno y lo malo de sus estados y precávense de ser como ellos. Y cuando reflexionen acerca de sus distintos estados, elijan aquello que haya causado su gloria, la elevación de sus jerarquías, el apartamiento de sus enemigos, la prolongación de su bienestar y el control de las mercedes. Ellos alcanzaron la nobleza por su unidad, es decir evitando la discrepancia e insistiendo en la concordia con su estimulación y recomendación. Por otro lado, deben abstenerse de todo aquello que haya causado su fracaso y debilitado su poder, como la enemistad y el odio recíproco, la divergencia entre ellos y el no ayudarse mutuamente. Reflexionen acerca de la situación de los creyentes que les han precedido y su estado de experimentación y prueba. ¿Acaso no eran las criaturas más agobiadas por las cargas, los siervos más extenuados por las pruebas y los de más estrecha situación entre la gente del mundo? Los faraones los habían tomado como esclavos, los persiguieron infatigablemente con un maligno castigo y les hicieron tragar la amargura. Su estado siempre era la humillación aniquiladora y el sometimiento al dominio. No encontraban un ardid para rechazarlo ni un camino para defenderse, hasta que Dios, Glorificado Sea, vio su sincera paciencia ante los perjuicios por amor a Él, y su tolerancia de lo detestable por temor a Él. Entonces los alivió reduciéndoles las pruebas y Les sustituyó la humillación por el poder y el temor por la seguridad. Así se convirtieron en reyes, gobernantes y líderes eminentes. Recibieron de parte de Dios una nobleza que jamás hubieran imaginado. Observen cuando eran un pueblo unido y sus deseos estaban en armonía, los corazones en equilibrio, las manos y espadas auxiliándose mutuamente, sus mentes eran penetrantes y su resolución era única. ¿acaso no eran señores en toda la tierra y reyes sobre toda la gente? Luego vean a lo que llegaron cuando ocurrió la división, la discrepancia de palabra y de corazón, la separación en partidos y bandos enfrentados. Dios le quitó, por eso Su noble investidura y les despojó de la abundancia de Su Merced. Los recuerdos de sus historias persistieron entre ustedes como ejemplo para que escarmienten."

(De "Nahyul Balagha", pag. 801 a 803)

- 5) **Del Imam 'Ali (P):** "Vivifica tu corazón con el consejo...Y exponle las historias de los antepasados, recordándole aquello que les aconteció. Discurre a través de sus ciudades y sus huellas, observando lo que hicieron, lo que dejaron y adonde se mudaron..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 909 a 910)

Capítulo Trigésimo quinto

La consecuencia de los asuntos y su previsión

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Quienes tienen paciencia anhelando el rostro de su Señor, observan la oración, dan limosnas en secreto y en público de lo que les Hemos provisto y devuelven bien por mal. Estos obtendrán la bienaventuranza (como consecuencia de lo que hicieron)."

(13: 22)

- 2) "...el buen resultado pertenece a los temerosos."

(7: 128 y 28: 83)

- 3) "...el buen final es para los piadosos."

(20: 132)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam Baqir (P):** "El Mensajero de Dios (BPD) dijo: '...Cuando te propongas un asunto, medita sobre su conclusión. Si fuese un bien y una sensatez, entonces síguelo; si resultara un extravío, abandónalo.'"

(De "Al Bahar", tomo LXXVII, pag. 130)

- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "Los creyentes son quienes conocen lo que está delante de ellos."

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 25)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** - de una carta a los recaudadores de impuestos - ...En cuanto a esto, quien no sabe hacia dónde se dirige, no es previsor ni se resguarda. Y quien sigue su deseo y lo obedece en aquello sobre lo cual no conoce su resultado, se volverá de los arrepentidos."

(De "Al Bahar", tomo LXXV, pag. 355)

- 4) **Del Imam 'Ali (P):** - para su hijo Husein (P):- "...Y quien emprende un asunto sin reflexionar en su conclusión, se expone a la desgracia."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 66)

- 5) **Del Imam 'Ali (P):** "Reflexionar en un asunto antes de su conclusión, preserva del deslíz."

(De "Gurarul Hikam", pag. 47)

- 6) **Del Imam Sadiq (P):** "...Detente ante todo asunto, antes de emprenderlo, hasta que distingas su principio y su fin, pues sino te arrepentirás."
(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 224)
- 7) **Del Imam Sadiq (P):** "El creyente reflexiona, actúa sosegadamente y se tranquiliza. Entonces se hace humilde...Observa la conclusión, asegurándose contra el arrepentimiento."
(De "Al Bahar", tomo II, pag. 53)
- 8) **Del Imam Sadiq (P):** "No es previsor quien no observa las consecuencias (de las acciones), pues observar las consecuencias ayuda al corazón (- o intelecto- a tomar decisiones, colocando cada cosa en su lugar)."
(De "Al Bahar", tomo LXXII, pag. 197)

Capítulo Trigésimo Sexto

El conocimiento del punto de partida de cada obra

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien desconoce la huella de su pie, resbala."
(De "Gurarul Hikam", pag. 268)
- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "Se le pidió: 'Describenos al juicioso'. Contestó (P): 'Es quien coloca cada cosa en su lugar.' Prosiguieron: 'Describenos al ignorante'. Entonces dijo (P): 'Ya lo hice.'
(De "Nahyul Balagha", pag.1191)
- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "Sé como un médico cordial que prescribe el remedio de tal modo que beneficie."
(De "Al Bahar", tomo II, pag. 53)
- 4) **Del Imam Sadiq (P):** "El Mesías (P) decía: '...Y no hablen de la sabiduría a quienes no son su gente, pues caerán en la ignorancia, ni se la prohiban a su gente, pues pecarían. Que cada uno de ustedes sea como un médico curador, quien al ver una oportunidad para el remedio lo prescribe, de lo contrario se abstiene.'
(De "Uasail", tomo XI, pag. 401)
- 5) **Del Imam 'Ali (P):** "No hay bien en un auxiliador insignificante ni en un amigo sospechoso. Aprovecha el momento cuando te sea propicio, y no arriesgues lo que tienes por el deseo de tener más. Cuídate de que el capricho te des controle como un caballo desbocado. Impónle a tu alma respecto a tu hermano la unión ante su separación, la benevolencia y proximidad ante su ausencia, la generosidad ante su avaricia, la cercanía ante su lejanía, la suavidad ante su rudeza, la excusa ante su falta, como si tu fueras un siervo y él tu benefactor. Pero ten cuidado de hacer esto fuera de su lugar o de realizarlo con quien no lo merece. No tomes al enemigo de tu amigo como amigo, pues te convertirás en enemigo de tu amigo. Y no te abstengas de aconsejar a tu hermano, ya sea esto agradable o no..."
(De "Nahyul Balagha", pag. 932 y 933)
- 6) **Del Imam Husein (P):** "No hables de lo que no te concierne, pues temo para ti la iniquidad. Y no hables de lo que te concierne hasta que veas una ocasión para hacerlo. Es posible que un orador, a pesara de ser sincero, sea criticado..."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 127)
- 7) **Del Imam Sadiq (P):** "Escuchen mi palabra, que resulta mejor para ustedes que una tropilla de preciosos caballos. Que ninguno de ustedes hable sobre lo que no le

conciérne y absténgase de hablar de lo que les conciérne hasta encontrar una ocasión propicia. Es posible que quien hable fuera de su lugar se perjudique a sí mismo con su palabra. Que ninguno de ustedes dispute con un tonto ni un benévolo, pues quien disputa con un benévolo, se aleja de él, y quien lo hace con un tonto, se pierde. Hablen de sus hermanos cuando se ausentan mejor de lo que les gustaría que se hablara de ustedes cuando se ausentan. Y obren como quien sabe que será retribuido por el bien y castigado por el pecado."

(De "Amale Tusi", tomo I, pag. 228 y 229)

- 8) **Del Imam Sadiq (P):** "¡Oh, Mufaddal ibn Omar! Cuando quieras saber si alguien se dirige hacia el bien o hacia el mal, observa a quién favorece. Si favoreciera a quien lo merece, entonces va hacia el bien; de lo contrario, no tendrá beneficio en el otro mundo."

(De "Al Uafi", tomo III, pag. 64)

- 9) **Del Imam 'Ali (P):** "El juicioso es quien realiza su tarea correctamente y pone su esfuerzo donde corresponde."

(De "Gurarul Hikam", pag. 42)

- 10) **Del Imam Sadiq (P):** "Quien ama lo que no corresponde, se expone a la ruptura de relaciones (con los amigos y hermanos)"

(De "Al Bahar", tomo LXXIV, pag. 187)

- 11) **Del Imam 'Ali (P):** "...Cuando la codicia lleva a la aniquilación, su abandono conlleva al éxito."

(De "Nahyul Balagha", pag. 936)

Capítulo Trigésimo séptimo

La preparación del pensamiento para las etapas del conocimiento

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Y cuando la noche lo cubrió, vió una estrella y exclamó: '¡Este es mi Señor!' Pero cuando desapareció, dijo: 'No amo a los que desaparecen.' Y cuando percibió la luna que salía, exclamó: '¡Este es mi Señor!' Pero cuando se puso, dijo: 'Si mi Señor no me encamina, me contaré entre los extraviados.' Y cuando contempló al sol que salía, exclamó: '¡Este es mi señor! ¿Este es mi mayor!' Pero cuando se puso, declaró: '¡Oh, pueblo mío! ¡Ciertamente me separo de lo que asociáis! Vuelvo mi rostro hacia Quien creó los cielos y la tierra como monoteísta (puro y sincero), y no soy de los asociadores."

(6: 76 a 79)

- 2) "No enviamos a ningún Mensajero salvo con el lenguaje de su pueblo, a fin de que les dilucidara (la verdad)."

(14: 4)

- 3) "No discutáis con la Gente del Libro sino de la manera más pacífica, excepto con los impíos de ellos. Decidles: 'Creemos en lo que nos fue revelado y en lo que os fue revelado. Nuestro Dios y el vuestro es Uno, y a Él nos someteremos.'"

(29: 46)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "A todos los Profetas se nos Ha ordenado que hablemos a la gente en la medida de sus intelectos...Mi Señor me Ha encomendado la cordialidad con la gente del mismo modo como nos Ha ordenado el cumplimiento de las obligaciones."

(De "Al Bahar", tomo II, pag. 69)

- 2) **Del Imam Rida (P):** (Cuenta el narrador): "Fui con Iunus ibn Abdur Rahman a lo del Imam Rida (P) y éste se quejó ante él (P) de la murmuración entre sus compañeros. Entonces Ar Rida (P) le dijo: 'Se cordial con ellos, pues sus intelectos no comprenden.'"

(De "Riyalul Kashi" pag. 488)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "¿Acaso les gustaría desmentir a Dios y a Su Mensajero? Entonces hablen con la gente de lo que ellos entienden y absténganse de lo que ellos niegan."

(De "Al Gaibat Nu'mani, pag. 34)

- 4) **Del Imam Sadiq (P):** "Dijo 'Ali ibn Husein (P): 'Hablen a la gente (sobre nuestras Tradiciones) en la medida de su comprensión, y no les impongan aquello que no puedan soportar, pues los engañarían a través de nosotros."

(De "Al Gaibat Nu'mani, pag. 35)

- 5) **Del Imam Sadiq (P):** "¡Oh, Abdul Aziz! La fe tiene diez grados, como una escalera, y por ellas se asciende escalón tras escalón. Entonces quien está en el segundo grado no debe decirle a quien se halla en el primero que no está en buena posición hasta que él mismo llegue al décimo. No hagas caer a quien está debajo de tuyo, pues te hará caer quien se encuentra encima de ti. Cuando veas que alguien está un grado debajo tuyo, elévalo hacia ti con cordialidad. Y no le impongas aquello que no pueda soportar, pues lo quebrantarías. Ciertamente quien quebranta a un creyente, está obligado a indemnizarlo."

(De "Al Kafi", tomo II, pag. 45)

- 6) **Del Imam Baqir (P):** "Los creyentes tienen grados. De ellos hay quien tiene uno, dos, tres y así hasta siete grados. Si fueras a imponer a quien tiene un grado, dos, o a quien tiene dos, tres, a así sucesivamente, no lo soportarían."

(De "Al Kafi", tomo II, pag. 45)

- 7) **Del Imam 'Ali (P):** "...¡Oh, Hudaifat! No hables a la gente de aquello que no conocen, porque se rebelarían y descreerían. En verdad, las montañas serían incapaces de cargar ciertos conocimientos difíciles de soportar. Ciertamente nuestro conocimiento, el de la Gente de la Casa, es negado e invalidado (por el común de la gente), mata a sus narradores y perjudica a quien lo lee con la iniquidad y la envidia, porque Dios favoreció con él a la descendencia del sucesor del Profeta (BPD)."

(De "Al Bahar", tomo II, pag. 78)

- 8) **Del Imam Sadiq (P):** "¡Oh, Abdul 'Ali! Soportar nuestro mandato no consiste es conocerlo y aceptarlo, sino preservarlo y ocultarlo a quien no lo merece. Entonces, mándale saludos a los shiitas, que la Misericordia de Dios sea con ellos y Díles: 'Dijo (el Imam-P-) para ustedes: La Misericordia de Dios sea sobre un siervo que atrae el amor de la gente hacia sí mismo y hacia nosotros manifestándoles lo que conocen y absteniéndose de lo que desconocen.'"

(De "Al Gaibat Nu'mani", pag. 34 y 35)

Capítulo Trigésimo octavo

La liberación del pensamiento y la búsqueda de las opiniones correctas

Del libro (el noble Corán):

- 1) "...Albricia a los siervos, quienes escuchan la palabra y siguen lo mejor de ella. Estos son quienes Dios encamina, y éstos son los dotados de intelecto."

(39: 17 y 18)

- 2) "No hay imposición en la religión, en tanto que se ha dilucidado la verdad del error. Entonces quien rechace a los tiranos y crea en Dios, ciertamente se habrá aferrado al asidero más firme, inquebrantable. Y Dios es Omnioyente, Sabio."

(2: 256)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam ´Ali (P):** "Quien es receptivo para las distintas opiniones, conoce los puntos erróneos de cada asunto."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1169)

- 2) **Del Imam ´Ali (P):** "El triunfo está con la previsión y resolución, y éstos con la experimentación de la opinión, y la opinión (correcta) va acompañada de la preservación de los secretos (especialmente en asuntos bélicos.)"

(De "Nahyul Balagha", pag. 1110)

- 3) **Del Imam ´Ali (P):** "...La opinión se alcanza con la contemplación. La opinión inmadura es un mal auxiliar."

(De "Mustadracum Nahy", pag. 187)

- 4) **Del Imam ´Ali (P):** "Comparen una opinión con otra, que así surge lo correcto. Contrasten las opiniones como si sacudieran un odre⁶ (para que surja la opinión correcta)."

(De "Gurarul Hikam", pag. 71)

- 5) **Del Imam ´Ali (P):** "...Reúnan las opiniones de los hombres y elijan la más cercana a la verdad y la más apartada de la duda."

(De "Mustadracum Nahy", pag. 152)

⁶ Para extraer la crema de la leche

- 6) **Del Imam 'Ali (P):** , del Profeta (BPD)- en la noche del "mi 'ray" o viaje celestial del Profeta (BPD)-: "...¡Oh, Ahmad! ¡Emplea tu intelecto antes de que se marcha! Quien hace eso, no se equivoca ni se rebela."

(De "Irshadul Qulub", pag. 285)

- 7) **Del Imam Sadiq (P):** "...Sólo se aniquila la gente por no preguntar."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 40)

Capítulo Trigésimo Noveno

El conocimiento por contraposición

A: La Contraposición

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "¿Acaso no les Hemos mostrado los dos caminos (el de la verdad y el de la falsedad)?
(90:10)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "Sepan que nunca conocerán el buen camino hasta que vean a quien lo dejó. Y nunca cumplirán el pacto del Libro (el Corán) hasta que conozcan quien lo rompió, ni se aferrarán al mismo hasta que sepan quien lo rechazó...Nunca comprenderán el extravío hasta discernir la buena guía, ni reconocerán la piedad hasta identificar a quien es transgresor."

(De "Nahyul Balagha", pag. 450)

- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "El valor de la Merced sólo se conoce por comparación con su opuesto."

(De "Gurarul Hikam", pag. 134)

B: La oposición a una cosa por ignorarla

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Por el contrario, desmienten aquello que no abarcan con su conocimiento."
(10:39)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "La gente es enemiga de lo que ignora."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1168)

- 2) **Del Imam Baqir (P),** de sus ancestros (P) que Amir al Mu'minin (P) dijo: "...Quien ignora algo, lo detesta. Por eso Dios reveló: 'Por el contrario, desmienten aquello que no abarcan con su conocimiento...'"

(De "Al Bahar", tomo CIV, pag. 370)

Capítulo Cuadragésimo

El conocimiento de algo saliendo de su contexto

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "La consulta solo se recomienda debido a que la opinión del consejo es pura, mientras que la de quien pide consejo se halla mezclada con deseos."
(De "Gurarul Hikam", pag. 135)
- 2) **Del Imam Hasan (P):** "Las mercedes se ignoran cuando están presentes, pero cuando se marchan, se reconocen."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 115)
- 3) **Del Imam Sadiq (P):** "A quien se desapega del mundo, Dios le afirma la sabiduría en su corazón, haciendo así elocuente a su lengua; le da a conocer los defectos de este mundo - su enfermedad y su remedio- sacándolo de aquí sano hacia la Morada de la Paz."
(De "Al Kafi", tomo II, pag. 128)
- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "¡Desapégate del mundo! Dios acrecentará tu percepción de sus defectos ocultos."
(De "Nahyul Balagha", pag. 1272)

Capítulo Cuadragésimo Primero

Los obstáculos del conocimiento

A: Las oscuridades del alma y el rol de su purificación en la adquisición del conocimiento

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Temed a Dios y Dios Mismo os enseñará."
(2: 282)
- 2) "...Les purifica y les enseña el Libro y la Sabiduría..."
(62: 2)
- 3) "¡Oh, creyentes! ¡Temed a Dios y creed en Su Mensajero! Os dará doble parte de Su Misericordia y os establecerá una luz con la cual caminaréis."
(57: 28)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam ´Ali (P):** "Quien no purifica su alma, no se beneficia con el intelecto."
(De "Gurarul Hikam", pag. 293)
- 2) **Del Profeta (BPD):** "No se adora a Dios con algo como el intelecto. Y no se completa el intelecto de un hombre hasta que se encuentren en él diez cualidades: que se espere el bien de él; que se esté a salvo de su maldad; que considere poco al abundante bien que de él proviene; que enaltezca el escaso bien de los demás; que no se impaciente con quienes reclaman necesidades; que no se canse de buscar el conocimiento a lo largo de su vida..."
(De "Al Bahar", tomo LXIX, pag. 395)
- 3) **Del Imam ´Ali (P):** "El juicioso debe cuidarse de la embriaguez del dinero, la del poder, la del conocimiento, la del elogio y la de la juventud, pues en esto hay un olor inmundo que arrebató el intelecto y debilita la humildad."
(De "Gurarul Hikam", pag. 356)

B: La pasión

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Y si no te responden, sabe que solamente siguen sus pasiones. ¿Y quien es más extraviado que aquel que sigue su pasión, sin ninguna guía de Dios? Ciertamente Dios no encamina al pueblo impío."

(28: 50)

- 2) "¿Has reparado en quien diviniza su deseo y Dios lo extravía después de evidenciarle la verdad sellando su oído y su corazón, y poniendo un velo ante su vista? ¿Y quien lo guiará después de Dios? ¿Acaso no os dejaréis amonestar?"

(45: 23)

- 3) "¿Acaso quien se basa en una prueba de su Señor es igual a aquellos a quienes les fueron adornadas sus malas acciones, y siguen sus pasiones?...Estos son aquellos que Dios ha sellado sus corazones porque siguen sus pasiones."

(47: 14 y 16)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "El enemigo del intelecto es el deseo."

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 12)

- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "...¡Cuantos intelectos son cautivos de pasiones dominantes.!

(De "Nahyul Balagha", pag. 1182)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "...El deseo es socio de la ceguera."

(De Nahyul Balagha", pag. 936)

C: El amor ciego

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "En cuanto a los Zamudíes, les Hemos encaminado, pero prefirieron la ceguera a la guía. Les sorprendió el Rayo del Castigo humillante, debido a lo que habían cometido."

(41: 17)

- 2) "Y (aniquilamos) a los Adíes y Zamudíes, como os lo atestiguan (las ruinas) de sus casas. Satanás les adornó sus acciones apartándolos del camino, a pesar de ser perspicaces."

(29: 38)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "Tu amor por algo te enceguece y ensordece."

(De "Al Bahar", tomo LXXVII, pag. 165)

- 2) **Del Imam ʿAli (P):** "El ojo del amante es ciego a los defectos de la amada, y su oído es sordo respecto de la fealdad de sus maldades."

(De "Gurarul Hikam", pag. 220)

- 3) **Del Imam ʿAli (P):** "A quien se enamora de algo, su vista se le vela y su corazón se enferma. En consecuencia, observa con un ojo enfermo y escucha con un oído sordo. Los deseos rasgan su intelecto y el mundo mata su corazón, suspirando por él su alma. Entonces él es esclavo (de lo que ama), y de quien lo tiene en su poder. Lo acompaña adonde vaya, siguiendo su misma dirección, sin que nadie lo pueda apartar del mal ni aconsejar..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 330)

- 4) **Del Imam ʿAli (P):** "No se reúne el intelecto con el deseo."

(De "Gurarul Hikam", pag. 345)

- 5) **Del Imam ʿAli (P):** "A causa del amor al mundo los oídos se cierran a la audición de la sabiduría y los corazones se ciegan para la luz de la inteligencia."

(De "Gurarul Hikam", pag. 252)

- 6) **Del Imam Sadiq (P):** "Amir al Muʿminin (P) le escribió a algunos compañeros suyos aconsejándoles: '...¡Abandona este mundo! Por cierto que el amor de este mundo enceguece, ensordece, enmudece y subyuga los cuellos.'"

(De "Al Kafi", tomo II, pag. 136)

D: La vanidad y la soberbia:

Del libro (el noble Corán):

- 1) "Ciertamente aquellos que discuten acerca de las aleyas de Dios sin argumento, no tienen más que soberbia en sus corazones, y no lograrán (sus propósitos). ¡Refúgiate, pues, en Dios! Porque El es Omnioyente, Videntísimo."

(40:56)

- 2) "En cuanto a los incrédulos (se les dirá:) '¿Es que no se os han recitado Mis aleyas? Sin embargo os ensoberbecísteis y fuísteis gente pecadora.'"

(45:31)

- 3) "A quienes desmientan Nuestras aleyas y se hayan apartado altivamente de las mismas por cierto que no se les abrirán las Puertas del cielo..."

(7:40)

- 4) "Los rechazaron por iniquidad y arrogancia, a pesar de estar persuadidos de ellos.
¡Observa cuál fue el destino de los corruptores!

(27: 14)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam Rida (P)**, del Imam 'Ali (P): "...Te basta como ignorancia que tu conocimiento te torne engreído."

(De "Uasail", tomo I, pag. 79)

- 2) **Del Imam 'Ali (P)**: "Quien se ufana de sus propias opiniones, resulta vencido por sus enemigos."

(De "Gurarul Hikam", pag. 273)

- 3) **Del Imam Sadiq (P)**: "La vanidad impide la búsqueda del conocimiento e invita hacia la bajeza y la ignorancia."

(De "Mustadraq", tomo I, pag. 17)

- 4) **Del Imam 'Ali (P)**: "No existe soledad ni aislamiento más terrible que la vanidad."

(De "Al Bahar", tomo LXXII, pag. 1139)

- 5) **Del Imam Sadiq (P)**: "No hay ignorancia más perjudicial que la vanidad."

(De "Al Bahar", tomo LXXII, pag. 315)

- 6) **Del Imam Sadiq (P)**: "Quien no reconoce la excelencia en nadie, es caprichoso en su propia opinión."

(De "Al Bahar", tomo LXXII, pag. 316)

- 7) **Del Imam Hadi (P)**: "Son muchos los que se encolerizan contra quien se complace de sí mismo."

(De "Al Bahar", tomo LXXII, pag. 316)

- 8) **Del Imam 'Ali (P)**: "La vanidad corrompe el intelecto."

(De "Gurarul Hikam", pag. 19)

- 9) **Del Imam 'Ali (P)**: "Quien se envanece de su acto, daña a su propio intelecto."

(De "Gurarul Hikam", pag. 277 y 287)

- 10) **Del Imam 'Ali (P)**: "...¡Oh, hijo mío!...Debes saber que la vanidad resulta opuesta a la verdad y es una desgracia para el intelecto."

(De "Nahyul Balagha", pag. 921)

11) **Del Imam 'Ali (P):** "Uno de los envidiosos del intelecto es quien se ufana de sí mismo."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1182)

12) **Del Imam Sadiq (P), del Imam 'Ali (P):** "La ufanía del hombre por sí mismo es una prueba de la debilidad de su intelecto."

(De "Uasail", tomo I, pag. 75)

13) **Del Imam 'Ali (P):** "La primera etapa de la vanidad del hombre es la corrupción de su intelecto."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 152)

E: La codicia

De la Tradición (hadiz):

1) **Del Imam 'Ali (P):** "La más frecuente pérdida de los intelectos se origina bajo los relámpago de la codicia."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1184)

2) **Del Imam Kazim (P):** "¡Oh, Hisham! ¡Cuidate de la codicia!...Pues ella es la llave de la humillación, la defraudación del intelecto, la adulteración de la hombría, la deshonra de la reputación y la destrucción del conocimiento."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 294)

F: La cólera

De la Tradición (hadiz):

1) **Del Imam 'Ali (P):** "Un intelecto encadenado por la cólera y el deseo, no aprovecha la sabiduría."

(De "Gurarul Hikam", pag. 223)

G: Las negaciones (de la verdad)

Del Libro (el noble Corán):

1) "Por iniquidad y arrogancia los negaron, aunque estaban persuadidos de ellos..."
(27: 14)

2) "Pero no le servirán de nada sus oídos, sus vistas ni sus corazones, pues negaron los Signos de Dios. Y les cercó aquello de lo que se burlaban."

(46: 26)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam ´Ali (P):** "El capricho corrompe a la opinión."
(De "Nahyul Balagha", pag. 1170)

H: El anhelo

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Les llamarán: '¿No estábamos con vosotros?' Responderán: '¡Sí! Pero os dejasteis seducir, os mantuvisteis a la expectativa, dudasteis y vuestros deseos os engañaron hasta que llegó la Orden de Dios. Y la ilusión os engañó con respecto a Dios.'
(57: 14)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam ´Ali (P):** "...El anhelo ciega la visión de la inteligencia."
(De "Nahyul Balagha", pag. 1221)

I: La aversión

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam ´Ali (P):** "Los corazones poseen deseos y vaivenes. Por consiguiente, debes proceder correctamente en cuanto a sus deseos e intereses, porque cuando el corazón se disgusta, se ciega."
(De "Nahyul Balagha", pag. 1175)

J: El anquilosamiento de la mente

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Cuando les llegaron Sus enviados con las evidencias, se holgaron con los conocimientos que ya tenían. Pero se vieron cercados por aquello de lo que se burlaban."
(40: 83)

- 2) "Cuando se les proclama: '¡Aveníos a lo que Dios Ha revelado y al Mensajero!' responden: 'Nos basta aquello en lo que encontramos a nuestros padres.' '¿A pesar de que sus padres no sabían nada ni estaban encaminados?'"

(5: 104)

- 3) "Cuando se les dice: '¡Seguid lo que Dios Ha revelado!' Responden: 'Sólo seguiremos las huellas de nuestras padres.' '¿Aunque sus padres no comprendiesen nada ni estuviesen bien encaminados?'"

(2: 170)

- 4) "Cuando Moisés les atrajo Nuestros signos manifiestos, dijeron: '¡Esto no es más que magia fraguada! No hemos oído de ellos a nuestros ancestros.'"

(28: 36)

K: La imitación de los padres y del medio ambiente

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Dí: ¡Oh, Gente de la Escritura! ¡No exageréis en vuestra religión sin la verdad! Y no sigáis las pasiones de un pueblo que anteriormente se desvió y extravió a muchas, apartándose del camino llano."

(5: 77)

- 2) "Cuéntales la historia de Abraham, cuando le dijo a su padre y a su pueblo: '¿Qué es lo que adoráis?' Contestaron: 'Adoramos ídolos a los cuales estamos consagrados.' Planteó: '¿Acaso os oyen cuando les invocáis? ¿O pueden beneficiaros o perjudicaros?' Dijeron: 'No, pero encontramos a nuestros padres haciendo esto.'"

(29: 69 a 74)

- 3) "Por el contrario, dicen: 'Encontramos a nuestros padres en un culto, y siguiendo sus huellas, estamos encaminados.' Del mismo modo, no Hemos enviado ante de ti ningún amonestador a una ciudad sin que sus ricos dijeran: 'Por cierto que encontramos a nuestros padres en un culto que imitaremos.' Planteó: '¿Aunque os trajera una dirección más recta que aquella que encontrasteis en vuestros padres?' Dijeron: 'Por cierto que descreemos de vuestra misión.'"

(43: 22 a 24)

L: La arbitrariedad y la exclusividad en la opinión

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Aunque les convoques a la buena guía, no te escuchan. Los ves que te observan sin verte."

(7: 198)

- 2) "Dicen: 'Nuestros corazones están insensibles para aquello a lo que nos invitas; nuestros oídos padecen sordera y un velo nos separa de ti. Entonces, ¡haz lo que quieras que nosotros haremos lo que querramos!'"

(41: 5)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam ´Ali (P):** "Quien es caprichoso en su pensamiento, carece de opinión."
(De "Al Bahar", tomo LXXV, pag. 105)

- 2) **Del Imam ´Ali (P):** "Quien es arbitrario en su opinión, se aniquila. Y quien consulta con los hombres, se asocia con sus intelectos."
(De "Nahyul Balagha", pag. 1165)

- 3) **Del Imam ´Ali (P):** "El juicioso es quien sospecha de su propia opinión y no confía en todo aquello que su propia alma le muestra bello."
(De "Gurarul Hikam", pag. 44)

- 4) **Del Imam ´Ali (P):** "(Para confirmar) la ignorancia del hombre es suficiente con que se complazca de sí mismo."
(De "Gurarul Hikam", pag. 243)

- 5) **Del Imam ´Ali (P):** "(Para confirmar) la arrogancia del hombre es suficiente con que confíe en todo aquello que su alma le embellece."
(De "Gurarul Hikam", pag. 243)

- 6) **Del Imam ´Ali (P):** "...Quien se considera rico por su intelecto, resbala."
(De "Al Kafi", tomo VIII, pag. 19)

- 7) **Del Imam ´Ali (P):** "...No hay apoyo más confiable que la consulta."
(De "Nahyul Balagha", pag. 1139)

- 8) **Del Imam ´Ali (P):** "Quien se contenta con su propia opinión se arriesga."
(De "Nahyul Balagha", pag. 1181)

Capítulo Cuadragésimo Segundo

La asamblea y la consulta

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Por la Misericordia de Dios eres compasivo para con ellos. Si hubieras sido áspero y duro de corazón, se habrían apartado de ti. ¡Dispénsales, pide el perdón para ellos y consúltales en los asuntos. Y cuando hayas tomado una decisión, confía en Dios. Dios ama a los que se encomiendan (a Él)."

(3: 159)

- 2) "Quienes escuchan a su Señor, observan la oración, se consultan mutuamente en sus asuntos y hacen caridad de aquello que les Hemos provisto."

(42: 38)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "Soliciten la guía del juicioso y no lo desobedezcan, porque se arrepentirán."

(De "Amale Tusi", tomo I, pag. 152)

- 2) **Del Imam Sadiq (P)** , de su padre (P): "Se le preguntó al Mensajero de Dios (BPD): '¿En qué consiste la resolución?' Contestó (BPD): 'En consultar con los asesores calificados y seguirlos.'"

(De "Al Bahar", tomo LXXV, pag. 100)

- 3) **Del Imam ´Ali (P):** "Es conveniente para el juicioso que sume a su propia opinión, la opinión de los juiciosos, y que reuna a su ciencia la ciencia de los sabios."

(De "Gurarul Hikam", pag. 169)

- 4) **Del Imam ´Ali (P):** "Quien consulta con la gente de intelecto, se encamina hacia lo correcto."

(De "Irshad", pag. 142)

- 5) **Del Imam ´Ali (P):** "No hay nada mejor para llegar a la verdad que la consulta."

(De "Gurarul Hikam", pag. 308)

- 6) **Del Imam ´Ali (P):** "...No hay respaldo como la consulta."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1112)

- 7) **Del Imam ´Ali (P):** "...la consulta misma es la buena guía. Pues quien se contenta con su propia opinión, se arriesga..."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1181)

8) **Del Imam Sadiq (P)**, del Imam 'Ali (P): "Un hombre que consulta no se aniquila."
(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 153)

9) **Del Imam 'Ali (P)**: "Quien pregunta por el camino no se extravía, ni se desconcierta quien consulta. El previsor no es arbitrario en su opinión."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 13)

10) **Del Imam Sadiq (P)** - de Fudail quien narró: "Cierta vez Abu Abdallah (el Imam Sadiq -P-) me consultó sobre un asunto y le contesté: '¡Que Dios te de el bien! ¿Acaso yo puedo aconsejar a alguien como tú?' Dijo (P): 'Sí , cuando te pida un consejo.'"
(De "Al Bahar", tomo LXXV, pag. 101)

11) **Del Imam Sadiq (P)**: "Nunca se aniquila un hombre debido a la consulta."
(De "Al Bahar", tomo LXXV, pag. 101)

Capítulo Cuadragésimo Tercero

La consideración de la sabiduría en la consulta

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "¡Oh, ´Ali! No pidas consejo a un cobarde, porque te hará estrecha la salida. Ni lo pidas a un tacaño porque te hará abstenerse de tu meta. Ni lo solicites a un ambicioso, pues te embellecerá la avidez. Y sabe, ¡oh, ´Ali!, que el miedo, la avaricia y la codicia son instintos derivados del mal pensamiento acerca de Dios."

(De "Jisal", tomo I, pag. 102)

- 2) **Del Imam ´Ali (P):** "...No consultes a un tacaño, porque desviará el favor de ti y te prometerá la pobreza. Ni a un cobarde, porque te debilitará para los asuntos. Ni a un codicioso, porque sin motivo alguno adornará para ti la avidez."

(De "Nahyul Balagha", pag. 998)

- 3) **Del Imam Sadiq (P):** "Consulta sobre los asuntos lícitos de la religión a quien posea cinco cualidades: intelecto, prudencia, experiencia, buen consejo y piedad..."

(De "Al Bahar", tomo LXXV, pag. 103)

- 4) **Del Imam Sadiq (P):** "No seas el primero en aconsejar. Cuídate de la opinión inmadura y abstente de hablar sin pensar. No le des consejo a quien es arbitrario en su opinión, ni a un tonto, ni a un veleidoso, ni a un terco. Y teme a Dios en coincidir con el deseo del aconsejado (apartándote de la verdad por complacerlo), porque esto es reprochable, y de escucharlo sin la debida atención, pues es una deslealtad."

(De "Al Bahar", tomo LXXV, pag. 104)

- 5) **Del Imam ´Ali (P):** "Es peligroso consultar a un ignorante cobarde."

(De "Gurarul Hikam", pag. 319)

- 6) **Del Imam Sadiq (P):** "Consulta a tus asuntos a quien teme a Dios, Poderoso y Majestuoso."

(De "Al Bahar", tomo LXXV, pag. 98)

- 7) **Del Imam ´Ali (P):** "Abstente de consultar con las mujeres, excepto a aquella de quien haya experimentado la perfección de su intelecto."

(De "Al Bahar", tomo CIII, pag. 253)

Capítulo Cuadragésimo Cuarto

El buen consejo de la consulta

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "Sé un buen consejero para quien te solicita consejo."
(De "Mustadraq", tomo II, pag. 66)
- 2) **Del Imam Sadiq (P):** "Luqman le dijo a su hijo: 'Cuando viajes junto a un grupo, consúltalos frecuentemente en tus asuntos y en los suyos...Y cuando te pidan testificar sobre la verdad, entonces hazlo. Cuando te consulten, esmérate en tu opinión. Luego no resuelvas nada hasta que hayas observado y confirmado, ni contestes a una consulta hasta que te levantes, te sientes, duermas, comas y ores, obrando de acuerdo a tu pensamiento y sabiduría a su respecto. Pues a quien no es puro en el consejo hacia quien le consulta, Dios, Bendito y Exaltado, nulifica su opinión y aparta de él la confianza...'"
(De "Al Kafi", tomo VIII, pag. 348)
- 3) **Del Imam Sadiq (P):** Del Profeta (BPD): "La consulta con el juicioso de buen consejo implica felicidad, crecimiento y éxito de parte de Dios, Poderoso y Majestuoso. Cuando alguien así te aconseje, entonces cuídate de opornétele, porque en esto hallarás la aniquilación."
(De "Al Bahar", tomo XCI, pag. 254)
- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "Luego, la desobediencia a un buen consejero benévolo, sabio y experimentado, provoca desorientación y concluye en arrepentimiento..."
(De "Nahyul Balagha", pag. 116)
- 5) **Del Imam Kazim (P):** "...¡Oh, Hisham! La tertulia con la gente de religión implica la nobleza para este mundo y para el otro. Y la consulta con el juicioso de buen consejo es felicidad, bendición, crecimiento y éxito de parte de Dios. Cuando alguien así te aconseje, abstente de contradecirlo, porque en esto se halla la aniquilación."
(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 293)
- 6) **Del Imam Sadiq (P):** "Consulta con los hombres de buen juicio, pues sólo recomiendan el bien. Y cuídate de contradecirlos, porque la oposición al juicioso piadoso implica degradación en la religión y en el mundo."
(De "Al Bahar", tomo LXXV, pag. 101)

Capítulo Cuadragésimo Quinto

La crítica y la perfección del conocimiento a través suyo

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Y cuando se le dice: '¡Teme a Dios!', se adueña de él la soberbia pecaminosa. El Infierno le será suficiente castigo. ¡Qué detestable destino!"

(2: 206)

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "Que el mejor entre la gente para ti sea quien te expone tus defectos (de un modo agradable) y te ayuda en tu propia perfección."

(De "Gurarul Hikam", pag. 254)

- 2) **Del Imam Sadiq (P):** "El más amado de mis hermanos es quien me regala mis defectos (manifestándomelos)."

(De "Mustadaq", tomo II, pag. 63)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien te muestra tus defectos, te aconseja bien."

(De "Gurarul Hikam", pag. 256)

- 4) **Del Imam Husein (P):** "...Quien te ama, te veda (el mal). Quien te odia, en cambio, te estimula engañosamente (a realizar el mal)."

(De "Al Bahar", tomo, LXVIII, pag. 128)

- 5) **Del Imam Kazim (P), del Profeta (BPD):** "El creyente es un espejo de su hermano creyente."

(De "Navadir Ar Ravandi", pag. 8)

- 6) **Del Imam 'Ali (P):** "Solo se llama amigo alguien que te aconseja sinceramente respecto a ti mismo y de tus defectos. Apégate a quien hace esto, pues él es un amigo verdadero."

(De "Gurarul Hikam", pag. 134)

- 7) **Del Imam 'Ali (P):** "Solo te ama quien no te adula y sólo te elogia quien no te hace oír (su elogio)."

(De "Gurarul Hikam", pag. 134)

- 8) **Del Imam Sadiq (P), del Imam 'Ali (P):** "El musulmán es un espejo de su hermano. Por consiguiente, cuando vean un desliz en su hermano, no lo instiguen y sean para él como su propia alma guiándolo, aconsejándolo bien y amablemente."

(De "Al Bahar", tomo X, pag. 97)

Capítulo Cuadragésimo Sexto

No debe haber engaño en el consejo

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam ´Ali (P):** "Quien cubre tus defectos, es tu enemigo."
(De "Gurarul Hikam", pag. 274)
- 2) **Del Imam Yauuad (P):** "Quien te oculta el buen consejo, buscando tu complacencia, en verdad obra con enemistad hacia ti."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 364)
- 3) **Del Imam ´Ali (P):** "Quien te oculta tus defectos y los busca en tu ausencia, es un enemigo. En consecuencia, debes cuidarte de él."
(De "Gurarul Hikam", pag. 286)
- 4) **Del Imam ´Ali (P):** "Quien te elogia, sin duda te degüella."
(De "Gurarul Hikam", pag. 265 y 266)
- 5) **Del Imam ´Ali (P):** "Solo se denomina enemigo a alguien porque te agrede. Y quien te engaña respecto de tus defectos (ocultándotelos), es tu enemigo."
(De "Gurarul Hikam", pag. 134)

Capítulo Cuadragésimo Séptimo

La aceptación de la crítica:

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "...No piensen que una verdad que se me dice me resulta insoportable, ni que busco el engrandecimiento de mi alma. Pues quien no soporta la verdad que se le dice o la justicia que se le expone, menos soportará obrar con ellas. Entonces no rehuses decir una verdad o dar una opinión equitativa..."
(De "Nahyul Balagha", pag. 687)
- 2) **Del Imam Al Hadi (P):** Le dijo a algunos de sus amigos: "Censura a Fulano y exprésale: 'Cuando Dios quiere el bien para un siervo, he aquí que resulta censurado y lo acepta.'"
(De "Mustadraq", tomo II, pag. 63)
- 3) **Del Imam Yauuad (P):** "El creyente necesita un éxito de parte de Dios, un consejo de parte de su propia alma y la aceptación de quien lo aconseja bien."
(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 337)

Capítulo Cuadragésimo Octavo

La perspicacia

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Imam 'Ali (P):** "La perspicacia es la luz."
(De "Gurarul Hikam", pag. 13)
- 2) **Del Imam Sadiq (P):** del Imam 'Ali (P): "El creyente es perpicaz, atento, temeroso, esperando siempre una de las dos mejores consecuencias (el martirio o la victoria)."
(De "Al Bahar", tomo X, pag. 111)
- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "El previsor es despierto."
(De "Gurarul Hikam", pag. 13)
- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien es atento de sí mismo, tiene guardianes de parte de Dios sobre él."
(De "Gurarul Hikam", pag. 286)
- 5) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien no se respalda en su perspicacia, no aprovecha a los guardianes (que Dios puso para él)."
(De "Gurarul Hikam", pag. 294)

Capítulo Cuadragésimo Noveno

La inteligencia y la comprensión

De la Tradición (hadiz):

- 1) **Del Profeta (BPD):** "¿Quieren que les informe sobre el más inteligente entre los inteligentes y el más tonto entre los tontos?" Contestaron: "¡Por supuesto, oh, Mensajero de Dios!" Explicó (BPD): "El más inteligente de los inteligentes es quien le pide cuentas a su propia alma y obra para después de la muerte. El más tonto entre los tontos es aquel que sigue a su alma en los deseos y espera de Dios (la satisfacción) de los mismos."

(De "Al Bahar", tomo LXX, pag. 69 y 70)

- 2) **Del Imam Sadiq (P):** - en la tradición sobre los partidarios del intelecto y los de la ignorancia:- "...El opuesto de la sagacidad es la estupidez; el opuesto de la comprensión es la incomprensión; el opuesto del conocimiento es la negación (ignorancia)."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 22)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "El inteligente es quien vivifica sus virtudes y elimina sus vicios con la derrota de su pasión y su deseo."

(De "Gurarul Hikam", pag. 481)

- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "El inteligente es aquel que disminuye sus deseos."

(De "Gurarul Hikam", pag. 19)

- 5) **Del Imam 'Ali (P):** "El inteligente toma un consejo de cada cosa."

(De "Gurarul Hikam", pag. 252)

- 6) **Del Imam Hassan (P):** "...Por cierto que el más inteligente de los inteligentes es el piadoso y el más tonto de los tontos es el corrupto."

(De "Kashtul Gumura", tomo I, pag. 571)

- 7) **Del Imam 'Ali (P):** Le preguntó Zaid ibn Suhan Abdi: "¿Quién es el más inteligente de la gente?" Contestó (P): "Quien reconoce el Camino Recto del extravío y se inclina hacia el primero."

(De "Ma'an Al Ajbar", pag. 190)

- 8) **Del Imam 'Ali (P):** "Dios, Glorificado Sea, estableció la obediencia como un beneficio para los inteligentes, mientras que los débiles de entendimiento la desperdician."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1243)

- 9) **Del Imam ʿAli (P):** "¡Oh, Hamam! El creyente es inteligente y perpicaz."
(De "Al Kafi", tomo II, pag. 226)

Capítulo Quincuagésimo

La abstención de la negligencia

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Hemos creado para el Infierno a muchos de los genios y de los hombres. Tienen corazones con los que no comprenden, ojos con los que no ven y oídos con los que no oyen. Son como las bestias. Incluso están más desviados aún. Son los negligentes."

(7: 179)

- 2) "Quienes no esperan nuestra comparecencia y se complacen con la vida mundanal, conformándose con ella y siendo desatentos de nuestros signos, tendrán como morada el Fuego, por lo que hayan cometido."

(10: 7 y 8)

- 3) "Pero hoy salvamos a tu cuerpo para que sirvas de ejemplo a tu posterioridad. Pues hay muchos que están desatentos a Nuestros signos."

(10: 92)

De la Tradición (hadiz)

- 1) **Del Imam Sadiq (P):** "¡Cúidense de la desatención! Porque quien se descuida, sólo lo hace en detrimento propio. ¡Y cúidense de no dar importancia a la Orden de Dios, Poderoso y Majestuoso! Pues a quien hace esto Dios lo deshonrará el Día de la Resurrección."

(De "Zavabul A'mal", pag. 242)

- 2) **Del Imam 'Ali (P):** "¡Absténganse de la negligencia! Pues produce la degradación de los sentidos (o del entendimiento)."

(De "Gurarul Hikam", pag. 72)

- 3) **Del Imam 'Ali (P):** "La negligencia es pérdida (de ocasiones y demás cosas):"

(De "Gurarul Hikam", pag. 13 y 20)

- 4) **Del Imam 'Ali (P):** "La negligencia es el más perjudicial de los enemigos."

(De "Gurarul Hikam", pag. 13 y 20)

- 5) **Del Imam 'Ali (P):** "El negligente es somnoliento, y la negligencia es engaño."

(De "Gurarul Hikam", pag. 13 y 20)

- 6) **Del Imam 'Ali (P):** "Quien duerme ante su enemigo, es despertado por las conjuras."

(De "Gurarul Hikam", pag. 284)

- 7) **Del Imam 'Ali (P):** "¡Ay, del dormido! ¡Cuánto desperdicia! Su acto es escaso y su recompensa es poca."

(De "Gurarul Hikam", pag. 325)

- 8) **Del Imam Sayyad (P):** "...Y despiétame del sueño de la negligencia, de la somnolencia de los pródigos, del sopor de los humillados...No me deshonres como aquel que ha sido deshonrado ante su gente ni como quien fue sumido por Ti en la humillación. Por el contrario, toma mi mano (y rescátame) de la caída de los que tropiezan, del temor de los extraviados, del desliz de los orgullosos y del abismo de los que se aniquilaron..."

(De "Sahifat As Sayyadiat", pag. 346 a 348; súplica N° 47)

Observaciones de la Primera Sección

El estimado lector encontrará este título al final de cada una de las secciones de esta obra. Nuestra intención es ofrecerle un extracto sobre las opiniones y orientaciones del material contenido en la misma, en forma resumida, a fin de dilucidar los resultados obtenidos. Usted también, estimado lector, puede acompañarnos en esta marcha buscando en la sección los temas y descubrimientos que ella le inspira. No pretendemos establecer lo que hemos compilado del Libro (el Generoso Corán) y las Tradiciones sobre las cuestiones expuestas, como un fundamento decisivo e ineludible para el lector. Es cierto que las verdades contenidas en el Libro y las Tradiciones son realidades Divinas islámicas pertenecientes a toda la comunidad (musulmana) y también a toda la Humanidad. Por lo tanto, los sabios pueden discurrir en estas cuestiones y poner a trabajar sus mentes e intelectos.

Nosotros, que hemos enprendido la reflexión y exposición de estos temas, nos hemos encontrado intimando con estos significados y enseñanzas, tomando de ellos explicaciones y luces que, momento a momento, se reflejaron en nuestras mentes. En consecuencia, pretendemos poner a disposición del estimado lector aquello que hemos obtenido.

Indicación:

Antes que nada, es preciso recordar que todo el contenido de esta obra, a través de sus secciones y capítulos, refleja la opinión científica del Islam sobre el ser humano y el universo, mostrando claramente la cosmología (o ideología) islámica. Pues el Islam observa al hombre, la historia, la sociedad, la verdad, la justicia, la ciencia, la ética, la economía, las revoluciones progresistas y las constructivas, los movimientos de liberación, el confort, la felicidad y otras realidades y cuestiones con una mirada científica, basada en la verdad y la razón.

A continuación expondremos nuestras observaciones sobre algunas cuestiones de esta sección:

1: El conocimiento, su importancia y nobleza:

Hemos establecido la sección del conocimiento en primer lugar dentro de este libro, como apertura de su orientación y enseñanza, porque esa es su posición en el Islam. Pues lo primero que se comprende de las enseñanzas islámicas es que la más importante de las bases y etapas en la educación del hombre, su evolución y conformación, es el conocimiento.

Existen grados especiales en estas enseñanzas que nos conducen hacia este importante fundamento radical. Algunos de ellos son:

Primero: El conocimiento es el principio de todo movimiento y acción, pues cada uno de éstos debe basarse en el conocimiento y la ciencia para comenzar y concluir por el mismo. De no ser así, carecen de todo fundamento y valor, como sostiene la Tradición:

"No hay movimiento alguno en el cual no precise de un conocimiento."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 119)

Segundo: El conocimiento y la ciencia son el criterio para la valoración del ser humano.

Tercero: El conocimiento para el hombre es como su vida, por ser el principio de la humanización del ser, costituyendo, por ende, la verdadera vida, no meramente la existencia corporal y animal.

Cuarto: El conocimiento es el más excelente de las devociones y prácticas piadosas, al punto que el valor de éstas sólo se corresponde con el valor del conocimiento de quien las realiza.

2: La búsqueda del conocimiento:

Por lo que se ha mencionado sobre la importancia del conocimiento y su comprensión, vemos que el Islam pone un fuerte énfasis en la búsqueda de la ciencia. Más aún: la establece como una obligación sobre toda persona, elevando la jerarquía de esta búsqueda al mismo nivel de la guerra santa y del brindar la sangre en el Camino de Dios Altísimo, como dice (la Tradición):

"Buscad la ciencia, aunque debáis sumergiros en un torbellino y arriesgar la vida."

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag.227)

3: El intelecto y su activación:

Hay algunas actividades y acciones del hombre de las que depende la supervivencia de su especie y la continuación de su existencia. Ellas son realizadas por él a través de una motivación natural, creadas por un impulso dinámico, el cual gobierna el pensamiento del ser humano y sus ahnelos, llevándolo hacia lo que necesita.

Esto es lo que hace a la vida como una inundación estrepitosa y desbordante, garantizando la permanencia de manera imprescindible, y animando al hombre a que intente y se esfuerce. Así lo vemos luchar contra las dificultades y desgracias para preservar su vida y su permanencia. Esto es señalado por las enseñanzas (del Islam):

De la Tradición (hadiz):

Del Imam Sadiq (P): *"¡Reflexiona, oh, Mufaddal! En las actividades que se han establecido para el hombre, en cuanto a comer, dormir, cohabitar y lo que se ha dispuesto en ellas. Para cada una de ellas se ha establecido móviles en su naturaleza (la del hombre) que las exigen, impulsando a realizarlas. Por ejemplo: el hambre exige comer, de lo cual depende la vida del cuerpo y su sustento. El sueño exige dormir, que es reposo del cuerpo y restitución de su fuerza. El apetito sexual exige la cópula, de la cual depende la continuidad del linaje y su permanencia. Si el hombre hubiera sido impulsado a comer solamente por el conocimiento de la necesidad de su cuerpo al respecto, sin encontrar en su naturaleza nada que lo impulsara a realizarlo, quizá no fuese firme con ello debido a la dejadez y la haraganería, al punto que su cuerpo se disolvería y entonces resultaría aniquilado...Observa, pues, como se han establecido para cada una de estas actividades, de las cuales depende el sostenimiento del ser humano y su interés, móviles en la naturaleza misma, que lo motivan a concretarlas y la atraen a ello..."*

(De "Al Bahar", tomo III, pag. 78 y 79)

También existen instintos en los animales, a partir de los cuales se generan acciones. Ellos son diferentes en las distintas especies animales, y por ellos se distinguen unos de otros. Dios, Exaltado Sea, Ha establecido para cada una de las especies animales, instintos y naturalezas particulares por medio de los cuales se distinguen, además de los instintos comunes que comparten con otras especies y existen en todo animal. Por su parte, para el hombre existe otro tipo de acción que deriva del conocimiento y la ciencia, no de la naturaleza o el instinto. Lo que lo lleva a este tipo de acción es su entendimiento y el conocimiento que ha obtenido...Se le han otorgado al hombre los instrumentos necesarios para este tipo de acción, los cuales son el intelecto, el poder y la voluntad. En consecuencia, el hombre puede conocer una cosa y comprenderla, para luego realizarla por su voluntad. Entonces el hombre no está bloqueado en el marco de sus instintos y naturaleza, como lo está el animal.

La importancia del ser humano, su especial nobleza y valor, se manifiestan por este tipo de acción, es decir la voluntaria. Porque ella abarca todos los movimientos constructivos y transformaciones evolutivas que aparecen en la vida del hombre, en la sociedad y la historia, distinguiendo la existencia humana de la animal.

Por lo tanto, hay dos vidas para el ser humano: una animal instintiva, en la que se asocia con otros animales y otra humana intelectual, con la cual se eleva hacia la jerarquía y el nivel de humanidad.

De aquí concluimos que el hombre obra en forma selectiva, y sólo elige la acción y realiza correctamente la selección de acuerdo a su intelecto y conocimiento. Quien estrecha el círculo de su intelecto, o no realiza correctamente su elección, limita su acción y su buena obra. Y quien extiende el círculo de su intelecto, en cambio, amplía su acción y su buena obra. Como dice el Imam 'Ali (P):

"El hombre está en su intelecto."

(De "Gurarul Hikam", pag. 14)

"La ausencia de intelecto es ausencia de vida..."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 27)

El hombre es tal por sus conocimientos y captaciones, no por sus instintos. Por éstos últimos él es un animal. La distinción radical para el hombre se encuentra en el intelecto, la comprensión y las acciones consecuentes. Por estas acciones se le facilita el desarrollo de la Historia y la construcción de la sociedad, completándose los nobles objetivos de la vida. Así domina sobre los instintos individuales y sociales, cambiando las circunstancias en el sentido del bien, la sabiduría y la rectitud. Cuando el hombre tenga éxito sobre esto, tendrá la oportunidad de cambiar el rumbo de muchas cosas hacia uno que comprenda, quiera y elija, incluso en lo que respecta a la sumisión de los instintos- como es evidente. Porque no es posible suprimir totalmente los instintos y anhelos, pero es posible orientarlos hacia la sabiduría y el bien. De esta manera el hombre puede desarrollar correctamente muchas de las tradiciones sociales y tendencias. En consecuencia, se aclara con lo expuesto la importancia del conocimiento y el entendimiento, los cuales sólo se obtienen con el intelecto y sus actividades.

4: La reflexión y su importancia

Ningún investigador puede encontrar en el campo de la educación y la enseñanza, en otras religiones y sistemas sociales, así como en lo que el hombre mismo ha proyectado, algo similar a lo que el Islam ha traído sobre la exaltación de la reflexión y el estímulo hacia ella. Pues el Islam ha establecido que:

"Una hora de reflexión es mejor que un año de devoción."

(De "Al Bahar", tomo LXXI, pag. 326)

Y además estimó que:

"La reflexión es la vida del corazón del inteligente."

(De "Al Kafi", tomo I, pag. 25)

Vemos que el ser humano precisa por el crecimiento de sus miembros y la energía de su cuerpo, el alimento y el ejercicio. Pero hay otra cuestión mayor y más importante que se trata del fundamento de la vida humana para el hombre - como ya hemos señalado. Esto no tiene lugar sin el crecimiento de las fuerzas interiores y las percepciones del corazón. Por lo tanto, el hombre debe esforzarse para esto intensa y completamente.

El crecimiento mencionado sólo se logra mediante la puesta en práctica del pensamiento y la ejercitación interior, así como su continuidad. Entonces, la reflexión es un asunto vital para el ser humano, siendo motivo del crecimiento de su intelecto y un instrumento para que disfrute del goce de la experiencia. Así el hombre pasa, con sus capacidades, de la etapa potencial a la concreción, la cual es el fundamento de la conclusión esperada en su existencia sobre este planeta.

La reflexión siempre es una llama brillante que ilumina el rumbo del hombre en sus dos existencias: la presente y la postrera. Es lo que lleva al hombre al alejamiento de sus dificultades, la solución de sus asuntos y el apartamiento de los obstáculos de su camino. Ella es la llave de toda bendición y todo bien, y es un espejo bruñado.

5: La orientación al recuerdo de sí mismo

En la existencia humana hay razones que le obstaculizan al hombre la búsqueda y obtención del conocimiento, o hacen que el conocimiento obtenido se mantenga oculto o quede bajo el manto del olvido. Estas causas son diferentes, como ser el olvido, el egoísmo, la soberbia, el deseo, el amor enceguecido, el estar bajo el dominio de las costumbres, el envejecimiento, el no dar importancia a los asuntos de la vida reflexiva y espiritual, el deseo de eternizarse en la tierra, el goce mundanal, la fortuna material, los anhelos naturales. Por otro lado tenemos también las circunstancias que prevalecen alrededor de la existencia, como las tradiciones falsas, la propaganda vacía y extraviadora, las culturas falaces, los criterios infundados, la privación de la libertad en el pensamiento y la educación, la promoción de la corrupción y la desaparición de la conducta ética...

Todas estas razones y otras similares impiden la búsqueda del conocimiento correcto, la puesta en práctica de las capacidades del alma sobre el conocimiento y su apuntalamiento, obstaculizando el camino del hombre hacia la perfección...A todo esto

se suma el hecho que la Humanidad siempre está avanzando, en constante transformación, siendo el deber del hombre ser persistente en este avance hacia un estado mejor, y que dicha transformación en el ámbito del entedimiento y la percepción abarque todo aquello que depende de él.

Por todo lo que hemos señalado, el Sagrado Corán se dirige hacia el despertar de las almas, impulsándolas hacia la reflexión de las contemplaciones, para que recuerden la verdad y el bien, los reconozcan y se encaminen hacia ellos. Al respecto muchas son las aleyas que advierten al ser humano, produciendo en su alma el despertar y el alejamiento del olvido, impulsándolo a que recuerde y razone, hasta que descorra el velo de la negligencia del espejo de su alma y quite de ella el oscuro polvo de la naturaleza, facilitándosele entonces la captación de la realidad verdadera y la instrucción de su ser innato.

6: La ignorancia

Evidentemente la ignorancia es lo más perjudicial que encuentra el ser humano. El hombre ignorante no se conoce a sí mismo, ni conoce sus derechos, ni advierte el valor de su humanidad. En consecuencia, le resulta muy difícil llegar a la perfección humana. Por otro lado, tampoco conoce como es debido a los demás ni sus derechos, como tampoco a la vida y su finalidad, ni su destino y fortuna en ambas existencias (en este mundo y en el otro). En consecuencia, este hombre ignorante desperdicia los días de su vida de la manera más vana. Además, se carga de faltas, pues no conoce el bien para seguirlo ni el mal para evitarlo, ni se moviliza a fin de conocer los recursos de su felicidad y fortuna, como tampoco encuentra un camino para su autoconocimiento que lo lleve a comprender las metas de la existencia.

Entonces, el hombre ignorante es como una pelota en manos de los accidentes, los que juegan con él a su antojo. Por estos motivos el Islam rechaza la ignorancia de manera terminante, la identifica como contraria a la personalidad humana, la combate y repele fuertemente.

7: La comprensión de la religión y su captación

La mera aceptación de la religión no produce el resultado deseado. De aquí que se diferencian la creencia verbal y la del corazón.

La creencia progresista y constructiva es la que penetra en el alma y está arraigada en los entedimientos, transformando los movimientos y las acciones, incluso las del mismo corazón. Este tipo de creencia exige el esfuerzo en su camino e impulsa al hombre a que corrija sus acciones personales, se abstenga de la indiferencia y tome los asuntos sociales, la problemática del género humano y los diversos eventos y acontecimientos con firme determinación, libre de toda transigencia y debilidad.

Evidentemente este tipo de fe sólo es productiva cuando surge del entendimiento, el esfuerzo y la instrucción en su sentido correcto y completo. Por eso el Imam Sadiq (P) dice:

"¡Ojalá el látigo estuviera sobre las cabezas de mis discípulos para que se instruyan en la religión."

(De "Al Bahar", tomo I, pag. 213)

En efecto, la religión es una combinación de conocimiento y acción. Ella no beneficia cuando no se la entiende completamente, mientras que cuando se la comprende de manera correcta, es reformadora del ser humano y acarreadora del desarrollo social. Esto no ocurre cuando sólo se la encuentra en la superficie de la lengua.

8: La necesidad de la generación del conocimiento

El Islam insiste marcadamente sobre la extensión del conocimiento y la ciencia, impulsando su propagación entre los individuos y la sociedad. Pues la elevación del nivel de comprensión y captación de las masas sólo depende de esto. Por eso el Islam estableció como obligatorio para cada individuo el dedicarse a la enseñanza de otros y extraer a la gente, en la medida de lo posible, de las tinieblas de la ignorancia hacia la luz del conocimiento.

A esto se le suma el hecho de que el valor del conocimiento en el Islam depende de su aspecto positivo y su posibilidad de constituirse como una luz que ilumine a la gente y alumbre sus caminos. Por eso su ocultamiento se considera reprochable y el impedimento de su enseñanza está prohibido.

En consecuencia, es obligación del sabio no dejar a los ignorantes en convivencia con la ignorancia. Por el contrario, él debe difundir su conocimiento entre la gente y la sociedad hasta llenar todo el orbe con la luz del conocimiento.

Consulte al respecto la Sección Octava del Tomo II.

9: El beneficio de la inteligencia y las ciencias

Dentro de las particularidades del conocimiento islámico tenemos la observación de las realidades auténticas y de todo aquello que constituye el fundamento de la felicidad y la perfección en ambas existencias (la presente y la postrera). Por eso vemos que en las enseñanzas islámicas se insiste sobre la adquisición de la inteligencia guiadora y de las ciencias necesarias para el buen obrar en esta vida, con pleno aprovechamiento de sus realidades auténticas, de los aspectos de la naturaleza y los dones de la existencia. Asimismo se insiste también sobre la búsqueda de las ciencias verdaderamente beneficiosas para la vida eterna y el conocimiento de las reales utilidades, a fin de embellecer esta gran vida y estar en la otra purificado y tranquilo.

De acuerdo a lo que hemos mencionado, son obligatorias para el hombre las siguientes enseñanzas:

- El conocimiento del Principio (Dios) y de la forma del origen (de la creación).
- El conocimiento de la Resurrección y del modo del retorno.
- El conocimiento de las obligaciones y responsabilidades individuales, familiares y sociales, así como de todo lo demás que beneficia a la primera vida mortal y a la última eterna.

De esto se deduce que existen enseñanzas de las cuales no depende la felicidad del hombre, cuyas ignorancias no devienen en atraso o desgracia sino que, por el contrario, a veces en la adquisición de algunas de ellas hay daño y perjuicio. Por lo tanto, no resulta importante para el musulmán la búsqueda de estas enseñanzas y el dedicar su tiempo a ello, sino que, en muchos casos, esto le está vedado.

10: El ser humano y su conocimiento limitado

El cosmos- en todas sus extensas dimensiones y latitudes- desde los pequeños átomos a las enormes y maravillosas galaxias y otros mundos existentes, está lleno de aspectos, realidades y secretos grandiosos, de símbolos infinitos y todo aquello que se encuentra en los lapsos de tiempo cercanos y lejanos...Frente a este inmenso océano, el ser humano es apenas una minúscula gota, limitada en su tiempo particular, su ambiente, su cuerpo, su intelecto, sus sentidos imperfectos, sus dificultades personales para comprender y percibir, sus costumbres arraigadas y sus asociaciones restringidas. Por todo esto, su conocimiento del vasto cosmos y sus realidades no es extenso. Por el contrario, es un conocimiento limitado, mezclado con lo que le afecta respecto de estas dificultades y limitaciones.

Este escaso conocimiento del ser humano y su estrecho círculo, profundiza el vínculo existente entre él y todas las partes del mundo, haciéndolo un ser único. Estas características implica que el conocimiento alcanzado por el hombre sea imperfecto.

Por cierto que, aunque alcancemos a saber algunas cosas, no podemos conocer a través de esto todo el cosmos con sus divisiones, ni las características del ser de la existencia con su modalidad y sus partes interdependientes. Esto se debe a que el cosmos con sus segmentos, se halla bajo un sistema de dependencia recíproca, moviéndose de acuerdo a las exigencias de este sistema único que todo lo domina. Y cuando no tenemos un camino hacia el conocimiento del cosmos y su contenido, nuestro conocimiento fragmentado, aunque alcance un límite lejano, no devela la Verdad y la realidad de manera perfecta. De aquí que las opiniones seguras que manifiestan algunos sabios o estudiantes en los diferentes campos del conocimiento, con el nombre de "ciencia" y "experiencia", haciéndolas circular bajo este título, ante una persona que conoce el mundo, su grandeza, su infinitud, sus profundos secretos, la interdependencia de sus partes y los vínculos que relacionan sus leyes entre sí, son como una sentencia dictaminada por un niño.

Pasando a otro tema, los sentidos del hombre y su capacidad de percepción son limitados y estrechos, no resultando suficientes para la búsqueda del conocimiento más allá de ellos, por consiguiente, el hombre nunca alcanza a colmarse de conocimiento intelectual. Esta cuestión es confirmada por lo que hemos expuesto en el Capítulo "La limitación de los sentidos y la necesidad del conocimiento intelectual."

11: El conocimiento, su cualidad y sus grados

El conocimiento es considerado valioso en el programa de educación islámica sólo cuando resulta ser luz y percepción. Este conocimiento es seguro y destacado; ilumina el camino, enseña el sitio (de las realidades existentes) y da a conocer al hombre el noble objetivo de la existencia. A este conocimiento se le llama "Luz".

"Dios es el Protector de los creyentes. Les extrae de las tinieblas hacia la Luz."
(2: 257)

Es una cualidad básica que siempre acompaña al ser humano, como la vista, mostrándole el rumbo y tomándolo de su mano a fin de evitarle cualquier caída o extravío. Este conocimiento es una ideología segura, con capacidad de dilucidar y orientar, de tal manera que impulsa al ser humano a la acción y al emprendimiento, asociándose así con la actividad y la responsabilidad. Por ende, abarca todos los aspectos de la existencia y sus dimensiones, colocando sus movimientos y quietudes en el camino del máximo objetivo de la vida y el más notable y responsable de la sociedad en la cual vive.

En éste método, no existe un criterio correcto para ponderar las cosas, distinguir su valor y consideración excepto a través del conocimiento. Pues existen muchas cosas, aspectos y consideraciones que ante la gente son valiosos y que en realidad no lo son (en concordancia con el conocimiento), y viceversa. Luego, el criterio correcto para distinguir entre lo valioso y lo vil en todas las cosas es la ciencia verdadera y el conocimiento veraz, por medio de lo cual se reconoce lo valioso de lo que no lo es, y se distingue entre lo falso y lo correcto.

12: El método de adquisición del conocimiento y la ciencia

Nuestra intención en este capítulo es dar a conocer al estimado lector el método que expuso el Islam para la adquisición del conocimiento y la búsqueda de la ciencia, que recibe el nombre de "metodología".

El Islam convoca hacia el conocimiento del ser humano y la existencia a través de su metodología particular, consistente en la profundización de los elementos tangibles en la naturaleza, el hombre, la sociedad y la historia, investigando la vida humana en todos sus aspectos, tanto presentes como pasados.

La ventaja de este método radical, exclusivo del Islam, es el énfasis puesto en el conocimiento de cada forma de existencia, dentro de su ámbito natural y en los seres reales, en estado de efectividad, existencia, transformación y vinculación con otras manifestaciones y asuntos, sin observarlos con una mera mirada abstracta y mental que los separe de otras existencias. Por consiguiente, en éste método no se llama a la comprensión de las leyes de la naturaleza y la historia de manera escindida de sus estados de existencia y manifestación.

Por eso en las enseñanzas islámicas se le dio prioridad a la mención de los aspectos de la naturaleza y su análisis, así como al estudio de los acontecimientos de la historia real

con su contexto, permitiendo la comprensión de estos sucesos y su interdependencia. Todo esto motiva al observador hacia un conocimiento amplio de la existencia y de las leyes que intervienen en la historia.

Por eso, cuando observamos atentamente el Generoso Corán, vemos que constituye un análisis detallado de las realidades auténticas y un cuadro viviente de los elementos de la existencia humana en un conjunto único, cuyas partes están interrelacionadas, tal como ocurre en la realidad exterior.

De esta disquisición se nos dilucida otro asunto muy importante y profundo dentro de la educación, y es que los temas expuestos en el ámbito de las enseñanzas coránicas islámicas apuntan, al igual que otras realidades que están al servicio del hombre y sometidas a él, a ayudarlo en su orientación e información. En otras palabras, la ciencia y la cultura en el ámbito mencionado, tienen un objetivo responsable y amplio que se relaciona con el hombre y además una orientación ideológica. Preste atención a esta noble aleya:

"De cada cosa Hemos creado parejas, quizás así recordéis."

(51: 49)

Esta aleya señala un principio científico esencial: el de la oposición . El objetivo de dicha mención sólo es informar al hombre, educarlo y ayudarlo en su marcha hacia Dios Altísimo: "...*quizás así recordéis.*" Lo mismo ocurre con otros temas expuestos en el Generoso Corán sobre la naturaleza, el ser humano, la vida, la política, la sociedad, los mandatos, los derechos y la historia. Todos ellos apuntan hacia este objetivo expresado, como se menciona en el Dicho de Dios Altísimo:

"Ciertamente en sus historias hay una enseñanza para la gente de intelecto."

(12: 111)

Así declara que el objetivo de relatar una historia es dar conocimiento al hombre y convocarlo hacia el estudio.

Todo esto forma parte de las cualidades básicas de una ideología perfecta. De aquí entendemos que el conocimiento resultante de este método coránico es viviente y evolucionado, en armonía con la existencia y su dinámica. El ser humano, en el campo de este conocimiento, puede caminar junto a las realidades tengibles y las existencias infinitas creciendo en la matriz de la vida y el vientre de la existencia.

Así renace un hombre con una conciencia divina completa. Esta jerarquía requiere del pleno desarrollo de las capacidades humanas.

Frente a este método encontramos el de las escuelas filosóficas - las cuales también penetraron en el Islam, participando de la alteración de sus enseñanzas y tradiciones. Pues ellas, para conocer las cosas, se basan en definiciones de género, especie y otras cuestiones concernientes a esquemas mentales, provocando la abstracción de un elemento de los demás y su separación del resto de la existencia. Este tipo de conocimiento resulta muy incompleto, en contraposición al método coránico, del cual

dista mucho - como hemos visto. Luego, al mezclarse dentro del Islam temas filosóficos, metodologías griegas y principios gnósticos con las enseñanzas coránicas, ocurrió la confusión de ambos métodos. Esto originó la transformación del conocimiento directo, viviente, ideológico y constructivo - que propone y enfatiza el Corán - en un conocimiento árido, mental y disperso que no alcanza el objetivo coránico, es decir, la edificación del individuo y la sociedad. Reflexionen en lo que hemos expuesto sobre el método coránico y también se le aclarará la ventaja del mismo respecto de otros métodos actuales.

13: El punto de partida del conocimiento

Es necesario que haya, tanto para el conocimiento y la ciencia como para la búsqueda de ambos, un punto de partida correcto y elevado, como también un propósito noble y un rumbo sinceramente Divino, al punto que constituyan para el hombre un medio para su bienestar, beneficio, la tranquilidad de su vida y la consolidación de su relación con Dios y con la gente. Luego, debe ser un medio para esto y no para enaltecerse, vanagloriarse, alcanzar riquezas, encadenar a la gente y explotarla. En consecuencia, el conocimiento verdadero y valioso debe ser un instrumento para lograr la Complacencia Divina y no para alcanzar la satisfacción del alma y sus deseos con el goce que depende del conocimiento y la ciencia.

Hoy en día encontramos muchos de los conocimientos y ciencias del género humano fuera de este ámbito. No buscan dicho propósito noble ni están bajo la guía de una religión correcta. Luego, no se emplean para el bienestar humano sino, por el contrario, para esclavizar al hombre, encadenarlo y proveerlo de desgracia. Incluso de algunas de dichas ciencias resultan la destrucción, el castigo y la aniquilación del género humano, arruinando sus ciudades y cosas por el estilo que acaecen a través de las manos de los dominadores y opresores traidores.

14: El conocimiento y sus profundos sentimientos

Es conveniente que en la conciencia del hombre y su conocimiento exista un vínculo con el sentimiento y los sentidos, a fin de que se le facilite la captación con su intelecto y la creencia con su corazón. De esta manera se mezcla lo que comprende y entiende con aquello que siente y ama, alejándose del entendimiento árido y la comprensión superficial. Pues el intelecto y las comprensiones sólo dominan la existencia humana y motivan su actividad cuando están en relación con el corazón. Así lo que en ciertas circunstancias percibimos en individuos y sociedades creyentes respecto de la realización de acciones gravosas e importantes, así como de brillantes sacrificios, sólo provienen de esta relación.

A esto debe sumársele lo que hemos visto en el capítulo referente a la importancia de los estados de los corazones en la edificación del ser humano y su elevación.

15: El conocimiento en sus grados y su ascensión

Evidentemente el conocimiento se le da al hombre en forma gradual. De aquí el énfasis respecto de la continuidad de la búsqueda, para que así el hombre llegue al grado de conocimiento más lejano que le sea posible.

Este progreso gradual es necesario para la creación y la naturaleza, en corcodancia con la Sabiduría y la Organización, como lo señala las Tradiciones (Consulte al respecto la obra "Tauhid Mufaddal")

Debe saber que el conocimiento es de dos tipos: natural o innato, y tradicional o adquirido.

El natural aumenta y evoluciona con la ciencia, la experiencia, la relación con las realidades exteriores, así como por la meditación en los signos de Dios Altísimo y la correcta observación de sí mismo y del universo. A través de estos recursos se desarrollan las fuerzas humanas y se hacen efectivas sus potencialidades.

Este conocimiento innato presenta distintos aspectos:

Primero: Conocer a Dios Altísimo y emprender el camino hacia Él.

Segundo: Conocer el alma y su corrección, distinguiendo las bondades de la misma de sus maldades:

"Inspirándole su inmortalidad y su piedad." (91:8)

Tercero: Conocer lo verdadero y lo falso, así como los amplios caminos del bien, la rectitud, la felicidad y el éxito:

"Ciertamente Nosotros le guiamos por el camino..." (76:3)

Por otro lado, lo que se extrae de las aleyas y las Tradiciones (las cuales convocan al ser humano al estudio de la naturaleza y el universo, y a la observación correcta de dicho conocimiento con dos opiniones: la primera independiente; la segunda, como recurso e introducción, considerándola como un camino para el acercamiento al conocimiento de Dios Altísimo), es que la Escuela Islámica no sólo considera la posibilidad de alcanzar este conocimiento sino que, además, sostiene que es una gran fuente para llegar al conocimiento absoluto.

