Cincuenta Lecciones para la Juventud

Sobre los Principios de la Fe

Ayatolá Naser Makarem Shirazi

En el Nombre de Allah

Cincuenta Lecciones para la Juventud

Sobre los Principios de la Fe

Ayatolá Naser Makarem Shirazi

Traducción:

Sayyed Muhammad Hasan Khademi

www.makarem.ir

+989030897812

Índice

Prólogo 9

Capítulo I: Monoteísmo 12

Lección 1: En busca de Dios 13

Lección 2: Los Efectos de Conocer a Dios en nuestra vida 17

Lección 3: La Creencia en Dios a través de dos enfoques seguros.....22

Lección 4: La respuesta a una importante pregunta.....26

Lección 5: Una historia verdadera.....31

Lección 6: La segunda vía para conocer a Dios.....34

Lección 7: Algunos Ejemplos del Orden de la Creación.38

Lección 8: Un mundo de maravillas en la creación de un pequeño animal.....43

Lección 9: La amistad entre insectos y flores.....47

Lección 10: En el mundo del microcosmos.....51

Apéndice de la lección 10 56

¡ Cuán espléndidos son los atributos de Dios! 56

Capítulo II: Justicia Divina.....61

Lección 1: ¿Qué es la Justicia?.....62

Lección 2: Las razones que demuestran la Justicia de Dios. 69

Lección 3: La filosofía de la existencia de las maldades y calamidades 75

Lección 4: La filosofía de eventos indeseables en la vida 82

Lección 5: Otra vista sobre la filosofía de las maldades y calamidades 87

Lección 6: La predestinación y el libre albedrío.....94

Lección 7: La más evidente razón para el libre albedrío 101

Lección 8: ¿Cuál es el punto medio entre los dos extremos?.....107

Lección 9: La guía y el extravío están en las manos de Dios. 114

Lección 10: La justicia de Dios y el tema de la eternidad en el Mas Allá. 120

Capítulo III: Profecía.....126

Lección 1: Nuestra necesidad de tener guías divinos. ..127

Lección 2: La necesidad de los Profetas (P) de presentar la Ley 135

Lección 3: ¿Por qué los Profetas (P) son infalibles? 143

Lección 4: El mejor método para reconocer a los Profetas (P) 148

Lección 5: El milagro más grande del Profeta del Islam (PBD).....155

Lección 6: Un vistazo al Milagro del Corán.....162

Lección 7: La Cosmovisión del Corán 167

Lección 8: El Corán y los descubrimientos científicos de hoy 173

Lección 9: Otra evidencia de la legitimidad del Profeta del Islam (PBD).....179

Lección 10: El profeta del Islam (PBD), el último Profeta 186

Capitulo IV: Imamato 194

Lección 1: ¿Cuándo comenzó el tema del Imamato?.....195

Lección 2: La filosofía detrás de la existencia de los Imames (P) 202

Lección 3: Requisitos y condiciones del Imam (P).....207

Lección 4: ¿Quién tiene la responsabilidad de asignar al Imam? 212

Lección 5: El Corán y el Imamato.....220

Lección 6: El tema del Imamato desde el punto de vista de la tradición del Profeta (PBD) 229

Lección 7: La Narración de Manzilah y la Narración de Yawm Al-Dar.....236

Lección 8: La Narración de Zaqalain y la Narración del Arca de Noé 242

Lección 9: Los doce Imames (P).....249

Lección 10: Imam Mahdi (P), el duodécimo Imam y el gran Reformador del mundo.....257

Capítulo V: Resurrección 270

Lección 1: Una pregunta fundamental: ¿Es la muerte el fin o el comienzo?.....271

Lección 2: La creencia en el Más Allá da sentido a la vida 277

Lección 3: Un ejemplo del proceso del día del Juicio Final está dentro de nuestro ser 283

Lección 4: La creencia en el Más Allá existe en nuestra naturaleza 289

Lección 5: La resurrección y las escalas de justicia 294

Lección 6: Hemos visto la Resurrección muchas veces en este mundo. 299

Lección 7: El Más Allá y la filosofía de la creación 305

Lección 8: La supervivencia del espíritu es un signo de la Resurrección.....311

Lección 9: La Resurrección física y espiritual. 318

Lección 10: El Paraíso, el Infierno y la personificación de nuestros actos 325

Prólogo

La característica más destacada de nuestra Revolución, es su carácter islámico y la característica más importante de la Escuela del Islam es su aspecto constructivo del carácter humano, basado en las normas divinas.

Nuestro objetivo es disponer de una interesante colección de documentos auténticos, acerca de la verdadera Doctrina del Islam, para todo el público, y especialmente para los jóvenes, en particular; para que puedan desarrollar su carácter y fortalecer su fe, de modo que influya en todo su comportamiento; y que sea un inicio para ampliar sus conocimientos a este respecto.

Esta recopilación que se ha preparado con precisión y una iniciativa especial, podría allanar el camino para aquellos que desean aprender los Principios del Islam en un corto período, tanto para sus propios intereses personales como para la educación y guía a los demás.

Esta obra, ha sido escrita por el Ayatolá Naser Makarem Shirazi, un pionero en las investigaciones religiosas en el Seminario Islámico de Qom, durante los últimos cuarenta años. Se recomienda a los instructores que deseen enseñar estas lecciones tomar en cuenta los siguientes consejos:

1. Estas lecciones deben ir acompañadas con evidencias históricas, y también observando los sucesos que acontecen en la actualidad.

2. Los conocimientos previos de los estudiantes, deben ser considerados en la enseñanza de estas lecciones. De hecho; es importante contar con un enfoque de preguntas y respuestas, que se debe usar durante la instrucción.

3. Las aleyas coránicas relevantes de cada lección, deben ser escritas claramente en la pizarra y los estudiantes deben tratar de aprender la traducción literal del versículo, para que se forme en ellos una habilidad para familiarizarse con el Sagrado Corán. Se recomienda, que uno de ellos recite la aleya en voz clara y que los otros estudiantes la repitan después de él.

4. No es necesario dar una lección en una sola sesión, sino que se podría enseñar cada una de ellas dentro de dos sesiones.

5. Existen detalles sutiles en cada lección que deben ser bien estudiados por el profesor con antelación, con el fin de que pueda elaborarlos durante la presentación.

6. Estas lecciones se han preparado para los estudiantes del nivel secundario y bachillerato, varones y hembras, y también pueden ser de utilidad para toda la gente en general; quienes deseen mejorar su conocimiento con respecto a de los Principios de la Fe Islámica.

7. Se recomienda dar premios a los que pasan con éxito los exámenes de estas lecciones, y también a aquellos que pueden memorizar y recitar las aleyas mencionadas en el libro.

8. Los estudiantes que están expuestos a estas lecciones, probablemente podrían tener en su mente algunas preguntas teológicas cuyas respuestas no se encuentran en este libro. Por lo tanto, se recomienda al instructor referirse a otras fuentes para que pueda responder estas dudas.

La editorial acepta cualquier sugerencia para la mejora de estas lecciones.

Casa Editorial Hadaf, Qom, 1991

Capítulo I: Monoteísmo

Lección 1: En busca de Dios

¿Por qué pensamos y estudiamos con el fin de conocer al Creador del Universo?

1. El entusiasmo por estar informado acerca de los secretos de la creación, es un sentido que se encuentra en la profundidad de la naturaleza de cada uno de nosotros.

Nosotros, estamos interesados en saber sí este elevado cielo con sus estrellas brillantes, esta amplia tierra con sus maravillosos paisajes y criaturas coloridas, pájaros hermosos, peces variados, mares, montañas, flores y árboles altos han llegado a existir espontáneamente o han sido creados por un Creador hábil, Poderoso y Diestro?

Además de ello, todos nosotros nos enfrentamos durante nuestra vida a las siguientes preguntas:

¿De dónde hemos venido? ¿En dónde estamos ahora? ¿A dónde vamos? ¡Y qué suerte tendríamos si supiéramos las respuestas de estas tres preguntas! Que sepamos el punto de inicio de nuestra vida y el destino al que nos estamos dirigiendo y la tarea que tenemos al respecto es importante.

Nuestras curiosas almas nos aconsejan no cruzarse de brazos; más bien, esforzarnos para encontrar soluciones adecuadas a las preguntas que vienen a nuestra mente.

Hemos visto a veces que en un accidente de coche, una persona se hiere y queda inconsciente, y es llevada al hospital para recibir un tratamiento adecuado. Esta persona, tan pronto como recobra el conocimiento, pregunta a sus cercanos "¿Dónde estoy? ¿Por qué me han traído aquí? ¿Cuándo puedo salir de aquí? Este ejemplo, indica claramente que el hombre nunca puede ser indiferente con respecto a tales preguntas.

Por lo tanto, lo primero que nos conducirá hacia el reconocimiento del Creador del universo es nuestra alma inquisitiva que siempre quiere investigar y saber.

2. Nuestro sentido de gratitud

Suponga que la han invitado a una elegante fiesta, pero dado que usted ha venido junto con su hermano mayor, no conoce bien al anfitrión. Sin duda, su primera preocupación a su llegada a la fiesta, así sería identificar al anfitrión, para mostrarle su gratitud por haberlo invitado a usted.

Ahora bien, cuando nos fijamos en la vasta mesa de bendiciones extendida para nosotros en este mundo, cuando vemos las mercedes tales como los ojos, los oídos, el intelecto, la fuerza corporal e intelectual, las facilidades de la vida, los días y las noches, estaremos ansiosos por identificar al otorgador de estos elementos de subsistencia, y darle gracias

aunque él no estuviera en la necesidad de nuestra gratitud. Estamos inquietos hasta que podamos conocerlo y agradecerle; y esta inquietud por nuestra parte, es una evidencia que muestra nuestro deseo por reconocer a Dios.

3. La conexión de nuestros beneficios y pérdidas con la respuesta de esta pregunta

Asuma que en un viaje, usted llega a un cruce donde hay disturbios. Todo el mundo le aconseja que no pare en ese lugar; debido a los peligros que se encuentran allí. Sin embargo; también, existen allí tres grupos donde cada uno lo dirige a usted hacia un camino diferente; un grupo le aconseja que se dirija hacia el Este, otro le dice que estará a salvo al tomar el camino del Oeste y aún hay otro grupo que le aconseja tomar un camino intermedio que está en medio de los dos caminos mencionados, y le dice que la única vía hacia la prosperidad, bienestar y seguridad es tomar este camino.