Entre los grandes conocimientos cuya importancia se enfatiza están:

- El conocimiento del alma humana con sus diferentes dimensiones.

- El conocimiento del exterior del hombre y el vasto cosmos:

"En la tierra existen signos para quienes tienen certeza, así como también en sus propias almas..." (51: 20 y 21)

- El conocimiento de la historia, su marcha y tradiciones.

- El conocimiento de los pueblos y sociedades:

"¡Discurrid por la tierra y observad...!" (29: 20)

Remítase sobre este tema al capítulo Decimoquinto de esta Sección ("El método de adquisición del conocimiento y la ciencia.")

16: El conocimiento desarrollado y sus aspectos:

Respecto del conocimiento desarrollado, el cual está maduro y amalgamado con el alma humana, hay señales y resultados, algunos de los cuales ya hemos señalado en este libro. Dichas señales son una consecuencia natural de este conocimiento esencial y original, de tal manera que el mismo no se encuentra sino con ellas, las cuales hemos indicado como el emprendimiento y la acción, la edificación del alma, la corrección de la sociedad noble, el dominio sobre las dificultades, etc...

17: El conocimiento experimental

Cuando adquirimos un conocimiento o una ciencia, es obligatorio actuar en concordancia con él, sacándolo del ámbito mental hacia el visible. Pues las enseñanzas teóricas se confrontan con las realidades tangibles en la fase de la acción, resultando de dicha confrontación, un nuevo conocimiento que es el experimental.

Este constituye una ciencia nueva, la cual exige actuar de acuerdo con ella. Por lo tanto, la ciencia y la acción interactúan permanentemente, transformándose el conocimiento científico en el momento de la acción, en conocimiento tangible. Por medio del mismo el hombre conoce la posibilidad de los asuntos, sus cualidades y aspectos. Este conocimiento obtenido con la acción, exige a su vez de otra ciencia, y así sucesivamente, formando un círculo permanente dentro de las cuestiones experimentales.

18: El conocimiento exige la creencia:

Es obvio que la religión y la ciencia se necesitan mutuamente. Puesto que cuando el conocimiento es auténtico, obtenido de manera correcta y no está mezclado con el extravío y la ignorancia (parte de la cual lleva el nombre de "ciencia" en vano, como apreciamos en la época actual), no se lo puede separar de la creencia y la fe. Porque cuando el hombre sabe algo y tiene certeza de su exactitud, cree en ello. Por consiguiente, la fe es un asunto que se obtiene después del conocimiento y la ciencia. Cuando ella se obtiene de otra manera, no es firme ni bien orientada. Por eso vemos que el Islam insiste en el llamado a la reflexión y el razonamiento, así como en la construcción de las bases religiosas por medio del esfuerzo. Es decir, cimentar en forma intelectual, individual e independiente, libre de toda imitación. De la misma manera, las ramas de la religión también requieren de esfuerzos en sus basamentos y generalidades, por lo que el musulmán debe captarlas correctamente, ya que la imitación corresponde a los aspectos derivados de la acción y sus detalles, no a los principios de la misma ni su concordancia con ellos.

19: La exigencia del conocimiento para la acción:

Vemos que el conocimiento no se separa de la iniciativa y la acción, sino que, por el contrario, ambos se necesitan mutuamente. Pues cuando el hombre dilucida un asunto, lo conoce y tiene certeza del mismo, entonces emprende su realización y marcha en su camino. Luego, el conocimiento que no exige de un movimiento y orientación, no es verdadero, sino que se trata de un asunto mezclado con la confusión que provoca inmovilidad y duda.

20: La acción se evalúa a través del conocimiento

La acción que deriva del conocimiento es valioso y eficaz, ya que se realiza después del estudio y la percepción. Esto provoca que el hombre analice en profundidad la acción antes de ejecutarla, calculando bien sus detalles. Con estas cualidades, la acción es firme, correcta y eficaz. En consecuencia, las acciones no poseen valor real sino en la medida del conocimiento de las personas, su orientación, certeza e insistencia en el camino. En cuanto a las acciones surgidas del movimiento ciego, no resultan firmes ni eficaces; no perduran ni generan un bien continuo y conveniente.

21: Propagar la reflexión, su cambio y su método

Quien desee que la creencia se propague y se extienda un pensamiento entre la gente para que ésta lo ejecute en concordancia, debe abarcar con su conocimiento a los individuos y sus cualidades, así como a la sociedad en su conjunto con sus particularidades, para que le resulte fácil entender los pasos apropiados a dar, según las circunstancias prevalecientes del entorno, y determinar así todos los recursos existentes para la difusión de dicho conocimiento en el individuo y la sociedad. Esta es una explicación urgente, cuyo descuido perjudica al conocimiento y su aplicación.

Cuando un pensamiento se encuentra en un ámbito de las mentes, la imaginación y los intelectos, no concordando con aquello que la gente acepta y cree, debe, en primer lugar, presentarse en una forma adecuada, de manera tal que atraiga las opiniones de la gente, al punto de abordar un camino hacia la mentalidad de la sociedad e imitar con ella, facilitando el paso hacia su aceptación y práctica.

Vemos que éste es el camino seguido por los Profetas (P) en la difusión de los principios religiosos. El Sagrado Corán, en algunos párrafos acerca de ellos, describe sus métodos para orientar a la gente. En uno de estos relatos leemos acerca de Abraham, el intimo (de Dios -P-), que su pueblo adoraba a los ídolos y las santificaba. No pasaba por la mente de ninguno de ellos que se trataban de figuras de piedra que podían romperse en pedazos. Entonces se hizo necesario un procedimiento especial a fin de atraer sus mentes hacia una nueva repentina concepción. Esta forma novedosa de atracción debe ir acompañada de discernimiento y seriedad. Abraham (P) comenzó diciendo:

" ¡Por Dios!, he de atacar a vuestros ídolos..."

(21: 57)

Entre los relatos figura, por otro lado, la narración acerca de los apóstoles de Jesús (P), cuando envió a dos de ellos hacia Antioquía a fin de predicar y preparar las mentes para la aceptación de la religión... Luego envió a un tercero, a fin de reforzarlos y completar la difusión. Los dos primeros fueron desmentidos. Sin embargo, lanzaron el pensamiento de la religión, preparando el terreno, y abrieron un camino que recorrió el tercer apóstol.

Aquí tenemos otro tema importante hacia el cual es necesario que atraigamos la atención de los pensamientos e intelectos, especialmente de los sabios y difusores. Se trata de la importancia de propagar el conocimiento mediante la acción concordante, porque el lenguaje de la práctica es más elocuente y penetrante que las meras palabras. Además la concepción y difusión destacadas en la acción tienen un resultado firme, singular y amplio.

La extensión del pensamiento y la difusión tienen lugar a través de la acción y la iniciativa. En primer lugar se encuentra la práctica individual, que implica que el hombre comience con su propia alma y la coloque como un ejemplo práctico a lo cual convoca. En segundo lugar, la actividad social, que se orienta a comprender el terreno propicio existente en el entorno para luego encaminarse hacia un rumbo que permita la realización de la difusión y el pensamiento.

De todas formas, la acción acorde a la enseñanza de cada pensamiento y difusión es el más fuerte de los recursos para propagar esta doctrina, como podemos apreciarlo en el acontecimiento de Ashura (el martirio del Imam Husein -P-). Este evento es la gran obra de un creyente que propagó el pensamiento de la defensa de la justicia y la verdad incesantemente...

22: El conocimiento del alma

La primera condición para construir el alma, purificarla y perfeccionarla, es conocerla. Pues cuando el hombre no conoce su alma con su auténtico valor, sus dotes excelentes y sus capacidades interiores, no se esfuerza por educarla, fortalecerla, manifestarla en la etapa de realización ni por tratar de aprovecharla. Porque el ser humano no trabaja por algo sino en la medida de lo que conoce de ello y su valor.

En consecuencia, no se adquiere ningún beneficio de los muchos dones, poderes y capacidades que no están al alcance de la mano debido a que son desconocidos y todavía no han sido descubiertos, permaneciendo en rincones ignotos donde se extinguen gradualmente.

Para conocer el alma existen etapas y grados. Después de conocerla de manera científica y mental, es conveniente que el hombre la conozca en forma experimental y práctica. Es decir, primero debe conocer la existencia de un alma independiente, y su distinción del cuerpo; luego, sus poderes para actuar y su capacidad para enfrentar las realidades y las etapas iniciales de los actos. Este conocimiento presenta un gran beneficio, ayudando al ser humano a corregir sus propios defectos en la medida de lo posible. La importancia de este tema no permanece oculta para una conciencia perceptiva.

Una acción no se desarrolla en forma correcta sin un agente conocedor de sus capacidades y sus poderes para emprender algo. Por eso dice el Imam 'Ali (P):

"No se aniquila un hombre que conoce su valor."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1159)

Hay beneficios valiosos, vivificantes y perfeccionantes, tanto a nivel individual como colectivo, en el conocimiento del alma, los cuales son los siguientes:

1: Conocer sus defectos: Es el primer paso hacia la corrección del alma y su purificación.

2: Conocer sus capacidades y posibilidades: Es clara la importancia de este conocimiento en los asuntos personales y sociales, como hemos mencionado. La ignorancia de esto perjudica a muchas personas quienes, al no conocer límites para sí mismas o para sus actos, trasponen sus confines con perjuicio propio y ajeno.

3: Conocer sus virtudes: Cuando este conocimiento se concreta - es decir, cuando se conocen las virtudes del ser humano, las verdades vivificantes y las elevaciones morales - impulsa al hombre a esforzarse en la adquisición de las virtudes, a fin de extraer su alma del grado de animalidad y lo que ello implica, a la jerarquía de humanidad y sus características.

4: Conocer al resto de la gente y sus grados: Quien conoce la realidad del alma humana, conoce también a los individuos con sus valores, particularidades y lo que hay en ellos de perfección o defecto. Esto hace que el hombre se esfuerce en el camino de su prójimo, se beneficie con la perfección de los perfectos, rechace los defectos de los imperfectos y prefiera a la gente sobre sí mismo. En cambio, quien no conoce el valor de su alma como ser humano, no conoce el valor de la gente y la humanidad, pues ante sus ojos todo carece de importancia y valor. En consecuencia se imagina la vida sin objetivo y desprecia el valor de la existencia y sus dones, como dice el Imam 'Ali (P):

"Quien ignora su propio valor, ignora todo valor."

(De "Gurarul Hikam", pag. 290)

La ignorancia de todo valor constituye el principio de todas las filosofías heréticas y pesimistas. Por consiguiente, conocer el alma del ser humano con sus dotes y los asuntos que dependen de ello, exige el engrandecimiento del ser humano y la valoración de la sociedad.

5: Conocer a Dios Altísimo: Entre los más grandes beneficios del conocimiento del alma y su importancia se encuentra el hecho de ser un excelente recurso y un medio completo para conocer a Dios, lo cual tiene dos vías:

A: El conocimiento del alma, por el hecho de ser manifiesta, natural y completa, viéndola como un ente poseedor de maravillas y dotes, provoca el conocimiento de su Creador, especialmente cuando en el alma humana predominan los eminentes atributos y dotes. Por otro lado, conlleva a conocer al hombre como representante de Dios en la tierra, así como las grandes maravillas y signos que están en el secreto de lo oculto.

B: De aquí el alma humana es una esencia Divina y un hálito Señorial. Ella proviene del Reino del Mandato y es el espejo en el cual se reflejan los Atributos de la Misericordia. Evidentemente cuando el ser humano conoce el alma de esta manera, se esclarecen delante suyo los caminos del sendero interior y la ciencia de la realidad, liberándose de

la imaginación y fantasías que la gente - e incluso muchos sabios y pensadores-pretenden que son "ciencia". De esta manera arriba a un auténtico grado del conocimiento y la ciencia. Entonces conoce a Dios Altísimo y percibe las realidades de los universos existentes, descorriéndose para él los velos.

23: El conocimiento de Dios Altísimo

En verdad, hemos llegado a la cima de la pirámide, al término de la cuestión, al punto más alto y la perfección anhelada. Pues todos los conocimientos y ciencias, así como todos los movimientos y objetivos, concluyen en este fin excelente y este objetivo exaltado: el conocimiento de Dios Altísimo. Este es el más elevado de los conocimientos, la primera de las perfecciones, la última y única causa de la felicidad, el fin de la creación y la filosofía de todo lo existente en el ser.

Hemos señalado en el Capítulo "Los límites de los sentidos" que el ser humano abarca o capta por medio de sus sentidos las apariencias de las cosas, mientras que el conocimiento de las realidades, su comprensión, el entedimiento de las causas, relaciones y leyes generales que gobiernan lo existente, sólo es asunto del intelecto. El papel que los sentidos juegan en la adquisición del conocimiento es el de herramientas que el intelecto emplea para sus fines.

El conocimiento intelectual sólo se obtiene por medio de algunos caminos, uno de los cuales es descubrir la realidad de algo, su esencia, su raíz y particularidades por medio de sus señales y huellas. Al respecto vemos que el Sagrado Corán presenta al mundo y todo lo que contiene exponiéndolo como un conjunto de signos que muestran a Dios Altísimo, como líneas en las cuales se lee la existencia de Dios, Sus Atributos, Sus Acciones y Sus Señales, llamando a las mentes, intelectos y corazones hacia la contemplación de ellos y la meditación profunda, hasta arribar por este camino al Dueño de estos Signos y al conocimiento del verdadero Creador. Así, por la contemplación de los signos y la existencia a través de la percepción intelectual, se cumple y profundiza el conocimiento innato, abriéndose la visión intelectual y el ojo del corazón. Por eso el Generoso Corán y la noble Tradición critica a quien menoscaba este tema, a quien no emplea su intelecto ni abre la visión de su inteligencia.

Del Libro (el noble Corán):

1) "*¡Cuántos signos existen en los cielos y en la tierra junto a los cuales pasáis indiferentes!*" (12: 105)

De la Tradición (hadiz):

1) **Del Imam Kazim (P):** "¡Oh, Hisham ibn Al Hakam! Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha perfeccionado para la gente las evidencias por medio de los intelectos, se Ha comunicado con ellos a través de la Palabra, les Ha encaminado al respecto de Su Señorío con argumentos y les Ha dicho: '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 la tierra, en la sucesión de la noche y el día...', hasta Su Dicho: '...hay signos para gente que reflexiona.' **(2: 163 y 164)**

¡Oh, Hisham! Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha establecido esto como un argumento respecto del conocimiento de Él, a fin de que sepan que ellos tienen Un Organizador. Y Ha dicho: 'Ha sometido para vosotros la noche y el día, el sol y la luna; y las estrellas están sujetas a Su Orden. En verdad que en esto hay signos para gente que reflexiona.' **(16:12)** Y Ha dicho además: 'Ha min. Por el Libro Lúcido. En verdad que Hemos hecho un Corán en árabe, quizá, así reflexionéis.' **(43: 1 a 3)** Y también: 'Entre Sus Signos está el rayo, (motivo) de temor y anhelo, y el descenso del agua del cielo con la cual se vivifica la tierra después de su muerte. Por cierto que es esto hay signos para gente que reflexiona.' **(30: 24)...** **(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 283)**

2: Del Imam Sadiq (P): "...Así el ojo contempla la sucesión de la noche y el día de manera constante y renovada, sin que envejezcan a lo largo de su carrera ni se alteren por la frecuencia de su transcurso ni mermen en su estado; el día con su luz deslumbrante y la noche con su oscuridad y tiniebla, penetrando uno en el otro, hasta que cada uno de ellos llega a una meta establecida, conocida, en lo prolongado y en lo breve, respecto de una posición y curso únicos. Traen reposo a quien descansa en la noche y dispersión a quien en ella se dispersa. Por otro lado, dispersión a quien se dispersa en el día y reposo a quien durante él descansa. Luego están el frío y el calor con su sucesión alternada, rotándose uno tras el otro en su tiempo y su llegada. Todo esto son elementos con los que la mente razona respecto del Señor, Glorificado y Exaltado Sea, pues la mente, con su intelecto, conoce que Aquel que Ha dispuesto estas cosas es Unico, Poderoso, Sabio y Permanente. Y además, que si hubiera en los cielos y la tierra otra divinidad junto a Él Glorificado Sea, cada una se hubiera quedado con lo que creó, tratando cada uno de enaltecerse por sobre su compañero y a su vez de debilitar al otro (lo cual originaría el caos y la destrucción). Así también los oídos han escuchado lo que el Organizador de las Escrituras Ha revelado, en confirmación de aquello que los corazones habían comprendido a través de sus intelectos, por el Favor de Dios y por las palabras de quienes lo Han conocido como es debido: sin hijos, compañero ni asociado. Así, pues, los oídos han transportado las palabras que han escuchado de los Profetas (P) al corazón."

(De "Al Bahar", tomo III, pag. 165)

Evidentemente el conocimiento sensorial es una introducción hacia la deducción intelectual, pues como lo perceptible es un efecto, indica la existencia de una causa. La capacidad de llegar del efecto a la causa es una de las características del intelecto, siendo ese el más alto grado de los sentidos y sus percepciones.

La mayoría de lo que el hombre sabe y conoce proviene de aquí, como hemos señalado.

De la Tradición (hadiz):

1) Del Imam Sadiq (P): "Los más asombrosos de todos éstos son los ateos, quienes pretenden que se capta con los sentidos lo que no se capta con el intelecto, y cuando se vieron requeridos por esto, derivaron en la negación y la impugnación, diciendo: '¿Por qué no se capta con el intelecto?' Entonces se le responde: 'Porque está por encima del grado del intelecto, como tampoco se capta con la vista lo que se encuentra por sobre su grado. Por cierto que si ves una piedra elevándose en el aire, sabes que alguien la ha arrojado. Este conocimiento no proviene de la vista sino del intelecto, ya que es él quien lo distingue, pues sabe que una piedra no puede dirigirse hacia arriba por su propia cuenta. ¿No ves cómo la vista se detiene en su límite y no lo traspone?' Así también el intelecto se detiene en su límite respecto del conocimiento del Creador y no lo traspone. Pero mediante en ello a través de un intelecto que acepta la existencia de un alma que nunca ha visto ni captado con ninguno de los sentidos. De acuerdo a esto, decimos también: 'El intelecto conoce al creador en un punto que dicho reconocimiento le resulta indispensable. No lo conoce abarcando Sus Atributos.' Y si cuestionan: '¿Cómo es posible que a un siervo débil se le imponga Su conocimiento con un intelecto sutil en tanto que no puede abarcarlo con el mismo?', se les responde: 'Solo se le impone al siervo aquello que está en su poder alcanzar, y es la certeza respecto de Él y la detención ante Su Orden y Su Prohibición. Nunca se les impone abarcar Sus Atributos;...' (De "Al Bahar", tomo III, pag. 146 y 147)

2: Del Imam Sadiq (P): "Infórmame sobre esta semilla, ¿reconoces que ha sido de una planta o sostienes que se encuentra así?" Respondió: "No. Por el contrario, ha sido de una planta." Prosiguió (el Imam -P-): "¿Acaso tus cinco sentidos captan lo que se oculta respecto de esta planta?" Respondió: "No." Replicó (P): "Entonces no has visto. Sin embargo reconoces la existencia de una planta que tus sentidos nunca han captado..." (De "Al Bahar", tomo III, pag. 156)

Estos son los caminos apropiados para advertir a las mentes sobre los límites de los sentidos y la necesidad del conocimiento intelectual para la búsqueda de la ciencia real.

Lo que extraemos de estos temas es que para cada elemento existe una causa que le es propia, un camino que llega hacia él, así como recursos y herramientas adecuadas para ello. Todo lo que querramos considerar de la existencia y el ser no sale de este fundamento. Por consiguiente, para llegar a conocer una cosa es necesario elegir un medio apropiado que nos lleve a su conocimiento.

Cuando algo se encuentra fuera del alcance de los sentidos y sus órganos, es necesario buscar otro camino para conocerlo, el cual se basa en el conocimiento del objeto a través de sus señales y huellas. Este es el conocimiento intelectual. El mismo, en sus grados de perfección, se transforma en conocimiento del corazón y en la ciencia firme.

3: Del Imam Rida (P): "...En cuanto al comienzo y su descripción...Cuando solo pretendes recordar el abecedario, lo mencionas letra por letra diciendo: a,be,ce, de, e,

e, etc..., hasta llegar a la última. Luego, no encuentras un significado de él excepto él mismo. Y cuando unes algunas de sus letras, colocándolas como nombre y adjetivo para un sentido que buscas y un significado que defines, entonces esto es una indicación respecto del mismo, representando una cosa calificada por ella (por la palabra). ¿Comprendes?" Respondió (el narrador): "Sí". Continuó (P): "Debes saber que no hay calificativo sin calificado, ni nombre sin significado, ni límite sin limitado. Los atributos y nombres indican la perfección y la existencia, pero no de modo abarcante (es decir, sobre la esencia, el calificado y el nombrado), como lo hacen los límites de un cuadrado, un triángulo y un hexágono. Porque a Dios, Poderoso y Majestuoso, se lo conoce por Sus Atributos y Nombres, pero no por ponerle límites de longitud, extensión, escasez, abundancia, color, peso, etc... Nada de esto puede penetrar en la Esencia de Dios, Exaltado y Santificado, a tal punto que Su creación lo conoce a través de conocerse a sí mismo, a causa de lo que hemos mencionado. Pero se lo indica a Dios, Poderoso y Majestuoso, por Sus Atributos y se lo comprende por Sus Nombres. Su creación lo señala de tal manera que no resulta necesario para el buscador ver con los ojos, escuchar con los oídos, tocar con las manos y abarcar con el corazón..."

(De "Uiun Ajbar ar Rida", tomo I, pag. 174 y 175)

24: El conocimiento de las pruebas y su efecto en la evolución del ser humano

El hombre sólo prepara su alma para aceptar una cuestión y soportar una desgracia en la medida de lo que conoce al respecto del beneficio y consecuencias que contienen. En esta categoría entran las pruebas, perjuicios, penas y dificultades. Cuando el hombre conoce estas cuestiones, sus orígenes y consecuencias, así como la manera de enfrentarlos con un conocimiento completo, entonces prepara su alma para hacerlo de la mejor manera y lo soporta.

Este conocimiento es una forma de autodeterminación en las personas, que manifiesta sus señales en diversas tendencias y asuntos cotidianos. Al respecto, tenemos Su dicho, Exaltado Sea:

"¡Oh, Profeta! ¡Anima a los creyentes al combate! Si hubiera de vosotros 20 pacientes, vencerían a doscientos, y si hubiera de vosotros cien, vencerían a mil de los impíos. Porque ellos son gente que no entiende." (8: 65)

Así la Noble aleya distingue dos filas enfrentadas: una, la de los creyentes que tienen un objetivo, una clara orientación, son concientes de lo que buscan y luchan por ello; esta fila paciente está ante las pruebas en forma natural, firmemente paradas frente al enemigo y ante la guerra. La otra fila es la impía: no tiene objetivo y está perpleja, sin un conocimiento que les exija el enfrentamiento firme; en consecuencia, no tienen paciencia ante los asuntos difíciles y los acontecimientos pesados, por lo que fracasa.

Por lo tanto, es correcto afirmar que la segunda fila sólo fracasa debido a la falta de conocimiento, a su ignorancia respecto de los objetivos, mientras que la primera fila sólo triunfa por poseer inteligencia, conocimiento y saber las consecuencias de enfrentar las dificultades.

25: El conocimiento del tiempo

Es evidente la importancia del conocimiento del tiempo, sus épocas y sus experiencias. Entonces el hombre inteligente, perpicaz y conciente es quien no se sorprende del cambio del tiempo y las circunstancias.

En esta observación pretendemos señalar un sentido del tiempo que hemos tomado de las aleyas y las tradiciones, que no es el filosófico y cósmico, sino el relativo, aquel que resulta como un receptáculo para los sucesos, estados y acciones, relacionando todo su contenido. El mide al hombre , su vida, sus obras, su marcha y el camino de su desarrollo y atraso en este mundo, así como también otras transformaciones sociales e históricas. Entonces aquí el sentido del tiempo es el de los asuntos temporales respecto de sus situaciones mismas, con relación a una medida cuanti y cualitativa.

Nos ha llegado en la tradición del Noble Profeta (BPD):

"La noche y el día son dos vehículos." (De *"Jisal"*, tomo I, pag. 68)

Esta expresión respecto del tiempo se vincula con el hombre y la forma en que él lo aprovecha, de manera que resulte influyente en la evolución y su ascenso hacia Dios Altísimo.

Evidentemente que la medida para el tiempo natural y cósmico es el tiempo mismo, porque otras manifestaciones naturales se miden por él. En cuanto a este tiempo sobre el cual estamos hablando, su medida es la acción del hombre y sus diferentes formas de vida individuales y sociales en relación con las tradiciones sociales e históricas.

Entonces, tenemos dos tiempos: el cósmico y el relativo -según nuestra expresión. Según este, el ser humano presenta dos vidas: una que se mide con el primer tiempo, y representa los días del hombre sobre la tierra; la otra se mide con el segundo tiempo y concuerda con la acción del hombre, ya sea buena o mala. La auténtica existencia es la segunda, la cual es intelectual, racional y personal. Al respecto, las sociedades al igual que los individuos, tienen dos vidas: la natural y la relativa. Es posible que para una sociedad transcurra un período de tiempo cósmico que se pueda comparar con el criterio del tiempo relativo o no.

Es claro que el tiempo relativo es un segmento del tiempo natural y que se determina al igual que aquel. Su transformación, según la disposición del tiempo, es permanente. De la misma manera se comportan la historia y la sociedad. Ellas también se transforman y marchan en los campos del cambio y el ser con distintas velocidades. En concordancia con este principio, el ser humano debe marchar junto a su tiempo y la transformación que conlleve de manera reflexiva y emprendedora, de consideración con la medida de estas transformaciones, para que le resulte fácil preservar su relación con la época y la sociedad, marchando en la caravana de la transformación junto a los demás miembros, sin apartarse ni atrasarse. Porque sólo así el ser humano resulta un miembro beneficioso para su sociedad, su comunidad, su patria y su religión. De otro modo, se aparta de su tiempo y su gente, se atrasa de la caravana del género humano y pierde los beneficios de la vida en sociedad. De esta manera, pierde su rol en el desarrollo de la Humanidad y su intervención la medida de su posibilidad y factibilidad.

26: El conocimiento de las leyes históricas y su efecto

En el Sagrado Corán figuran numerosos ejemplos de relatos de la gente del pasado, con menciones respecto de las causas de los eventos acaecidos y de la relación entre ellos. Así vemos que el Corán invita a los hombres a reflexionar sobre el pasado del género humano sobre la tierra y lo que les ha ocurrido, a manera de escarmiento, e invita a entender la Historia como un receptáculo de los acontecimientos. Llama además, a conocer las tradiciones históricas y a informarse sobre lo que le ha sucedido a quienes nos precedieron, así como también sobre las causas y desarrollo de los eventos.

Todo esto impulsa al hombre, especialmente al que tiene objetivos, a encaminarse hacia fines correctos y a dar intensos movimientos en el camino de la verdad, la justicia y la sociedad.

Los Profetas (P) han actuado para proteger la verdad, extender la justicia y corregir la sociedad apoyándose en estas tradiciones históricas. Porque ellos tenían un conocimiento firme de las mismas, ya que Dios las ha establecido como ejemplo de Su Justicia de forma exacta, concreta y dependiente de la causa y el efecto. En ellas se evidencia que la verdad vence inevitablemente, y que el éxito siempre es para los piadosos. En efecto, los Profetas y sus sucesores (P) se consagraron a las grandes revoluciones y movimientos transformadores, sabiendo desde el principio que ellos serían finalmente vencedores. Sus programas consistían en estar junto a los oprimidos y despojados en una lucha continua, reprimiendo la falsedad y fortaleciendo la verdad para que, poco a poco, se abriese el camino hacia el triunfo. Por lo tanto, el conocimiento de estas narraciones es uno de los más poderosos factores para el fortalecimiento de las almas y la estimulación de las gentes en el camino de las revoluciones liberadoras y los movimientos aniquiladores y edificadores.

27: El conocimiento es un punto de partida

Para cada obra e iniciativa existen un momento y un sitio especial en los cuales tiene lugar, madura y fructifica. Es preciso que todo practicante conozca este terreno propicio, pues de esto depende el resultado derivado de cada acción. Muchas de las obras no obtienen un resultado favorable debido a que no han sido ejecutadas en su tiempo ni han sido consideradas en el terreno conveniente. Entonces, el conocimiento es el punto de partida, tanto en lo grande como en lo pequeño, incluso respecto de las meras palabras.

28: La preparación mental para las etapas del conocimiento

Ya hemos señalado la importancia y efecto del terreno propicio para cada iniciativa y cada obra. Entre los deberes sociales se encuentra la expansión del pensamiento y el conocimiento entre la población. Es necesario que también esto tenga lugar en un terreno adecuado. Entre las condiciones para su éxito se encuentran el considerar la armonización entre la mentalidad de las personas y las diferentes etapas del

pensamiento y del conocimiento. Nos referimos a que existe un pensamiento amplio que se encuentra por encima de los intelectos y otro menor, que no abarca a la sociedad ni posee efectos en la educación de la gente ni en la elevación de sus entedimientos y concepciones. Entonces decimos que es necesario lograr un equilibrio entre todo esto a fin de que resulten las consecuencias deseadas.

Es imprescindible que aquel que convoca a la verdad se mezcle con la gente y palpe el ambiente, al punto que sea conciente de las capacidades de la misma, extraiga su inteligencia oculta y descubra los tesoros de su existencia. Por eso se destaca la cuestión de convocar a la verdad en la lengua de la gente, como dice el Libro Generoso. Y esto no se refiere a la mera cuestión idiomática, sino que incluye el lenguaje intelectual, cultural, regional, temporal y generacional. Este es un importante punto que los Profetas y sus sucesores (P) han tenido en cuenta ampliamente en el pasado. Lamentablemente algunos de los sabios que los han sucedido no perciben la importancia de este requisito constructivo y eficaz en muchos de los aspectos, lo que origina la esterilidad de su prédica.

29: La liberación del pensamiento y la búsqueda de las opiniones veraces

A través de la enseñanzas islámicas nos han llegado una infinidad de indicaciones respecto a la importancia que conlleva examinar y aprovechar las diferentes opiniones, uniéndolas y comparándolas entre sí, así como el meditar concienzudamente al elegir o tomar una decisión, preguntando a los poseedores de conocimiento y aprovechando los pensamientos de la gente a través de la consulta. Pues se considera que la opinión caprichosa es aniquiladora.

Todo esto indica que el Islam no conduce al encadenamiento del pensamiento y su reclusión en un ambiente particular, sectario, partidario o de otro tipo. Por el contrario, dice:

"Albricia a los siervos...que escuchan la palabra y siguen lo mejor de ella. Ellos son quienes Dios Ha encaminado y son los dotados de intelecto." (39:17 y 18)

Y dice el Imam 'Ali (P):

"Quien consulta a los hombres, se asocia a sus pensamientos."

(De "Nahyul Balagha", pag. 1165)

De esta manera le resulta fácil al hombre investigar las opiniones y métodos diversos para luego seguir libremente el mejor de ellos.

"No hay coacción en la religión, pues se ha dilucidado el bien camino del extravío."

(2: 256)

Así, por este camino el hombre marcha hacia la investigación de la verdadera fe y su entendimiento. El musulmán debe adoptar el Islam con conocimiento y conciencia, lo cual exige que el hombre posea intelecto y discernimiento que le permitan distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo maduro de lo inmaduro, sin ser un ciego imitador, dominado por la opinión de otros hombres y sus prestigios. Todo esto conlleva a la imitación ciega.

Entre los beneficios de examinar las opiniones y consultar con los intelectos se encuentra la ampliación de la cultura en la sociedad, el fortalecimiento de las mentes y la elevación del nivel de comprensión y conciencia.

30: Los obstáculos del conocimiento y su apartamiento

Indudablemente el Islam se preocupa por extraer todas las energías y capacidades humanas hacia la realización, a fin de que surjan las potencialidades ocultas del intelecto, de acuerdo a lo que expresa Amir Al Mu'minin (P), y para que se establezcan en el camino del ser y la evolución.

Para este propósito excelente, no basta con apartar los obstáculos externos presentes en la sociedad, la economía, la política, etc., sino que además se deben apartar los internos. Esos son los obstáculos psíquicos y morales que bloquean el camino del hombre, deteniendo su marcha hacia su perfección y realización e impidiéndole destacar su fuerza y dotes.

Así pues, el Islam traza un programa constructivo y métodos de instrucción, a fin de ordenar las dimensiones existentes en el ser humano, tanto para su alma como para su cuerpo, para facilitarle este movimiento hacia un sublime objetivo.

En el Capítulo Cuadragésimo primero de esta Sección hemos expuesto algunos de estos obstáculos. Entre ellos mencionamos una moralidad censurable que impide la percepción veraz y el correcto entendimiento. Entonces, quien no se resuelve a purificar su alma y su carácter, no comprende las realidades en forma correcta, y cuando entiende algo, no lo aprovecha apropiadamente, sino que, por el contrario, hace de su sabiduría y entendimiento un instrumento para la maldad, no para el bien.

Otro de los obstáculos es el amor, pues es eneguedor y ensordecedor. Cuando el hombre ama algo, se vuelve ciego a sus defectos, lo cual constituye un gran obstáculo para la indagación profunda y el conocimiento de los asuntos.

Otro es el egoísmo. Pues quien es egoísta respecto de su alma, su opinión y su intelecto, no acepta la verdad cuando es contraria a lo que él piensa, así como tampoco reconoce su equivocación ni es humilde para preguntar lo que no sabe. He aquí que este hombre se aísla en su propia opinión y resulta aniquilado.

Entre los obstáculos del conocimiento también tenemos el anquilosamiento mental y las falsas costumbres prevalecientes en la sociedad. Ellas impiden el conocimiento puro. Por otro lado, existen además otros obstáculos que ya hemos mencionado.

Por consiguiente, es conveniente para el buscador del conocimiento y la perfección, para todo aquel que desee comprender correctamente la realidad, y quiera cultivar su esencia, instruir su alma, educar su intelecto y vivificar su corazón, que evite todo aquello que impide alcanzar este excelente propósito.

Fin de la Primera Sección, referente al Conocimiento y su nobleza.

Si Dios quiere, iniciaremos en el siguiente tomo la Segunda Sección, sobre la Creencia y la Fe.

Segunda Sección :

La creencia y la Fe.

Contiene 5 capítulos.

Capítulo Primero :

La importancia del la creencia.

Del Libro (El Sagrado Corán) :

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

2.- "¡ Oh, Mensajero ! Que no te apenen quienes se precipitan en la incredulidad. Aquellos que expresan con sus bocas : '¡ Creemos !' , mientras sus corazones aún no han abrazado la fe". (5 : 41)

3.- "Los creyentes son aquellos cuyos corazones se sosiegan con el recuerdo de Dios. Sabed que los corazones se sosiegan con el recuerdo de Dios". (13 : 28)

De la Tradición ("Hadiz") :

1.- **Del Imam Sadiq (P) :** "Si los siervos hablan sobre la verdad y la cumplen, pero sus corazones no están seguros a su respecto, no obtienen ningún beneficio". (De "Al Mahasin", pag. 249)

Llamada de atención :

La Fe constituye una pirámide cuya base es la creencia y su cuerpo es el acto levantado sobre dicha base (la creencia del corazón). En este caso, “el corazón” implica la suma de sentimientos e intelecto. En conclusión, el hombre es conducido hacia su acción y auxiliado por su sentimiento y su intelecto, es decir, por todo su ser. Esta es la principal enseñanza de la educación islámica.

Capítulo Segundo :

La principal creencia es la fe en Dios Altísimo.

Del Libro (El Sagrado Corán) :

1.- ¡ Por la era ! Ciertamente el hombre está en la perdición, excepto aquellos que creen..." (103 : 1 a 3)

2.- "Albricia a los creyentes..." (2 ; 25)

3.- "Si hubieran creído y temido (a Dios), la recompensa de Dios habría sido mejor..." (2 : 103)

4.- "En cuanto a quienes creen y practican el bien, El les remunerará debidamente..." (3 : 57)

5.- "¡ Oh, creyentes ! ¡ Creed en Dios !..." (4 : 136)

6.- "A quienes hayan creído en Dios y se hayan aferrado a El, Les introducirá en Su Misericordia y Favor, y Les dirigirá hacia El a través de una Vía Recta". (4 : 175)

De la Tradición ("Hadiz") :

1.- **Del Imam Alí (P) :** "El (valor del) hombre está en su fe". (De "Gurarul Hikam", pag. 15)

2.- **Del Imam Baquir (P) o del Imam Sadiq (P) :** "Sobre el Dicho de Dios, Poderoso y Majestuoso, '¡ Tinte de Dios ! (Orientación Divina). Y ¿ quién puede teñir (orientar) mejor que Dios ?' (2 : 138), el Imam (P) explicó : 'El tinte (de Dios) es el Islam'. Y respecto a Su Dicho, Poderoso y Majestuoso : 'Quien reniega de los tiranos y cree en Dios, se habrá aferrado al asidero inquebrantable' (2 : 256), explicó (P) : 'Esta es la Fe'." (De "Al Kafi", tomo II, pag. 14)

3.- **Del Imam Alí (P) :** "Quien corrompió su religión es un fracasado". (De "Gurarul Hikam", pag. 28)

4.- **Del Imam Alí (P) :** "¡ Oh, Kumail ! Ella (la Fe) puede estar firme o ser como un depósito (es decir, temporal, transitoria). ¡ Cuídate de ser como quienes la tienen en

depósito ! Y sólo eres digno de la firmeza cuando marchas por un sendero claro, que no sea tortuoso ni te aleje del camino". (De "Tuhaful Uqul", pag. 121)

Capítulo Tercero

La Fe es creencia y práctica.

Del Libro (el Sagrado Corán) :

- 1.- “Quienes hayan creído y obrado el bien, tendrán el Paraíso...” (85 : 11)
- 2.- “En cambio quienes vayan hacia El como creyentes y hayan obrado bien, obtendrán la categoría más elevada”. (20 : 75)
- 3.- “Ni vuestra hacienda ni vuestros hijos podrán aproximarnos dignamente a Nosotros, salvo a los creyentes que practiquen el bien”. (34 : 37)

De la Tradición (“Hadiz”)

- 1.- **Del Profeta (BPD)** : “La Fe está anudada al corazón y consiste en expresar con la lengua y practicar con los miembros”. (De “Amale Tusi”, tomo II, pag. 64)
- 2.- **Del Imam Sadiq (P), del Profeta (BPD)** : “La fe es palabra y acción ; ambos son como hermanos asociados (mellizos o siameses)”. (De “Qurbul Asnad”, pag. 19)
- 3.- **Del Imam Alí (P)** : “La fe y la práctica son como dos hermanos mellizos y dos compañeros inseparables. Dios no aceptará a uno de ellos sin su compañero”. (De “Gurarul Hikam” , pag. 55)
- 4.- **Del Imam Alí (P)** : “(Se le preguntó) : ‘¿ La fe es dicho y práctica o dicho sin práctica?’ Contestó (P) : ‘La fe es testificar con el corazón, reconocer con la lengua y practicar con los miembros. Consiste en una acción total...’” (De “Al Mustadraq”, tomo II, pag. 271)
- 5.- **Del Imam Sadiq (P)** : Sobre el Dicho de Dios : “Vanas serán las obras de quien rechace la fe” (5 : 5), explicó (P) : “Su rechazo consiste en abandonar la práctica que reconocen”. (De “Al Mustadraq”, tomo II, pag. 274)
- 6.- **Del Imam Sadiq (P)** : “Le pregunté (cuenta el narrador) : ‘Infórmame sobre la fe : ¿es práctica o expresión sin práctica ?’ Contestó (P) : ‘La fe es una práctica total mientras la palabra es parte de dicha práctica, como Dios lo explicó en Su Libro’. (De “Al Kafi”, tomo II, pag. 34)

7.- Del Imam Sadiq (P) : “No hay fe sin práctica ; la práctica es parte de ella. Y no existe firmeza en la fe sino a través de la práctica”. (De “Uasail”, tomo VI, pag. 127)

8.- Del Imam Rida (P), de sus ancestros, de Amir Al Mu’minin (P), del Mensajero de Dios (BPD) : “La fe es un reconocimiento que se expresa, una obra que se realiza y un conocimiento que se obtiene con el intelecto”. (De “Al Bahar”, tomo LXIX , pag. 68)

9.- Del Imam Sadiq (P) : “La fe no es exhibición ni anhelo. Por el contrario, la fe es pureza en el corazón y se verifica en los actos”. (De “Tuhaful ‘Uqul”, pag. 272)

Llamada de atención :

Estos principios, es decir, que no hay fe sin práctica, que ella consiste en una práctica total y es una obra que se realiza y se verifica en los hechos, son cuestiones importantes y altos objetivos de la educación en el sistema coránico.

Consulte al respecto la Sección Tercera de esta obra, en este mismo tomo.

Capítulo Cuarto.

Monoteísmo y politeísmo.

Del Libro (El Sagrado Corán) :

1.- "Dí : El, Dios, es Singular". (112 : 1)

2.- "Dí : ¡ Gente de la Escritura ! Convengamos en una fórmula aceptable para nosotros y vosotros : que no adoraremos más que a Dios, no Le asociaremos nada, ni nos tomaremos unos a otros como señores fuera de Dios". (3 : 64)

3.- "... Sinceros y puros para con Dios, sin asociarle nada. Quien asocia algo a Dios, es como si hubiera caído del cielo : las aves lo atraparán o el viento lo arrastrará hacia un lugar lejano". (22 : 31).

4.- "Existen hombres que toman a otros fuera de Dios, equiparándolos con El, y los aman igual que a Dios. En tanto los creyentes aman fervorosamente a Dios." (2:185)

5.- "Atribuyeron iguales a Dios para extraviar a otros de su camino. Dí: ¡Gozad (ahora)!, porque el Fuego será vuestro destino." (14:30)

6.- "(Los idólatras han dicho:) '¿Acaso pretenden reducir los dioses a un sólo Dios? ¡Es algo asombroso!'" (38:5)

7.- "Profesa la religión sincera y puramente, según la naturaleza que Dios Ha establecido en los hombres. No hay alteración en la creación de Dios. Esa es la Religión verdadera. Pero la mayoría de los hombres no saben. ¡Volveos hacia Él! ¡Sed piadosos y observad la oración! Y no seáis de los asociadores, aquellos que dividen la religión en sectas, quedando cada partido satisfecho con lo que tiene." (30 : 30 a 32)

8.- "¡Oh, mis compañeros de prisión! ¿Qué es preferible: la diversidad de señores o el Dios Unico Todopoderoso? No adoráis en su lugar más que a nombres que vosotros y vuestros padres habéis inventado, acerca de los cuales Dios no Ha revelado ninguna evidencia (de su autenticidad). Sólo a Dios pertenece el dictamen. Os ordeno no adorar sino a El. ¡Esta es la religión permanente! Pero la mayoría de los seres humanos no saben." (12:39 y 40)

9.- "Así eran los aditas. Negaron los Signos de su Señor, desobedecieron a Sus Mensajeros y siguieron las órdenes de sus tiranos desviados. Son perseguidos por una

maldición en este mundo y en el Día del Juicio Final. Sabed que los aditas negaron a su Señor. ¡Malditos sean los aditas, pueblo de Hud!" (11:59 y 60)

10.- "Aquellos que invocáis en lugar de Dios son siervos igual que vosotros. ¡Invocadles, pues!, que os escucharán si sois veraces." (7:194)

11.- "(Faraón y sus partidarios) Dijeron: '¿Cómo hemos de creer en dos hombres iguales a nosotros, mientras vuestro pueblo nos sirve de esclavos?' Les desmintieron y fueron exterminados." (23:47 y 48)

12.- "Mas quienes se abstienen de los tiranos, volviéndose hacia Dios, obtendrán la bienaventuranza. ¡Albricia, entonces, a Mis siervos!" (39:17)

De la Tradición (hadiz):

1.- Del Imam 'Alí(P): "...Y los demonios les apartaron engañosamente de Su conocimiento y les distrajerón de Su devoción." (De Nahyul Balagha", pag.33)

2.- De Fátima(P): "...Entonces Dios impuso la fe como un purificador de sociedad y la oración como depuración de la arrogancia..." (De "Kashful Gumma", tomo 1, pag.483)

3.- Del Imam Sadiq(P): "Sobre Su Dicho, Exaltado Sea: 'Han tomado a sus doctores y a sus monjes como señores en vez de Dios.'(9:31), explicó(P): '¡Por Dios! No les convocaron a la adoración de sí mismos, pues si hubiesen hecho esto, no les habrían respondido. En cambio, les permitieron lo ilícito y le prohibieron lo lícito, y entonces ellos los adoraron sin darse cuenta.'
(De "Al Bahar", tomo II, pag. 98)

4.- Del Imam Sadiq(P): "En verdad Dios, Bendito y Exaltado, otorgó a Muhammad(BPD) las leyes de Noé, Abraham, Moisés y Jesús (la paz de Dios sea sobre ellos), consistentes en el monoteísmo, la sinceridad y el abandono de la idolatría. Esto es de una naturaleza pura y simple. No hay monacato ni mendicidad (en el camino espiritual). Se han permitido las cosas buenas y se han prohibido las inmundas. Se los liberó de sus dificultades y de las cadenas que sobre ellos pesaban." (De "Al Kafi", tomo II, pag.1 7)

5.- Del Imam Rida(P): De Fadl ibn Shazan quien narró que dijo(P):
"...Entonces si preguntan respecto del llamado a la oración (Adhán), ¿por qué causa fue ordenado?, deben responder: Por numerosas causas... Y si alguien cuestiona: ¿Por qué se estableció la fórmula 'La ilaha lila Allah' (No hay divinidad excepto Dios) en su parte final, en lugar de 'Subhanal-Lah' (Glorificado sea Dios), o 'Al hamdu lil-Lah' (La

alabanza sea con Dios), o 'Allahu Akbar' (Dios es el más Grande)?, deben responder: 'Porque la fórmula 'La ilaha lila Allah' implica reconocer que Dios Altísimo es Único, y abandonar los asociados a Dios. Este es el primer grado de la fe, y es más importante que las otras fórmulas.'

(De "Uiun Ahbare Rida", tomo II, pag.1 06)

6.- Del Imam 'Alí(P): "Luego Dios Altísimo envió a Muhammad(BPD) para sacar a Sus siervos de la adoración de otras criaturas hacia Su adoración, de los pactos entre ellos hacia Su pacto, de la obediencia de Sus siervos hacia Su obediencia y de la soberanía de Sus siervos hacia Su soberanía." (De "Al Kafi", tomo VIII, pag.386)

7.- Del Imam Baquir(P), quien en una carta dirigida a uno de los califas Omeyas escribió lo siguiente: "Una de las cosas que han perdido es la lucha sagrada (yihad), la cual Dios Altísimo prefirió por encima de los demás actos... Pues lo primero que ésta realiza es convocar hacia la adoración de Dios en lugar de la adoración de los siervos, hacia la obediencia de Dios Altísimo en vez de la obediencia de los siervos, y hacia Su gobierno en lugar del gobierno de los siervos... Y esto no es como la convocatoria a la obediencia de un siervo a otro..." (De "Al Kafi". tomo II, pag.8)

NOTA : El "yihad" o lucha sagrada en el Islam no es equivalente a lo que vulgarmente se entiende como 'guerra'. Presenta dos variantes: la lucha espiritual interna o "gran yihad" que se declara contra las pasiones de uno mismo, y la lucha externa o 'pequeño yihad" que siempre es defensivo y convocado por un líder justo.

8: Del Imam Sayyad(P): "¡Oh, Dios mío! En base a esto, ¡otorga destreza a los miembros del Islam y fortalece con él (con el yihad) sus países! ... Para que en toda la tierra no se adore nada fuera de Ti y nadie se prosterne frente a alguien en vez de Ti." (De "Sahifatus Sayyadiiah", pag.183, súplica N° 27)

Capítulo Quinto

El rol de la Fe en las distintas corrientes sociales

A: La Fe en el gobierno de Dios y el rechazo de los tiranos

Del Libro (el noble Corán):

1.- "... Quien reniegue de los tiranos y crea en Dios, se habrá aferrado al asidero más firme. (2:256)

B: La relación entre la Fe y la sociedad

De la Tradición (hadiz):

1.- **Del Imam Baquir(P): "El Mensajero de Dios(BPD)** dijo: 'Quien se separa de la comunidad de los musulmanes, está sacando el nudo del Islam de su cuello.' Se le preguntó: '¡Oh, Mensajero de Dios! ¿Qué es la comunidad de los musulmanes?' Respondió(BPD): 'La comunidad de la gente de la verdad, aunque fuesen pocos.'" (De "Amale Saduq", pag.297)

2.- **Del Imam Sadiq(P):** "Aquel que se aparta de la comunidad de los musulmanes en la medida de un palma, quita el nudo de la Fe de su cuello." (De 'Al Uasail', tomo V, pag.377)

3.- **Del Profeta(BPD):** Le dijo a un grupo: "¡Asistid a la mezquita o seguramente quemaré vuestras casas!" (De "Al Uasail", tomo V, pag.376)

4.- **Del Imam Sadiq(P):** "Había un grupo que no asistía a la oración colectiva. En consecuencia, el Mensajero de Dios(BPD) tomó la decisión de incendiarles sus casas. Así ellos (cuando se enteraron de esto) salieron y comenzaron a asistir a la oración junto a los musulmanes." (De 'Al Mustadraq' tomo 1, pag.489)

5.- **Del Imam Kazim(P):** "Existen tres peligros: violar el pacto, abandonar la tradición y separarse de la comunidad." (De "Al Bahar", tomo 11, pag.266)

6.- **Del Imam Sadiq(P), según lo que transmitió del Profeta(BPD):** "No hay oración (completa) para quien no reza en la mezquita junto a los musulmanes, salvo por una causa (justificada)," (De "Al Uasail", tomo V, pag.377)

7.- Del Profeta(BPD): "Cuando te pregunten sobre quien no se presenta a la oración colectiva, entonces dí: 'No lo conozco.

(De 'Mustadraq", tomo 1, pag.489)

8.- Del Profeta(BPD): "Gabriel(P) vino hasta mí y me dijo: '¡Oh, Ahmad! El Islam consta de diez partes. No existe ninguna esperanza para quien no cumple ni siquiera con una. La primera es testimoniar que no hay divinidad excepto Dios, y consiste en una expresión verbal... La novena es la comunidad, que es la base de la unidad..." (De "Al Usail, tomo 1, pag.14)

9.- Del Profeta(BPD): "La comunidad de mis seguidores son la gente de la Verdad, aunque sean pocos."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag.40)

10.- Del Imam 'Alí(P): "...¡Cuídense de la veleidad en la Religión de Dios! La unión con lo verdadero, aunque les disguste, es mejor que la separación de un asunto falso, aunque esto les resulte agradable. Y sin duda Dios, Glorificado Sea, nunca le otorga a nadie el bien con la separación, ni en el pasado ni en el futuro..." (De 'Nahyul Balagha", pag.575 y 578)

11.- Del Imam 'Alí(P): ". . .La separación pertenece a la gente de la falsedad, aunque fuesen muchos. Y la comunidad pertenece a la gente de la Verdad, aunque fuesen pocos." (De "Tuhaful 'Uqul", pag. 150)

C : El efecto de la Fe en la creación de la Naturaleza y la sociedad

De la Tradición (hadiz):

1.- Del Imam 'Alí(P): "Dije (en una súplica): '¡Oh, Dios! ¡No hagas que necesite a nadie en Tu creación!' Entonces el **Mensajero de Dios(BPD)** me dijo: '¡Oh, 'Alí! No hables así, pues no existe nadie que no precise de la gente.' Entonces le pregunté: '¿Cómo debo decir, oh, Mensajero de Dios?' Respondió(BPD): 'Dí: ¡Oh, Dios! ¡No hagas que dependa de los malvados de Tu creación!'"

(De 'AL Bahar tomo XCIII, pag. 325)

2.- Del Imam Sayyad(P): Un hombre exclamó en su presencia: "¡Oh, Dios! ¡Hazme autosuficiente respecto de Tu creación!" Entonces le dijo(P): "No es así. Por el contrario, la gente dependen unos de otros. En cambio di: '¡ Oh, Dios! ¡ Hazme autosuficiente de los malvados de Tu creación!'" (De 'Tuhaful Uqul", pag. 200-201)

3.- Del Imam Sadiq(P): "...Sin duda que ustedes necesitan de la gente. En verdad, nadie en su vida es autosuficiente de los demás. Las personas dependen unos de otros." (De 'Al Uasail' tomo VIII, pag.399)

4.- Del Imam Sadiq(P): "Abu Ubaida le solicitó (al Imam-P-): 'Suplica a Dios por mí, para que no coloque mi sustento en las manos de los siervos.' El le contestó(P): 'Dios te deniega esto. Por el contrario, Dios quiere que los siervos, respecto de su sustento, se necesiten mutuamente. Pero pídele a Dios que ponga tu sustento sobre el mejor de Su creación, porque esto es parte de la felicidad, y que no lo establezca en las manos de los malvados de Su creación, pues esto es parte de la desgracia.'" (De 'Tuhaful 'Uqul', pag.266)

D: La fe y la unión de la sociedad alrededor de sus creencias

Del Libro (el noble Corán):

1.- "Oh, Mensajeros! ¡Comed de las cosas buenas y obrad bien! Porque Yo conozco perfectamente lo que hacéis. Ciertamente esta comunidad vuestra es una comunidad única, y Yo soy vuestro Señor. ¡Temedme, pues!" (23:51 y 52)

2.- "Esta comunidad vuestra es una comunidad única, y Yo soy vuestro Señor. ¡Adoradme, pues!" (21:92)

3.- "¡Guardaos de una prueba que no sólo alcanzará a quienes de vosotros sean inicuos! ¡Sabed que Dios es severísimo en el castigo!" (8:25)

De la Tradición (hadiz):

1.- Del Imam Sadiq (P): "...Aquel que es humilde secretamente, es de buen comportamiento en público. Por ende, debes comportarte correctamente con la creación, por Dios. No te relaciones con ellos por tu parte mundana, ni para buscar puestos, ostentación o fama ... Pon a quien es mayor que tú como un padre, al menor como un hijo y al igual como un hermano. No abandones aquello que practicas con certeza por dudar de esto respecto de otra persona. Sé benévolo al ordenar el bien y misericordioso al prohibir el mal. Y no dejes de dar buenos consejos en cualquier estado. Dios, Poderoso y Majestuoso, Dice: "Hablen bien con la gente" (2:83) ... ¡Que sus presencias no te lleven

a ocultar la verdad! Pues, evidentemente, ésta es una gran pérdida..." (De 'Al Bahar tomo LXXIV, pag. 160)

2.- Del Imam Sayyad (P): "En cuanto al derecho de la gente de tu comunidad, consiste en brindar el saludo y la misericordia para con ellos, siendo benevolente ante sus malvados. Debes intimar con ellos y buscar su corrección, agradecer a sus bondadosos y abstenerse de molestarlos. Debes querer para ellos lo que quieres para ti mismo y detestar para ellos lo que detestas para ti mismo. Considera a sus ancianos como tu padre, a sus jóvenes como tu hermano, a sus ancianas como tu madre y a los pequeños como tus hijos." (De "Jisal", tomo II, pag.5 70)

3.- Del Imam Sayyad(P): "¡Oh, Zuhri! Tienes que considerar a los musulmanes como tu familia. Trata a sus mayores como a tu padre, a sus menores como a tu hijo y a tu compañero como a tu hermano. ¿Te gustaría que alguno de ellos fuera tratado injustamente? ¿O que alguno fuese condenado? ¿O que fuera desprestigiado?" (De 'Al Bahar', Tomo LXXI, pag.230)

4.- Del Imam Sadiq(P): "Se le preguntó respecto del loteo del Tesoro público y respondió(P): 'Los musulmanes son hijos del Islam. Yo reparto equitativamente entre ellos, pero su merecimiento es un asunto entre ellos y Dios. Los considero como hijos de un mismo padre. No distingo en el reparto a ninguno de ellos por su virtud o corrección respecto de otro que es débil y defectuoso..." (De 'Al Uafi" tomo II, pag.29)

5.- Del Imam Sadiq(P): "El creyente es hermano del creyente. Son como un cuerpo que cuando una de partes sufre, las demás también padecen." (De 'Al Kafi", tomo II, pag. 166)

6.- Del Imam Baquir(P): "Los creyentes, en su beneficencia, en su compasión y en su piedad, son como un cuerpo: cuando una parte se enferma, las otras se aúnan en la fiebre y el insomnio." (De 'Al Bahar". tomo LXXIV pag.234)

7.- Del Imam Sadiq(P): "¡No, por Dios! El creyente nunca es tal hasta que conforme con su hermano un mismo cuerpo, de tal forma que cuando se lesione una vena, las demás se vean afectadas." (De 'Al Bahar tomo LXXIV pag.233)

8.- Del Profeta(BPD): "Ordenen el bien y vedan el mal, o Dios dará poder a los malvados entre vosotros sobre los buenos. Entonces los bondadosos implorarán, pero no se les responderá." (De 'Al Bahar tomo XCIII, pag.3 78)

9.- Del Imam Baquir(P): En una tradición expresó: "Dios le reveló al Profeta Suayb(P): 'He de castigar a cien mil de tu pueblo: cuarenta mil malvados y sesenta mil buenos.' (Entonces Suayb preguntó:) '¡Oh, Señor! A los malvados, está bien. Pero, ¿por qué a los buenos?' Y Dios, Poderoso y Majestuoso, le reveló: 'Debido a que obran con doblez con

la gente desobediente y no se encolerizan con Mi Cólera.'" (De 'Al Uasail', tomo IX, pag.416)

E: La ayuda mutua para el progreso individual y social

De la Tradición (hadiz):

1.- Del Profeta(BPD): "¡Oh, 'Alí! El creyente es aquel a quien los musulmanes le confían sus bienes y su sangre. Y el musulmán es quien resguarda a los musulmanes de su mano y de su lengua." (De "Makarimul Ajlaq", pag.510)

2.- Del Imam Rida(P) del Profeta(BPD): "Se le preguntó: '¡Oh, Mensajero de Dios! ¿Existe algún derecho en los bienes aparte de la caridad obligatoria (zakat)?' Contestó(BPD): 'Si: hacer el bien a los parientes cuando estos se apartan y averiguar (la situación) del vecino musulmán. Porque no cree en mí quien duerme saciado mientras su vecino musulmán padece hambre.' Después agregó(BPD): 'Gabriel me ha recomendado tanto al vecino al punto de creer que sería mi heredero.'" (de "Al Uasail", tomo IV, pag.32)

3.- Del Profeta(BPD): "¡Oh, Aba Dharr! ¡Cuidate de separarte de tu hermano! Pues la obra no es aceptada a causa de la separación." (De 'Makarimul ajlaq', pag.554)

4.- Del Profeta(BPD), según lo que transmitió el Imam Sadiq(P): "Quien amanece y no se preocupa por los asuntos de los musulmanes, entonces no es de ellos. Y quien oye a un hombre proclamar '¡Oh, musulmanes!', y no le responde, entonces no es musulmán." (De "Al Kafi", tomo II, pag.164)

5.- Del Profeta(BPD): "El hombre debe respetar al vecino como respeta a su propia madre." (De 'Makarimul ajlaq', pag.143)

6.- Del Profeta(BPD): "Un siervo no es creyente hasta que su vecino esté a salvo de su malicia." (De "Makarimul ajlaq", pag.143)

7.- Del Profeta(BPD): "No cree en mí quien duerme satisfecho mientras su vecino está hambriento. Ni cree en mí quien duerme vestido mientras su vecino está desnudo." (De 'Al Mustadraq', tomo II, pag.80)

8.- Del Imam 'Alí(P), del Profeta(BPD): "Nadie traiciona a Dios respecto de la dación de sus bienes en caridad, excepto el idólatra (el que asocia algo a Dios)." (De 'Al Mustadraq', tomo 1, pag.509)

9.- Del Imam Rida(P): "Sólo se estableció la comunidad para que la sinceridad, el monoteísmo, el Islam y la devoción a Dios se descubran, se manifiesten y alcancen la celebridad. Porque en su vigencia hay una evidencia para la gente de Oriente y Occidente sobre Dios Unico. Por otro lado, es necesario que (las leyes) del Islam se manifiesten y sean consideradas para que el hipócrita y el despreciativo cumplan con aquello que reconocieron al aparecer la religión, para que el testimonio entre musulmanes sea admisible y además para que haya asistencia sobre el bien, la piedad y la abstención de muchas desobediencias a Dios." (De "Al Uasail", tomo V. pag.372)

10.- Del Imam Sadiq(P): "¡Oh, Ibn Yundab! Satanás posee trampas con las cuales caza. ¡Cuidate de sus redes y sus trampas!" Pregunté (cuente el narrador): "¿Cuáles son ellas, oh hijo del Mensajero de Dios?" Respondió(P): "Sus trampas consisten en distraer de la realización del bien a los hermanos. En cuanto a sus redes consisten en la despreocupación que hace pasar por alto las oraciones obligatorias. Sabe que no se adora a Dios como al marchar en pos del beneficio a los hermanos y su visita ... ¡Oh, Ibn Yundab! El que marcha para beneficiar a su hermano es como el que corre entre Safa y Marua (NOTA: Safa y Maruah son dos colinas que se encuentran en La Meca, entre las cuales se corre durante el ritual de la peregrinación recordando a Agar, esposa de Abraham y madre de Ismael(P) cuando hizo esto implorando ayuda a Dios en el desierto). El que satisface la necesidad de su hermano es como el que brindó su sangre en el Camino de Dios en las jornadas de Badr y Uhud..." (NOTA : Badr y Uhud fueron dos batallas importantes del principio del Islam.) (De 'Tuhaful 'Uqul' pag.222 y 223)

F: El rol de la fe en los movimientos constructivos individuales y sociales

De la Tradición (hadiz):

1.- Del Profeta(BPD): Narró Uzmán ibn Mad'un: "Comenté al Mensajero de Dios(BPD): 'Mi alma me invita a excursionar y recluirme en las montañas.' Entonces expresó(BPD): 'No hagas esto, ¡oh Uzmán! Porque la excursión de mi comunidad es la lucha y el combate.'" (De 'Al Uasail", tomo XI, pag.10)

NOTA : Se refiere a un viaje realizado como práctica espiritual, el cual conlleva un retiro. Este tipo de práctica al igual que otras, como el monacato, las que implican una separación de la comunidad, son abolidas por el Islam.-

2.- Del Profeta(BPD): Transmitió Ibn Mas'ud: "Iba junto al Profeta(BPD), a la grupa de su asno. Entonces me dijo: '¿Sabes en qué consiste el monacato en mi comunidad?' Respondí: 'No. Dios y Su Mensajero lo saben.' Me explicó(BPD): 'Es la emigración, el combate, la oración, el ayuno, la peregrinación mayor y la menor (umra).'" (De 'Maymal Baian" tomo IX. pag.243)

3.- Del Imam 'Alí(P): "La fe en Dios y Su Mensajero, y el combate en Su camino son las mejores herramientas para que los buscadores de Dios lleguen hasta Él, glorificado Sea." (De 'Nahyul Balagha', pag.338)

4.- Del Imam 'Alí(P): "Luego, el combate es una de las puertas del Paraíso. Dios la Ha abierto exclusivamente para Sus amigos. Es una vestidura de la piedad, un escudo fuerte de Dios y una sólida protección. A aquel que lo abandona voluntariamente, Dios lo cubre con la vestimenta de la humillación. Sobre él se cierne la prueba y le caen encima el desprecio y la deshonra. Su corazón se colapsa con la pérdida del Intelecto.' Pues abandonar el combate implica dar la espalda a la verdad, dirigirse hacia la falsedad caer en la dificultad y rechazar la justicia." (De 'Nahyul Balagha" pag.94)

***De Zaid ibn 'Alí ibn Husein (un hijo del cuarto Imam-P-)** quien expresó respecto del Dicho de Dios, Poderoso y Majestuoso "La vestimenta de la piedad" (7 : 26) : "La vestimenta de la piedad consiste en armarse en el Camino Dios." (De 'Al Mustadraq", tomo II, pag.244)

5.- Del Imam Sadiq(P), de sus ancestros(P), que el Profeta(BPD) ha dicho: "Por encima de cada bien existe otro, hasta llegar al martirio en el Camino de Dios. Cuando se alcanza esto, entonces no hay bien que lo supere." (De 'Al Uasail" tomo XI, pag.10)

6.- Del Profeta(BPD): "Un hombre se retiró a una montaña para adorar a Dios en ella. Entonces su familia lo llevó ante el Profeta(BPD) y él le vedó esto diciendo: 'Perseverar un día en el campo de batalla es mejor para el musulmán que cuarenta años de devoción.'" (De 'Al Mustadraq'~, tomo II, pag.245)

7.- Del Profeta(BPD), según lo que transmitió el Imam Sadiq(P): "En verdad, Dios, Poderoso y Majestuoso, detesta a un creyente débil que no tiene modo de vida." Se le preguntó: "¿Quién es el creyente débil que no tiene modo de vida?" Respondió(BPD): "Quien no veda el mal." (De "Al Kafi", tomo II, pag. 291)

8.- Del Profeta(BPD): "Encomienden el bien y prohíban el mal, o Dios dará poder a los malvados de entre ustedes sobre los buenos. Entonces los bondadosos invocarán y no se les responderá." (De 'Al Bahar tomo XCIII, pag.378)

G : La vinculación evolutiva entre el individuo y los sistemas gobernantes

De la Tradición (hadiz):

1.- Del Imam Sadiq(P): "Le pregunté (dice el narrador) a Abi Abdallah (el Imam Sadiq-P-): '¿Acaso la Tierra se quedará (en algún momento) sin un sabio de ustedes vivo y presente, un guía al cual la gente se dirija para preguntarle sobre lo lícito y lo ilícito?' Respondió(P): 'No, oh, Abu Yusuf. Esto se dilucida en el Libro de Dios Altísimo (en la aleya 3:200): '¡Oh, creyentes! ¡Tengan paciencia y resistan!', es decir, contra los enemigos que se les oponen. Y Dice Dios: '¡Preparaos!', es decir, para (obedecer a) su Imam. Y '¡Temed a Dios!', respecto de lo que les exhorta y obliga." (De 'Al Bahar', tomo XXIII, pag.51)

2.- Del Imam Sadiq(P): "Dios, Bendito y Exaltado, declaró: 'Sin duda que He de castigar a cada pueblo que se aproxime a un líder que no sea de parte de Dios (es decir, que no sea justo), aunque el pueblo en sus obras sea bueno y piadoso. Y sin duda que He de perdonar a cada pueblo que se acerque a todo guía que esté de parte de Dios (es decir, que sea justo), aunque el pueblo en sus actos sea malvado.'" Pregunté (dice el narrador): "¿Entonces dispensará a estos y castigará a aquellos?" Contestó(P): "Así es. Porque Dios dice (en el Corán): 'Dios es amigo de los creyentes. Les extrae de las tinieblas hacia la luz...' (2:257)..." (De 'Tafsirul Aiiashi', tomo 1, pag.1 39)

(NOTA : La expresión de este dicho es para destacar la importancia del tema del liderazgo. Obviamente un pueblo que se acerca a un Imam justo y lo sigue, no realiza obras malas, así como el que no sigue a un Imam justo, no puede concretar el bien.)

3.- Del Imam Sadiq(P): "... Dios no acepta de los siervos los actos buenos que realizan mientras sigan a un Imam opresor que no viene de Dios Altísimo (que no es justo)." (De 'Al Mustadraq', tomo 1, pag.20)

4.- Del Imam Baquir(P): "Aquel que se acerque a Dios con devoción y esfuerzo propio, sin un guía justo de parte de Dios, no obtendrá retribución por su esfuerzo y quedará extraviado y desconcertado." (De 'Al Mustadraq'. tomo 1, pag.21)

5.- Del Imam Sadiq(P): "Sólo es creyente quien reconoce siete cosas: la separación del ídolo y del tirano, el reconocimiento del liderazgo,... (De 'Al Bahar', tomo LXV pag.193)

6.- Del Imam Rida(P), de Abi Said Al Jorasani, quien narró: "Dos hombres fueron a lo de Abu Al Hasan Ar Rida(P) en Jorasán, y le preguntaron sobre el acortamiento de las oraciones (por el viaje). Entonces le contestó a uno de ellos: 'Para ti es obligación

reducirlas porque tú te dirigiste hacia mí.' Y al otro le dijo: 'Tú debes hacer la oración completa, porque te dirigiste al sultán.' (De "Al Kafi". tomo II pag.33)

NOTA : Según la Ley Islámica (Shari'at), el viajero debe acortar sus oraciones. Pero cuando el viaje se realiza por motivos pecaminosos, este acortamiento no rige.

H : La situación social del creyente

Del Libro (el noble Corán):

1.- "Ciertamente Abraham era como una comunidad; devoto de Dios y monoteísta; nunca se contó entre los idólatras." (16:120)

De la Tradición (hadiz):

1.- **Del Profeta(BPD):** "Un creyente es él mismo una evidencia, y un creyente es él mismo una comunidad." (De 'Man la iahdhuruhul faqir" pag.103)

2.- **Del Imam Sadiq(P):** Transmitió Hamad Samandi: "Le pregunté a Abi Abdallah Ya'far ibn Muhammad(P) 'Me dirijo a una ciudad de idólatras. Hay entre nosotros algunos que opinan que si llegase a morir allá, resucitaré entre ellos.' Me dijo(P): "¡Oh, Hamad! Cuando estés allá, ¿mencionarás nuestro asunto y convocarás hacia él?' Contesté: 'Sí.' Prosiguió(P): 'Y cuando estés en las ciudades del Islam, ¿harás lo mismo?' Respondí: 'No' Entonces me dijo(P): 'Si tú fallecieras allá, resucitarás como una única comunidad, mientras tu luz correrá delante tuyo.'" (De "Al Uasail", tomo XI, pag.77)

I : La influencia de la educación religiosa en el crecimiento social

De la Tradición (hadiz):

1.- **Del Profeta(BPD), según lo que transmitió el Imam Sadiq(P) de sus ancestros, del legado del Profeta(BPD) a 'Alí ibn Abi Talib(P):** "Abandona las costumbres del desierto después de la emigración." (De 'Al Uasail", tomo XI, pag.75)

2.- **Del Imam Rida(P):** Transmitió Fadl ibn Shadan del Imam(P): "Está prohibido seguir las costumbres del desierto después de la emigración, porque implica retraerse de la religión, abandonar el apoyo a los Profetas e Imames(P) y además porque en ellas hay

corrupción e invalidación del derecho individual, no por el hecho de vivir en el desierto. Por eso, si el hombre conoce la religión perfecta, no le es lícito convivir con la gente ignorante, relacionarse y permanecer junto a ellos, para evitar así el abandono de la ciencia." (De 'Ilalul Sharaie", tomo II, pag.471)

NOTA :

Con "las costumbres del desierto" se esta refiriendo a las costumbres incivilizadas de los beduinos de la época preislámica.

3.- Del Imam 'Alí(P): "... Los de mejor posición ante mí entre la gente son los del grupo intermedio. Entonces, ¡elegid esto! Y vivan en una comunidad grande, porque la Mano de Dios está sobre la comunidad. ¡Absteneos de la separación! Porque un grupo aislado de personas son para Satanás, del mismo modo que un grupo aislado de ovejas son para el lobo." (De Nahyul Balagha' pag.392)

4.- Del Imam 'Alí(P): "Vivan en las grandes ciudades, porque ellas son el centro de reunión de los musulmanes."
(De Nahyul Balagha', pag.1069)

5.- Del Profeta(BPD): "¡Oh, 'Alí! No vivas en el campo, porque sus ancianos son ignorantes, sus jóvenes son insolentes, sus mujeres están descubiertas y el sabio entre ellos es como una carroña entre los perros. (De 'Al Bahar", tomo LXXVI ,pag. 156)

NOTA : Se refiere a un lugar sin cultura ni civilización.