¿Acaso nos atreveríamos a tomar un camino sin la investigación adecuada? ¿Podríamos permanecer en ese lugar peligroso sin seleccionar un curso de acción apropiado? Esto no puede ser aceptable, definitivamente.

Más bien, nuestra razón nos guiaría a examinar la situación; tomando en cuenta las declaraciones y los consejos ofrecidos por cada grupo, y aceptar el mejor curso de acción que sea más razonable, para seguir adelante.

Durante nuestra vida en este mundo, nosotros nos enfrentamos con la misma situación; ya que cada religión y

escuela trata de atraernos. Sin embargo, dado que nuestro destino, nuestra miseria o prosperidad y nuestro progreso o fallo, dependen del camino que elegimos para nuestra vida, nos vemos obligados a reflexionar en serio para identificar la vía que va hacia nuestra perfección, la que nos mantiene a salvo del peligro y la miseria.

Esto es otro motivo por el que tratamos de reconocer al Creador de este mundo. Al respecto, dice el Sagrado Corán:

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

"Y anuncia la buena nueva a Mis siervos, aquellos que escuchan la Palabra y siguen lo mejor de ella." [Corán 39: 17-18]

PIENSE Y RESPONDA:

1- ¿Ha tratado alguna vez de reflexionar seriamente acerca de la existencia de Dios, con el fin de saber más de lo que ha oído hablar de sus padres?

2- ¿Puede usted distinguir la diferencia entre el conocimiento de Dios y la búsqueda de Él?

3- ¿Ha sentido alguna vez un sentimiento espiritual en la profundidad de su corazón cuando hace súplicas y habla con Dios?

Lección 2: Los Efectos de Conocer a Dios en nuestra vida

1. El teísmo y el avance del conocimiento

Suponga que su amigo ha vuelto de un viaje, y le ha traído un libro como regalo; y le dice que este libro fue escrito por un autor inteligente e ingenioso que es un experto en esta materia.

A sabiendas de esto, usted no lo leería con indiferencia o superficialmente, sino que pensaría profundamente en cada frase y cada palabra de este libro. Y si no pudiera entender el significado de alguna frase a primera vista, la revisaría una vez más para lograr una mejor comprensión de la misma. Esto se debe, a que le han dicho que el escritor de este libro no es una persona común; sino un gran sabio, quien no escribe nada sin razón.

Pero, supongamos que le habían dicho que el libro, a pesar de su bonita apariencia, no fue escrito por un experto, sino más bien por un escritor mediocre cuyos juicios no son de fiar.

En tales condiciones, usted no tomaría el libro en serio; ya que le atribuiría cualquier incomprensibilidad en el texto a la ignorancia del escritor, y por lo tanto no desperdiciaría su tiempo en la comprensión del mismo.

Igualmente, este universo se parece a un gran libro en el que cada criatura representa una palabra o frase. Desde el punto de vista de los monoteístas, cada partícula de este universo es digna de nuestra seria atención. Una persona creyente, bajo la luz de la fe, estudia los misterios de la

existencia con la máxima curiosidad (la curiosidad que lleva al hombre a desarrollar su conocimiento), ya que sabe bien que el Creador del Universo es Todopoderoso y Omnisciente, y todo lo que hace ha sido diseñado sobre la base de una sabiduría especial. Por esta razón, esta persona lo estudia profundamente para poder entender mejor sus misterios.

Al contrario, una persona materialista, no sentiría la necesidad de un estudio profundo sobre los misterios de la creación; ya que atribuye la creación del universo a la naturaleza no-inteligente. Sin embargo, hay algunos científicos materialistas que están convencidos de que existe un Creador, pero lo nombran la Naturaleza Creadora. Esto, se debe a que en su opinión la naturaleza está muy bien organizada y tiene un orden especial.

En suma, la creencia en Dios es un medio para la mejora de las ciencias y el conocimiento humano.

2. La creencia en Dios, esfuerzos y esperanzas

Cuando el hombre se enfrenta a calamidades durante su vida por las que no puede encontrar solución y se siente desesperado, y sólo está frente a los problemas, la creencia en Dios viene a su rescate y lo ayuda a hacer frente a sus problemas.

Aquel que cree en Dios, no se contempla a sí mismo como que está solo; ni tampoco se siente desesperado o indefenso, porque sabe que el poder de Dios está por encima de todos los

obstáculos y que todo problema se considera insignificante ante Él.

Los verdaderos creyentes, con su confianza en el favor y la ayuda de Dios, se enfrentan a las dificultades apelando con todas sus fuerzas y la esperanza para superar los problemas.

De hecho, la creencia en Dios es un refugio para el hombre que lo ayuda a resistir y andar hacia adelante. La fe en Dios enciende la luz de la esperanza en los corazones de los creyentes.

Por esta misma razón, los creyentes justos no intentan suicidarse. Esto se debe, a que la sensación de cometer suicidio proviene de la desesperanza y el sentimiento de fracaso. Sin embargo, un verdadero creyente nunca estará desesperado ni se sentirá en el fracaso.

3. La creencia en Dios y el sentido de la responsabilidad

Hay algunos médicos que atienden a pacientes pobres sin solicitarles dinero, ni siquiera para los gastos de los servicios y medicinas. Incluso, si sienten que la vida de una persona está en peligro, se quedan en su casa cuidando de ella durante toda la noche. Nosotros, consideramos a estos médicos como personas fieles y piadosas.

Por otro lado, hay algunos médicos que no harían nada por los pobres y pacientes sin recibir su retribución. Estos médicos sufren una falta de fe.

En estos dos casos se vislumbra, que una persona justa siempre debe tener un sentido de la responsabilidad. Tales personas son generosas y benevolentes. Siempre sienten un policía interno dentro de sí mismas que vigila sus obras de forma continua.

La gente sin fe, sin embargo es egocéntrica, despótica y peligrosa. Tales personas no asumen ninguna responsabilidad. Es fácil para ellas violar los derechos de otros y generalmente, se abstienen de hacer buenas obras.

4. La creencia en Dios y la tranquilidad

Hoy en día, los psicólogos y los psicoanalistas nos informan que las enfermedades mentales en nuestro tiempo son más frecuentes que en cualquier otro momento del pasado. También, dicen que uno de los factores detrás de este tipo de problemas mentales es la ansiedad y la preocupación por los acontecimientos futuros. La preocupación por la muerte, las guerras, la pobreza y el fracaso.

Estos científicos añaden que uno de los factores que alivian estas preocupaciones es la fe en Dios; ya que cuando tales preocupaciones van a afectar el alma de la persona, la creencia de Dios las repele. La fe en un Creador que es Beneficioso, Proveedor, quien sabe todas las condiciones de Sus criaturas y les ayuda cuando Lo invocan y Los libera de sus preocupaciones.

Es por eso, que los verdaderos creyentes se sienten tranquilos en todo momento. Ellos no están preocupados y

ansiosos porque sirven a Dios en sus obras. Si pierden algo en este camino, saben que pueden pedir a Dios por la indemnización. Ellos siempre están felices y contentos, incluso al frente de la guerra. El Sagrado Corán dice a este respecto:

"Quienes creen y no mezclan su fe con opresión, disfrutarán de seguridad". [Corán 6:82]

PIENSE Y RESPONDA

1- ¿Conoce usted algún acontecimiento histórico que pueda relatar claramente algunos de los efectos antes mencionados de la verdadera fe?

2- ¿Ha conocido alguna vez a algunas personas que dicen creer en Dios, pero muestran algún comportamiento poco ético y no poseen las cuatro características antes mencionadas?

Lección 3: La Creencia en Dios a través de dos enfoques seguros

Con respecto a la teología, se han escrito numerosos libros desde la antigüedad y han tenido lugar muchos debates entre los expertos en esta área.

Cada estudioso ha adoptado su propio enfoque para descubrir este asunto. Sin embargo, hay dos enfoques que con seguridad nos pueden guiar fácilmente hacia el Gran Creador del Universo:

1. El enfoque interno (que es el camino más corto)

2. El enfoque externo (que es la vía más clara)

A través del primer enfoque, entramos en contacto con nuestra conciencia y escuchamos el llamado del monoteísmo desde nuestro ser interior.

A través del segundo enfoque, buscamos en el amplio mundo de la creación y observamos los signos de Dios en la frente de cada criatura y cualquier partícula. Cada uno de estos dos enfoques requiere de una larga investigación. Sin embargo, en este libro trataremos de explicar brevemente cada enfoque.

a. El enfoque interno

En primer lugar es importante reflexionar sobre los siguientes puntos:

1- Los científicos nos informan que cualquier persona, de cualquier raza o clase que sea, si queda sin instrumentos especiales, sin afectarse por debates teológicos entre creyentes y materialistas, aún se daría cuenta de que hay un gran poder superior que está por encima del mundo material y administra el Universo. En el fondo de su corazón, esa persona sentirá un llamado muy delicado que la invita a una fuente increíble de conocimiento y poder que se llama Dios. Este es el llamado de nuestra naturaleza pura.

2- Cada persona al distraerse con los aspectos tentadores del mundo material durante su vida, podría no oír este llamado interno; ya que su preocupación por las cosas mundanas le podría obstaculizar escuchar a su propia conciencia. Sin embargo, si esta persona se enfrenta a problemas tales como: los desastres naturales, terremotos e inundaciones, angustia en un avión destrozado en un clima peligroso, entre otros. En tales circunstancias donde no puede encontrar ningún refugio; llega a concebir que nada en este mundo le podrá ayudar y entonces, sus sentimientos internos serán fortalecidos y lo dirigirán hacia un poder superior que está por encima de todos los demás poderes, frente al cual, todos los problemas se ven fáciles e insignificantes.

Hay muy pocas personas en este mundo, que no se dan cuenta de tal poder en el momento de los desastres y calamidades. Sin embargo, nuestra naturaleza está muy cerca

de Dios. Por supuesto, este sentimiento innato está siempre dentro de nosotros, pero se manifiesta más durante tales circunstancias.

3- La historia nos ha demostrado en repetidas ocasiones que algunos gobernantes y hombres poderosos, que incluso se abstenían de mencionar el nombre de Dios, finalmente se aferraron a Él cuando se sintieron que los pilares de su poder y reinado se habían debilitado; y estaban a punto de caer.

Según los registros históricos, cuando el Faraón se encontró en medio de las olas ondulantes que se venían sobre él, y se dio cuenta de que el agua que fue la base de la vida y la prosperidad de su tierra ya estaba ejecutando su sentencia de muerte. Se vio a sí mismo una persona muy débil frente a unas olas pequeñas. Entonces, exclamó: "Ahora confieso que no hay dioses excepto el Dios de Moisés." Este grito emanaba desde los fondos de su propia conciencia. Y esto le pasó, no sólo al Faraón sino también a otras personas que escuchan este llamado de la conciencia en circunstancias similares.

4- Si usted se mira dentro de sí mismo y busca en su corazón, encontrará la presencia de una resplandeciente luz en el interior de su corazón, que constantemente lo dirige hacia Dios. En varias ocasiones, pueden haberle surgido a usted problemas duros cuya solución pudieran haber estado más allá de su poder. Bajo tales condiciones difíciles, le podría haber venido a su mente la existencia de un Poder Supremo en este universo que puede resolver fácilmente su problema.

En tales circunstancias, una esperanza mezclada con un amor por aquel Ser Poderoso abarca su alma y deja de lado los negros nubarrones de la desesperanza. Por supuesto, esta es la

vía más corta que podemos encontrar en nuestro ser para conocer al Creador del universo.

Sin embargo, sigue existiendo una pregunta a este respecto: ¿Se puede decir que nosotros buscamos a Dios sólo porque hemos sido condicionados por factores ambientales y la influencia de los padres?

El surgimiento de tal pregunta es muy probable para cualquiera. Sin embargo, vamos a presentar la respuesta de esta pregunta en la siguiente lección. Por el momento, leemos lo que dice el Sagrado Corán con respecto a este tema:

فَإِذَا رَكِبُوا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

"Y cuando suben al barco invocan a Dios poniendo su fe en Él exclusivamente, pero cuando les deja a salvo en tierra adoran a los ídolos." [Corán 29: 65]

PIENSE Y RESPONDA

1- Trate de memorizar el número del versículo anterior y su significado, para que pueda familiarizarse con el lenguaje del Corán.

2- ¿Le ha ocurrido alguna vez un accidente o problema en donde no ha podido encontrar ninguna solución a excepción de la ayuda de Dios?

3- ¿Por qué hemos llamado a este enfoque el camino más corto?

Lección 4: La respuesta a una importante pregunta

La pregunta

En las lecciones anteriores, explicamos que nosotros los seres humanos siempre oímos el llamado del monoteísmo desde el fondo de nuestros corazones, y dijimos que este sentido se fortalece cuando nos enfrentamos a problemas y calamidades. En tales condiciones, es inevitable recordar a Dios y por eso, recurrimos a Su infinita Misericordia.

En esta coyuntura, podríamos suponer que este llamado interno que hemos considerado como el llamado de la conciencia, no es más que el resultado del adoctrinamiento al que hemos estado expuestos constantemente a través de nuestras estrechas interacciones con el medio ambiente, la escuela y los padres. Es decir, las enseñanzas a las cuales nos hemos acostumbrado durante nuestra vida.

La respuesta

Hay que aclarar algunos puntos antes de responder esta pregunta.

Los hábitos y costumbres varían constantemente entre la gente y están siempre a merced de cambio. Nunca podríamos encontrar un hábito o costumbre que haya sido invariable y constante en toda la historia de una nación. Las costumbres que son características idiosincráticas de una nación durante una época en particular, se pueden cambiar después de un período de tiempo y las costumbres de cada pueblo son diferentes que entre sí.

Por lo tanto, si encontramos una característica común en las costumbres de diferentes naciones y pueblos, podríamos concluir con seguridad que esta característica se trata de un aspecto innato que tiene sus raíces en el alma del hombre.

Por ejemplo, el amor de una madre hacia sus hijos no podría ser el resultado de un adoctrinamiento, propaganda o hábitos. Esto se debe a que nunca hemos visto que en alguna cultura las madres privan a sus hijos de su amor y cuidado. Sin embargo, es posible que haya algunos casos en que una madre debido a la enfermedad mental, hubiera dañado a sus hijos o que un padre podría haber enterrado a su hija con vida durante el período de la Ignorancia árabe. Pero, tales ejemplos son raros en la historia de la humanidad.

Esta introducción ahora prepara el escenario para una investigación más precisa sobre la cuestión de la creencia en Dios entre la gente, tanto en el pasado como en el presente. Dado que esta discusión es un tema un poco difícil de seguir, se requiere de una mayor atención por parte del lector.

1- De acuerdo con los grandes sociólogos, la religión y la fe siempre han existido durante todos los tiempos y épocas. A lo largo de la historia, el hombre siempre ha tenido algún tipo de religión. Esta es una clara evidencia que indica que la creencia en Dios viene de los fondos de la naturaleza innata del ser humano. Esta creencia no se ha formado a través del adoctrinamiento o instrucción. Si se tratase del resultado de alguna imitación o instrucción, no sería tan perdurable y eterno en la historia de la humanidad.

Hay pistas sobre el hecho de que el hombre ha tenido una forma de religión, incluso en tiempos prehistóricos. [Por la época pre-histórica, nos referimos a la época en que la escritura no fue inventada y el hombre no podía transferir su cultura a las generaciones futuras].

Dado que el hombre primitivo no podía concebir a Dios como un Ser sobrenatural, Lo imaginaba en forma de objetos naturales y por lo tanto, creaba ídolos para satisfacer su necesidad innata de Dios. Con el desarrollo de las capacidades mentales del ser humano, el hombre pudo identificar gradualmente la verdad y prescindió de los ídolos que eran seres materiales, y así; empezó a familiarizarse con el gran poder de Dios Todopoderoso.

2. Algunos psicólogos famosos sostienen que el espíritu humano tiene cuatro dimensiones o cuatro sentidos principales:

a) El sentido de saber; una capacidad que causa que el hombre adquiera diferentes tipos de conocimientos para satisfacer su curiosidad; a pesar de que sean conocimientos que no tengan usos materiales.

b) El sentido de hacer el bien; que es la principal fuente de los asuntos éticos y virtudes humanas.

c) El sentido de la estética; que es el origen de la creación de la poesía, la literatura y el arte en su verdadero sentido.

d) El sentido religioso; que invita al hombre a reconocer a Dios y cumplir Sus mandatos. Por lo tanto, se puede afirmar

que este sentido es uno de los más profundos sentidos del alma humana que nunca será separado de su existencia.

3. En nuestras discusiones futuras, llegaremos a entender que hasta los ateos y científicos materialistas han llegado a confesar de alguna manera implícita la existencia de Dios, a pesar del hecho de que se han abstenido de mencionar Su nombre. Ellos, han preferido utilizar el concepto de la Naturaleza Creadora en lugar de Su verdadero nombre. Sin embargo, todas las características que han designado para la naturaleza coinciden con las de Dios.

Por ejemplo, estos estudiosos sostienen que la razón por la que la naturaleza ha proporcionado al hombre dos riñones es que en el caso de que falle uno de ellos, la persona pueda continuar su vida con el otro. ¿Acaso es aceptable que la naturaleza no inteligente hubiera creado tal armonía en la creación del hombre? Esta armonía que se ve en todo el Universo implica la existencia de Dios; cuyo Conocimiento y Poder son infinitos, a pesar de que ellos Lo han denominado como la naturaleza.

De las discusiones de este capítulo, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

- El amor por Dios siempre ha estado y siempre estará en nuestro ser.
- La creencia en Dios es una llama eterna que siempre ilumina nuestros corazones y almas.
- Con el fin de reconocer a Dios, no necesitamos ir muy lejos. Si nos adentramos en las profundidades de nuestro ser, encontramos en ello la fe en Dios.

Dios dice en el Sagrado Corán:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

"Y Nosotros estamos más cerca de él que su vena yugular." [Corán 50:16]

PIENSE Y RESPONDA

1- ¿Puede traer algunos ejemplos de las características que originan las costumbres y también citar otros ejemplos de las características que originan la naturaleza del ser humano?

2- ¿Por qué la gente ignorante fue atraída a la idolatría?

3- ¿Por qué los científicos materialistas nombraban a Dios como "la Naturaleza Creadora"?

Lección 5: Una historia verdadera

Hemos mencionado el hecho de que aquellos que niegan la existencia de Dios, lo hacen sólo superficialmente, ya que en realidad, la fe en Dios se encuentra en lo profundo de sus almas y conciencia.

Sin duda, el éxito mundano podría crear un falso orgullo en algunos individuos, y este orgullo a su vez conduce a una negligencia en la medida en que a veces el hombre ignora su verdadera naturaleza innata. Sin embargo, cuando se enfrenta a terribles acontecimientos que dejan a un lado su falso orgullo, su fe en un solo Dios se manifiesta desde su naturaleza.

A lo largo de la historia, se han revelado muchos ejemplos de personas que han tenido tal experiencia. Al respecto, cabe mencionar el siguiente relato:

Había una vez un ministro poderoso que tenía todo bajo su escrutinio y control. Un día, asistió a una gran reunión de eruditos religiosos. Dirigiéndose a ellos, les preguntó bruscamente, "¿Hasta cuándo van a decir que existe un Dios? Yo puedo demostrar lo contrario de su reclamo mediante mil razones".

Dado que aquellos eruditos sabían bien que el ministro no era una persona razonable, y que estaba bajo la influencia completa de su propio poder, no le respondieron y lo ignoraron con un silencio humillante.

Poco tiempo después de este evento, el ministro fue acusado de un delito, fue detenido y enviado a la cárcel.

Uno de los sabios que estuvo presente en la reunión de aquel día, pensó que ya era el momento adecuado para hacerle una visita al ministro y exhortarlo. Él pensaba que puesto que el ministro ya no estaba en el poder; y había perdido su arrogancia, le podría ofrecer tal vez algún consejo. Aquel erudito fue a la cárcel y encontró al ex ministro en régimen de aislamiento, mientras estaba involucrado en una gran contemplación. El ministro continuamente repetía unas líneas de poesía con el siguiente contenido:

Todos nosotros somos como las banderas cuyos movimientos se deben al viento. Cuando vez que el viento sopla, la bandera empieza a agitarse. ¡Es maravilloso que los movimientos de la bandera sean manifiestos, pero el viento que es la causa de aquel movimiento es invisible!

En realidad, estaba confesando que el poder que tenemos nosotros, no es originalmente nuestro, sino que se origina de una fuente invisible. Es decir, el Creador que nos has otorgado este poder, puede quitárnoslo cuando quiera.

Aquel sabio islámico se dio cuenta entonces de que en aquellas condiciones, el ex ministro no sólo no negaba a Dios; sino que también se había convertido en una persona monoteísta con una fe fortalecida en Dios. En este instante, le preguntó al ministro: ¿Recuerdas que un día dijiste que tenías mil razones para negar a Dios. He venido para responder a esas mil razones con una sola razón: Dios es el que te quitó fácilmente aquel gran poder y arrogancia que tenías. El ex

ministro se sintió avergonzado y no dijo nada, ya que se había dado cuenta de sus errores.