J : Aspectos del progreso social

Del Libro (el noble Corán):

1.- "Muhammad es el Mensajero de Dios, y quienes están con él son severos con los incrédulos y compasivos entre sí. Los verás orando inclinados o prosternados, buscando el Favor de Dios y Su complacencia. En sus rostros están marcadas las huellas de la prosternación. Tal es su ejemplo en la Torá. Y su ejemplo en el Evangelio es el de una semilla que habiendo germinado, su brote se fortifica y se afirma en sus tallos, alegrando al sembrador e irritando a los incrédulos por medio suyo. Dios Ha prometido a los creyentes que practican el bien la indulgencia y una magnífica recompensa. (48 : 29)

2.- "Solamente los creyentes son hermanos. ¡ Reconciliaos, pues, con vuestros hermanos y temed a Dios! Quizás así seáis compadecidos." (49: 10)

3.- "Aferraos al cordel de Dios todos juntos, y no os dividáis ! y acordaos de la Merced de Dios para con vosotros, cuando erais adversarios; reconcilió vuestros corazones y por Su Gracia os convertisteis en verdaderos hermanos." (3 : 103)

4.- "Y quienes vinieron después de ellos dicen: '¡Señor! ¡Perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe! Y no infundas en nuestros corazones rencor alguno por los creyentes. ¡Señor nuestro! Ciertamente Tú eres Compasivo, Misericordioso." (59:10)

De la Tradición (hadiz):

1.- Del Profeta(BPD): "¡Juro por Aquel que tiene mi alma en Sus Manos, que Dios no se compeadece sino con un misericordioso!" Le replicaron: "¡Oh, Mensajero de Dios! Todos nosotros somos misericordiosos." Dijo(BPD): "No es misericordioso quien sólo lo es consigo mismo, sino, por el contrario, quien se compeadece de todo musulmán." (De 'Tanbihul Jauatir tomo II, pag.11)

2.- Del Profeta(BPD): "La cordialidad con la gente es la mitad de la fe. Y ser benévolos con ellos es la mitad de la vida." (De Tuhaful Uqul'~, pag.35)

3.- Del Imam Sadiq(P): "Para cada cosa hay un lugar de reposo. El creyente reposa en su hermano como el ave con su semejante." (De 'Al Bahar", tomo LXXIV, pag. 234)

4.- Del Imam Kazim(P), de sus ancestros (P): "Ha dicho el Mensajero de Dios(BPD): 'El creyente es espejo de su hermano creyente.'" (De 'Al Kafi', tomo II, pag.166)

5.- Del Imam Sayyad(P): Transmitió Yabir ibn Iazid Al Yo'fi: "Le pregunté a 'Alí ibn Husein (P): '¡Oh, hijo del Mensajero de Dios! ¿Cuál es el derecho del creyente sobre su hermano creyente?' Contestó (P): 'Alegrarse por la alegría de su hermano, apenarse por su pena, realizar lo que él necesite, ayudarlo cuando pierde algo de su fortuna mundanal y estar junto a él en lo bueno y lo malo, como una yunta..." (De 'Al Mustadraq", tomo II, pag. 63)

6.- Del Imam Kazim(P): "Quien realiza a su hermano algo detestable, se hace un mal a sí mismo." (De 'Al Bahar ", tomo LXXVIII, pag. 333)

7.- Del Imam Sadiq(P), de su padre, de sus ancestros (P), que el Mensajero de Dios (BPD) dijo: "Quien dirige la oración de un grupo y suplica exclusivamente para sí mismo, entonces los traiciona." (De "Al Uafi", tomo II, pag. 188)

8.- Del Imam Sadiq(P) : "Quien en la súplica antepone a cuarenta de sus hermanos a él mismo, se le responderá tanto para ellos como para él." (De 'Mishcatul Anuar', pag 330)

K: La abnegación y la perfección social

Del Libro (el noble Corán):

1.- "Los que se establecieron en la ciudad (Medina) y en la fe antes de su llegada, aman a quienes emigraron hacia ellos, no codician lo que se les ha dado a ellos y los prefieren sobre sí mismos, aunque estén en la penuria. Los que se cuidan de su propia codicia son quienes prosperaran." (59:9)

2.- "Por mucho amor que tuvieran al alimento, se lo daban al pobre, al huérfano y al cautivo (diciéndoles): 'Os damos de comer sólo por agradar a Dios. No queremos de vosotros retribución ni gratitud alguna. Tememos de nuestro Señor un Día terrible, calamitoso.' Dios los preservará ese Día del mal, y les dará esplendor y alegría." (76 : 8 a 11)

De la Tradición (hadiz):

1.-Del Imam 'Alí(P): "La abnegación es un alto grado en la fe." (De 'Gurarul Hikam", pag.22)

2.- Del Imam 'Alí(P): "El fin de la generosidad es la abnegación." (De 'Gurarul Hikam", pag.222)

3.- Del Imam Sadiq(P): "Uzmán (el tercer califa) envió hacia Abi Dharr dos esclavos con 200 dinares, ordenándoles: 'Vayan hacia Abi Dharr y díganle: 'Uzmán te saluda y te manda estos 200 dinares para satisfacer tus necesidades.' (Ellos hicieron esto). Entonces Abu Dharr les preguntó: '¿Le ha ofrecido esto a alguno de los musulmanes?' Respondieron: 'No.' Dijo: 'Yo soy uno de los musulmanes. Me corresponde lo mismo que a ellos.' Le insistieron: 'El te aclara: 'Esto es de mi propiedad, y juro por Dios, el cual no hay divinidad excepto El, que no está mezclado con algo ilícito y que no te envió más que lo lícito.' Les contestó: 'No me hace falta. Hoy mismo he amanecido más rico que el resto de la gente.' Le dijeron: '¿Que Dios te ayude! ¿ Qué estás diciendo ? No vemos en tu casa nada que puedas disfrutar. Entonces replicó: ' ¿ Cómo que no ? Debajo de esta albarda hay, como ven, una hogaza de pan de cebada que ya lleva allí varios días. ¿Para qué preciso, entonces, estos dinares ?'" (De 'AL Bahar tomo XXII, pag. 398)

4.- Del Imam 'Alí(P): "¡Oh, Nuf! ... Mis seguidores... comparten sus bienes y gastan en el camino de Dios. ¡Oh, Nuf! Un dirham (para ti) y otro (para tu hermano) ; una prenda (para ti) y otra (para tu hermano). De lo contrario (no está bien)." (De 'AL Bahar', tomo .LXVII, pag. 191)

5.- Del Imam Baquir(P): "Si uno de ustedes mete la mano en el bolsillo de su hermano tomando lo que necesita, ¿este no lo rechaza?" Le respondí (dice el narrador) : "No se acostumbra esto entre nosotros." Abu Ya'far (P) dijo : "Pues no han progresado nada." Le pregunté : "¿Entonces estamos perdidos?" Dijo (P) : "En verdad que el pueblo todavía no alcanzó su madurez." (De 'AL Kafi", tomo II, pag. 174)

6.- Del Imam Sadiq(P): ... de Sama'at quien narró : "Le pregunté a Abi Abdillah(P) respecto de un hombre que no posee más alimento que para un día, ¿ tiene que darle a quien no posee nada? ¿ Y quien tiene alimento para un mes debe darle a quien tiene menos? ¿ Y el de un año, etc...? ¿ O todo esto es la medida necesaria (justa, que no sobra), cuya reserva se encuentra libre de reproche? (Es decir: ¿O no hay reproche por no otorgar a otro aquello que se tiene en una medida que alcanza pero no sobra?). Me respondió(P): 'El mejor de ustedes en este asunto es quien se inclina por la abnegación y prefiere a los demás sobre sí mismo. Por eso Dios Altísimo dice: "Los prefieren sobre sí mismos, aún si están en la penuria." (59:9) En cuanto a reservar (absteniéndose de brindar) la medida necesaria (que no sobra), no hay reproche en ello. Pero siempre la mano que da es mejor (o superior) que la mano que recibe. (Con todo), debes comenzar (a otorgar) con quienes están baja tu manutención (con tu familia).'" (De "Al Uafi", tomo II pag.57)

7.- Del Imam Baquir(P): "Ama a tu hermano musulmán. Quiere para él lo que deseas para ti mismo y detesta para él aquello que odias para ti mismo. Cuando necesites algo, pídeselo, y cuando te pida algo, dáselo. No le niegues lo bueno para que él no te lo niegue a ti. Sé para él como un respaldo y él será así para ti. Si se ausentara, presévalo, y si está presente, visítalo. Colócalo por encima tuyo y trátalo correctamente. El es de ti y tú eres de él. Si te reprocha algo, no te separes de él hasta arrancar lo que le molesta. Cuando él obtenga algo bueno, alaba a Dios, y cuando sufra (un infortunio), ayúdale y fortaléclo." (De "Amale Saduq". pag.288)

L: Hacer crecer las características generales del ser humano

De la Tradición (hadiz): :

1.- Del Imam 'Alí(P): "Siente en tu corazón misericordia hacia toda la gente y hazles el bien." (De "Guraru Hikam", pag. 64)

2.- Del Imam 'Alí (P) a su hijo Muhammad, que Dios se complazca de él: " ¡ Oh, hijo mío ! Haz el bien con toda la gente, del mismo modo que te gusta que hagan el bien contigo. Complace a los demás con aquello que te complace a ti mismo. Detesta de ti mismo lo que detestas de otro y embellece tu carácter para la gente." (De 'Mustadraqun Nahy', pag. 153)

3.- Del Imam 'Alí (P): "... Ellos son de dos clases: tus hermanos en la religión o tus semejantes en la creación..." (De 'Nahyul Balagha", pag.993)

4.- Del Imam Sadiq(P): "Las personas son iguales como los dientes de un peine. El hombre vale por su hermano. No hay ningún bien en un amigo que no vela por ti como por sí mismo." (De 'Tuhaful 'Uqul',pag. 271)

5.- Del Imam Sadiq(P): "Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha dicho: 'La creación es Mi familia. El más amado para Mí entre ellos es quien es más amable con ellos y quien más trabaja por sus necesidades." (De "Al Kafi", tomo II, pag. 199)

LL: La peregrinación y su rol en la perfección social

Del Libro (el noble Corán):

1.- "Dios convirtió a la Ka'ba, la Casa Sagrada, en congreso para la Humanidad, así como el mes sagrado y la oblación, específica o no, para que sepáis que Dios conoce lo que está en los cielos y en la tierra, y que Dios es Omnisciente." (5:97)

2.- "En ella (la Ka'ba) hay señales evidentes. Es el lugar de Abraham. Quien ingrese en él, estará seguro. Dios Ha prescripto la peregrinación a la Casa, si disponéis de medios. Quien reniegue, sepa que Dios puede prescindir de las criaturas." (3:97)

3.- "Y cuando establecimos la Casa como lugar de retorno para los hombres y seguridad, (les dijimos): '¡Haced del lugar de Abraham un oratorio!' Concertamos una alianza con Abraham e Ismael, a fin de que purificaran Mi Casa para aquellos que la circunvalan, los que acudieran a hacer un retiro, a inclinarse y prosternarse. Y cuando Abraham dijo: '¡Señor! ¡Haz que esta ciudad sea segura y provee de frutos a sus habitantes, a quienes crean en Dios y en el Ultimo Día.' Dijo (Dios): 'Y a quienes no crean, les dejaré gozar por breve tiempo. Luego, les arrastraré al Castigo del Fuego. ¡Qué funesto fin!'" (2:125 y 126)

De la Tradición (hadiz):

1.- Del Imam 'Alí(P): "Y os obligó...la Peregrinación a Su Casa Sagrada. La estableció, Glorificado Sea, como un signo para el Islam y como un refugio para quienes lo buscan..." (De Nahyul Balagha', pag.40)

2.- De Fátima(P): "... Entonces Dios Ha establecido para ustedes la fe como un purificador de la idolatría y la Peregrinación como construcción de la religión." (De "Al Bahar", tomo VIII, pag. 110)

3.- Del Imam Sadiq (P): Transmitió Aban ibn Taglib: "Le pregunté a Abi Abdallah (P) (sobre la aleya :) 'Dios convirtió la Ka'ba, la Casa Sagrada. en congreso para la Humanidad.' (5:97). Me explicó(P): 'La estableció Dios para sus formas de vida religiosa y sus subsistencias." (De "Al Uasail", torno VIII. Pag.41)

4.- Del Imam Sadiq(P): "La religión se mantendrá en pie mientras se mantenga en pie la Ka'ba." (De 'Al Uasail", tomo VIII, Pag.14)

5.- Del Imam Sadiq(P): Narró Hisham ibn Al Hakam: "Le pregunté a Abi Abdallah (P) : "¿Cuál es el motivo por el cual Dios impuso a los siervos la peregrinación y la circunvalación de la Casa?' Respondió (P) : 'Debido a que Dios creó las criaturas., y les ordenó lo que pertenece la religión y aquello que concierne a sus asuntos mundanos. E hizo de ella el lugar de reunión del Oriente y el Occidente, para que' se conozcan entre sí... Si cada pueblo se preocupara exclusivamente por sus ciudades y lo que ellas contienen, las ciudades se exterminarían y derrumbarían., y las noticias no se difundirían, por lo que nadie se enteraría de eso. Entonces, éste es el motivo de la Peregrinación." (De "Al Uasail", tomo VIII, pag.9)

6.- Del Imam Rida(P): "La Peregrinación sólo ha sido ordenada a fin de llegar a Dios, Poderoso y Majestuoso, pedir el aumento (de Sus Mercedes) y salir de todos los pecados con el arrepentimiento de lo pasado, comenzando de nuevo. Además, como gasto de la hacienda y fatiga de los cuerpos, despreocupándose de la familia y los hijos, y absteniéndose del gozo. Impávido ante el calor y el frío, firme ante ellos, permanentemente con humildad, tranquilidad y humillación. Además de todo esto, existen beneficios para todos los que habitan el Oriente y Occidente, para quien está en la tierra o el mar, para quien peregrina o no lo hace, para quienes son comerciantes, mercaderes, vendedores, clientes, lucrados, indigentes, arrendadores y pobres, cubriendo las necesidades de toda persona que se halle en un lugar habitable. Por otro lado, de ella parten instrucciones e informaciones de los Imames(P) hacia todo lugar y zona. Como Dios, Poderoso y Majestuoso, señala: '¿Por qué no acude de cada grupo de ellos una parte para instruirse en la religión y así advertir a sus pueblos cuando regresen a ellos? Quizás así tengan cuidado.' (9:122)... Y también: 'Para atestiguar los beneficios...' (22:28)" (De 'Al Uasail', tomo VIII, pag.7)

7.- Del Imam Sadiq(P): "Si los shiitas acordaran abandonar la oración, o la caridad obligatoria, o la peregrinación, se aniquilarían." (De 'Al Uasail', tomo I, pag.12)

8.- Del Imam Sadiq(P): 'Y... ¡Oh, Fulano! Reduce el gasto en la Peregrinación, para tener más ánimo de hacerla, y no gastes en exceso en ella, para que no te resulte pesada." (De 'Al Uasail', tomo VIII, pag. 105)

9.- Del Imam Sadiq (P) : De Sama'at, quien transmitió sobre Abi Abdallah (P): "Le pregunté sobre un hombre que me debe, el cual se ausentó por un tiempo y luego lo vi dando vueltas alrededor de la Ka'ba. ¿Puedo entonces exigirle mi dinero? Me contestó (P): 'No. Ni siquiera lo saludes, a fin de que no se asuste, hasta que salga del recinto sagrado (Haram).'" (De 'Al Uafi', tomo II, pag.17)

Observaciones de la Sección Segunda

En la filosofía y educación islámica, la fe no consiste meramente en una palabra y una declaración, sino que es testificación y práctica consecuente. Además se trata de un acto que se genera en la creencia, como figura en las enseñanzas. Entonces, la declaración con la lengua, la manifestación con palabras, no constituyen la fe completa y perfecta.

Las dos Secciones referentes a la Fe y la Práctica presentes en este libro (sobre la creencia y la fe es la segunda sección, que ya hemos visto, mientras que al respecto de la práctica es la Sección Tercera que viene a continuación) las hemos expuesto así sólo por la recopilación y clasificación, no por definición y fundamento. Por lo tanto, deben tomarse como una única sección, en un mismo significado educativo y propósito instructivo.

1.- La fe es creencia y práctica:

La Fe es la creencia que está firme en el alma, puntal del corazón, y tiene dos bases : una interior cordial y otra superficial externa. Entonces, la creencia firme es del corazón, mientras que el acto que deriva de ella es una realidad exterior.

Dividir la fe en dos bases no está exento de negligencia, porque aunque posea dos partes, interior y exterior, como hemos visto, ella es una realidad única con identidad singular, y se trata de un nudo cordial, firme y veraz que no se separa de la práctica y viceversa. Por su lado, el corazón es la suma de sentimientos e intelecto, constituyendo la raíz de la cual crece la obra y el emprendimiento. Entonces, la fe es la que desarrolla los actos del ser humano, estableciéndolos como tropes Divinos, cubriendo todas las etapas de la vida del hombre, de tal manera que todo se tome un conjunto único.

Así las relaciones del creyente con su prona alma, con la naturaleza, la gente, los animales y la sociedad, etc., se tornan Divinas.

El creyente, bajo la sombra de esta creencia, contempla al Universo como algo único y concibe al ser con una imaginación Divina, esforzándose por descifrar el enigma del mundo filosófico y sus dificultades prácticas bajo la cubierta de dicha imaginación. Pronto veremos este tema en un análisis sobre las ventajas de la Ideología Divina (en la Sección Cuarta de este libro).

Entre los resultados de la fe tenemos el profundo apego entre el hombre y su obra, pues el acto que procede de la fe se une al alma humana en forma estrecha ya que él lo ejecuta con su fe, con su ser entero y con toda la concentración de su corazón. Cuando esto procede del hombre creyente y es por la Causa de Dios, entonces es una obra Divina. Así la personalidad del hombre, su voluntad y tendencias se vuelven Divinos y se tiñen con el Tinte Divino.

Por otro lado la acción que procede del hombre afligido por la ausencia de creencia y fe, no se une a la esencia humana, por lo que no influye en el desarrollo de la personalidad de la forma mencionada.

2.- La creencia unificada:

Esta creencia se produce de la fe en Dios Altísimo y Su Unicidad. Así se le otorga al ser humano una contemplación única con la cual observa a todas las existencias y seres conformando un sistema único en una serie perfectamente organizada que presenta un punto fijo el rumbo hacia Dios.

Esta creencia - cuando es correcta y veraz - se impregna alrededor del ser del hombre en todas sus distintas dimensiones, haciéndolo superior y digno, e impidiéndole dividir su personalidad y aniquilarse. Luego extiende la luz de dicha unión, desarrollándose sobre todas las relaciones del ser humano con su vida, actos y tendencias.

3.- El rol de la Fe (la creencia monoteísta) en los cursos sociales:

La creencia monoteísta edifica la comunidad con el pensamiento de un creyente monoteísta, como una familia amplia y única, con un mismo aspecto ideológico. Esta creencia no se destruye cuando la comunidad que la encabeza deroga todo defecto, violación, exageración y negligencia, invalidando toda preferencia, distinción y casta. Ella hace que la gente construya una comunidad moderada, erguida sobre las justas tradiciones. Para arrojar luz sobre este principio, expondremos algunos ejemplos de las enseñanzas islámicas:

De la Tradición (hadiz):

1.- Del Imam 'Alí (P): "No hay preferencias de unos sobre otros en cuanto al trofeo (botín o Tesoro Público)... Porque él constituye la hacienda de Dios y ustedes son sus siervos musulmanes." (De 'Al Bahar", Tomo VIII, pag. 394)

2.- Del Imam Sadiq (P): - En respuesta a quien le preguntó sobre la igualdad de la gente - "En efecto. Han sido creados por un Dios Unico y ellos son Sus siervos." (De 'Al Ihtiyay', Tomo II, pag. 83)

3.- Del Imam Rida (P): según lo que transmitió Abdallah ibn Salt de un hombre de la gente de Balj quien dijo: "Estuve con Ar Rida (P) en su viaje a Jorasán, y me invitó a comer. Entonces se reunieron algunos hombres negros y otros (que estaban con el Imam -P-), por lo cual le planteé: 'Por favor : ¿Podrías darles de comer apante?' Entonces me dijo: '¡Detente! En verdad, el Señor, Bendito y Exaltado, es Unico ; la madre es una y el padre es uno. Y la retribución es de acuerdo a las acciones. (De 'Al Kafi" tomo VIII, pag. 230)

Existen muchas instrucciones elevadas y valiosas como ésta en el Islam, algunas de las cuales se hallan contenidas en este libro. Ellas dan a conocer al lector el significado de "fe monoteísta y social" con sus consecuencias. Además presentan la forma como los

maestros de la escuela monoteísta han invalidado la discriminación social y racial a través de este principio monoteísta:

"Han sido creados por un Dios Unico".

Así ellos argumentaron sobre la igualdad de los individuos en los derechos mostrando su igualdad en la creación. De la misma manera que ellos tienen un Dios Unico, también el derecho es único, sin preferencias de unos sobre otros ni privilegios de clases. Nosotros tenemos certeza que este principio básico para la unidad de clases y filas, así como la negación de todo engaño, es la creencia monoteísta y no otra cosa.

Desde aquí llegamos a dilucidar el rol del politeísmo en las tendencias sociales. Pues para el politeísmo existen señales opuestas a las del monoteísmo. El politeísmo corrompe la imaginación del ser humano respecto del mundo, la gente y la sociedad, llegando a debilitar la personalidad del hombre, a debilitar la voluntad y vaciar el corazón de toda tendencia Divina y toda intención pura. De esta manera se llega a debilitar la unión comunitaria, multiplicando las estructuras y separando las tendencias.

"Vosotros pretendéis armonizar mientras vuestros corazones están separados." (59:14)

"No hagáis como los asociadores, quienes separaron sus religiones y formaron varios grupos." (30:32)

De aquí surge la comunidad asociadora, prisionera del deseo, dividida en jerarquías, castas y linajes. Ella es tal aunque en apariencia se cubra con nombres bellos y seductores, como liberación, socialismo, etc... Pues es imposible arrancar de la sociedad la raíz de la injusticia, la opresión y la explotación, llevando al ser humano a sus derechos y felicidades, si no prevalece la creencia monoteísta pura. Por eso vemos que la creencia politeísta a lo largo de la historia ha sido un medio de oposición a la creencia monoteísta y una herramienta para apartar las señales individuales y sociales que bloquean el camino avasallador y explotador.

"Y pusieron semejantes en lugar de Dios a fin de desviar de Su camino." (14:30)

Pues el Camino de Dios es el de la Justicia, la Misericordia y la verdad, mientras que el camino de los ídolos es el de la injusticia, la opresión y la permanencia del hombre bajo el fuego de la persecución.

4.- La Fe en el gobierno de Dios y la aniquilación de los tiranos:

En el Libro Generoso (el Sagrado Corán) figuran aleyas que hablan sobre la fe. Algunas de ellas la interpretan, mientras que otras describen sus señales y consecuencias. Dentro de estas aleyas, tenemos Su Dicho, Exaltado Sea:

"Quien reniegue de los tiranos y crea en Dios, se habrá aferrado a la verdad inquebrantable..."
(2:256)

Esta aleya demarca los límites de la fe en la sociedad al establecer que la fe en Dios sólo se consolida después de la aniquilación de los tiranos, su negación y rechazo, lo cual sólo tiene lugar cuando se constituye una unión profundamente enraizada con el gobierno y el mando.

Así pues, la aniquilación de los tiranos es el derrocamiento de todo gobernador que domina a la comunidad aparte de Dios.

Por lo tanto, la fe en Dios no se consolida sino con la fe en el mando de un gobierno opuesto al de los tiranos, el cual es el gobierno y conducción de Dios Altísimo.

Entonces, la fe en Dios Altísimo es una creencia individual, social y política unificada. Por eso vemos que la fe correcta se aparta del monacato, el sufismo y el abandono de las responsabilidades sociales. Porque la fe en Dios, Su adoración y el combate en Su camino en el convento sufi, el monasterio, las ermitas y sinagogas no enfrenta realmente a los tiranos, por lo que en los hechos no hay fe en Dios y rechazo de los tiranos (en estos sitios). Además dicha fe en el gobierno de Dios, opuesta a lo que se practica en estos lugares (de aislamiento social), es la fe correcta y completa hacia la cual llama el Generoso Corán. Así vemos que el Corán antepuso el rechazo a los tiranos lo cual exige la confrontación y condena a los sultanes déspotas y a sus disposiciones a la creencia en Dios Altísimo:

"Quien reniegue de los tiranos y crea en Dios, se habrá aferrado a la verdad inquebrantable..."
(2:256)

Por esto sostenemos que la fe, en su forma correcta, insiste en la unión del hombre con la sociedad, haciéndolo asumir responsabilidades y observar los más importantes compromisos, asumiendo los más pesados cargos en el camino del género humano, con objetivos buenos y virtuosos.

Es claro que cada hombre posee dones individuales y sociales, los cuales se afectan mutuamente evolucionando. Muchos de los mismos sólo resaltan y se desarrollan en estado de unión con la comunidad, participando de las acciones y tratos sociales. Por eso se considera al ser humano como un ente social por naturaleza.

Así el hombre trabaja en una comunidad, ofreciendo una cosa y tomando otras. Con este intercambio se le facilita buscar y obtener la completa evolución. Por lo tanto, no existe la posibilidad de aprovechar todos los dones, capacidades y aptitudes humanas en un estado de soledad y aislamiento. Por eso el Islam, que es la religión de la

naturaleza innata y estimula al hombre a adquirir la felicidad haciendo brotar toda su capacidad, convoca hacia la fe social y la aceptación de las responsabilidades comunitarias, ratificando el ingreso en la organización e impidiendo la soledad y el aislamiento. Pues en este rumbo se congregan las diversas dimensiones del ser humano, armonizando el deseo natural y las leyes religiosas. Así el hombre llega al más alto de los límites cuando marcha en este camino y se esfuerza en este rumbo.

A la sombra de esta creencia, el ser humano se reúne con la comunidad monoteísta como un miembro integrante de la misma, reflejándose sobre él los sentidos sociales. Así pues, ella tiene influencia sobre él como si fuera un sentido del tacto. Más aún, él es, en realidad, el sentido del tacto de la sociedad, viéndose afectado por las dificultades como ocurre con los miembros corporales. Este es el significado de la noble Tradición:

"Los creyentes son como los miembros de un cuerpo."

De esta manera, como los individuos y la sociedad tienen una afección recíproca, vemos que el retroceso de la sociedad impide la evolución del individuo y viceversa. Además, como existe una estrecha relación entre el individuo y la sociedad, se presenta un gran efecto para los intereses del género humano y los asuntos educativos.

Por todo esto, el Islam ha insistido en su consideración, estableciéndolo como un factor en la aceptación de las súplicas y devociones.

5.- La ayuda mutua para el progreso del individuo y la sociedad:

La personalidad del ser humano solamente crece en función de lo que realiza por Dios, Bendito y Exaltado Sea. Esto abarca las acciones, ya sean individuales o sociales. Entonces, la intención de la interacción en el progreso del individuo y la sociedad implica que cuando el hombre se consagra para el desarrollo social, exhorta al bien, veda el mal, distribuye conocimiento y ciencia, difunde la verdad concientemente entre la gente, rechaza la injusticia y al opresor, y aniquila al déspota tirano, sólo está edificando y desarrollando, con todo esto, su propia alma. Por eso a la lucha (o combate por la Causa de Dios) se la llama "la vestidura de la piedad", en las expresiones tradicionales.

En consecuencia, el bienestar de la sociedad o su corrupción se corresponden a los actos de los individuos, la elevación o decadencia de su marcha por el progreso social, crece. En este camino se le facilita la educación de su propia alma y su desarrollo, conteniendo el ímpetu de los deseos que ella posee, haciendo crecer las fuerzas intelectuales y marchando en pos de la perfección de la búsqueda. Y a la inversa de esto, cuando se separa de la sociedad y aparta las pesadas responsabilidades de su hombro, entonces decae inclusive en los aspectos espirituales. Por ejemplo, cuando renuncia a la

exhortación del bien, no se le acepta la súplica, cuando ve a un hambriento y no lo satisface, se aleja su propia fe.

"No cree en mí quien muere en la satisfacción mientras su vecino padece hambre." (De 'Al Uasail', tomo. VI, pag. 32)

Cuando se separa de la sociedad y abandona la ayuda mutua, no se aceptan sus acciones.

"La obra no se acepta con la separación." (De "Makarimul Ajlaq", pag. 501)

De acuerdo a estos principios y lo que inspiran las instrucciones islámicas expuestas sintéticamente en este libro, vemos que la actividad para la construcción, desarrollo y purificación del alma no se separa de la actividad para la edificación y expansión de la sociedad, y viceversa.

6.- La situación social del creyente:

A la sombra de la fe que hemos descrito -la cual se dirige a través del individuo hacia el objetivo Divino y a una situación de permanente combate a los tiranos-, al hombre le resulta fácil disfrutar del desarrollo social. Este desarrollo es el que educa al individuo y la sociedad a la vez, en un mismo momento, transformando a aquel en una parte externa de ésta -como hemos visto. Más aún: lo establece, aún siendo uno solo, como una comunidad. Con esta descripción renace el ser humano como ser social. Con este nacimiento y esta existencia, trabaja por el bienestar de la gente y la concreción de los nobles objetivos, soportando las grandes responsabilidades que le encomiendan su vida, tiempo, situaciones, relaciones familiares y creencia. En este momento sus responsabilidades y misiones resaltan, como dice la Tradición :

"Todos vosotros sois pastores, y todos sois responsables de vuestros rebaños." (De "Irshad al Qulub", tomo 1, pag. 184)

7.- La situación religiosa y el crecimiento social :

De los claros rasgos de la fe mencionada, surgen los potenciales del ser social hacia la realización y manifestación. Así el hombre observa a la sociedad humana, a la vida y su valor con una contemplación inmensamente Divina. Entonces se transforman sus bajos instintos en elevados. Por ejemplo, el instinto del amor propio se convierte en instinto de amor al prójimo.

Este hombre, entonces, siente que su alma se fusiona con las demás y siente su vida y sus gozos fundidos en la existencia de la gente. Disfruta y prospera cuando ellos lo

hacen. Esto es lo que hemos señalado: el hombre monoteísta se transforma en una especie de sentido de tacto de la sociedad.

8.- La Peregrinación y su efecto en el desarrollo social:

El tema de la Peregrinación es muy importante, por lo que resulta apropiado que la observemos desde diferentes ángulos. Es preciso que realicemos un análisis exhaustivo de la misma, aunque realmente nuestro espacio no es lo suficientemente amplio como para que podamos explayarnos tranquilamente al respecto. Por consiguiente, sólo nos conformaremos con una breve discusión sobre la misma.

La Peregrinación es un congreso islámico mundial. Se manifiestan en ella dos grandes beneficios para sus participantes: la fusión del alma con los ideales ejemplares y la congregación con el valioso género humano, el cual se beneficia al encontrar la hermandad con cada grupo de la tierra. He aquí el beneficio de la Peregrinación que fue enseñado en Su Dicho, Exaltado Sea:

"Para atestiguar los beneficios obtenidos." (22 28)

El peregrino se encuentra con numerosas personas de diversos lugares, lo cual le hace adquirir una educación mundial. Así observa los problemas y situaciones (del género humano) con una visión universal, y reflexiona de igual modo, viéndose a sí mismo y al resto de la gente como iguales y no dando importancia a las falsas ventajas, ya sea de raza, color o nacionalidad. Esto hace que se acerque a los hijos de su misma especie y se vincule con ellos en forma concreta. De esta manera percibe su propia alma junto a las demás como a los miembros de una familia.

Luego, desde aquí es impulsado a asumir responsabilidades frente a las dificultades del género humano, reflexionando sobre los intereses de todo el mundo y tratando a su vez de solucionar todos los problemas de la gente y ayudarla en todos los lugares de la tierra.

Uno de los claros rasgos de este congreso es la ausencia de un nivel oficial para reunir a los representantes de los gobiernos, jefes y reyes, quienes en realidad están apartados de la gente. Por el contrario, es un congreso basado en la igualdad de los pueblos.

"Convoca a los hombres a la Peregrinación, Para que vengan a ti de toda apartada comarca, ya sea a pie o en famélicas cabalgaduras." (22:27)

Ellos vienen y forman con sus concentraciones, un mar numeroso donde cada uno es como una gota en este desbordante océano.

(Una acción digna de ser meditada en profundidad).

Sección Tercera : Las prácticas

Capítulo Primero

La importancia de la práctica

Del Libro (el Noble Corán):

1) "El hombre no obtendrá sino aquello que procuró con denuedo. Y (el resultado de) su esfuerzo pronto se evidenciará. Luego será retribuido cumplidamente."
(53 : 39 a 41)

2) "Quien practica el bien, siendo creyente, su esfuerzo no será ignorado. Pues Nosotros tomamos nota." (21:94)

3) "En cambio quienes practiquen el bien, sean hombres o mujeres, siendo creyentes, entrarán en el Paraíso y no serán tratados injustamente en lo más mínimo." (4:124)

4) "En cambio quien practica el bien siendo creyente, no tendrá por qué temer injusticia ni frustración." (20:112)

5) "Si te desmienten, di: 'Mis obras me pertenecen y a vosotros, las vuestras. Vosotros no sois responsables de lo que yo haga, ni yo soy responsable de lo que vosotros hagáis.'" (10:41)

6) "Por ello, convócales y persevera tal como se te Ha ordenado. Y no sigas sus pasiones. Di: 'Creo en toda Escritura que Dios Ha revelado. Se me Ha ordenado juzgaros equitativamente. Dios es nuestro Señor y el vuestro. A nosotros nos pertenecen nuestras acciones y a vosotros las vuestras. ¡Que no haya disputa entre nosotros y vosotros! Dios nos reunirá y a él será retornado.'" (42:15)

7) "Para todos habrá categorías de acuerdo con sus obras. Tu Señor no está desatento de lo que hacéis." (8:132)

8) "Quienes no creen, sufrirán las consecuencias de su incredulidad. En cambio quienes creen o obran el bien, preparan en su propio beneficio (la recompensa de Dios)." (30:44)

9) "La piedad no estriba en tornar vuestro rostro hacia el oriente y el occidente. Por el contrario, la verdadera piedad consiste en creer en Dios y en el Último Día, en los ángeles, en la Escritura y en los Profetas, en dar de la hacienda, por mucho amor que se le tenga, a los parientes, los huérfanos, los indigentes, los viajeros, los mendigos y en rescate de los cautivos; en observar la oración, pagar la caridad obligatoria, cumplir con los compromisos contraídos, ser pacientes tanto en la adversidad como en la desgracia o durante el tiempo de peligro. ¡Estos son los sinceros y los piadosos!" (2:177)

10) "Quien obre mal no será retribuido más que con su equivalente. En cambio quienes practiquen el bien, sean hombres o mujeres, siendo creyentes, ellos entrarán en el Paraíso y en él serán provistos sin medida." (40:40)

ACLARACION:

Pretendemos aludir al acto, su importancia y nobleza. Este aparece en la legislación islámica con distintas expresiones, como promover la acción y establecerla como base de los principales fundamentos para la vida del hombre, aquellos a los cuales la Religión convoca a realizar. Este objetivo nuestro se comprende en el círculo del sistema islámico.

Y en base a esto, se vislumbra la impronta de su importancia radical y su sapiencia constructiva y vivificante, que concierne al ser humano y su propia alma en relación a Dios, la sociedad, la historia y la existencia toda.

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Profeta(BPD):** "... Pues vosotros estáis hoy en la morada de la acción, donde no hay cuentas, mientras que mañana entraréis en la morada de las cuentas, donde no hay acción." (De "Al Jisal", tomo 1, pag. 51)

2: **Del Imam 'Alí(P):** "... Hoy es día de acción, no de cuentas; mañana será día de cuentas, no de acciones." (De "Nahyul Balagha", pag. 128)

3: **Del Profeta(BPD):** "... La acción es un tesoro, y este mundo es un yacimiento." (De "Al Bahar", tomo LXX VII, pag. 183)

4: **Del Imam 'Alí(P):** "... Pertenezco a un grupo que no se aparta de los asuntos de Dios por el reproche de un censor. Sus rostros son como los de los veraces, y sus palabras son como las de los piadosos. Restauradores (de su alma) durante la noche, faros durante el

día. No son orgullosos ni engreídos. No traicionan ni corrompen. Sus corazones están en el Paraíso y sus cuerpos están actuando." (De 'Nahyul Balagha', pag. 817)

5: Del Imam 'Alí(P): "... Sabed que hoy es día de preparación y mañana es día de competencia... Y sabed que vosotros pasáis los días deseando, hasta que os llegue el destino (la muerte). Quien practique en los tiempos de deseo antes de la llegada del momento de la muerte, será beneficiado por su acción y su muerte no lo perjudicará (De 'Nahyul Balagha', pag. 98)

6: Del Imam 'Alí(P): "... Decid la verdad, pues seréis conocidos por ella. Practicad con la verdad y seréis de su gente." (De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 9)

7: Del Imam 'Alí(P): "Para cada momento hay un acto." (De "Gurarul Hikam", pag. 225)

8: Del Imam 'Alí(P): "Lo que pasó de tu tiempo, ya pasó, y el resto es dudoso. En consecuencia, aprovecha el presente actuando." (De 'Gurarul Hikam', pag. 318)

9: Del Imam Sadiq(P): "Un hombre se presentó ante el Mensajero de Dios(BPD) y exclamó: '¡Oh, Mensajero de Dios! He venido para comprometerme con el Islam.' Entonces, el Mensajero de Dios(BPD) le planteó: '¿Vienes aquí a pesar de todo, aún si tuvieras que matar a tu propio padre?' El hombre, entonces, apartó su mano del Profeta(BPD) y se retiró. Después volvió ... y expresó: '¡Sí!' En consecuencia, el Mensajero de Dios(BPD) declaró: 'La certeza de un creyente se evidencia en su acción. La negación del incrédulo también. Y juro por Quien tiene mi alma en Sus Manos, que este asunto no se distingue bien. ¡Analizad la negación de los incrédulos e hipócritas a través de sus viles acciones!'" (De "Mishkatul Anuar , pág. 38)

10: Del Imam Rida(P), del Imam Baquir(P): "... No se obtiene lo que está ante Dios sino mediante la práctica..." (De 'Al Uasail', tomo 1, pag. 69)

11: Del Imam 'Alí(P): "El creyente lo es por su acción." (De 'Gurarul Hikam', pag. 14)

12: Del Imam 'Alí(P): "El acto es el compañero de quien tiene certeza." (De 'Gurarul Hikam', pag. 23)

13: Del Imam 'Alí(P): "No acompaña al hombre más que la obra." (De "Gurarul Hikam", pag. 23)

14: Del Imam Baquir(P): "Nuestra amistad no se alcanza sino con la obra." (De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 188)

15: Del Imam Kazim(P): "¡Oh, Hisham! El Mesías (Jesús-P-) expresó a sus discípulos: '... En verdad os digo: La gente respecto de la sabiduría, es de dos tipos: uno es el que la perfecciona con su dicho y la confirma con su acción y otro la perfecciona con su dicho y la pierde con su mala acción. Y hay, pues, mucha diferencia entre ambos. ¡Albricias para los sabios practicantes y guay de los sabios que sólo hablan!...'""
(De 'Tuhaful Uqul', pag. 289)

16: Del Imam Kazim(P): "¡Oh, Hisham! Toda la gente observa las estrellas, pero sólo se encaminan con ellas quienes conocen sus marchas y sus posiciones. Del mismo modo, vosotros aprendéis la sabiduría, pero sólo se encamina con la misma quien de vosotros practica de acuerdo a ella." (De 'Tuhaful 'Uqul' pag. 289)

17: Del Imam 'Alí(P): "La ciencia te dirige, y la acción te hace alcanzar la meta."
(De 'Gurarul Hikam', pág. 53)

Capítulo Segundo

La vinculación entre la fe y la práctica.

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "¡Por la época! En verdad que el hombre está en la perdición, excepto aquellos que creen y practican el bien."
(103:1 a3)
- 2) "En cambio, los creyentes que practican el bien son lo mejor de la creación." (98:7)
- 3) "Sin duda que Hemos creado al hombre en la más perfecta complexión. Luego, lo Hemos convertido en el más abyecto de los viles. Salvo a los creyentes que practican el bien, quienes recibirán una recompensa inagotable." (95:4 a 6)
- 4) "(Dios) responde a quienes creen y obran el bien, otorgándole más de Su Favor."
(42:26)
- 5) "Diles: 'Sólo os exhorto a una cosa: a que os consagréis a Dios, en parejas o individualmente.'" (34:46)
- 6) "A los creyentes que practican el bien y creen que lo que fue revelado a Muhammad es la Verdad venida de su señor, Dios les absolverá sus faltas y mejorará su condición."
(47:2)
- 7) "En cambio quien compadezca ante Él como creyentes y haya obrado bien, obtendrá las más elevadas dignidades." (20:75)
- 8) "Vuestras riquezas y vuestros hijos no podrán aproximarnos dignamente a Nosotros, excepto a quienes hayan creído y obrado el bien, quienes recibirán una multiplicada recompensa por lo que hayan hecho, y residirán seguros en las Cámaras altas." (34:37)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam Sadiq(P): "La fe es toda acción." (De "Al Kafi", tomo II, pag. 34)

2: Del Imam Sadiq(P): "La fe sólo se encuentra en el acto, y la acción es parte de ella. Sólo se afirma la fe con la práctica."

(De 'Al Uasail', tomo VI, pag. 127)

3: Del Imam Sadiq(P): Transmitió de él(P) Abu 'Amr Zubair lo siguiente: "Le pregunté (al Imam-P-): '¡Oh, sabio! Dime: ¿Cuál de las acciones es mejor ante Dios?' Me contestó(P): 'Aquella que si falta, Dios no acepta ninguna otra.' Inquirí: '¿Cuál es ella?' Me respondió(P): 'La fe en Dios, Quien no hay divino sino Él. Ella es la más alta de las acciones en grado, la más noble en jerarquía y la más brillante fortuna.' Le dije: 'Infórmame sobre la fe: ¿Ella es palabra y acción o sólo palabra, sin acción?' Entonces me explicó(P): La fe es toda acción, mientras que la palabra es una parte de dicha acción, según lo que Dios establece y dilucida en Su Libro de una manera clara y con un argumento concreto, testificando y convocando hacia ella.' Continué: 'Por favor, explícamelo con más detalle para que lo comprenda.' Dijo(P): 'La fe posee estados, grados, clases y jerarquías. Una es completa, totalmente acabada; otra es incompleta claramente imperfecta; otra es preponderante y se va desarrollando.' Repliqué:

'¿Entonces la fe es completa, incompleta o en desarrollo? Contestó(P): 'En efecto.' Indagué: '¿Cómo es esto?' Me explicó(P):

'Porque Dios, Bendito y Exaltado sea, Ha establecido la fe sobre los distintos miembros de los hijos de Adán, dividiéndola y distribuyéndola en ellos. Así pues, no hay uno de sus miembros que no posea una parte de ella que se le haya encargado a él, al margen de los demás. Uno de esos miembros es el corazón, el cual reflexiona, instruye y comprende. Este es el jefe del cuerpo, por cuya voluntad y orden los restantes miembros actúan. Otros son: los ojos con los cuales se ve; las orejas con las cuales se escuche; las manos con las cuales se toca y se toma; las piernas con las cuales se camina; los genitales de los cuales emana la potencia sexual; la lengua con la cual se habla y la cabeza en la cual está la cara. No hay uno de estos miembros que no posea una parte de fe que se le haya encargado a él, aparte de los demás. Y esto lo Ha establecido Dios, Bendito Sea Su Nombre, Quien habla y atestigua sobre ellos en Su Libro.

Prescribió para el corazón otra cosa de lo que dispuso para el oído; para éste, otra cosa de lo que estableció para los ojos; para estos otra cosa de lo que preceptuó para la lengua; para ella otra cosa de lo que dictaminó para las manos; para éstas otra cosa de lo que encomendó para las piernas; para estas, otra cosa de lo que dispuso para los genitales; para éstos, otra cosa de lo que prescribió para la cara.

A: La Fe y la acción del corazón.

En cuanto a lo que dispuso para el corazón respecto de la fe, es el reconocimiento, la comprensión, la creencia, la satisfacción y el sometimiento a que no hay divinidad excepto Dios, Unico y sin asociados. Un Dios Unico que no tomó compañero ni tuvo hijo alguno. Además, que Muhammad es Su siervo y Mensajero(BPD), y el reconocimiento de los Profetas(P) y los Libros que vinieron de parte de Dios. Entonces lo que Dios dispuso para el corazón es el reconocimiento y la comprensión, lo cual constituye su acción. Como Dios, Poderoso y Majestuoso, expresa (en el Corán): "... No aquel que

sufra coacción mientras su corazón permanece tranquilo en la fe, sino quien abra su pecho a la incredulidad..."(16:106) Y dice también:

"Saben que los corazones se sosiegan con el recuerdo de Dios (13:28)

En otra aleya expresa: "Ellos son los que declaran con sus bocas:

'¡Creemos!', pero no creen de corazón." (5:41) Y dice: "... Da lo mismo que manifestéis lo que tenéis en vosotros y que lo ocultéis: Dios os pedirá cuenta de ello..."(2:284) Por consiguiente, esto es lo que Dios, Poderoso y Majestuoso, dispuso para el corazón. Consiste en la acción de discernir y conocer, y ella es la cabeza de la fe.

B: La Fe y la acción de la lengua.

Dios Ha establecido para la lengua la palabra y la expresión respecto de lo que el corazón cree y reconoce. Ha dicho, Bendito y Exaltado: "Hablen del bien a la gente." (2:83) Y también: "Creemos en aquello que se nos ha revelado a nosotros y en lo que se os ha revelado a vosotros; que nuestro Dios y el vuestro es Uno, y a Él nos sometemos." (29:46) Esto es lo que Dios Ha establecido para la lengua, y en eso consiste su acción.

C: La Fe y la acción del oído.

Ha prescripto para el oído el alejarse de escuchar lo que Dios, Poderoso y Majestuoso, ha prohibido, evitándolo, así como lo que encoleriza a Dios, Poderoso y Majestuoso. Como dice al respecto: "Él os Ha revelado en la Escritura que cuando oigáis que las aleyas de Dios no son creídas son objeto de burla, no os sentéis con ellos hasta que cambien el tema de conversación..." (4:140) En cuanto a esto, Dios, Poderoso y Majestuoso, exceptuó el olvido (la acción descuidada), diciendo: "Pudiera ocurrir que el demonio te hiciste caer en olvido, pero cuando lo recuerdes, no debes seguir con los impíos." (6:68) Y dice también: "Anúnciales la buena nueva a Mis siervos, aquellos que escuchan la Palabra y siguen lo mejor de ella. Ellos son quienes Dios Ha dirigido y son los dotados de intelecto." (39:17 y 18). Y dice: "Por cierto que prosperarán los creyentes que hacen sus oraciones con humildad, eluden el vaniloquio y cumplen con la caridad obligatoria." (23:1 a 4) En otra aleya expresa: "... Quienes no prestan falso testimonio y cuando al pasar oyen vanidades, prosiguen la marcha honestamente." (25:72) Entonces, esto es lo que Dios encomendó para el oído respecto de la fe... que no escuche lo que no le es lícito. En esto consiste su acción, la cual es parte de la fe.

D: La Fe y la acción de la vista.

En cuanto a la vista, le prescribió que no observe lo que Dios le Vedó, evitando lo que no le es lícito. En esto consiste su acción, la cual es parte de la fe. Dios, Bendito y Exaltado sea, dice: "Diles a los creyentes que bajen la vista con recato y sean castos."(24:30) Entonces vedó que se miren las partes pudendas. El hombre no debe observar las partes pudendas de otra persona y debe preservar sus vergüenzas en la vista ajena. Y dice: "Y diles a las creyentes que bajen la vista con recato y conserven su

pudor... " (24:31) Es decir, que ellas no deben observar las partes pudendas de otras personas y deben preservar sus vergüenzas de la vista ajena.' Y aclara (As Sadiq -P-): 'Cuando el Corán habla sobre la conservación del pudor, su intención es respecto del adulterio y/o la fornicación, exceptuando esta aleya, la cual hace referencia a la mirada. Luego reunió lo prescripto para el corazón, la lengua, el oído y la vista en una aleya, diciendo: "Y jamás podréis ocultaros del testimonio en vuestra contra de vuestros oídos, vuestros ojos y vuestra piel." (41:22) La piel aquí significa el sexo y los muslos. Y dice también: "No sigáis aquello de lo cual no tenéis ningún conocimiento. Del oído, de la vista, del intelecto, de todo eso se os pedirá cuentas." (17:36) Entonces, lo que estableció para los ojos es el bajar la vista ante lo que Dios, Poderoso y Majestuoso le Ha vedado. En esto consiste su acción, la cual es parte de la fe

E: La Fe y la acción de la mano.

Dios prescribió para las manos que no se tome con ellas aquello que Dios prohibió y que realicen lo que Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha ordenado. Estableció para ellas la caridad, el frecuentar a la familia, el combate en la Causa de Dios y la ablución para la oración. Como dice: "¡Oh, creyentes! Cuando os dispongáis a observar la oración, lavaos el rostro y los brazos hasta el codo, pasad la mano por la cabeza y lavaos los pies hasta el empeine." (5:6) Y también expresa:

'Cuando sostengáis un encuentro con los infieles, entonces descargadles golpes en el cuello hasta someterles. Luego, atadles fuertemente. Después, devolvedles la libertad, de gracia o mediante un rescate, a fin de que la guerra cese." (47:4) Esto es lo que Dios impuso para las manos, porque el golpe surge de ellas.

F: La Fe y la acción del pie.

Y estableció para las piernas que no se camine con ellas hacia la desobediencia a Dios. Por otro lado, encomendó el marchar hacia lo que le satisface a Dios, Poderoso y Majestuoso. Como dice: "No camines por la tierra con insolencia, que no eres capaz de hender la tierra ni alzarte a las alturas de las montañas." (17:37) Y también expresa: "Modera tu andar y baja tu voz! Porque lo más desagradable es el rebuzno del asno." (31:19) En cuanto a lo que las manos y las piernas atestiguarán contra sí mismas y contra sus dueños, dice: "Ese Día sellaremos sus bocas, pero sus manos y sus pies nos hablarán atestiguando cuanto hayan cometido." (36:65) Esto es, pues, lo que Dios Ha dispuesto para las manos y las piernas. En esto consiste su acción, la cual es parte de la fe.

G: La Fe y la acción de la cara.

Ha establecido para la cara la prosternación ante Él en la noche y el día, en los momentos de la oración, diciendo: "¡Oh, creyentes! ¡Inclinaos y prosternaos! ¡Servid a vuestro Señor o obrad bien! Quizás, así, prosperéis." (22:77) Esta es una obligación completa para la cara, las manos y las piernas. En otra aleya expresa: 'Ciertamente las

mezquitas son de Dios. ¡No invoquéis a nadie junto a Dios!" (72:18) "Y en otro lugar habla sobre la oración y la ablución que prescribió para los miembros (Corán 5:6) Y cuando orientó a Su Profeta hacia la Ka'ba en lugar de Jerusalem (cambiando la Qibla, la orientación del rezo), reveló: "... Dios no va a descuidar vuestra fe. Por cierto que Dios es para con los hombres Benévolo, Misericordioso." (2:143) En este caso, la fe significa la oración. Por consiguiente, aquel que atiende sus miembros en el cumplimiento de lo que Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha prescripto para ellos, lo encontrará a Dios en un estado de fe completa y él es de la gente del Paraíso. Y quien los traiciona en algo (a sus miembros) o les veda aquello que Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha establecido para ellos, lo encontrará en un estado de fe defectuosa (incompleta)."

H : La Fe superior.

El narrador agrega: "Entonces le dije (al Imam-P-): 'En verdad he comprendido el defecto de la fe y su perfección, pero ¿a qué se debe, pues, su desarrollo?' Me explicó(P): 'Es lo que Dios, Poderoso y Majestuoso, expresa en Su Dicho: "Cuando es revelada una sura, algunos de ellos dicen: '¿A quién de vosotros le ha acrecentado esto la fe?' La aumenta en los creyentes, y de ellos se regocijan. Mientras que a los enfermos de corazón les aumenta la mancha que ya tenían..."

(9:124 y 125) Y también expresa: "Nosotros vamos a contarte su verdadera historia. Eran jóvenes que creían en su Señor y a quienes Habíamos confirmado en la buena dirección." (18:13) Si hubiese sido todo igual, sin ningún crecimiento ni involución, entonces no habría preferencia de unos sobre otros, y las gentes serían iguales entre sí, lo mismo que sus mercedes, anulándose todo tipo de preferencia. Pero con la perfección de la fe, los creyentes entrarán al Paraíso y con su desarrollo serán privilegiados en jerarquías ante Dios, mientras que por su defecto los negligentes entrarán en el Fuego."

4: Del Imam 'Alí(P): ... (Le preguntaron): "La fe es palabra y acción o palabra sin acción?" Entonces respondió(P): "La fe consiste en testificar con el corazón, reconocer con la lengua y realizar con los miembros. Ella es toda acción..." (De "Al Bahar", tomo LXIX, pag. 74)

5: Del Imam Sadiq(P): Transmitió Muhamad ibn Muslim: "Le pregunté (al Imam-P-) sobre la fe, y respondió: 'Consiste en testimoniar que no hay divino excepto Dios., y reconocer lo que vino de parte de Dios, así como lo que estableció en los corazones en confirmación de esto.' Le pregunté: "El testimonio es una práctica?" Contestó(P): "Efectivamente." Proseguí: "¿Y la práctica es parte de la fe?" Dijo(P): "Sí. No hay fe sin práctica, la cual es una parte de ella. Y no se afirma la fe sino a través de la práctica." (De 'Al Kafi', tomo 71, pag. 38)

6: Del Imam Sadiq(P): "¡Maldito sea! ¡Maldito sea quien dice que la fe es palabra sin acción!"

(De 'Al Bahar'; tomo LXIX, pag. 19)

7: Del Imam al Hadi(P), de sus ancestros(P), de 'Alí(P) quien narró: "El Mensajero de Dios(BPD) me encargó: '¡Oh, 'Alí! ¡Escribe!' le pregunte: '¿Qué escribo?' Me dijo(BPD): 'Escribe en el Nombre de Dios, el Misericordioso, el Misericordiosísimo. La fe es lo que se fija en los corazones y se confirma con las acciones, mientras que el Islam es lo que surge de la lengua, legalizando con él el matrimonio.'"

(De 'Al Bahar', tomo L, pag. 208)

8: Del Profeta(BPD): "... La Resurrección es el campo de batalla de las acciones."

(De 'Al Bahar', tomo LXXVII, pag. 183)

9: Del Imam Rida(P): "... No existe parentesco entre Dios y alguien. Y no se obtiene la amistad de Dios sino a través de la obediencia. El Mensajero de Dios(BPD) les dijo a los descendientes de Abdul Muttalib: '¡Mostradme vuestras acciones, no vuestra nobleza y linaje!' Como Dios, Exaltado Sea, expresa: 'Y cuando ese Día se toque la Trompeta, no habrá más linaje ni se consultarán entre sí. Quienes posean acciones de peso, serán bienaventurados. En cambio, aquellos cuyas acciones sean livianas, serán desventurados y permanecerán en el Infierno perpetuamente.' (23:101 y 1031"

(De "'Uyun Ajbar Ar Rida", tomo II, pag. 235)

10: Del Imam 'Alí(P): "Voy a describir el Islam de una forma que nadie lo había hecho antes de mí ni nadie lo hará después de mí: el Islam es sumisión, la sumisión es confirmación, el confirmar es la certeza, la certeza es el cumplimiento y el cumplimiento es la acción..."

(de 'Al Bahar' tomo LXVIII. pag. 309)

Capítulo Tercero

La acción vale por la calidad, no por la cantidad.

A: La buena obra.

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "(Sepan) quienes creen y obran bien (que) no dejaremos de remunerar a aquellos que se conduzcan correctamente." (18:30)
- 2) "Hemos puesto lo que está sobre la Tierra como un adorno para ella, a fin de probar quién de ellos es el que mejor obra."
(18:7)
- 3) "(Dios) es Quien Ha creado la muerte y la vida, para probar quién de vosotros se comporta mejor..." (67:2)

De la Tradición (hadiz):

- 1: **Del Imam 'Alí(P)**: "El valor de cada hombre está en el bien que realiza."
(De 'Nahyu1 Balagha', pag. 1 122)
- 2: **Del Imam 'Alí(P)**: "La gente es hija de aquello que hace bien." (Es decir que así como son conocidos a través de sus padres, también serán conocidos por sus trabajos cuando éstos son bien hechos. No sólo se estimula a obrar el bien, sino también a realizar las tareas de buena manera, a ser especialista en los trabajos que se emprendan.)
(De "Al Irshad", pag. 142)
- 3: **Del Imam Sayyad(P)**: "Ayúdame a tener una buena intención, un lenguaje agradable y una excelente acción."
(De 'Sahifatus Sayyadiiah', pag. 350, súplica 47)
- 4: **Del Imam Sadiq(P)**, sobre el Dicho de Dios, Poderoso y Majestuosos: "Para probar quien de vosotros se comporta mejor." Explicó: "No significa abundar en acciones, sino que se refiere en una obra apropiada. La corrección de un trabajo sólo depende del temor a Dios y la intención sincera... " Luego agregó(P): 'Perseverar en el acto hasta

realizarlo con sinceridad es más difícil que el acto mismo. El acto puro es aquel que no realizas buscando el elogio de nadie, excepto de Dios, Poderoso y Majestuoso. Y la intención es mejor que el acto. ¡Sepan que la intención es el acto mismo!" Luego recitó Su Dicho, Poderoso y Majestuoso: ":Di" cada cual obra a su modo." (17:84), (y explicó -P-) "Es decir, de acuerdo a su intención."
(De 'Al Uafi', tomo 1, pag.. 16)

B: La piedad en la acción

Del Libro (el noble Corán):

1) "¿Quién es mejor: aquel que ha cimentado su edificio en el temor a Dios y Su Satisfacción, o aquel que lo ha cimentado al borde de una escarpa desgastada por la acción del agua, pronta a desmoronarse, que al derrumbarse lo arrastra al Fuego de la Gehena?" (9:109)

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Profeta(BPD):** "¡Oh, Aba Dhar! ¡Que el acto con piedad sea más importante para ti que la acción simple! Ya que la obra no se desmerece por la piedad, pues ¿cómo habría de desmerecerse la obra que ha sido aceptada?..." (De 'Makarimul Ajlaq", pag. 555)

2: **Del Imam Alí(P):** "No se desvaloriza la obra con la piedad."
(De 'Nahyul Balagha" pag. 1129)

3: **Del Imam Sadiq(P):** "Te recomiendo el temor a Dios, la piedad y el esfuerzo. Sabe que no hay beneficio en un esfuerzo que no tiene piedad."
(De 'Al Uasail", tomo XI, pag. 192)

C: La esencia del acto

De la Tradición (Hadiz):

1: **Del Imam 'Alí(P):** "A menudo prospera más lo escaso que lo abundante."
(De 'Nahyul Balagha, pag. 931)

2: **Del Imam 'Alí(P):** "A veces lo exiguo crece y abunda, mientras que lo profuso decae y desaparece."

('De "Al Bahar tomo L~NIII, pág. 12)

3: **Del Imam Sadiq(P)**: "¡Oh, Homran!... Sabe que una acción constante aunque escasa, acompañada de la certeza, vale mucho más ante Dios, Poderoso y Majestuoso, que un acto abundante sin certeza."

(De 'Al Ijtisas', pag. 222)

4: **Del Imam 'Alí(P)**: "Hay mucha diferencia entre dos actos: aquel cuyo goce desaparece permaneciendo su consecuencia por un lado, y aquel cuya dificultad se desvanece, quedando su recompensa por el otro."

(De Nahyul Balagha", pag. 1143)

D: La rectitud en el acto

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Imam Sadiq(P), del Profeta(BPD)**: "Pídanle a Dios la rectitud y junto a ella, la corrección de la acción."

(De "Al Mustadraq", Tomo 1, pag. 360)

E: La consolidación del acto

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Imam Sadiq(P)**: "Dijo el Mensajero de Dios(BPD)- durante el entierro de Sa'd ibn Ma'ad, después de haber armado y arreglado él mismo su tumba, construyéndola de manera adecuada-: 'Se que pronto todo se desgastará y le llegará el deterioro. Pero Dios aprecia a un siervo que al realizar una obra, la consolida.'"

(De 'Amale Saduq", pag. 344)

F: El estímulo de la acción :

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Imam 'Alí(P)**: "El mejor de los actos es aquel para el cual coaccionas a tu alma a realizarlo."

(De Gurarul Hikam", pag,120)

2: **Del Imam 'Alí(P):** "Por cierto que la noche y el día trabajan en ti (tomando cada una un plazo de tu vida). Entonces, tú también debes trabajar en ellos (aprovechando tu tiempo)..."

(De Nahyul Balagha", pag. 1196)

Capítulo Cuarto

El camino intermedio (la forma natural de proceder)

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "No lles la mano cerrada al cuello (acariciando), ni la extiendas demasiado (prodigando), pues te encontrarás censurado, arruinado." (17:29)
- 2) "Y los que cuando gastan no prodigan ni escatiman sino están en el justo medio." (25:67)

De la Tradición :

1: **Del Profeta(BPD):** "Lo mejor de los asuntos está en su punto medio."
(De "Al Bahar", Tomo LXX VII, pag. 166)

2: **Del Imam 'Alí(P):** "La derecha y la izquierda son extravíos. El mejor camino es la moderación, hacia la cual el Libro de Dios que está entre nosotros y las enseñanzas proféticas señalan. Este es el camino de la aplicación de la tradición del Profeta(BPD), y la buena consecuencia es rehén de la misma (y depende de ella)..."
(De Nahyul Balagha', pag.69)

Capítulo Quinto

La iniciativa rechaza al temor

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Imam 'Alí(P)**: "Aunque temas un asunto, realízalo; pues el temor por un asunto es más grande que él mismo."

(De 'Nahyul Balagha, pag. 1169)

Capítulo Sexto

La purificación de la acción

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Y di: ¡Oh, Señor mío! ¡Hazme entrar sinceramente y hazme salir sinceramente! ¡Concédeme de tu parte una autoridad que me auxilie!" (17:80)
- 2) "Otros reconocieron sus faltas, pues mezclaban acciones buenas con malas. Tal vez Dios se vuelva hacia ellos (absolviéndolos). Dios es Indulgentísimo, Misericordioso." (9:102)
- 3) "Te Hemos revelado el Libro con la Verdad. ¡Adora, pues, a Dios sincerando para Él la religión! Sabe que la religión pura sólo pertenece a Dios." (39:2 y 3)
- 4) "a Dios, Señor (creador y educador) vuestro y Señor de vuestros antepasados. (A Elías) la desmintieron. En consecuencia, se los hará comparecer, excepto a los siervos sinceros de Dios." (37:126 a 128)
- 5) "¡Observa cómo han terminado aquellos que habían sido advertidos, excepto los siervos sinceros de Dios!" (37:73 y 74)

De la Tradición (hadiz):

- 1: **Del Imam 'Alí(P)**: "La purificación del acto es más difícil que el acto mismo. (De 'Al Kafi', tomo VIII, pag. 24)
- 2: **Del Imam 'Alí(P)**: "La purificación del acto es mejor que el acto mismo. (De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 90)
- 3: **Del Imam Sadiq(P)**: "Perseverar en un acto hasta que se sincere, es más difícil que el acto mismo." (De 'Al Kafi', tomo II, pag. 16)
- 4: **Del Imam 'Alí(P)**: "No puede purificarse la acción hasta que no se corrija el conocimiento." (De 'Gurarul Hikam" pag. 255)
- 5: **Del Imam 'Alí(P)**: "Purifícate y llegarás (a la meta)." (De "Gurarul Hikam, pag. 60)

6: **Del Imam Sadiq(P)**: -en la tradición sobre partidarios del intelecto y los de la ignorancia-: "... Lo opuesto a la purificación sincera es la mezcla."
(De "Al Kafi", Tomo 1, pag. 22)

7: **Del Imam Sayyad(P)**: "... Y no hagas que mis acciones se pierdan por mezclarse con la desobediencia."
(De Sahifatus Sayyadiiah, pag. 358. súplica 47)

8: **Del Imam Sayyad(P)**: "¡Oh, Dios mío! A aquel luchador de la gente de Tu comunidad, de los seguidores de Tu tradición, que combate contra Tu enemigo para que Tu Religión se eleve. Tu partido se fortalezca y Tu orden se cumpla, facilítale (sus asuntos)... afírmalo en su tarea, aleja de él la ostentación, purifícalo del anhelo de la fama y haz que su pensamiento, su recuerdo, su ausencia y su presencia sean sinceramente para Ti."
(De 'Sahifatus Sayyadiiah', pag. 187. súplica 27)

9: **Del Profeta (BPD)**: -según lo que transmitió Abi Dharr Al Gafan -"Para cada derecho existe una realidad. Ningún siervo llega a la realidad de la sinceridad hasta que le disguste que lo elogien a causa del acto que realizó por Dios."
(De 'Al Mustadraq', tomo 1, pag. 10)

Capítulo Séptimo

La continuación, perfección y resistencia en la práctica

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Aquellos que dicen: '¡Nuestro Señor es Dios!, y luego resisten, no tendrán que temer ni estarán tristes.'" (46:13)
- 2) "Y si hubiesen resistido en el camino, les habíamos agraciado con abundante agua (mercedes)". (72:16)
- 3) "Por consiguiente, ¡convoca y resiste como se te Ha ordenado! ¡Y no sigas sus pasiones!..." (42:15)

De la Tradición (hadiz):

- 1: **Del Profeta(BPD):** "Los asuntos dependen de su perfeccionamiento y los actos de su conclusión."
(De "Al Bahar tomo LXXVII, pag. 165)
- 2: **Del Imam 'Alí(P):** "Lo escaso, pero con continuidad, te otorga mayor esperanza que lo excesivo que te cansa y te aburre."
(De 'Nahyul Balagha', pag. 1222)
- 3: **Del Imam Baquir(P):** "La más apreciable de las acciones ante Dios, Poderoso y Majestuoso, es aquella que el siervo continúa realizando, aún si fuera exigua." (De "Al Uasail", tomo 1, pag. 70)
- 4: **Del Profeta(BPD),** - en una disertación que brindó en "Zaniiatul Uida", "La colina de la despedida", antes de partir hacia la batalla de Tabuk-: "... Los asuntos dependen de su final y el fundamento del acto es su conclusión."
(De 'Al Ijtisas', pag. 339)
- 5: **De Jesús, hijo de María(P),** según lo que transmitió Abu Farua al Ansari: "¡Oh, Apóstoles! En verdad os digo que la gente afirma que el edificio se asienta en sus bases, pero yo no sostengo esto." Le preguntaron: "¿Qué opinas tú, oh Espíritu de Dios?" Contestó(P): "Sin duda que la última piedra que coloca el albañil es su base." aclaró Abu Farua al ansari: "Se refería a la conclusión del asunto." (De 'Ma'anel Ajbar'~, tomo II. pag. 331)
- 6: **Del Imam 'Alí(P):** "La conclusión del acto es su perfeccionamiento."

(De Gurarul Hikam, pag. 153)

7: **Del Imam Baquir(P)**: "Perseverar en un acto es más difícil que el acto mismo."
(De 'Al Kafi', tomo II, pag. 296)

8: **Del Imam 'Alí(P)**: "No hay en el brillo de la luz ningún beneficio para quien está sumergido en las tinieblas."
(De 'Al Kafi', tomo VIII, pag. 23)

Capítulo Octavo

La acción, no el anhelo.

Del Libro (el Noble Corán):

- 1) "¡Déjales que coman y gocen por breve tiempo! ¡Que se distraigan con el anhelo! ¡Pronto sabrán!..." (15:3)
- 2) "(Los hipócritas) clamarán (a los creyentes): '¿Acaso no estábamos con vosotros?' Les replicarán: 'Sí. Pero os envilecisteis, os mantuvisteis a la expectativa y dudasteis. Vuestros anhelos os engañaron hasta que llegó la Orden de Dios. El seductor os engañó con respecto a Dios.'" (57:14)

De la Tradición (hadiz):

- 1: **Del Imam 'Alí(P):** "... Los amigos de Dios llegan a la recompensa con paciencia, y a lo que anhelan por medio de la práctica."
(De 'Tuhaful 'Uqul', pag. 157)
- 2: **Del Imam Sayyad(P):** "... y nunca el anhelo los distrajo (a los creyentes) respecto de la práctica...
(De Sahifatus Sayyadiiah, pag. 268. súplica 42)
- 3: **Del Imam 'Alí(P):** "¡Oh, Hamam! El creyente es inteligente y perceptivo ... Siempre está activo y anhela lo que está a su alcance."
(De 'Al Kafi', tomo II, pag. 226 y 230)
- 4: **Del Imam 'Alí(P):** "El mejor auxilio de la práctica es moderar los deseos."
(De 'Gurarul Hikam', pag. 320)
- 5: **Del Imam 'Alí(P):** "Confía en la acción y cuídate de ser engañado por los deseos. No te preocupes hoy por el mañana, pues es suficiente tu preocupación por el presente. El mañana, aún con las dificultades que tienes, llegará a ti. Si cargaras hoy la preocupación del mañana, aumentarían tu tristeza y tus dificultades, al acumular en un día lo correspondiente a varios. De esta manera aumentan la tristeza y la preocupación, se multiplican las dificultades y se debilita la práctica por el anhelo. Pero si vaciaras de anhelo tu corazón, te esforzarías más por la práctica ...
(De 'Al Bahar tomo LXXIII, pag. 112)

6: **Del Imam 'Alí (P):** "No seas de quienes esperan un buen fin sin trabajo, ni de los que aguardan el arrepentimiento con largas esperanzas. Hablan sobre este mundo como los desapegados, pero actúan en él como quien lo ama. Cuando piden algo, insisten, pero son descuidados en la acción. En las palabras son ejemplares, pero en la práctica son apáticos y esperan sacar provecho de un acto que no realizan..."

(De Tuhaful 'Uqul", pag. 110)

7: **Del Imam 'Alí(P):** "Quien posee prolongadas esperanzas, no practica correctamente."

(De Nahyul Balagha, pag. 1103)

8: **Del Imam 'Alí(P):** "La práctica de quien se excede en sus deseos es exigua."

(De 'Al Irshad, pag. 144)

Capítulo Noveno

La acción es el camino del conocimiento

Del Libro (el noble Corán):

- 1) 'Temed a Dios y Dios os enseñará. (2:282)
- 2) "Adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza. (15:99)
- 3) "Un Mensajero que os recita las esclarecedoras aleyas de Dios, a fin de extraer a quienes creen y obran el bien de las tinieblas hacia la luz." (65:1)

De la Tradición (hadiz):

- 1.- **Del Profeta(BPD):** "A quien pone en práctica lo que conoce Dios le concede el conocimiento de lo que no sabe." (De "Al Bahar tomo XL. pag. 128)
- 2.- **Del Imam 'Alí(P):** "El conocimiento está en la práctica."
(De "Gurarul Hikam", pag. 15)
- 3.- **Del Imam 'Alí(P):** "Quien no pone en práctica su conocimiento, es un ignorante."
(De "Gurarul Hikam", pag. 308)
- 4.- **Del Imam 'Alí(P):** "El fundamento del conocimiento es obrar de acuerdo a él."
(De "Gurarul Hikam, pag. 315)
- 5.- **Del Imam 'Alí(P):** "La sabiduría del creyente se evidencia en su acción."
(De 'Gurarul Hikam', pag. 220)
- 6.- **Del Imam 'Alí(P):** "El conocimiento está próximo a la práctica; por lo tanto, quien sabe, practica. El conocimiento convoca a la práctica; si ésta le contesta, bien; de lo contrario, se aleja. (En otras palabras, la ciencia se relaciona con la acción. Entonces, quien sabe, actúa. El conocimiento convoca a la acción; sino le responde, él se aleja)."
(De 'Nahyul Ba1agha', pag. 1256)
- 7.- **Del Imam Baquir(P):** "No se acepta un acto sin conocimiento. Y no se alcanza el conocimiento sin la práctica"

(De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 215)

Capítulo Décimo

Primero la acción, después la palabra.

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "¿Ordenáis a la gente hacer el bien y os olvidáis de vosotros mismos, a pesar de que leéis el Libro? ¿Acaso no razonáis?" (2:44)
- 2) "¡Oh, creyentes! ¿Por qué decís lo que no hacéis? Es muy detestable para Dios que digáis aquello que no practicáis." (61:2 y 3)

De la Tradición (hadiz):

1.- Del Profeta(BPD): "¡Oh, 'Alí! No hay bien en la palabra si no va acompañada de la práctica." (De 'Makarimul Ajlaq", pág. 538)

2.- Del Profeta(BPD): "¡Oh, Ibn Mas'ud! No seas de aquellos que son exigentes con la gente mientras son flexibles consigo mismos. Dios Altísimo expresa: '¿Por qué decís lo que no hacéis?'" (De "Makarimul Ajlaq", pag. 538)

3.- Del Profeta(BPD): "¡Qh, Ibn Mas'ud! No seas de aquellos que encaminan a la gente hacia el bien y les exhortan el mismo, en tanto que ellos son descuidados a su respecto. Dios Altísimo expresa: '¿Ordenáis a la gente hacer el bien y os olvidáis de vosotros mismos, a pesar de que leéis el Libro? ¿Acaso no razonáis?'" (De "Makarimul Ajlaq", pag. 537)

4.- Del Imam Baquir(P), de su padre(P): "... ¿Por qué hay tanta enunciación y tan poca práctica? ¡Sin duda que los que practican son pocos! Sabe que nosotros reconocemos (como nuestros seguidores) a los que practican y a la vez se expresan... (De "Al Kafi", Tomo VIII, pag. 227)

5.- Del Imam Sadiq(P): (Dice el narrador): "Le pregunté (al Imam-P): '¿Qué significado tiene la aleya : "¿Ordenáis a la gente hacer el bien y os olvidáis de vosotros mismos... ?"' Entonces puso su mano en su garganta y dijo: 'Esto es como una persona que se degüella a sí misma.'" (De 'Tafsirul Aiiashi', tomo 1, pag. 43)

6.- Del Imam 'Alí(P): "...Hablan sobre este mundo como los desapegados, pero actúan como quienes lo aman. Vedan, más no se abstienen; y ordenan, pero no practican. Su palabra es ejemplar, pero su práctica es exigua."

(De 'Nahyul Balagha", pag. 1160)

7.- Del Imam Sadiq(P): "Dios, Poderoso y Majestuoso, no ha creado la lengua para abrir y la mano para cerrar. Por el contrario, las hizo para abrir y cerrar en conjunto." (De 'Al Uasail", tomo XI, pag. 109)

8.- Del Imam 'Alí(P): "La cólera del ignorante se muestra en su dicho, mientras que la del juicioso en su obra." (De 'Al Bahar", tomo 1, pag. 160)

9.- Del Imam 'Alí(P): "La palabra nunca beneficia hasta que se vincula con el acto". (De "Gurarul Hikam", pag. 255)

10.- Del Imam 'Alí(P): "El fruto del conocimiento se evidencia con la buena acción, no con la buena expresión."
(De "Gurarul Hikam", pag. 147)

11.- Del Imam Kazim(P): "¡Oh, Hisham! ... El creyente habla poco y actúa mucho. En cambio el hipócrita habla mucho pero practica poco."
(De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 293)

12.- Del Imam 'Alí(P): "... (El creyente) expone la verdad y practica de acuerdo a ella. No abandona un buen objetivo, sino que corre hacia él. Y cada obra que aparenta ser buena, la busca..." (De "Nahyul Balagha", pag. 211)

13.- Del Imam Sadiq (P): Narró Mufaddal ibn Omar: "Le pregunté a Abi Abdillah As Sadiq (P): '¿Cómo se conoce al próspero?' Entonces me respondió (P): 'Es aquel cuya práctica concuerda con su dicho. El es el próspero. En cambio, aquel cuya práctica no concuerda con su dicho, tiene (la Fe) como algo transitorio.'"
(De 'Al Uasail", tomo XI, pag. 419)

14.- Del Imam Sadiq (P): "Todo lamento, arrepentimiento y desgracia ciertamente es para quien no aprovecha lo que conoce, así como también para quien realiza algo sin saber si esto es beneficioso o perjudicial." Le pregunté (dice Mufaddal, el narrador): "¿Cómo se reconoce al próspero?" Respondió(P): "Es aquel cuya práctica concuerda con su dicho. Entonces se le confirma el testimonio de su prosperidad. En cambio aquel cuya práctica no concuerda con su dicho, tiene (su fe) como algo transitorio." (De 'Al Bahar", tomo LXIX, pag. 218)

15.- Del Imam 'Alí(P): "Lo más bajo en el conocimiento es lo que se detiene sobre la lengua, y lo más elevado es lo que se manifiesta en los miembros."
(De 'Nahyul Balagha", pag. 1127)

16.- Del Imam Sayyad(P): "¡Oh, Dios mío! Bendice a Muhammad y a su familia. Otórgame salud para la adoración, libertad para el desapego, ciencia para aplicarla y piedad para realizar el bien."
(De "Sahifatus Sayyadiiat", pag. 140, súplica 20)

Capítulo Undécimo

La acción verdadera disipa la falsedad

Del libro (el noble Corán):

1) "Y observa la oración en los extremos del día y en ciertas horas de la noche. Porque las buenas acciones disipan las malas. Esta es una amonestación para los que recuerdan."
(11:114)

2) "Quienes perseveran por anhelo de agradar a su Señor, observan la oración, dan caridad, en secreto o en público, de aquello que le hemos proveído y responden al mal con el bien, éstos tendrán la Morada Postrera." (13:22)

NOTA:

Con respecto a las Tradiciones de este capítulo, pueden encontrarse en otras secciones de esta obra así como en los libros de Tradiciones.