En cuanto a Faraón, el Sagrado Corán dice:

حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا الَّذِى آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ

"Hasta que, a punto de ahogarse, dijo: «Creo en que no hay más dios que ese en el que creen los Hijos de Israel.»" [Corán 10: 90]

PIENSE Y RESPONDA

1- Escriba la conclusión de esta historia en breves líneas.

2- ¿Por qué los hijos de Israel fueron conocidos por ese nombre (Bani Israel)?

3- ¿Quién era el Faraón, dónde vivía y cuál era su alegato?

Lección 6: La segunda vía para conocer a Dios

El enfoque externo

Echando un rápido vistazo al universo en donde vivimos, llegamos a reconocer que este mundo no es caótico o desordenado; más bien, todos sus fenómenos están en movimiento en una trayectoria específica. Incluso, el sistema del universo, está basado en un orden especial que se está moviendo hacia un destino definido, igual que un gran ejército que está clasificado en varias unidades ordenadas, que se dirigen hacia un destino determinado.

Los siguientes puntos pueden aclarar este tema:

1- Para la creación y existencia de cualquier criatura, deben existir algunas condiciones especiales que tengan alguna armonía entre sí. Por ejemplo, para que un árbol llegue a existir, debe haber una tierra adecuada, el agua, la temperatura y el calor suficientes. Si algunas de estas condiciones van mal, no será posible para el árbol crecer y madurar. La preparación de estas condiciones, requiere de sabiduría y conocimiento para el que las prepara.

2- Cada ser tiene sus características específicas. El agua y el fuego tienen sus características únicas que son partes integrantes de su propio ser. Estas características y rasgos están sujetos a una disciplina especial.

3- Todos los órganos de un organismo trabajan en armonía con los otros. Tome el cuerpo humano como un ejemplo. Todos los miembros y órganos del cuerpo humano coordinan entre sí de manera automática y armónica. Si ocurre algo que

amenaza nuestro cuerpo, todos los órganos se unen en su defensa. Esta coordinación es otra señal del orden que existe en el universo.

4- Una mirada al mundo de la creación, nos muestra claramente, que no sólo los órganos del cuerpo humano sino también todas las criaturas en este mundo, trabajan en armonía unos con otros. Por ejemplo, para el crecimiento de los seres vivos, el sol brilla, las nubes traen la lluvia, el viento sopla, y los recursos de la tierra proveen. Todos estos demuestran la existencia de una organización definida en el mundo actual.

La relación entre el orden y la razón

Cada persona de sano juicio, se da cuenta de que el orden que se encuentra en cualquier organización implica una sabiduría, un pensamiento y una planificación que están detrás de ello. Esto es, porque el hombre al ver un sistema ordenado, naturalmente busca una fuente de conocimiento y poder en ello, y no necesita ningún razonamiento para llegar a esta conclusión.

Es obvio para cualquiera que un ciego o una persona analfabeta nunca puede utilizar una máquina de escribir para crear un buen artículo y preparar un ensayo científico. Tampoco, un niño de dos años puede crear una obra maestra con sólo mover al azar su pluma sobre el papel. Más bien, cuando nos encontramos con un ensayo científico o una buena

composición, deducimos que éstos deben tener un Creador inteligente. O por ejemplo, cuando observamos una obra de arte en un museo, no dudamos que fue creada por un artista talentoso, aunque no hayamos tenido la oportunidad de ver al artista en persona.

Por lo tanto, siempre que haya un sistema organizado, existe la inteligencia y la sabiduría detrás de él, de manera que cuanto más grande sea el sistema, mayor será la inteligencia que lo ha creado.

Si el hombre utiliza las leyes de la probabilidad para calcular la posibilidad de que una persona analfabeta pueda crear una obra de poesía sólo con pulsar al azar los botones de una máquina de escribir, esto durará billones de años; a pesar de que la persona hubiera llenado toda la tierra con letras escritas al azar.

El Sagrado Corán nos dice:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

"Pronto les mostraremos Nuestras señales en los horizontes y en ellos mismos, hasta que sea evidente para ellos que Él es la Verdad. ¿Acaso no es suficiente tu Señor como Testigo de todo?" [Corán 41: 53]

PIENSE Y RESPONDA

1- Cite algunos ejemplos de maquinarias industriales, que cuando las vemos podamos deducir que han tenido un creador sabio e inteligente.

2- Basado en la aleya mencionada, cite algunos ejemplos de los signos de Dios que se ven en los horizontes y en nuestras almas.

Lección 7: Algunos Ejemplos del Orden de la Creación

El orden, la finalidad y la planificación son claramente observables en toda la creación. A continuación citamos algunos ejemplos notables.

Afortunadamente, debido a los grandes avances en las ciencias físicas, las puertas para conocer a Dios están abiertas para nosotros hoy en día. Especialmente, con el descubrimiento de los misterios del mundo, el vasto conocimiento sobre la anatomía del ser humano, la estructura de los cuerpos de los animales y las plantas, y con nuestros vastos descubrimientos sobre las estrellas y las galaxias.

Ahora, podemos considerar que todos los libros y las fuentes que se ocupan de las ciencias físicas, son en realidad libros sobre el monoteísmo y el conocimiento de Dios. Estas fuentes nos enseñan la grandeza de Dios. Esto, es debido al hecho de que estos libros quitan el velo de la verdadera naturaleza de las criaturas de este mundo, y nos muestran la grandeza y el poder del Gran Creador.

1- La Sede del Territorio del Cuerpo Humano:

El interior de nuestro cráneo está ocupado con una materia gris llamado el "cerebro", que es el órgano más importante en el cuerpo. Esto es, porque su función es comandar todas las actividades de los órganos del cuerpo. Para apreciar

claramente la importancia de este órgano vital, cabe mencionar este reporte:

En los periódicos, se había reportado que un estudiante de la Universidad iraní de Shiraz recibió un golpe en su cerebro en un accidente de coche. Todos sus órganos parecían estar en buen estado, salvo por el hecho de que había olvidado su pasado entero. Por ejemplo, no podía reconocer a sus padres. Cuando fue llevado a su casa en Shiraz y vio las obras de artesanía que había creado con sus manos, era incapaz de recordar cualquiera de ellas y declaraba que era la primera vez que veía estos objetos.

Se puso de manifiesto por los médicos de que un golpe en un lugar específico en su cerebro, lo había privado de sus recuerdos y memorias. Tal vez, la sección lastimada en su cerebro era del tamaño de la punta de un alfiler, pero el impacto fue tremendo. Esto indica, que el cerebro es un órgano muy complejo e importante.

Nuestro cerebro y el sistema nervioso se componen de dos secciones distintas:

a. El **Sistema nervioso somático,** que tiene el control de todos los movimientos voluntarios de nuestro cuerpo, como caminar, mirar, hablar, y acciones semejantes.

b. El **Sistema nervioso autónomo**, que controla las funciones involuntarias del corazón, el estómago, y otras tareas semejantes.

Una de las partes más sorprendentes del cerebro:

El **Telencéfalo** es el centro de la inteligencia, la voluntad y la memoria del ser humano. Es la sección más crucial del cerebro, que controla la mayoría de las reacciones mentales, como la ira, el miedo y otras emociones semejantes. Si el Telencéfalo de un animal es retirado, pero otros nervios permanecen intactos, el animal podrá continuar su vida. Sin embargo, perderá completamente su inteligencia. Una vez los científicos retiraron el Telencéfalo de una paloma, y observaron que ésta aun podía vivir, pero no comía nada porque no podía distinguir el alimento, a pesar de que tenía hambre. Cuando se le dio la oportunidad de volar, continuó batiendo sus alas hasta el punto en que se estrelló contra una obstrucción en su camino.

Otra sección asombrosa del cerebro es la memoria:

¿Se ha dado cuenta usted de la importancia de la memoria en nuestra vida? ¿Se ha dado cuenta de lo malo que sería nuestra vida si fuésemos privados de nuestra memoria, incluso durante una hora?

La memoria forma una pequeña parte de nuestro cerebro, y es como un archivo que graba todos los recuerdos de nuestra vida y registra todas las características y rasgos de las personas con quienes hemos estado en contacto. Gracias a la memoria, tan pronto como nos encontramos otra vez con las personas que hemos visto anteriormente, podemos reconocerlas al instante con todas sus características superficiales y sus cualidades morales. Entonces, nuestra

mente procesa todos estos datos y nos dice cómo reaccionar hacia una persona. Si nuestra mente identifica como amigo a alguien, nos dice que lo respetemos y si lo reconoce como un enemigo, nos dice que debemos aborrecerlo. Sin embargo, todos estos procesamientos y reacciones se realizan en un corto lapso de tiempo en forma espontánea.

Si nosotros alguna vez quisiéramos describir y registrar las imágenes y los datos que tenemos en nuestra memoria, tendríamos que utilizar un número infinito de papeles. Y es muy sorprendente, que si algún día quisiéramos extraer alguna información de entre los datos que hemos registrado, requeriríamos emplear un grupo de personas para buscarla en tantos papeles. Nuestra memoria, sin embargo, realiza esta tarea fácilmente y más rápido que lo que imaginamos.

¿Acaso es aceptable que la naturaleza no inteligente haya creado algo inteligente?

Se han escrito muchos libros y ensayos sobre aspectos maravillosos del cerebro humano. Con todos estos descubrimientos ¿Acaso podríamos creer que este órgano tan delicado, preciso, complejo y misterioso haya sido creado por la naturaleza no inteligente? Es muy ilógico asumir la naturaleza no inteligente como el creador de la inteligencia humana. Con respecto a esto el Sagrado Corán dice:

وَفِى الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِى أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

"Y en la Tierra hay señales para quienes tienen certeza, y en vosotros mismos. ¿Cómo es que no las veis?" [Corán, 51:21]

PIENSE Y RESPONDA

1- ¿Sabe usted algo acerca de los aspectos maravillosos del cerebro humano?

2- ¿Qué medidas ha emprendido Dios para la protección del cerebro del hombre contra los accidentes?

Lección 8: Un mundo de maravillas en la creación de un pequeño animal

En esta lección queremos abandonar el territorio de nuestro cuerpo, y comenzar la búsqueda de otros aspectos maravillosos de la creación en otras criaturas de nuestro mundo.

Si miramos hacia el cielo oscuro por la noche, es posible que tal vez podamos ver una criatura misteriosa que vuela como un fantasma en busca de su alimento. Esta criatura, es el murciélago que exhibe comportamientos muy extraños, especialmente su vuelo durante la noche oscura y sombría.

Los rápidos movimientos del murciélago en la oscuridad de la noche, sin estrellarse contra ningún obstáculo, son verdaderamente maravillosos. Cuanto más estudiamos sobre esta criatura, más de los misterios de este animal se hacen evidentes.

Este animal, vuela en el cielo oscuro con la misma velocidad que una paloma en la luz del día. Esto indica, que el murciélago tiene una capacidad que le informa de cualquier obstrucción en su camino.

Si un murciélago, se deja en un túnel oscuro y sinuoso, cuyas paredes están cubiertas de hollín, puede pasar a través de las paredes del túnel, sin estrellarse con las paredes del túnel o tener sus alas ennegrecidas con el hollín. Esto se debe,

a una capacidad del murciélago que funciona como un radar, que le ayuda a encontrar su camino durante la noche.

Ahora, vamos a pensar un poco acerca del sistema de radar, para ver cómo el murciélago hace uso de ello.

Uno de los temas de la física, es el estudio de las ondas de ultrasonido. Estas ondas tienen frecuencias que son inaudibles para el oído humano; porque están más allá del rango de sonido audible para el hombre, y por esta razón, se les llama ondas ultrasónicas.

Cuando estas ondas son emitidas desde un transmisor fuerte, viajan en líneas rectas, pero, cuando se estrellan con un obstáculo (como un avión u otro objeto), se reflejan hacia atrás como una pelota que rebota cuando golpea una pared. A través del tiempo necesario para que un haz de sonido se estrelle con un obstáculo y luego se refleje, se puede medir con precisión la distancia de aquel obstáculo.

La mayoría de los aviones y barcos utilizan sistemas de radar para navegar hacia sus destinos e identificar la ubicación de otros aviones y barcos que están en su proximidad.

Los científicos nos dicen, que hay un aparato como un sistema de radar integrado en el cuerpo de un murciélago. La presencia de un sistema de este tipo, podría ser probada por el siguiente experimento. Si usted deja un murciélago volando en una habitación, y luego coloca un micrófono que convierte las ondas de ultrasonido en ondas audibles, podrá oír al murciélago emitiendo mucho ruido con las frecuencias entre 30 y 60 hercios.

Ahora, nos gustaría saber cuál de los órganos del murciélago es responsable de la creación de tales ondas.

Los científicos nos informan, que estas ondas son producidas por los fuertes músculos de la laringe del murciélago, y se envían a través de sus fosas nasales. Sus orejas son lo suficientemente grandes para funcionar como receptores de las ondas que se reflejan.

Por lo tanto, el murciélago debe sus excursiones nocturnas a sus grandes orejas. Un científico ruso llamado Yurin, ha demostrado en algunos experimentos que si se eliminan las orejas del murciélago, nunca podría volar sin estrellarse con los obstáculos. Pero, si se eliminan sus ojos, aún podrá moverse perfectamente. Esto indica, que el murciélago ve con sus oídos, no con sus ojos, y este hecho es una realidad muy extraña.

Ahora, reflexionamos sobre estas preguntas por un momento: ¿Quién ha instalado este delicado aparato dentro de este pequeño animal? ¿Quién le ha enseñado cómo utilizarlo para poder volar a salvo en sus viajes nocturnos? ¿Puede la naturaleza no inteligente lograr tal hazaña y crear un aparato cuyo diseño requiere de mucho trabajo por científicos inteligentes?

El Imam Alí (P), en un sermón mencionado en el libro de Nahyul-Balaga, dice sobre la creación del murciélago:

"El murciélago, nunca para de volar debido a la extrema oscuridad... Pura y Alabada sea Dios quien ha creado todo sin modelos anteriores." [Nahyul-Balaga, Sermón 155]

PIENSE Y RESPONDA

1- ¿Qué sabe usted sobre la creación del murciélago?

2- ¿Sabe usted que las alas del murciélago, su método de reproducción y la forma de su sueño son diferentes que el de otros animales, y que es una criatura totalmente única?

Lección 9: La amistad entre insectos y flores

Un día de primavera, cuando el clima poco a poco se empieza a calentar, haga una visita a un jardín o a un campo verde. Usted podrá observar enjambres de pequeños insectos, abejas, moscas, mariposas y diminutos mosquitos que vuelan de aquí para allá, de una flor a otra, y de una rama a la otra.

Están tan ocupados con sus actividades, que parece como si un supervisor les estuviera comandando cómo actuar. Debido a sus alas y patas manchadas con polen de color amarillo, estos insectos se asemejan a trabajadores que visten uniformes, y trabajan con diligencia en su propio taller. De hecho, ellos todos tienen una misión muy importante. El profesor Leone Burton escribe al respecto:

"Pocas personas se dan cuenta de que sin insectos nuestras cestas de frutas permanecerían vacías."

Nos gustaría añadir a su declaración, el hecho de que en las próximas generaciones, nuestros jardines, huertos y campos perderían su frescura y vigor."

Tal vez, usted se pregunta por la razón. A decir verdad, los insectos se consideran cruciales debido a una de sus funciones más importantes relacionadas con las plantas, es decir, la fecundación. Como ustedes saben, las flores, como la mayoría de los organismos vivientes, tienen órganos masculinos o

femeninos. Sin el contacto entre estos dos órganos, no se producirían semillas y frutos.

Pero, ¿ha pensado alguna vez cómo estos dos órganos pueden tener contacto entre sí; mientras que las plantas no pueden moverse? ¿Cómo funciona el polen masculino que actúa como el espermatozoide para integrar con las pequeñas semillas que actúan como óvulos y lograr su fertilización?

Esta tarea se realiza, en la mayoría de los casos, por los insectos y, a veces por el viento.

Pero, este tema no es tan simple como imaginamos. Es como un matrimonio auspicioso, que se inicia por la intermediación de los insectos, y esto tiene una larga serie de protocolos y normas de entre los cuales mencionamos la siguiente historia:

Los estudiosos de las ciencias naturales, han llegado a concluir que las plantas y las flores fueron creadas durante la segunda mitad de la Segunda Era Geológica. Por extraño que parezca, los insectos también fueron creados durante esta misma época. Estas dos criaturas han coexistido juntas, con amor al lado del otro, como dos amigos íntimos durante toda la historia de la creación cumpliendo las necesidades del otro.

Para atraer a sus amigos, las flores han producido un delicioso néctar dentro de sus rosales. Y cuando los insectos tratan de trasmitir el polen masculino a los órganos femeninos de las flores con el fin de preparar las condiciones de la fecundación, reciben algo de este néctar en forma gratuita. Este néctar es tan valioso y apetecible para los insectos, que se atraen involuntariamente hacia ello.

Algunos botánicos estudiosos sostienen que el hermoso color de las flores y sus diferentes aromas juegan un papel importante en la atracción de los insectos. Los experimentos sobre las abejas han demostrado, que este insecto es capaz de distinguir entre los diferentes colores y aromas de las flores.

De hecho, son las flores las que se decoran a sí mismas para los insectos. De esta manera, invitan a las mariposas y abejas, y ellos aceptan esta invitación con los brazos abiertos, y así ambas partes se benefician.

El néctar de las flores es el alimento más perfecto para los insectos, y cuando está concentrado, se convierte en miel. Esto se debe, a que cuando los insectos vienen a visitar las flores, beben algo de este néctar, y cuando se van, llevan consigo la mayor parte de ello para guardarlo en sus nidos. Esta amistad, que se basa en el beneficio mutuo, siempre ha existido y seguirá existiendo entre las flores y los insectos.

Una lección del Monoteísmo:

Cuando vemos estos maravillosos aspectos de la vida de los insectos y las flores, podríamos estar tentados a hacernos la siguiente pregunta: ¿Quién ha dispuesto este contrato de amistad entre las flores y los insectos?

¿Quién ha proporcionado las flores con este néctar especial? ¿Quién les ha dado estos colores y aromas impresionantes para que puedan atraer a los insectos?

¿Quién ha proporcionado estos insectos, mariposas y abejas con patas tan delicadas para que puedan llevar el polen de las flores?

¿Por qué las abejas se atraen a flores especiales? ¿Cómo es que la historia de la creación de las flores y los insectos coincide entre sí?

¿Podría alguien, de lo obstinado que sea, creer que todos estos eventos han ocurrido al azar y sin ningún tipo de planificación? ¿Podríamos pensar que estas bellezas naturales han sido creadas por una naturaleza no inteligente? ¡Jamás se puede aceptar tal idea!

El Sagrado Corán dice:

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا؛

"Y tu Señor reveló a la abeja: «Pon tu casa en las montañas y en los árboles, y en lo que construyen. Luego, come de todos los frutos y transita sumisa los caminos de tu Señor.» [Corán, 16: 68-69]

PIENSE Y RESPONDA

1-¿Cuáles son los usos de la dulzura, los aromas y los colores de las flores?

2-¿Qué sabe usted acerca de la increíble vida de las abejas?

Lección 10: En el mundo del microcosmos

Dado que nosotros estamos viviendo entre las maravillas del mundo de la creación, inconscientemente nos hemos acostumbrado a ellas; y es por lo tanto que generalmente no apreciamos la grandeza de la Creación como se merece. Al respecto, cabe mencionar los siguientes ejemplos:

1. Existen animales e insectos muy pequeños, que viven junto a nosotros, cuyos esqueletos son en tamaño no mayores de uno o dos milímetros. Pero, a pesar de esta pequeña estructura, al igual que los animales grandes, poseen órganos tales como las manos, pies, ojos, oídos, cerebros, inteligencia y sistema nervioso central.

Si ponemos el cerebro de una hormiga bajo un microscopio y miramos con atención, nos daremos cuenta de la estructura complicada que tiene. Diferentes secciones del cuerpo de la hormiga se han colocado una al lado de la otra, y cada sección controla las funciones de ciertas regiones del cuerpo de la hormiga. Un cambio en cualquiera sección, dará lugar a serias fallas en la vida de la hormiga.

Por extraño que pueda parecer, el pequeño cerebro de la hormiga, que es incluso más pequeño que la punta de un

alfiler, contiene capacidades tales como inteligencia, civilización, arte y entusiasmo para la vida de la hormiga.

¿Acaso es razonable aceptar que el que ha instalado tantas capacidades de inteligencia en el interior del cerebro de una criatura tan pequeña, sea la naturaleza que no tiene nada de inteligencia?