Capítulo Decimosegundo

La difusión con la práctica

Del Libro (el noble Corán):

1) "¿Quién es de mejor hablar que aquel que invita hacia Dios y obra el bien diciendo: 'Sin duda que soy de los musulmanes.'?" (41:33)

De la Tradición (Hadiz):

1: Del Profeta(BPD): "¡Oh, Aba Dharr! El ejemplo de una persona que realiza la difusión sin práctica es como aquel que tira sin arco." (De 'Makarimul Ajlaq', pag. 548)

2: Del Imam Sadiq(P): "¡Oh, Ibn Yundab! ... La Misericordia de Dios sea con un grupo que es como un faro y una luz que convoca a la gente con poder y fuerza hacia nosotros." (De 'Tuhaful Uqul', pag. 221)

3: Del Imam Sadiq(P): "Difundan a la gente por medio de sus acciones, no con sus lenguas." (De "AL Kafi", tomo II, pag. 78)

4: Del Imam 'Alí(P): "El consejo que no es rechazado por el oído y con el cual ningún beneficio se compara, es que el lenguaje verbal se silencie y el lenguaje de la práctica se exprese." (De 'Gurarul Hikam', pag. 107)

Capítulo Decimotercero

El hombre es rehén de las acciones

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Toda alma es rehén de sus acciones." (74:38)
- 2) "El hombre no tendrá más que aquello por lo que se esfuerza." (53:39)
- 3) "Por cierto que tu Señor retribuirá completamente a cada uno según su obra." (11:111)
- 4) "Esa es una comunidad ya desaparecida. Ha recibido lo que merecía, así como vosotros recibiréis lo que os merecéis." (2:141)
- 5) "... Somos responsables de nuestras acciones, así como vosotros lo sois de las vuestras." (2.139)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam Sadiq(P): "Cuando el Profeta(BPD) conquistó la Meca, se paró sobre la montaña de Safa y exclamó: '¡Oh, hijos de Abdul Muttalib! ¡En verdad yo soy el Mensajero de Dios para (todos) vosotros! Yo soy compasivo con vosotros. ¡No digáis que Muhammad es para nosotros (exclusivamente)! Por Dios que no sois mis amigos ni vosotros ni otros, excepto los piadosos... Sabed que (en el asunto) entre vosotros y yo, y entre Dios, Poderoso y Majestuoso, y vosotros, no os he dejado posibilidad alguna de excusaros (por mi incumplimiento). Y sabed que yo soy responsable de mis acciones y vosotros de las vuestras.'" (De 'Al Bahar', tomo XCVI, pag. 233)

2: Del Imam 'Alí(P): "¿Quién es más veraz que el hombre consigo mismo, y qué mejor testigo hay para él que su propia acción? Sólo se conoce al hombre por medio de su obra, del mismo modo que un árbol ignoto sólo se conoce cuando da fruto, pues los frutos señalan su origen. Cada poseedor de virtud se conoce por ella. Así, de acuerdo a esto, el noble a través de su cultura y educación es honrado, mientras que el vil por sus características es deshonorado."
(De 'Gurarul Hikam', pag. 314)

3: Del Imam 'Alí(P): "El capital del hombre es lo que ha adquirido, y él está junto a aquello que más ama." (De "Al Bahar", tomo 1, pag. 179)

4: Del Imam Sadiq(P): "Separa tu alma de aquello que la perjudica antes de que tu alma se separe de ti. Esfuérzate por dicha separación del mismo modo en que trabajas para obtener tu sustento, porque tu alma es rehén de tu acción." (De "Al Uasail", Tomo XI, pag. 236)

5: Del Imam Sadiq(P): "Dios llamó a las personas en este mundo por (el nombre) de sus padres, para que se conozcan mutuamente, y en el otro inundo por medio de sus acciones, para retribuirles. Por eso Ha expresado: '¡Oh, creyentes! ¡Oh, incrédulos!'" (De 'Al Bahar', tomo LXX VIII. pag. 208)

6: Del Profeta(BPD): "A causa de los pecados la muerte llega para el hombre antes de su término. Su vida vale más por su piedad que debido a su edad." (De 'Makarimul Ajlaq', pag. 418)

Capítulo Decimocuarto

La acción es el criterio (para valorar al ser humano)

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Para cada uno de ellos existen jerarquías, de acuerdo a lo que haya realizado. Pues tu Señor no está desatento de cuanto hacen." (6:132)
- 2) "¿Acaso conjeturáis que vais a ingresar al Paraíso sin que Dios sepa quienes de vosotros han combatido y quienes han tenido paciencia?" (3:142)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam 'Alí(P): "El hombre se evalúa por su dicho y se lo aprecia por su acción. Por lo tanto, expresa aquello que más peso tenga y realiza aquello que posea más valor." (De 'Gurarul Hikam". pag. 43)

2: Del Imam Sadiq(P): "No digamos que todo tiene la misma jerarquía, porque Dios dice : "(Él es) Quien os Ha distinguido en categorías a unos respecto de otros." (6:165). La preferencia en jerarquía de un grupo (sobre otro) sólo se debe a las acciones." (De 'Tafsirul Aiashi', Tomo 1, pag. 388)

3: Del Imam Sadiq(P): "Quien tiene dos días iguales, es un engañado. Aquel cuyo segundo día es mejor que el primero, es afortunado. En cambio, aquel cuyo segundo día es peor, es maldito. Quien no percibe en sí mismo crecimiento, se está degradando. Entonces para éste la muerte es mejor que la vida." (De 'Al Uasail', tomo XI, pag. 376)

4: Del Imam Sayyad(P): "No tengas esperanzas en la gente, pues esto constituye una riqueza. No solicites tanto a la gente en tus necesidades, pues es una pobreza manifiesta. Cuídate de aquello por lo que tengas que excusarte. Reza la oración como quien se despide de ella. Si pudieras hacer que hoy fuese mejor que ayer, y mañana que hoy, ¡hazlo!" (De 'Al Bahar', tomo LXXI, pag. 185)

Capítulo Decimoquinto

Estímulos para las acciones

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta(BPD): "No consideres insignificante lo malo, aunque lo percibas pequeño, ni consideres abundante lo bueno, aunque lo veas profuso."

(De 'Al Bahar' , tomo LXXIII, pag. 355)

2: Del Imam 'Alí(P): "Te encomiendo que no consideres abundante el bien, aunque sea mucho, ni consideres insignificante el pecado, aunque sea exiguo."

(De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 150)

3: Del Imam 'Alí(P): "Realizad el bien sin menoscabarlo en lo más mínimo. Pues en verdad su pequeñez es grandeza y su escasez abundancia. Que ninguno de vosotros declare (a fin de no realizar un bien): 'Fulano es mejor que yo para esto', pues, por Dios que finalmente así resultará." (De 'Nahyul Balagha", pag. 1284)

4: Del Profeta(BPD): "Temán a Dios y no consideren insignificante nada de lo bueno..."

(De 'Al Bahar", tomo LXXVI, pag. 355)

5: Del Imam Rida(P): "No consideren excesivo nada de lo bueno."

(De 'Al Uasail", Tomo 1, Pag.72)

6: Del Imam Kazim(P): "¡Oh, Hisham! Amir Al Mu'minin (P) decía: 'No se adora a Dios con nada mejor que el intelecto, y no se perfecciona el intelecto de un hombre hasta que se encuentren en él varias cualidades: que se esté a salvo de su incredulidad y maldad; que se espere de él la buena guía y el bien ...; que considere abundante la bondad de los demás aunque sea escasa, e insignificante la bondad propia, aunque fuese mucha; que mire a toda la gente como superiores a él, y a sí mismo como inferior a ellos. Esta es la perfección de dicho asunto."

(De 'Al Kafi" Tomo 1, pag. 18 y 19)

7: Del Imam Rida(P): "El intelecto del musulmán no se perfecciona hasta que en él se encuentren 10 cualidades: ... Que se espere el bien de él y se esté a salvo de su maldad; que considere mucho el escaso bien ajeno y poco el abundante bien propio." (De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 326)

8: Del Imam Sayyad(P): "Dijo Amir Al Mu'minin(P): 'El tiempo está constituido por 3 días que te rodean: el ayer, que pasó con su contenido y nunca más regresará. Si hubieras obrado bien en él, no deberías verte triste por su desaparición; por el contrario, deberías estar alegre. Pero si hubieses sido negligente, entonces deberías lamentarte

mucho por su desaparición y por tu descuido. En cuanto al mañana, te es desconocido; es posible que no llegues a él, y si lo alcanzases, quizás no atiendas a la fortuna que se encuentra en él para ti, del mismo modo que descuidaste la de ayer.' Luego dijo(P): 'Sólo posees el presente, que es el día en que amaneces. Si meditas y reflexionas sobre aquello que has desatendido el día de ayer, las bondades que en él perdiste, y las maldades que has cometido, entonces es conveniente que obres como un hombre que sólo tiene esperanza en el día en el cual amanece y anochece (es decir, el presente)." (De "Al Uasail". Tomo XI, pag. 375)

9: Del Imam 'Alí(P): "No abandones el bien a causa de alguien que no te lo agradece, pues te lo agradecerá Quien no se beneficia con él en absoluto (es decir, Dios). Y lo que obtienes con el agradecimiento del Agradecido es mucho mayor que aquello que pierdes con el desagradecimiento del desagradecido, pues Dios ama a los benevolentes." (De 'Nahyul Balagha', pag. 1179)

10: Del Imam Baquir(P), del Profeta(BPD): "Dios ama una acción buena que se apresura (a concretarse)." (De "Al Uasail". tomo 1, pag. 85)

11: Del Imam Sayyad(P): "¡Oh, Dios mío! ¡Bendice a Muhammad y a su familia! Adórneme con el ornato de los bienhechores y vísteme con el atavío de los piadosos, a través de extender la justicia, reprimir la cólera, ... empequeñecer el bien de mi dicho y mi acción aunque fuese excesivo y engrandecer la maldad de mi dicho y mi acción, aunque resultasen exiguas. Perfecciona todo esto en mí y otórgame continuidad en la obediencia, en la asistencia a la comunidad y el abandono de los innovadores y de los seguidores de opiniones inventadas."
(De 'Sahifatus Sayyadiat", pag. 133, súplica No. 20)

Capítulo Decimosexto

Algunas causas de la inmovilidad

A: La indolencia (apatía o desgano)

Del Libro (el noble Corán):

1) "Los hipócritas tratan de engañar a Dios, pero es Él Quien les engaña. Cuando se disponen a realizar la oración, lo hacen con indolencia, sólo para ser vistos por la gente. Y apenas recuerdan a Dios." (4:142)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta(BPD): "¡Oh, 'Alí! ... Cuídate de dos defectos: el desgano y la indolencia. Pues si te desganar, entonces no soportarás ninguna verdad; y si eres indolente, no cumplirás en nada con la verdad." (De "Makarimul Ajlaq", pag. 502)

2: Del Imam Sadiq(P): "La vagancia es enemigo del trabajo." (De "Al Kafi", tomo V, pag. 85)

3: Del Imam Sadiq(P): (En una narración donde habla sobre el ejército del Intelecto y el de la ignorancia) "... Lo opuesto al dinamismo es la indolencia..." (De "Al Kafi", Tomo 1, pag. 23)

4: Del Imam 'Alí(P): "¡Oh, Hamam! El creyente ... está lejos de la vagancia ; se encuentra siempre en actividad; desea sólo aquello que se encuentra a su alcance y su corazón está siempre vivo." (De Al Bahar, tomo LXXVIII, pag. 26)

5: Del Imam Sadiq(P): "Cuídate del aburrimiento y la indolencia, porque ellos son las llaves de todo lo malo. Ciertamente quien es negligente no cumple con ninguna verdad, y quien es aburrido no soporta la verdad." (De "Al Uasail" tomo XVI, pag. 39)

6: Del Imam Sadiq(P): "... Teman a Dios, no se cansen del bien ni sean indolentes..." (De "Amale Tusi", tomo II, pag. 305)

7: Del Imam Baquir(P): "¡Oh, Suleimán! ¿Quién es joven?" Le respondí (dice el narrador): "¡Por favor! El joven ante nosotros es aquel de corta edad." Me dijo(P): "¿Acaso no sabes que los siete durmientes de la caverna eran ancianos, pero debido a su

fe Dios les llamó jóvenes"? ¡Oh, Suleimán! Aquel que cree en Dios y le teme, ese es joven." (De 'Tafsir al Burhan', tomo II, pag. 456)

8: Del Imam 'Alí(P): "No confíes tus asuntos a un vago." (De 'Gurarul Hikam', pag. 237)

9: Del Imam Baquir(P): "... No hay desgracia tal como la indiferencia ante el pecado y la conformidad con el estado en el que uno se encuentra..." (De 'Tuhaful Uqul', pag. 208)

10: Del Imam 'Alí(P): "Aquel que se complace de sí mismo es un tonto, y quien confía en sí mismo es un engañado." (De 'Gurarul Hikam', pag. 48)

11: Del Imam Sadiq(P): "Hay tres cosas que le impiden al ser humano la búsqueda de la excelencia: la despreocupación, la inmadurez y la falta de firmeza en la opinión." (De "Tuhaful Uqul", pag. 234)

12: Del Profeta(BPD): "El vago posee tres signos: flaquear hasta el límite, extremar esto hasta el abandono y ser negligente hasta caer en el pecado." (De 'Tuhaful 'Uqul' pag. 48)

13: Del Imam Sadiq(P): "La indolencia perjudica a la religión y al mundo." (De 'Tuhaful 'Uqul', pag. 219)

B: La vanidad

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta(BPD): "Tres cosas son aniquiladores: la sórdida avaricia, los deseos obedecidos y el orgullo del hombre por sí mismo. Esto frustra la obra y provoca la Cólera de Dios, Glorificado Sea." (De Udatul Dai" pag. 221)

2: Del Imam 'Alí(P): "La vanidad impide el desarrollo." (De 'Nahyul Balagha", pag. 1167)

3: Del Imam Sadiq(P): "Tres cosas rompen la espalda: un hombre que engrandece su obra, se olvida de sus pecados y se complace de su propia opinión." (De 'Al Bahar", tomo LXXV pag. 98)

4: Del Imam Al Hadi(P): "Quien es vanidoso, se aniquila." (De 'Al Uasail'; tomo 7, pag. 78)

5: Del Imam Sayyad(P): "Nos refugiamos en Ti de engañar a alguna persona y de estar satisfechos con nuestra acción." (De 'Sahifatus Sayyadiat', pag. 83. súplica No. 8)

C: La debilidad

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "No os desaniméis ni estéis tristes, pues seréis vosotros quienes venzan, si es que sois creyentes..." (3:139)
- 2) "¡Cuántos Profetas junto a los cuales combatieron muchas personas creyentes! Y no se descorazonaron por los reveses padecidos en el Camino de Dios, ni flaquearon, ni cedieron. Porque Dios ama a los perseverantes." (3:146)
- 3) "No claudiquéis (ante el adversario), invitándolo a la paz, ya que vosotros seréis quienes triunfen. Dios está con vosotros y jamás dejará de premiar vuestras obras." (47:35)

De la Tradición (hadiz):

- 1: Del Imam 'Alí(P):** "Quien se somete a una debilidad, pierde sus derechos." (De 'Nahyul Balagha', pag. 1193)
- 2: Del Imam 'Alí(P):** "... De la debilidad y la impotencia se produce la aniquilación." (De 'Al Bahar', tomo LXXII, pag. 342)
- 3: Del Imam 'Alí(P):** "El juicioso que se despreocupa, pierde el camino recto. En cambio quien se esfuerza, lo alcanza." (De 'Gurarul Hikam', pag. 254)

Capítulo Decimoséptimo

El orden en el trabajo

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam 'Alí(P): "A todos mis hijos, familiares y quienes reciban mi escrito, les lego el temor a Dios y el orden en vuestros asuntos...

(De Nahyul Balagha', pag. 977)

2: Del Imam 'Alí(P): "...¡Realiza cada día su trabajo! Pues para cada día hay algo particular (que hacer)..." (De 'Nahyu1 Balagha", pag. 1022)

3: Del Imam Kazim(P): "traten de dividir vuestro tiempo en cuatro momentos: uno para adorar a Dios, otro para los asuntos de la vida, otro para convivir con los hermanos y confidentes, aquellos que os muestran vuestros defectos y son sinceros con vosotros íntimamente, y otro para disfrutar de aquellas cosas que no son ilícitas. A través de éste último, se aprovechan los otros tres...

(De 'Tuhaful 'Uqul', pag. 302)

4: Del Imam 'Alí(P): "La discrepancia corrompe el orden de los asuntos." (De 'Gurarul Hikam", pag. 26)

5: Del Imam Sadiq(P): "Dijo el Mensajero de Dios(BPD): "¡Oh, gente! ¡Conservad a vuestras filas (en la oración)! Arrimad vuestros hombros para que no exista separación alguna entre vosotros. Y no discrepéis, porque entonces Dios hará que vuestros corazones diverjan. Sabed que yo os veo atrás de mí." (De "Al Uasail", tomo V, pag. 472)

Capítulo Decimoctavo.

Planificar la administración y evaluar las consecuencias

De la Tradición (Hadiz):

1: Del Imam 'Alí(P): “¡Oh, gente! No existe bien alguno en un mundo sin organización.” (De “Al Bahar”, tomo LXX, pag. 307)

2: Del Imam 'Alí(P): “Quien realiza una mala administración, apresura su aniquilamiento.” (De “Gurarul Hikam”, pag. 268)

3: Del Imam 'Alí(P): “No hay bien alguno más beneficioso que el intelecto ... y no hay intelecto como administración.” (De “Nahyul Balagha”, pag. 1139)

4: Del Imam 'Alí(P): “Lo que mejor señala la abundancia de intelecto es la buena administración.” (De “Gurarul Hikam”, pag. 92)

5: Del Imam 'Alí: “La planificación antes del trabajo te asegura contra el arrepentimiento.” (De “Tuhaful 'Uqul”, pag. 70 y 97)

6: Del Imam 'Alí(P): “Mide y luego corta, reflexiona y luego habla, analiza y luego actúa.” (De “Gurarul Hikam”, pag. 235)

7: Del Imam 'Alí(P): “En la preparación de algo no seas como quien junta leña en la noche, o como el torrente en la inundación.” (De “Gurarul Hikam”, pag. 342)

8: Del Imam 'Alí(P): “Confiarse en algo sin investigarlo es lo contrario a la preocupación.” (De “Al Bahar”, tomo LXXVIII, pag. 9)

9: Del Imam 'Alí(P): “Medita hasta estar prevenido. Y cuando observes que una acción es clara, entonces ejecútala con firmeza.” (De “Al Bahar tomo LXXI, pag. 341)

10: Del Imam 'Alí(P), de lo que legó al morir: “Te prohíbo apresurarte en la palabra y en la acción.” (De ‘Amali Tusi” tomo 1, pag. 6)

11: Del Imam 'Alí(P): “No emprendas ningún asunto hasta no haberlo analizado correctamente.” (De “Gurarul Hikam”, pag. 332)

12: Del Imam 'Alí(P): “No abandones algo hasta no conocerlo.” (De “Gurarul Hikam”, pag. 332)

13: Del Imam 'Alí(P): "Quien no conoce el perjuicio de algo, no puede rechazarlo." (De "Gurarul Hikam", pag. 295)

14: Del Imam 'Alí(P): "Quien no conoce el beneficio de algo, no puede concretarlo." (De "Gurarul Hikam", pag. 295)

15: Del Imam 'Alí(P): "El juicioso es quien no gasta ni un sólo aliento en aquello que no lo beneficia, ni adquiere lo que no permanecerá junto a él." (De "Gurarul Hikam", pag. 58)

16: De uno de los dos Imames (Baquir o Sadiq-P-): "Los contentulios son de tres tipos: uno de los cuales te beneficia, entonces dedícate a acompañarlo. Otro para quien tú eres provechoso, entonces respétalo. Y otro que no beneficia ni te aprovecha, entonces evítalo." (De "Al Bahar tomo 1, pag. 203)

17: Del Imam 'Alí(P): "El engañado no tiene elogio ni recompensa." (De "Tuhaful Uqul", pag. 153)

Complementación : La abstención de lo que produce excusa

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam 'Alí(P): “No precisar excusas es más honroso que ser veraz en ellas.” (De “Nahyul Balagha”, pag. 1242)

2: Del Imam 'Alí(P): “... Cuídate de todo acto que al preguntarse por su realizador, éste lo niega o se excusa. (De “Nahyul Balagha” , pag. 10672

3: Del Imam Sadiq(P): “No es conveniente para el creyente humillar a su alma.” El narrador preguntó: “¿Con qué se humilla el alma?” Contestó(P): ‘Realizando algo por lo que se deba excusar.” (De ‘Mishcatul Anuar”, pag. 50)

4: Del Imam Sadiq(P): “Cuídate de aquello por lo que debas excusarte. Pues el creyente no hace el mal y luego se excusa. En cambio el hipócrita continuamente realiza el mal y se excusa.” (De “Al Uasail” , tomo VI, pag. 425)

Capítulo Decimonoveno

Las jerarquías de la acción y su necesaria consideración

Del Libro (el noble Corán):

1) “Es inadmisibile que los asociadores cuiden del mantenimiento de las mezquitas de Dios, mientras que de su incredulidad ellos mismos son testigos. Estos cuyas acciones se desmerezcan, estarán en el Fuego eternamente. ¡Que sólo se dedique al mantenimiento de las mezquitas de Dios quien crea en Dios y en el último Día, observe la oración, pague la caridad obligatoria y no tenga miedo excepto de Dios. Quizás éstos sean de los encaminados. ¿Acaso vais a comparar a quien da de beber a los peregrinos y cuida el mantenimiento de la Mezquita Sagrada con quien cree en Dios y en el Ultimo Día, y lucha en el Camino de Dios? Ellos no son iguales ante Dios. Dios no dirige a los impíos. Quienes crean, emigran y luchen por Dios con su hacienda y sus propias personas, tendrán una categoría más elevada ante Dios. Esos serán los que triunfen.” (9:17 a 20)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam ‘Alí(P): “Quien se preocupa por algo insignificante, pierde lo importante.” (De “Gurarul Hikam”, pag. 283)

2: Del Imam ‘Alí(P): “Quien se dedica a lo vano, pierde lo que resulta importante y deseado...” (De “Gurarul Hikam”, pag. 283)

3: Del Imam ‘Alí(P): “Los causantes de la caída de un gobierno son cuatro: la pérdida de los fundamentos, el aferrarse a las pequeñeces, la supremacía de los inferiores y el relegamiento de los superiores.” (De “Gurarul Hikam”, pag. 357)

4: Del Imam ‘Alí(P): “...Quien busca el intelecto usual, debe reconocer lo fundamental de lo trivial. Pues hay mucha gente que busca lo trivial y abandona lo fundamental. Aquel que logra obtener lo esencial, abandona lo fútil...” (De “Al Bahar”. tomo LXXVIII, pag. 7)

5: Del Imam ‘Alí(P): “Tu mente no abarca todas las cuestiones. Por lo tanto, debes dejarla libre para lo importante.” (De “Gurarul Hikam”, pag. 113)

6: Del Imam ‘Alí(P): “Quien se ocupa de aquello que no es necesario. pierde su beneficio.” (De “Gurarul Hikam”, pag. 287)

7: Del Imam 'Alí(P): "No hay acercamiento (a Dios) con lo meritorio cuando esto perjudica a lo obligatorio." (De "Nahyul Balagha", pag. 1105)

8: Del Imam Hasan(P): "...Deja lo meritorio cuando es perjudicial para lo obligatorio." (De "Tuhaful 'Uqul", pag. 170)

9: Del Imam 'Alí(P): "Debes ocuparte de aquello de lo que eres responsable." (De "Gurarul Hikam", pag. 245)

10: Del Imam 'Alí(P): "... No juzgues a la gente por las cosas que no son importantes y enalteced vuestros valores pasando por alto las pequeñeces..." (De "Tuhaful 'Uqul", pag. 161)

11: Del Imam 'Alí(P): "Limita tu opinión a lo que te concierne..." (De "Nahyul Balagha", pag. 1069)

12: Del Imam 'Alí(P): "Albricia a quien limita su propósito a lo que le concierne y concentra su esfuerzo en aquello que lo salva." (De "Gurarul Hikam", pag. 206)

Capítulo Vigésimo

El correcto aprovechamiento del esfuerzo

Del Libro (el noble Corán):

- 1) “Bienaventurados los creyentes, quienes son humildes en sus oraciones y evitan el vaniloquio.” (23:1 a 3)
- 2) “Cuando oyen vaniloquio, se apartan de ellos diciendo: ‘Somos responsables de nuestras acciones, y vosotros de las vuestras. ¡La Paz sea sobre vosotros! ¡No buscamos a los ignorantes!’” (28:55)
- 3) “No prestan falso testimonio, y cuando pasan junto al vaniloquio, prosiguen la marcha dignamente.” (25:72)

De la Tradición (hadiz):

- 1: Del Profeta(BPD):** “Todo juego (o pasatiempo) del creyente es vano, excepto tres: adiestrar al caballo, tirar con el arco y jugar con su esposa. Ellos son correctos.” (De “Al Uasail”, tomo VIII, pag. 361)
- 2: Del Imam Baquir(P):** (Dice el narrador): “Le pregunté a Abu Ya’far(P) sobre el juego de ajedrez, y me respondió: ‘El creyente se aparta de estos juegos.’” (De “Al Jisal”, Tomo II, pag. 26)
- 3: Del Imam Sadiq(P):** “Amir al Mu’minin(P) vio a un cuentista en la mezquita. Entonces le pegó y lo echó.” (De “Al Uasail”, tomo XII, pag. 111)
- 4: Del Imam ‘Alí(P):** “Amir Al Mu’minin(P) pasó junto a un hombre charlatán. Se detuvo a su lado y luego le dijo: ‘¡Oh, Fulano! Estás dictando a tus guardianes un libro para tu Señor. Por consiguiente, habla lo que te corresponda y deja aquello que no te concierne.’” (De “Amale Saduq”, pag. 29)
- 5: Del Imam Kazim(P):** “...Un buen musulmán abandona lo que no le concierne.” (De “Tuhaful ‘Uqul”, pag. 291)
- 6: Del Imam ‘Alí(P):** “Quien habla mucho, divaga.” (De “Nahyul Balagha”, pag. 930)

7: Del Imam 'Alí(P): “El juicioso es quien rechaza lo falso.” (De ‘Al Bahar”, tomo 1, pag. 159)

Capítulo Vigésimo primero

Primero debe orientarse y después actuar

Del Libro (el noble Corán):

1) "... La piedad no estriba en que ingreséis a las casas por detrás, sino en que temáis a Dios. Entrad en las casas por sus puertas..." (2:189)

De la Tradición (hadiz):

1.- Del Imam Baquir(P), sobre el Dicho del Altísimo: "La piedad no estriba en que entréis en las casas... ", explicó: 'Es decir, debéis abordar cualquier asunto por su comienzo.' (De 'Tafsirul Aiashi', tomo 1, pag. 86)

2: Del Imam Rida(P): "Quien afronta los asuntos por su inicio, no tropieza. Si no realiza esto, tropieza, y entonces no hallará ningún medio de salvación."
(De "Al Bahar" tomo LXXI, pag. 340)

3: Del Imam Yauad(P): "Quien no conoce el principio, resulta abrumado por las consecuencias." (De "Al Bahar", tomo LXXI, pag. 340)

Capítulo Vigésimo segundo

El instrumento para la acción

Del Libro (el noble Corán):

1) “¡Oh, creyentes! ¡Temed a Dios y buscad el medio de acercaos a El! ¡Combatid por Su Causa! Quizás así prosperéis.” (5:35)

2) “Dijeron: ‘¡Oh, Bicornio! Gog y Magog corrompen la tierra. ¿Podrías, a cambio de una retribución, colocar una barrera entre nosotros y ellos?’ Contestó: ‘El poderío que mi Señor me Ha otorgado es mejor. ¡Ayudadme con denuedo y levantaré una muralla entre vosotros y ellos! ¡Traedme bloques de metal!’ Y habiendo rellenado el espacio entre ambas laderas, exclamó: ‘¡Soplad (para encender el fuego)!’ Hasta que se lo hizo encandecer (al metal). Y agregó: ‘¡Traedme bronce fundido para derramarlo encima!’” (18: 94 a 96)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam Sadiq(P), de sus ancestros(P): “Moisés, hijo de Imran(P), pasó junto a un hombre que, levantando sus manos hacia el cielo, suplicaba. Moisés prosiguió su camino hacia su trabajo. Luego de 7 días él(P) regresó, mientras esta persona continuaba con sus manos levantadas, invocando, pidiendo y rogando por sus necesidades. Entonces Dios le reveló a Moisés(P): ‘¡Oh, Moisés! Aún si me suplicara hasta que se le cayera la lengua, no le respondería en tanto no ingrese por la puerta que le He ordenado.’” (De “Al Bahar tomo XLII, pag. 355)

2: Del Imam ‘Alí(P): “...Quien se levante por sus propios medios, prospera...” (De “Nahyul Balagha”, pag. 57)

3: Del Imam ‘Alí(P): “El análisis profundo para resolver algo es más útil que el instrumento para hacerlo. (De “Gurarul Hikam”, pag. 52)

4: Del Imam Sadiq(P): “Uno de los Profetas(P) se enfermó y declaró : ‘No buscaré ningún remedio hasta que me cure quien me enfermó.’ Entonces Dios Altísimo le reveló: ‘No He de curarte hasta que apliques el remedio, aunque la curación sea de Mi parte.’” (De “Makarímul Ajlaq, pag. 419)

5: Del Profeta(BPD): “¡Medicaos! Ciertamente Dios, Poderoso y Majestuoso, no envía una enfermedad sin mandar junto a ella la curación.” (De “Makarimul Ajlaq”, pag. 418)

Capítulo Vigésimo tercero

La acción en el momento preciso

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta(PBD): “Los asuntos son rehenes de sus momentos.” (De ‘Al Bahar tomo LXXVII, pag. 165)

2: Del Imam ‘Alí(P): “... Cosechar la fruta inmadura es como sembrar en una tierra que no es propia.” (De Nahyul Balagha”, pag. 57)

3: Del Imam Sadiq(P): “... Quien inicia un acto fuera de su momento, no lo concluye en su tiempo debido.” (De ‘Al Bahar’, tomo LXXI, pag. 338)

4: Del Imam Hasan(P): “Amir Al Mu’minin(P) le preguntó a su hijo al Hasan(P): ‘¡Oh, hijo mío! ¿En qué consiste el intelecto?’ Respondió: ‘En que tu corazón guarde aquello que él ha aceptado en depósito.’ Prosiguió: ‘¿Qué es la previsión?’ Contestó: ‘Que esperes tu oportunidad y apresures aquello que te sea posible’ Continuó: ‘¿Y qué es la ignorancia?’ Respondió: ‘Precipitarse sobre la oportunidad antes de llegar a ser su dueño.’”
(De ‘Ma’anil Ajbar”, tomo LI, pag. 380 y 381)

5: Del Imam ‘Alí(P): “No apresures los asuntos antes de su tiempo, ni descuides el momento para obtenerlos. No te encapriches con los asuntos inciertos, ni seas débil en aquellos que te resultan claros. Por lo tanto, debes colocar cada asunto en su lugar y realizar cada obra en su momento.” (De ‘Nahyul Balagha”, pag. 1031)

6: Del Imam Al Askari(P): “... No te apresures en cosechar una fruta inmadura; recógela solamente en su debido tiempo ... Y no te apresures en tus necesidades antes de su momento, porque tu corazón y su pecho se estrecharán haciéndote caer en la desesperación.” (De “Al Bahar”, tomo LXXVIII, pag. 379)

7: Del Imam ‘Alí(P): “No te apresures en un asunto antes de que llegue su momento pues te arrepentirás. Y no esperes demasiado (sin hacer nada), porque se endurecerá tu corazón.” (De ‘Tuhaful Uqul’, pag. 80)

8: Del Imam ‘Alí(P): “Toda desgracia tiene fin. Cuando uno de vosotros sea condenado a alguna de ellas, que se someta y tenga paciencia hasta que pase. Pues cuando ella surge y se insiste en resolverla, es cuando más aumenta la angustia.” (De “Al Bahar”, tomo LXXI, pag. 95)

9: Del Profeta(BPD): “Escapar en el momento preciso es triunfar.” (De “Al Bahar”, tomo LXXVII, pag. 165)

10: Del Imam Husein(P): “... Apresurarse es tontería; y la estupidez es debilidad.” (De ‘Kashful Gumma”, tomo II pag. 30)

11: Del Imam Sadiq (P) : “Manifestar algo antes de que se confirme, es echarlo a perder.” (De “Al Uasail”, tomo XII, pag. 629)

Capítulo Vigésimo cuarto

Aprovechar las ocasiones

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta(BPD): "... Si una puerta hacia el bien se abre para alguien, debe aprovechar esa ocasión, porque no sabe cuando se cerrará." (De 'Al Bahar', tomo LXXVII, pag. 165)

2: Del Profeta(BPD): "¡Qh, 'Alí! Aprovecha cuatro cosas antes de otras cuatro: tu juventud antes de tu vejez; tu salud antes de tu enfermedad; tu riqueza antes de tu pobreza; tu vida antes de tu muerte." (De 'Makarimul Ajlaq", pag. 505)

3: Del Profeta(BPD): "¡Oh Abu Dharr! Aprovecha cinco cosas antes de otras cinco: tu juventud antes de tu vejez; tu salud antes de tu enfermedad; tu riqueza antes de tu pobreza; tu libertad antes de tu ocupación; y tu vida antes de tu muerte." (De 'Makarimul Ajlaq", pag. 540)

4: Del Imam Sadiq(P): "Aprovecha para ti mismo ... la salud antes de la enfermedad la fuerza antes de la debilidad; y la vida antes de la muerte." (De 'Al Uasail' tomo VI, pag. 328)

5: Del Imam 'Alí(P): "No es posible alcanzar todas las oportunidades." (De 'Nahyul Balagha'; pag. 936)

6: Del Imam 'Alí(P): "Las oportunidades pasan como las nubes. Por lo tanto, saquen provecho de las buenas ocasiones." (De 'Nahyul Balagha', pag. 1096)

7: Del Imam Hasan(P): "La oportunidad desaparece rápidamente y retorna lentamente." (De 'Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 79)

8: Del Imam Alí(P): "La ocasión se alcanza repentinamente (y hay que estar alerta y preparado para aprovecharla)." (De 'Amali Al Tusi", tomo II, pag. 238)

9: Del Imam 'Alí(P): "... Aprovecha la oportunidad antes de que te apenes." (De 'Nahyul Balagha', pag. 931)

10: Del Imam 'Alí(P): "El día de ayer ya pasó y el mañana es incierto. Tu presente es provechoso; por lo tanto, apresura toda posible ocasión y evita confiar en el tiempo." (De 'Gurarul Hikam", pag. 318)

11: Del Imam 'Alí(P): "Quien posterga el momento oportuno, debe estar seguro que lo perderá." (De 'Gurarul Hikam", pag. 288)

12: Del Imam 'Alí(P): "Toma de improviso la oportunidad en su momento, pues cuando desaparezca no podrás alcanzarla." (De 'Gurarul Hikam', pag. 224)

13: Del Imam 'Alí(P): "Quien encuentra una fuente de agua pura y no la aprovecha, es posible que cuando tenga sed la busque y no la encuentre."
(De 'Gurarul Hikam", pag. 271)

14: Del Imam 'Alí(P): "Bienaventurado sea quien apresura una obra buena antes de que sus recursos desaparezcan." (De 'Gurarul Hikam' , pag. 207)

15: Del Imam Sadiq(P): "Cuando quieras hacer algo, realízalo rápidamente, pues no sabes qué va a suceder después." (De "AL Uasail", tomo 1, pag. 84)

16: Del Imam Baquir(P): "... Cuídate de ser negligente cuando haya una oportunidad, pues ella se mueve en perjuicio de la gente."
(De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 208)

17: Del Imam 'Alí(P): "En tus tiempos de felicidad prepara recursos para tus días de desgracia." (De 'Gurarul Hikam", pag. 64)

18: Del Imam 'Alí(P): "Aplica cuidadosamente los recursos contra tu enemigo y aprovecha la oportunidad para triunfar." (De 'Gurarul Hikam", pag. 63)

19: Del Imam 'Alí(P): "¡Respira antes de asfixiarte!" (De 'Nahyul Balagha", pag. 225)

20: Del Imam 'Alí(P): "...¡Esforzaos en vuestras vidas antes de que os llegue vuestro destino; aprovechad vuestra libertad antes de que os agobien las dificultades; y respirad antes de que os asfixiéis..." (De 'Nahyul Balagha', pag. 205)

21: Del Imam 'Alí(P): "Aprovechad los momentos de salud antes de que os llegue la enfermedad ... y no permitáis que el plazo os lleve a la negligencia."
(De "Al Bahar" tomo LXXVII, pag. 440)

22: Del Imam 'Alí(P): "La noche y el día actúan en ti; por consiguiente, tú también debes actuar en ellos. Y así como ellos toman de ti, tú debes tomar de ellos." (De 'Gurarul Hikam', pag. 120)

23: Del Imam Baquir(P): "Apresúrate y aprovecha lo que deseas mientras haya oportunidad. No hay mejor posibilidad como la de los días de libertad y salud física."
(De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 207)

24: Del Imam Hasan(P): Se le preguntó a Hasan ibn 'Alí(P): "¿En qué consiste el intelecto?" Entonces respondió(P): "En reprimir la tristeza, esperando la oportunidad." (De 'Ma'anil Ajbar', tomo II, pag. 228)

25: Del Imam 'Alí(P): "Quien aprovecha la oportunidad, se asegura contra la tristeza." (De Gurarul Hikam', pag. 301)

26: Del Imam 'Alí(P): "La Misericordia de Dios sea con quien oye un dictamen y lo acepta, con quien cuando se convoca hacia el Camino Recto, se acerca ..., aprovecha su tiempo y se adelanta a su destino aprovisionándose de acciones." (De 'Nahyul Balagha", pag. 173 y 174)

Capítulo Vigésimo quinto

Evitar la postergación

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta(BPD): "¡Oh, Abu Dharr! Cuídate de postergar tu obra, porque tu día es hoy, y no sabes lo que vendrá. Si tuvieses un mañana, deberás estar igual que hoy (es decir, con la misma disposición para obrar); pero si no lo tuvieses, no te arrepentirás por tu negligencia actual ... ¡Oh, Abu Dharr! Cuando amanezcas, no esperes llegar a la noche, y al anochecer no esperes alcanzar la mañana. Aprovecha tu salud antes de tu enfermedad, pues tú no sabes cómo se llamará el mañana ("vida" o "muerte")." (De 'Al Bahar', tomo LXXVII, pag. 75)

2: Del Imam 'Alí(P): "Sabe que los días son tres: el pasado, el cual no debes esperar pues ya se marchó; el presente; que es el día en el cual estás; y el mañana, que no es seguro. Así, el ayer es un consejo; el hoy es provechoso, y el mañana no se sabe a quién pertenece. Por lo tanto, hoy compórtate como un fiel cumplidor." (De 'Tuhaful 'Uqul' pag. 158)

3: Del Imam Sadiq (P), de Amir Al Mu'minin(P): "Cuidaos de postergar una obra. Apresuradla cuando ello os sea posible. (De "Al Bahar tomo X, pag. 111)

4: Del Imam Baquir(P): "... Evita la postergación, porque ella es como un mar en el cual muchos se ahogan ..." (De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 164)

5: Del Imam Sadiq(P): "Amir Al Mu'minin(P) escribió hacia algunos de los compañeros aconsejándoles: "... Recuperad lo que os resta de vida, y no digáis 'mañana' ni 'pasado mañana'. Ciertamente se han aniquilado las personas que os antecedieron, quienes se divertían con los deseos diciendo 'mañana' y 'pasado mañana' (es decir "mañana o pasado mañana realizaremos las obras de peso), hasta que les alcanzó la Orden de Dios repentinamente, mientras eran negligentes." (De 'Al Kafi', tomo II, pag. 136)

6: Del Imam 'Alí(P) a su hijo Muhammad (Al Hanafiih -que Dios se complazca de él-): "Sólo el presente es tuyo, pues no tienes certeza de llegar al mañana..." (De 'Mustadracum Nahy', pag. 153)

7: Del Profeta(BPD): "El mundo sólo es un momento. Por lo tanto, utilizadlo en la obediencia. (De 'Al Bahar tomo LXXVII, pag. 164)

8: Del Imam 'Alí(P): "El ser humano tiene lugar entre dos momentos (el pasado que ya se marchó, y el futuro que aún no llega y es inseguro. Entonces debe aprovechar cada momento presente.)" (De Gurarul Hikam", pag. 31)

9: Del Imam Kazim(P): "¡Oh, Hisham! Persevera en la obediencia de Dios y abandona la desobediencia de Él. Pues este mundo sólo es un momento. Lo que en él ya pasó no tiene alegría ni tristeza; y lo que todavía no ha llegado, no lo conoces. Por consiguiente, persevera en el momento en que estás, pues es como si se tratara de tu tiempo de dicha." (De "Tuhaful 'Uqul", pag. 292)

10: Del Imam Baquir(P): "... Corregid aquello que llega hasta él (hasta el Día del Juicio) con aquello de lo cual os separáis (con el presente). Porque hoy es día de provecho, mientras que el mañana no se sabe a quien pertenece." (De "Tuhaful Uqul", pag. 218 y 219)

11: Del Imam 'Alí(P): "... Este mundo tiene tres momentos: el día que pasó con su contenido, el cual ya no regresará más; el presente, que es el día en que estás y por eso debes aprovecharlo; y el mañana, del cual no sabes si estarás entre la gente, pues es posible que partas hacia el otro mundo. En cuanto al día de ayer, es como un sabio educador; el presente es como un amigo que se despide; y respecto del mañana, simplemente aguardas su llegada. Por lo tanto, prepara las provisiones y despídelo (al presente) adecuadamente. Y no te preocupes hoy por el mañana, pues la preocupación presente te es suficiente. El mañana ya llegará con sus propias dificultades. Si hoy cargas la preocupación de mañana, aumentarían tus penas y tu tristeza, te impondrías reunir en un solo día lo que abarca a varios días y por eso se engrandecería tu aflicción, se acrecentarían tus dificultades, se multiplicarían tus desgracias y, por otro lado, se debilitaría tu práctica a causa de los deseos. Pero si vaciaras tu corazón de deseos, te esforzarías en la práctica. ¿Acaso no ves que este mundo es un momento entre dos: lo que pasó y lo que resta? En cuanto a lo que pasó, así como lo que resta, no puedes gozar de sus tranquilidades ni padecer sus dificultades. Entonces debes suponer que el pasado y el futuro son como dos huéspedes que vienen a ti: el pasado te reprocha y el futuro te trae una enseñanza de lo que pasó..." (De "Al Bahar", tomo LXXXIII, pag. 111 y 112)

12: Del Imam 'Alí(P): "¡Oh, siervos de Dios! ¡Levantaos ahora para trabajar, pues vuestras lenguas son libres, vuestros cuerpos son sanos, vuestros miembros blandos y preparados, y el espacio para la actividad y el esfuerzo es amplio!..." (De Nahyul Balagha", pag. 632)

13: Del Imam 'Alí(P): "...¡Realiza cada día su trabajo! Pues para cada día hay algo particular (que hacer). Elige los mejores momentos y lo mejor de su trabajo para Dios; aunque todos los tiempos son para Dios cuando la intención se corrige y la gente está tranquila." (De 'Nahyul Balagha', pag. 1022)

14: Del Imam Sadiq(P): "... No ocupéis vuestros corazones con aquello que ya pasó, porque le impediréis a vuestras mentes percibir lo que vendrá..."
(De 'Al Kafi', tomo II, pag. 316)

15: Del Imam 'Alí(P): "Ocuparse de lo que ya pasó es perder el tiempo."
(De 'Gurarul Hikam', pag. 26)

16: Del Imam 'Alí(P): "No seas de aquellos... que se honran por lo que desaparece y no le dan importancia a lo que permanece..." (De 'Nahyul Balagha", pag. 1160)

Capítulo Vigésimo sexto

Las realidades tangibles, no los deseos.

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Han dicho: 'No entrará nadie al Paraíso, salvo los judíos o los cristianos.' Esos son sus deseos. Di: '¡Aportad vuestra prueba, si es verdad lo que decís!'" (2:111)
- 2) "Les llamarán: '¿Acaso no estábamos con vosotros?' Responderán: 'Claro que sí. Pero os dejasteis seducir, os mantuvisteis a la expectativa y dudasteis. Vuestros anhelos os engañaron hasta que llegó la Orden de Dios. El seductor os engañó respecto de Dios.'" (57:14)
- 3) "Entre ellos hay iletrados que no conocen la Escritura, sólo lo que desean, y no hacen más que conjeturar." (2:78)

De la Tradición (hadiz):

- 1: **Del Imam 'Alí(P):** "La Misericordia de Dios sea con aquel ... que combate contra sus deseos ... y desmiente sus anhelos." (De 'Tuhaful Uqul', pag. 148)
- 2: **Del Imam Sadiq(P):** "...¡Oh, Ibn Yundab! ¡Bienaventurado sea quien no se distrae con los vanos deseos! (De 'Tuhaful Uqul', pag. 221)
- 3: **Del Imam 'Alí(P):** "Los deseos enciegan la visión... Quien tiene grandes anhelos, no obra correctamente." (De 'Al Bahar' tomo LXXV, pag. 14)
- 4: **Del Imam 'Alí(P):** "Los deseos te engañan, y cuando te encuentras con la realidad, te abandonan." (De 'Gurarul Hikam', pag. 34)
- 5: **Del Imam 'Alí(P):** "... Cuídate de confiar en los deseos, porque ellos son material para los tontos..." (De "Nahyul Balagha", pag. 931)
- 6: **Del Imam 'Alí(P):** "Haz de tu obra un amigo, y de tus deseos un enemigo." (De 'Gurarul Hikam", pag. 61)
- 7: **Del Imam 'Alí(P)-** enumerando las cualidades del creyente:- "...No desea aquello que no le es lícito." (De "Al Bahar", tomo LXVII, pag. 366)
- 8: **Del Imam 'Alí(P):** "El deseo no posee límites." (De 'Gurarul Hikam", pag. 23)

9: Del Imam 'Alí(P): "... Ciertamente el destino (del hombre) está oculto para él, y su deseo lo engaña..." (De 'Nahyul Balagha' pag. 153)

10: Del Imam 'Alí(P): "El deseo es como un espejismo: engaña a quien lo mira y desespera a quien lo persigue." (De 'Gurarul Hikam", pag. 48)

11: Del Imam 'Alí(P): "Quien se esfuerza en la búsqueda de un espejismo, prolonga su pena y aumenta su sed. Quien desea saciarse en un espejismo, se desespera y muere sediento." (De Gurarul Hikam' pag. 297)

12: Del Imam 'Alí(P): "Quien resulta engañado por un espejismo, no puede alcanzar los recursos." (De 'Gurarul Hikam", pag. 301)

13: Del Imam 'Alí(P): "Sabed que el deseo torna negligente al intelecto." (De 'Nahyul Balagha', pag. 208)

14: Del Imam 'Alí(P): "¡Oh, siervos de Dios! Sabed que el deseo hace desaparecer al intelecto, promete mentiras, impulsa a la negligencia y genera penas. Entonces rechazad vuestros deseos, porque son engañosos y porque quien los tiene es su cautivo..." (De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 107)

15: Del Imam Sayyad(P): "¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad y a su familia. ¡Oh, Dios! ¡Aléjanos de los grandes deseos! Rescátanos de ellos por medio de las acciones sinceras, al punto que no deseemos dejar pasar las horas y los días, ni que se desperdicie aliento tras aliento ni paso tras paso. Presérvanos de sus engaños y asegúranos contra sus maldades." (De 'Sahifatus Sayyadiiat', pag. 260, súplica no. 40)

Capítulo Vigésimo séptimo

La previsión

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "... Porque esto les acontecerá al amanecer. ¿Acaso no está próximo el amanecer?" (11:81)
- 2) "¡Oh, creyentes! ¡Temed a Dios! ¡Que cada uno considere lo que prepara para mañana! ¡Temed a Dios! Dios está bien informado de cuanto hacéis." (59:18)

De la Tradición (hadiz):

- 1: **Del Imam 'Alí(P):** "(El hombre juicioso) ... considera hoy su futuro y observa lo que está adelante." (De Nahyul Balagha", pag. 192)
- 2: **Del Imam 'Alí(P):** "Los creyentes son quienes conocen lo que se encuentra delante de ellos." (De 'Al Bahar tomo LXXVIII. pag. 25)
- 3: **Del Imam 'Alí(P):** "Quien se anticipa a los asuntos, estará prevenido, y quien les da la espalda, quedará desorientado." (De 'Gurarul Hikam", pag. 266)
- 4: **Del Imam 'Alí(P):** "... No aprovechamos lo que sabemos si no preguntamos lo que no sabemos y no nos esforzamos en resolver una dificultad hasta que nos cae encima..." (De 'Nahyul Balagha", pag. 1071)
- 5: **Del Imam 'Alí(P):** "A quien desatienda la resolución de sus asuntos, lo despiertan las dificultades." (De "Gurarul Hikam" pag. 284)
- 6: **Del Imam 'Alí(P):** "A quien no se preserva del engaño antes de que le acontezca, de nada le sirve que se lamente cuando éste lo ataca." (De 'Gurarul Hikam", pag. 295)
- 7: **Del Imam 'Alí(P):** "Hay asuntos que no sabes cuando te sorprenderán. Por eso es conveniente que te prepares para enfrentarlos antes de que te alcancen." (De 'Gurarul Hikam", pag. 104)
- 8: **Del Imam 'Alí(P):** "... Abstente de un camino en el cual temes extraviarte, porque evitar la caída en la perplejidad del extravío es mejor que cabalgar sobre las dificultades." (De "Nahyul Balagha" pag. 910)

9: Del Imam Sadiq(P): "¡Oh, Mufaddal! Te recomiendo seis cualidades para que las hagas llegar a nuestros seguidores ." Pregunté: "¿Cuáles son ellas, oh, mi señor?" Dijo(P): "Cumplir con el depósito sobre quien te lo entregó en confianza; que te complazca para tu hermano lo que quieres para tí mismo; que sepas que los asuntos tienen consecuencia, por lo tanto ¡cuídate de ellas!, pues algunos asuntos son repentinos; no subas a una montaña, porque subir es fácil pero bajar es difícil; no prometas una cita a tu hermano que no puedas cumplir."
(De "Tuhaful Uqul" pag. 270)

Observaciones de la Sección Tercera

1: La importancia de la acción:

Cuando el hombre quiere que su esfuerzo crezca, que su capacidad en la existencia florezca y sus deseos se concreten, debe pasar de la etapa de la reflexión al emprendimiento y la práctica. Pues con el mero pensamiento no se realizan las cosas buenas y nobles ni se profundiza en sus beneficios, ya que comprender el bien e imaginarlo es uno de los factores para su concreción (pero no el único), siendo el esfuerzo en la práctica el elemento principal. El ser humano no obtiene más que aquello que consigue a través de su acción y su esfuerzo.

La personalidad humana sólo se forma por medio de sus acciones, y a través de ellas el hombre renace, como hemos visto. Entonces la práctica es la causa para todo aquello que el hombre busca y todo lo que le es posible alcanzar.

2: La práctica se mide por la calidad, no por la cantidad:

La importancia de la acción se mide más por su calidad que por su cantidad. Así la acción pura, correcta y firme, que se realiza con intención sincera, piadosa, objetiva y sólida es valiosa y apreciada, aunque sea exigua. En cambio la acción externa de corrección sincera y firme que además está mezclada con ostentación y fama, carece de valor aunque sea abundante. Por eso en el Generoso Corán dice:

“...Quien de vosotros realiza la mejor acción.” (67:2)

Y no expresa: “Quien obra mucho”. Así lo que da valor y nobleza a la acción, elevándola y tornándola fructífera, buena y generosa es la esencia y calidad de la misma.

3: El camino moderado.(la consideración intermedia de la acción:

El nivel natural de cada cosa es su punto medio, ni poco ni demasiado. En este nivel las cosas marchan hacia su evolución deseada. Entonces, no es conveniente que el hombre se salga de este círculo que es el ámbito natural de cada elemento y cada movimiento. Por ello debe considerar el punto medio en todas sus acciones y todo aquello que elige. Nos ha llegado en el Sagrado Corán:

“Así Hemos hecho de vosotros una comunidad moderada”. (2:143)

Es decir, una comunidad que observa este principio. La comunidad equilibrada es la que marcha en la vida humana y sus tendencias sociales por un sendero claro y un camino recto, que es el camino medio, evitando transitar por los laterales para no ser sacada del círculo natural de la existencia y el rumbo correcto de la evolución. Por ello la comunidad musulmana debe ser así: una comunidad equilibrada.

4: El emprendimiento rechaza el temor:

Antes de iniciar una acción, el hombre se encuentra en un estado diferente al de una vez comenzada la misma. Pues antes de emprender un trabajo, él reflexiona y evalúa las posibilidades, llegando a veces a dudar de su capacidad y a agrandar los obstáculos que tiene por delante. Muchas veces estas barreras son consideradas de tal magnitud que llega a pensar que es difícil y hasta imposible la concreción de sus objetivos, por lo que titubea, adelantando un paso y retrocediendo otro. Pero una vez tomada la determinación y emprendida la acción percibe que muchos de aquellos que en su momento consideró obstáculos insalvables, sólo eran cosas imaginarias, sin efecto ni existencia real.

Así con el emprendimiento de la acción, el hombre se fortalece ampliando el círculo de sus capacidades y triunfando sobre lo que había considerado difícil y hasta imposible. De esta manera quita los obstáculos de su camino.

“No digas que los auxiliares se han ido, pues todo aquel que marcha en el sendero, llega. Si es hombre, debe caminar sobre la sangre, si no puede con sus pies, debe hacerlo con sus manos. ¡Pon tus Pies en el camino y no preguntes! Pues el mismo camino ha de indicarte el trayecto.”

5: La sinceridad en la acción:

Entre los asuntos de suma importancia respecto a las acciones y su esencia tenemos la purificación de toda mancha y el sinceramiento de todo objetivo no Divino. Así pues, el practicante debe tener para cada obra un objeto correcto y excelente, que no pretenda otra cosa que un fin noble. De aquí surge la sinceridad, realizándose la acción para Dios, no para otro que Él, y purificándose de todo otro objetivo como ser, por ejemplo, la búsqueda de la fama, la ostentación, la búsqueda del elogio y de la jefatura, así como también de los bienes materiales y demás cosas.

El sinceramiento de la acción de estos instintos viles, estableciéndola exclusivamente para Dios altísimo, tiene un rol fundamental en la consolidación y continuidad de la obra y en el embellecimiento de su esencia. Pues los objetivos no Divinos transforman la acción en movimientos superfluos, sin valor y olvidados, convirtiendo al ser humano en un obrador insignificante que sólo busca lo aparente.

A veces este hecho provoca el abandono de la acción, la vagancia y el debilitamiento, ya que el practicante alcanza a obtener los objetivos mencionados (fama, poder, riqueza,

etc.) en la mitad de su trabajo, abandonando el resto del mismo o no realizándolo correctamente.

6: La continuidad de la acción:

Evidentemente cada acción puede considerarse fructífera y eficaz sólo cuando es continua. Pues la acción que se realiza de manera inconstante, es infructuosa para su obrador, no acrecentando en él más que debilidades. ¿Por qué es esto? Porque el hecho de abandonar la práctica de tanto en tanto, provoca la vagancia y la desesperación, así como su continuidad genera alegría y pureza. Como dijo el Imam 'Alí(P):

“A quien trabaja, se le acrecienta la energía, mientras que a quien es negligente en la práctica se le acrecienta la debilidad.”

(De “Gurarul Hikam” Pág. 269)

Entonces, comenzar una acción es fácil, pero continuarla la mayoría de las veces resulta difícil. Y la completa consecuencia de la misma sólo depende de su continuidad.

7: La práctica, no los anhelos:

Los deseos y anhelos carecen de valor cuando no son factibles, realizables y alcanzables. Pues los deseos falsos y los anhelos lejanos no poseen ningún efecto más que la pérdida de la ocasión, la postergación del emprendimiento, el abandono de los intereses y la separación del alma de las realidades posibles, llevándola hacia pensamientos fantasiosos. Por esto, el juicioso no debe abandonar la práctica por los deseos engañosos ni abstenerse de aquello que puede realizar por ir tras los anhelos.

8: La práctica es el camino del conocimiento:

El conocimiento es uno de los más importantes temas hacia los que se debe llamar la atención del género humano, colocándolo a la cabeza de las enseñanzas educativas. El mismo sólo se alcanza, desarrolla y fructifica en el campo de la práctica y el emprendimiento. Cuando el practicante obra, dando un primer paso en el campo de dicha acción, se manifiesta para él el índice de la verdad y se aclaran las señales de los objetivos. De esta manera conoce lo que antes ignoraba. Por ello, el conocimiento y la práctica se afectan mutuamente, pues así como el conocimiento genera la acción, ésta provoca un nuevo conocimiento por el cual se abren los caminos y se descubre lo desconocido.

Existe una importante ventaja para el conocimiento derivado de la

acción y su ejecución, que es la posibilidad de su realización, dándonos a entender la calidad y forma de dicha posibilidad y sus dimensiones. Este conocimiento vive y experimenta, provocando resultados en la etapa de la acción y en el encuentro con la verdad, no en un libro o en la mente nada más. Por consiguiente, genera el oleaje del ambiente y la existencia.

9: La difusión con la práctica:

El más grande de los convocadores y difusores de cualquier pensamiento e ideología es la acción. El lenguaje de la práctica es más expresivo que el de las palabras, ya que resulta una reunión entre la veracidad y la corrección. Muchas veces el lenguaje de las palabras se expresa en sentido figurado, no real, y además no posee un testigo veraz (de aquello sobre lo cual habla) ni tiene un ejemplo palpable en la práctica externa.

10: El hombre es rehén de sus acciones:

La personalidad del ser humano se forma a través de todas sus acciones derivadas de sus pensamientos e intenciones. El hombre sólo es tal por su acción, y es rehén de la misma. Más aún, a lo largo de su vida él no está con la verdad excepto en los momentos en que practica, ya sea ejecutando algo o absteniéndose de hacerlo. Esta es una existencia auténtica, no un tiempo cósmico. Muchas personas y pueblos han vivido según el tiempo físico, pero muy poco en el tiempo de la práctica. Tal como anteriormente hemos visto, ellos malgastaron las ocasiones de las buenas obras en el lapso de sus vidas. Por lo tanto, no tendrán una cuenta a favor, sino en su contra.

11: La acción es el criterio:

He aquí la consecuencia de lo que hemos expuesto. Nos resulta muy claro que el criterio para la valoración del ser humano y su nobleza solamente es la acción, y que toda ventaja y preferencia sólo le corresponde a ella. Existen numerosos pueblos e individuos que poseen conocimientos y reflexiones brillantes en sus mentes, pero, lamentablemente, no se esfuerzan por realizarlos, por lo que no producen ningún resultado ni benefician a nadie. Por otro lado, unos pocos extraen lo que guardan en sus mentes hacia la práctica, dejando buenas y nobles señales que perduran a lo largo del tiempo.

12: Algunos motivos para la práctica:

El Islam convoca a la gente a practicar activamente en las distintas etapas del desarrollo, el ser y la evolución, rechazando la inmovilidad. A su vez, aconseja al hombre que no enaltezca su propia acción, pues cuando el practicante considera su obra amplia y justa, la ve suficiente y queda complacido con ésta y consigo mismo. Entonces abandona su trabajo y lo reduce. Mientras que si él percibe su obra como escasa, entonces amplía su esfuerzo tratando de aumentarla.

Existen motivos para la acción y la actividad, así como también hay razones para la inmovilidad y el abandono de la práctica, los cuales hemos mencionado en esta sección. Por lo tanto, resulta fundamental para nosotros la vivificación de los motivos que impulsan a la acción en nuestras propias almas, y la eliminación de los que llevan a la inmovilidad, la dejadez y la negligencia.

13: La administración inicial y la evaluación de los resultados:

El ser humano debe mantener sus asuntos y sus acciones unidos a las consideraciones y el orden, como también debe tener en cuenta su entorno. Por eso debe medir previamente los resultados de su acción, para luego emprenderla. Así, la evaluación anterior a la ejecución de cada obra es algo que valoriza la acción y enaltece su esencia, permitiendo desarrollarla hasta alcanzar un buen resultado.

Cuando el obrante de cada acto se provee de lo mencionado, entonces le da importancia a las acciones buenas y nobles, más aún a las importantes y fundamentales, haciendo a un lado el resto. Es obligación para él considerar el valor de estas acciones con este criterio.

En consecuencia, un poco de acción con sus condiciones apropiadas y en su momento proceso, tiene más valor que las que no se realizan de esta manera.

14: El correcto aprovechamiento de las fuerzas de la Humanidad:

El ser humano, cuando trabaja en la vida y conoce de manera responsable el valor de la misma, debe evitar la diversión, el vaniloquio y el consumo de sus energías en asuntos vanos y acciones falsas. Entonces, debe aprovechar su esfuerzo correctamente, de la manera que la Religión quiere y el intelecto confirma. Por eso, el consumir el tiempo en vanas acciones es perder una parte de la esencia de la vida, pues es un momento que se va y no vuelve, desaparece y no retorna.

15: Encontrar el camino de la acción:

Obviamente cuando el practicante conoce su asunto, es poseedor de un objetivo definido y un excelente propósito. También es evidente que por cada objetivo por los cuales el hombre trabaja, existen trayectos convenientes para alcanzarlo y otros inadecuados. Por eso, antes de ejecutar la acción, él debe elegir el camino más apto y apropiado, así como los instrumentos y recursos más eficaces y el momento más oportuno para llevarlo a cabo.

Es conveniente que el obrante reflexione y observe las consecuencias de cada asunto y práctica, prestando atención a su rumbo (y estado), al punto de llegar a conocer la obra de principio a fin. En consecuencia, la observación del futuro (la previsión), y el ajustarse a los resultados, ayudan al ser humano a la realización de la obra beneficiosa y el abandono de la perjudicial.

Sección Cuarta :

Ventajas de la Ideología Divina.

Capítulo Primero

La tranquilidad (del alma) y la satisfacción del anhelo de la conciencia

Del Libro (el noble Corán):

- 1) 'Los creyentes son aquellos cuyos corazones se sosiegan con el recuerdo de Dios. Sabed que los corazones se sosiegan con el recuerdo de Dios.' (13:28)
- 2) "Él es Quien infunde la tranquilidad en los corazones de los creyentes para agregar fe a su fe. Las religiones de los cielos y la tierra pertenecen a Dios..." (48:4)
- 3) "Dios confirma a quienes creen con la palabra firme, en la vida de acá y en la otra... (14:27)
- 4) "Y (acuérdate} de Dhul Nun (Jonás), cuando se marchó airado, creyendo que no podíamos hacer nada en su contra. Luego, en las tinieblas, exclamó: '¡No hay más Dios que Tú! ¡Glorificado seas! He sido de los injustos!' He aquí que le escuchamos y salvamos de la tribulación. Así rescatamos a los creyentes." (21:87 y 88)

De la Tradición (hadiz):

- 1: Del Profeta(BPD):** "Una persona que intima con Dios no se asusta de nada." (De 'Mishcatul Anuar, pag 125)
- 2: Del Imam 'Alí(P):** "Quien marcha hacia Dios es como un sediento que llega al agua." (De Nahyul Balagha', pag. 383)
- 3: Del Imam 'Alí (P):** "El conocimiento es perplejidad, y su carencia acarrea la sed." (De 'Gurarul Hikam", pág. 37)

4: Del Imam 'Alí(P): "¡Oh, Kumail! ¡No seas de quienes Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha dicho: 'Olvidaron a Dios y Él les hizo olvidarse de sí mismos'. Entonces les llamó corruptos, como dice el Corán: 'Ellos son los corruptos'. (59:19) (De "Al Bahar, tomo LIXVII, pág. 273)

5: Del Imam Sadiq(P): "Un rabino se presentó ante Amir Al Mu'minin (P) y le planteó: '¡Oh, Amir Al Mu'minin! ¿Acaso ves a tu Señor cuando Le adoras?' Le contestó(P): "¡Pobre de ti! ¡Yo no adoro a un Señor que no veo!' Le replicó: ' ¿Y cómo lo ves?' Dijo(P): ¡Pobre de ti! No lo captan los ojos de la visión corporal, pero lo ven los corazones con la verdadera fe.'" (De "Al Bahar", tomo XLI, pág. 16)

6: Del Imam Sayyad(P): "... ¡Pon tranquilidad en mi corazón e intimidad con mi alma! ¡Haz que mi riqueza y autosuficiencia sean para Ti y para los benevolentes de Tu creación! (De 'Sahifatus Sayyadiat", pág. 147, súplica No. 21)

7: Del Imam Sayyad (P) : "¡Oh, Dios! ¡Oh, Abastecedor del débil y Protector contra los asuntos temibles!..." (De Sahifatus Sayyadiat, pag. 142, súplica N° 21)

8: Del Imam Sayyad(P): "¡Oh, Dios! Me he apartado de todo y dedicado a Ti (exclusivamente). Me he dirigido hacia Ti con todo mi ser... (De 'Sahifatus Sayyadiat", pág. 192. súplica No. 28)

Capítulo Segundo

Bajo la Protección de Dios Altísimo

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Por cierto que mi Protector es Dios, Quien Ha revelado la Escritura y ampara a los justos." (7: 196)
- 2) "Esto es así porque Dios es Protector de los creyentes, mientras que los impíos no tienen quien los proteja." (47:11)
- 3) "¡Espera pacientemente la decisión de tu Señor, porque estás ante Nuestra mirada! ¡Y celebra las alabanzas de tu Señor desde que te levantes!" (52:48)
- 4) "Cuando los dos grupos se divisaron, los compañeros de Moisés exclamaron: '¡Sin duda que seremos alcanzados!' Les dijo: '¡No es así! ¡Mi Señor está conmigo y Él me dirigirá!'" (26:61 y 62)

De la Tradición (hadiz):

- 1: Del Imam 'Alí(P):** "... El recurso más firme al cual te aferras es el que se encuentra entre tú y Dios... (De Nahyul Balagha", pág. 936)
- 2: Del Imam 'Alí(P):** "Refugia tu alma y todos tus asuntos en tu Dios. En verdad que éste es un refugio firme. De esta manera recurres a un Protector Poderoso." (De Nahyul Balagha, pág. 910)
- 3: Del Imam Sayyad(P):** "¡Oh, Dios! ¡Hazme de tal forma que cuando sea preciso atacar, lo haga con Tu fuerza! ¡Haz que Te pida ante la necesidad y Te ruegue ante la dificultad! No me pruebes con el apremio de tener que pedir ayuda a otro en vez de Ti, ni me pruebes con la humillación de tener que solicitarle algo a otro en vez de Ti, ni rogarle en mi temor a otro en vez de Ti. De lo contrario, merecería Tu abandono, Tu humillación y Tu rechazo, ¡oh, el más Misericordioso entre los misericordiosos!." (De 'Sahifatus Sayyadiiat", pág. 135, súplica No. 20)
- 4: Del Imam Sayyad(P):** "... No Hagas que ningún inmoral e impío me eche en cara algo, ni me Hagas rehén de ninguno de ellos, ni necesitado de algo de ellos." (De 'Sahifatus Sayyadiiat'; pág. 147, súplica No. 1 y No. 21)

5: Del Imam Sayyad(P): " ¡Oh, Dios! Tú eres mi consuelo cuando estoy triste, mi refugio cuando me halla desprovisto y mi auxilio ante las dificultades. Tú puedes responder lo perdido, reparar lo dañado y cambiar lo que Te disgusta. ¡Agráciame con la salud antes de la dificultad; otórgame antes de que Te pida; encamíname antes de extraviarme y apártame de la maldad y de Tus siervos malvados! ¡Bríndame la seguridad en el Día del Juicio y concédeme una buena guía!" (De 'Sahifatus Sayyadiiat', pág. 138, súplica No. 20)

6: Del Imam Sayyad(P): "Tú, ¡oh, Protector!, eres a Quien Le pregunto aparte de todo otro. Tú eres a Quien Le pido por mis necesidades, en lugar de cualquier otro. Te invoco exclusivamente a Ti, antes que a cualquier otro. Y en mi espera, no Te asocio a nadie, ni invoco a nadie junto a Ti, ni a nadie más que a Ti. ¡Oh, Dios! Tuya es la Unidad incontable, el Reino poderoso, el Fin último, la preferencia en fuerza y poder, y la más elevada y excelente jerarquía..." (De 'Sahifatus Sayyadiiat', pág. 194. súplica No. 27)

Capítulo Tercero

El vínculo entre el hombre y la creación

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "¿No ves que a Dios glorifican quienes están en los cielos y en la tierra, incluso las aves cuando extienden sus alas? Cada uno sabe como orar, como glorificarle. Y Dios sabe bien lo que hacen. (24:41)
- 2) "Lo que se encuentra en los cielos y la tierra glorifica a Dios. Solamente suyos son el dominio y la Alabanza..." (64:1)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta(BPD): "La noche y el día son dos vehículos." (De "Al Jisal", tomo 1, pág. 68)

2: Del Imam Savyad(P): "Este día consiste en un suceso nuevo, y es para nosotros como un testigo presente. Si obramos correctamente, nos despedirá con alabanzas; si obramos mal, nos apartará con reproche. ¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y a su familia! ¡Provénenos de la compañía del día y presérvanos de separarnos de él malamente, cabalgando sobre un delito o realizando algún pecado, ya sea grande o pequeño! ¡Danos en él las cosas buenas y vacíalo de maldad! ¡Cólmanos durante todo el día de alabanzas, agradecimiento, recompensas y reservas, virtudes y bondades! ... ¡Pon en cada momento una fortuna de Tus siervos para nosotros, y una porción del agradecimiento a Ti! Y establece a uno de Tus ángeles como testigo veraz... ¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y a su familia! ¡Haz que el presente sea el más propicio de los días que hayamos visto, el mejor compañero que hayamos acompañado y el mejor de los tiempos que hayamos transitado!..." (De 'Sahifatus Sayyadiiat', pág. 71 a 74, súplica No. 6)

3: Del Imam Sayyad(P)- súplica del Imam al ver la luna -: "¡Oh, creación obediente, que circunvalas apresuradamente en fases determinadas y que giras en torno al firmamento! Creo en Aquel que contigo Ha iluminado las tinieblas y aclarado lo oculto; en Quien te Ha colocado como uno de los signos de su Reino y una de las señales de Su Dominio; en Quien te Ha empleado a través de tu crecimiento y plenitud, en la brillantez y el eclipsamiento, en la salida y la puesta. En todo tú Le obedeces y giras a Su Voluntad, ¡Glorificado Sea! Qué maravilloso es lo que Ha establecido en ti y lo que ha realizado con sutileza! Te Ha puesto como llave de cada nuevo mes, para cada nuevo asunto. Entonces le pido a Dios, mi Señor y el tuyo, mi Creador y el tuyo, mi Destinador y el tuyo, mi Formador y el tuyo, que Bendiga a Muhammad y a su familia, y te coloque

como luna bendita que no desaparece con los tiempos, como una pureza que los pecados no impurifican, una luna asegurada de las dificultades y a salvo de las maldades; una luna feliz, sin desgracias, bendita, sin problemas. Una facilidad que no se mezcle con la adversidad y un bien que no se confunda con el mal. Una luna de seguridad y fe, próspera y bondadosa, de salud y paz. ¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y a su familia! ¡Haznos de los más satisfechos entre quienes iluminas con ella, de los más puros de quienes la observan y de los más afortunados de los que Te adoran en este mes! ¡Danos éxito para el arrepentimiento, protégenos de los pecados, guárdanos de persistir en la desobediencia e inspíranos para agradecer Tu merced! ¡Vístenos en este mes con la vestimenta de la salud y motívanos a obedecer más! Completa para nosotros Tu Gracia a través del perfeccionamiento de Tu obediencia. Porque Tu eres Generoso, Loable. ¡Que la Bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bondadosa y purificada!" (De 'Sahifatus Sayyadiiat pag. 278 a 281, súplica N° 43)

4: Imam Sayyad(P): ¡Oh, Dios! Tú lo Has establecido (al mes de Ramadán) entre las responsabilidades elegidas y las obligaciones especiales. El mes de Ramadán es especial entre los demás meses, pues tiene entre nosotros un lugar particular y un sitio elevado. Se ha vuelto como un grato compañero del cual obtenemos la la más excelente de las ganancias del mundo. Luego, cuando acaba su tiempo y cumple su ciclo, se separa de nosotros. Entonces nos despedimos de quien resulta difícil separarse, quedando afligidos y tristes cuando esto ocurre. Entonces, es una obligación y responsabilidad para nosotros el guardarle, respetarlo y cumplir su derecho. De aquí que decimos : ¡La paz sea contigo, oh, el más grande de los meses de Dios y festejo para los amigos! ¡La paz sea contigo, oh, el más noble compañero entre todos los tiempos, el mejor mes en días y horas! ¡La paz sea contigo, oh mes en el cual están cerca los anhelos y en el cual florecen las acciones! ¡La paz sea contigo, oh compañero de elevada jerarquía cuando está presente, que nos provoca una gran pena cuando te separas! ¡La paz sea contigo, oh tú que no eres un compañero despreciable ni resulta censurable la relación contigo! La paz sea contigo, por traernos bendiciones y purificarnos de la suciedad de los pecados! ¡La paz sea contigo, oh, mes que despedimos mientras todavía deseamos y en el cual no queremos abandonar el ayuno!