2. En el misterioso mundo del microcosmos, la unidad más pequeña conocida es el átomo y sus partículas. El tamaño del átomo es muy pequeño, en tal medida que no es visible, incluso para los microscopios más potentes.

Si usted quiere saber lo pequeño que es un átomo, le basta con saber que una gota de agua contiene tantos átomos como la población de todo el mundo o incluso mayor. Y si desea contar todos los protones contenidos en un centímetro de un hilo delgado, tendría que contratar a miles de personas para que los cuenten en forma continua durante día y noche y con todo esto, durará entre 30 ó 300 años.

Ahora, que nos hemos dado cuenta de cuantos átomos están contenidos en un centímetro de un hilo delgado, pensemos en cuántos átomos hay en los cielos, en la tierra, en el aire, en las galaxias y en el sistema solar. ¿No es agotador para el hombre, imaginar tan inmensas cantidades? No hay nadie, excepto el Creador, que conozca las respuestas precisas a estas preguntas.

De los átomos aprendemos lecciones sobre el Monoteísmo

El estudio de los átomos es una de las ramas más interesantes de la ciencia humana hoy en día. A través de estos estudios, nosotros podemos aprender lecciones sobre el monoteísmo. Hay cuatro aspectos acerca de los átomos que merecen nuestra atención:

1- Disciplina maravillosa

Hasta ahora, más de cien elementos han sido descubiertos en los que el número de electrones varía de uno a más de cien. Este maravilloso sistema no puede haber sido creado por seres no inteligentes.

2- Equilibrio de fuerzas

Sabemos que dos polos opuestos se atraen entre sí. Por lo tanto, los electrones que poseen carga negativa se deben atraer al núcleo que posee carga positiva.

Por otra parte, se sabe que el movimiento de los electrones alrededor del núcleo crea una fuerza centrífuga. Esta fuerza tiene la intención de dejar que los electrones vuelen lejos del entorno del átomo que podría conducir a su desintegración, mientras que la gravedad del núcleo tiende a absorber los electrones y destruir el átomo completamente.

De esta manera, podemos observar lo equilibradas que están las fuerzas centrífugas y centrípetas en el átomo. ¿Podría este equilibrio haber sido creado por la naturaleza ciega?

3-Órbitas específicas

Sabemos que cada átomo tiene una serie particular de electrones. Estos electrones no se mueven en una misma órbita; más bien, cada uno ocupa una trayectoria orbital específica, sin colisiones entre otros electrones.

¿Acaso es una tarea fácil poner todos estos electrones en sus propias órbitas tan ordenadas?

4- Energía Atómica

Con el fin de apreciar la magnitud de la energía contenida en un átomo, cabe mencionar el siguiente incidente:

En 1945, un experimento atómico se llevó a cabo en el desierto de Nuevo México. Una pequeña bomba atómica fue arrojada sobre una torre de acero. Después de la explosión, la torre fue fundida en primer lugar y después se evaporó emitiendo rayos y sonidos terribles. Cuando los científicos volvieron a observar el resultado, ninguna parte de la torre fue dejada en la escena.

En aquel mismo año, dos bombas fueron lanzadas en dos ciudades de Japón; una en la ciudad de Nagasaki, y la otra en la ciudad de Hiroshima. El número de muertos en la primera ciudad ascendió a unos setenta mil con la misma cantidad de heridos. En la segunda ciudad, el número de muertos era de 30.000 a 40.000 con el mismo número de heridos. Como resultado, Japón tuvo que rendirse ante los Estados Unidos y aceptar la tregua.

Tomando en cuenta la magnífica energía que tiene cada átomo, le recomendamos pensar sobre esta pregunta: ¿No es suficiente para conocer al Gran Creador, estudiar los misterios de un solo átomo? Se puede afirmar que existen tantas razones para probar la existencia de Dios como el número de átomos en el universo.

El Sagrado Corán dice:

وَلَوْ أَنَّمَا فِى الْأَرْضِ مِن شَجَرَه أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَه أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّـهِ

"Si todos los árboles que hay sobre la Tierra se convirtieran en plumas [para escribir] y el mar junto a otros siete mares se convirtieran en tinta, no bastarían para escribir las Palabras de Dios." [Corán 31:27]

PIENSE Y RESPONDA

¿Sabe usted algo más acerca de la vida misteriosa de las hormigas?

¿Puede usted dibujar la estructura de un átomo en la pizarra?

Apéndice de la lección 10

¡Cuán espléndidos son los atributos de Dios!

Sus Atributos

Uno debe saber que una cosa es reconocer la existencia de Dios mediante el estudio de Sus signos y criaturas, y otra cosa es conocer Sus atributos. El primero es bastante fácil y obvio, mientras que el segundo requiere de mayor atención y precaución.

Tal vez, se pregunta por qué?. La razón es clara. Es porque ninguno de los atributos de Dios se parece a lo que hemos visto y oído. Por lo tanto, la primera condición para conocer los atributos de Dios es la negación de cualquiera de las características del mundo creado. En otras palabras, no debemos compararlo con cualquier criatura de este limitado universo. Esto requiere de mucha precaución para nosotros, ya que hemos crecido en medio de este mundo natural y hemos estado en estrecho contacto con él. Por lo tanto, tenemos la inclinación a medir todo con el criterio de la naturaleza.

En otras palabras, nosotros sólo hemos visto objetos materiales que ocupan el espacio y el tiempo, y tienen dimensiones específicas. Por lo tanto, se nos haría extremadamente difícil visualizar un Dios que no sea compuesto de sustancia material, y no viva en el tiempo o en el espacio, pero al mismo tiempo tenga control sobre todos los

tiempos y lugares. Con el fin de concebir las características de este Creador, tenemos que ser extremadamente prudentes.

Sin embargo, hay que señalar el hecho de que nunca se puede concebir completamente la verdadera naturaleza de Dios Todopoderoso, al igual que no se puede verter toda el agua de un inmenso océano en un vaso pequeño. No se puede esperar que un niño no nacido que está en el vientre de su madre conozca algo del mundo exterior. Esto no puede ser posible.

Es por ello, que en el camino para conocer a Dios, un pequeño error de nuestra parte podría alejarnos millas de distancia de nuestro destino y dejarnos en el desierto de la idolatría o el ateísmo. Por lo tanto, debemos prestar atención a no comparar las características de las criaturas con las de Dios.

Los atributos de Su belleza, perfección y de Su absoluto

Los atributos de Dios se dividen generalmente en dos clases; los atributos que se Le dan y los atributos que se Le niegan.

Desde un punto de vista, los atributos de Dios son infinitos y desde otro punto de vista, todos los atributos de Dios se podrían resumir en la siguiente frase: "La esencia de Dios es infinita en todos los aspectos y, al mismo tiempo posee la perfección suprema."

Igualmente, los atributos que se niegan de Dios se podrían parafrasear a través de la siguiente declaración: "la esencia de Dios no tiene defectos de ningún aspecto."

Sin embargo, ya que la "perfección" y el "defecto" tienen grados diferentes, podríamos afirmar que Dios tiene un número infinito de atributos positivos, y es absoluto de un número infinito de atributos negativos. Él posee todos los atributos positivos que vienen a la mente del hombre, y está libre de cualquier defecto que la mente humana pueda imaginar. Por lo tanto, los atributos de Dios son ilimitados.

Los atributos más conocidos de Dios

Los más importantes atributos que se conocen de Dios son los siguientes:

1- Dios es Omnisciente, es decir que Él todo lo sabe.

2- Dios es Omnipotente; esto significa que Su poder abarca todo.

3- Dios está vivo; ya que un ser vivo tiene poder e inteligencia. Dios es Omnisciente y Omnipotente, por lo tanto es un ser vivo.

4- Dios tiene voluntad; esto significa que Él decide y lleva a cabo Su voluntad sin ser obligado a hacer algo. Él es libre de hacer lo que quiere, y todo lo que hace se basa en la sabiduría. Por lo tanto, no ha creado nada sin sabiduría en los cielos o en la Tierra.

5- Dios es Todo-conocedor puesto que sabe todo; Él ve todo y escucha cada sonido; y es consciente de todas las cosas.

6- Dios es Eterno y Pre-eterno; es decir, existe en todo tiempo. Su existencia no tiene ningún principio. Esto se debe a que su existencia deriva de Su propia esencia, y no depende de nada. Por esta razón, es Eterno.

7- Dios es el Hablante. Él puede crear las ondas de sonido para hablar con Sus profetas. Esto no quiere decir, que Él necesita lengua, labios o laringe para poder hablar.

8-Dios es Honesto; esto significa que cualquier cosa que Él dice es la verdad absoluta. Esto se debe, a que la mentira es el resultado de la ignorancia o debilidad. Dios nunca dice mentiras; ya que Él es Conocedor y Poderoso.

Los más importantes atributos que se niegan de Dios son los siguientes:

1. Dios no es compuesto y no tiene miembros y componentes. Si estuviera compuesto, estaría también en necesidad de Sus componentes, esto se contradice con su independencia, ya que Él no necesita nada.

2. Dios no es una sustancia, porque cada cosa material es limitada, variable y mortal.

3. Dios es Invisible, y no puede ser visto. Esto se debe a que si estuviera visible, debería ser un objeto material, limitado y mortal.

4. Dios no ocupa espacio, porque no es una sustancia que está en necesidad de espacio.

5. Dios no tiene asociados. Esto es, porque si Él tuviera un asociado, sería finito; ya que la existencia de dos seres infinitos es imposible. Además, la unidad y la estabilidad de las reglas en este mundo nos llevan a aceptar su unicidad.

6. Dios no tiene diferentes estados, es decir; Sus atributos son iguales que Su esencia.

7. Dios es Rico, y no es necesitado. Esto se debe a que un Ser Infinito en cuanto al conocimiento y poder no carece de nada.

El Sagrado Corán dice:

ليس كمثله شيء

"No hay nada como Él" [Corán 42:11]

PIENSE Y RESPONDA

1- ¿Tiene usted más pruebas para indicar la unicidad de Dios y rechazar cualquier politeísmo en Su divinidad?

2- ¿Sabe usted que algunas religiones creen en tres dioses (Trinidad), y otros creen en dos dioses? ¿Puede mencionar cuáles son estas religiones?

Capítulo II:
Justicia Divina

Lección 1: ¿Qué es la Justicia?

¿Por qué de entre las cualidades de Dios; la Justicia es considerada como uno de los principios de la religión?

¿Cuál es la diferencia entre Justicia e Igualdad?