(De 'Sahifatus Sayyadiiat', pág. 302 a 305 súplica No. 45)

5: Del Imam Sayyad(P): '¡Oh, Dios! ¡ Bendice a Muhammad y a su familia! Haz que nuestros pecados desaparezcan con la desaparición de la luna de Ramadán y borra las malas consecuencias (de ellos) en nosotros cuando sus días terminen, para que al concluir este mes estemos purificados de nuestros pecados y a salvo de las maldades." (De 'Sahifatus Sayyadiiat', pág. 290, súplica no. 44)

Capítulo Cuarto

La finalidad de la existencia y el ser humano

Del Libro (el noble Corán):

1) "No Hemos creado el cielo, la tierra y lo que entre ambos existe por mero pasatiempo. Si Hubiéramos querido divertirnos, lo Habríamos conseguido por Nosotros mismos. Pero no lo Hemos hecho. Por el contrario, refutamos la falsedad con la verdad, a fin de invalidarla, y de esta manera ella se disipa. ¡Ay de vosotros por lo que atribuíis (a Dios)!" (21:16 a 18)

2) "No Hemos creado el cielo, la tierra y lo que está entre ellos por mero juego. No los Hemos creado sino con la verdad (con una finalidad). Pero la mayoría de ellos no saben." (44:38 y 39)

3) "No Hemos creado el cielo, la tierra y lo que entre ambos existe sino con la verdad y por un período determinado. Pero los infieles desdeñan las advertencias que se les hacen." (46:3)

4) "Ha creado los cielos y la tierra con un fin. Hace que la noche suceda al día y el día a la noche. Ha sujetado al sol y la luna prosiguiendo cada uno su órbita hasta un término prefijado. Sabe que El es Poderoso, Indulgentísimo." (39:5)

5) "No Hemos creado en vano el cielo, la tierra y lo que hay entre ellos. Esta es la conjetura de los infieles. ¡Guay de los infieles por el Fuego!..." (38:27)

6) "No existe cosa alguna cuyos tesoros no estén en Nuestro poder. Pero no lo Hacemos descender sino con arreglo a una medida determinada. Hemos enviado los vientos que fecundan, y Hacemos bajar agua del cielo con la que os damos de beber, y que no podéis conservar. (15:21 y 22)

7) "¿Piensan los hombres que se les dejará decir '¡Creemos!' sin ser probados? Ya probamos a sus antecesores. Dios conoce perfectamente a los sinceros y conoce perfectamente a los que mienten." (29:2 y 3)

8) "¿Es que no reflexionan en sí mismos? Dios no Ha creado los cielos, la tierra y lo que entre ambos hay sino con un fin." (30:8)

9) "¿Conjeturáis que os Hemos creado en vano y que no seréis retornados a Nosotros?" (23:115)

10) "¿Acaso el hombre supone que será dejado libre?" (75:36)

11) "Han dicho: 'No existe nada más que esta vida mundanal. Morimos y vivimos, y solo la acción del tiempo nos hace perecer.' Sin embargo carecen de conocimiento al respecto, y no hacen más que conjeturar. Y cuando se les recita Nuestras lúcidas aleyas, su único argumento consiste en exclamar: '¡Haced volver a nuestros padres si sois veraces!' Diles: 'Dios os da la vida y luego os hará morir. Después os reunirá para el Día indubitable del Juicio Final. Pero la mayoría de los hombres no saben'" (45:24 a 26)

12) '(Dios) es Quien Ha creado los siete cielos superpuestos. No ves ninguna contradicción en la creación del Compasivo. ¡Mira otra vez! ¿Adviertes alguna falla?' (67:3)

13) "Él es Quien Ha hecho al sol como brillo y a la luna como luz. Y Ha determinado sus fases, a fin de que conozcáis el número de los años y su cómputo. Dios no Ha creado esto sino con una finalidad. El explica los signos para la gente que sabe. Sin duda que en la sucesión de la noche y el día, y en lo que Dios Ha creado en los cielos y la tierra hay signos para los piadosos.'
(10:5 y 6)

14) "Glorifica el Nombre de tu Señor, el Altísimo; Quien Ha creado y dado forma armoniosa; Quien Ha determinado y dirigido." (87:1 a 3)

15) "Cuestionó: '¿Y quién es vuestro Señor, oh, Moisés?' Contestó: 'Nuestro Señor es Quien Ha dado a todo su forma y luego lo Ha encaminado. (20:49 y 50)

16) "¡Maldito sea el hombre! ¡Qué ingrato es! ¿De qué lo Ha creado Dios? De una gota lo Ha creado y determinado. Luego le Ha facilitado el camino. Luego lo hace morir y ser sepultado. Luego, cuando El quiera, lo resucitará. ¡No es así como pretende! Nunca ha cumplido debidamente lo que El le Ha ordenado." (80:17 a 23)

17) "Por cierto que hemos creado toda cosa con medida (y para un objetivo definitivo)." (54:49)

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

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam 'Alí (P): "... En verdad Dios, Glorificado Sea, no los Ha creado en vano, ni dejado libres, ni en la ignorancia o la oscuridad, sino que Ha definido vuestras responsabilidades." (De Nahyul Balagha, pág. 206)

2: Del Imam 'Alí (P): "No he sido creado para ocuparme de comer los alimentos puros, como un animal amarrado cuyo único objetivo es comer alfalfa, o que está suelto, ocupado en llenar su vientre con negligencia. Ni para estar a la deriva, o dejarme caer en el abandono, o dar rienda suelta al extravío, o recorrer un camino sin rumbo fijo." (De 'Nahyul Balagha", pág. 971)

3: Del Imam Sayyad(P): "¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad! Agráciame con el camino sin cambiarlo por otro; un camino verdadero del cual no me extravíe, con una intención correcta con la cual no caiga en la duda. Otórgame una existencia en la cual pueda sumirme en Tu obediencia. Si ella fuese pasto para Satanás, entonces ¡toma mi alma y llévala hacia Ti!, antes que Tu oído recaiga sobre mí o Tu Ira se acentúe sobre mi." (De Sahifat As Sayyadiat", pág. 131, súplica No. 20)

4: Del Imam Sayyad(P): "La alabanza sea con Dios, Quien Ha elegido para nosotros las bellezas de la creación y nos Ha otorgado gratas provisiones ... La alabanza sea con Dios, Quien nos Ha cerrado la puerta de la necesidad de Otro que Él. Por consiguiente, ¿con podemos alabarlo? O, ¿cómo podemos cumplir con el agradecimiento? De ninguna manera! La alabanza sea con Dios, Quien nos Ha brindado los recursos para abrir y cerrar, nos Ha beneficiado con las fuerzas vitales, Ha establecido en nosotros miembros activos, nos Ha alimentado con un sustento puro y nos Ha enriquecido con Su Favor y Sus Mercedes." (De "Sahifatus Sayyadiat", pág. 35 y 36, súplica No. 1)

5: Del Imam Sayyad(P): "La Alabanza sea con Dios, el Primero sin principio anterior y el Ultimo sin fin posterior, al Cual la mirada de los observadores es incapaz de captar y las imaginaciones de quienes intentan describirlo son débiles al respecto. Ha creado por Su Poder y Voluntad a la creación. Luego Ha establecido para (el hombre) en vida, un destino determinado y un tiempo limitado, hacia el cual marcha paso a paso a lo largo de su existencia, hasta que llega a su fin y culmina el lapso de su vida. Entonces lo lleva hacia el otro mundo para recibir una gran recompensa o un severo castigo, a fin de retribuir a quienes obraron mal por lo que hicieron, y a quienes obraron bien con lo mejor, como una justicia de Su parte, Santificado Sea Su Nombre... La Alabanza sea para Dios, Quien si hubiese denegado a Sus siervos el conocimiento de Sus alabanzas por lo que les Ha otorgado (como prueba) con Gracias manifiestas y Mercedes continuas, se hubiesen disputado Sus Bendiciones sin alabarlo y se aprovecharían de Su provisión sin agradecerle, saliendo así de su parte humana hacia su parte animal, siendo entonces como se los ha descrito en Su Libro explícito: 'Son como bestias, o aún más extraviados.' (26:44)'

(De 'Sahifatus Sayyadiat', pág. 28 a 31, súplica No. 41)

6: Del Imam Sadiq(P): "¡Oh, Mufaddal! Ciertamente quienes dudan, ignoran las causas y el propósito de la creación. Son incapaces de contemplar la exactitud y la sabiduría en lo que Ha creado el Hacedor, Exaltada Sea Su Santidad, originando distintas especies diseminadas en la tierra, el mar, el desierto y la montaña. Así pues, debido a la incapacidad de su conocimiento y la debilidad de sus inteligencias, emprendieron la negación, desmintieron y se encapricharon hasta llegar a negar la creación de las cosas y pretender que su existencia sería en vano, puesto que no hay producción, ni determinación, ni la sabiduría de un administrador ni un creador. ¡Dios está por encima de lo que ellos suponen! ¡La maldición de Dios sea sobre ellos! ¡Cómo calumnian! Pues ellos, en su extravío, ceguera y desorientación, son como ciegos entrando en una casa perfectamente edificada, adornada con bellas y lujosas alfombras, donde fueron preparadas todo tipo de bebidas, alimentos, vestimentas y otras necesidades. Colocándose cada una de ellas en su lugar, de acuerdo con la medida correcta y la sabia administración. Entonces ellos deambulan en dicha casa de derecha a izquierda, rondando por sus habitaciones de adelante hacia atrás sin ver absolutamente nada. Algunas veces uno de ellos se topa con algo que había sido puesto en su lugar, a disposición de quien lo precisara. Pero como ignora su finalidad, el motivo de su creación y de la colocación en este sitio, se irrita y encoleriza, criticando la casa y a su constructor. He aquí el típico estado de quienes niegan la creación y la aceptación del Creador. Cuando sus mentes no alcanzan a conocer las causas y los motivos de las cosas, ellos divagan perplejos en este mundo, sin comprender su contenido, como la consolidación de la creación, la belleza de la obra y su sabia preparación. A veces alguno de ellos se detiene ante algo, sin conocer su causa ni su utilidad. Entonces se apresura en criticar y lo describe como incorrecto. (De "Al Bahar", tomo III, pág. 59 y 60)

7: Del Imam Sadiq(P): "...¡Oh, Mufaddal! Las criaturas (ignorantes y negligentes) son desorientadas, ciegas y ebrias. En su rebeldía van y vienen siguiendo a sus demonios y sus seductores. Tienen ojos, pero no ven; tienen lengua, pero son mudos y no razonan; tienen orejas pero son sordos y no escuchan. Se satisfacen con lo bajo y piensan que están encaminados, pero en verdad se apartan del camino de los perspicaces. Pastan en el campo de la impureza como si estuvieran seguros de que la muerte no los sorprenderá y de que serán eximidos del castigo. ¡Ay de ellos! ¡Qué desgracia! ¡Qué gran pena! ¡Qué gran prueba padecerán un Día en el cual ningún amigo podrá hacer nada por otro, ni será auxiliado excepto aquel de quien Dios se apiade!" Narró Mufaddal: "Cuando escuché esto, comencé a llorar. Entonces me dijo(el Imam -P-): 'No llores. Estarás libre cuando aceptes y te salvarás cuando conozcas..." (De "Al Bahar", tomo III, pág. 90)

8: 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. Pues cuando contemplas al mundo reflexivamente y lo analizas con tu intelecto, lo encuentras como una casa construida y preparada con todo aquello que los siervos precisan, siendo el cielo elevado como un techo, la tierra extendida como una alfombra, las estrellas encendidas como lámparas y los tesoros guardados como reserva. Cada objeto ha sido preparado adecuadamente, y el ser humano es el dueño de esta casa, estando todo su contenido a su disposición. Así todo tipo de vegetales han sido preparados para satisfacer su necesidad y todas las especies de animales son utilizadas en su beneficio e interés. En esto hay una clara indicación de que el mundo Ha sido creado con sabia medida y orden sistemático y conveniente. Y, por otro lado, de que su Creador es Unico, siendo Él Quien Ha reunido y ordenado sus partes unas con otras, Exaltada Sea Su Santidad y Grandeza, Ennoblecido Sea Su Rostro. ¡No hay divino sino Él, Exaltado Sea por encima de lo que consideran los herejes!" (De "Al Bahar", tomo III, pág. 61)

9: Del Imam Sadiq(P): "... Observa bien, ¡oh, Mufaddal!, la administración en los distintos estados de la creación. ¿Es posible considerar que en ella hay descuido?... (Por ejemplo), si un bebe al nacer fuese prudente y entendido, seguramente rechazaría el mundo en el mismo momento de su nacimiento. Además quedaría desconcertado y falto de inteligencia al percibir todo aquello que no conocía y observar aquello de lo que nunca había visto nada semejante, como las distintas cosas del mundo, los animales, aves y demás elementos que hora tras llora y día tras día se ven. ¡Presta atención a esto! Si una persona juiciosa es capturada y trasladada a otra ciudad, permanecería sorprendida sin poder adaptarse al idioma de ellos ni a su educación o costumbres. Pero, en cambio, si capturasen a un niño que aún no es conciente, se adaptaría rápidamente. Así, si naciera juicioso, se irritaría cuando lo abrazan, lo amamantan, le colocan pañales y lo ponen en la cuna, a pesar de necesitar todo esto por la fragilidad de su cuerpo al nacer. Por otro lado, la dulzura que se encuentra en los niños y la facilidad con la que abren sus corazones no se hallan en un adulto. Así, él nace ignorante y negligente de cuanto realizan las personas en este mundo, enfrentando las cosas con una mente débil y un conocimiento imperfecto. Más tarde, poco a poco, paso a paso, objeto tras objeto y estado tras estado, aumenta su conocimiento hasta que intima con las cosas y realiza actividades continuas. Entonces sale de la situación del desconcierto y se esfuerza por vivir con su intelecto y su capacidad, marchando tras la experiencia y la obediencia así como tras el olvido, la negligencia y la desobediencia. Acerca de esto, existen otras cuestiones. Si naciera con un intelecto independiente por sí mismo, desaparecería la dulzura de educar a los hijos, así como la preocupación de los padres sobre los intereses de sus hijos y aquello que, debido a la crianza se impone a los hijos para sus padres, como el hacerles el bien o atenderlos cuando lo precisan. Por otro lado, los hijos no intimarían con sus padres ni los padres con sus hijos. Entonces, los hijos se sentirían eximidos de ayudar a sus padres. Además se separarían de ellos al nacer, y el adulto no reconocería a su padre ni

a su madre. ¿No reparas cómo Ha establecido todas las cosas de la creación perfectamente, exenta de errores pequeños y grandes?"
(De "Al Bahar", tomo III, pág. 63 y 66)

10: Del Imam Sadiq (P): Observa, ¡oh, Mufaddal!, el beneficio del llanto de un niño. Debes saber que en el cerebro de los bebés hay humedad, y si ésta permaneciera en ellos, ocurrirían grandes problemas y dificultades, como la pérdida de la visión y otras cosas. Entonces, al llorar esta humedad sale de sus cabezas, dando como resultado la salud para su cuerpo y su visión. Por lo tanto, el llanto es beneficioso para el niño. Sin embargo, al desconocer esto, sus padres intentan calmarlo, buscando satisfacerle para que no llore más. Pero ellos no saben que el llanto es beneficioso y bueno para el niño. Así también existen muchos beneficios desconocidos por quienes creen que el mundo fue creado sin un fin. De saberlo, no habría considerado que algo no tiene utilidad por no conocer las causas. En verdad, todo cuanto ignoran los incrédulos, lo conocen los sabios. (De "Al Bahar", tomo III, pág. 63 y 66)

11: Del Imam Sadiq(P) : Reflexiona, ¡oh, Mufaddal!, en todos los miembros del cuerpo y la disposición de cada uno de ellos, con el fin de cubrir las necesidades. Así, las manos son para tomar, las piernas para marchar, los ojos para orientarse, la boca para alimentarse, el estómago para digerir, el hígado para purificarse, los orificios para evacuar lo que está de más, las venas para cargar (los alimentos) y los órganos sexuales para preservar la generación. Así son todos los miembros (del cuerpo). Cuando lo contemplas y aplicas tu pensamiento, encuentras que todos ellos fueron dispuestos de acuerdo a la verdad y la sabiduría...Entonces, contempla la sabia disposición en la combinación del cuerpo y la ubicación de cada miembro en su lugar respectivo, así como la preparación de estas venas a fin de que los excesos no se dispersen por todo el cuerpo, redundando en la enfermedad y debilidad del mismo. Por eso, ¡Bendito sea Aquel que estableció esta buena disposición y consolidó su administración! La Alabanza sea con El, pues El es Digno de ella...

Observa ahora, ¡oh, Mufaddal!, estos sentidos con los cuales el ser humano ha sido particularizado dentro de Su creación, aventajado y siendo ennoblecido por encima de otras (criaturas). (Fíjate) cómo han sido establecidos los ojos en la cabeza como lámparas sobre el minarete, a fin de que pueda observar y mirar todas las cosas. Ellos no fueron establecidos en los miembros más bajos, como las manos y los pies, porque ésto les acarrearía grandes desgracias, daños y enfermedades por los movimientos y acciones que estos miembros realizan directamente. Así, los afectarían mermándolos (reduciendo la visión). Tampoco fueron establecidos en las partes medianas del cuerpo, por ejemplo el vientre o la espalda, pues así sería difícil emplearlos para ver bien las cosas. En consecuencia, por no haber lugar mejor y más conveniente para los ojos que la cabeza entre las partes (del cuerpo), ha sido fijada ella como lugar para ellos, siendo más alta que otros miembros. Y también la Ha establecido (a la cabeza) como lugar para los

sentidos, siendo el centro para los cinco sentidos, los cuales captan y comprenden cinco cosas. Así (Dios) Ha colocado cinco sentidos para captar cinco elementos, a fin de que las cosas tangibles no se pierdan. Así, creó la vista para captar los colores, pues si existieran los colores pero no la vista, no habría en ellos beneficio alguno. Y creó el oído para captar los sonidos, pues si existieran los sonidos pero no los oídos para captarlos, tampoco tendrían ninguna utilidad. Lo mismo ocurre con los demás sentidos...Luego, este beneficio es recíproco. Pues si existiese la vista pero no los colores, no habría ninguna razón para ella, y si existiese el oído pero no los sonidos, no habría para él ninguna utilidad. Entonces, observa cómo Ha dispuesto determinados miembros para captar ciertas cosas, colocando para cada sentido algo perceptible que actúa sobre él y para cada elemento tangible un sentido que lo capte. Además de esto, han sido colocados intermediarios entre los sentidos y los elementos perceptibles que los perfeccionan, como la luz y el aire. Pues si no existiera la luz que manifiesta el color para la vista, ella no podría captarlo, y si no existiera el aire por el cual se traslada el sonido hacia el oído, éste no podría captarlo. ¿Acaso esto se oculta a quien corrige su observación y aplica su reflexión? Sin lugar a duda que lo que he descrito acerca de la disposición de los sentidos y los elementos tangibles, su interdependencia y la colocación de intermediarios que perfeccionan esto, no es posible sino por medio de la Voluntad y Determinación del Sutil, el Bien Informado. (De "Al Bahar", tomo III pág. 67 a 70)

12: Del Imam Sadiq (P): Medita, ¡oh, Mufaddal!, ¿no ha sido puesto el delicado cerebro dentro de una cavidad ósea para resguardarlo y protegerlo? ¿No ha sido colocada la sangre fluyente contenida dentro de las venas, como el agua en un recipiente, sino para que no se derrame? ¿No fueron puestas las uñas en las puntas de los dedos sino como protección y auxilio para el trabajo? ¿No hay dentro de la oreja un conducto espiralado sino para que el sonido sea conducido hasta el oído y para que se reduzca la velocidad del aire y no le resulte perjudicial? ¿No tiene el hombre más carne en sus muslos y glúteos para no sufrir al sentarse sobre la tierra, como padece quien es flaco y posee poca carne cuando no hay interpuesto algo entre él y el suelo?

¿Quién creó al hombre y la mujer, sino Aquel que les dio la capacidad de engendrar? ¿Quién los creó con capacidad de engendrar sino Aquel que los Hizo esperanzados? ¿Quién los creó esperanzados y les dio los medios para trabajar, sino Aquel que los hizo trabajadores? ¿Quién los hizo trabajadores, sino Aquel que los hizo necesitados? ¿Quién los hizo necesitados sino Aquel que los hizo caer en la necesidad? ¿Quién los hizo caer en la necesidad, sino Aquel que los hizo capaces de encargarse de ella?

¿Quién le dio entendimiento (al ser humano), sino Aquel que lo obligó e hizo necesaria la retribución para cada obra? ¿Quién le otorgó el método para trabajar, sino Aquel que le dio la fuerza (para hacerlo)? ¿Quién le dio la fuerza sino Aquel que completó la prueba para él? Y cuando sea incapaz de nada, ¿Quién le bastará, sino Aquel a Quien no puede agradecerle completamente (por todas las Mercedes que le Ha dado)?

Reflexiona y medita, joh, Mufaddal!, sobre lo planteado. ¿Acaso encuentras algún error en este orden y sistema?

¡Bendito sea Dios por encima de lo que ellos Le atribuyen!
(De 'Al Bahar, tomo III pág. 74)

13: Del Imam Sadiq(P): “...Asómbrate, joh, Mufaddal!, de la gente que considera que la medicina está exenta de errores, mientras ven que los médicos se equivocan, y luego piensan que este mundo fue creado en vano, aunque no ven en él desorden alguno...”
(De 'Al Bahar", tomo III. pág. 146)

14: Del Imam Sadiq(P): “Reflexiona, joh, Mufaddal!, en las cosas que fueron creadas para cubrir las necesidades del hombre y en la organización que hay en ellas. Por ejemplo, el grano ha sido creado para él, a fin de que se alimente; pero el responsable de molerlo, amasarlo y hornearlo es él mismo. La lana fue creada para él, a fin de que se vista; pero el responsable de esquilarla, hilarla y tejerla es él mismo. También el árbol fue creado para él, pero él es el responsable de regarlo y cuidarlo. Y las hierbas fueron creadas para él como remedios, pero él es el responsable de cosecharlas, mezclarlas y prepararlas como tales. Y así encontrarás muchísimas cosas más. Observa como Dios es responsable de la creación de aquello de lo cual el hombre es incapaz, mientras que le Ha encargado a éste la realización de ciertas tareas, dejando ámbitos de trabajo y movimiento por su propio interés. Pues si Dios se Hubiese encargado absolutamente de todo, no dejando para el hombre ningún quehacer, éste habría llegado a un nivel de despreocupación o disipación tal que la tierra misma no podría soportarlo, debido a que el hombre haría cosas que lo expondrían a la aniquilación de sí mismo. Si se le hubiese preparado todo lo que él necesita, no tendría una vida agradable ni hallaría goce alguno en ella. Imagínate a un hombre que visita un pueblo y permanece allí, siendo bien atendido, recibiendo comida, bebida y un buen servicio, sin molestia alguna. En poco tiempo se aburriría y su alma lo impulsaría a trabajar en algo. ¿Y cómo sería la vida, si todo estuviese preparado para el hombre? ¿Qué sucedería? Por lo tanto, la correcta organización de las cosas que fueron creadas para el hombre exige que a éste se le deje un ámbito de trabajo, para que no padezca la desocupación y no emprenda aquello que no puede concretar o aquello que no posee ningún provecho. (De "Al Bahar", tomo III, pág. 86 y 87)

15: Del Imam Sadiq(P): Contempla, joh, Mufaddal!, las fuerzas que existen en el alma y su disposición en el ser humano. Me refiero a la reflexión, la imaginación, el intelecto, la memoria y otras similares. Si resultase despojado de una de estas capacidades, por ejemplo la memoria, ¿qué sería de él? ¿Cuántas dificultades surgirían en la vida del hombre, en sus asuntos y experiencias, si éste no recordara lo que lo beneficia y lo que lo daña, lo que da y lo que recibe, lo que ve y lo que escucha, lo que dice y aquello que se

le dice, ni recordara a quién le hizo un bien y a quién ha perjudicado, o lo que le resulta útil de lo que es dañino, o si pasara por un camino y no lo memorizara, o si estudiase una ciencia a lo largo de su vida y no la recordara? Así, no creería en ninguna religión ni aprovecharía ninguna experiencia, ni podría escarmentar con lo que pasó. En consecuencia, verdaderamente este hombre perdería su condición humana.

Luego, observa una de estas mercedes para el ser humano: ¿cómo podría estar al margen de las demás? Así, una merced mayor para el hombre que la memoria es el olvido. Pues si no existiese el olvido, cuando a alguien le ocurriese una desgracia permanecería siempre intranquilo. Así no acabaría ningún lamento, ni moriría ningún odio, ni disfrutaría de ninguno de los goces del mundo precisamente debido al recuerdo de las dificultades. Y no tendría esperanza de que un poderoso desatienda su asunto con él ni de que un envidioso lo deje en algún momento. Observa cómo Dios Ha colocado en el hombre la memoria y el olvido y, aunque ambos sean opuestos, Ha establecido en cada uno de ellos un interés especial para él. Luego, si observas bien estos asuntos, verás que constituyen una razón para considerar la Unidad del Creador de este mundo y no para creer que hay dos creadores contrapuestos porque estas cosas son opuestas, como conjeturan quienes creen en dos creadores, el de la luz y el de las tinieblas. Ellos dividen las cosas opuestas entre dos creadores contrapuestos, y tú ves que esto no es así, ya que todas las cosas, aunque sean opuestas, se reúnen en el hombre para su interés y beneficio.

(De 'Al Bahar', tomo III, pág. 80 y 81)

16: Del Imam Sadiq(P): Observa, ¡oh, Mufaddal!, algunas de las características de elevada jerarquía e inmensa riqueza que pertenecen exclusivamente al ser humano, al margen de los animales, como el pudor. Si no existiera el pudor, ningún huésped sería bien recibido, ni se cumplirían las promesas, ni se cubrirían las necesidades, ni se emprenderían las cosas bellas, ni nos apartaríamos de las feas. Tal es así, que muchos de los asuntos obligatorios se realizan por pudor. Pues existe gente que, de no ser por el pudor, no consideraría el derecho de los padres, ni se relacionaría con sus familiares, ni cumplirían con lo que se les confió, ni evitarían al deshonesto. Observa cómo le fue otorgado al hombre todo lo que precisa. Lo que existe en todo esto es para su bienestar y para completar sus asuntos..." (De "Al Bahar", tomo III, pág. 80 y 81)

17: Del Imam Sadiq(P): " Reflexiona ahora en la cantidad de huevos que pone un pez y lo que resulta exclusivo de él. Ves que dentro del pez existe un número incontable de huevos. Esto ocurre precisamente porque él es el sustento de muchas otras especies de animales. Muchos de ellos se alimentan del pez, incluso las fieras salvajes, las cuales se ocultan hasta arrebatarlo. Y así como las fieras salvajes, también las aves y las personas comen al pez. Debido a ello, es necesario que abunden y puedan cubrirse así las necesidades de todos..." (De 'Al Bahar', tomo III, pág. 109)

18: Del Imam Sadiq(P) : “ ¡Oh, Mufaddal! Piensa en las estrella y en sus diferentes órbitas. Algunas de ellas no se separan de su eje y sólo marchan en constelaciones. Otras son libres, trasladándose por el zodíaco con una marcha diferente. Así transitan por dos rumbos distintos: uno que es el general de la constelaciones, hacia occidente; y otro que es especial de ellas, hacia el oriente. Es como una hormiga marchando a la inversa del movimiento de la piedra de un molino: mientras ésta gira hacia la derecha, ella camina hacia la izquierda, llevando así dos movimientos distintos: uno el de ella misma, hacia delante; y otro coaccionado por el movimiento de la piedra del molino que la lleva hacia atrás. Entonces, a las personas que consideran que las estrellas fueron creadas sin ningún objetivo ni un Creador, pregúntales ¿por qué no tienen todas un único movimiento y por qué marchan así? Si fueron creadas descuidadamente, ¿cómo pueden poseer dos movimientos diferentes, pero dispuestos de manera ordenada (sin que se choquen entre sí)? Por consiguiente, debido a estos dos tipos de marchas, se demuestra que existe intención, organización, sabiduría y disposición (en la creación), y que no es en vano, como opinan los materialistas (los ateos)...” (De "Al Bahar", tomo III, pág. 114 y 116)

19: Del Imam Sadiq(P): "... Reflexiona en los cuerpos celestes como el sol, la luna y las estrellas, los cuales giran permanentemente alrededor del mundo, con justa medida, debido a la sucesión de la noche al día, y en cómo se suceden las cuatro estaciones unas a otras, así como en las distintas especies de animales y plantas que hay en la tierra, cuyos beneficios te he aclarado y descrito recientemente. ¿Acaso se le oculta al juicioso que esta disposición justa, correcta y sabia pertenece a un Medidor Sabio?" (De 'Al Bahar" tomo III, pág. 114 y 116)

Capítulo Quinto

La concepción positiva, no negativa

Del Libro (el noble Corán):

- 1) 'Esto es así porque Dios es la verdad, mientras que aquello que invocan en Su lugar es lo falso. Sin dudas que Dios es el Altísimo. El Grande.' (31:30,
- 2) "Dios es el Protector de los creyentes. Los extrae de las tinieblas para llevarlos hacia la luz. En cambio, los incrédulos tienen como protectores a los tiranos, que los sacan de la luz hacia las tinieblas. Entonces son la gente del Fuego, en el cual morarán eternamente." (2:257)
- 3) "...Pero ya os llegará de Mi parte la Buena Dirección. Quien, entonces, siga Mi Guía, no se extraviará ni será desdichado. En cambio, quien se aparte de Mi Recuerdo, llevará una existencia miserable, y en el Día de la Resurrección le resucitaremos ciego." (20 :123 y 124)
- 4) "¿Acaso quien se arrastra va mejor encaminado que aquel que marcha erguido por una vía Recta'?" (67:22)
- 5) "... Ya os ha llegado de parte de Dios una luz y una Escritura lúcida, por medio de la cual Dios dirige a través de senderos de paz a quienes procuran Su Complacencia, y además les extrae, con Su Permiso, de las tinieblas hacia la luz y les conduce hacia el Camino Recto." (5:15 y 16)
- 6) "Ha dirigido a unos, pero otros han merecido extraviarse por haber adoptado a los demonios como protectores en lugar de Dios, pensando que estaban bien encaminados." (7:30)
- 7) "Diles: ¿Por ventura habéis reparado en aquellos que invocáis en vez de Dios? ¡Mostradme qué han creado en la tierra! ¿Acaso han participado en la creación de los cielos? ¡Presentadme una Escritura anterior a éste (Corán), o algún vestigio de ciencia, si sois veraces!" (46:4)
- 8) "Los asociadores pronto dirán: 'Si Dios hubiera querido, nosotros no habríamos sido asociadores ni tampoco nuestros padres, ni habríamos declarado nada ilícito.' De esta manera han desmentido sus antecesores (a los Profetas), hasta que saborearon Nuestro Castigo. Di: '¿Acaso tenéis algún argumento que exponer? ¡No seguís más que conjeturas y no formuláis más que mentiras!'" (6:148)

9) “Por el contrario, han desmentido aquello que no abarcan con su ciencia y de lo cual aún no han recibido su interpretación. Así han desmentido sus antecesores. ¡Y mira cómo han terminado los impíos!” (10:39)

10) “¿No veis que Dios Ha sujetado a vuestros servicios lo que está en los cielos y en la tierra, y os Ha colmado con Sus Mercedes manifiestas y ocultas? Sin embargo, entre los hombres hay quienes disputan acerca de Dios sin ciencia, ni guía, ni un Libro lúcido.” (31:20)

11) “Pero la mayoría de ellos no siguen más que conjeturas, aunque ante la verdad de nada sirven las conjeturas. Dios sabe perfectamente lo que hacen.” (10:36)

12) “No son más que nombres que habéis puesto vosotros y vuestros padres, a los que Dios no Ha conferido ninguna autoridad. No siguen más que conjeturas y la concupiscencia de sus propias almas, a pesar de haberles llegado la buena dirección de parte de su Señor.” (53 :23)

13) “Quienes disputan sobre los signos de Dios sin razón, (aquello que hacen) resulta muy aborrecible ante Dios y los creyentes. Así es como Dios sella el corazón de todo arrogante rebelde.” (40:35)

14) “El ejemplo de los impíos es como el del ganado cuando uno le grita: no perciben más que una llamada, una exclamación. Son sordos, mudos, ciegos y no razonan.” (2:171)

15) “Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día tempestuoso. No podrán obtener nada (de ellas). Este es el extravío profundo. ¿No has reparado que Dios Ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por una nueva creación.” (14:18 y 19)

16) “Quienes no creen en los signos de Dios y en Su encuentro son quienes desesperarán de Mi Misericordia y sufrirán un severo Castigo.” (29:23)

17) “Las obras de los incrédulos son como un espejismo en el desierto. El muy sediento cree que es agua, hasta que al llegar allí no encuentra nada. En cambio, se encontrará ante Dios y Él le saldará su cuenta. Dios es rápido en ajustar cuentas. O como tinieblas en un mar profundo, cubierto de olas, unas sobre otras, con nubes por encima. Tinieblas sobre tinieblas, al punto que si saca su mano, apenas la distingue. A quien Dios no le da una luz, no dispone de luz alguna.” (24:39 y 40)

18) “Para Él es la invocación verdadera. Los que invocan a otros en Su lugar, no serán escuchados en absoluto. Les sucede lo mismo que a quien extiende sus manos hacia el

agua para llevarla a su boca, pero no logra hacerlo. Así es como la invocación de lo impíos es inútil.” (13:14)

19) “Pregúntales: ¿Quién es el Señor de los cielos y de la tierra? Responde: ¡Dios! Plantéales: ¿Tomaréis en Su lugar a protectores que no disponen para sí mismos de ningún beneficio y daño? Diles: ¿Acaso son iguales el ciego y el vidente? ¿Y las tinieblas y la luz? ¿Le atribuyen a Dios asociados, considerando que crean algo igual que El, a tal punto que el concepto de la creación les resulta confuso’? Di: Dios es el Creador de todas las cosas. El es el Uno, el Irresistible.’ (13:16)

20) “Di: ¿Invocaremos en lugar de Dios a lo que no puede beneficiarnos ni dañarnos? ¿Volveremos sobre nuestros pasos luego de habernos encaminado hacia Dios, como aquel a quien los demonios han seducido y anda desorientado por la tierra, a pesar de tener compañeros que le llaman invitándole a la Dirección (diciéndole): ‘¡Ven a nosotros!’? Di: La dirección de Dios es la Dirección. Hemos recibido la orden de someternos al Señor del universo.” (6:71)

Capítulo Sexto

El orden religioso y su profundo efecto

Del Libro (El Noble Corán) :

- 1) “A Dios pertenece lo que está en los cielos y en la tierra. Tanto si manifestáis lo que está en vosotros como si lo ocultáis, Dios os pedirá cuenta de ello. Pues Dios perdona a quien El quiere y castiga a quien El quiere. Dios es Omnipotente.” (2:284)
- 2) “He aquí Nuestra Escritura, la cual declara contra vosotros la verdad. Apuntábamos cuanto hacíais.” (45:29)
- 3) “No pronunciará palabra alguna sin que a su lado haya, en todo momento, un observador preparado.” (50:18)
- 4) “Amonestarás solamente a quien siga el Mensaje y tema íntimamente al Graciablesimo, albrícialo, pues, la indulgencia y una generosa recompensa.” (36:11)
- 5) “Tanto si manifestáis algo como si lo ocultáis (da lo mismo), porque Dios lo sabe todo.” (33:54)
- 6) “No hay nadie que no tenga un guardián.” (86:4)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam ‘Alí(P): “...El Creador se engrandeció ante ellos (los piadosos), mientras el resto se empequeñeció ante sus ojos...” (De Nahyul Balagha, pág. 612)

2: Del Imam ‘Alí(P)- de su legado a Ashtar Najaí:- ‘...Percibe en tu corazón la misericordia, el amor y el favor hacia la gente. No seas para ellos como la fiera que aprovecha la oportunidad para devorárselos, pues la gente es de dos clases: son tus hermanos en la religión o tus semejantes en la creación. De ellos surgen tropiezos y a veces tienen motivos (para lo que hacen), obrando adrede o sin intención. Por lo tanto, otórgales tu dispensa y tolerancia, del mismo modo que quieres que Dios te conceda Su Dispensa y Tolerancia. Tú posees un grado superior a ellos, y quien te designó como gobernante está por encima tuyo. Mas Dios está por encima de aquel. Te Ha establecido como encargado de los asuntos de la gente, probándote además con ello. Entonces, ¡cuídate de estar en guerra contra Dios! Porque no puedes apartarte de Su Castigo ni serás eximido de necesitar Su Perdón y Su Misericordia. No te arrepientas al perdonar ni

te alegres al castigar, como tampoco te enojés en el momento de dispensar. Y no digas: 'Yo soy quien gobierna, y si ordeno algo, deben obedecerme', pues esto corrompe el corazón y debilita la religión, acercando la decadencia. Cuando, debido al poder, surjan para ti la arrogancia y el orgullo, observa la Grandeza del Poder de Dios que está sobre ti, pues Su Poder es más grande que el tuyo. De esta manera disminuirá tu arrogancia y se apartará tu soberbia, haciendo que vuelva a ti tu intelecto perdido..." (De "Nahyul Balagha", pág. 993)

3: Del Imam 'Alí(P): "Lo apropiado para quien engrandece la Majestuosidad de Dios en su alma y destaca Su Jerarquía en su corazón es que ante esta grandeza empequeñezca todo lo demás." (De 'Nahyul Balagha', pág. 686)

4: Del Imam 'Alí(P): "No me traten con adulación, ni piensen que el oír la verdad me resulta pesado. Tampoco quiero que me engrandezcan. Pues a quien le resulta pesada la verdad cuando se le dice, o la justicia cuando se le expone, más pesadas le resultarán aplicar la verdad y la justicia. Por ello, no se abstengan de decir la verdad y aconsejar con justicia, porque yo no estoy por encima del error ni a salvo de cometerlo, excepto que Dios, Cuyo Dominio sobre mí es mayor que el mío propio, me preserve de eso. En verdad, ustedes y yo somos siervos, propiedad de un Señor que no hay otro como Él. Él es Dueño de nosotros, de tal forma que nosotros no somos nuestros propios dueños. Nos Ha trasladado del extravío a la buena dirección y nos Ha otorgado perspicacia luego de haber estado en la ceguera." (De 'Nahyul Balagha', pág. 687)

5: Del Imam Kazim(P): "...¡Oh, Zaid! Cuando recuerdes tu poder sobre la gente, recuerda también el Poder que Dios tendrá sobre ti mañana." (De 'Al Kafi, tomo V, pág. 110)

6: Del Imam Rida(P): - según lo que transmitió Fadl ibn Shadan -: "Si alguien pregunta '¿Por qué a la creación se le ordenó reconocer a Dios, a Sus Mensajeros, Sus Evidencias y todo cuanto vino de Su parte, Poderoso y Majestuoso?' Se le responde: 'Por muchas causas. En primer lugar, quien no reconoce a Dios, Poderoso y Majestuoso, no se aparta de Su desobediencia ni deja de cabalgar los grandes pecados, ni se cuida ante nadie de los deseos, disfrutando de la corrupción de la opresión. Cuando la gente comete todo esto, cada hombre aborda lo que quiere y desea sin cuidarse de nadie, resultando de esto la total corrupción de la creación, pasando unos por encima de otros. Entonces se usurpan la intimidad y los bienes, se derrama la sangre, se deshonoran a las mujeres y se matan unos a otros sin motivos ni culpa, resultando la ruina del mundo, la aniquilación de la creación, la pérdida de la agricultura y la generación. Todo esto por no tener lugar la prohibición de la corrupción, la exhortación de lo conector ni el impedimento de la

deshonestidad, lo cual sólo se da después de conocer a Dios, Poderoso y Majestuoso, y reconocer a quien ordena y prohíbe. Si se eximiera a la gente del reconocimiento de Dios, no se consolidaría la exhortación del bien y la prohibición de la corrupción, porque no habría nadie que ordenase o prohibiese. En segundo lugar, advertimos la posibilidad de que la gente se corrompa a causa de los asuntos internos y ocultos de la creación. Si no hubiese reconocimiento de Dios y temor de Él en la intimidad, no habría nadie que, teniendo al alcance sus deseos y estando en privado, se cuidase de la desobediencia y se abstuviese de lo prohibido evitando los grandes pecados. Y si esto ocurriese, resultaría la total aniquilación de la creación. Por consiguiente, la consolidación de la Humanidad y sus intereses sólo se concreta reconociendo a un Sabio Informado que conoce lo oculto tanto como lo manifiesto, que ordena la corrección y veda el mal, sin que nada se le pueda ocultar. Esta (creencia) es la causa de que se evite todo tipo de corrupción.” (De “Uiun Ajbar Ar Rida” tomo VI, pág.99 y 100)

7: Del Imam Sayyad(P): “Alabado sea Dios, Quien si restringiera de Su siervo el conocimiento de Su Alabanza frente a lo que le agradó, otorgándole Sus mercedes manifiestas, sin duda que ellos dispondrían de Sus Bendiciones y no Lo alabarían, y disfrutarían de Sus provisiones y no Le agradecerían. De ser así, saldrían de su mitad humana hacia su mitad animal, y serían como se los ha descrito en el Libro Consolidado: ‘Ellos son como bestias, o aún más extraviados.’ (25:44)” (De Sahifatus Sayyadiat”, pág. 31, súplica No 1)

Capítulo Séptimo

La Fuente Divina de los derechos

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam 'Alí(P): “Dios Altísimo Ha revelado un Libro como guía... y Ha preferido el respeto de un musulmán sobre todo los respetos. Además Ha confirmado con la sinceridad y la fe, los derechos de los musulmanes en su lugar...” (De 'Nahyul Balagha', pág.544,

2: Del Imam 'Alí(P): “Él Ha colocado sus derechos sobre los siervos a fin de que Le obedezcan, y Ha puesto sus retribuciones frente a ella (la obediencia), multiplicando la recompensa, como un favor de Su parte y un don abundante, pues Él es Digno de ello. Después Ha establecido los derechos de algunas personas sobre otras, haciéndolo recíprocos, de tal manera que algunos de ellos generan otros, para que ninguno sea considerado sino con otro...
(De 'Nahyul Balagha', pag. 681)

3: Del Imam 'Alí(P): “...No hay nadie que, -a pesar de tratar constantemente de alcanzar la Satisfacción de Dios esforzándose en la acción- pueda llegar a la verdadera obediencia que Dios merece. Sin embargo, uno de los derechos que Dios obliga a Su siervo es dar el consejo en la medida de su capacidad y que se ayuden mutuamente para la consagración de la verdad entre ellos. No hay hombre alguno que, -a pesar de ser noble en la consideración del derecho y adelantado en la religión- sea autosuficiente en el cumplimiento de las responsabilidades y derechos que Dios le impuso, así como tampoco hay hombre alguno que, -aunque la gente lo considere pequeño y se lo vea insignificante- no pueda ayudar a otro o ser ayudado por otro.” (De 'Nahyul Balagha', pág. 684)

4: Del Imam Sayyad(P): -de su conocida Epístola sobre los derechos-“... Sabe -la Misericordia de Dios sea contigo- que Dios, tiene sobre ti derechos que te rodean en toda actividad que realices o quietud en la que te sumerjas, o situación que te acontezca, o estado en que te encuentres, o miembro que manipulas, o instrumento del que dispones. Algunos son más importantes que otros. El mayor de los derechos que Dios tiene sobre ti es aquello que El se impone a Sí Mismo, Bendito y Exaltado Sea, por derecho propio, el cual es fundamento de los demás derechos, los cuales derivan de él. En segundo lugar está aquello que Él te obliga para ti mismo, desde tu coronilla hasta tus pies, sobre tus diferentes miembros. Después Ha establecido, Poderoso y Majestuoso, derechos para tus acciones sobre ti mismo. Luego surgen los derechos de ti respecto de otras personas, quienes a su vez poseen derechos que te obligan...”

(De 'Tuhaful 'Uqul",pág. 184)

5: Del Imam 'Alí(P): "Dios, Glorificado Sea, Ha puesto los derechos de Sus siervos como instrucción para que sean considerados Sus Derechos. Pues quien se consagra a los derechos de los siervos de Dios, provoca la consagración de los Derechos de Dios." (De 'Guraru1 Hikam", pág. 165)

Capítulo Noveno

Rechazar el poder de los gobernantes tiranos y opresores

Del Libro (el noble Corán):

- 1) “Di: ¡‘Oh, Gente de la Escritura! Convengamos en una fórmula aceptable a nosotros y a vosotros, según la cual no adoraremos más que a Dios, no Le asociaremos nada, ni tomaremos a ninguno de nosotros como Señor aparte de Él.’ Y si vuelven la espalda, decid: ‘¡Sed testigos de que somos musulmanes!’” (3:64)
- 2) “A cada comunidad mandamos un Mensajero que les dijera : ‘¡Adorad a Dios y apartaos de los tiranos!’ Dios encaminó a algunos de ellos, mientras que otros merecieron el extravío.” (16:36)
- 3) “Así eran los Aditas: negaron los signos de su Señor, desobedecieron a Sus enviados siguiendo, en cambio las órdenes de todo rebelde, enemigo de la verdad. En la vida de acá fueron perseguidos por una maldición, y también lo serán el Día de la Resurrección. Sabe que los Aditas no creyeron en su Señor. ¡Anatema a los Aditas, pueblo de Hud!” (11:59 y 60)
- 4) “(Moisés le dijo a Faraón): ‘¿La gracia que me echas en cara es haber esclavizado a los Hijos de Israel?’” (26:22 y 23)
- 5) “Es inadmisibile que un hombre a quien Dios le concedió la Escritura, la Sabiduría y la Profecía, le diga a la gente: ‘¡Sed siervos míos en vez de Dios!’ Por el contrario, debería decir: ‘¡Sed adoradores (de Dios), en virtud a que estudiáis y enseñáis la Escritura!’ O que les ordene tomar a los Angeles y los Profetas por dioses. ¿Acaso podría ordenarles la incredulidad luego de haberse islamizado?” (3:79 y 80)
- 6) “Di: Dios sabe mejor que nadie cuánto tiempo han permanecido (los ocupantes de la caverna). Suyo es lo oculto de los ciclos y la tierra. ¡Qué bien ve y qué bien oye! Fuera de El, los hombres no tienen protector. Y Él no asocia a nadie en Su decisión.” (18:26)
- 7) “¿Han tomado otros protectores en Su lugar, a pesar de que Dios es El Protector? Él es Quien resucita a los muertos, porque es Omnipotente.” (42:9)
- 8) “De nada te servirán frente a Dios. Sin duda que los impíos son amigos entre sí. En cambio Dios es el Amigo de los temerosos.” (45:19)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta(BPD): “No se debe obedecer a la criatura desobedeciendo al Creador.” (De ‘Al Uasail”, tomo XI, pág. 422)

2: Del Imam ‘Alí(P): “Debes oponerte a tu propia alma y defender tu religión, aunque no quedase para ti más que una sola hora de vida. Y no encolerices a Dios buscando la satisfacción de alguien en la creación. Porque el favor de Dios puede sustituir a otros, pero nada puede sustituirlo a Él.” (De ‘Nahyul Balagha’, pág. 888)

3: Del Imam ‘Alí(P): “...Luego Dios Altísimo envió a Muhammad (BPD) con la verdad, para sacar a sus siervos de la adoración de Sus siervos hacia Su adoración, de los pactos entre ellos hacia Su Pacto, de la obediencia mutua hacia Su obediencia, y de la soberanía recíproca hacia Su soberanía.” (De ‘Al Uafi”. tomo 111, pág. 22)

4: Del Imam Sayyad(P): “... Luego, pedid la ayuda de Dios y el retorno a Su obediencia y a la de quienes son dignos de ser acatados, no a quienes actualmente se obedecen ... Por consiguiente, en todos los asuntos anteponed la orden de Dios y la obediencia a quien Dios encomendó obedecer. No antepongáis las órdenes que os llegan de los tiranos ni las alegrías del mundo por sobre la obediencia a Dios y a quienes son vuestras auténticas autoridades. ¡Temed, pues, a Dios! ... Y dirigios a la corrección de vuestras almas respecto de la obediencia a Dios y a quienes consideréis como vuestros gobernantes... ¡Cuidaos de trabar amistad con los pecadores, de ayudar a los opresores y de acercaros a los corruptos! ¡Evitad sus tentaciones y alejaos de ellos! Sabed que quien se opone a los amigos de Dios y elige otra religión en vez de la de Dios, encaprichándose en su propia opinión en lugar de la orden del amigo de Dios, morará en el fuego flamígero. Entonces, ¡escarmentad, oh, sensatos! Y obedeced a Dios que os Ha encaminado. Sabed que no podréis escapar del Poder de Dios hacia otro poder. Pronto Dios y Su Mensajero verán vuestras acciones. Luego, hacia El resucitaréis. Entonces, aprovechad el consejo y educaos de acuerdo a la conducta de los benevolentes.” (De “Al Kafi”, tomo VIII, pág. 15 a 17)

5: Del Imam Sadiq(P)- Sobre el Dicho de Dios, Poderoso y Majestuoso: “Han tomado a dioses en lugar de Dios a fin de obtener poder. ¡No es así! Negarán haberles servido y se convertirán en adversarios suyos.” (19:81 y 82), dijo(P): “La adoración a ellos no consiste en prosternarse e inclinarse, sino que se trata de la obediencia a los hombres. Entonces, quien acata a una criatura desobedeciendo al Creador, lo está adorando.” (De “Al Uasail”, tomo XI, pág. 423)

6: Del Profeta(BPD): “Quien complace a un sultán opresor ante la Ira de Dios, sale de la religión de Dios.” (De “Al Uasail”. tomo XI, pág. 221)

7: Del Imam 'Alí(P): "Todo noble o poderoso que se subyuga a un poder, resulta humillado" (De 'Tuhaful Uqul", pág. 153)

8: Del Imam 'Alí(P): "...(Dios) Ha subyugado a los señores con Su Poder, siendo el Jefe de los grandes debido a Su Nobleza..." (De Nahyul Balagha, pág. 600)

NOTA.

El poder humano rechazado en estas aleyas y tradiciones, como también en otras similares, es el de quienes creyeron en los opresores, tiranos, sultanes y otros gobernantes, así como todo tipo de gobierno y poder en los que cayeron dichos gobernantes, sin diferenciar entre justos o injustos. Todo esto es rechazado y censurado por la lógica y la jurisprudencia celestial.

Este tipo de gobierno fue rechazado desde un principio por un sistema Divino, por que el Islam lo reprueba franca y severamente. En cuanto al gobierno de ciertas personas designadas por Dios, como los Profetas y sus sucesores(P), éste es, en realidad, un gobierno Divino, no humano. Los gobernantes divinos son quienes cumplen las órdenes de Dios y expanden Sus Leyes sobre la tierra. Ellos son, en primer lugar, los Profetas(P); en segundo lugar, sus sucesores(P) y luego los hombres con méritos, quienes serán los representantes de los sucesores. Este gobierno y su soberanía es necesario para la sociedad humana construida sobre una base firme y consolidada por el Sagrado Corán:

"Los que te juran fidelidad, en realidad la juran a Dios. La Mano de Dios está sobre sus manos. Si alguien quebranta una promesa, en realidad lo hace en detrimento propio. En cambio, si es fiel a la alianza concertada con Dios, El le brindará una magnífica recompensa." (48:10)

"Sólo son vuestros Protectores Dios, Su Enviado y los creyentes que hacen la oración y dan la caridad mientras están inclinados." (5:55)

"¡Obedeced a Dios y obedeced al Enviado y a aquellos de vosotros que tengan autoridad!" (4:59)

"¡Danos un protector designado por Ti! ¡Danos un auxiliar designado por Ti!" (4:75)

Por lo tanto, el principal propósito hacia el cual orientamos las opiniones en este discurso es que la fundación del gobierno Divino y la consolidación de la concreta subordinación religiosa hacia los representantes de Dios sobre la tierra es una obligación

social y una finalidad de la religión, a través de la cual se establecerá la verdad, se afianzará la justicia y se extenderán las leyes, preparándose los caminos (hacia la felicidad del género humano).

Al respecto consulte las Secciones correspondientes del Tomo II (de edición árabe y tomo IV de edición castellana) de esta obra.

Capítulo Décimo

La elevación del nivel del ser humano

Del Libro (el noble Corán):

- 1) “Honramos a los Hijos de Adán y los transportamos por tierra y por mar. Les proveemos de cosas buenas, prefiriéndolos marcadamente a muchas otras criaturas.” (17:70)
- 2) “Y cuando tu Señor les dijo a los ángeles: ‘He de poner un representante en la tierra’, le dijeron: ‘¿Vas a poner en ella a quien la corrompa y derrame sangre, en tanto que nosotros celebramos Tu Alabanza y proclamamos Tu Santidad?’ Dijo: ‘Yo sé lo que vosotros no sabéis.’” (2:30)
- 3) “El es Quien os Ha hecho sucesores en la tierra y os encumbró a unos sobre otros en categorías, para probaros por lo que os Ha dado...” (6:165)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam Sadiq(P): “¡Oh, Mufaddal! El primer análisis y argumento acerca de la existencia de Dios Santísimo es la organización de este mundo, la unión de sus partes y el orden debido que manifiesta. Pues cuando contemplas al mundo reflexivamente y lo distingues a través de tu intelecto, lo hallas como una casa construida correctamente, la cual fue preparada con todo lo que precisan Sus siervos. Entonces el cielo elevado es como un techo y la tierra extendida como una alfombra, las estrellas encendidas como lámparas y las joyas en depósito como reserva. Cada cosa ha sido preparada adecuadamente, y el hombre es el dueño de esta casa, teniendo a su disposición todo lo que contiene. Todo tipo de vegetales están preparados para satisfacer su necesidad, así como todas las especies animales están dispuestas para su beneficio e interés...” (De ‘Al Bahar’, tomo III, pág. 61)

NOTA :

Las tradiciones relacionadas con este tema son numerosas, incluyendo este relato denominado “**Tauhid Mafaddalí**”, del cual hemos visto algunos párrafos en el capítulo Cuarto de esta Sección. Todas estas enseñanzas señalan la situación y jerarquía del ser humano en el sistema Divino, lo cual constituye un importante asunto para la educación, la ciencia, la civilización, la sociedad, la felicidad y la conducta, asunto importante que nadie ha considerado igual que el Islam lo ha hecho, tanto en el Libro Celestial como en las Tradiciones.

Consulte al respecto en los lugares apropiados, como el “Nahyul Balagha” del Imam ‘Alí (P), el “Bihar Al Anuar”, “Risalatul Huquq” (Epístola de los Derechos), Tuhaful Uqul, Al Uasail, Makarimul Ajlaq y otros textos de Tradiciones, así como en las secciones correspondientes de este libro.

Capítulo Decimoprimer

Considerar con exactitud los derechos

Del Libro (el noble Corán):

1) “En el Día de la resurrección dispondremos de Balanzas que den el peso exacto, y nadie será tratado injustamente en absoluto. Aunque se trate de algo del peso de un grano de mostaza, lo tendremos en cuenta. Nosotros bastamos para ajustar cuentas.” (21:47)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam ‘Alí(P): “Amir Al Mu’minin había nombrado a Aba al Asuad Ad Duali como juez, y luego lo destituyó. Entonces él le cuestionó: ‘¿Por qué me has destituido, si no te he traicionado ni he delinquido en absoluto?’ Le respondió(P): ‘Porque he visto que alzabas tu voz por encima de tu litigante.’” (De ‘Al Mustadraq’, tomo III, pág. 197)

2: Del Imam ‘Alí(P): “Un musulmán compró un predio de las tierras fiscales (adquiridas en el combate). Entonces Amir Al Mu’minin(P) declaró: ‘Su ganancia y pérdida es como nuestra propia ganancia y pérdida, ya sea musulmán o impío. Su ganancia o pérdida es igual que la gente de Dios (los creyentes).’” (De “Al Uafi’, pág. 133)

3: Del Imam Sadiq(P): “El Profeta (BPD) repartía su mirada entre sus compañeros, observando a unos y otros de igual manera.” (De “Al Kafi”, tomo II, pág. 671)

4: Del Imam ‘Alí(P): “Los hombres son iguales entre sí como los dientes de un peine...” (De ‘Tuhaful ‘Uqul”, pág. 271)

NOTA

Este principio, el de igualdad, es el más importante de los principios sociales hacia los cuales ha convocado el Islam. Con él han obrado los protectores del Islam, el Profeta y sus sucesores (BP), y nadie le ha dado tanta importancia a este principio como lo hizo el Islam.

Capítulo Decimosegundo

El hombre como puntal entre lo material y lo espiritual

Del Libro (el noble Corán):

- 1) “Y cuando tu Señor le dijo a los ángeles: ‘He de crear un humano de arcilla seca (extraída) de barro maloliente. Cuando lo haya formado armoniosamente e infundido en él de Mi Espíritu, ¡caed prosternados ante él!’” (15:28 y 29)
- 2) “Te preguntarán acerca del Espíritu. Diles: ‘El Espíritu sólo le incumbe a mi Señor...” (17:85)
- 3) “Hemos creado al hombre en la más perfecta proporción.” (95:4)
- 4) “Hemos creado al hombre de la esencia del barro... Luego Hicimos de él otra criatura. ¡Bendito Sea Dios, el mejor de los Creadores!” (23:12 y 14)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam Baquir(P): Narró Muhammad ibn Muslim: “Le pregunté al Imam Baquir(P) sobre lo que se dice que Dios creó a Adán de acuerdo a Su forma. Me contestó: ‘Esta forma es una cosa creada. Dios la eligió y la prefirió sobre otras formas diferentes. Después la hizo Suyá, como hizo Suyá la Ka’ba y el Espíritu al decir “Mi Casa” (2:125) e “Infundí en él de mi Espíritu. (15:29 y 38:72)” (De ‘Al Bahar, tomo IV pág. 13)

2: Del Imam Baquir(P):- según lo que transmitió Muhammad ibn Muslim - “Le pregunté a Abu Ya’far(P) al respecto del Dicho de Dios, Poderoso y Majestuoso “Infundí en él de Mi Espíritu” (15:29). Me contestó(P): ‘Es un Espíritu que Dios eligió y escogió, creó e hizo Suyó, prefiriéndolo por sobre todos los demás espíritus. Luego ordenó infundir de él en Adán(P).” (De “Ma’anil Ajbar”, tomo I, pág. 15)

Capítulo Decimotercero

La nobleza del ser humano

Del Libro (el noble Corán):

1) "¡Oh, humanos! Os Hemos creado de un varón y una hembra, y luego dividido en naciones y tribus, a fin de que os reconozcáis mutuamente. Por cierto que el más noble de vosotros ante Dios es el que más Le teme. Porque Dios es Sapientísimo, está bien informado." (49:13)

2) "Por esta razón prescribimos a los Hijos de Israel que quien matase a una persona que no hubiera asesinado a nadie ni corrompido en la tierra, fuese como si hubiera matado a toda la Humanidad, mientras que quien vivificase a una persona fuera como si hubiese vivificado a toda la Humanidad." (5:32)

3) ¿Qué os impide combatir por la Causa de Dios y por los oprimidos, sean hombres, mujeres o niños, quienes proclaman: '¡Señor nuestro! ¡Sácanos de esta ciudad cuyos habitantes son impíos! ¡Danos de tu parte un protector! ¡Danos de tu parte una auxiliar!?' (4:75)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta(BPD): "La creación toda es la familia de Dios. Entonces, el más apreciable de ella ante Dios es el mas beneficioso para Su familia..." (De Al Bahar" tomo XCV, pág. 118)

2: Del Imam 'Alí(P): "Todos ustedes constituyen la familia de Dios. Y Dios, Glorificado Sea, es Garante para Su familia." (De 'Gurarul Hikam, pág. 250)

3: Del Imam Sadiq(P): "Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha dicho: 'La creación toda es Mi familia. En consecuencia, el más apreciable de ellos para Mí es el más benevolente para con ellos y el que más se esfuerza por cubrir sus necesidades.'" (De "Al Kafi", tomo II, pág. 199)

4: Del Imam 'Alí(P)- de su legado a Ashtar Najai- "Haz responsable a tu corazón de la misericordia y el amor para con la gente... Pues ellos son de dos clases: tu hermano en la religión o tu semejante en la creación..." (De "Nahyul Balagha", pág. 993)

5: Del Imam Sadiq(P): Escribió en una carta lo siguiente: '... Dios, Bendito y Exaltado Sea, aprecia ser reconocido por los hombres y ser acatado a través de la obediencia a ellos (los líderes justos, como los Imames-P-). Por ello los ha establecido como Su camino y Su rumbo, por medio de los cuales la gente se dirige hacia El. Y Dios no acepta de los siervos otra cosa que esto... " Y agregó(P): "Por eso Dios encomendó amarlos. 'Quien obedece al Enviado, obedece a Dios. Y quienes se apartan, (sepan que) no te Hemos mandado como custodio de ellos.' (4:80)" (De 'Basairud Darayat" Pág.531)

6: Del Profeta(BPD): "Si Dios encaminara a través tuyo a una persona, esto resultaría mejor para ti que este mundo y todo lo que contiene." (De 'Muniatul Murid', pág. 10)

7: Del Imam Sadiq(P): "Dijo Amir Al Mu'minin(P): 'Cuando el Mensajero de Dios (BPD) me envió hacia el Yemen, me recomendó: "¡Oh, 'Alí! No mates a nadie hasta no haberlo invitado al Islam. ¡Por Dios!, si Dios encaminara a través tuyo a una persona, esto resultaría mejor para ti que todo lo que está bajo el sol, y el derecho de su amor con Dios te correspondería a ti." (De "Al Uafi", tomo II, pág. 16)

8: Del Imam Sadiq(P): "Mejor que la veracidad es el veraz, y mejor que el bien es el bienhechor." (De "Amale Tusi", tomo 1, pág 226)

9: Del Imam Al Askarí(P), del Imam Sayyad(P), respecto del Dicho de Dios, Exaltado Sea: "En la ley del Talión tenéis vida, ¡oh, hombres de intelecto! Quizás así temáis a Dios." (2:179), dijo: "¡Oh, siervos de Dios! Este Talión es respecto a un asesino, para que lo maten, aniquilando su alma. ¿Quieren que les informe de algo más grave que el asesinato, cuyo Talión es más grave que éste?" Contestaron: '¡Sí, oh, hijo del Mensajero de Dios!' Dijo(P): "Más grave que el asesinato es matar de una forma que no tenga indemnización y de la cual no se pueda revivir nunca más." Preguntaron: "¿Cómo es esto?" Respondió(P): "Es desviar de la creencia en el Profeta Muhammad(BPD) y el Imamato de 'Alí(P), y marchar en otro camino que el de Dios." (De 'Al Bahar tomo II, pág. 23)

10: Del Imam Baquir(P): Narró Fudail: "Le pregunté a Abi Ya'far(P) sobre el Dicho de Dios en Su Libro: '... En cambio quien la vivificase será considerado como si hubiera vivificado a toda la Humanidad. (5:32) Explicó(P): 'Es cada persona que salve a otra de

ahogarse o quemarse.' Le pregunté: '¿Y quien lo saque del extravío hacia el buen camino?' Dijo(P): 'Esta es su gran interpretación.' (De 'Al Kafi', tomo II, pág. 210-211)

NOTA:

Nuestro propósito en este capítulo es atender la atención hacia la importancia de los asuntos de los seres humanos en la religión, además de la importancia de la defensa de los oprimidos, el brindar servicio y esforzarse en el camino de la sociedad, el igualar a la gente ante Dios, Bendito y Exaltado Sea, rechazando las vanas distinciones y recordando que ellas no afectan la esencia del hombre y sus asuntos.

Por otro lado, pretendemos llamar la atención al respecto de que las acciones que surgen del hombre y su esfuerzo por cubrir las necesidades individuales y sociales son, en sí mismas, devociones y acercamiento (a Dios), y que el camino de Dios es el camino de la gente y viceversa, a condición de que las obras se realicen para Dios, con intención pura y divina. Este fundamento es muy importante entre los principios educativos del Islam. Por eso, deben prestar suma atención al mismo.

Capítulo Decimocuarto

El poder, la gloria y la resistencia

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Declaran: 'Si volvemos a Medina, sin duda que los más poderosos expulsarán de ella a los más débiles.' Pero la gloria pertenece a Dios, a Su enviado y a los creyentes. Los hipócritas, sin embargo, no saben." (63:8)
- 2) "Quien quiera la gloria, sepa que la gloria pertenece absolutamente a Dios." (35:10)
- 3) "Si Dios os auxilia, no habrá nadie que pueda venceros. Pero si os abandona, ¿quién podrá auxiliarnos aparte de Él? ¡Que los creyentes confíen en Dios!" (3:160)
- 4) "Quienes toman Como protectores a los incrédulos en vez de los creyentes, ¿acaso pretenden obtener de ellos la gloria? Sin duda que la gloria pertenece totalmente a Dios." (4:139)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam 'Alí(P): "Quien obedece a Dios, Glorificado Sea, será fuerte y digno. (De 'Gurarul Hikam", Pág.278)

2: Del Imam 'Alí(P):- de lo que le escribió a Muhammad ibn Abi Bakr- "Te recomiendo siete cosas que son la síntesis del Islam: Teme a Dios, Poderoso y Majestuoso, y no temas a la gente en el camino de Dios ... No temas, en el camino de Dios, el reproche de quien te critica."

(De 'Amale Tusi, tomo 1, pág. 30)

3: Del Imam Baquir(P): "Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha otorgado al creyente tres cualidades: la dignidad de este mundo, la prosperidad en el otro mundo y el ser objeto de temor para los corazones de los impíos." Después leyó esta aleya: "La gloria pertenece a Dios, a Su Mensajero y a los creyentes." (63:8). (De "Al Jisal", tomo 1, pág. 152)

4: Del Imam Sadiq(P): "El creyente es más fuerte que el hierro. Pues si el fuego alcanzara al hierro, éste se ablandaría, pero si el creyente muriese, resucitara y fuese nuevamente matado, su corazón igualmente no cambiaría." (De "Al Bahar". tomo XXX, pág. 178)

5: Del Imam Sadiq(P): "Todas las cosas respetan al creyente, y todas reconocen su prestigio." (De "Al Bahar tomo LXIX. pág. 285)

6: Del Imam Sadiq(P): "Dios le encarga al creyente sus propios asuntos, pero no permite que sea humillado. ¿No has oído, acaso, la Palabra de Dios Todopoderoso: 'La gloria pertenece a Dios, a Su Mensajero y a los creyentes.'? Por lo tanto, el creyente es glorificarlo, no humillado." Luego agregó (P): "El es más poderoso que la montaña, puesto que ésta se reduce con el pico, mientras que el creyente no reduce por nada su religión." (De 'Mishcatul Anuar", pág. 50)

Capítulo Decimoquinto

Encomendarse y resistir

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Cuando los dos grupos se divisaron, los compañeros de Moisés exclamaron: '¡Nos han alcanzado!' Les dijo: '¡No es así! Mi Señor está conmigo y pronto me encaminará.'" (26:61 y 62)
- 2) "A quienes hayan creído en Dios y se hayan refugiado en El, en consecuencia pronto les introducirá en Su Misericordia y Favor, y les dirigirá hacia Sí Mismo por una vía recta." (4:175)
- 3) "¡Luchad por Dios como Él se merece! ¡El os Ha elegido y no os Ha impuesto ninguna carga en la religión, la religión de vuestro padre Abraham! El os Ha llamado anteriormente musulmanes, igual que ahora, para que el Enviado sea testigo de vosotros y vosotros lo seáis de los hombres. Por consiguiente, ¡haced la oración, dad la caridad obligatoria y refugiaos en Dios! El es un excelente Protector y un excelente Auxiliar." (22:78)
- 4) "¡Encomiéndate al Poderoso, el Misericordioso, que te ve cuando estás de pie y ve tus movimientos entre los que se prosternan! El es Omnioyente, Omnisapiente." (26:217 a 220)
- 5) "Cuando dos de vuestras tropas se propusieron desertar, a pesar de ser Dios Su Protector. ¡Los creyentes solamente deben encomendarse a Dios! Sin duda que Dios os auxilió en Badr, mientras estabais en inferioridad de condiciones. Entonces, ¡temed a Dios! Quizás así seáis agradecidos. Y cuando dijiste a los creyentes: '¿No os basta que vuestro Señor os socorra con el envío celestial de tres mil ángeles? Pues, ¡sí! Si perseveráis y teméis a Dios, y de pronto (vuestros enemigos) llegasen a caer sobre vosotros, os prestará auxilio con cinco mil ángeles provistos de distintivos. Dios sólo lo hizo para albriciaros y tranquilizar vuestros corazones. La victoria no está sino ante Dios, El Poderoso, El Prudente". (3:122 a 126)
- 6.- "Dios rechazó a los incrédulos con corazones llenos de ira, sin que consiguieran triunfar. Dios hizo que los creyentes vencieran en el combate. Dios es Fuerte, Invencible." (33:25)

7) "¡Oh, creyentes! Si auxiliáis a Dios, El os auxiliará y afirmará vuestro pasos". (47:7)

8) "Di: ¿Han reflexionado qué pasaría si os sorprendiera el castigo de Dios repentina o manifiestamente? ¿Quién sería destruido sino el pueblo impío? No Hemos mandado a los Mensajeros sino como albriciadores y advertidores. Entonces, a quienes crean y se encomienden no habrá temor sobre ellos ni estarán tristes." (6:47 y 48)

9) "Dijimos: '¡Descended todos juntos de él (del Paraíso)! Y cuando recibáis de Mi parte una Dirección, quienes entonces sigan Mi Dirección, no tendrán que temer ni estarán tristes.'" (2:38)

10) "En cambio, quien obre el bien y sea creyente, no tendrá que temer injusticia ni opresión." (20:112)

11) "Si Dios os auxilia, no habrá nadie que pueda venceros. Pero si os abandona, ¿quién podrá auxiliaros fuera de Él? ¡Los creyentes solamente deben confiar en Dios!" (3:160)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta (BPD): "Si quieres ser el más poderoso de la gente, encomiéndate a Dios. Si quieres ser el más rico de la gente, confía más en lo que está en Manos de Dios, Poderoso y Majestuoso, que en aquello que está en tus manos..." (De "Makarimul Ajlaq", pág. 552)

2: Del Imam Sadiq (P), de sus ancestros (P), del Mensajero de Dios(BPD): "Quien quiera ser el más noble de la gente, debe temer a Dios. Quien quiera ser el más piadoso de la gente, debe encomendarse a Dios. Quien quiera ser el más rico de la gente, debe confiar más en lo que está en Manos de Dios, Poderoso y Majestuoso, que en lo que está en sus propias manos." (De "Ma'anil Ajbar", tomo 1. pág. 188)

3: Del Imam Sadiq(P): "No hay nada que no tenga un límite." Le pregunté (dice el narrador): "Por favor, ¿cuál es el límite respecto de encomendarse (a Dios)?" Respondió(P): "La certeza." Continué: "¿Y cuál es el límite de la certeza?" Dijo(P): "Que junto a Dios no temas a ningún otro." (De "Al Kafi". tomo 11, pág. 57)

4: Del Imam Rida(P): "Quien quiera ser el más poderoso de la gente, debe encomendarse a Dios." Entonces se le preguntó sobre el límite de la encomendación a Dios y respondió(P): "Que no temas a otro que El." (De "Al Bahar". tomo LXXI, pág. 143)

5: Del Imam Baquir(P): "Quien se encomienda a Dios, no será vencido. Y quien se refugia en Dios, no fracasará." (De "Al Bahar tomo LXXI, pág. 151)

Capítulo Decimosexto

La armonía con la existencia mediante la aceptación del Poder Divino

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Las legiones de los cielos y la tierra pertenecen a Dios. Dios es Poderoso, Sabio." (48:7)
- 2) "Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra Le implora. Cada día está ocupado en una nueva obra." (55:29)
- 3) "Hemos creado encima de vosotros siete cielos. No Hemos descuidado la creación." (23:17)
- 4) "Di: ¿Quién podrá obstaculizar a Dios, tanto si Quiere perjudicaros como si Quiere haceros objeto de Misericordia? Entonces, no encontrarán fuera de Dios protector ni auxiliar." (33:17)
- 5) "Los judíos dicen: 'La Mano de Dios está cerrada.' ¡Que sus propias manos estén cerradas y sean malditos por lo que dicen! Por el contrario, Sus Manos están abiertas y Él prodiga Sus Gracias a voluntad..." (5:64)
- 6) "¿Acaso los habitantes de las ciudades están a salvo de que Nuestro Rigor les alcance por la noche, mientras duermen? ¿O los habitantes de las ciudades están a salvo de que Nuestro Rigor les alcance en pleno día, mientras se solazan? ¿Es que están a salvo del Designio de Dios? ¿Y quiénes creen estar a salvo del Designio de Dios sino los desventurados? ¿Acaso no les Hemos indicado a los que han heredado la tierra después de sus anteriores ocupantes que si Nosotros quisiéramos, los afligiríamos por sus pecados, sellando sus corazones de tal modo que no pudieran oír?" (7:97 a 100)
- 7) "¿Acaso tienen dioses que les protegían de Nosotros? Estos no pueden auxiliarse a sí mismos, ni encontrarán quien les ayude frente a Nosotros. Sin embargo, les prodigamos los gozos (mundanales) tanto a ellos como a sus padres, al punto que la vida se les prolongó. Pero, ¿acaso no reparan en que quitamos de la tierra (una comunidad tras otras)? ¿Acaso son ellos los vencedores?" (21:43 y 44)
- 8) "Hemos construido el cielo con fuerza y lo expandimos. Y Hemos extendido la tierra. ¡Qué bien la Hemos preparado!" (51:47 y 48)
- 9) "Dijo ella: '¿Cómo he de tener un hijo si nadie me ha tocado ni soy una adúltera?' Le dijo (el Angel): 'Así será. Tu Señor dice: 'Es algo fácil para Mí, a fin de hacer de él un

signo para la gente y una muestra de Nuestra Misericordia. Es un asunto determinado.'"
(19:20 a 21)

10) "Él es Quien da la vida y la muerte, cuando decide algo, solamente dice : '¡Sea!', y es.'" (40:68)

11) "Nunca digáis a propósito de nada: 'Lo haré mañana', a menos que (añadas) : 'Si Dios quiere'. Si te olvidas de hacerlo, recuerda a tu Señor, diciendo : 'Es posible que mi Señor me encamine hacia lo que está más próximo a lo recto que esto'." (18:23 y 24)

12) "A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, pues Dios es suficiente Custodio. ¡Oh, gente! Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por otros. Dios es capaz de hacerlo." (4:132 y 133)

13) "Dios abroga o confirma lo que quiere. El posee la Escritura Matriz. ¿Es que no ven Nuestra intervención cuando reducimos los confines de la tierra (haciendo extinguir una comunidad y aparecer otra)? Dios decide y nadie puede quebrantar Su decisión. Es rápido en ajustar cuentas." (13:39 a 41)

14) "Nuestro dicho respecto de algo que queremos sólo consiste en decir: '¡Se!' y es.." (16:40)

15) "Por cierto que Dios os Ha secundado en muchos sitios, inclusive en la jornada de Hunain, cuando os ufanabais de vuestra mayoría, la cual de nada os sirvió, y la tierra con toda su amplitud, os pareció estrecha. Luego volvisteis la espalda para huir." (9:25)

16) "Él es Quien subyuga y está por encima de Sus siervos. Envía custodios sobre vosotros hasta que, cuando a alguno le llega la muerte, nuestros enviados lo llaman sin descuidar nada (de la cuenta de sus acciones). Luego seréis devueltos a Dios, su verdadero Dueño. Sabe que la decisión es exclusivamente Suya. Él es el más rápido en ajustar cuentas. Di: ¿Quién os salvará de las tinieblas de la tierra y el mar mientras le invocáis manifiestamente y en la intimidad (diciendo): 'Si nos salva de esto, ciertamente seremos de los agradecidos'? Di: 'Dios os salva de éste y de todo otro infortunio, pero vosotros continuáis como asociadores.' Di: 'Él es capaz de enviaros un castigo desde arriba o desde abajo (de cualquier parte), o dividiros en partidos diferentes y haceros gustar vuestra violencia mutua.' ¡Mira cómo exponemos las distintas aleyas! Quizás, así, comprendan." (6:61 a 65)

17) "El ejemplo de la vida mundanal es como agua que bajamos del cielo, a través de la cual brotan las diferentes plantas de la tierra, con las que se alimentan los hombres y el ganado, al punto que la superficie de la tierra se cubre de adornos y engalana, y sus moradores se sienten seguros de poder aprovechar eso. Entonces, (repentinamente) llega Nuestra Orden, en la noche o el día (para exterminarlos), y la dejamos como

segada, como si nunca hubiera habido nada. Así detallamos Nuestros signos para aquellos que reflexionan." (10:24)

18) "Tu Señor es Autosuficiente y Misericordioso. Si quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por quien Él deseara, al igual que os ha suscitado a vosotros de la descendencia de otro pueblo." (6: 133)

19) "Dios sólo lo hizo para albriciaros y para que se tranquilicen vuestros corazones con él. La victoria solo viene de Dios, porque El es Poderoso, Sabio. (Y acuérdate) cuando os sumió en un sueño ligero, para daros sensación de seguridad venida de Él e hizo bajar agua del cielo para purificaros con ella y alejar la mancha del demonio, para consolidar vuestros corazones y afirmar así vuestros pasos". (8:10 y 11)

De la Tradición (Hadiz):

1: Del Imam 'Alí(P): "Alabado Sea Dios, Quien no posee un Atributo que se anteponga a otro, puesto que no hay un primer momento Y luego un último para Él, ni un tiempo externo y otro interno. Todo aquello que se lo califica como 'único' en vez de El en realidad es escaso, y todo glorificado aparte de Él es humillado. Todo fuerte en lugar Suyo es débil, y todo dueño fuera de El es propiedad. Todo sabio aparte de El es estudiante, y todo poderoso en Su lugar es a veces poderoso y a veces débil. Todo oyente fuera de El a veces es incapaz de oír las voces sutiles y lo ensordecen los potentes, pasando desapercibida para él la voz lejana. Todo vidente fuera de Él, es ciego a los colores ocultos y los materiales sutiles. Todas manifestaciones aparte de Él está oculta, y todo lo oculto en vez de El no está (al mismo tiempo) manifiesto. No Ha creado lo que Ha creado para fortalecer Su Poder, ni por temor a las consecuencias del tiempo, ni para superar a un atacante semejante o a un socio orgulloso o a su opuesto en disputa. Por el contrario, son criaturas, propiedades y siervos insignificantes. Él no se mezcla con las cosas de manera tal que pueda decirse que está en ellas, ni está tan lejos de forma que pueda sostenerse que se encuentra aparte. Crear y Administrar la creación no le produjo cansancio, ni surgió en El la debilidad al hacerlo, como tampoco la equivocación en lo que Ha determinado y predestinado. Por el contrario, Su Determinación y Decreto se basa en una disposición firme, una ciencia concreta y un asunto establecido. El es un Dios que aún en los momentos de ira y castigo es base de la esperanza y la misericordia, y en el momento de otorgar y conceder el objeto de temor..." (De 'Nahyul Balagha", pág. 155 y 156)

Capítulo Decimoséptimo

La disciplina de las acciones

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Por cierto que prosperarán los creyentes ... que evitan la vanidad..." (23:1 y 3)
- 2) "Y cuando oyen futilidades se apartan de ellas diciendo: 'Nosotros somos responsables de nuestras acciones y vosotros de las vuestras. ¡Que la Paz sea con vosotros! ¡No deseamos tratar con ignorantes!' (28:55)
- 3) "Quien haya hecho una partícula de bien, lo ver. Y quien haya hecho una partícula de mal, lo verá." (99:7 y 8)
- 4) "E instalaremos Balanzas precisas el Día del Juicio Final, y nadie será defraudado en lo más mínimo. Aunque se trate del peso de un grano de mostaza, lo tendremos en cuenta. Bastamos Nosotros para ajustar cuentas!" (21:47)
- 5) "¡Oh, hijo mío! Aunque se trate de algo del peso de un grano de mostaza y estuviese oculto en una roca, ya sea en los cielos o en la tierra, Dios lo descubrirá. Pues Dios es Sutil, Está bien informado." (31:16)
- 6) "En cualquier situación que os encontréis, cualquier parte del Corán que recitéis y sea cual fuere la tarea que emprendáis, Nosotros somos testigos vuestros desde su comienzo. Y no pasa desapercibido para tu Señor el peso de una partícula ni en la tierra, ni en el cielo, ni existe algo menor ni mayor que esto sin que se encuentre en un Libro lúcido". (10:61)
- 7) "El patrón ese Día será el justo. Por eso, quienes tengan obras de peso, serán quienes prosperen. En cambio, aquellos cuyas acciones sean livianas, serán desventurados por haber obrado impíamente con Nuestras aleyas. (7:8 y 9)

De la Tradición (Hadiz):

- 1: Del Profeta (BPD):** "El más grande entre la gente en jerarquía es quien abandona lo que no le concierne." (De 'Ma'anil Ajbar', pág. 188)
- 2: Del Imam Sadiq (P):** "Decía mi padre: '¡Conságrate a la verdad; no les importancia a lo que tienes y séparate de aquello que no te concierne!'

(De "Al Bahar", tomo LXXI, pág. 277)

3: Del Imam Sadiq (P), de sus ancestros, de Amir Al Mu'minin(P): "Todo el bien ha sido reunido en tres cualidades: la observación, el silencio y la palabra. Entonces, cada observación que no contenga un aleccionamiento es distracción; cada silencio que no contenga reflexión es descuido; y cada palabra que no contenga recuerdo (de Dios), es vanidad. ¡Albricias, pues, para quien su observación es aleccionamiento, su silencio es meditación y su palabra es recuerdo!" (De "Al Jisal", tomo 1, pág. 98)

4: Del Imam Kazim (P): Harun Al Rashid le escribió a Musa ibn Ya'far (P): "¡Dame un consejo sintético!" Entonces le escribió (el Imam-P- en respuesta): 'No hay nada de lo que tus ojos captan que no contenga un consejo.' (De 'Amale Saduq'. pág. 457)

5: Del Imam Sayyad(P): '¡Oh, Dios! Tu nos Has creado débiles, nos has construido sobre la fragilidad y de un líquido inferior nos has iniciado. No hay poder para nosotros excepto con Tu Fuerza ni hay fuerza para nosotros excepto con Tu Ayuda. Entonces, favorécenos con Tu Exito y afirmarnos con Tu Consolidación. Enceguece la visión de nuestro corazón para aquello que es opuesto a Tu Amor, no des fuerza a ninguno de nuestros miembros para desobedecerte. ¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y a su familia! Haz que la actividad secreta de nuestro corazón, los movimientos de nuestros miembros, los parpadeos de nuestros ojos y el trabajo de nuestra lengua se dedique a aquello que provoca Tu recompensa, al punto que no perdamos un solo bien que sea merecedor de Tu retribución ni se registre para nosotros ni un solo mal que genere Tu Castigo.' (De 'Sahifatus Sayyadiiat', pág. 87, súplica No. 9)

6: Del Imam Sayyad (P) : "¡Oh, Aquel Cuyo recuerdo es noble para los recordantes! ¡Oh, Aquel Cuyo agradecimiento es triunfo para los agradecidos! ¡Oh, Quien su obediencia es rescate para los obedientes! ¡Bendice a Muhammad y su familia! Y ocupa nuestro corazón con Tu recuerdo aparte de todo otro recuerdo, a nuestra lengua con Tu agradecimiento aparte de todo otro agradecimiento, y a nuestros miembros con Tu obediencia aparte de toda otra obediencia." (De 'Sahifatus Sayyadiiat', pág. 90, súplica No. 11)

7: Del Imam Sayyad(P): "¡Oh, Dios! Yo retorno a Ti arrepentido de todo lo que está opuesto a Tu Voluntad o está alejado de Tu Amor de cuanto haya surgido en mi corazón o haya pasado ante mi vista o haya relatado mi lengua, con un arrepentimiento tal que rescate todo miembro de Tu Castigo y me asegure de cuanto asusta a los extralimitados del sufrimiento ante Tu Poder." (De 'Sahifatus Sayyadiiat', pág. 211, súplica No. 31)

Llamada de atención:

Este capítulo hace referencia al hecho que las acciones del ser humano se encuentran ubicadas bajo la precisa cuenta de Dios. En consecuencia, cada acción que se produzca, sea grande o pequeña, resulta contabilizada, aunque se trate de algo insignificante, del tamaño de un grano de mostaza. De este método de pensamiento se derivan dos principios:

Primero, que el ser humano no ve ninguna negligencia hacia él respecto de la reconvención y la cuenta. Entonces se obliga para sí mismo la corrección de sus acciones, la purificación de su alma y la atenta vigilancia de cuanto pretenda realizar, va sea grande o pequeño.

Segundo, que el hombre debe sacar provecho de cada instante de su existencia, así como de todas sus energías y posibilidades para realizar el bien y emprender las buenas acciones.

Capítulo Decimoctavo

La salvación de la desesperación

Del Libro (el noble Corán):

1) "(Los ángeles) le dijeron (a Abraham-P-): 'Te albriciamos con la verdad. No seas, pues, de los desesperados.' Les contestó: '¿Y quiénes desesperan de la Misericordia de su Señor sino los extraviados?'" (15:55 y 56)

2) "¡Oh, hijos míos! Id e indagad sobre José y su hermano. Y no desesperéis de la Misericordia de Dios. En verdad, no desespera de la Misericordia de Dios más que el pueblo impío" (12:87)

3) 'Di: ¡Oh, siervos Míos que habéis prevaricado en detrimento propio! ¡No desesperéis de la Misericordia de Dios! Por cierto que Dios perdonará todos los pecados, porque es Indulgentísimo, Misericordioso.'" (39:53)

4) "Cuando los Mensajeros desesperaban y pensaban que serían desmentidos, les llegó Nuestro auxilio, y salvamos a quien quisimos. Pero Nuestro Castigo será ineluctable para los pecadores." (12:110)

5) "La nobleza del pueblo de faraón planteó: '¿Acaso dejaréis a Moisés y a su pueblo para que corrompan la tierra y os abandonen a ti y a tus dioses?' Contestó: 'Pronto hemos de matar a sus hijos, dejando con vida a sus mujeres, para así ser sus dominadores.' Entonces Moisés le dijo a su pueblo: '¡Implorad el socorro de Dios y perseverad! La tierra sólo es de Dios, y la da en herencia a quien Él quiere de Sus siervos. El buen fin es para los temerosos.' Le dijeron: 'Hemos sido maltratados antes y después de tu llegada a nosotros.' Les dijo: 'Es muy posible que nuestro Señor aniquile a vuestros enemigos y os haga Sus herederos en la tierra, para ver cómo obráis.'" (7:127 a 129)

De la Tradición (Hadiz):

1: Del Imam 'Alí(P): -de su conocido legado a su hijo Hasan(P) : "(¡Oh, hijo mío!)...Le has pedido a Dios del tesoro de Su Misericordia aquello que nadie más que El puede otorgar, como la prolongación de la vida, la salud del cuerpo y la abundancia del sustento. Luego, puso en tus manos las llaves de Sus tesoros y te autorizó a pedir lo que quieras. Entonces, cuando desees algo, puedes abrir con la súplica las puertas de Su Merced y hacer descender la abundancia de Su Misericordia. ¡Que no te desespere, pues,

la demora de Su respuesta! Pues en realidad el ofrecimiento está en relación con la medida de la intención... " (De 'Nahyul Balagha". pág. 924)

2: Del Imam Kazim (P), de sus ancestros, del Profeta(BPD): "Dios resucitará el Día del Juicio Final a los desesperanzadores con rostros ennegrecidos. Entonces se les dirá: 'Estos son quienes habían hecho desesperar a la gente de la Misericordia de Dios Altísimo!'" (De "Al Bahar", tomo II, pág. 55)

3: Del Imam Sadiq (P): "El creyente siempre está en el bienestar, la tranquilidad y la Misericordia de Dios, mientras no se apresure (impacientándose). Si hace esto, desespera y abandona la súplica". (El narrador preguntó): "Le dije (al Imam-P-): '¿Cómo se apresura?' Contestó (P): 'Diciendo: 'En verdad he suplicado constantemente aquí y allá, mas no vi ninguna respuesta''". (De "Al Bahar" tomo XLIII, pág. 314)

4: Del Imam Sadiq(P): "... La desesperación de la Misericordia de Dios, Poderoso y Majestuosos, es más fría que el hielo." (De "Amale Saduq, pág. 217)

5: Del Imam Sayyad(P): (¡Oh, Dios!) No me hagas desesperar al respecto de los anhelos que tengo de Ti, pues entonces dominará sobre mí la desesperación de Tu Misericordia." (De 'Sahifatus Sayyadiiat", pág. 348. súplica No. 47)

6: Del Imam 'Alí(P): "Sé respecto de aquello de lo que no tienes esperanza, mas esperanzado que para aquello en lo que tienes esperanza". (De 'Tuhaful 'Uqul". pág. 148)

7: Del Imam Rida(P), de sus ancestros, del Profeta (BPD): "Dios, Bendito y Exaltado, Ha dicho: '¡Oh, hijo de Adán! Que el pecado de la gente no te distraiga de tu pecado, ni la Merced de la gente (te distraiga) de la Merced de Dios para contigo. Y no hagas desesperar a la gente de La Misericordia de Dios Altísimo, mientras tú la esperas para ti mismo." (De "Al Bahar", tomo LXX. pág. 388)

8: Del Imam 'Alí(P): 'Amir Al Mu'minin(P) vio en un hombre señales de temor, y le preguntó: '¿Qué te sucede?' Le contestó: 'Por cierto que temo a Dios.' Entonces le dijo(P): '¡Oh, siervo de Dios! Teme a tus pecados y teme la justicia de Dios hacia ti, en cuanto a la opresión que ejerces sobre Sus siervos. Obedécelo en aquello que te impuso y no lo desobedezcas respecto de lo que sirve a tu corrección. Luego, ¡no temas a Dios después de esto! Porque en verdad que Dios no oprime a nadie ni castiga nunca a nadie más de

lo que se merece. Mas teme la mala consecuencia que consiste en transformar (tu estado). Entonces, si quieres que Dios te proteja de la mala consecuencia, debes saber que lo que haces del bien es un favor de Dios y Su Éxito, mientras que lo que cometes del mal, es un plazo concedido por Dios, una tolerancia y una despena hacia ti." (De 'Al Bahar", tomo LXX, pág. 392)

Capítulo Decimonoveno

Entre el temor y la esperanza

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Aquellos a quienes invocan, a su vez buscan el medio de acercarse (a Dios). Por cierto que tu Señor es temible." (17:57)
- 2) "Quienes temen íntimamente a su Señor, y de la Hora son temerosos." (21:49)
- 3) "... Quien espera la comparecencia ante su Señor, que practique el bien y que cuando adore a su Señor no Le asocie nada." (18:110)
- 4) "Sólo creen en Nuestras aleyas quienes al ser amonestados, se prosternan en adoración y glorifican las alabanzas de su Señor sin envanecerse. Aquellos cuyos flancos se apartan de sus lechos para invocar a su Señor con temor y esperanza, y hacen caridad de lo que les Hemos agraciado." (32:15 y 16)

De la Tradición (Hadiz):

- 1: Del Imam 'Alí(P):** "... De ser posible, aumenten su temor de Dios. No obstante, tengan una buena opinión sobre El y tengan esperanza. Por lo tanto, deben armonizar entre ambos (el temor y la esperanza), pues sólo es buena la opinión de su Señor en el siervo en la medida de su temor a El. Realmente las personas que mejor opinión tienen de Dios son quienes más Le temen."
(De 'Nahyul Balagha', pág. 887)
- 2: Del Imam 'Alí(P):** "... Con temor, se realiza la acción correctamente." (De 'Al Bahar'. tomo LXXVIII pág. 90)
- 3: Del Imam Sadiq (P):** (Un hombre le dijo): "Un grupo de tus amigos comete desobediencias diciendo 'Tenemos esperanza.'" Entonces le dijo(P): "Ellos mienten. No son nuestros amigos. Son un grupo que prefirió para sí mismo a los deseos. Quien espera algo, se levanta para obrar por ello, y quien teme algo, escapa de él." (De 'Al Kafi', tomo II, pág. 68-69 y 343)
- 4: Del Imam 'Alí (P):** "¡Cuidaos de la mentira! Pues cada esperanzado es buscador, y cada persona temerosa es fugitiva." (De 'Al Kafi', tomo II, pág. 68-69 y 343)

5: Del Imam 'Alí (P): "La mejor acción es el equilibrio entre el temor y la esperanza." (De 'Gurarul Hikam', pág. 174)

6: Del Imam Sadiq (P): "Decía mi padre(P): 'No hay ningún siervo y creyente en cuyo corazón no existan dos luces: la del temor y la de la esperanza. Si las pesara, no encontraría a una mayor que la otra.' (De 'Al Kafi', tomo II, pág. 67)

7: Del Imam 'Alí (P): "El temor es como una cárcel para el alma, que le impide pecar, y un impedimento contra las desobediencias." (De "Gurarul Hikam", pág. 51)

8: Del Imam 'Alí(P): "No seas de las personas que espera el otro mundo sin practicar." (De 'Nahyul Balagha', pág. 1160)

9: Del Imam 'Alí(P): "... La esperanza de todo esperanzado se reconoce en su acción, excepto la esperanza en Dios cuando ella no es pura. Y cada temor se manifiesta, excepto el temor de Dios cuando es débil. (El hombre) tiene esperanza en Dios respecto de lo importante, y tiene esperanza en los siervos respecto de lo pequeño. Entonces brinda a los siervos aquello que no le brinda al Señor... Igualmente, si él teme a uno de Sus siervos le da por su temor lo que no le brinda a su Señor. En consecuencia, él hace efectivo su temor a un siervo, mientras el temor a su Creador es crédito y promesa." (De 'Nahyul Balagha', pág. 505)

10: Del Imam Sadiq(P): "Nadie es creyente hasta ser temerosos y esperanzado. Y no es temeroso y esperanzado hasta que practique de acuerdo a lo que teme y espera." (De "Uasail", tomo XI, pág. 170)

11: Del Imam Sadiq(P): "Ten esperanza en Dios de una manera que no te permita atreverte a desobedecerlo. Y teme a Dios de forma tal que no te desespere de Su Misericordia." (De "Amale Saduq", pág. 13)

12: Del Imam Sadiq(P): "El temor (al Castigo de Dios) es guardián del corazón (y vigilia que no caiga en pecados ni sea negligente) y la esperanza (en la Misericordia de Dios) es intercesor del alma. Quien conoce a Dios, tiene miedo y esperanza de El. Estas son dos alas para la fe, con las que el siervo auténtico vuela hacia la Complacencia de Dios, y dos ojos para su intelecto, con los que observa la Promesa de Dios y Su Conminación. El temor es la señal que muestra la Justicia de Dios e impide el Castigo. Y la esperanza convoca hacia el Favor de Dios y vivifica el corazón. El temor mata al ego. Dijo el Profeta (BPD): 'El creyente se encuentra entre dos temores: el temor por lo que pasó y el temor de lo que sucederá.' En la muerte del ego está la vida del corazón, y con ésta se llega a la resistencia. Quien adora a Dios según la medida del temor y la esperanza, no se extravía y alcanza sus anhelos..." (De "Al Bahar", tomo LXX, pág. 390 y 400)

13: Del Imam Sadiq(P): "Quien conoce a Dios, le teme. Y quien teme a Dios, es impulsado por su temor a poner en práctica Su obediencia y es educado con Su educación." (De 'Al Bahar", tomo LXX, pág. 390 y 400)

Capítulo Vigésimo

Apartar las acciones de los objetivos impuros y concretarlas por los valores divinos

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Por mucho amor que tuvieran al alimento, se lo daban al pobre, el huérfano y al cautivo (diciendo): 'Os damos de comer sólo por la Complacencia de Dios. No os exigimos a cambio recompensa ni gratitud.'" (76:8 y 9)
- 2) "¡Oh, creyentes! ¡No desvaloricéis vuestras caridades echándolas a la cara o agraviando, como quien gasta su hacienda por ostentación y no cree en Dios ni en el Último Día!..." (2:264)
- 3) "No seáis como aquellos que salieron de sus casas con jactancia y ostentación, desviando a otros del Camino de Dios. Dios abarca cuanto realizan." (8:47)

De la Tradición (hadiz):

- 1: Del Profeta(BPD):** De Abi Darr Al Gafan quien narró: "Ha dicho el Mensajero de Dios(BPD): 'Por cierto que para cada verdad hay una realidad. Y no llega un siervo a la realidad de la sinceridad hasta que no deteste que lo elogien respecto de aquello que realiza.' (De 'Al Mustadraq'. tomo 1, pág. 10)
- 2: Del Profeta(BPD):** "Quien prefiere las alabanzas de Dios a las alabanzas de la gente, Dios lo hace autosuficiente de la gente." (De 'Al Bahar", tomo LXXII, pág. 304)
- 3: Del Profeta(BPD):** "No realicen ningún bien por ostentación, ni lo abandonen por vergüenza." (De 'Tuhaful 'Uqul', pág. 47)
- 4: Del Imam 'Alí(P):** "Que no te impida hacer el bien quien no te lo agradece, pues te lo agradecerá Aquel que no se beneficia en nada con él. Tu obtienes con el Agradecimiento del Agradecido mucho mas de lo que te hizo perder el ingrato. Y Dios ama a los benefactores." (De Nahyul Balagha, pág. 1179)
- 5: Del Imam 'Alí(P):** "No abandones el bien, aunque no encuentres quien lo aprecie." (De Gurarul Hikam" pág. 233)

6: Del Imam Sadiq(P), de su padre(P), que el Profeta(BPD) ha dicho: "Para el ostentador existen tres señales: es vago cuando está solo, activo cuando está con alguien y le gusta ser alabado en todos sus asuntos." (De 'Gurbul Asnad', pág. 22)

7: Del Imam Sadiq(P): "Verdaderamente el amor a los cargos y a la fama no existe en el corazón del temeroso (de Dios)." (De 'Al Kafi', tomo II, pág. 69)

8: Del Imam Sadiq(P): "Toda ostentación es asociación. Así, la recompensa de quien obra para la gente está en manos de la gente. En cambio, la recompensa de quien obra para Dios le concierte a Dios." (De 'Al Kafi', tomo III, pág. 293)

9: Del Imam Sadiq(P), sobre el Dicho de Dios, Poderoso y Majestuoso: "Y quien espera comparecer ante su Señor, debe obrar el bien y no asociar a nadie en la adoración a su Señor." (18:110), dijo(P): "Un hombre que obra buscando la recompensa y no la Complacencia de Dios, sólo busca el elogio de la gente, deseando que ellos hablen sobre él. Este es quien comente asociación en la adoración de su Señor." Luego agregó(P): "No hay un siervo que oculte un bien sin que en el transcurso de los días Dios lo manifieste, ni hay siervo alguno que oculte un mal sin que en el transcurso de los días, Dios lo ponga en evidencia." (De 'Al Kafi', tomo II. pág. 293 y 294)

10: Del Imam Baquir(P): "No existe entre la verdad y la falsedad más que un poco de intelecto." Se le preguntó: "¿Cómo es esto, oh, hijo del Mensajero de Dios?" Respondió(P): "Porque el siervo realiza una acción en la cual está la Complacencia de Dios, pero él la hace para otro que Dios, aunque si lo hiciera sinceramente para Dios podría alcanzar lo demás." (De 'Al Bahar', tomo LXXII, pág. 299)

11: Del Profeta(BPD): "Una devoción recibe mayor recompensa cuanto más oculta esté." (De 'Al Uasail', tomo 1, pág. 58)

12: Del Imam Rida(P), de sus ancestros(P): 'Alí ibn Abi Talib(P) dijo: 'Es de los tesoros del Paraíso el ocultar la acción, perseverar frente a las dificultades y ocultar las desgracias." (De 'Al Bahar', tomo LXX, pág. 251)

13: Del Imam 'Alí(P): "Mejor que el desapego es su ocultamiento". (De 'Nahyul Balagha', pág. 1098)

14: Del Imam Al Askarí(P): "Dijo 'Alí ibn Husein(P): 'Detesto adorar a Dios por mis objetivos y Sus recompensas, pues sería como un siervo ávido y obediente, que si codicia algo, practica, de lo contrario no lo hace. Y detesto adorarlo por temor a Sus siervos, como un siervo malo que si no es por el temor, no practica.' Le preguntaron: 'Entonces, ¿por qué le adoras?' Contestó(P): 'Debido a que El es Digno de ello, por Sus Mercedes y todo lo que me concede.'" (De 'Al Bahar', tomo LXX, pág. 198)

15: Del Imam 'Alí(P): "Cuando subyugó a 'Amr ibn Abdu Uadd pero no lo mató, alejándose ,de él ... al volver para hacerlo, el Profeta(BPD) le preguntó sobre esto y contestó(P): 'Había insultado a mi madre y escupido mi rostro. Entonces temí que si lo matase en ese momento, fuera para mi propia alma (y no por Dios). Por lo tanto, me alejé hasta que se calmó lo que estaba en mí, y luego lo maté en el Camino de Dios.'"
(De 'Al Mustadraq". tomo III, pág. 220)

Capítulo Vigésimo primero

El camino de retorno

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "¡Oh, pueblo mío! ¡Pedid perdón a vuestro Señor! Luego, tornaos hacia El! El enviará del cielo sobre vosotros una copiosa (lluvia) y os añadirá fuerza a vuestra fuerza. ¡No volváis la espalda como pecadores!" (11:52)
- 2) "¡Oh, creyentes! ¡Volveos hacia Dios con un arrepentimiento sincero! Es posible que vuestro Señor borre vuestras maldades y os introduzca en jardines bajo los cuales corren ríos. Un Día en que Dios no afrente al Profeta ni a quienes con él creyeron, mientras su luz corra delante de ellos y a sus derechas. Dirán: '¡Oh, Señor nuestro! ¡Perfecciona nuestra luz y perdónanos! En verdad Tu eres Omnipotente.'" (66:8)
- 3) "Quien obre mal o sea injusto consigo mismo, y luego pida el perdón de Dios, encontrará a Dios Indulgentísimo, Misericordioso." (4:110)
- 4) "Otros han reconocido sus pecados. Mezclaron obras buenas con otras malas. Quizás Dios acepte su arrepentimiento. Ciertamente Dios es Indulgentísimo, Misericordioso." (9:102)
- 5) "Excepto quienes se arrepientan, crean y practiquen el bien. A éstos Dios les transformará sus malas acciones en buenas, porque Dios es Indulgentísimo, Misericordioso. Y quien se arrepienta y practique el bien, retornará a Dios con un arrepentimiento (sincero)." (25:70 y 71)
- 6) "No Hemos mandado a ningún Mensajero sino para que sea obedecido, de acuerdo a la Orden de Dios. Si, al comportarse injustamente consigo mismos, hubiesen recurrido a ti y hubieran implorado el perdón de Dios, y por otro lado el Mensajero hubiese implorado también por ellos, habrían encontrado a Dios Remisorio, Misericordioso." (4:64)
- 7) "No (se aceptará) el arrepentimiento a quienes cometan maldades hasta el momento de la muerte, diciendo: 'Ahora me arrepiento.', ni tampoco a quienes mueran en la incredulidad. A estos les Hemos preparado un Castigo doloroso." (4:18)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam Baquir(P), de lo que acostumbraba a decir el Mensajero de Dios(BPD): "La pesadumbre es arrepentimiento." (De 'Al Uasail', tomo XI, pág. 349)

2: Del Imam Sadiq(P): "Dijo Amir Al Mu'minin(P): 'La pesadumbre por una maldad convoca a su abandono.'" (De 'Al Uasail', tomo XI, pág. 349)

3: Del Imam Sadiq(P): "Quien se alegra de su buena acción y se apena por su acción mala, es creyente." (De 'Al Uasail', tomo XI, pág. 349)

4: Del Imam 'Alí(P): "El fruto del arrepentimiento es la recuperación de aquello que, debido a la negligencia, el alma había perdido." (De "Gurarul Hikam", pág. 159)

5: Del Imam 'Alí(P): "El arrepentimiento es el pesar en el corazón, el pedido de perdón en la lengua, la abstención de los miembros y la determinación de no reincidir." (De "Gurarul Hikam", pág. 53-54)

6: Del Imam Baquir(P): "¡Por Dios! Sólo se libra del pecado aquel que lo reconoce." (De 'Mustadraq', tomo II, pág. 345)

7: Del Imam 'Alí(P): "No desesperes a ningún pecador pertinaz, ya que muchos de los pecadores tuvieron un buen final y muchos de aquellos que se dirigían hacia el bien, fueron corruptores al final de sus vidas..." (De 'Tuhaful 'Uqul', pág. 72)

8: Del Imam 'Alí(P): "Sepan que hoy es día de preparar las monturas, mientras que mañana es día de competencia. El objetivo de estas competencias es el Paraíso, el fracaso es el Infierno. Entonces, ¿no hay alguien que se arrepienta de su pecado antes de que le llegue su muerte? ¿Acaso no hay quien se dedique a trabajar para su propia alma antes de la llegada del Día de la desgracia? Sepan que vosotros estáis en los días del deseo, luego de lo cual está el destino. Entonces, quien practica en sus días de deseo antes de que se le presente su destino, ciertamente es beneficiado por su acción y su muerte no lo perjudica. En cambio, quien se descuida en sus días de deseo antes de la llegada de su destino, su acción se pierde y su muerte lo perjudica. Por consiguiente, ¡levantaos para trabajar, tanto cuando estéis alegres como cuando os encontréis apenados!..." (De 'Nahyul Balagha', pág. 98)

9: Del Imam Sayyad(P): "¡Oh, Dios mío! Te pido disculpas por alguien que fue oprimido delante mío sin que yo lo ayudara ... Te pido disculpas, ¡oh, Dios mío!, de todo esto y de sus semejantes, con un arrepentimiento sincero, el cual me sirva de advertencia para cuando surja algo similar. Entonces, bendice a Muhammad y a su familia, y pon mi arrepentimiento sobre los tropiezos en los que he caído y mi determinación de abandonar todo aquello que me expone a las maldades, con un arrepentimiento tal que

provoque para mí Tu Amor, ¡oh, Amante de los arrepentidos!" (De Sahifatus Sayyadiiat', pág. 250 - 253, súplica No. 38)

10: Del Imam Sayyad(P): "Este es el estado de quien reconoce la abundancia de las Mercedes, acepta el descuido y testifica en contra de sí mismo en la perdición. Por otro lado, Tú eres Benevolente, Misericordioso, Benefactor, Generoso." (De "Mafatihul Yinan", pág. 122)

11: Del Imam Sayyad(P): "He venido a Ti reconociendo mis crímenes y el mal cometido contra mi propia alma. He venido a ti teniendo gran esperanza de Tu Perdón, con el cual dispensas a los pecadores." (De "Sahifatus Sayyadiiat" pág. 364, súplica No. 48)

12: Del Imam Sayyad(P): '¡Oh, Dios mío! En verdad yo me arrepiento ante Ti, en este estado, de mis pecados grandes y pequeños, de mis maldades internas y externas, y de mis tropiezos pasados y futuros, con un arrepentimiento como el de quien no sugiere a su alma el pecado ni tiene intención de repetirlo. Tú Has Dicho, ¡oh, Dios mío!, en Tu Libro Firme, que realmente aceptas el arrepentimiento de Tus siervos, dispensas las maldades y amas a los arrepentidos. Entonces, ¡acepta mi arrepentimiento como Has prometido, dispénsame de mis maldades como Has garantizado y ámame de acuerdo a Tu requisito! Y para Ti, ¡oh, mi Señor!, es mi compromiso de que no retornará a aquello que te disgusta; te garantizo que no regresaré a Tu reproche y te prometo que me alejaré de toda desobediencia a Tí..." (De 'Sahifatus Sayyadiiat', pág. 208 - 209. súplica No. 311)

13: Del Imam Sayyad(P): ¡Oh, Dios mío! Me han cubierto los pecados con las ropas de la humillación, me han vestido alejándome de Ti con la vestimenta de la pobreza y ha matado mi corazón mi gran crimen. Entonces vivifícame a través del arrepentimiento. ¡Oh, mi esperanza, mi deseado! ¡Oh, mi objetivo y mi amado!..." (De 'Mafatihul Yinan', pág. 118 de la suplica de los arrepentidos)

14: Del Imam Sayyad(P): "¡Oh, Dios mío! En verdad es feo el pecado de tu siervo, pero es bellissimo el perdón de Tu parte ..." (De 'Mafatihul Yinan', pág. 118 de la suplica de los arrepentidos)

Capítulo Vigésimo segundo

La creencia en la otra vida y su rol en la exaltación del hombre

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Todos seréis retornados a El. Es una promesa verdadera de Dios. Por cierto que Él inicia la creación y luego la reproduce, a fin de recompensar a quienes creen y obran el bien con equidad. En cambio los impíos tendrán una bebida ardiente y un castigo doloroso por su incredulidad." (10:4)
- 2) "(Dice la gente del Paraíso" '¡Oh, amigos!) ¿Acaso no hemos muerto más que una vez (y estamos en el Paraíso eternamente), sin haber sufrido castigo? Sin duda que éste es un Exito grandioso.' En efecto, para esto practican los cumplidores." (37:58 a 61)
- 3) 'Allí toda alma experimentará cuanto haya realizado. Serán retornados a Dios, su verdadero Protector, y desaparecerá todo cuanto habían inventado." (10:30)
- 4) "El Día que toda alma se encuentre con todo el bien que haya realizado y todo el mal que haya cometido, deseará que exista una gran distancia entre ella y sus acciones. Dios os advierte (contra Su desobediencia). A pesar de todo, Dios es Compasivo con Sus siervos." (3:30)
- 5) "El Día que cada alma venga intentando justificarse, cada una será retribuida cumplidamente, según lo que haya hecho, sin ser defraudados (en lo más mínimo)." (16:111)
- 6) "Cuando el cielo se resquebraje, las estrellas se dispersen, los mares se reúnan y los sepulcros sean vueltos al revés, cada alma sabrá lo que realizó y lo que dejó para la posteridad." (82:1 a 5)
- 7) "Observad la oración, pagad la caridad obligatoria y sabed que todo el bien que anticipáis es para vosotros mismos, y lo encontraréis junto a Dios. Ciertamente Dios de todo cuanto hacéis es Videntísimo." (2:110)
- 8) "Temed un Día en que seréis retornados a Dios. Luego, cada alma recibirá conforme a lo que haya obrado, sin ser tratados injustamente." (2:281)
- 9) "Si pudieras verlos cuando, parados ante (la Justicia de) su Señor, se les diga: '¿Acaso no es esta la verdad?' Responderán: '¡Sí, por nuestro Señor (que es la Verdad)!' Se les dirá: '¡Sufrid el Castigo por vuestra incredulidad!' Serán desventurados aquellos que desmientan la Comparecencia ante Dios hasta el momento en que la Hora les sorprenda

repentinamente. Entonces dirán: '¡Ay de nosotros, por habernos descuidado!' Y llevarán su pasada carga a la espalda. ¡Qué horrible será lo que carguen!" (6:30 y 31)

10) "Los incrédulos dicen: 'Nunca nos llegará la Hora.' Diles: '¡Sí, por mi Señor, el Conocedor de lo oculto, que ha de llegaros! No se le escapa ni siquiera el peso de una partícula en los cielos y en la tierra. No existe nada menor ni mayor que esto que no se encuentre registrado en un Libro lúcido.'"
(34:3)

11) "Y cuando se dice que la Promesa de Dios es cierta y que no existen dudas respecto de la Hora, decís: 'No sabemos qué es la Hora. Lo que nosotros pensamos no es más que una conjetura, y no estamos convencidos.' (45:32)

12) "No debéis creer que Dios está desatento de cuanto realizan los impíos. Solamente los remite a un Día en que sus ojos queden desorbitados." (14:42)

13) "Y la Escritura será expuesta, y verás a los pecadores atemorizados por su contenido, diciendo: '¡Ay de nosotros! ¿Qué significa esta Escritura? No omite nada, ni pequeño ni grande, sino que lo enumera.' Encontrarán registrado cuanto hayan cometido. Y tu Señor no defraudará a nadie." (18:49)

14) "Que los avaros a quienes Dios agració con Su Favor no piensen que eso es bueno, sino que es perjudicial para ellos (por la prueba que conlleva). Pronto, el Día del Juicio Final, irán con aquello que codiciaban colgado a sus cuellos..." (3:180)

15) "En cambio quien anhele la otra vida, se consagre a obtenerla y sea creyente, sus esfuerzos serán retribuidos." (17:19)

16) "¡Oh, hijo mío! Aunque se trate de algo del peso de un grano de mostaza y estuviera oculto en una roca, ya sea en los cielos o en la tierra, Dios lo descubrirá..." (31:16)

17) "El patrón ese Día será lo justo. En consecuencia, quienes tengan obras de peso, serán los que prosperen." (7:8)

18) "Hemos colgado en el cuello de cada hombre su obra, y en el Día de la Resurrección le sacaremos un Libro que encontrará abierto. (Y le diremos): ¡Lee tu Escritura! ¡Hoy te bastarás tú mismo para ajustarte cuentas!." (17:13 y 14)

19) "Y los compañeros de la derecha; ¿quiénes son los compañeros de la derecha? Estarán entre azufaifos sin espinas y bajo acacias (coloridas y agradables), en una sombra amplia, a la vera de cataratas, (provistos) de abundantes frutas, que nunca se agotan y nunca serán prohibidas. Y con dignísimas esposas, que hemos creado especialmente y Hemos hecho vírgenes, afectuosas, de una misma edad. (Todo esto es)

para la gente de la derecha. Algunos de ellos son de la primeras (comunidades), mientras que otros son de las últimas. Y los compañeros de la izquierda; ¿quiénes son los compañeros de la izquierda? (Sufrirán) un viento abrasador, y estarán en agua hirviente, a la sombra de una humareda densa y flameante, ni fresca ni agradable. Ciertamente ellos, antes de esto, se hallaban rodeados de lujos y eran contumaces en cuanto a los grandes pecados." (56:27 a 46)

20) "¡Oh, alma sosegada! ¡Retorna a tu Señor satisfecha y complacida! Entra, pues, entre Mis siervos, y entra en Mi Paraíso." (89:27 a 30)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta (BPD): "¡Oh, Abu Dharr! ¡Pídele cuentas a tu propia alma antes de que te las exijan a ti! Pues ciertamente eso facilitará tu cuenta mañana. ¡Pesa a tu alma antes de que te pesen a ti! Y prepárate para la Gran Exposición, un Día en que serás expuesto (a Dios). Nada se le oculta a Dios... ¡Oh, Abu Dharr! El hombre no está entre los temerosos hasta que pida cuentas a su propia alma más firmemente que el reclamo de un socio a otro. y así pueda conocer si su alimento, su comida y su vestimenta provienen de lo lícito o de lo ilícito. ¡Oh, Abu Dharr! A quien no da importancia al origen de sus bienes, Dios no dará importancia al sitio por donde lo introducirá al Fuego." (De "Al Uasail" tomo XI, pag. 379)

2: Del Imam 'Alí(P): "Sabed que no es insignificante aquello que perjudica en el Día del Juicio Final, ni tampoco lo es aquel que beneficia en el Día del Juicio Final. Por lo tanto, comportaos respecto de aquello de lo que Dios Ha informado como quien lo está observando (es decir, como si estuviésemos viendo el Día del Juicio)..." (De "Al Mustadraq", tomo II. pág. 284)

3: Del Imam Al Askarí(P), en su exégesis (del Sagrado Corán), de sus padres, de 'Alí (P), del Profeta(BPD), quien dijo: "El más perspicaz de los perspicaces es quien considera las cuentas de su alma y obra para después de la muerte." Entonces un hombre preguntó : "¡Oh, Amin Al Mu'minin! ¿Cómo se pide cuentas a sí mismo?" Explicó (P): "Cuando amanece y luego anochece, se ensimisma diciendo ¡Oh, alma mía! Este día ha pasado para ti y nunca más regresará a ti. Dios te interrogará respecto de lo que ha transcurrido, ¿Que has estado haciendo en él? ¿Recordaste a Dios y lo alabaste? ¿Has ayudado a algún musulmán? ¿Has cuidado, en su ausencia, a su familia y sus hijos? ¿Has cuidado, a su muerte, de sus parientes? ¿Te abstuviste de murmurar contra un hermano creyente? ¿Qué has hecho en este día?' Entonces recuerda todo lo que en él realizó. Si recuerda que de él hubo surgido algo bueno, alaba a Dios y Lo engrandece sobre su éxito. Y si recuerda una desobediencia y una negligencia, pide el perdón de Dios y toma la determinación de no reincidir." (De 'Al Uasail", tomo XI. pág. 379 y 380)

4: Del Imam 'Alí (P): - en su carta a Malik Ashtar, gobernador de Egipto, conocida como "Tratado Al Ashtari" - : 'Cuídate de apropiarte de aquello a lo que la gente tiene derecho de que no seas desatento respecto de las pesadas responsabilidades que están a tu cargo, las cuales son evidentes. Pues has sido asignado en este puesto para servir a los demás (no para aprovecharte de ellos o ser negligente en sus asuntos). Pronto se correrán los velos de tus asuntos y serás juzgado por los oprimidos. (¡Oh, Malik!) ¡Domina tu ira, la violencia de tu cólera, el embate de tu mano y la impavidez de tu lengua! Cuídate de todo esto mediante la represión de ti mismo y la contención de tu poder, hasta que se calme tu enojo y domines tu fuerza. Y no podrás consolidar todo esto en tu alma hasta que acrecientes tu tristeza por medio del recuerdo del retorno a tu Señor." (De "Nahyul Balagha", pag 1031)

5: Del Imam 'Alí(P): '... Si llegaseis a conocer aquello que conozco, lo cual está oculto para vosotros, saldríais hacia el camino y lloraríais por vuestras acciones; os golpearíais a vosotros mismos y dejaríais vuestros bienes sin vigilancia ni administrador. Cada uno de vosotros se preocuparía por sí mismo y no consideraría a los demás en absoluto. Pero vosotros olvidasteis aquello que os he recordado y confiasteis demasiado respecto de aquello que os he advertido. En consecuencia, os quedaréis perplejos..." (De 'Nahyul Balagha', pag. 364)

6: Del Imam 'Alí(P): "Si hubierais percibido aquello que vio quien de vosotros ha muerto, exteriorizaríais la angustia, temeríais, escucharíais y obedeceríais. Pero lo que ellos han visto está oculto para vosotros. Mas pronto han de correrse los velos... En verdad, se os ha mostrado, si es que sois perceptivos; se os ha comunicado, si es que habéis escuchado; y se os ha guiado, si es que os habéis encaminado. Con la verdad os hablo: los ejemplos os han informado claramente las consecuencias y os han alejado de las maldades. Y no predicán de parte de Dios, después de los Mensajeros celestiales, sino los hombres." (De 'Nahyul Balagha', pág. 79)

7: Del Imam 'Alí(P): '...La Promesa del Día del Juicio se ha concretado ya para ellos (para los creyentes). Pues es como si ellos hubiesen descorrido los velos que esto tiene para la gente del mundo, al punto que pudiesen ver lo que los hombres no perciben y oír lo que ellos no escuchan. Si te imaginaras mentalmente sus jerarquías selectas y sus sitios definidos en el momento de abrirse el registro de las acciones, con todo preparado para rendir cuentas respecto de todo lo pequeño y lo grande que les había sido ordenado (a la gente) pero sin embargo abandonaron, y sobre aquello que les había sido vedado y sin embargo realizaron reiteradamente, por lo cual las personas cargan sus pesadas acciones sobre sus espaldas sin poder arrastrarlas, llorando intensamente, gritando fuertemente, invocando a su Señor apesadumbradamente y reconociendo sus pecados, entonces repararías las señales de la buena guía y las lámparas luminosas que son rodeadas por los ángeles, descendiendo sobre ellos el sosiego..." (De 'Nahyul Balagha', pág. 704)

8: Del Imam 'Alí(P): "Las acciones de los siervos en este mundo se corporizarán en el otro mundo ante sus ojos." (De "Gurarul Hikam", pág. 47)

9: Del Imam Yauad (P), de sus ancestros(P), de 'Alí ibn Husein (P) quien dijo: 'Cuando se complicó el asunto para Husein ibn 'Alí en la jornada de Ashura, las personas que estaban a su lado lo observaron, viendo que su estado(P) era diferente al de ellos. Pues cada vez que la situación se endurecía, ellos empalidecían, sus miembros temblaban y el miedo se infundía en sus corazones. En cambio Husein (P) y algunos de sus íntimos que lo acompañaban tenían sus rostros brillantes, sus miembros firmes y sus almas tranquilas. Entonces ellos comentaban entre sí: '¡Observen cómo no le da importancia a la muerte!' Husein(P) entonces les dijo: '¡Tened paciencia, oh, hijos de hombres notables! La muerte no es más que un puente que os transporta desde las desgracias y dificultades hacia amplios jardines y las mercedes incesantes. ¿Quién de vosotros detesta que lo trasladen de una cárcel a un palacio? En cambio, ella es para vuestros enemigos como alguien que los transporta desde un palacio hacia una cárcel...' (De 'Al Bahar, tomo XLIV, pág. 297)

10: Del Imam A1í (P): "... En cuanto a la opresión que no será desatendida en el Día del Juicio Final), es la que ejercen los siervos mutuamente. El Tali3n allí será muy fuerte (y estricto). No se trata meramente de una herida con un cuchillo o un golpe con un látigo, los cuales resultan insignificantes frente a 3l. Ciertamente cuando Dios, Bendito y Exaltado sea, se manifieste para Su creaci3n, jurará por Sí Mismo diciendo : '¡Por Mi Poder y Mi Majestad! No he de desconsiderar la opresión de un opresor, aunque se trate de una palmada sobre una palma, o el roce con la mano, o la cornada de una oveja astada a otra sin cuernos'. Entonces Dios aplicará el Tali3n para Sus siervos, unos contra otros, hasta que no quede una injusticia para nadie ni ante ninguno..." (De "Al Bahar", tomo VII, pag. 265)

11: Del Imam Sayyad (P) : "¡Oh, Dios! ¡Prov3enos del temor del castigo de la Conminaci3n y del deseo de la Recompensa prometida, al punto tal que encontremos el gozo de aquello por lo cual te invocamos y la pena de la cual nos refugiamos en Ti!..." (De "Sahifatus Sayyadiiat" pag 311, súplica 45)

12: Del Imam Sayyad(P): "Nos refugiamos en Ti de la Gran Lamentaci3n, la enorme dificultad, la inmensa desgracia y la mala consecuencia, así como de quedar desprovistos de la Recompensa y de que nos alcance el Castigo. ¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y a su Descendencia! Y guárdame de todo esto con Tu Misericordia, tanto a mí como a los creyentes, ¡oh, el más Misericordioso entre los Misericordiosos!..." (De "Sahifatus Sayyadiiat" pag 85, súplica 8)

Sección 8 : Los sabios

Capítulo Primero : Punto de vista general

Del Libro (el noble Corán):

1)"Por cierto que tan sólo temen a Dios los sabios de entre Sus siervos; Porque Dios es Poderoso, Indulgentísimo." (35:28)

2) "(Dios) concede la Sabiduría a quien Él quiere. Y quien recibe la Sabiduría, recibe mucho bien. Pero no se dejan amonestar sino los dotados de intelecto." (2:269)

3) "El que estaba muerto y que luego hemos resucitado, dándole una luz con la cual anda entre la gente, ¿podría por ventura equiparse con quien está entre tinieblas sin poder salir? Así fueron engalanados los actos de los incrédulos." (6:122)

NOTA:

Consultando los capítulos adecuados de la Primera Sección, encontrará otros ejemplos de aleyas que aluden a las cuestiones expuestas en esta Sección.

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Profeta(BPD):** "Los sabios en la tierra son comparables a las estrellas en el cielo: (el hombre) es encaminado por ellas en las tinieblas de la tierra y del mar, y cuando se aparta (de su guía), es posible que se extravíe del buen camino." (De 'Muniatul Murid', pág. 12)

2: **Del Imam Sadiq(P), de sus padres, de 'Alí(P), quien narró: "Dijo el Mensajero de Dios(BPD):** "Tres son las personas que interceden ante Dios, Poderoso y Majestuoso: los Profetas, luego los sabios, después los mártires." (De "Al Bahar", tomo VIII, pág. 34)

3: **Del Imam Al Askarí(P), de Muhammad ibn 'Alí Al Baquir(P):** "El sabio es como quien tiene una vela que ilumina a la gente. Entonces todo aquel que observa su vela, suplica el bien para él. Así es el sabio con la vela: aparta la oscuridad de la ignorancia y de la confusión." (De "Al Bahar tomo II, pág. 4)

4: **Del Imam 'Alí(P):** "Los sabios son desconocidos por la abundancia de ignorantes."
(De "Gururul Hikam, pág. 40)

Capítulo Segundo

La grandeza del sabio

A: Los sabios y sus jerarquías

Del Libro (el noble Corán):

1) "¿Acaso el devoto que pasa en vela una parte de la noche, postrado o de pie, que teme la otra vida y espera la Misericordia de su Señor (es como quien no es así?) Dí: '¿Son iguales los que saben y los que no saben?' Sólo se dejan amonestar los dotados de intelecto."

(39:9)

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Profeta(BPD):** "... Sepan que Dios ama a los buscadores de conocimiento." (De 'Al Kafi', tomo 1, pág. 30)

2: **Del Profeta(BPD):** "... La preferencia del sabio sobre el devoto es como la preferencia de la luna sobre el resto de las estrellas en la noche de plenilunio..." (De "Al Kafi", tomo 1, pág. 34)

3: **Del Imam 'Alí(P):** "Dos ciclos de oración de un sabio son mejores que setenta ciclos de oración de un ignorante. Porque sin duda que si al sabio le llega una tentación, sale de ella con su conocimiento; pero si le llega al ignorante, lo deprime totalmente.. (De 'Al Bahar', tomo 1, pág. 208)

4: **Del Profeta(BPD):** "¡Oh, Alí! Una hora del sabio que está recostado sobre su lecho reflexionando en el conocimiento es mejor a setenta años de adoración." (De "Uddatul Dai", pág. 66)

5: **Del Imam 'Alí(P):** "¡Oh, Kumail ibn Ziad! Ciertamente los corazones son recipientes: el mejor de ellos es el que tiene más capacidad. Por consiguiente, guarda lo que voy a decirte: los hombres son de tres clases: el sabio educador, el estudiante en el camino de

la salvación y el necio de la chusma, seguidor de todos aquellos que alzan la voz o que gritan azuzando. Estos se inclinan con todo viento, no se ilustran a la luz de la ciencia ni se refugian en un fundamento sólido. ¡Oh Kumail! La ciencia es mejor que los bienes. La ciencia te protege mientras que tú debes proteger a los bienes. La riqueza se reduce por el gasto mientras que la ciencia no merma por la enseñanza. La obra de la riqueza desaparece con su desaparición (y la de la ciencia no). ¡Oh, Kumail ibn Ziad! El conocimiento de la ciencia es un modo de vida por el cual se te recompensará. A través suyo el hombre alcanza la obediencia a Dios en su vida y una buena reputación después de su muerte. La ciencia gobierna, mientras que los bienes son gobernados. ¡Oh, Kumail! Los acumuladores de bienes son exterminados estando aún vivos, mientras que los sabios perduran a través del tiempo; aunque sus cuerpos hayan desaparecido, sus enseñanzas permanecen en los corazones.
(De 'Nahyul Balagha', pág. 1155 y! 156)

6: Del Imam Sadiq(P)- de lo que transmitió de parte de sus ancestros del Mensajero de Dios(BPD): - "... La gente de mayor valor es la que tiene más conocimiento, y la de menor valor es la que posee menos conocimiento." (De 'Amali Saduq', pág. 19)

7: Del Imam Kazim (P) : "¡Instruíos en la religión de Dios! Pues ciertamente la instrucción es la llave del intelecto, la completitud de la adoración, un medio hacia las jerarquías elevadas y los grados majestuosos en la religión y el mundo. La preferencia del sabio sobre el devoto es como la del sol sobre las estrellas. Quien no se instruye en su religión, Dios no se complacerá de sus acciones." (De "Tuhaful Uqul", pag. 302 y 303)

B : Honrar a los sabios y engrandecerlos.

Del Libro (el noble Corán):

1) "...Dios dignificará a los creyentes de vosotros, así como a los sabios. Porque Dios está enterado de cuanto hacéis." (58:11)

De la Tradición (Hadiz) :

1: **Del Profeta (BPD) :** "Mirar el rostro de un sabio es devoción." (De "Nauadirur Rauandi", pag. 11)

2: **Del Profeta (BPD) :** "...Mirar el rostro de un sabio es mejor para ti que liberar a mil esclavos." (De 'Al Bahar', tomo 1, pág. 204)

3: **Del Imam 'Alí(P):** "Quien honra a un sabio sin duda honra a su Señor." (De 'Gurarul Hikam", pág. 285)

4: **Del Imam Sayyad(P):** "En cuanto al derecho de quien te dirige con el conocimiento, es la honra para él y el respeto de su clase. Préstale buena atención y dedicación. Dirígete a él ayudándolo respecto de aquello que necesitas de la ciencia, librando tu intelecto para él y dejando tu entendimiento dispuesto hacia él. Purifica tu corazón, manifiesta para él tu percepción con el abandono de los placeres y la disminución de los deseos (De Tuhaful Uqul pág. 187)

C: Visitar a los sabios

1: **Del Profeta(BPD):** "La visita a los sabios es más apreciable para Dios Altísimo que setenta circunvalaciones alrededor de la Casa (la Ka'aba) y más preferible que setenta peregrinaciones mayores y menores (Hayy y 'Umra) piadosas y aceptadas (por Dios). Dios Altísimo lo asciende (a quien visita a los sabios) setenta grados, y hace descender sobre él la Misericordia. Los ángeles dan testimonio de que el Paraíso es obligatorio para él."
("De "Uddatul Dai", pág. 66)

D: Sentarse ante los sabios

1: **Del Profeta(BPD):** " ... No hay creyentes que se siente una hora ante un sabio sin que su Señor, Poderoso y Majestuoso, proclame: '¡Te sentaste ante Mi amado! ¡Juro por Mi Poder y Mi Majestad que He de darte estancia junto a él en el Paraíso! Y esto no es problema para Mí." (De Al Bahar tomo 1, pág. 198)

2: **Del Profeta(BPD):** "¡Oh, Aba Dharr! Sentarse una hora para discurrir en el conocimiento es más apreciado para Dios que velar mil noches rezando en cada una mil ciclos (de oraciones). Y sentarse una hora para discurrir en el conocimiento es más apreciable ante Dios que mil batallas y que la lectura de todo el Corán (De 'Al Bahar", tomo 1, pág. 203)

E: La conducta de la compañía del sabio y sus derechos

1: **Del Imam Baquir(P):** "Cuando te sientes ante un sabio procura poner el mayor esmero en escuchar lo que dice. Aprende a escucharlo bien, así como su buena manera de hablar. No interrumpas para nada su alocución." (De 'Al Bahar tomo 1, pág. 222)

2: **Del Imam Sadiq(P):** "Amir Al Mu'minin decía: 'Entre los derechos del sabio está el no hacerle muchas preguntas y no aferrarse a sus ropas. Cuando te presentas ante él y hay gente acompañándolo, entonces saluda a todos y bríndale a él un saludo especial. Siéntate ante sus manos (enfrente suyo, no a su lado), y no te sientes detrás de él. No guiñes con tus ojos ni hagas señas con tus manos. No digas mucho 'dijo fulano y dijo fulano' en contra de su dicho. No lo molestes prolongando la conversación. Pues ciertamente el ejemplo del sabio es como el del datilero: espera ante él hasta que algo caiga sobre tí ..." (De 'Al Kafi', tomo 1. pág. 37)

F: El sabio y la importancia de seguirlo

1: **Del Imam Alí(P):** " ... Sabed que el discurso del sabio y su seguimiento es un modo de vida el cual Dios recompensará por su obediencia. Es adquirir las cosas buenas, borrar las malas, un ahorro para los creyentes y la elevación en sus vidas (De Tuhaful Uqul', pág. 141)

2: **Del Imam 'Alí(P).** de su legado para Ashtar An Naja'i: "Consulta mucho a los sabios y discurre con los filósofos en aquello que consolida las necesidades de tus ciudades y pone en práctica las cosas rectas de la gente ante tí ..." (De Nahyul Balagha', pág. 1001)

Capítulo Tercero

El sabio está en su obra

Del Libro (el noble Corán):

1) "¡Oh, creyentes! ¿Por qué decís lo que no hacéis! Dios aborrece mucho que digáis lo que hacéis." (61:2 y 3)

2) "¿Mandáis a los hombres que sean piadosos y os olvidáis de vosotros mismos, siendo así que leéis el Libro? ¿Acaso no razonáis?" (2:44)

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Profeta(BPD):** "Nos refugiamos en Dios de la ciencia que no beneficia. Ella es la ciencia que se opone a la acción con sinceridad. Y sepan que ciertamente un poco de ciencia requiere mucha obra, pues una hora de ciencia obliga a su dueño a ponerla en práctica a lo largo de su vida."
(De 'Al Bahar tomo II, pág. 32)

2: **Del Imam 'Alí(P):** "La desgracia de la ciencia es dejar de obrar de acuerdo con ella."
(De 'Gurarul Hikam", pág. 136y 137)

3: **Del Imam Sadiq(P):** -en la tradición conocida como 'Unauanul Basari' - "Si deseas la ciencia, busca primero en tu alma la verdadera servidumbre. Pide la ciencia junto con su puesta en práctica. Y pide de Dios la comprensión de todo esto. Y El te Hará entender
(De 'Al Bahar", tomo 1, pág. 255)

4: **Del Imam Sadiq(P):** "Aprendan todo lo que quieran, que Dios nunca los beneficiará con la ciencia hasta que obren de acuerdo con ella (De 'Uddatul Dai", pág. 67)

5: **Del Imam Kazim(P),** de lo que narró del Mesías Jesús(P): "En verdad os digo: ciertamente los hombres en la sabiduría son de dos clases: uno que la confirma (a la ciencia) y con su dicho y la demuestra con su obra; el otro la confirma con su dicho pero la estropea con su mala acción. Entre ambos existe mucha diferencia. ¡Albricias para los sabios que obran de acuerdo a su ciencia y guay a los sabios charlatanes (que no obran de acuerdo a su conocimiento)" (De 'Tuhaful 'Uqul", pág. 289)

Señalaremos a continuación otras cuestiones de la falta de vinculación entre la acción y la ciencia.

A: El sabio sin acción aumenta su alejamiento de Dios

1: **Del Profeta(BPD):** "Quien se desarrolla en la ciencia y no aumenta su desapego en este mundo, no incrementa sino el alejamiento de Dios." (De "Al Bahar tomo II, pág. 37)

2: **Del Profeta(BPD) - según lo que narró Amir Al Mu'minin -:** "Quien aumenta su conocimiento y no desarrolla su conducta y accionar de acuerdo al Sendero Recto, no acrecienta respecto de Dios sino el alejamiento." (De "Uddatul Dai" pág. 65)

3: **Del Imam Sayyad(P):** "Está escrito en el Evangelio: 'No busquéis el conocimiento de aquello que desconocéis mientras no actuéis conforme a lo que ya conocéis. Pues ciertamente la ciencia, cuando no se obra de acuerdo a ella, no aumenta a su dueño sino en impiedad y no acrecienta de Dios sino el alejamiento.'" (De 'Al Kafi", tomo 1, pág. 44y 45)

B: El sabio que no practica es despreciable ante la gente

1: **Del Imam 'Alí(P):** "Sin duda que si los portadores del conocimiento lo portaran con su verdad, serían amados por Dios, Sus ángeles y los obedientes de su creación. Pero ellos lo portan con fines mundanales. Entonces Dios los detesta. Ellos son miserables ante la gente." (De 'Al Bahar", tomo VI, pág. 37)

C: El sabio que no obra tiene un arrepentimiento y un castigo más violento que la gente

1: **Del Profeta(BPD):** "Ciertamente la gente del Fuego padecerá por el olor del sabio que haya traicionado su conocimiento. El arrepentimiento y el lamento más intenso entre la gente del Fuego es el de aquél hombre que convocó a un siervo hacia Dios y éste le atendió y aceptó (la invitación), obedeciendo a Dios; entonces Él lo hace entrar al Paraíso, haciendo ingresar al convocador al Fuego debido a su abandono de la ciencia y su seguimiento de los deseos." (De "Uddatul Dai", pág. 67)

2: **Del Imam Sadiq(P):** "El más castigado de entre la gente es el sabio que no aprovecha nada de su conocimiento." (De 'Al Bahar', tomo VI, pág. 37)

D: El sabio que no practica es un tonto

1: **Del Imam Sadiq(P):** "... El objetivo de los sabios es la consideración, mientras que el de los tontos es la narración." (De "Uddatul Dai", pág. 67)

E: El sabio que no obra es un ignorante

1: **Del Profeta(BPD):** "La ciencia convoca a la acción. Entonces, si (el sabio) responde a ella, bien; de lo contrario, (la ciencia) se aparta de él (y el sabio queda ignorante)." (De "Al Bahar tomo VI, pág. 33)

2: **Del Imam 'Alí(P):** "No hagáis de vuestro conocimiento ignorancia y de vuestra certeza duda. Cuando sepáis, ¡obrad! Y cuando tengáis certeza, ¡cumplid!" (De 'Nahyul Balagha', pág. 1220)

3: **Del Imam 'Alí(P):** "Es suficiente para un sabio como ignorancia el hecho que su conocimiento y su obra se nieguen mutuamente." (De Gurarul Hikam", pág. 243)

4: **Del Imam Sadiq(P):** " ... Aquel cuya obra no ratifica su dicho, no es sabio." (De "Al Kafi", tomo 1, pág. 36)

F: El estado del sabio que no obra es peor que el del ignorante

1: **Del Imam 'Alí(P):** "... Si el sabio obra sin su conocimiento es como el ignorante desorientado que no supera su ignorancia. Así el argumento contra él es más grande, el lamento es necesario y ante Dios él es más reprochado (censurado)." (De 'Nahyul Balagha", pág. 339)

G: El sabio que no obra y su mala influencia

1: **Del Imam 'Alí(P):** "Sólo se desanima la gente en la búsqueda de la ciencia cuando mira a quien poco practica de lo que conoce." (De Gurarul Hikam', pág. 134)

H: La difusión sin obra es inútil

1: **Del Profeta(BPD):** "¡Oh, Aba Dharr! El ejemplo de quien convoca (al bien) sin poner en práctica lo que dice, es como el ejemplo de quien tira sin arco." ("Makarimul Ajlaq". pág. 548)

2: **Del Imam Sadiq(P):** "Cuando el sabio no actúa de acuerdo a su conocimiento, su consejo resbala sobre los corazones como la lluvia sobre la piedra."
(De 'AL Kafi", tomo 1, pág. 44)

I: Los predicadores de la comunidad que no practican (lo que pregonan)

1: **Del Profeta(BPD):** "En la noche en que fui transportado al cielo, ví a un pueblo al que le cortaban sus labios con tijeras de fuego y después los arrojaba. Entonces dije: '¡Oh, Gabriel! ¿Quiénes son ellos?' El me dijo: 'Son los predicadores de tu comunidad que escoltan a la gente hacia la piedad y se olvidan de sí mismos. Ellos leen en el Libro: '¿Acaso no razonan?' (De 'Al Uasail", tomo XI, pág. 420)

J: Los zorros de la comunidad

1: **Del Imam Sayyad(P):** Dijo Zurarah ibn Aufa: "Entre a lo de 'Alí ibn Husein y me dijo: '¡Oh, Zurarah! Los hombres en nuestra época son de seis categorías: león, lobo, zorro, perro, cerdo y oveja ... En cuanto al zorro, es aquél que come de su religión, pues no existe en su corazón lo que prescribe con su lengua." (De 'Al Bahar", tomo LXVII, pág. 225)

K: El ejemplo del sabio que no obra conforme a su conocimiento

1: **Del Profeta(BPD):** "El ejemplo de aquél que conoce el bien y no obra conforme a él, es como el de la antorcha que ilumina a la gente mientras se quema a sí mismo."
(De "Uddatul Dai", pág. 70 y 71)

2: **Del Imam 'Alí(P):** "La ciencia sin práctica es como el árbol sin frutos." (De 'Gurarul Hikam", pág. 220)

NOTA:

Con este sentido ha venido Su Dicho, Exaltado Sea:

"El ejemplo de quienes están encargados de la Torah y no la observan es como el del asno que carga libros." (62:5)

L: Vedar el mal después de abandonarlo

1: **Del Profeta(BPD):** "No hay dicho sino con obra ...(No hay enseñanza sin ejemplo)" (De 'Al Bahar tomo 1, pág. 207)

2: **Del Imam 'Alí(P):** "... Dios maldice a los tontos por cabalgar en las desobediencias, y a los comprensivos por no vedar el mal." (De Nahyul Balagha. pág. 809)

3: **Del Imam 'Alí(P):** "Vedadle el mal a otros después de haberos abstenido vosotros mismos de él. Pues sólo se os ha ordenado vedarlo (al mal) después de absteneros del mismo." (De 'Nahyul Balagha,. pág. 312)

Capítulo Cuarto

Los sabios y sus posiciones sociales y religiosas

A: Los herederos de los Profetas

Del Libro (el noble Corán):

1) "Mas cuando Jesús advirtió en ellos la perfidia, dijo: '¿Quiénes serán mis colaboradores en la Causa de Dios?' Los discípulos dijeron: 'Nosotros seremos los colaboradores en la Causa de Dios, pues creemos en Dios. Reconoce, pues, que somos musulmanes.'" (3:52)

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Profeta(BPD):** "Los sabios de mi comunidad son como los Profetas de Israel."
(De 'Al Bahar tomo VI, pág. 22)

2: **Del Imam Sadiq(P):** "Los sabios son los herederos de los Profetas. Ellos no dejan en herencia dirhames ni dinares, sino que sólo dejan dichos y palabras. Quien toma algo de ellas, adquiere una gran fortuna ¡Entonces observen de quien la toman! Ciertamente en toda generación de entre nosotros, la Gente de la Casa, existen pueblos justos que alejan de ella (la religión) la alteración de los fanáticos, el plagio de los falsificadores y las interpretaciones de los ignorantes."
(De "Al Kafi", tomo 1, pág. 32)

B: Los sucesores del Mensajero y sus confidentes

1: **Del Profeta(BPD):** "¡Que Dios se apiade de mis sucesores!" Entonces le dijeron: "¡Oh, Mensajero de Dios! ¿Quiénes son tus sucesores?" Contestó: "Aquellos que vivifican mi conducta y la enseñan a los siervos de Dios." (De 'Muniatul Murid", pág. 10)

2: **Del Profeta(BPD):** "Los sabios (juristas o eruditos) son los confidentes del Mensajero."
(De 'Al Bahar tomo 1, pág. 216)

3: **Del Imam Rida(P), de sus padres, que dijo el Mensajero de Dios(BPD):** "¡Oh, Dios! ¡Ten misericordia de mis sucesores!", y lo repitió tres veces. Le preguntaron: "¡Oh, Mensajero de Dios! ¿Quiénes son tus sucesores?" Respondió: "Aquellos que vendrán

después de mí, que narrarán mis palabras y mi tradición, y la preservarán para la gente." (De "Al Uasail", tomo XVBJ, pág. 101)

C: Los gobernantes del pueblo, reyes y demás

1: **Del Imam 'Alí(P):** "Los sabios son gobernantes para la gente." (De 'Guranil Hikam' pág. 32)

2: **Del Imam Husein(P):** "... Los cursos de los asuntos y de las leyes están en las manos de los sabios de Dios. Ellos son los confidentes de lo lícito y lo ilícito." (De "Tuhaful 'Uqul", pág. 172)

3: **Del Imam Sadiq(P):** "Los reyes son los gobernantes de la gente, y los sabios son los gobernantes de los reyes." (De 'Al Bahar', tomo 1, pág. 183)

D: La autoridad de la comunidad en situaciones legales y jurídicas

1: **Del Imam Sadiq(P):** Narró Abi Jadiyah: "Abi Abdallah (el Imam Sadiq-P-) me envió hacia nuestros compañeros diciéndome: 'Díles: Cuando entre ustedes ocurra una hostilidad o un engaño en algún intercambio, absténganse de recurrir a uno de estos corruptos. Elijan entre ustedes a un hombre que conozca aquello que es lícito o ilícito, según nosotros. Por cierto que yo lo designo a él como juez para ustedes. ¡Absténganse de litigar entre ustedes recurriendo a un sultán opresor!' (De "Al Uasail", tomo VIII, pág. 100)

2: **Del Imam Sadiq(P):** Narró Omar ibn Handala: "Le pregunté a Aba Abdallah (el Imam Sadiq-P-) sobre dos hombres de nuestros compañeros entre los cuales había discrepancias respecto a deudas y herencias, y entonces recurrieron al sultán o a los jueces malvados. ¿Eso es lícito? Me contestó: 'Quien recurre a ellos sobre algo verdadero o falso, sólo está recurriendo a los ídolos y seductores, lo cual está vedado...' Acoté : '¿Entonces qué deben hacer cuando tienen discrepancias?' Respondió: 'Observar a quien de entre ustedes narra nuestra tradición, acata nuestro lícito y nuestro ilícito, y conoce nuestros mandatos. Entonces podrán quedar satisfechos con él como juez, pues en verdad yo lo coloco como juez para ustedes. Cuando emite una sentencia y no le es aceptada, sólo se menosprecia la Orden de Dios y se nos rechaza. Y quien nos rechaza, rechaza a Dios. Y quien menosprecia, será sancionado como asociador de Dios...' (De "Al Ihtiyay", tomo VI, pág. 106)

E: La autoridad mayor

1: **Del Imam Al Askarí(P)**: "... En cuanto a aquel de los juristas que se controla a sí mismo, es custodio de su religión, se opone a sus deseos y es obediente de su Señor, entonces es deber para el común de la gente imitarlo. Esto no se da sino en algunos de los sabios shiitas, no en todos." (De 'AL Ihtiyay", tomo II, pág. 263 y 264)

NOTA:

En el fin de esta sección debatiremos sobre este tema y veremos quién posee mérito para ello.

Capítulo Quinto

El rol de los sabios en el enfrentamiento a los opresores y dictadores

Del Libro (el noble Corán):

1) "¿No has visto a quien disputaba con Abraham sobre su Señor porque Dios le había otorgado el dominio? Cuando Abraham dijo: 'Mi Señor es Quien da la vida y la muerte.' dijo 'Yo doy la vida y doy la muerte.' Abraham dijo: 'Dios trae el sol por oriente; ¡tráelo tú por occidente!' Así el infiel quedó confundido. Dios no conduce al pueblo impío." (2:258)

2) "¡Por Dios! He de hundir algo contra vuestros ídolos después de que hayáis vuelto la espalda." (21:57)

3) "¡Ve con tu hermano, con Mis señales, y no descuides Mi Recuerdo! ¡Id hacia Faraón! Ciertamente él se extralimitó." (20 : 42 y 43)

4) "Tuvisteis un excelente ejemplo en Abraham y en quienes estaban con él, cuando dijeron a su pueblo: '¡Por cierto que no somos responsables de vosotros ni de lo que adoráis en lugar de Dios! ¡Renegamos de vosotros! Ha comenzado para siempre la enemistad y el odio entre nosotros y vosotros...' (60:4)

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Imam 'Alí(P):** "... (Dios) tomó (pacto) de los sabios de que no permanecerían callados frente a la saciedad de los opresores y el hambre de los pobres ..." (De Nahyul Balagha', pág. 52)

2: **Del Imam Husein(P):** "¡Aprended, oh gente, de lo que Dios exhortó a sus amigos con su reproche a los sabios! Cuando dice: '...¿Por qué los sabios de los cristianos y los judíos no les prohíben sus expresiones pecaminosas?...!' (5:63)" Luego recitó: "Los incrédulos de entre los Hijos de Israel..." hasta Su Dicho: "¡Qué detestable es cuanto han cometido!" (5:82 y 83) (Y agregó-P-): "Dios imputó esto a ellos porque habían visto a los opresores el mal y la corrupción, y no se lo vedaron..." (De 'Tuhaful Uqul', pág. 171)

3: **Del Imam Sayyad(P):** - de su conocida carta a Muhammad ibn Muslim Az Zuhri uno de los eruditos de Medina - "¡Mira qué hombre serás mañana, cuando estés entre las

Manos de Dios! ... No pretendas que Dios acepte tu excusa y esté satisfecho por tu descuido. ¡Deja eso! ¡Deja eso, que no es así! Cuando Dios pactó con los sabios en Su Libro, dijo: 'Tendréis que explicarlo (al Libro) a los hombres, y no lo ocultéis (3:187).' Debes saber que lo más vil es aquello que has ocultado, y lo más despreciable es lo que has acarreado, al tratar afablemente al tirano por temor y hacerle fácil el camino del extravío por acercártele y responder a su invitación. Temo que mañana retournes (a Dios) con tu pecado junto a los traidores, y que seas interrogado por aquello que recibiste de la opresión del tirano a cambio de tu ayuda. Por cierto que has recibido lo que no te corresponde de manos de quien te lo ofreció, te has acercado a aquél que no respeta los derechos de nadie, no has rechazado lo falso cuando lo tuviste frente a tí, prefiriendo a quien se enemistó con Dios. ¿Acaso con su invitación para colaborar con ellos no te han hecho eje de la rueda de sus injusticias, puente hacia sus desgracias, escalera hacia sus desviaciones, propaganda para sus extravíos y seguidor de su camino? A través tuyo hacen entrar (en la gente) la duda sobre los sabios y atraen hacia ellos los corazones de los ignorantes. El más íntimo de sus ministros y el más poderoso de sus auxiliares no han hecho lo que tú hiciste por justificar la corrupción y atraer tanto a la gente común como a la elite hacia ellos. ¡Cuán poco es lo que te ofrecieron con relación a lo que aprovecharon de tí! ¡Y también muy poco es lo que construyeron para tí comparado con lo que destruyeron de tí! Entonces, ¡observate a tí mismo! Pues nadie verá a tu propia alma como tú mismo. Y ajusta las cuentas de tu alma, tal como rinde cuentas un hombre responsable. Temo que te encuentres ante aquellos de quienes Dios dijo en Su Libro: 'A estos les sucedió una generación que heredó el Libro. Ella codicia lo transitorio de este mundo y expresa: '¡Esto se nos perdonará!' (7:169).

Descuidaste el recuerdo de quienes habían sido tus contemporáneos y ya fallecieron. Te quedaste como un extranjero solitario. ¡Mira! ¿Acaso ellos padecieron en comparación con lo que tú has sufrido? ¿O han estado en situaciones semejantes a las que tú has tenido? ¿Pensabas encontrar algo que ellos desconocían? ¿O conocías algo que ellos ignoraban? Por el contrario, te has aprovechado de tu situación ante la gente y de la confianza que ellos depositaron en tí, porque ellos eran seguidores de tu opinión y actuaban conforme a tu orden. Lo que tuviste por lícito, ellos lo tuvieron, y cuanto consideraste ilícito ellos respetaron. Pero esto no es por tí, sino por su anhelo de tu jerarquía mundanal y la falta de sabios entre ellos. Así, sobre tí y sobre ellos se encuentra el dominio de la ignorancia, el amor por la jefatura y el deseo del mundo.

Entonces ahora, ¡apártate de todas estas cosas hasta reunirte con los virtuosos! Aquellos fueron sepultados en sus andrajos, estando sus vientres pegados a sus espaldas. No existe velo alguno entre ellos y Dios. No les sedujo el mundo, ni ellos se dejaron seducir ... Luego, si con la madurez de tus años, la firmeza de tu conocimiento y la próxima comparecencia de tu destino, el mundo juega contigo así, ¿cómo podría evitar esto un joven ignorante, que no tiene resolución firme y es falto de intelecto? Todos somos de Dios y ciertamente a Él regresamos. Entonces, ¿en qué debemos refugiarnos? ¿Ante quién debemos buscar la satisfacción del corazón? Hablamos con Dios por nuestra tristeza a causa de lo que vemos en tí, y Le exponemos las desgracias que nos han llegado de tu parte..."

(De "Tuhaful Uqul" pág. 198 a 200)

4: **Del Imam Yauad(P):** "... Los sabios en sí mismos son traidores si ocultan el buen consejo, si cuando ven el extravío de un desviado no lo encaminan, y al muerto no lo vivifican. ¡Qué vil es lo que hacen! Porque Dios, Bendito y Exaltado,. tomó de ellos el pacto en el Libro, acerca de exhortar al bien, vedar el mal, y que colaboren con la piedad y el temor, no con el pecado y la enemistad."

(De "al Kafi", tomo VIII, pág. 54)

Capítulo Sexto

Otras grandes responsabilidades alrededor de los asuntos de la vida y las dificultades de la gente

A: Sobre la advertencia a la gente y su orientación

Del Libro (el noble Corán):

1) "Ya Hemos enviado a Moisés con Nuestras señales (diciéndole): '¡Saca a tu pueblo de las tinieblas hacia la luz ...!' (14:5)

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Imam Sadiq(P)**: Según lo que transmitió Hariz ibn Mugairah: "Me encontró Abu Abdallah (el Imam Sadiq-P-) en uno de los caminos de Medina una noche, y me dijo: '¡Oh, Hariz!' Respondí: 'Sí.' Entonces dijo: 'Sabe que los pecados de vuestros ignorantes serán cargados sobre vuestros sabios.' Luego siguió su camino." Cuenta (Al Hariz): "Después fui hacia él, le pedí permiso y dije: '¡Por favor! ¿Cómo es esto que dijiste, 'los pecados de vuestros ignorantes serán cargados sobre vuestros sabios'? (Explícamelo), pues me sorprendió mucho.' Me contestó: 'En efecto (es así). Pues, ¿por qué cuando observan lo despreciable en alguno de ellos (los pecados), no se dirigen a él, le advierten, lo exhortan y le hablan sobre lo justo?' Entonces le dije: '¿Y en el caso de que no aceptara (nuestro consejo) ni nos obedeciera?...'. Contestó: 'Pues entonces déjenlo con aquello y eviten reunirse con él.'"