1. ¿Por qué fue escogida la Justicia entre todas las cualidades de Dios?

En este tema, antes que nada, se debe aclarar por qué los grandes sabios islámicos consideran la justicia, una de las cualidades de Dios, como uno de los cinco principios fundamentales de la religión.

Dios es Conocedor, Poderoso, Justo, Sabio, Misericordioso, Compasivo, Pre-eterno, Eterno, Creador y Sostenedor. ¿Por qué sólo fue escogida la justicia entre todas estas cualidades; y se convirtió en uno de los cinco pilares de la religión?

En respuesta a esta importante pregunta, se deben anotar varios puntos:

a. Entre todas las cualidades de Dios, la justicia es tan importante, que muchas otras cualidades se derivan de ella. Porque la justicia, en sentido general, significa "colocar todas las cosas en su debido lugar". Así; entonces otras cualidades de Dios, como la sabiduría y la misericordia, todas dependen de Su justicia.

b. Igualmente, el tema de la Resurrección está relacionado con la Justicia Divina; así como la misión del Profeta (PBD) y la responsabilidad de los Imames (P) están relacionadas con el mismo tema.

c. Al principio del Islam, surgió una diferencia de opinión sobre el tema de la justicia del Creador:

Un grupo de musulmanes sunitas, conocido como Ash'aritas, rechazaban completamente la creencia en la justicia de Dios. Ellos decían, que la justicia y la opresión no tenían sentido en relación con Dios, ya que a Él pertenece todo el universo; y todo lo que Él hace es justo. Ellos, ni siquiera creían que el bien y el mal podían ser concebidos en forma racional; y decían: "Nuestro intelecto por sí sólo no puede distinguir entre el bien y el mal, ni entre la bondad de una buena acción o la maldad de la opresión."

Por otro lado, otro grupo de los Sunitas, conocido como Mu'tazilita, y todos los shiítas, creen en el principio de la justicia en relación al Creador, y creen que Dios nunca comete opresión.

La importancia de la creencia en la Justicia de Dios, era tanta, que esta creencia se convirtió en un criterio para distinguir entre diferentes Escuelas Islámicas. Así; el segundo grupo fue conocido como Adliyah (aquellos que creen en la justicia divina), y el primer grupo fue llamado Gair- Adliyah (fuera de la justicia divina). Los shiítas se consideran entre los Adliyah.

Los Shiítas, a fin de distinguir su Escuela de otras ramas del Adliyah, establecieron también el principio del Imamato como

uno de los pilares de su Doctrina. Así, los musulmanes que creen en la Justicia divina y el principio del Imamato se consideran Shiítas.

d. Dado que las prácticas y obligaciones del Islam son como rayos emitidos de los principios fundamentales de la religión; y que el rayo de la justicia del Creador es extremadamente efectivo en la sociedad humana, la más importante base para la sociedad humana está formada por la 'Justicia Social'. Por lo tanto, considerar la justicia como uno de los principios de la religión, es una forma de establecer la justicia en la sociedad humana, y de luchar contra cualquier tipo de opresión. Así; como la unidad de la Esencia y las Cualidades del Creador y la unidad de Su veneración, es una luz que guía a la comunidad humana hacia la solidaridad.

El liderazgo de los Profetas e Imames (P) está también inspirado en el tema del " auténtico liderazgo" en la sociedad. De esta manera, este principio de la justicia divina, que es dominante sobre todo el mundo, indica la necesidad de justicia en todas las áreas de la sociedad humana.

El gran universo de la creación está basado sobre el principio de la Justicia; y la sociedad humana no podrá permanecer sin la justicia.

2. ¿Qué es la Justicia?

La justicia tiene dos significados.

a. El sentido general de esta palabra, como hemos señalado, es colocar todas las cosas en su debido lugar. En otras palabras, la justicia consiste en mantener un balance y

equilibrio. Este significado de la justicia se hace manifiesto en todo el universo, en las galaxias, dentro de un átomo, en la estructura de la existencia de un ser humano y en todos los animales y plantas. En una famosa narración, el Profeta Muhammad (PBD) se refiere al mismo asunto y dice: "Es gracias a la justicia que todos los cielos y la tierra permanecen firmes".

Por ejemplo, si las fuerzas de atracción y repulsión de la tierra perdiesen su sentido de balance, y una de éstas domina sobre la otra, la tierra sería lanzada hacia el sol; se quemaría, se destruiría o abandonaría su órbita y erraría en el espacio infinito del universo hasta ser destruida.

Este sentido de la justicia, es aplicable en cualquier asunto. Por ejemplo, si el agua se usa para regar los árboles y huertas, se ha colocado en su debido lugar; y esto es la justicia. Pero, es una opresión verter el agua bajo los matorrales de un desierto que no tienen ningún uso.

b. Otro significado de "justicia" es " respetar los derechos ajenos" y el punto opuesto de este asunto es la "opresión". La opresión en este sentido puede referirse a la acción de usurpar los derechos de los demás, tomar los derechos de alguien y dárselos a otra persona, y el discriminar en el sentido de que a algunas personas le son dados sus derechos y a otras no.

Está claro, que la justicia en el segundo sentido se refiere a su significado específico, mientras que la primera definición se refiere a su sentido general. Es de hacer notar; que ambos significados son aplicables en relación a Dios, aun cuando el segundo significado sea más enfatizado aquí.

La justicia de Dios, significa que Él no remueve los derechos de una persona, ni da los derechos de alguien a otro, ni discrimina entre las personas. Él es Justo en todo el sentido de la palabra. Las razones y pruebas de Su Justicia serán explicadas en la próxima lección.

La opresión, bien sea al usurpar los derechos de una persona o al dar los derechos de alguien a otro, o el abuso y discriminación, no existen en la Esencia pura de Dios.

El nunca castiga a aquellos que hacen el bien. El nunca alienta a aquellos que hacen el mal, no acusa a nadie por los pecados de otro. Él no quema lo mojado con lo seco; es decir, nunca castiga a los inocentes junto con los culpables. Incluso, si todos son pecadores en una sociedad grande, excepto una persona, Dios separa las cuentas de esa persona de las del resto, y no castiga a esa persona junto con los pecadores.

El hecho de que los Ash'aritas dijeron: "Inclusive, si Dios ingresa a todos los Profetas (P) al Infierno y a todos los criminales y pecadores al Paraíso, no se considera una opresión", es un vano parloteo sin sentido. El intelecto, el cual nunca está contaminado con supersticiones y discriminación, rechaza tales palabras tan repugnantes.

3. La diferencia entre justicia e igualdad.

Otro punto importante que debe ser señalado en esta lección, es que algunas veces el concepto de la "justicia" es confundido con el asunto de la "igualdad"; ya que la gente piensa que el significado de justicia" es: "mantener la

igualdad'. Sin embargo, esta es una definición incorrecta del concepto de la justicia.

La igualdad no es una condición para la justicia. Más bien, para establecer la justicia, los derechos y las prioridades deben ser respetados.

Por ejemplo, justicia, entre los estudiantes de una clase, no es que todos los estudiantes reciban las mismas notas o puntaje. Igualmente, justicia, entre dos trabajadores, no es que ellos reciban el mismo sueldo. Más bien, justicia es que cada estudiante, sea evaluado de acuerdo con su conocimiento y habilidad, y que cada trabajador reciba su salario de acuerdo con su trabajo y esfuerzo.

Del mismo modo, en el mundo de la naturaleza, justicia, en su significado general se refiere al mismo sentido. Si el corazón de una ballena, el cual pesa una tonelada, fuera del mismo tamaño que el corazón de un gorrión, que no pesa más de un gramo, no habría justicia en su creación. Igualmente, si las raíces de un árbol muy alto fueran iguales a las raíces de una pequeña planta, esto no sería justicia; sino una opresión manifiesta.

La justicia significa, que cada criatura reciba sus derechos en proporción con sus habilidades y cualificaciones.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Por qué entre todos los atributos de Dios, es la Justicia reconocida como uno de los principios fundamentales de la religión?

2. ¿Quiénes eran los Ash'aritas? ¿Qué sabe usted acerca de sus creencias?

3. ¿Qué efectos tiene en la sociedad humana el creer en la Justicia Divina?

4. ¿Cuántos significados tiene la justicia? Explíquelos.

5. ¿Acaso la justicia significa lo mismo que la igualdad?

Lección 2: Las razones que demuestran la Justicia de Dios.

1. El bien y el mal que se conciben en forma racional

Al principio, es necesario aclarar este tema, que nuestro intelecto por sí puede distinguir en forma general entre el bien y el mal.

Por ejemplo, cualquier persona sabe que la justicia y la caridad son el bien; y la opresión y la avaricia son el mal. Por eso, antes de que la religión lo explique para nosotros, lo concebimos claramente. Sin embargo, aún existen otros temas que nuestra inteligencia no puede entender completamente, y debemos buscar ayuda en las enseñanzas de los líderes divinos y los Profetas (P).

Así, si un grupo de musulmanes en el nombre de los Ash'aritas, niega el hecho de que el intelecto puede distinguir entre la bondad y la maldad, diciendo que sólo la religión puede hacer juicios sobre el tema de la justicia y de la opresión, entre otros temas. Esta idea es completamente equivocada.

Porque, si nuestro intelecto no tuviera la habilidad para distinguir entre la bondad y la maldad, no podríamos saber si Dios enviará Su milagro a través de mensajeros falsos u honestos. Pero, cuando nuestro intelecto acepta que la mentira

es incorrecta y mala, y que es imposible que Dios mintiera, sabemos que las promesas de Dios son siempre verdaderas, y que Él es siempre veraz. Por lo tanto, nunca alentaría el engaño y nunca dejaría Sus milagros en las manos de una persona engañosa. De esta manera, podemos fiarnos de lo que dicen la religión y la Ley Divina.

Basado en lo que fue explicado, podemos concluir que la creencia en el hecho de que el intelecto puede distinguir entre la bondad y la maldad, es una creencia esencial de la religión.

Ahora, regresemos a nuestra discusión sobre las razones que establecen la Justicia Divina. A fin de comprender esto, debemos saber la respuesta de la siguiente pregunta:

2. ¿Cuál es el origen de la opresión?