B: La capacidad de hablar claramente, considerando los asuntos necesarios en las conversaciones y defendiendo la verdad

Del Libro (el noble Corán):

1) "Llama al Camino de tu Señor con Sabiduría y una buena exhortación ..." (16:125)

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Imam Baquir(P)**: "... Ser explícito en el hablar es el pilar de la ciencia." (De "AL Bahar", tomo C, pág. 85 y 86)

2: **Del Imam Baquir(P):** "Nosotros no considerarnos al hombre como un jurisprudente sabio hasta no conocer su modo de hablar." Y luego (el Imam) leyó el Dicho de Dios, Poderoso y Majestuoso: 'Sin duda que les reconoceréis por su modo de hablar . . .'(47:30) Y en otra narración: "No reconocemos al hombre de entre nosotros como juicioso hasta no conocer su modo de hablar." Y entonces leyó: "Sin duda que les reconoces por el modo de hablar. Y Dios conoce vuestras acciones. (De "Al Bahar", tomo II pág. 137-138 y 139)

3: **Del Imam 'Alí(P):** "Son señales de la Fe el preferir la veracidad aunque te dañe a la mentira aunque te beneficie, el que tu palabra no contenga alarde a tu sabiduría y el temer a Dios en el dicho de otros (el modo de narrar las palabras de otros)." (De 'Nahyul Balagha". pág. 1296)

4: **Del Imam Sadiq(P):** - de lo que narró del Imam 'Alí ibn Husein As Sayyad(P) - "...No es conveniente para ti hablar como quieras, porque Dios, Poderoso y Majestuoso, dice: 'Y no sigas lo que ignoras.' (17:36). Y, además, porque el Mensajero de Dios(BPD) expresó: '¡Dios tenga misericordia del siervo que cuando dice algo bueno gana o guarda silencio, permanece a salvo!' Tampoco es conveniente para ti que escuches lo que quieras, pues Dios, Poderoso y Majestuoso, dice: 'Porque del oído, la vista y la mente, de todo esto serás responsable. (17:38)" (De 'Al Bahar', tomo II, pág. 116)

5: **Del Imam Yauad(P):** "Quien escucha a un disertante, ciertamente lo adora. Entonces, si el disertante habla de parte de Dios, adora a Dios; y si habla de parte del demonio, adora al demonio." (De 'Tuhaful 'Uqul', pág. 336)

6: **Del Imam Sadiq(P):** Narró Taiiar: "Le dije a Abi Abdallah (el Imam Sadiq-P-): 'Me he enterado que te desagrada que disputemos con la gente y que detestas la hostilidad.' Entonces me dijo: 'En cuanto al hablar como tú lo haces, no lo detestamos. De quien al remontar sabe bien como bajar, y al posarse sabe como remontar (es decir sabe bien el modo de hablar), no detestamos su palabra." (De "Raigul Kaski", pág. 348)

7: **Del Imam Sadiq(P):** De Abu Ya'far Al Ahwal de Abi Abdallah(P): "Me preguntó (el Imam-P-): '¿Qué le pasó al hijo de Taiiar?' Contesté: 'Ha muerto.' Entonces expresó: '¡Que Dios se apiade de él, haga descender sobre él la Misericordia y lo haga bienaventurado! Pues él había discutido sobre nosotros, la Gente de la Casa, defendiéndonos." (De 'Raigul Kaski" pág. 349)

8: **Del Imam Sadiq(P):** Narró Abdul A'la; "Le dije a Abi Abdallah (el Imam Sadiq-P-): 'La gente me critica por la palabra, y yo hablo con la gente pues esa es mi función.' Entonces me dijo: 'En cuanto a alguien como tú, que se posa y luego remonta, está bien. Respecto a quien se posa y luego no se eleva, no lo está." (De 'Raigul Kaski"~. pág. 319)

NOTA:

Todo orador debe ser poseedor de mérito, capacidad, conocimientos y discernimiento. Cuando en sus discursos vuela, sabe cuándo y dónde posarse. Cuando se posa, sabe dónde y cómo remontar el vuelo. Por eso toda persona sin capacidad ni mérito en esta tarea no tiene derecho a ella, especialmente en las cuestiones de la fe y la religión.

C: Considerar las capacidades mentales y el nivel de comprensión**Del Libro (el noble Corán):**

1) "No Hemos mandado a ningún Enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, a fin de que les explicara con claridad (el Mensaje)..." (14:4)

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Profeta(BPD):** "Por cierto que a nosotros, los Profetas, se nos ha ordenado que hablemos a la gente de acuerdo a su entendimiento. Mi Señor me ordenó la cordialidad con la gente, del mismo modo que nos ordenó observar las obligaciones." (De 'Al Bahar', tomo VI, pág. 69)

2: **Del Imam Sadiq(P):** "Hablen con la gente en la medida de lo que conocen, y déjenlos en lo que niegan." (De 'Al Bahar' tomo II, pág. 71)

3: **Del Imam Rida(P):** "¡Oh, Yunus! Habla con la gente en la medida de lo que ellos conocen, y déjalos en lo que desconocen ..."
(De 'Raigul Kaski, pág. 487)

4: **Del Imam Sadiq(P):** "Que Dios tenga misericordia del siervo que motiva el amor a la gente hacia nosotros (los Imames-P-) hablándoles de acuerdo a lo que conocen y abandonando aquello que rechazan." (De 'Al Bahar', tomo 11, pág. 85 y 68)

D: Rechazar la innovación, despertar las mentes y ampliar la conciencia social

1: **Del Profeta(BPD):** "Cuando la innovación se manifieste en mi comunidad, entonces el sabio debe mostrar su sabiduría. Quien no haga esto, entonces sobre él caerá la maldición de Dios." (De 'Al Kafi', tomo 1, pág. 54)

2: **Del Profeta(BPD):** "La preferencia del sabio sobre el devoto es de setenta grados, entre cada uno de los cuales hay setenta años de galope a caballo. Esto se debe a que cuando el demonio convoca a la gente hacia la innovación, el sabio la percibe y la prohíbe, mientras que el devoto se dirige a su devoción sin prestarle atención (a la innovación) ni conocerla." (De 'Raudatul Uaizin', pág. 12)

3: **Del Imam Sadiq(P):** "Dijo el Enviado de Dios(BPD): 'Los justos cargan esta religión en todo siglo, y la niegan las interpretaciones de los charlantes, las alteraciones de los extralimitados (los fanáticos) y lo que forjan los ignorantes, del mismo modo que el honor (de fundición) rechaza la impureza del hierro.'" (De 'Raigul Kashi', pág. 4)

4: **Del Imam Sadiq(P):** "... Propaga tu ciencia entre tus hermanos (enseñándoles)..." (De 'Al Kafi'~, tomo 1, pág.52)

Advertencia:

Los musulmanes no deben descuidar este asunto, especialmente en circunstancias como las actuales, en las que la innovación no es exclusiva de las creencias y cuestiones mentales, sino que traspasa los límites hacia temas de la vida en general, como ser las costumbres, las vestimentas, las tradiciones. Muchas veces pasa, como una enfermedad contagiosa, hacia las políticas sociales, las relaciones culturales y económicas, las formas de administración dentro del área islámica, las políticas exteriores y las vinculaciones con otras comunidades.

La innovación tiene distintas categorías. Así que es necesario que el sabio musulmán esté advertido convenientemente sobre los distintos tipos de innovación y los sucesos nuevos. Conociendo su cantidad, forma, vías de penetración y propagación, le será posible establecer la resistencia en su contra y salvar a la sociedad de ella y de su perjuicio. En el día de hoy, todo musulmán es conciente de cómo se manifiestan los nuevos sucesos en el campo de las políticas, los gobiernos y las relaciones entre las comunidades islámicas y otras naciones y sociedades, que en general son enemigos del Corán, del Islam y de los musulmanes. Estas cuestiones dañan al Islam, merman la grandeza del Corán y la gloria de la Qiblah (la Ka'aba), provocando la aniquilación de los asuntos de los musulmanes respecto al poder económico, cultural y político. ¿Acaso es posible que exista un sabio -especialmente una autoridad - ignorante de estas cuestiones, desatento a ellas, indiferente a las mismas? ¿Acaso puede caminar junto a ellas de acuerdo a los deseos de los políticos, rindiéndose a sus intenciones y engaños, sin manifestar su ciencia correcta ni sus opiniones islámicas? ¿Puede esforzarse en la preservación de la comunidad y la protección de la existencia del Islam sin rechazar estas innovaciones sociales y políticas, así como las traiciones reinantes, ni manifestar su conciencia y poder para liberar a los países islámicos de la mano de los explotadores y sus títeres?

E: Rechazar la desesperanza y derramar el espíritu de la esperanza

Del Libro (el noble Corán):

1) "Moisés dijo a su pueblo: '¡Implorad el auxilio de Dios y perseverad!, porque la tierra es de Dios y Él la da en herencia a quien le place de entre Sus siervos. Y la bienaventuranza es para los timoratos.' Le dijeron : 'Fuimos maltratados antes y después de que tú nos llegases.' Les dijo: 'Es muy posible que nuestro Señor exterminar a vuestros enemigos y os haga sus herederos en la tierra, a fin de ver cómo os comportáis.'" (7:128 y 129)

2) "¡Hijos míos! ¡Id e indagad acerca de José y de su hermano, y no desesperéis de la Misericordia de Dios! Porque sólo el pueblo infiel desespera de la Misericordia de Dios." (12:87)

3) "Dijo: '¿Y quién podría desesperar de la Misericordia de Dios sino los extraviados?'" (15:56)

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Imam 'Alí(P)** - según lo que se narró de él por el **Imam Abu Ya'far Al Baquir** : "¿Queréis que os informe de un erudito verdadero? Es aquél que no provoca la desesperanza en la gente respecto de la Misericordia de Dios, no les asegura sobre el Castigo de Dios, no los hace desesperar del perdón de Dios ni les da permiso para la desobediencia a Dios..." (De 'Al Uasail', tomo IV, pág. 830)

F: Observar los derechos materiales e inmateriales de los débiles y los despojados

1: **Del Imam 'Alí(P)**: "Dios no Ha pactado con los sabios para que se quedasen callados respecto de la gula del tirano y el hambre del oprimido..." (De 'Nahyul Balagha', pág. 52)

2: **Del Imam Husain(P)**, en su palabra valiosa y verdadera con la cual aconsejó a los sabios y los reprobó: "... En cuanto a los débiles, los hicisteis perder ... y los entregasteis en las manos (de los tiranos), como esclavos humillados o como oprimidos cautivos en sus vidas. Ellos gobiernan en el reino de acuerdo a sus criterios (como dictadores) ... Caen en la miseria y la abyección por causa de sus deseos. Con ánimo de seguir a los malvados y en atrevimiento frente al Compulsor (Dios), hay en todas las ciudades sobre cada tribuna, un disertante que proclama (diciendo en sus sermones lo que ellos quieren para volcar la opinión de la gente a su favor). Para ellos (los gobernantes), la tierra es indefensa y poseen sus manos extendidas sobre ella (es decir, hacen lo que quieren).

Consideran a la gente como esclavos que no pueden rechazar la mano del trasgresor. Estos gobernantes son opresores tercos, poderosos y severos con los débiles... (De 'Tuhaful Uqul', pág. 172)

3: Del Profeta (BPD): Entre los legados del Profeta y sus disertaciones en los últimos días de su vida: "... Quien dirige la oración para un pueblo, con su autorización y estando ellos conformes con él, debe tener moderación en presencia de los mismos, en las lecturas coránicas y alabanzas, en sus inclinaciones, prosternaciones, sentadas y paradas (es decir, en los movimientos de la oración). Entonces tendrá retribución como ellos. Mas cuando alguien dirige la oración para un pueblo y no tiene moderación en su presencia, en las lecturas coránicas y alabanzas, sus inclinaciones, prosternaciones, paradas y sentadas, entonces su oración es rechazada y ella no se eleva. Su posición ante Dios Altísimo es como la de un Imam opresor y trasgresor, que no es meritorio para su rebaño ni cumplió entre ellos de acuerdo a la Orden de Dios, Poderoso y Majestuoso." Entonces se levantó Amir al Mu'minin 'Alí ibn Abi Talib(P) y preguntó: "¡Oh, Mensajero de Dios! ¡Por favor! ¿Cuál es la posición de un imam opresor y trasgresor, que no es digno para su rebaño ni cumple con la Orden de Dios Altísimo?" Contestó: "Es el cuarto entre los cuatro que tienen el castigo más severo en el Día del Juicio: Iblís, Faraón el asesino (homicida) y el cuarto de ellos es el sultán opresor." (De 'Zababul A'mal'~, pág. 338y 339)

4: Del Imam Sadiq(P): Al explicar la siguiente aleya: "¡No pongas mala cara a la gente!..." (31:18), dijo: "Debes ser imparcial al enseñar la ciencia a la gente." (De "Al Kafi", tomo 1,, pág. 41)

5: Del Imam Sadiq(P): "... Hay entre los sabios quien opina que debe poner la ciencia ante los ricos y nobles, sin dar importancia a los indigentes. Esta persona está en el tercer grado del Infierno." (De 'Raidatul Uaizt', pág. 7)

G: Preservar los bienes de la gente y apartar de ella la opresión

Este es un asunto determinante y un deber social islámico muy importante, el cual recae sobre los hombros de los sabios, dado que el gobierno y el califato en general ha sido establecido para ellos por el Profeta y los Imames(BP). Lo que hemos expuesto respecto de las aleyas (del Corán) y las tradiciones, así como lo que vendrá a continuación, hacen referencias a esta cuestión. También se debe recurrir al libro "Uilaiaatul Faqih" ("El gobierno del sabio", del **Imam Jomeini**).

H : Atender a los enfermos crónicos y a los desgraciados

1: **Del Imam Husein(P)** - en aquello que dejó para los sabios de la comunidad y su crítica a los mismos - : '... Ustedes por Dios son poseedores de gloria y respeto entre la gente. Sin embargo ven los pactos de Dios violados y son indiferentes. Algunos de ustedes se escandalizan a causa de los pactos de sus padres, pero no ante la denigración del pacto del Mensajero de Dios(BPD). No compadecen a los ciegos, mudos y enfermos crónicos abandonados en las ciudades. No obran de acuerdo a su jerarquía ni animan a los demás a hacerlo. Están en conformidad con los tiranos y se encuentran tranquilos con ellos, mientras que todo esto son responsabilidades que Dios les encomendó, es decir el vedar el mal y abstenerse del mismo. ¡Ojalá supieran que la jerarquía de los sabios que han obtenido engrandeció vuestra desgracia!" (De 'Tuhaful Uqul', pág. 172)

I : Conocer el tiempo y sus características

1: **Del Imam Sadiq(P)**: "El sabio que conoce su época no es atacado por las dudas, las ambigüedades o la confusión." (De "Tuhaful Uqul", pág. 261)

J: Evitar la convivencia con los sultanes y alejarse de ellos

1: **Del Profeta(BPD)**: "¡Cuidaos de los cortesanos del sultán y de quienes están en su séquito! Pues el más cercano de vosotros a los cortesanos del sultán y su séquito es el más alejado de Dios Altísimo. A quien prefiere el sultán en lugar de Dios, Poderoso y Majestuoso, Él le quitará la piedad y lo dejará desorientado." (De 'Zababul A'mal', pág. 310)

2: **Del Imam Sadiq(P)**: "Dijo el Mensajero de Dios(BPD): 'Los sabios son los confidentes de los Profetas, en tanto no entren en el mundo.' Se le preguntó: '¡Oh, Mensajero de Dios! ¿Cómo entran en el mundo?' Contestó: 'Siguiendo a un sultán. Cuando hacen esto, ¡tengan cuidado de ellos por vuestra religión!" (De "Al Kafi", tomo 1, pág. 42)

K: El cargo, sus herramientas y responsabilidades

1: **Del Imam Husein(P)**: "... Luego vosotros, ¡oh, grupo! Grupo famoso por la ciencia, recordado por el bien, conocido por el buen consejo, respetado ante la gente por Dios. Los grandes os temen, los débiles os veneran y os prefiere aquel de quien ustedes no tenéis preferencia ni derecho sobre él. Actuáis como mediadores ante las necesidades, cuando estas son negadas para sus demandantes. Andáis en el camino con el prestigio de los reyes y la consideración de los grandes. ¿Acaso no es cierto que todo esto tiene

valor solamente si lo obtenéis con la esperanza de establecer el derecho de Dios? A pesar de esto, sois negligentes en la mayor parte de Sus Derechos, considerando insignificante el derecho de los Imames y haciendo perder el de los débiles ..." ('Tuhaful 'Uqul'~, pág. 171 y 172)

2: Del Imam Sayyad(P): - en su exhortación a Muhammad ibn Muslim az Zuhri, erudito de Medina - "... ¿Cómo es tu exaltación de Aquel que te Ha dado prestigio entre la gente? ¿Y has preservado el respeto de la vestimenta a través de la cual has sido honrado entre la gente?..." (De 'Tuhaful 'Uqul', pág. 200)

L: Los sabios y el silencio odioso ante Dios Altísimo

1: Del Imam Husein(P): "... ¡Oh, gente! Escarmienten con aquello que Dios advirtió a sus amigos respecto de la censura a los sabios de los judíos, cuando dice: '¿Por qué los sabios de los cristianos y los judíos no les prohíben sus expresiones pecaminosas ...?' (5:63) Y también con: 'Los hijos de Israel que no creyeron ...' hasta Su Dicho: '¡Qué malo es cuanto han hecho!' (5:78 y 79). Por cierto que Dios les reprochó su defecto, porque habían visto a los opresores en el mal y la corrupción, y no se lo vedaron por deseo de recibir algo de ellos y por temor a su poder, a pesar de que Dios declara: '¡No temáis a la gente!...' (De 'Tuhaful Uqul', pág. 172)

LL: Los sabios, la alianza de Dios y el pacto del Mensajero de Dios(BPD)

1: Del Imam Husein(P): "... Temo para ustedes, ¡oh, quienes se jactan ante Dios!, que les caiga encima uno de Sus castigos. Pues han recibido de parte de la Generosidad de Dios una jerarquía con la cual han sido privilegiados, mas no respetan a los amigos de Dios, a pesar de ser ustedes respetados por Dios entre Sus siervos. Perciben la violación de los pactos de Dios y permanecen indiferentes. Por algunos de los pactos de sus padres hacen escándalo, pero no por el desprecio del pacto del Mensajero de Dios ..." (De 'Tuhaful 'Uqul', pág. 172>

M: Los sabios y la censura de sus escapatorias de la muerte y sus entregas de los asuntos de la Religión en las manos de los opresores

1: Del Imam Husein(P): "... Si hubierais persistido ante las penurias y hubieseis soportado las dificultades en el camino de Dios, los asuntos de Dios habrían estado en vuestras manos y habríais sido consultados (al respecto). Pero vosotros habéis preparado vuestras jerarquías para los opresores y habéis sometido los asuntos Divinos en sus manos, obrando de manera ambigua y marchando en pos de los deseos. Les

habéis otorgado este dominio a fin de escapar de la muerte y debido a vuestro amor por la vida efímera..." (De "Tuhaful Uqul". pág. 172)

N: Los sabios y el sacrificio de la sangre para el rescate de las comunidades

1: **Del Imam Yauad(P):** "... ¡Oh, hermano mío! Dios, Poderoso y Majestuoso, estableció en cada (comunidad) de los Mensajeros, algunos sabios que convocan a quien se halla desviado hacia la dirección correcta, tienen paciencia con ellos sobre las desgracias, y ellos responden al llamado de Dios e invitan hacia Él. ¡Conócelos, la Misericordia de Dios sea sobre ti! Pues ellos son de una categoría elevada, aunque su situación en el mundo sea insignificante. Ellos vivifican por intermedio del Libro de Dios a los muertos, y otorgan visión a los ciegos a través de la Luz Divina. ¡A cuántos exterminados por el demonio ellos han resucitado! ¡A cuántos perdidos extraviados han encaminado! Sacrifican su sangre para impedir la aniquilación de los siervos. Sus huellas resultan beneficiosas para la gente, mientras que las huellas de la gente les resultan perjudiciales a ellos." (De 'Al Kafi" tomo VI, pág. 58 y 57)

Ñ: Los sabios, sus responsabilidades políticas y sociales, y las enormes calamidades ante el descuido de dichas responsabilidades

1: **Del Imam Husein(P)** - disertando para los sabios -: '... Los ciegos los mudos, los enfermos crónicos en las ciudades son desatendidos, no os compadecéis de ellos. No obráis acorde a sus jerarquías ni dais importancia a quien practica. Estáis en conformidad con los tiranos y os encontráis tranquilos con ellos. Todo esto es lo que Dios os ordenó abandonar y vedárselo a la gente, en tanto sois negligentes al respecto. ¡Vosotros sois la mayor calamidad de la gente! ¡Ojalá supierais que la categoría de eruditos que habéis recibido ha exacerbado vuestras desgracias!" (De "Tuhaful Uqul", pág. 172)

O: Las responsabilidades de los sabios respecto de los despojados y oprimidos

1: **Del Imam Husein(P):** "... Habéis entregado a los oprimidos en sus manos, al punto que algunos fueron esclavizados y vejados, en tanto que otros resultaron debilitados y desprovistos de sustento ... Las personas eran consideradas por ellos (los tiranos) como sirvientes y esclavos, sin poder defenderse. Ellos son opresores rebeldes que reinan rigurosamente sobre los oprimidos. No conocen al Creador, a Quien retornarán. ¡Qué extraño! ¿Por qué no me sorprende de estos opresores fraudulentos, de los tiranos injustos, de los funcionarios de corazón duro que no se apiadan de los creyentes?..." (De "Tuhaful Uqul", pág. 172)

P: Las responsabilidades de los sabios frente a los eruditos dependientes de los opresores

1: **Del Imam Husein(P):** "... (Estos opresores frente a quienes permanecen callados) manejan el país por cuenta propia. A fin de seguir a los malvados, adoptan como consigna el deshonor de los vicios y la osadía (respecto de Dios). En todas sus ciudades existe un orador (dependiente de ellos) sobre un púlpito disertando. En consecuencia, la tierra resulta frente a ellos indefensa, y poseen sus manos extendidas sobre ella (es decir, hacen lo que quieren)..." (De 'Tuhaful Uqul', pág. 172)

Q: Aceptar el consejo y evitar el tropiezo

1: **Del Imam Sadiq(P):** "Existe entre los sabios quien anhela ocultar su ciencia y no enseñarla. Este se halla en el primer escalón del Fuego. Existen otros entre los sabios que cuando se les aconseja, se enojan, y cuando otorgan consejo son extremadamente rudos. Ellos están en el segundo nivel del Fuego. Hay otros que enseñan su ciencia a los ricos y nobles, mas no ven para los pobres un lugar en el conocimiento. Su morada es el tercer plano del fuego. Algunos de los sabios actúan con su ciencia con los modales de los tiranos y emperadores: si se rechaza algo de su dicho o se desatiende algo de su mandato, se enfadan. Ellos se encuentran en el cuarto escalón del Fuego. Algunos de los sabios buscan narraciones de los judíos y cristianos para acrecentar su conocimiento, a fin de aumentar su discurso (por vanidad). Se localizan en el quinto nivel del fuego. Otros de los eruditos se presentan a sí mismos en un rango determinado y exclaman: '¡Preguntadme!', y es posible que no sepan más que una letra. Dios no quiere a los charlatanes fingidos. Ellos habitan el sexto plano del Fuego. Y hay entre los sabios quien toma su conocimiento como señal de hombría e inteligencia (y hacen ostentación de ello). Este se halla en el séptimo plano del Infierno." ('Raudatul Uaizin', pág. 7)

R: La valentía, la toma de iniciativa y el pleno atrevimiento en pos de la vigencia de los mandatos

1: **Del Imam 'Alí(P):** "Por la verdad, y arroja a ti mismo en el maremoto, cuando y donde sea (soportando pacientemente los sufrimientos)..." (De 'Nahyul Balagha", pág. 910)

2: **Del Imam 'Alí(P):** "¡Oh. creyentes! Quien observa una innovación de acuerdo a la cual se practica , y a un malvado convocando hacia ella, y lo niega con su corazón, entonces se salva y no será responsable de esto. Quien lo niega con su lengua, será recompensado siendo superior al otro. Y quien lo niega con la espada, a fin de que la Palabra de Dios sea exaltada y la de los tiranos degradada, es quien alcanzó la dirección correcta, se puso

de pie sobre el sendero y arrojó la luz de la certeza sobre su corazón." (De 'Nahyul Balagha', pág. 1262)

3: **Del Imam Husein(P):** "... Pero vosotros habéis preparado vuestro rango para los opresores, sometiendo los asuntos de Dios en sus manos, practicando con las ambigüedades y marchando en pos de los deseos. Les habéis otorgado poder sobre esto a fin de huir de la muerte y debido a vuestro enamoramiento por la vida perecedera..." (De 'Tuhaful Uqul', pág. 172)

4: **Del Imam Husein(P):** "... Luego, por cierto que ustedes saben que el Mensajero de Dios(BPD) ha dicho durante su vida: 'Quien ve a un sultán opresor que hace lícito lo prohibido por Dios violando el Pacto de Dios, oponiéndose a la tradición del Mensajero de Dios, obrando entre la gente con pecado y opresión, y entonces no se le opone de palabra ni de hecho, Dios lo debe exponer a la misma humillación que aquel (que el sultán), introduciéndolo en el mismo grado del Infierno que él.' (De "Al Bahar tomo XLIV. pág.382)

Un beneficio:

La palabra de Saiied Yamalud Din Al Asad Abadi sobre la crítica del temor
Tomar la iniciativa en el camino de la verdad y brindar los bienes y las almas a fin de exaltar Su Palabra, es un signo que exhiben los creyentes.

Trascribimos a continuación un capítulo de las palabras de Saiied Yamalud Din Al Husaini Al Asad Abadi sobre el temor, su contraposición con la fe y el perjuicio que ocasiona al cumplimiento de las responsabilidades islámicas. Expresa el reformador:

"En concordancia con los fundamentos de su Religión, los hijos de la comunidad islámica deben ubicarse más lejos de este bajo atributo (el miedo) que otra gente. Porque este constituye el peor obstáculo contra el cumplimiento de lo que satisface a Dios, y ellos (los musulmanes) sólo buscan Su Complacencia. Los lectores del Corán saben que Dios Ha establecido en el amor a la muerte, la señal de la fe, y que con él prueba los corazones de los enemigos. En reproche a quienes no son creyentes, dice (el Sagrado Corán):

"No has reparado en aquellos a quienes se les dijo: '¡Contened vuestras manos, observad la oración y pagad la caridad obligatoria!', mas cuando se les prescribió la lucha, he aquí que gran parte de ellos sintieron miedo de los hombres tanto o más aún que de Dios. y dicen: '¡Oh, Señor nuestro! ¿Por qué nos prescribes el combate? Si lo postergaras para más adelante..." (4:77)

¿Acaso el Libro Divino estableció como suficientes (requisitos) el observar la oración, otorgar la caridad obligatoria y contener las manos? Ha enumerado estas cuestiones en las cuales creyentes, impíos e hipócritas se encuentran asociados, estableciendo como

único argumento (válido) la entrega del alma para elevar la Palabra de la Verdad y la Justicia Divina. Más aún: lo ha nombrado como el único pilar, el cual cuando se pierde, hace desaparecer la importancia de los demás. Es inaudito que un pensador conjetura sobre la posibilidad de que la religión islámica y el miedo puedan reunirse en un mismo corazón. ¿Cómo es posible esto, en tanto que cada parte de esta religión manifiesta la valentía y corporaliza la toma de iniciativa? Por otro lado, su columna es la sinceridad hacia Dios y el vaciarse de todo excepto Él, a fin de adquirir Su Complacencia.

El creyente es aquél que tiene la certeza de que los destinos se hallan en manos de Dios, y que Él los maneja como quiere. La demora en el cumplimiento de las obligaciones no lo va a beneficiar en cuanto al incremento de su plazo decretado, así como la toma de iniciativa no va a mermarlo ni siguiera un minuto. El creyente es aquél que personalmente aguarda uno de los dos réditos: vivir gloriosamente como un caballero, o morir feliz en el acercamiento (a Dios), elevando su alma hacia los grados más altos e introduciéndose junto a los querubines y los ángeles próximos.

Quien fantasea que pueden reunirse el miedo y la fe en lo que ha traído Muhammad(BPD), se engaña a sí mismo, pisotea su intelecto y juega con sus deseos. Este no posee fe en absoluto. Cada aleya del Corán testifica que el miedoso miente respecto de su pretensión de fe.

Por eso esperamos de los herederos de los Profetas que diluciden la verdad, recuerden las aleyas y aquello que Dios les confió respecto de la cuestión de la toma de iniciativa a fin de exaltar Su Palabra y la prohibición de la demora y del apartamiento de la ejecución de aquello que Dios decretó como obligatorio.

Consideramos que si los sabios se consagraran a esta obligación (es decir, la exhortación del bien y la prohibición del mal) durante un tiempo breve, ofreciendo consejos a todos, aclarando los sentidos del Sagrado Corán, y vivificando las almas de los creyentes, se apreciaría en la sociedad una huella cuyo recuerdo perduraría eternamente. Un día presenciaremos el retorno de su gloria (del Islam) en este mundo, ya que es la Gloria de Dios el Supremo. Por otro lado, los creyentes, con aquello que heredaron de sus antepasados y lo que se encuentra arraigado en sus corazones respecto de las marcas de la creencia, sólo requieren un poco de advertencia. Luego, se alzan como leones en pos de la recuperación de lo que habían perdido y el resguardo de lo que poseen, recibiendo junto a Dios un grado elevadísimo."

(De Tuhatul Uqul, pág. 145y 148)

Capítulo Séptimo

La responsabilidad de los sabios ante el Corán

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Dí: '¡Oh, Gente del Libro! No tenéis fundamento en tanto no observéis la Torah, el Evangelio y la Revelación que habéis recibido de vuestro Señor.' Mas aquello que te fue revelado por tu Señor exacerbará la rebeldía y la infidelidad de muchos de ellos. No te aflijas, pues, por los incrédulos." (5:68)
- 2) "... ¿Acaso creéis en una parte del Libro y negáis la otra? ¿Qué merecen quienes de vosotros realizan tal cosa sino la ignominia en la vida del mundo y ser sometidos al más severo castigo en el Día del Juicio? Porque Dios no está desatento de cuanto hacen." (2:85)
- 3) "Y cuando se les presentó un Mensajero enviado por Dios, corroborando lo que ya tenían, algunos de los adeptos del Libro arrojaron el Libro de Dios detrás de sus espaldas, como si no lo conocieran." (2:101)
- 4) "Y dice el Enviado: '¡Oh, Señor mío! Mi pueblo, en verdad, ha abandonado este Corán.'" (25:30)

De la Tradición (hadiz):

- 1: **Del Imam 'Alí(P)**: - de sus palabras respecto al futuro de los musulmanes y su comportamiento con el Corán - "... En esa época los portadores del Libro lo abandonarán. Los memorizadores lo olvidarán. Serán extraviados por sus deseos y heredarán esto de sus padres. Mentirán e inventarán engaños adulterando el Libro. Luego lo venderán por un precio insignificante y se desapegarán de él. Entonces el Libro y sus adeptos en aquella época serán desterrados y expulsados (De "Al Uafi", tomo 111, pág. 22
- 2: **Del Imam 'Alí(P)**: "Pronto llegará después de mí un tiempo en el cual no habrá nada más oculto que la verdad ni más manifiesto que la falsedad, ni mayor que la mentira sobre Dios y su Mensajero. No existirá para la gente de aquella época nada menos demandado que el Libro cuando se lo lea correctamente, ni algo más costoso que el Corán fuera de su lugar. No habrá en las ciudades algo más desconocido que el bien ni más conocido que el mal..." (De Nahyul Balagha", pág. 447y 448)

3: **Del Imam Yauad (P):** "...Dios retiró de cada comunidad la Sabiduría de la Escritura cuando ellos la desdeñaron. Dios hace que sus enemigos los dominen cuando ellos los anhelan (a sus enemigos). El abandono del Libro consiste en el cumplimiento de sus letras y la alteración de sus leyes. Ellos lo leen, pero no lo consideran. Los ignorantes se admiran por la memorización de sus palabras (del Corán), mientras los sabios se entristecen por el abandono de su consideración. La desconsideración del Libro consiste en encargarlo a quienes no lo conocen. Eso provoca que sean introducidos en el seguimiento de sus pasiones y los impulsen hacia algo inferior. De esta manera los asideros de la religión resultan trastocados. Luego se lo encomiendan a los tontos y los inmaduros. Por consiguiente, en tanto la comunidad se aboque a esto, va a trabajar según el mandato de los hombres en vez de la Orden de Dios. ¡Qué mal fin resulta para los tiranos!: la amistad de la gente en lugar de la Amistad de Dios; la recompensa de la gente en vez de la Recompensa de Dios; la complacencia de la gente en lugar de la Complacencia de Dios. Por eso la comunidad se tomó así. Mientras entre ellos hay esforzados por la devoción, aunque estén extraviados, existen también egoístas y engañados..." (De 'AL Kafi', tomo VIII, pág. 53)

Capítulo Octavo

Criticar la discrepancia de los sabios y sus dispersiones

Del Libro (el noble Corán):

1) "... Pero no disintieron respecto de él, excepto quienes lo habían recibido antes, a pesar de las pruebas evidentes, y eso por rebeldía entre ellos ..." (2:213)

2) "... No disputéis entre vosotros, porque sino os desanimaréis y se perderá vuestro valor. ¡Tened paciencia! Porque Dios está con los perseverantes."
(8:46)

3) "No se dividieron después de haber recibido la ciencia, sino por mutua rebeldía ..." (42:14)

4) "Os Ha prescrito la misma religión que le había recomendado a Noé, aquello que te Hemos revelado a tí y lo que revelamos a Abraham, Moisés y Jesús: Que observen la religión y no discrepen a su respecto (42:13)

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Imam 'Alí(P)**: "Cuando una cuestión referente a una disposición de Sus Mandatos llega a uno de ellos, juzga sobre él por cuenta propia. Luego, el mismo asunto recae sobre otro, y juzga diferente al primero. Más tarde quienes juzgaron sobre este tema se congregan alrededor de un líder que los estableció como jueces, y él aprueba todas sus opiniones (a pesar de las discrepancias), mientras que su Dios es Uno, su Profeta es uno y su Libro es uno. ¿Acaso Dios les Ha ordenado la discrepancia y ellos obedecen? ¿O se las vedó, y ellos están desobedeciéndolo? ¿O acaso Dios Ha revelado una religión defectuosa, Glorificado Sea, y Ha implorado ayuda de ellos para perfeccionarla? ¿O ellos son socios Suyos y por lo tanto ellos deben mandar y Dios complacerse? ¿O Dios, Glorificado Sea, reveló una religión perfecta y el Mensajero(BPD) fue negligente en lo referente a su propagación y su cumplimiento? En tanto que Dios, Glorificado Sea, expresa: 'No Hemos omitido nada en el Libro.' (6:38). Y también declara: 'En él existe descripción de todas las cosas' (16:89). Además menciona que unas partes de la Escritura confirman a otras y que en él no hay discrepancias. Y afirma, Glorificado Sea: 'Y si hubiese sido de otro que Dios, hallarían en él muchas discrepancias.'(4:82)." (De 'Nahyul Balagha', pág. 74)

2: **Del Imam Husein(P)**: "... Esto se debe a que el curso de los asuntos y disposiciones se encuentra en manos de los sabios en Dios, quienes son fieles a lo lícito e ilícito (que Él estableció). En cambio ustedes han sido despojados de esta jerarquía, debido a su

separación de la verdad y su discrepancia en cuanto a la Tradición (profética) después de las pruebas evidentes. Si hubieran tenido paciencia sobre las dificultades y hubiesen soportado las penalidades en el camino de Dios, los asuntos de Dios estarían en sus manos y ustedes habrían sido consultados ..."

Capítulo Octavo

Criticar la discrepancia de los sabios y sus dispersiones

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "... Pero no disintieron respecto de él, excepto quienes lo habían recibido antes, a pesar de las pruebas evidentes, y eso por rebeldía entre ellos ..." (2:213)
- 2) "... No disputéis entre vosotros, porque sino os desanimaréis y se perderá vuestro valor. ¡Tened paciencia! Porque Dios está con los perseverantes." (8:46)
- 3) "No se dividieron después de haber recibido la ciencia, sino por mutua rebeldía ..." (42:14)
- 4) "Os Ha prescrito la misma religión que le había recomendado a Noé, aquello que te Hemos revelado a tí y lo que revelamos a Abraham, Moisés y Jesús: Que observen la religión y no discrepen a su respecto (42:13)

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Imam 'Alí(P)**: "Cuando una cuestión referente a una disposición de Sus Mandatos llega a uno de ellos, juzga sobre él por cuenta propia. Luego, el mismo asunto recae sobre otro, y juzga diferente al primero. Más tarde quienes juzgaron sobre este tema se congregan alrededor de un líder que los estableció como jueces, y él aprueba todas sus opiniones (a pesar de las discrepancias), mientras que su Dios es Uno, su Profeta es uno y su Libro es uno. ¿Acaso Dios les Ha ordenado la discrepancia y ellos obedecen? ¿O se las vedó, y ellos están desobedeciéndolo? ¿O acaso Dios Ha revelado una religión defectuosa, Glorificado Sea, y Ha implorado ayuda de ellos para perfeccionarla? ¿O ellos son socios Suyos y por lo tanto ellos deben mandar y Dios complacerse? ¿O Dios, Glorificado Sea, reveló una religión perfecta y el Mensajero(BPD) fue negligente en lo referente a su propagación y su cumplimiento? En tanto que Dios, Glorificado Sea, expresa: 'No Hemos omitido nada en el Libro.' (6:38). Y también declara: 'En él existe descripción de todas las cosas' (16:89). Además menciona que unas partes de la Escritura confirman a otras y que en él no hay discrepancias. Y afirma, Glorificado Sea: 'Y si hubiese sido de otro que Dios, hallarían en él muchas discrepancias.'(4:82)." (De 'Nahyul Balagha', pág. 74)

2: **Del Imam Husein(P)**: "... Esto se debe a que el curso de los asuntos y disposiciones se encuentra en manos de los sabios en Dios, quienes son fieles a lo lícito e ilícito (que Él estableció). En cambio ustedes han sido despojados de esta jerarquía, debido a su separación de la verdad y su discrepancia en cuanto a la Tradición (profética) después

de las pruebas evidentes. Si hubieran tenido paciencia sobre las dificultades y hubiesen soportado las penalidades en el camino de Dios, los asuntos de Dios estarían en sus manos y ustedes habrían sido consultados ..."

Capítulo Noveno

Las fronteras (de la creencia) y sus guardianes

Del Libro (el noble Corán):

- 1) "Establecimos entre ellos y las ciudades que habíamos bendecido otras ciudades cercanas, y les fijamos un itinerario entre ellas (diciéndoles): '¡Transitad por ellas tranquilos durante el día y la noche!' (34:18)

NOTA : Algunos exégetas y narradores interpretan que las dos ciudades de la aleya, las bendecidas y las cercanas, serían los Imames Infalibles(P) las primeras, y los sabios educadores las segundas.

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Profeta(BPD):** "Quien parte a buscar una puerta del conocimiento a fin de retornar por su intermedio, desde una falsedad hacia una verdad, o desde un extravío hacia una buena dirección, su acción equivale a 40 años de adoración de un devoto." (De 'Al Bahar tomo 1, pág. 182)

2: **Del Imam Sadiq(P):** Relató Moauia ibn 'Ammar: "Le pregunté a Abi Abdallah (el Imam Sadiq-P-): 'Entre un narrador de vuestras palabras que los esparce entre la gente confirmándolos en los corazones de vuestros seguidores, y un devoto de vuestros seguidores que no sea así, ¿cuál es más preferible?' Respondió: 'Un narrador de nuestros dichos que los esparce entre la gente confirmándolos en los corazones de nuestros seguidores es superior a mil devotos.'" (De 'Al Bahar", tomo fi, pág. 145)

3: **Del Imam Sadiq(P):** - según lo que transmitió **el Imam Al Askarí(P)** - "Los sabios de nuestros seguidores son los guardianes de la frontera, la cual es atacada por el diablo y sus grandes comandantes. Ellos les impiden al demonio y sus secuaces obstinados acometer contra los oprimidos de nuestros seguidores y dominarlos. Debes saber que aquél de nuestros seguidores que alcanza este rango es miles y miles de veces superior a quienes lucharon en Bizancio y otros sitios, ya que él defiende la religión de nuestros amigos, mientras que los demás defienden sus cuerpos. (De 'Al Ihtiyay", tomo IL pág. 155)

4: **Del Imam Kazim(P):** "un sabio que rescata a los huérfanos de los nuestros que se halla despojado de nuestra presencia, enseñándole lo que precisa, es más terrible para el demonio que mil devotos. Porque la preocupación del devoto se circunscribe a sí mismo, en tanto que el otro además de su propia alma, se preocupa por otros siervos y siervas de Dios, para salvarlos de las manos del diablo y sus partidarios. Esto es, pues,

ante Dios superior a miles y miles de devotos, y miles y miles de devotas." (De 'Al Ihtiyay', tomo II, pág. 170)

5: **Del Imam Yauad (P):** "... ¡Oh, hermano mío! Dios, Poderoso y Majestuoso, estableció en (la comunidad) de cada Mensajero algunas personas de Sabiduría que convocan a los extraviados hacia la buena dirección y soportan las dificultades..." (De "Al Kafi". tomo II, pág. 56)

6: **Del Imam al Askarí(P): "Dijo Al Hasan ibn 'Alí(P):** 'La preferencia de un tutor de los huérfanos de la familia de Muhammad aislados de sus protectores, crecidos en la categoría de la ignorancia, que los rescata de su ignorancia explicándoles aquello que los ha confundido en relación a la prevalencia de un tutor de los huérfanos que los alimenta y da de beber, es similar a la superioridad del sol sobre la estrella de Soha(estrella de segundo orden de la Osa Menor)."' (De 'Al Bahar", tomo VI, pág. 3)

Capítulo Décimo

La desgracia de un sabio por recurrir a un opresor

Del Libro (el noble Corán):

1) "¿No has reparado en quienes fueron agraciados con una parte del Libro? Creen en los ídolos y en los tiranos, y dicen de los infieles: 'Estos se encuentran mejor encaminados que los creyentes.' Esos son a quienes Dios Ha execrado, y a quien Dios maldiga jamás encontrará socorredor." (4:51 y 52)

De la Tradición (hadiz):

1: **Del Profeta(BPD):** "Quien acepta ser juez para un opresor o lo auxilia, cuando desciende sobre él el Angel de la muerte, le dice: '¡Te albricio la maldición de Dios y el Fuego del Infierno! ¡Qué pésima morada!'" Y agregó: "Aquél que encamina a un tirano respecto de un delito, acompañará a Haman en el Fuego." (De "Al Bahar", tomo CIV pág. 293)

2: **Del Profeta(BPD):** "Un siervo no se aproxima a un rey sin alejarse de Dios Altísimo." (De Raudir Rauandi", pág.4)

3: **Del Profeta(BPD):** "Quien infringe un juramento, enarbola la bandera del desvío, oculta una ciencia, expropia una riqueza injustamente y auxilia a un déspota respecto de una opresión a sabiendas, se aparta del Islam." (De 'Raudir Rauandi' pág. 17)

4: **Del Profeta(BPD):** "Aquél que complace a un sultán con lo que encoleriza a Dios Altísimo, se sale de la religión del Islam." (De "Raudir Rauandi", pág. 27)

5: **Del Profeta(BPD):** "Los más superiores de entre los seguidores de mi comunidad son quienes no se acercan a las puertas del sultán." (De 'Raudir Raudandi", pág. 27)

6: **Del Profeta(BPD):** "En el Día del Juicio un heraldo proclamará: '¿Dónde se encuentran los tiranos y sus ayudantes? Aquellos que pusieron los filtros en los tinteros y anudaron para ellos una bolsa, o han introducido por ellos una vez la pluma en el tintero. ¡Congregaos con ellos!' (De 'Raudir Rauandi', pág. 27)

7: **Del Imam 'Alí(P):** "... Solamente relatan las tradiciones cuatro hombres para quienes no existe un quinto: un hombre hipócrita que manifiesta la fe falsificando el Islam, que no se disculpa ni evita pecar Si la gente supiera que se trata de un hipócrita mentiroso, no aceptaría (la narración) de él ... Pero ellos declaran: '¡Se trata del compañero del Mensajero de Dios, quien vio y escuchó de él!' ... Sin embargo han perdurado después del Profeta(BPD) con mentiras y calumnias, acercándose a los líderes extraviados y a los

convocadores hacia el Fuego. Fueron puestos (en sus lugares) para manejar los actos y como dominadores sobre el cuello de la gente. Entonces comenzaron a devorarse el mundo. Las personas están junto a los reyes y el mundo, excepto aquél que está protegido por Dios..." (De 'Nahyul Balagha' pag. 665)

8: **Del Imam Sadiq(P): "Solía decir Amir al Mu'minin(P):** '¡Oh, buscadores de la ciencia! Existen tres signos para los sabios: el conocimiento, la prudencia y el silencio. Y hay tres señales para los charlatanes fingidores: disputan con quien está encima suyo sin motivo, oprimen a quien está debajo suyo con despotismo y apoyan a los tiranos." (De " Al Kafi', tomo 1, pág. 3'7)

9: **Del Imam Sadiq(P),** de su padre: "Quien se aproxima a un líder tirano y le recita el Corán, buscando con ello algo mundano, es maldecido por cada letra con diez maldiciones, y se maldice a quien lo escucha por cada letra con una maldición." (De 'Al Bahar", tomo XCIL pág. 184)

10: **Del Imam al Askarí(P):** "Pronto llegará para la gente un tiempo en el cual sus rostros lucirán sonrientes y claros, mas sus corazones serán negros y oscuros. La Tradición será entre ellos innovación, y la innovación estará entre ellos como Tradición. El creyente se hallará entre ellos deshonorado, y el hipócrita será respetado. Sus gobernantes serán dictadores ignorantes y sus sabios se encontrarán a la puerta de los opresores." (De "Al Mustadraq", tomo II, pág. 322)

Capítulo Decimoprimer

Los sabios justos y algunas de sus características

Del Libro (el noble Corán):

- 1) Quienes predicán los Mensajes de Dios y son temerosos, no teniendo miedo de nadie excepto a Dios. ¡Dios basta para ajustar cuentas!" (33:39)
- 2)"... Sólo temen a Dios Sus siervos sabios (35:28)
- 3) "Para que aquellos que han recibido la Ciencia sepan que él (el Corán) es la verdad venida de tu Señor; para que crean en él y sus corazones se humillen ante él (22:54)

NOTA:

Estas aleyas y otras parecidas hacen referencia a algunas de las características de los sabios justos. Existen al respecto innumerables tradiciones que contienen estas particularidades y otras semejantes, de las cuales expondremos un conjunto bajo los siguientes epígrafes:

De la Tradición (hadiz):

A: Conocer a Dios Altísimo

- 1: **Del Profeta(BPD):** " ... En cuanto a los signos de la ciencia son cuatro: conocer a Dios, conocer a Sus amigos, saber cuáles son Sus imposiciones y resguardarlas hasta cumplirlas." (De "Tuhaful Uqul", pág. 21)
- 2: **Del Imam Husain(P):** "... Esto es debido a que el curso de los asuntos y los mandatos se encuentra en manos de los conocedores de Dios..." (De "Tuhaful Uqul", pág. 172)
- 3: **Del Imam Sadiq(P):** "La más meritoria devoción es conocer a Dios y ser humilde ante Él." (De Tuhaful Uqul" pág. 269)
- 4: **Del Imam Sadiq(P):** "Luqman le dijo a su hijo: 'Para el sabio existen tres señales: conocer a Dios, a aquello que Le place y lo que el detesta.'" (De "Al Jisal", pág. 121)
- 5: **Del Imam Sadiq(P):** "El más conocedor de Dios entre la gente es aquél que más Le teme, y el más temeroso de Él entre ellos es quien más Lo conoce. Y el más conocedor de El es el más desapegado (de lo mundano)." (De "Al Bahar", tomo II, pág. 27)

Explicación:

Lo que se pretende con "conocer a Dios" es el conocimiento firme del Ser de Dios Altísimo y la información referente a Su Religión, Sus Mensajes, los objetos de Su Complacencia y aquello que Le disgusta. Este rubro de conocimiento concreto hace que el corazón se oriente principalmente hacia Dios, Bendito y Exaltado, de modo tal que quien piensa así se traslada a una categoría de conocimiento que lo obliga a considerar la legislación (en los aspectos interiores y exteriores, individuales y sociales, personales y no personales), y lo impulsa a perseverar en pos de la complacencia de Dios con sus movimientos y quietudes, así como con todos sus estados. Por este motivo las Tradiciones contienen la expresión "conocer a Dios", o "los conocedores de Dios", como deseando exponer un significado sutil y profundo del conocimiento. Entonces, conocer a Dios", equivale a conocerlo de tal manera que Él esté presente para uno, pues aunque no podemos verlo Él nos ve. El gran sabio Sheij Zain ad Din al Amali, el segundo mártir, en cuanto a la separación de las distintas categorías de creencias y al emprender la búsqueda de lo más importante, declara:

"Deben saber que el estar meramente informado sobre los temas registrados no es el conocimiento ante Dios altísimo. Solamente es Conocimiento ante Dios el comprender Su Majestuosidad y Su Grandeza. Ese es el conocimiento que efectiviza el temor, la reverencia, la humildad, e impulsa hacia la piedad ..."

(De 'Muniatul Mudir" pág. 58)

B: La búsqueda del conocimiento por Dios, sus señales y efectos

1: **Del Profeta(BPD)** - según lo transmitido por Amir Al Mu'minin

"Aquél que busca la ciencia por Dios, no obtendrá con ello una puerta, sino que aumentará a través suyo la humillación en su alma. Así se ingresa en la humildad ante la gente, el temor ante Dios y el esfuerzo en la religión. Este es quien aprovecha del conocimiento y tiene que aprenderlo ..."

(De 'Raudatul Uaizin", pág. 11)

C: La contemplación, el retiro y la meditación

1: **Del Profeta(BPD):** "¡Oh, Aba Darr! Quien recibe de la ciencia algo que no lo hace llorar, debe declarar que ha recibido una ciencia que no es provechosa. Dios, Poderoso y Majestuoso describió a los sabios diciendo: ... Quienes han recibido antes su ciencia, cuando se les recita, caen de bruces prosternándose, y declaran: '¡Glorificado sea nuestro Señor! Porque la Promesa de nuestro Señor es infalible.' Y continúan llorando con el rostro en la tierra, acrecentándose su humildad."(17: 107 a 109) ¡Oh, Aba Darr! Quien puede llorar, que llore. Y quien no puede, debe sentir en su corazón la tristeza y lamentarse (como si llorara). Porque el corazón duro se encuentra lejos de Dios Altísimo, pero no se dan cuenta de ello." (De 'Makarimul Ajlaq"~ pág. 543)

2: Del Profeta(BPD): " ... En cuanto a los rasgos del humilde son cuatro: considerar a Dios en privado y en público; cabalgar sobre el bien; reflexionar en el Día del Juicio; e invocar a Dios." (De 'Tuhaful 'Uqul', pág. 22)

NOTA:

Aquello que el Profeta(BPD) ha definido como los "signos del humilde", deben poseerlos, con más razón, los sabios. El segundo mártir (Zain ad Din Al amali) expresó:

"Para un sabio , luego de considerar lo externo de la Ley Islámica y aplicar todo cuanto los eruditos han descrito sobre la oración, el ayuno, la súplica, la recitación del Corán y otras devociones, le caben otras responsabilidades que de no cumplirlas, lo hacen negligente. Pues en lo concerniente a él, las prácticas obligatorias y no obligatorias no son exclusivamente las mencionadas. Por el contrario, aquello que se encuentra fuera de las secciones ordenadas por los eruditos es lo más importante. Conocer esto es más obligatorio (para ellos), así como buscarlo y ser competente a su respecto es lo más grande. Se trata de la purificación del alma de los defectos morales, de la arrogancia, la ostentación, la envidia, el rencor y otros vicios aniquiladores, los cuales se hallan registrados en las ciencias específicas (referentes a la Etica). Nos referimos a preservar la lengua de murmurar y calumniar, de hablar con dos lenguas, de mencionar los defectos de los musulmanes y otras cosas similares; y así con los demás miembros. Cada uno posee mandatos exclusivos y pecados registrados para cada circunstancia, que toda persona debe conocer y respetar su disposición. Estas son responsabilidades que no se hallan anotadas en los libros de comercio, alquiler y otros textos de Jurisprudencia. Sobre ellas se deben consultar a los verdaderos sabios practicantes, así como sus textos recopilados al respecto. Para un sabio resulta un gran engaño el acatamiento de las ciencias oficiales y la desatención de lo referente a la perfección de su alma y la Complacencia de su Señor, Bendito y Exaltado sea." (De "Muniatul Murid", pág. 55y 56)

3: Del Imam Sadiq(P): "Los buscadores de la ciencia son tres. Conócelos con sus realidades y atributos: un grupo la busca para ignorar y disputar; otro, para engrandecerse y engañar; y otro para comprenderla y por el intelecto. Los del primer grupo son molestadores y discutidores. Siempre tienen planes para hablar en las reuniones, mencionando la ciencia, describiendo las características del conocimiento y la prudencia. Ellos visten las ropas de la humildad, pero se hallan desnudos de piedad. Dios les rompe sus narices y corta sus respiraciones. En cuanto al grupo de los orgullosos y mentirosos, ellos son aduladores y embusteros que alardean frente a sus semejantes y se exhiben humildes ante los ricos, aunque estos sean inferiores a ellos, ansían sus banquetes y a causa de ello destruyen su religión. Dios borra sus nombres y los despoja del efecto de las marcas de los sabios sobre ellos. Con respecto al grupo de la comprensión y el intelecto, ellos permanecen tristes, preocupados, vigilantes. Visten las

ropas de la devoción y se levantan en la noche para adorar a su Señor. Practican y se asustan; suplican y tienen miedo; se preocupan y se encaminan a sus tareas. Conocen a la gente de su época y temen del más confiable de sus hermanos. Dios les consolida sus pilares y les otorga en el Día del Juicio Su Seguridad.' (De : "Al Kafi", tomo 1, pág. 49)

4: Del Imam Sadiq(P): "El temor es la herencia de la ciencia. La ciencia es la llama del conocimiento y el corazón de la fe. Quien se halle despojado del temor de Dios, no es sabio aunque en los temas científicos pueda hendir un cabello. Dios, Poderoso y Majestuoso, ha declarado: "... Sólo temen a Dios los sabios de Sus siervos..." (35:28)" (De 'Al Bahar torno II, pág. 52)

5: Del Imam Sadiq(P): - de lo que relató de Amir al Mu'minin - "Precávete con la reflexión de tu corazón; aparta tu cuerpo de dormir y teme a Dios, tu Señor." (De 'Amali Muflid", tomo II. pág. 121)

6: Del Imam Sadiq(P): " ... Dichoso es aquél que cuando se queda solo consigo mismo, examina y evalúa sus estados, pidiéndole cuentas a su propia alma (respecto de Dios y de Su creación)." (De 'Al Bahar", tomo LXXII, pág. 203)

D: La influencia mutua entre el conocimiento y el corazón

1: Del Profeta(BPD): "Existen dos clases de ciencia: una que se encuentra sobre la lengua, la cual constituye un argumento en contra de los hijos de Adán; la otra se ubica en el corazón, y es la ciencia provechosa." (De 'Al Bahar", tomo 11, pág. 33)

2: Del Imam 'Alí(P): "Lo más inferior de la ciencia es lo que expresa la lengua, mientras que lo más elevado es lo que se manifiesta en las acciones y los miembros." (De 'Nahyul Balagha" pág. 1127)

3: Del Imam Sadiq(P): "A quien se desapega de la vida mundanal, Dios le confirma la Sabiduría en su corazón, y a través de ella Hará expresiva su lengua, le mostrará los defectos de este mundo, su dolor y su remedio, y lo extraerá sano de este mundo hacia el Paraíso." (De 'Al Bahar", tomo II, pág. 33)

4: Del Imam 'Alí(P): " ... Vivifican tu corazón aceptando el buen consejo; mátalos con el desapego; mortifícalos con la certeza; ilumínalos con la sabiduría; humíllalos recordando la muerte; hazlo reconocer lo perecedero e instrúyelo respecto de las dificultades mundanales." (De 'Nahyul Balagha", pag. 909)

5: Del Imam 'Alí(P): "Establezcan en sus almas el conocimiento de aquello que adoran, a tal punto que el movimiento de sus miembros les resulte beneficioso." (De 'Tuhaful 'Uqul", pág. 160)

NOTA:

A esto se refiere la Palabra Celestial (del Corán):

"Y para que aquellos que han recibido la ciencia sepan que él (el Corán) es la verdad venida de tu Señor; para que crean en ella y se humillen ante ella sus corazones ..." (22:54)

En consecuencia, la ciencia beneficiosa es aquella que se impone sobre el alma, se establece sobre el corazón y lo habita, siendo el eje de las acciones y el emprendimiento. Con ella resulta la vida del corazón y la evidencia del interior. Cada ciencia que no sea así, sólo constituye un conjunto de palabras reiteradas y expresiones vulgares.

6: De Jesús(P): "En verdad os digo, la semilla germina en terreno fértil, y no crece en la piedra. Del mismo modo la Sabiduría mora en el corazón del humilde y no en el del arrogante tirano. ¿No sabéis, acaso, que quien levanta su cabeza ante un techo se golpea, mientras que quien baja su cabeza ante un techo, aprovecha su sombra y su refugio? De esta manera, quien no sea humilde con Dios, será degradado, y quien sea humilde con Dios será exaltado. Así como la miel no puede colocarse en cualquier odre, la sabiduría no habita en cualquier corazón. Cuando el odre no se desgarrar, ni está seco, ni se descompone, puede constituirse en un recipiente para la miel. De igual modo, cuando los corazones no se quebrantan por los deseos, ni se mancillan por la avidez, ni se endurecen con la vida mundanal, es posible que se transformen en recipientes para la sabiduría." (De 'Tuhaful 'Uqul', pág. 375)

7: De Jesús(P): "En verdad os digo: cuando un animal no puede ser montado, deja de ser útil, se toma rebelde y de estado cambiante. Del mismo modo, cuando los corazones no se ablandan con el recuerdo de la muerte ni son constantes en la consagración a la devoción, enseguida se transforman en corazones duros, insensibles y ásperos. ¿Qué beneficio tiene una lámpara en la terraza de una casa cuando su interior permanece oscura? De la misma forma no resulta redituable la luz de la ciencia ubicada en vuestras bocas, mientras vuestro interior se encuentra vacío y oscuro. ¡Corred, pues, a vuestras oscuras casas e iluminadlas! Asimismo, ¡apresuraos para que vuestros corazones sean iluminados con la sabiduría antes de que se oxiden con los pecados y se conviertan en más duros que la piedra!" (De 'Tuhaful 'Uqul', pág. 337)

NOTA:

Cuando el sabio y el estudiante preservan en la contemplación y le piden cuentas a su propia alma, entonces la ciencia se establece en sus corazones otorgándole una nueva vida, y transformándose en lo que describe Amir al Mu'minin (en el siguiente relato):

8: Del Imam 'Alí(P): "La cabeza de la ciencia es la humildad; su ojo es apartarse de la envidia; su oído es la comprensión; su lengua es la veracidad; su corazón es la intención buena; su intelecto es conocer los resultados de la existencia. Entre sus frutos se encuentran el temor a Dios, evitar la concupiscencia, seguir la dirección, rehusar los pecados, querer a los hermanos, escuchar a los sabios y aceptarlos Y también, abandonar la venganza aunque se tenga poder para ella, considerar malo cabalgar sobre la falsedad y bueno el seguir la verdad así como el dicho veraz; abstenerse de la alegría con el descuido y de hacer una obra que provoque el arrepentimiento. La ciencia aumenta el intelecto de una persona y crea en sus estudiantes buenos atributos ... ; subyuga la codicia, aparta el engaño, extermina la avidez y aprisiona a todos los salvajes. Convierte los medios de vida lejanos en cercanos..." (De 'Al Bahar', tomo LXXVIII, pág. 6)

E: La humildad y la sinceridad

1: De Jesús, el Mesías(P): "¡Oh, discípulos! Necesito que cubran mi necesidad." Respondieron: "¡Cómo no, oh, Espíritu de Dios!" El se levantó y lavó sus pies. Ellos, entonces, exclamaron: "¡Oh, Espíritu de Dios! Nosotros somos más adecuados para realizar esto." Les contestó: "El más adecuado para brindar servicio entre la gente es el sabio. Esto sólo es una demostración de humildad, para que realicen lo mismo entre la gente después de mí." Luego Jesús(P) agregó: "La sabiduría florece con la humildad, no con la arrogancia, así como el sembrado crece en la tierra fértil y no en la montaña." (De 'Al Kafi', tomo 1, pág. 37)

2: Del Imam Sadiq(P): "Busquen la ciencia y embellézcanla con la benevolencia y el respeto. Sean humildes con aquellos a quienes la enseñan, así como con quienes la buscan. No sean sabios orgullosos (con una conducta similar a la de los reyes), pues esto transforma en falsas vuestras acciones y palabras verdaderas." (De 'Al Bahar', tomo II, pág. 41)

3: Del Imam Sadiq(P): "Quien investiga la ciencia, practica de acuerdo a ella y enseña por Dios, se le dirá en el Reino de los cielos: '¡Qué gran persona! Estudió por Dios, actuó debido a Dios y enseñó para Dios.'" (De 'Al Kafi', tomo 1, pág. 35)

F: El desapego

1: Del Imam Sadiq(P): "No se hace sabio el hombre hasta que no se despreocupe por cuál ropa debe vestir ni con qué ha de interrumpir el hambre." (De 'Al Bahar', tomo II, pág. 49)

NOTA:

Existen sobre este tema numerosas tradiciones. Consúltelas, pues.

G: La piedad y el autocontrol

1: Del Imam 'Alí(P): "Es obligación para cada sabio que preserve su lado a través de la piedad y que brinde su ciencia al buscador de la misma." (De 'Gurarul Hikam", pág. 305)

H: Su existencia beneficosa

1: Del Imam 'Alí(P): "El hombre excelente es un erudito en la religión. Si lo requieren, es útil; si no lo necesitan, se beneficia a sí mismo." (De "Al Bahar tomo 1, pág. 216)

2: Del Imam Baquir(P): "Un sabio que beneficia con su ciencia es superior a 70.000 devotos." (De "Al Kafi", tomo 1, pág. 33)

3: Del Imam Sadiq(P): Relató Moauia ibn 'Ammar: "Le pregunté a Abi Abdallah (el Imam Sadiq-P-): 'Un narrador de vuestros dichos que los esparce entre la gente, asegurando con ellos los corazones de vuestros seguidores, y un devoto de vuestros seguidores que no ejerce dicha tarea, ¿cuál de ellos es preferible?' Me contestó: 'Un narrador de nuestros dichos que confirma con ellos los corazones de nuestros seguidores es mejor que mil devotos.'" (De 'Al Kafi", tomo 1, pág. 33)

4: Del Imam Kazim(P): "Cuando el creyente muere, lloran por él los ángeles, algunos sitios de la tierra donde se adora a Dios y la puertas del cielo donde se elevan las acciones. Se produce en el Islam una brecha que nada puede rellenar. Porque los creyentes eruditos constituyen las fortalezas del Islam, semejantes a las torres de la muralla de una ciudad." (De 'Al Kafi', tomo 1, pág. 38)

I : Difundir la ciencia

1: Del Imam 'Alí(P): "Dios no responsabilizó a los ignorantes sobre el aprendizaje hasta hacer responsables a la gente de la ciencia respecto en la enseñanza." (De "Nahyul Balagha", pág. 1304)

2: Del Imam 'Alí(P): "Dios no tomó pacto de los ignorantes sobre la búsqueda de la ciencia hasta no tomar pacto de los sabios sobre la dilucidación de la ciencia para los ignorantes. Porque el conocimiento está antes que la ignorancia." (De "Al Bahar'~, tomo II. pág. 23)

3: Del Imam Kazim(P): " ... Lo más obligatorio respecto del derecho de tu hermano es no ocultarle nada de aquello que lo beneficia en su mundo o en su más allá." (De "Riyalul Kashi" pág. 455)

J: Subyugar la concupiscencia y eludir la disputa

1: Del Profeta(BPD): - según lo que narró Amir al Mu'minin - "Aquél cuyos conocimientos prevalecen sobre sus deseos, posee una ciencia provechosa." (De 'Mishkatul Anuar pag. 245)

2: Del Profeta(BPD): "¡Apartaos de la disputa! Ciertamente lo primero que Dios me Ha prohibido, después de la adoración de los ídolos, es la disputa." (De 'Miniatul Murid", pág. 193)

3: Del Profeta(BPD): "A quien renuncia a la discusión a pesar de tener la razón, se le edifica una mansión en lo más alto del Paraíso." (De 'Saflnatul Bahar", tomo II, pág. 532)

4: Del Profeta(BPD): "Un siervo no perfecciona la realidad de la fe hasta no abandonar la disputa, aunque tenga la razón." (De 'Safinatul Bahar", tomo II, pág. 532)

5: Del Imam 'Alí(P): "¡Oh, Kumail! Sé precavido respecto de la discusión, pues cuando personalmente te abocas a la misma, suscitas a los tontos en tu contra y destruyes la fraternidad."
(De 'Safinatul Bahar", tomo II, pág. 532)

6: Del Imam 'Alí(P): - según lo que transmitió el Imam Sadiq(P) -
"¡Abandonen la disputa y la hostilidad! Porque ambas enferman los corazones de los hermanos y hacen crecer la hipocresía." (De 'Muniatul Murid', pág. 193)

K: El amor a los pobres y los menesterosos. Estar junto a los oprimidos

1: Del Profeta(BPD) - de lo que aconsejó a Aba Darr Al Gafari - "...Ama a los menesterosos y reúnete con ellos frecuentemente." (De Makarimul Ajlaq", pág. 558)

2: Del Imam Sadiq(P): - cuenta un narrador - "Le cuestioné a Abi Abdallah (el Imam Sadiq-P-): '¡Oh, mi señor! Te escucho abundantemente mencionar a Salmán Al Farsi.' Me dijo(P): 'No digas 'Salmán Al Farsi'. Dí: 'Salmán Al Muhammadi. ¿Acaso adviertes por qué menciono frecuentemente su nombre?' Respondí: 'No.' Me explicó: 'Por tres virtudes (que él poseía): en primer lugar, por preferir el deseo de Amir Al Mu'minin(P) sobre el suyo propio; en segundo lugar, por su amor a los pobres y la predilección que tenía hacia ellos por encima de los ricos y las personas mundanas; en tercer lugar, por su amor a la ciencia y los sabios.'
(De "Al Bahar", tomo XXVI,pág. 327)

L: Abarcar los diferentes ámbitos del conocimiento

1: Del Profeta(BPD): "Quien actúa acorde a la analogía, se aniquila y hace que otros se aniquilen. Quien dictamina sobre la gente sin conocer lo abrogante y lo abrogado, lo explícito y lo metafórico, también se aniquila y hace que otros se aniquilen." (De 'Raudatul Uaizin'~, pág. 10)

2: Del Imam 'Alí(P): "Le cuestionó a un juez: '¿Acaso diferencias lo abrogante de lo abrogado?' Le respondió: 'No.' El prosiguió: '¿Captas, entonces, la intención de Dios, Poderoso y Majestuoso, en las parábolas del Corán?' Contestó: 'No.' El declaró: 'Por lo tanto, te has exterminado a tí mismo y has hecho que otros se aniquilen.'" (De "Al Bahar", tomo II, pág. 121)

NOTA:

En el capítulo Decimocuarto de esta sección se indicará la necesidad de que una autoridad musulmana de alto rango sea completa, tanto en teoría como en la práctica.

LL: Recurrir al Corán y no a otro que él

1: Del Imam Baquir(P), el Imam 'Alí(P): "¿Quieren que les informe sobre el verdadero erudito? Es quien no desespera a la gente sobre la Misericordia de Dios ... ni abandona el Corán inclinándose hacia otro. Sepan que no existe bien en una ciencia en la cual no hay comprensión. ni en una lectura que no contiene meditación, ni en una devoción que no posea instrucción." (De "Al Uasail", tomo IV, pág. 830)

M: El mirarlos hace recordar a Dios

1: Del Imam Sadiq(P): "Dijo el Mensajero de Dios(BPD): 'Los apóstoles indagaron a Jesús: '¡Oh, Espíritu de Dios! ¿Con quien nos debemos reunir?' Les respondió: 'Con aquél que al mirarlo os hace recordar a Dios, cuya palabra acrecienta vuestro conocimiento y su acción os inclina hacia el más allá.'" (De 'Al Kafi", timo 1, pág. 39)

N: Son la mejor creación de Dios luego de los Imames Infalibles(P)

1: Del Profeta(BPD): "... El mejor bien son los sabios buenos." (De 'Al Bahar", tomo II, pág. 110)

2: Del Imam Al Askari(P): "Le preguntaron a Amir Al Mu'minin(P): '¿Cuál es la mejor creación de Dios luego de los Imames de la Buena Guía?' Contestó: 'Los sabios cuando obran bien.'" (De 'Al Bahar", tomo II, pág. 89)

Capítulo Duodécimo

Los sabios corruptos y algunas de sus particularidades

Del Libro (el noble Corán):

1) “Quienes prefieren la vida mundanal a la otra, y desvían a otros del Camino de Dios procurando hacerlo tortuoso, están en un profundo extravío.” (14:3)

2) “Sin duda que aquellos que ocultan lo que Dios Ha revelado del Libro y lo venden por un precio vil, no ingerirán en sus vientres más que fuego. Dios no les hablará el Día de la Resurrección ni les purificará. Tendrán un Castigo doloroso.” (2:174)

3) “¡Oh, creyentes! Muchos de los sabios de los judíos y de los cristianos devoran los bienes ajenos injustamente y descaminan a otros del Sendero de Dios.” (9:34)

4) “También existen entre ellos aquellos que con sus bocas tergiversan los versículos del Libro para que creáis que pertenecen al Libro, aunque en realidad no son de la Escritura. Y declaran: ‘¡Esto dimana de Dios!’, siendo que no proviene de Dios. Avientan mentiras acerca de Dios a sabiendas.” (3:78)

5) “Refiéreles la historia de aquel a quien Habíamos agraciado con Nuestros signos y los desdeñó, por lo que el demonio lo persiguió, contándose entre los descarriados. Mas si hubiéramos querido, le habríamos dignificado. Pero él se inclinó al mundo y se entregó a su concupiscencia.” (7:175 y 176)

NOTA:

Estas aleyas señalan algunas de las particularidades de los sabios malvados y corruptos, tales como el amor al mundo, el ocultar la ciencia, el devorar la hacienda injustamente, la alteración del Libro, el inventar mentiras contra Dios, renunciar a la ciencia y cosas semejantes a éstas. Existen al respecto numerosas Tradiciones que evocan las cualidades de los malos sabios y sus peculiaridades, como lo que vino en esta aleya y en otras. A continuación veremos algunas de ellas:

A.- El amor al mundo y ser seducido por él.

1: Del Imam Kazim (P) : “¡Oh, Hisham! Dios Altísimo le reveló a David (P) : ‘Diles a Mis siervos : No establezcáis entre Yo y vosotros a un sabio enamorado del mundo, pues los descarriará de Mi Recuerdo, del Camino de Mi amor y Mi invocación. Ellos son salteadores de camino para Mis siervos. Lo mínimo que hago con ellos es arrancarles la dulzura de Mi amor y Mi súplica de sus corazones.” (De “Tuhaful Uqul”, pag. 293)

B : La búsqueda de la ciencia para el mundo.

1: Del Profeta (BPD) : “Quien busca la ciencia para el mundo, por la jerarquía entre la gente y debido a la consideración de un sultán, no alcanza ninguna puerta de ésta, sino que acrecienta en autoestima respecto de sí mismo, en arrogancia en cuanto a la gente, en desatención respecto de Dios y en alejamiento en cuanto a la religión. Este es quien no se beneficia de su ciencia. Entonces, debe abstenerse de tener que argüir contra sí mismos, arrepentirse y padecer la ignominia en el Día del Juicio.” (De “Raudatul Uaizin”, pag 11)

C: Pretensión y engreimiento

1: Del Profeta(BPD): “Quien declara: ‘Yo soy sabio’, es ignorante.” (De ‘Al Bahar”, tomo 11, pág. 110)

2: Del Imam ‘Alí(P): “ ... (El ignorante) no considera de la ciencia aquello que no acepta, ni toma en cuenta otro método que el propio.” (De “Nahyul Balagha”, pág. 72)

3: Del Imam ‘Alí(P): “Los buscadores de la ciencia son de tres clases: un grupo de ellos aprende para engañar y sobresalir ... Ellos se exceden sobre sus semejantes y se humillan ante los ricos, aunque éstos sean inferiores a ellos, por anhelar sus banquetes; así avientan su religión (De “Raudatul Uaizin”, pág. 9)

D: Ocultar la ciencia

1: Del Profeta(BPD): “A quien oculta una ciencia útil, Dios lo embriará (en el Día del Juicio) con riendas de fuego.” (De Al Bahar”, tomo II, pág. 78)

2: Del Imam ‘Alí(P): “Quien oculta una ciencia es como si fuera ignorante”. (De “Gurarul Hikam”, pág. 276)

3: Del Imam Yauad(P): “... Los sabios serían desleales contra sí mismos si ocultaran la recomendación, si vieran a un extraviado y no lo encaminaran o a un muerto y no lo vivificaran. ¡Qué malo es lo que hacen!...” (De ‘Al Kafi’, tomo VIII, pág. 54)

E: Vivir del tesoro público abandonando las responsabilidades

1: Del Imam Sadiq(P): “Dijo Jesús hijo de María(P) a sus compañeros: ‘... ¡Guay de vosotros, los sabios malvados! Cobran sueldo pero no hacen nada. Pronto el Señor del

trabajo vendrá a buscar su obra, y saldrán de este mundo hacia las tinieblas de la tumba.” (De ‘Al Bahar’, tomo II, pág. 109)

F: Dejar a los oprimidos y despojados desamparados en manos de los opresores absteniéndose de rescatarlos

* Sobre este tema ya hemos visto algunas narraciones en el Capítulo Sexto. Consúltelos.

G: Alimentarse de la religión

1: Del Imam ‘Alí(P): “... Quien se alimenta con la religión, su parte en cuanto a su religión es lo que come.” (De ‘Tuhaful ‘Uqul”, pág. 160)

2: Del Imam Sayyad(P): “Cuidate de ser jefe en nuestro nombre, pues Dios te degradará. Y apártate de comer en nuestro nombre, pues Dios incrementará tu pobreza.” (De “Riyalul Kashi’ pág. 124)

H: El falso desapego

1: Del Profeta(BPD): “¡Guay de quienes adoptan la religión como un instrumento para obtener el mundo! Visten para la gente con pieles de corderos, luciendo una lengua muy agradable. Sus palabras son más dulces que la miel, y sus corazones son corazones de lobos. Dios Altísimo exclama: ‘¿Me relegan o son rebeldes contra Mí? Entonces, ¡por Mi Poder y Mi Majestad! que seguramente he de enviarles desgracias que dejarán perplejo al más paciente de ellos.”
(De ‘Al Bahar”, tomo LXXVII, pág. 173)

2: Del Imam ‘Alí(P): “... De ellos hay quien abandona la búsqueda del reino por incapacidad o por falta de recursos, pues su situación los llevó a eso. Entonces se presentan a sí mismos con el nombre del contentamiento y se adornan con la apariencia de la gente desapegada, mientras que no poseen ningún vínculo con el contentamiento y el desapego...” (De “Al Bahar tomo LXXVIII, pág. 5)

I: Utilizar la religión como trampa

1: Del Imam ‘Alí(P): “... Y otro que se autotitula ‘sabio’, mientras que no lo es. Ha tomado la ignorancia de los ignorantes y el desvío de los extraviados, colocando para la gente trampas de cordeles de engaños y dichos mentirosos. Interpreta el Libro de acuerdo a su propia opinión, y vincula la verdad a sus pasiones. asegura a la gente

respecto de los grandes pecados y considera livianos los grandes delitos. Afirma detenerse ante las ambigüedades, en tanto que en ellas se sumerge. Declara alejarse a las innovaciones, mientras que entre ellas se acuesta. Por todo esto, aunque su apariencia es humana, su corazón es de animal. No conoce la puerta de la buena dirección como para seguirla, ni la puerta de la ceguera como para evitarla. Es un muerto entre los vivientes. Por consiguiente, ¿a dónde van y a quien siguen?” (De ‘Nahyul Balagha’ pág. 214)

2: Del Imam Rida(P): “Dijo ‘Alí ibn Husein(P): ‘Cuando vean a un hombre que tiene aspecto y comportamiento correctos, que al hablar lo hace mansamente y exhibe humildad en sus movimientos, entonces ¡estén alertas para que no los engañe! Hay muchas personas que no pueden alcanzar el mundo, y por eso se abocan a lo lícito de él, debido a la debilidad de sus miembros y el miedo de sus corazones. Entonces utilizan la religión como una trampa para él (para alcanzar el mundo). Constantemente embaucan a la gente con sus apariencias. Si pueden alcanzar lo ilícito, lo hacen (De ‘Al Ihtiyay’, tomo 11, pág. 52 y 53)

J: Buscar la jefatura, amar la fama y el elogio

1: Del Profeta(BPD): “¡Oh, Aba Darr! ... Quien busca la ciencia para atraer a la gente hacia él mismo, no percibirá el aroma del Paraíso.”
(De “Makarimul Ajlaq”, pág. 541)

2: Del Imam ‘Alí(P): “... Absténganse de buscarla por cuatro motivos: para ostentar ante los sabios, o disputar con los tontos, o para presumir en las reuniones, o por atraer a la gente hacia ustedes para ser su Jefe.” (De ‘Al Irshad” pág. 111)

3: Del Imam Sadiq(P): “Las personas son de cuatro categorías: un ignorante que está cubierto por sus pasiones a las cuales se aferra; un devoto fuerte que al aumentar su adoración incrementa su arrogancia; un sabio que ansía que los hombres marchen detrás suyo y pretende el elogio de la gente; y el conocedor del camino de la verdad, que se consagra a ella, pero es débil y resulta vencido. Y este es el más completo y juicioso de la gente de tu época.” (De ‘Al Bahar”, tomo VI, pág 50)

4: Del Imam Rida(P): “Dijo ‘Alí ibn Husein(P): ‘... Si encontraran firme su intelecto, ¡estén atentos de que no los defraude!, hasta tanto percibir si con su intelecto persigue sus apetencias, o si sus deseos obedecen a su intelecto, y cómo es su amor por la falsa jefatura y su desapego de ella. Existe entre la gente quien pierde este mundo y el otro: él abandona el mundo a causa del mundo mismo, concibiendo el goce de la falsa jefatura como superior al gozo de los bienes y mercedes permitidos. En consecuencia, desecha todo eso buscando el cargo. Luego, “cuando se les dice ‘¡Temed a Dios!’, se apodera de

él un orgullo criminal. Tendrá el Infierno (como retribución). ¡Qué mala morada!" (2:206). Entonces él obra sin prestar atención, y la primera falsedad lo conduce hacia la más profunda perdición. Después de dirigirse tras lo que no puede dominar, su Señor lo deja desamparado en su rebeldía. En tal circunstancia, él permite lo que Dios Ha vedado, y prohíbe aquello que Dios autorizó. Y no le da importancia a lo que ha perdido de su religión, en tanto permanezca intacto para él el puesto por el cual se mortificó." Y 'ellos son de quienes Dios se encolerizó y les maldijo, preparándoles un Castigo ignominioso..." (De 'Al Ihtiyay" ~ tomo II, pág. 53)

5: Del Imam Sadiq(P): "... Las desgracias de los sabios son ocho: la avidez y la avaricia; la ostentación y jactancia; el fanatismo; el amor al elogio; meditar sobre aquello cuya realidad no alcanzan; esforzarse excesivamente en adornar sus discursos con palabras de más; el escaso pudor ante Dios y el no actuar acorde a su conocimiento." (De "Al Bahar", tomo II, pág. 52)

K: Romper la columna de la religión

1: Del Imam 'Alí(P): "Quebraron mi columna un sabio desvergonzado y un ignorante que se muestra como asceta. El ignorante estafa a la gente con su apariencia desapegada, y el sabio los embauca con su desvergüenza." (De "Al Bahar", tomo II, pág. 111)

L: Embellecer ante la gente

1: Del Imam 'Alí(P): - de su legado a su hijo Al Hasan(P) - "¿Cómo será tu estado cuando te encuentres en un pueblo ... cuyos sabios son estafadores que presentan un aspecto bello? Ellos son dominados por sus pasiones y se aferran fuertemente al mundo. Cuando el más fuerte de ellos se dirija hacia ti, será para asecharte con las contrariedades. Ellos buscan engañar con los deseos y persiguen el mundo denodadamente (De "Al Bahar", tomo L.XX Vil, pág. 234)

LL: Adquirir notoriedad con la ciencia, no con el acto

1: Del Profeta(BPD): "Cuando se manifiesta la ciencia y se abandona la práctica, o se reúnen las lenguas y se dispersan los corazones, o se cortan los lazos familiares, entonces Dios los maldice, les deja sordos y enceguece sus vistas." (De 'Zababul A'mal", tomo II, pág. 109)

2: De Jesús(P): "El más desdichado de la gente es aquél que es conocido ante los hombres por su ciencia, pero desconocido por su acción." (De 'Uddatul Dai"', pág. 69)

M: Renunciar a la ciencia

1: Del Imam Baquir(P): Suleimán ibn Labban relató: “Me interrogó Abu Ya’far (el Imam Baqir-P-): ‘¿Conoces cuál es el ejemplo de Mughairat ibn Sho’bat?’ Contesté: ‘No.’ El me explicó: ‘Su ejemplo equivale al de Ba’lam, a quien le había sido concedido el Gran Nombre (de Dios). Dios declaró acerca suyo: ‘... Le otorgamos Nuestros signos y los desdeñó. Entonces el demonio lo persiguió y fue de los descarriados.’ (7 : 175) (De ‘Tafsir Aiashi’, pág. 42)

2: Del Imam Baquir(P) - en referencia a la aleya anterior - “El motivo de esta aleya es Ba’lam. Luego Dios la estableció como una alegoría de toda persona que prefiere sus pasiones por encima de la Dirección de Dios entre la gente de la Orientación (la Qiblat; es decir, los musulmanes).” (De ‘Al Bahar’~, tomo XIII, pág. 380)

3: Del Imam Rida(P): “A Ba’lam Ba’ura le había sido concedido el Gran Nombre (de Dios), con el cual invocaba y le era respondido. Sin embargo, él se inclinó hacia Faraón. Cuando éste pasó persiguiendo a Moisés(P) y sus compañeros, le pidió a Ba’lam: ‘Invoca a Dios contra Moisés y sus compañeros, a fin de que Él los detenga para nosotros’. Entonces él montó su asno para ir en búsqueda de Moisés(P). Entonces apartó el Nombre de su lengua, por lo que dice (en el Corán): ‘Y lo desdeñó. Entonces el demonio lo persiguió y fue de los descarriados. Si hubiéramos querido, lo habríamos dignificado. Sin embargo él se inclinó hacia el mundo y se entregó su concupiscencia. Su ejemplo es semejante al perro, que si lo acosas jadea, y si lo dejas tranquilo jadea ...’ (7:175 y 176) Esta es una parábola que Él ha propuesto (De ‘Al Bahar’~, tomo XII, pág. 377 y 378)

N: Ellos son lo peor de la creación de Dios

1: Del Profeta(BPD): Le preguntaron: ‘¿Quiénes son los peores entre la gente?’ Respondió: “Los sabios cuando se corrompen.” (De “Tuhaful ‘Uqul”, pág. 31)

2: Del Imam Al Askarí(P): “Se le preguntó a Amir Al Mu’minin(P): ‘¿Quiénes son lo peor de la creación de Dios luego de Iblis y faraón?’ Respondió: ‘Los sabios cuando se corrompen.’ (De ‘Al Bahar tomo II, pág. 89)

Capítulo Decimotercero

Acercamiento y alejamiento

A: Invitar a la gente hacia ellos

Del Libro (el noble Corán):

1) "... Si no sabéis, preguntadle a la gente de la Amonestación (los sabios)." (21:7)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta(BPD): "Quien toma la ciencia de su gente y actúa en concordancia con su conocimiento, se salva." (De 'Al Kafi', tomo I, pág.46)

2: Del Profeta(BPD): "Los apóstoles le preguntaron a Jesús(P): '¡Oh, Espíritu de Dios! ¿Con quién debemos reunirnos?' Contestó: 'Con aquél que al mirarlo les recuerda a Dios, cuya palabra acrecienta vuestra ciencia y cuya acción les incline hacia el más allá.'" (De "Al Kafi", tomo 1, pág. 49)

3: Del Profeta(BPD): - según lo que transmitió el Imam Sadiq(P) -
"Reunirse con la gente de la religión implica nobleza en este mundo y en el otro." (De "Al Kafi", tomo 1, pág. 39)

4: Del Imam 'Alí(P) - sobre la descripción de un creyente conciente y un sabio practicante - : "... Se quitó el manto de sus apetencias y se vació de las preocupaciones, excepto de una sola en la cual siempre reflexiona. Salió, entonces, de la ceguera y la asociación con la gente de los deseos. Se convirtió en una de las llaves de las puertas de la buena dirección y una de las cerraduras de las puertas de la perdición. Encontró su camino y marchó en su sendero. Conoció su faro y atravesó sus tinieblas, aferrándose del asidero más seguro y de las más fuertes montañas. Es como una luz del sol de la certeza, que estableció su alma para Dios, Glorificado Sea, en lo más álgido de los asuntos, haciendo correctamente cada cosa que surge para él y retornando cada rama a su origen. Es un candil para las tinieblas, apartando las confusiones." (De "Nahyul Balagha" pág. 210)

5: Del Imam Baquir(P): "Una tertulia en la que me reúno con aquél de quien tengo confianza, es más seguro ante mí que un año de práctica." (De "Al Kafi" tomo 1, pág. 39)

6: Del Imam Rida(P): - de lo que transmitió del Imam 'Alí ibn Husein(P) - "... Pero el hombre perfecto y excelente es aquél que coloca su pasión como seguidora de la Orden de Dios y aplica su esfuerzo en la Complacencia de Dios. Comprende que la humillación con la verdad está más próxima a la Gloria permanente que el honor con la falsedad. Sabe que el escaso perjuicio soportado en este mundo lo traslada hacia las Mercedes perpetuas, en la Mansión que nunca se acaba ni concluye, y que mucho de lo que goza en seguimiento de sus apetencias lo transporta a un Castigo incesante, enterrio. ¡Este es un hombre excepcional! ¡Aférrense a él y sigan su conducta! Intercedan a través suyo ante vuestro Señor, pues a él no se le rechaza una súplica y puede alcanzar lo que desea." (De "Al Ihtiyay", tomo II, pág. 53)

B: Hacer evitar a la gente de ellos

Del Libro (el noble Corán):

1)"... No acates a aquél cuyo corazón Hemos descuidado de Nuestro Recuerdo, que se entregó a su concupiscencia y cuya acción se ha extralimitado." (18:28)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta(BPD): "Pronto llegará para mi comunidad una época en la que no permanecerá del Corán más que su vestigio, ni del Islam más que su nombre. Se llamarán 'musulmanes' pero estarán más lejos del Islam que cualquier otra gente. Las mezquitas serán bellas y bien edificadas, pero se hallarán vacías de la buena dirección. Los eruditos de esa época serán los más malvados de entre los sabios que se hallan bajo la sombra del cielo. Las tentaciones surgirán de ellos y retornarán a ellos." (De 'Al Bahar'. tomo II, pág. 109)

2: Del Imam Sadiq(P): "¡Precaveos de los ignorantes adoradores y de los inmorales de entre los sabios! Ellos son los estafadores de cada defraudado." (De "Al Bahar" tomo II, pág. 106)

3: Del Imam Sadiq(P): "Cuando vean a un sabio amante del mundo, ¡acúsenlo de su religión! Cada amante se encuentra cercado por aquello que ama." (De 'Al Bahar', tomo II, pág. 107)

4: Del Imam Kazim(P), de sus ancestros(P), del Profeta(BPD), quien expresó: "Los eruditos son los confidentes de los Mensajeros, mientras no ingresen al mundo." Se le preguntó: "¡Oh, Mensajero de Dios! ¿Cómo ingresan al mundo?" Respondió (BPD): "Al

seguir a un sultán. Cuando hacen eso, ¡tengan cuidado de vuestra religión!” (De ‘Al Kafi”, tomo 1, pág. 46)

5: De Jesús, el Mesías(P): “En verdad os digo: lo peor de la gente es un hombre sabio que prefiere su mundo sobre su ciencia. Lo ama, lo busca y trabaja por él hasta el punto que si pudiera poner a toda la gente en la perplejidad, lo haría. ¿De qué le sirve al ciego la intensidad de la luz del sol si no la ve? Asimismo, de nada le sirve a un sabio su ciencia si no obra en concordancia a ella ... Entonces, ¡presten atención a los sabios mentirosos!, quienes portan ropas de lana y mantienen sus cabezas inclinadas sobre la tierra, cubriendo con esto sus pecados, mientras miran desde debajo de sus cejas como lo hace el lobo. Sus palabras se oponen a sus actos...” (De ‘Tuhaful Uql”, pág. 375)

DOS COMPLEMENTOS

1: ¿Quién es más merecedor de encaminar y recomendar?

1: Del Profeta(BPD): “No se congreguen con cada invocador pretencioso que los invite desde la certeza hacia la duda, de la sinceridad a la ostentación, de la humildad hacia la arrogancia, de la recomendación hacia la enemistad, del desapego a la inclinación. acérquense a un sabio que los convoque del orgullo a la humildad, de la jactancia a la sinceridad, de la duda a la certidumbre, del apego al desapego, de la enemistad a la conciliación. No es digno de aconsejar a la creación más que aquél que francamente teme estas dificultades, que prevalece sobre los defectos de la palabra y reconoce la rectitud del error, las causas de las incitaciones, las contrariedades del alma y las apetencias.” (De ‘Al Bahar”, tomo II, pág. 52)

2: Los disertantes con los cuales hay que cortar relaciones

1: Del Profeta(BPD): “No temo sobre mi comunidad por un creyente ni por un asociador. En cuanto al creyente, su propia fe lo refrena; con respecto al asociador, su misma impiedad lo subyuga. Temo para ustedes por un hipócrita charlatán, que declara aquello que aceptan y obra lo que reprueban (es decir, que dice lo bueno y hace lo malo).” (De “Al Bahar”, tomo II, pág. 110)

2: Del Imam ‘Alí(P): “Han quebrado mi espalda dos personas del mundo; un charlatán pervertido y un ignorante de corazón el cual es devoto. El primero con su lengua cubre su corrupción; el otro, con su devoción su ignorancia. Por lo tanto, ¡teman a los perversos de los sabios y los ignorantes entre los devotos! Ellos son la base del fraude de cada engañador. Yo escuché al Mensajero de Dios(BPD) decir: ‘¡Oh, ‘Alí! La aniquilación de mi comunidad se localiza en las manos de cada hipócrita charlatán.”’ (De ‘Raudatul Uaizin’, pág. 8)

3: Del Imam 'Alí(P): "... No son equiparables el líder de la buena dirección y el de la perdición, así como tampoco lo son el amigo del Profeta y su enemigo. El Enviado de Dios(BPD) me ha dicho: 'Yo no temo para mi comunidad por un creyente ni por un idólatra. Al creyente Dios lo obstaculiza por intermedio de su propia fe; en cuanto al asociador, Dios lo subyuga con su misma idolatría. Pero temo para vosotros por cada hipócrita de corazón que es charlatán, que habla lo que aceptan y realiza lo que rechazan.'" (De 'Nahyul Balagha", pág. 891)

DOS OBSERVACIONES

La primera es referente al dicho del Imam (P) sobre el "ignorante de corazón". Es una alusión a la división entre la ciencia del corazón y la de la lengua. Se trata de una cuestión educativa muy importante, puesto que la verdadera ciencia es aquella que desciende al corazón y pasa por la lengua, como apreciamos en el Capítulo Decimoprimer de esta sección.

La segunda es que el término "hipócrita" aquí mencionado, abarca a todos los sabios, autoridades, eruditos y disertantes que se manifiestan con las formas de la ciencia y la religión mientras que se acercan a los sultanes, intiman secretamente con los tiranos y seductores, y dejan a los desdichados y a los oprimidos a un lado. Ellos engañan a la gente de la calle y a las personas de corazones simples.

Consulte además el Capítulo Tercero de esta sección.

Capítulo Decimocuarto

La jerarquía y la autoridad

Del Libro (el noble Corán):

1) “Hemos establecido entre ellos y las ciudades que habíamos bendecido, otras ciudades cercanas, y les fijamos un itinerario (diciéndoles): ¡Transitad entre ellas de noche y de día en seguridad!” (34:18)¹

1: Sobre esta aleya, consulte el Capítulo Noveno.

2) “... Preguntad a la gente de la Amonestación (los sabios), si lo ignoráis.” (21:7)

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta(BPD): “Los eruditos son los confidentes de los Enviados.” (De ‘Al Bahar”, tomo 1, pág. 216)

2: Del Profeta(BPD): “¡Que Dios se apiade de mis representantes!” Le preguntaron: “¡Oh, Mensajero de Dios! ¿Quiénes son tus representantes? “Contestó: “Quienes vivifican mi Tradición y la enseñan a los siervos de Dios.” (De ‘Miniatur Murid’, pág. 10)

3: Del Imam ‘Alí(P): “... Dios Ha querido que los sabios no permanezcan pasivos frente a un extralimitado devorador ante el hambre de los oprimidos.” (De “Nahyul Balagha” pág. 52)

4: Del Imam ‘Alí(P): “Los sabios son gobernantes sobre la gente.” (De ‘Gurarul Hikam” pág. 32)

5: Del Imam Husein(P): “ ... El giro de los asuntos y mandatos se encuentra en las manos de los sabios de Dios.” (De ‘Tuhaful ‘Uqul”, pág. 172)

6: Del Imam Sadiq(P), según lo que transmitió Abi Jadiya: “Abi Abdallah (el Imam Sadiq-P-) me envió hacia nuestros compañeros diciéndome: ‘Adviérteles respecto de concurrir a un corrupto cuando ocurra entre ustedes algún problema o discrepancia en algo de sus intercambios. Coloquen entre ustedes a alguien que conozca nuestra autorización y nuestra prohibición. Y absténganse de quejarse unos contra otros ante un sultán traidor.” (De Al Uasail’~ tomo XLVIL pág. 100)

7: Del Imam Kazim(P): “Quien busca el sustento para mantener a su familia y a sí mismo de lo lícito, es equivalente al combatiente en el Camino de Dios. si no puede hacer esto, entonces que solicite en préstamo a Dios, Poderoso y Majestuoso, y a Su

Mensajero(BPD) (de tesoro público) lo necesario para mantener a su familia. Y si muriese sin saldar su deuda, el líder debe abonarla. Si no la cancela (el líder), el peso de la misma recaerá sobre él. Dios, Poderoso y Majestuoso, declara: ‘Las limosnas tan sólo son para los pobres, los necesitados, los recaudadores, los pusilánimes cuyos corazones hay que captar, para redimir esclavos, para los insolventes...’ (9:60). Esta persona (que no puede mantener a su familia) es pobre, necesitada e insolvente.”
(De “At Tahdib”. tomo VI. pág. 184)

8: Del Imam Rida(P) - extraído de “Fiqh Ar Rida”, texto que se sostiene que es de su autoría -: “La jerarquía de los eruditos en esa época será como la jerarquía de los Profetas entre los hijos de Israel.” (De ‘Auaidu Naraqí”,pág. 186)

9: Del Imam Al Askari(P): “... En cuanto a aquél de los eruditos que se autocontrola, que preserva su religión, se opone a su concupiscencia, acata la orden de su protector, es deber para la gente de la calle y los analfabetos imitarlo. Esto no se da en todos los sabios shiitas, sino en algunos.” (De ‘Al Ihtiyay tomo II, pág. 283 y 284)

10: Del Imam Mahdi(P): “... En cuanto a los acontecimientos que ocurrirán, consulten sobre los mismo a los narradores de nuestras tradiciones. Pues ellos constituyen mi argumento contra ustedes, es tanto que yo soy el argumento de Dios contra ellos.”
(De “Kamalud Din”, pág. 484)

Observaciones de la Sección Octava

En los capítulos de las secciones pasadas hemos visto importantes cuestiones referentes a la forma de vida, su desarrollo, su bienestar y su implantación sobre un programa Divino, así como sus bases innatas en los distintos ámbitos y terrenos.

Anteriormente (en el Tomo I), hemos hablado sobre el conocimiento, su nobleza e importancia en diferentes circunstancias. También (en el Tomo II) sobre la trascendencia de la creencia y la fe, la práctica y su rol fundamental en la edificación de la personalidad humana, y las ventajas individuales y sociales de la Ideología Divina. Asimismo hemos expuesto (en el Tomo III) resumidamente las cuestiones referentes a los Profetas y el fundamento de sus enseñanzas, sobre el Corán, lo que trajo y aquello a lo que convocó, sobre los líderes veraces y algunas de sus cualidades. Finalmente hemos llegado con esta sección a los sabios, y nos hemos referido a ellos.

El liderazgo presenta su grandiosa importancia y su papel en la construcción de la vida comunitaria. Por su parte, el Islam y los musulmanes de hoy en día, no poseen refugio para preservar su religión, su Corán, su existencia ni su dirección, salvo los sabios educadores. Por otro lado, el Islam presenta enemigos tercos como animales depredadores acechando en sus escondites. A su vez, los sabios musulmanes se encuentran divididos en dos grupos: uno que resguarda al Islam y otro que lo ha abandonado y se despreocupa de él.

Por todas estas razones sostenemos que en la última parte de esta sección, resulta imperioso emprender algunas cuestiones de urgencia para todo musulmán que medita en ello, a fin de aprenderlas correctamente y ponerlas en práctica en los distintos ámbitos de la vida.

Por consiguiente, vamos a exponer a continuación los siguientes puntos:

- 1: La autoridad, sus fundamentos y responsabilidades.
- 2: La autoridad y sus méritos.
- 3: La autoridad y sus incompatibilidades.
- 4: ¿Quién es el erudito?
- 5: Considerar la Sabiduría en cuanto a la dignificación de los sabios y hacer recurrir a la comunidad hacia ellos.
- 6: Algunos de ellos, no todos.
- 7: La ocupación de los cargos religiosos por quienes no los merecen y sus peligros.
- 8: Las responsabilidades religiosas ante la ocupación de quien no es digno de ello.
- 9: La unidad del liderazgo.
- 10: El gobierno de un erudito o el gobierno islámico.

1: La autoridad, sus fundamentos y responsabilidades:

Vamos a exponer detalladamente este tema. En primer lugar, porque es uno de los más importantes en lo concerniente a la vida islámica para la comunidad en los tiempos

actuales (como hemos visto). En segundo lugar, es el principal de todos los resultados referentes a los conceptos de la ciencia y los sabios en la sociedad islámica. Si reflexionan sobre la Religión Islámica y las responsabilidades Divinas que han sido puestas sobre sus hombros, verán que esto es el liderazgo con todas sus cuestiones, sus pesados compromisos y su importancia. Porque no puede esperarse que cada religión, escuela, sistema, comunidad e institución permanezca, se expanda, penetre y se desarrolle excepto con un líder justo, conciente, consagrado a sus deberes y creyente en sus misiones. Por todo esto, nos abocamos a esta discusión minuciosamente. He aquí la explicación:

Cuando Dios, Poderoso y Majestuoso, hizo descender a Adán a la tierra, le preparó los instrumentos para la felicidad y lo encaminó hacia los senderos de la evolución, a fin de que alcance una vida agradable y viva una existencia feliz. De esta manera le resultó posible retornar al grado de proximidad y la posición de nobleza.

Con este propósito, Él hizo surgir entre los hijos de Adán a Sus Profetas, envió sucesivamente a Sus Mensajeros y reveló entre ellos Sus Escrituras. Los Profetas(P) se dedicaron a educar y enseñar, invitando hacia el Mensaje Divino. Velaron para que la gente marche hacia la equidad. Lucharon contra los opresores y tiranos a fin de extender la ciencia, la justicia y la benevolencia sobre la faz de la tierra, en todas las zonas y ámbitos.

Los Profetas(P) tenían sucesores que los reemplazaban en todas sus responsabilidades y cargas, para poder continuar extendiendo las enseñanzas divinas, expandiendo los Mensajes celestiales y estableciéndolas bases de la justicia social.

Así los Mensajes Divinos se sucedieron hasta llegar a la época del Sello de la Profecía y la conclusión de la Revelación con el surgimiento de nuestro señor, protector y Profeta, Muhammad(BPD), el más grandioso de los Mensajeros y Sello de los Profetas. Cuando Dios altísimo quiso finalizar con él(BPD) la Profecía y cesar con su fallecimiento la Misión Celestial, le completó Su Religión y perfeccionó para él Su Merced con la sucesión (del Imam 'Alí-P-) y completó así lo que Dios le había encargado. Dios enfatizó esto para él(BPD) cuando reveló:

"¡Oh, Enviado! ¡Proclama aquello que te fue revelado de parte de tu Señor! Si así no lo hicieras, no habrías cumplido Su Misión. Mas Dios te protegerá de los hombres... (5:67)

Completar la proclama y perfeccionarla implica la designación de un líder para la comunidad y una bandera para la sociedad, para que la práctica acorde con la religión no continúe sin un garante, los musulmanes no queden sin un jefe guiador, el camino no permanezca sin bandera, el Corán no perdure sin un vocero, los nuevos asuntos no se establezcan sin respuesta y los intelectos y pensamientos no se encuentren sin un educador.

En el instante de completar la religión y perfeccionar la proclama, fue revelado Su Dicho, Exaltado Sea:

"... Hoy os He perfeccionado vuestra religión, He completado Mi Merced para vosotros y Me complace el Islam como vuestra religión. (5:3)

La sucesión es una tradición inalterable entre los Profetas, la cual ha sido puesta en práctica en el pasado. Es entonces, una obligación realizarla para los últimos (Profetas, al igual que los anteriores), pues se trata de una Tradición Divina, y la Tradición de Dios nunca se transforma, especialmente en el Islam. El Profeta(BPD), que es el Sello (de la Profecía), con cuyo fallecimiento cesó la Revelación, de tal modo que no existe Profeta alguno después de él (BPD), es el más indicado para designar para la comunidad - a través de la Revelación de Dios y Su Orden - a quien es digno de ser seguido y de continuar su misión, a fin de que la sociedad no quede sin un vocero de parte de Dios y de Su Religión. Este es un concepto hacia el cual el intelecto apunta, y es dispuesto por la religión y la naturaleza innata (del ser humano). Por eso nuestro Profeta(BPD) eligió a 'Alí(P) como una bandera para la comunidad, como vocero del Libro y la Tradición, y como difusor del correcto Islam.

En esta etapa de la historia - la historia de la Religión de Dios sobre la tierra -, cesa el período de jurisprudencia y legislación, comenzando la fase de exégesis y dilucidación. La Profecía se marcha, y le sucede el Imamato. Por lo tanto, era deber de la comunidad de ese tiempo actuar en concordancia con el delegado del gran legislador y decretador(BPD), y complacerse con Alí(P) como estandarte para ellos y como líder conductor después del fallecimiento del Profeta(BPD), tal como él personalmente la había instituido. Pero los acontecimientos se desarrollaron en sentido contrario a esta obligación. Los musulmanes, entonces, se dividieron en dos partidos: imamitas y no imamitas. De esta manera se inició la etapa del Imamato por un lado, y del califato por el otro. Cuando más tiempo transcurría de la época de la Revelación y de la vida del Profeta(BPD), tanto más se acrecentaba la discrepancia y el alejamiento (de los dos grupos), hasta que surgieron en el ámbito del califato del Islam, asuntos que no tenían ninguna relación con el Islam. Cuando esos sucesos mencionados tuvieron lugar, se dificultó la cuestión referente a los sucesores de las Realidades del Mensajero(BPD) y los veraces guardianes del Islam, ya que surgieron y se manifestaron delante de ellos los siguientes dos importantes asuntos:

1: Difundir la religión entre quienes no lo conocían.

2: Preservar la religión entre quienes no la practicaban.

De aquí que se abocaron a estas dos obligaciones con una dedicación ardua, dificultosa y complicada. Se tragaron las desgracias y los dolores, lidiaron con las contrariedades y las adversidades, y sus vidas transitaron entre cárceles, cautiverios, destierros y asesinatos. La trampa se tomó como expresa Ibn Jaldún (un historiador musulmán):

"La sangre de la gente de la Casa fue derramada en todos sitios." (De "Historia de ibn Jaldún", tomo iv; pág. 3). Y como describe el doctor 'Alí Sami An Nasharil Masri: "...Los hijos de Fátima comenzaron a escribir con sus sangres las mayores epopeyas. Al Hasan(P) murió envenenado. Al Husein(P), hijo de 'Alí y de Fátima(P) fue martirizado en una masacre sin parangón en la historia. La familia de Marwan dominó con la espada los cuellos de los musulmanes ... Zaid ibn 'Alí fue martirizado en otra matanza ruda y violenta (De '!Nashtul Fiqli Falsafl fil Islam", publicada en Egipto, tomo II U -

Todo esto acaeció a fin de preservar al Islam de la alteración, y para resguardar la justicia y la bondad de la humillación. Los Imames (P) también se consagraron a educar a la gente de la comunidad, así como a un grupo de perspicaces y nobles, y otro de grandes revolucionarios y entusiastas. Estos y aquellos, a pesar de todo el terror y la angustia existente, conservaron así la herencia de la religión y los auténticos mandatos de los Profetas(P), salvaguardando las enseñanzas del Corán en todas sus dimensiones ideológicas, políticas, sociales, morales y prácticas de cualquier desaparición y modificación.

Cuando el período del Imamato concluyó, luego de haber transcurrido 260 años de la Santa Hégira, arribó el ciclo de los sabios, al iniciarse la fase del ocultamiento del Décimosegundo sucesor(P) -debido a la mala elección de los hombres en su abandono de la protección de la verdad y de su gente -. Esto tiene lugar porque los Imames les han dejado (a los sabios) las ciencias del Islam y sus enseñanzas, impulsando a la gente a que concurra a ellos para tomar estos conocimientos e instrucciones, practicar conforme a ellos y aplicarlos.

Por consiguiente, de esta manera, lo que ha surgido sobre la tierra del favor Divino para los seres humanos con la llegada sucesiva de Sus Mensajes con el fin de encaminarlos y guiarlos, se corporiza en tres fases, a saber:

1: La época de los Profetas(P).

2: El período de los sucesores (los Imames-P-).

3: La etapa de los sabios.

Entonces queda aclarado para el noble lector, que un sabio shiita con conciencia social, que ocupa un cargo religioso, especialmente una alta autoridad, es el representante de los Profetas y el sucesor de los veraces. Por eso, es necesario conocer el modo que es preferible que ese sabio sea, más aún el modo que él debe ser. ¿Acaso es correcto que cada erudito se presente a sí mismo con este cargo por ser conocedor de la metodología del derecho islámico, doctor en las expresiones escritas, catedrático en las comisiones científicas, recopilador de las leyes prácticas? ¡No, esto no es correcto! Y cuando esto ocurre ... ¿Es correcto que los musulmanes lo tomen como autoridad sin probar su firmeza religiosa, su conciencia política, su consistencia y otros méritos necesarios? ¡No, esto no es correcto!

El sabio islámico es el representante de la tercera de las etapas mencionadas respecto de los Mensajes de Dios sobre la tierra. El es, en consecuencia, la evidencia de Dios en general, ya que se trata de la evidencia del Imam según lo que nos informa la Tradición, siendo el mismo Imam la evidencia de Dios Altísimo. Por lo tanto, el sabio constituye la prueba irrefutable de Dios sobre la gente por intermedio del Imam. No le corresponde, entonces, ocupar este puesto más que a quien posea plena relación en cuanto a los atributos, con los compañeros de los períodos anteriores (es decir, los Profetas e Imames-P-) Cuando son así, completan el Favor de Dios sobre la gente y prosiguen la Misión de Dios sobre la tierra.

Existe aquí otro elemento de importancia en cuanto a este cargo en el ámbito shiita, y es lo concerniente a la subsistencia del Islam y su elevación, debido a que la autoridad ante los shiitas es el custodio del Islam y de su continuidad. El es el protector de todo aquello

que pertenece al conjunto del Islam. El resulta el único refugio contra todas las dificultades y peligros que emergen de parte de la política, la economía y la cultura. El es el combatiente de las corrientes opositoras, tanto internas como externas, emanadas de los enemigos del Islam, de los partidarios de otras ideologías, de los poderosos y opresores y traicioneros, así como de quienes ocupan puestos de gobernantes, emires, jefes y reyes entre los musulmanes, pero son títeres de los extranjeros y sirvientes de los antagonistas del Islam. También combate a las corrientes opositoras provenientes de las doctrinas, pensamientos y creencias falsas, así como a las leyes impuestas por las manos de los gobiernos ateos. En consecuencia, es necesario que este sabio perciba enteramente los dolores de la gente y sus dificultades, demuestre amabilidad para ellos, permanezca al lado de los oprimidos, apoye sus derechos, defienda a los subyugados y no permanezca pasivo frente a un devorador insaciable que está ante un oprimido hambriento, como expresa nuestro protector Amir Al Mu'minin(P). Asimismo debe estar notificado sobre las culturas actuales y los asuntos vigentes del género humano. Todo lo expuesto debe impulsar a los musulmanes a observar este tema detenidamente, sin desatender la gran importancia que presenta. Deben establecer sus consultas sobre un sabio evaluado religiosa y puntualmente, con conciencia política y social. Porque él posee un efecto concreto en la permanencia de la gloria de la religión y la exaltación del Islam. Para arrojar sobre este concepto una luz mayor que la anterior, ofrecemos al amable lector los siguientes análisis.

2: La autoridad y sus méritos:

Ya hemos expuesto los atributos que deben hallarse presentes en un sabio musulmán. Es necesario que una autoridad guiadora que sucede a un Imam y lo representa de su parte ante una institución, presente los mismos con una conformación aún más acabada. A continuación enumerar las peculiaridades más importantes que una autoridad religiosa debe poseer en forma completa para ser digno de guiar y orientar:

- 1: Poseer el intelecto práctico con su amplitud y su profundo anhelo.
- 2: Captar la correcta ubicación del Islam frente a diversos temas contrapuestos.
- 3: Ser perspicaz, de visión sagaz y capaz de reconocer las realidades legales.
- 4: Tener percepción política y social abarcadora.
- 5: Presentar purificación (espiritual), la vida del corazón y adornarse con las nobles características éticas.
- 6: Demostrar valentía y osadía en el sostenimiento de la justicia, en la recuperación de los derechos del oprimido y en el establecimiento de la Palabra de Dios en lo más alto.
- 7: Coexistir con las dificultades que engloban a la sociedad y reflexionar conceptualmente para resolverlas, con una luz de su comprensión relacionada con el espíritu de la época en la cual vive.
- 8: Comprender las realidades del ser humano y palpar los dolores que abrazan a los despojados y desgraciados.

En otras palabras, confrontar su marcha, sus pensamientos y su manera de proceder con la conducta de aquél a quien representa, en la medida de lo posible. Es decir, con los Profetas e Imames(P).

He aquí un grupo de Tradiciones que nos han llegado del Profeta y los Imames(BP) que delinean los signos originales para un guía sincero y una autoridad conciente, del cual depende la responsabilidad de cargar el depósito religioso para las generaciones posteriores al fallecimiento del Profeta(BPD) y al ocultamiento del Protector (el Décimosegundo Imam-P-).

De la Tradición (hadiz):

1: Del Profeta(BPD), según lo que transmitió Amir Al Mu'minin de lo que Dios Altísimo le dijo al Profeta en la noche de la ascensión ("mi'ray"): "¡Oh, Ahmad! ¡Aléjate de los ricos! ¡Apártate de sus reuniones! ("Irshad Al qulub), pág. 279-280)

2: Del Profeta(BPD): "Hay tres reuniones que matan al corazón: ... la reunión con los ricos." ("Tuhaful 'Uqul"pág.42)

3: Del Profeta(BPD): "Quien dictamina entre la gente sin saber, es más lo que corrompe de la religión que lo que corrige." (Al Balsar", tomo II, pág. 121)

4: Del Imam 'Alí(P): 'La cabeza de la ciencia es la humildad; su vista es la separación de la envidia; su oído es el entendimiento; su lengua es la veracidad; su corazón es la buena intención; su intelecto es conocer los instrumentos de los asuntos..." (De "Al Bahar", tomo LXXVI pág. 6)

5: Del Imam 'Alí(P): "La desgracia de los sabios es el aprecio por la jefatura. (De 'Gurarul Hikam", pág. 136)

6: Del Imam Sadiq(P): "No es lícito dictaminar para quien no aprende a dar veredicto de parte de Dios, Poderoso y Majestuoso, con la claridad de su interior y su apariencia, la sinceridad de su accionar y un argumento de parte de su Señor en cada estado. Porque quien opina, dispone, su decreto no es válido sino con el Permiso de Dios y Su Razón. Y quien ordena escuchando sin ver, es un ignorante que será castigado por su ignorancia, y es un pecador por su sentencia. Dijo el Profeta(BPD): 'El más osado de vosotros en dictaminar es más atrevido respecto de Dios, Poderoso y Majestuoso. ¿Acaso el sentenciador no sabe que él se encuentra entre Dios y sus siervos, y que él constituye la distancia entre el Paraíso y el Infierno?" (De 'Al Bahar", tomo II, pág. 120)

7: Del Imam Baquir(P): "Quien busca la ciencia para ostentar con ella ante los sabios y disputar con los tontos, o atraer con ella los rostros de la gente hacia él, tendrá el Fuego como morada. La jefatura no es adecuada excepto para su gente." (De "al Kafi", tomo

8: Del Imam Sadiq(P) - de lo que transmitió del Imam Amir Al Mu'minin(P) : "Diez son quienes llevarán la desgracia para ellos mismos y para los demás: el poseedor de escasa ciencia que con mucho fastidio pretende enseñar profusamente a la gente, un prudente

poseedor de abundante ciencia que no es perspicaz..." (De "Al Bahar"~, tomo LXXVII, pág. 400)

9: Del Imam Rida(P): -de lo que transmitió del Imam Sayyad- "Y cuando lo encuentren evitando las riquezas, cuídense de que no les engañe. Pues los deseos de la creación son disímiles. Así, existen muchas personas que abandonan las fortunas ilegales, aunque sean inmensas, mientras imponen a su alma una mujer fea con la que cometen adulterio. Y cuando lo hallen eludiendo esto, tengan cuidado de que no les engañe hasta observar la firmeza de su intelecto. Hay muchos hombres que se apartan de esto, mas no poseen un intelecto

firme. Así, lo que corrompen por su ignorancia es mucho mayor que lo que restauran por su intelecto." (De "Al Ihtiyay"~ tomo II, pág. 53)

10: Del Imam Hasan Al Askarí(P) - respecto de Su Dicho, Exaltado Sea "~Guay de quienes escriben el Libro con sus propias manos y luego declaran: 'Esto es de parte de Dios!' ..." (2:79) explicó - "Esto es para un grupo de los judíos." Luego agregó(P): "Un hombre le cuestionó al Imam Sadiq(P) 'En tanto éstos analfabetos de los judíos no conocen la Escritura de Dios, excepto lo que oyen de los sabios, ¿cómo (Dios) les reprocha por su imitación y aceptación de los sabios? ¿Acaso la masa de los judíos no se encuentra en la misma posición que nuestra muchedumbre que imita a sus sabios? ...'" Después continuó(P): "Entonces (el Imam Sadiq-P-) le explicó: 'Entre nuestra muchedumbre y la de los judíos existe disparidad respecto de ciertos aspectos y similitud de cuanto a otros. En cuanto a la concordancia, vemos que Dios reprocha a nuestra masa con sus imitaciones del mismo modo que critica al vulgo de ellos. En cuanto a la disparidad surge porque la mayoría de los judíos reconocían a sus sabios como mentirosos manifiestos, devoradores de lo ilícito y del soborno, permutadores de las leyes. Ellos estaban persuadidos que quien cometía todo esto era un perverso y que no era lícito legitimarlo ante Dios y constituirlo en un intermediario entre Dios y la creación. Debido a eso (Dios) los recrimina. Del mismo modo, cuando nuestros iletrados identifican a sus sabios como depravados evidentes e intensos fanáticos, lanzados tras el mundo y su ilegalidad, y aún así continúan imitándolos al igual que los otros (es decir, que los judíos), son como ellos, los judíos que Dios recriminó por su imitación de los sabios corruptos. En cuanto a quien es de los eruditos autocontrolado, guardián de su religión, opositor de su concupiscencia, obediente a la orden de su protector, entonces las masas deben imitarlo. Esto sólo se da en algunos de los sabios shiitas, no en todos. En consecuencia, quien monta las aberraciones y las fornicaciones, abocándose hacia un camino al cual se dirigieron los sabios perversos, no se le debe aceptar de nuestra parte ninguna cosa ni respetarlo..." (De 'Al Bahar tomo II, pág. 88)

Advertencia:

Dentro de los lúcidos ejemplos del "camino al cual se dirigieron los sabios perversos", mencionado en la palabra del Infalible(P), tenemos el confiar en los inícuos, el colaborar

con los gobernantes déspotas y dominadores sobre las riquezas de la comunidad, sus fuentes, sus culturas, sus confidentes, así como el callarse frente a todo esto.

En efecto. Estas narraciones enfatizaron las numerosas condiciones que deben estar presentes en un sabio para que le sea lícito a la gente su imitación, y para que se le permita establecerse como jefe, conducir el liderazgo y ser garante. Cuando un musulmán imita a un sabio que no posee estas condiciones, se equipara con los judíos, y es considerado como ellos.

Es fundamental para la sociedad meditar sobre este tema, pues el mismo convoca hacia dos importantes bases de nuestros principios educativos. Ellas son la amistad con los amigos de Dios y la separación de los enemigos de Dios. Estos dos fundamentos constituyen lo más importante dentro del glosario del género humano, ya que ellos derrumban y edifican: derrumban la escaramuza de la falsedad abandonándola, y edifican el frente de la verdad al dirigirse hacia ella y congregarse en su entorno. No es apropiado para un musulmán ser indiferente sobre estos dos principios. Por lo tanto, seguir a un hombre verdadero, poseedor de una situación firme y confirmarlo, es obligatorio. Y seguir a otro en su lugar está vedado.

Es conveniente que llamemos la atención respecto de la palabra "ciencia" ubicada en la sentencia del Profeta(BPD) "Quien dictamina entre la gente sin saber (sin tener ciencia)...". ella no se refiere a la jurisprudencia expresa, especialmente la jurisprudencia de la mayoría de la gente actual (encasillada y limitada), ya que esa expresión nueva, posterior a la época del Profeta y los Imames(BP), surge con el paso de los signos, y se trata de una jurisprudencia que no abarca abundantes elementos de los asuntos islámicos. Lo que sigue desarrolla esta cuestión de una forma más amplia.

3: La autoridad y sus incompatibilidades:

Después de conocer los méritos de la autoridad y las particularidades que la establecen en el nivel de convocatoria de los Profetas y los sucesores(P), es necesario que emprendamos el análisis de los asuntos que resultan incompatibles con el liderazgo religioso, para que la gente comprenda los conceptos relativos a este tema determinante en la vida de la comunidad. He aquí algunos de ellos:

1: Tener un entendimiento superficial en lo político y social. No poseer una comprensión abarcadora de las relaciones influyentes y las afectadas, individuales y sociales, dentro de las instituciones del género humano.

2: Carecer de la percepción del Islam en todos sus aspectos, como una religión viviente y gobernante en la vida.

3: El afán por la vida mundanal y la escasa dotación de temor y piedad.

4: Estar sujeto a las pasiones y desprenderse de la directiva del intelecto y la visión.

5: El silencio ante los déspotas y trasgresores. Abandonar el combatirlos para evitar los disgustos.

6: Sentir la debilidad y la humillación. El pesimismo en cuanto al accionar tendiente a la toma de iniciativa generada en la comunidad. Detenerse ante objetivos pasajeros y estrechos.

7: La enseñanza sin conocimiento (con el amplio significado que ya hemos referido).

8: Carecer de sinceridad respecto de la toma de posiciones, las interpretaciones y los sentimientos.

De manera general, podemos mencionar cada atributo o estado que no concuerde con sus posiciones como sucesores para Dios sobre la tierra. Ya que les ha sido encomendado el perfeccionamiento de la corriente en la cual fue derramada la sangre de los Profetas y los sucesores(BP) en el transcurso de extensos siglos de lucha entre los soldados de la Verdad y los ejércitos de la falsedad. He aquí algunas de las tradiciones que recorren el velo de esta cuestión:

De la Tradición (hadiz):

1: Del Imam 'Alí(P): "La desgracia de un responsable es la debilidad política." (De 'Gurarul Hikam~', pág. 136)

2: Del Imam 'Alí(P): "La desgracia de la gente es un sabio inmoral." (De 'Gurarul Hikam', pág. 37)

3: Del Imam Sadiq(P), de sus ancestros(P): "Relató 'Alí(P): 'En el Infierno existe una muela de molino que tritura a cinco. ¿Acaso no me preguntarán qué muele?' Entonces le preguntaron: '¿Qué es lo que muele, oh Amir Al Mu'minin?' Contestó: 'A los sabios inmorales, los recitadores perversos, los déspotas infames, los ministros conspiradores y los conocedores mentirosos...' (De 'AL Jisal'!, tomo II, pág. 122)

4: Del Imam 'Alí(P): "... Sepan que aquí existe bastante ciencia (Y señaló con su mano a su pecho). ¡Ojalá encontrara a quien pudiese cargarla! En efecto encontraré a quien pueda aprender, pero era desleal, empleando la religión como herramienta para (obtener) el mundo, y pavoneando las mercedes de Dios ante Sus siervos. Con sus argumentos irá en contra de sus protectores. O bien, (encontraré) a un sumiso en cargar la verdad, pero carente de perspicacia, de tal manera que se encienda la duda en su corazón ante la primera ambigüedad que ocurra. ¡Ni este ni el otro! También hallaré a un ansioso de gozar, manso esclavo de las pasiones, enamorado de la acumulación de bienes. Evidentemente ellos tampoco son considerados de la religión en absoluto. Lo más próximo a parecerse a ellos son los animales de engorde. De este modo la ciencia perece con el fallecimiento de sus portadores." (De 'Nahyul Balagha", pág. 1156 y 1157)

5: Del Imam 'Alí(P): 'La tontería y la negligencia no existen en el corazón de un sabio.' (De 'AL Kafi", tomo 1, pág. 36)

6: Del Imam 'Alí(P): "Los semihumanos lo titularon 'sabio', mientras que no es así. Amaneció juntando demasiado de aquello cuya escasez es mejor que su abundancia, hasta que apagó su sed con un agua putrefacta y atesoró en vano." (De 'Nahyul Balagha'~, pág. 71)

7: Del Imam 'Alí(P): "Si el que no sabe se callara, desaparecería la discrepancia." (De "AL Bahar tomo II pág. 122)

8: Del Imam 'Alí(P): "... No aprendió la ciencia como es debido. Desparrama las narraciones así como el viento desperdiga la paja seca. Este sabio no es el apropiado para Dios de hacer algo de lo que le consultaron, ni es encomiable para lo que le han confiado." (De 'Nahyul Balagha', pág. 71)

9: Del Imam Sadiq(P): - Respecto de la exégesis de la siguiente aleya "Y a los poetas les siguen los extraviados." (26:224), dijo(P) -: "Ellos son un pueblo que aprenden y se instruyen sin saber. Son, pues, extraviados y desviadores." (De "AL Bahar", tomo 11, pág. 298)

NOTA:

Cuando el asunto es así, y los acontecimientos fluyen por esta corriente, surgen graves y terribles sucesos, como el dominio de los sabios malvados sobre la comunidad religiosa. Entonces ellos extravían, encisman, desenvolviéndose los eventos como describe nuestro protector Amir Al Mu'minin(P).

10: Del Imam 'Alí(P): "El tropiezo de un sabio es semejante al rompimiento de un barco que naufraga y anega (a sus tripulantes)." (De 'Gurarul Hikam", pág. 188)

4: ¿Quién es un erudito?

En las últimas épocas se ha tornado confusa para la gente la cuestión de conocer al erudito. Esta confusión y su divulgación resultó enfatizada gracias a la obra de algunos eruditos y sus conductas. La importancia de este tema nos conduce al reconocimiento de esta realidad, cuya instrucción se limitó exclusivamente a un ámbito determinado, mostrando una parte del Islam y no su totalidad, ya que la suma total de aleyas que enseña sobre este aspecto discutido, es decir, sobre la jurisprudencia islámica actual, no sobrepasa de 500 entre 6.000, es decir, una doceava parte. En consecuencia, el erudito en este sentido (erudito en jurisprudencia), no es un sabio islámico completo, ya que "sabio" es aquél que conoce todos los asuntos del Islam contenidos en el Corán y la tradición, y no exclusivamente los conceptos de los mandatos legales. La mayoría de los eruditos, aparte de las cuestiones legislativas, no conocen de los asuntos islámicos más que una ciencia muy resumida. Mientras no sea un erudito abaricante de todos los aspectos del Islam y sus propósitos, ¿cómo puede guiar a la sociedad y llenar el vacío de los Imames(P) en cuanto a difundir las ideas islámicas e implantarlas? ¿Y cómo puede analizar los acontecimientos políticos y sociales, extraer los mandatos de la religión y aplicarlos en la comunidad? Esta es una cuestión clara. Si desea evidenciar aún más esta realidad ante usted, consulte los textos de jurisprudencia y leyes prácticas, los cuales se presentan como programas funcionales para la sociedad actual. Cuando un investigador observa estas obras concibiéndolas como un esquema cabal y conciente para las

enseñanzas islámicas conjetura que el Islam es una religión que no guarda ninguna relación con la vida moderna del género humano, ni con la administración política, los movimientos científicos constructivos, la economía, los esfuerzos en la defensa y equipamiento (militar), así como tampoco con los intensos sufrimientos de la humanidad, ni con los despojados, los oprimidos y sus dificultades, o con el combate contra los déspotas y dominadores, ni con ninguno de los asuntos tangibles corrientes en la sociedad y la vida. ¡ Y esto constituye una calamidad mayúscula y una notable desgracia!

Algunas palabras del Imam Jomeini:

El gran líder de los musulmanes, el Imam Jomeini, ha dejado importantes discursos y elevadísimas lecciones respecto de este tema.

Vamos a exponer a continuación una parte de ellas:

Para observar la diferencia entre el Islam y aquello que se presenta con el título de Islam (pero que no lo es), es suficiente que comparemos entre el Corán y los textos de Tradiciones por un lado, y los tratados de práctica que los sabios intelectuales han escrito por el otro lado. Resulta que entre ambos, existe una profunda diferencia en cuanto a la amplitud de los mismos y su efecto en la vida social. Pues la proporción de aleyas pertenecientes a las cuestiones de la sociedad respecto de las vinculadas con los mandatos y devociones, supera la relación de 100 a 1. Y si inspeccionamos el conjunto de textos de Tradiciones que contienen jurisprudencia islámica, los cuales suman aproximadamente 50, encontraremos que la cantidad de los mismos que contienen los mandatos y deberes del hombre frente a su Creador no sobrepasa de 4 libros ... algunos del resto corresponden a los temas morales, y los demás (la amplia mayoría) versan sobre las relaciones sociales, económicas, políticas, legales y la administración de los asuntos institucionales..." (De 'Uilaiatul Faqih"', pág. 91)

En efecto, el Islam constituye una religión completa, perfecta y abarcante, la cual coexiste con la vida y armoniza con los creyentes existentes en la sociedad y la historia. El Noble Corán contiene más de 6.000 aleyas, las cuales comprenden los diversos problemas de la vida.

Atendiéndonos a estas correctas palabras, no es posible delimitar la ciencia requerida para un sabio conductor exclusivamente en la jurisprudencia expresa, es decir, en conocer la forma de la ablución, el aseo con tierra y el baño completo, distinguir entre los tipos de sangre de las mujeres, la forma de la caridad obligatoria y el quinto, la cantidad de glorificaciones (en la oración), las condiciones de la comercialización y otras secciones de la jurisprudencia conocida hoy en día. ¡No, no es así la cuestión! El Islam ha establecido para cada punto, una disposición, incluso la indemnización de un arañazo - como se encuentra en la Tradición -. Cada movimiento y cada reposo conlleva un cometido y una directiva. No existe ninguna actividad ni quietud en los que no se requiera de un conocimiento - como figura en la Tradición -.

Un musulmán vive en la sociedad, no en el campo o el desierto. Delante suyo cada día se corporizan decenas de temas, problemas y asuntos políticos y sociales, correspondientes al accionar y la abstención, debiendo tomar una decisión al respecto.

No es correcto que ningún musulmán conciente deje de intervenir en estos asuntos, pues este abandono es contrario a la obligación islámica de dar importancia a la problemática de los musulmanes y de poseer sabiduría para cada cuestión que acontezca en la sociedad islámica. "Todos vosotros sois pastores, y todos vosotros sois responsables por el rebaño."

Por otro lado, la desatención del análisis de los temas sociales y de la intervención en los mismos, trae aparejada una cuestión más penosa y una calamidad aún más grave: la caída de los asuntos en manos de no musulmanes o de personas que aparentan el Islam, quienes carecen de nobleza, religión y compromiso entre los perversos y traidores, cuya única meta es el mundo y sus cargos. Ellos solamente trabajan para acumular los bienes y saquear las riquezas. Por tal motivo, estrechan las manos de los extranjeros poderosos a fin de destruir los pilares del Islam y usurpar el patrimonio de los musulmanes. Por consiguiente, es obligatorio para cada miembro de la comunidad musulmana participar en los asuntos sociales, políticos, económicos culturales, constructivos y de defensa, adoptando una postura firme en pos de la justicia y la verdad, en beneficio del Islam y los musulmanes.

Esta participación seria y conciente depende de informarse sobre las cuestiones sociales y políticas internas y externas, comprendiendo las respuestas religiosas para cada una de ellas. Es evidente que no todos los individuos poseen la capacidad suficiente como para sumergirse en estos temas. Ante tal circunstancia, la disposición tanto natural como legal, es que el ignorante recurra a los sabios. Y cuando la gente recurre a un sabio para consultarlo sobre lo que les acontece en un momento determinado, es entonces, obligatorio que se trate de un sabio conocedor de todo esto que hemos señalado, de manera conciente y completa. Esos conocimientos plenos y abarcadores deben hallarse en quien dictamina ante la gente. Si llegase a sentenciar sin esto, lo que encisma de la religión es mucho mayor que lo que corrige.

En consecuencia, el erudito apropiado para que la sociedad imite, colocando en sus manos las riendas de los asuntos en todos los eventos y problemas, también debe ser sabio. Es decir, debe ser el representante de todas las enseñanzas islámicas referentes a la devoción, el comercio, la política, la cultura, la sociedad, la moral, la defensa, el gobierno, la administración y todo cuanto se vincula a estos temas.

Una de las mayores desgracias religiosas sociales es que cada miembro de la sociedad imite principalmente al erudito y no al sabio. Es decir, que consulten a fin de desenvolver sus vidas con un desarrollo coránico, a quien no comprende del Corán más que una doceava parte (limitada a la jurisprudencia). Como ellos no conocen el Islam ni el Corán con fuerza intelectual más allá de esta medida, no poseen sabiduría respecto de las políticas internas y externas, las decisiones explotadores, los temas gobernantes, los problemas mundiales y las experiencias históricas. A todo esto debe sumársele las cuestiones éticas y la vida del corazón (es decir, la espiritualidad profunda).

Hacia esto señala Allamah Maylisi cuando sostiene:

"Cuando el erudito se extiende, mayormente lo hace en las Tradiciones. En cambio, un sabio actuante está bien informado de los defectos del alma y sus desgracias, el abandono del mundo y el desapego del mismo, anhelando aquello que se encuentra

junto al Altísimo de Sus Mercedes, el acercamiento a Él y la llegada a Él." (De Al Bahar", tomo 11, pág. 158)

He aquí algunas Tradiciones referentes a este tema

De la Tradición (hadiz): :

1: Del Imam Baqir(P), de 'Alí(P): "~,Quieren que les informe sobre el auténtico erudito? Es quien no desalienta a la gente sobre la Misericordia de Dios ... ni abandona el Corán yendo a otro que él. Sepan que ningún bien existe en una ciencia que no contiene entendimiento ni en una lectura carente de meditación, ni en una devoción vacía de instrucción." (De 'Al Uasail"~, tomo IV pág. 830)

2: Del Imam Baqir(P): "El erudito es quien se desapega de este mundo anhelando el más allá, aferrándose a la Tradición del Profeta(BPD)." (De "Al Bahar", tomo II, pág. 51)

3: Del Imam Sadiq(P): "Conozcan las jerarquías de nuestros seguidores a través de la medida de sus escrupulosidades en cuanto a las narraciones de nuestra parte. Pues nosotros no consideramos al erudito de ellos como tal hasta que no sea 'muhaddiz' (capaz de comprender la realidad gracias al Favor de Dios)." Entonces se le preguntó: "¿Acaso el creyente (común, no infalible) puede ser 'muhaddiz'?" Contestó(P): "Es inspirado; inspirado 'muhaddiz'." (De "Riyalul Kaslti", pág. 3)

NOTA : En otra narración de al Kafi, le preguntaron al Imam Sadiq(P) sobre cómo era posible que un erudito no infalible fuese 'muhaddiz', respondió que en el caso del erudito, la intención de la palabra 'muhaddiz' es un grado inferior, el cual implica que sea inspirado, comprendedor de los asuntos de una forma determinada. A pesar de no ser igual a la captación de un Imam Infalible, es sin embargo, una categoría elevada. Un erudito educador debe poseer este grado.

5: Considerar la sabiduría en cuanto a la dignificación de los sabios y hacer recurrir a la gente a ellos:

La religión islámica obliga a un profundo respeto y una amplia honra hacia los sabios y la ciencia. Esto se debe a que la verdadera Religión Divina no traza una línea que genere el atraso y la ignorancia, ni trae una ciencia que conduzca a la esclavitud del hombre al servicio del hombre. Por otro lado, los maestros educadores como los Profetas y los sucesores de los Enviados, no promueven en los pueblos aquello que lleve a la esclavitud, el atraso y la decadencia. Por todo esto, la religión convoca a respetar y seguir al sabio que habla de parte de Dios, sin poseer ninguna pasión ni parcialidad más que en lo referente a la Misión de Dios y su aplicación.

Entre los sabios hay quien no alcanzó la realidad de la ciencia, ni la piedad o la vida del corazón, ni se apoya en una base consistente. O quien posee un intelecto muy simple, al cual los demonios de las falsas políticas dominan y cautivan con escaso esfuerzo. Asimismo, existe quien es miedoso, ante el cual no puede encontrarse ninguna osadía o sacrificio en defensa de la verdad, O los enamorados del mundo y sus oropeles,

abocados a las apetencias. Existe también un estafador que internamente concuerda con los políticos, los criminales y los tiranos, mientras en apariencia muestra estar junto a la sociedad y sus objetivos religiosos, a pesar de estar junto a los enemigos de la comunidad y la religión. También hay otros semejantes a ellos, los sabios inmorales, los débiles, los cobardes, los simples, que traicionan al Islam y humillan a los musulmanes, exterminando las huellas de los movimientos revolucionarios. ¿Acaso es posible, después de esto, considerar que cuando el Islam convoca al respeto de un sabio y su seguimiento, está llamando a respetar y seguir a uno semejante a ellos? ¡No, no puede ser así!

En otras palabras, cuando el sabio se ocupa de la guía religiosa como representante del Profeta(BPD) y los Imames(P), debe existir axiomáticamente entre el representante y el representado una semejanza natural, la cual sólo se elabora por medio de firmes características intrínsecas, tales como la vida del corazón, la purificación, la justicia, la extinción en Dios y la religión. Y no se trata de cuestiones puramente mentales ni de expresiones para las cuales no existe mayormente figura ni huella en el inicio del Islam. La espiritualidad profunda y demás' cualidades internas, como la purificación, la justicia, la fortaleza espiritual, etc., son cuestiones adquiridas, no innatas. Y hay aquí entre los sabios, quienes obtienen el éxito en tal adquisición y quienes fracasan, puesto que se tratan de grados que requieren de una ejercitación continua, de la purificación del alma y sus poderes, así como de una acción constante del corazón.

Cuando el sabio no ha alcanzado el triunfo en la adquisición de las perfecciones y características interiores, y aún así ocupa el liderazgo religioso, aunque sea en una sociedad pequeña y en un ámbito limitado, aparecen entonces calamidades graves e inadmisibles. Pues si semejantes seres alcanzan el puesto atesorando la credibilidad y la confianza de la gente en ellos, sólo traerán la ignorancia para la comunidad, el aniquilamiento para la religión, la desaparición de las virtudes, la destrucción de la justicia, la humillación para la gloria religiosa y el derribamiento del gobierno auténtico. Por este importante motivo y este secreto religioso y social, ha llegado en las enseñanzas del Islam la división de los sabios en dos grupos: los sabios del bien y los sabios del mal. en dichas enseñanzas ha quedado confirmada la genuina censura a los sabios malvados, al tiempo que nos ha llegado en ellas el vasto elogio para los sabios del bien, al punto que ellos son colocados como herederos y sucesores del Mensajero(BPD).

En los capítulos pasados de esta sección, particularmente en los capítulos decimosegundo y decimotercero, hemos expuesto un conjunto de estas críticas, a fin de que la comunidad musulmana conozca su obligación al respecto de este grupo que incluye a maestros, disertantes y consejeros, y así puedan evitarlos y acercarse a los educadores representantes (del Profeta y los Imames-BP-). De este modo, es posible restituir al Islam su exaltación, a los musulmanes su gloria, a los Mensajes Divinos su difusión y aplicación, y a todo el género humano su paz y felicidad. Y no hay Fuerza ni Poder excepto en Dios, Elevadísimo y Grandioso.

6: Algunos de ellos, no todos:

En la noble Tradición encontramos:

"... En cuanto a aquél de los eruditos que se autocontrola, preserva su religión, se opone a su concupiscencia, acata la orden de su protector, entonces es deber de las masas seguirlo. Esto sólo se da en algunos de los eruditos shiitas, no en todos."

Esta cuestión es evidente. En la presente sección, hemos visto algunos puntos que nos han encaminado hacia esto. Pues no todos los eruditos y sabios están capacitados para ser jefes de la comunidad musulmana, mientras no posean las particularidades debidas. En consecuencia, el merecedor de este puesto es uno sólo en cada época, y uno sólo de los eruditos, no todos. En lo referente a la política religiosa externa, las realidades tangibles, las experiencias y todo lo perteneciente a la administración y defensa de la sociedad, así como respecto al intelecto, la reflexión, el conocimiento de la dimensión de las almas, sus capacidades y dotes, en todo esto es deber de la comunidad musulmana adoptar como autoridad conductora sólo a algunos de los eruditos, no a todos. Los Imames Purificados(P) han señalado esto, como hemos podido apreciar en las Tradiciones.

7: La ocupación de los cargos religiosos por quien es indigno de los mismos y algunos de sus peligros:

A: Las traiciones sociales:

1: Del Profeta(BPD): "Aquél que se coloca al frente de los musulmanes en tanto percibe que entre ellos existe quien es superior a él, traiciona a Dios, a Su Mensajero y a los musulmanes." (De 'AL Gadir", tomo VIII, pág. 291)

2: Del Profeta(BPD): "¡Oh, Ibn Mas'ud! Sus sabios y eruditos son traidores inmorales. Debes saber que ellos son lo más vil de la creación de Dios. Asimismo sus seguidores, quienes van hacia ellos, toman algo de ellos, les aman, se sientan con ellos y les consultan, son lo más detestable de la creación de Dios ..." (De 'Makarimul Ajlaq", pág. 527>

B: Dishonrar a la comunidad y despreciar sus asuntos:

1: Del Profeta(BPD): "Quien encamina a un pueblo mientras hay entre ellos el más sabio y más instruído que él, entonces sus asuntos se degradarán. hasta el Día del Juicio." ('Zababul A'maL'~ pág. 248)

C: La desprovisión del éxito de Dios y sus Favores:

1: Del Profeta(BPD): "... La jefatura no es conveniente salvo para Dios y Su gente. Quien se establece a sí mismo en otro sitio que aquel que Dios le había asignado, es odiado por Dios. Y a quien convoque hacia sí mismo sosteniendo: 'Yo soy vuestro jefe', mientras que no lo es, Dios no le dirigirá nunca la mirada en tanto no se retracte de lo que dijo y se arrepienta hacia Dios de lo que pretendió." (De 'Tuhaful 'Uqul", pág. 38)

8: La responsabilidad religiosa ante la ocupación de quien no es digno:

A: La responsabilidad exclusiva del individuo:

1: Del Profeta(BPD): "Dios reveló a David(P): 'No establezcas entre tú y Yo a un sabio enamorado del mundo, pues te bloqueará el camino a Mi amor.'" (De "Al Kafi", tomo 1, pág. 48)

2: Del Profeta(BPD) - según lo que transmitió el Imam Sadiq(P) -: "Los eruditos son los confidentes del Mensajero, cuando no entran al mundo ... Cuando hacen esto, ¡evítenlos, por vuestra religión!" (De Al Kafi", tomo 1, pág. 48)

3: Del Imam Sadiq(P): "Cuando vean a un sabio amante del mundo, ¡acúsenlo sobre su religión!..." (De "Al Kafi", tomo 1, pág. 46)

B: La responsabilidad general de la sociedad:

1: Del Imam 'Alí(P): "Es deber de un líder apresar a los perversos de los sabios, a los ignorantes de los médicos y a los depositarios de capitales sin garantía." (De "At Tahzib", tomo VI. pág. 319)

Según estos concretos principios Divinos, es necesario que la sociedad islámica conozca su obligación ante los depravados entre los sabios, los desatentos de Dios, los adentrados en el mundo, los partidarios de la escoria de los poderosos, cuando éstos ocupan las garantías religiosas y el liderazgo islámico sin poseer todos los méritos (siendo esta usurpación la mayor de las perversidades, y esta persona un impío político y social ante el tribunal de la Verdad y el Islam). Por consiguiente, así como es obligación de un líder apresar a un sabio malvado a fin de preservar los intereses sociales islámicos y resguardar la existencia de la religión y el puntal coránico, es deber también de las demás clases abandonar a aquellos que exhiben títulos de sabios, evitarlos por sus religiones y cortar relaciones con ellos, sea quien sea. De esta manera podrá quedar libre el paso para el educador elegido, despierto, creyente, valiente, combatiente, luchador, desapegado, conocedor de los políticos, informado sobre el objetivo de sus enemigos y ~us conspiradores. Así tendrá fuerza y poder para alzarse

contra ellos, y contra sus demoníacos planes, hasta poder integrar al Islam su gloria y a los musulmanes sus existencias, sus bienes, su religión y su emancipación. De este modo no desaparecerán los valores del Islam ni de los musulmanes, así como tampoco se fugará la fe de nuestros jóvenes - la fe política, social, monoteísta e ideológica -, siendo arrastrados por factores materialistas y herejes, Así podrá haber en la comunidad musulmana un refugio que la resguarde contra las corrientes inhumanas de parte del imperialismo occidental y de los crímenes y traiciones sionistas. Todo lo que hemos mencionado es confirmado y remarcado tanto por el intelecto y la reflexión innatos y sanos, como por las Tradiciones confiables que nos han llegado.

9: La unidad del líder:

Una de las importantes cuestiones determinantes que es esencial que nuestras instituciones adviertan, es que la permanencia de los ideales shiitas y las verdades religiosas excelsas, así como la independencia de los países islámicos, sólo depende de la garantía religiosa despierta, conciente y firme. Porque los emires y gobernantes que aparecen en el Islam no se dedican a preservar la religión. Aquello que se exterioriza de ellos en este ámbito, solamente es un asunto superficial y temporal, habiendo emergido como resultado de sus maniobras políticas y el fraude sobre las masas. Por consiguiente, no existe custodio para los shiitas y para el shiismo en general, excepto un sabio educador y guiador. Es evidente que este guardián con sus dimensiones políticas, culturales, económicas, sociales y defensivas, no se puede consagrar sino a través de un sistema administrativo perfecto, con sus instituciones sociales, culturales, políticas y militares. La principal columna de este sistema y el éxito para su concreción es la unidad del líder y jefe. De aquí surge la obligación para todos los eruditos que recuerdan a Dios y al Último Día, de despejar el paso y preparar el camino para aquel que resulte preferido, sea el más capacitado y elegido. Si este puesto es ocupado por numerosas personas, provocarían indolencia y la destrucción del Islam, por dispersar el poder del centro religioso, por la abundancia de las filas y la divergencia de las tendencias.

Para acentuar este principio determinante y arrojar sobre él una luz más intensa que la anterior, transcribiremos una narración del Infalible (el Imam Rida-P-). Lo que vamos a relatar a continuación, a pesar de referirse a la cuestión del Imamato, corresponde a las dificultades sociales de los shiitas (igualmente de los sunnitas, si ellos siguen a sus sabios cultos, justos en cuestiones políticas y de liderazgo, abandonando así la obediencia a los dominadores ajenos, como lo hace el shiita imamita), en las épocas presentes. Debido a que el propósito es conservar la religión de Dios, eliminando los obstáculos de su camino hacia su aplicación y amplificación, y en esto el fundamento es único. He aquí la tradición:

Del Imam Rida(P): -según lo que narró Fadlibn shadan niashaburi "Si preguntan: '¿Por qué no es lícito que se encuentren sobre la tierra dos o más Imames en un mismo momento?', deben responder: 'Por las siguientes causas: En primer lugar, cuando es único, no hay discrepancia en su obra y en su administración, pero cuando son dos, sus

obras y administraciones no son concordantes, debido a que no encontraremos a ambos más que en la discrepancia respecto al designio y la voluntad. Cuando se establecen dos (Imames) y luego discrepan en sus objetivos y en sus encargos, mientras es obligatoria la obediencia a ambos, sin resultar el acatamiento de uno superior al del otro, entonces de esto surge la discrepancia de la creación, la pugna y la corrupción. Luego no existirá nadie subordinado a uno de ellos sin ser rebelde para el otro. Así se generaliza la indisciplina entre la gente, y no quedará luego de esto para ellos una ruta hacia la obediencia y la fe. Todo esto les habrá llegado de parte del Creador, Quien habría los sabios no debilitarse en la concreción de esta cuestión, así como es obligación de los consejeros shiitas, sus disertantes, sus autores y sus convocadores, que aclaren y expliquen este tema (hacia el cual llamó, esclareciendo su sapiencia, el Imam Abu al Hasan 'Alí ibn Musa ar Rida-P-), para toda la Humanidad, incluso para los habitantes del desierto y los pastores de rebaños. Es responsabilidad de toda la comunidad no imitar más que a un líder único, poseedor de todos los méritos del liderazgo, o de su mayoría respecto de otros. La consideración de este principio por parte de las distintas clases, hace que el liderazgo se establezca en manos del elegido y sea tomado por un único líder, obedecido y responsable, un guía de palabras penetrantes, una enérgica autoridad religiosa hacia la cual se orienten las opiniones - según lo que apunta la conciencia del shiismo -. Así es como surge en las ciudades un líder poderoso que trabaja para exaltar la verdad, aniquilar a los tiranos y seductores, que llama a ampliar la justicia y la bondad, y apuntar el esplendor y el desarrollo.

10: El gobierno de un erudito:

Ahora queda claro para el lector que un sabio consagrado al asunto del liderazgo y la garantía, se encuentra completamente cargado de responsabilidades y obligaciones pues él es el representante del sistema profético en esta época. Este sistema constituye la Misión Divina que llegó hasta nuestro eminente Profeta(BPD), luego a los Imames Purificados(P), y por último a los sabios educadores. En consecuencia, es deber para el líder que desee consagrarse a los compromisos de esta Misión, tanto teórica como prácticamente, antes que nada que se aboque a la creación y edificación de un gobierno que goce del poder, para que así se le facilite enseñar la Religión de Dios tal como es, y aplicarla conforme a su estilo. Es una realidad manifiesta que en cada época se encuentran déspotas que se alzan como enemigos de la Religión de Dios y obstaculizan el Camino de Dios. La verdadera religión llama particularmente a la liberación y la gloria, mientras que ellos (los tiranos) no anhelan para la humanidad más que la esclavitud. Por eso impiden a la sociedad estructurar a la religión, utilizando las diferentes armas que se encuentran al alcance de sus manos, como el poder, la propaganda y los equívocos.

Entonces, quien convoca a la gente a abandonar la esclavitud y la explotación, y a erigir la religión y marchar de acuerdo a sus guías, debe dedicarse a eliminar los obstáculos de este camino. Esta cuestión sólo se logra con poder y fuerza. Y no existe refugio para la comunidad equiparable a un sabio justo, conciente prudente, político, desapegado,

administrador, valiente, garante y guiador. Es obligación para este líder, llegado su turno, aplicarse a la creación del poder religioso y el gobierno islámico. Para ello debe preparar la conciencia de la sociedad, despertar las mentes, fortalecer los corazones, enviando convocadores, disertantes, etc.,. Luego debe consagrarse a su cometido, herencia de los Profetas, enderezando lo torcido y vivificando las señales de la religión. Debe esparcir las verdades coránicas, aplicar los mandatos islámicos, difundir la justicia social, basarse en los principios de igualdad y cortar las manos de los traidores y títeres. Debe ubicarse junto a los oprimidos y despojados de sus derechos, restituyéndoselos, defendiendo a los subyugados y desgraciados. Es necesario que combata para extender los excelentes ideales y se dedique a corregir las visiones de la gente y a purificar los pensamientos y la época. Debe colocarse al lado de la verdad en cada asunto, individual o colectivo. Debe instruir a los adolescentes y jóvenes con una educación islámica ... respecto de lo que no corresponde. Debe consagrarse a ampliar la verdad, extender la religión, difundir la felicidad y el bienestar resultante de la vida, garantizar la misericordia, la justicia y la paz.

Como conclusión de este discurso, señalaremos hacia un importante libro, que pocos se le parecen, debido a sus aspectos vivificantes, sus concientes indicaciones, sus enseñanzas despertadoras, sus captaciones políticas, sus firmes tendencias. Se trata de "Uilaiatui Faqih" ("El gobierno de un erudito"), también conocido como "El gobierno islámico", del combatiente Imam Jomeini, el líder revolucionario islámico mayor y más popular que ha aparecido en estos siglos. Es obligatorio enseñar este texto en las reuniones científicas de los musulmanes, así como en las congregaciones generales, en las mezquitas y las cofradías. Y es un deber para cada miembro de la comunidad clarificar su sentido.

Por otro lado, resulta útil para este programa consultar los siguientes textos:

- 1: "En espera del Imam, de Abdul Hadi Al Fadhli.
- 2: "De la jurisprudencia política en el Islam.", de Muhammad Ya'far Az Zalimi.
- 3: "El liderazgo islámico en la filosofía y la legislación.", de Yauad Kazim.