El origen de la opresión se encuentra en una de las siguientes razones:

a. Ignorancia: Generalmente, los opresores no saben en realidad lo que están haciendo. No saben que están violando los derechos de alguien, y no tienen conocimiento de lo que están haciendo.

b. Necesidad: Algunas veces sucede que una persona es tentada a llevar a cabo un acto satánico a fin de obtener algo que otra persona tiene, mientras que si esta persona estuviera libre de necesidad, no cometería tal opresión.

c. Incapacidad y debilidad: A veces, una persona no desea violar los derechos de otra persona, pero debido a su debilidad e incapacidad se ve forzado a hacerlo, y no puede evitar la opresión.

d. Egoísmo, rencor y la búsqueda de venganza: En algunos casos, ninguno de los motivos mencionados existe, pero el egoísmo hace que uno viole los derechos ajenos. También, el deseo de buscar venganza o el rencor, hacen que una persona cometa la opresión, o que el espíritu de "exclusividad" y monopolización" causen injusticia a otras personas.

Pero, tomando en cuenta que Dios es el Conocedor de todas las cosas y que tiene Poder sobre todas las cosas, y es Bondadoso con todos, y que ninguna de estas cualidades feas y deficiencias existen en Dios; llegamos a concluir que para Él no tiene sentido el cometer opresión.

Él es un Ser Infinito, Perfecto e Ilimitado; y solamente Bondad, Justicia y Misericordia pueden emanar de tal Ser.

Si Dios castiga a aquellos que cometen maldad, en realidad, les da el resultado de sus propias acciones. Lo que causa esto, es igual a lo que causa sufrimientos y enfermedades para una persona que usa drogas o alcohol. El Sagrado Corán dice:

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"¿Se os ha recompensado por otra cosa que por lo que hacíais?"[Corán, 10: 52].

3. El Corán y la Justicia de Dios.

Es importante destacar, que el Sagrado Corán enfatiza grandemente este punto que Dios no comete opresión. Por ejemplo dice:

إِنَّ اللَّـهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"En verdad, Dios no oprime a las personas en absoluto, sino que son las personas quienes se oprimen a ellas mismas." [Corán, 10: 44]

Y en otra aleya, dice:

إِنَّ اللَّـهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّه

"En verdad, Dios no oprime ni en la medida de una pizca de un átomo" [Corán, 4: 40]

También, dice sobre los castigos y recompensas en el Día de la Resurrección:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَه فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

"Y colocaremos las balanzas equilibradas con precisión para el Día del Levantamiento, y nadie será tratado injustamente en nada." [Corán, 21: 47]

Hay que tomar en cuenta que aquí en esta aleya, el término "balanzas", se refiere a un medio de considerar la bondad y la maldad, y no es igual a las escalas de este mundo.

4. Invitación a la Justicia y equidad

Hemos explicado en esta lección, que las cualidades del ser humano deben ser como un rayo reflejado de la luz de las Cualidades de Dios; y estas virtudes deben ser establecidas en la sociedad humana. De acuerdo con este hecho, en el mismo grado que el Sagrado Corán da énfasis a la Justicia de Dios, también ha dado énfasis a la justicia y equidad en la sociedad humana; y en la vida personal de los seres humanos. El Sagrado Corán ha declarado en varias ocasiones, que la opresión e injusticia destruirán la sociedad, y que los opresores tendrán el más doloroso destino.

Las aleyas del Corán, además de mencionar el destino de pueblos pasados, ha repetido a menudo esta verdad, para que las personas observen las consecuencias de la opresión y corrupción, y que al final, los pueblos opresores son castigados y arruinados. Estas aleyas nos aconsejan, evitar la opresión para que no tengamos tal destino.

El Sagrado Corán claramente expone esta aleya como un principio:

إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ

"En verdad, Dios ordena la justicia, el bien y la generosidad con los familiares y prohíbe la indecencia, los malos actos y la opresión" [Corán, 16: 90]

Cabe mencionar que del mismo modo, que el cometer opresión es un acto repugnante, el aceptar opresión y el

sufrirla, es también errado de acuerdo con el Islam y el Sagrado Corán. La Sura al-Bagarah dice al respecto:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"No oprimiréis y no seréis oprimidos" [Corán, 2: 279]

De hecho, sumisión a la inequidad alienta la opresión, aumenta la crueldad y ayuda a los opresores.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Puede nuestro intelecto, independientemente de las leyes de la religión, distinguir entre el bien y el mal?

2. ¿De dónde se origina la opresión? ¿Cuál es la prueba intelectual para establecer la Justicia de Dios?

3. ¿Qué dice el Sagrado Corán acerca de la Justicia de Dios y cómo niega la opresión de Su Sagrada Esencia?

4. ¿Cuáles son las responsabilidades del ser humano en relación a la justicia y a la opresión?

5. ¿Se considera también un pecado el someterse a la opresión?

Lección 3: La filosofía de la existencia de las maldades y calamidades

Desde tiempos remotos hasta ahora, ha habido grupos de ignorantes que se manifestaron contra la Justicia Divina y expresaron que la Justicia de Dios se contradice con algunos argumentos y evidencias. Inclusive en algunos casos, no sólo negaron la justicia divina; sino que también utilizaron sus argumentos para negar la existencia de Dios.

Ellos dicen, que la existencia de calamidades y catástrofes inesperadas tales como huracanes, terremotos y otras calamidades naturales; así como las diferencias que existen entre los seres humanos, las maldades y miserias que se extienden a los seres humanos, plantas y animales, entre otros; contradicen el hecho de la Justicia del Creador.

Para tener un análisis más profundo de este tema, hay que tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. Juicio relato e información limitada

Normalmente, nuestros juicios sobre las cosas y acciones, están basados en la relación que existe entre las cosas y nosotros. Por ejemplo: cuando decimos, esto y lo otro están cerca o lejos, en realidad, evaluamos su cercanía y su distancia en relación con nosotros mismos.

O cuando decimos, esta o aquella persona es fuerte o débil, este juicio se da en comparación con nuestra habilidad física o situación moral. Igualmente, en temas relacionados con el bien, el mal, las calamidades y el enjuiciamiento de las personas; es generalmente el mismo.

Por ejemplo, si llueve en una región, nosotros no tenemos nada que ver con cuales fueron los efectos totales de esa lluvia. Sólo pensamos acerca de nuestro propio ambiente, hogar, finca o, a lo más, cerca de sus efectos en nuestra propia ciudad. Si fue un evento positivo para nosotros, decimos que esta lluvia fue una Bendición de Dios, y si tuvo efectos negativos para nosotros, llamamos esta lluvia como un desastre.

Cuando pasamos por un edificio que está siendo destruido para construir uno nuevo, en este momento sólo su polvo y ruido nos molesta, por lo tanto, decimos que fue un mal evento, aún si en el futuro allí sea construido un hospital, del que todos podamos hacer uso. Igualmente, en el ejemplo mencionado sobre la lluvia, si la lluvia nos molesta, lo consideramos un mal, a pesar de que tuviera efectos positivos en otras partes de la ciudad.

Nosotros, en nuestro normal juicio, consideramos la mordedura de una culebra como una calamidad, sin reconocer el hecho de que esta mordedura y el veneno son medios efectivos de defensa para este animal, para que pueda sobrevivir. Y sin tomar en consideración, el hecho que de este mismo veneno, se pueden producir varios tipos de medicina para salvar la vida de miles de personas.

Por lo tanto, con el fin de no caer en el camino equivocado, no debemos contar sólo con nuestros propios y limitados datos y juicios, no debemos evaluar las cosas en relación con nosotros, sino que debemos considerar todos los aspectos del caso y juzgar desde todos los puntos de vista.

De hecho, todos los eventos que ocurren en el mundo, están conectados entre sí como una cadena. El huracán que azota hoy nuestra ciudad y la precipitación de una lluvia torrencial en nuestra zona, son unos eslabones de esta cadena que están completamente relacionados con los otros eslabones, y está vinculado con los eventos sucedidos en el pasado y los que sucederán en el futuro.

Ahora, llegamos a una conclusión; de que fijando el dedo sólo en una pequeña parte de un tema y juzgándolo de acuerdo con esta opinión, no es un proceso intelectual, y no puede ser lógicamente aceptable.

Nosotros creemos que la "maldad absoluta" no existe. Sin embargo, si algo, desde un punto de vista, es maligno, definitivamente tiene otro aspecto en el que el bien prevalece. Por ejemplo, una operación quirúrgica nos causa incomodidad y molestia desde un punto de vista, y desde otro, es beneficiosa. Así, podemos afirmar que el bien es un asunto relativo.

Para un mayor desarrollo en nuestro análisis y discusión, tomemos el caso de un terremoto. Es cierto que un terremoto causa destrucción en un área, pero si tomamos en cuenta su relación con otros asuntos y realidades, podemos cambiar nuestra opinión.

Con respecto a la causa de los terremotos, hay dos teorías. ¿Está un terremoto relacionado con el calor y la presión dentro del planeta o está relacionado con la gravedad de la luna; la cual continuamente atrae la corteza terrestre hacia la luna? O quizás está relacionado con ambos? Los científicos tienen diferentes opiniones.

Cualquiera de estos que sean, los otros aspectos de cada uno deben ser considerados. Nosotros debemos tomar en consideración los efectos que tiene la alta temperatura dentro de la tierra en la creación del petróleo, el cual constituye la fuente de energía natural más importante de nuestro mundo, y también el efecto que tiene el calor de la Tierra en la creación de carbón etc. Así, llegamos a concluir que esto es una bondad relativa.

Igualmente, los efectos que tiene el cambio periódico del nivel del mar durante la marea proveniente de la fuerza de atracción gravitatoria de la Luna, sobre los océanos, la vida marina y también en las costas secas donde las aguas dulces se mezclan con los océanos. Esto, es también bondad relativa.

Es aquí, donde entendemos que nuestros juicios tan relativos y nuestra información limitada nos han llevado a visualizar temas como éste, como puntos oscuros del mundo creado. Sin embargo; mientras más observamos las relaciones que existen entre los fenómenos, más estamos conscientes de la importancia de cada evento.

El Sagrado Corán nos dice:

وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"Y no se os ha dado del conocimiento más que un poco" [Corán, 17: 85]

2. Sucesos indeseables y advertencias

Hemos visto alguna vez personas que cuando se les dan algunas bendiciones, caen bajo la influencia del orgullo y del egoísmo; y en este estado, olvidan muchos de los temas importantes y deberes humanos.

También hemos visto, que en el momento de calma y tranquilidad completa de los océanos de la vida, a veces un estado de adormecimiento y negligencia se da a la persona. Si este estado de negligencia e indiferencia continúa, traerá gran miseria a esa persona.

Sin duda alguna, la filosofía de algunos eventos indeseables de la vida es poner fin a ese estado de orgullo y despertar al hombre de este adormecimiento y negligencia en la vida.

Quizás, ha escuchado usted que los conductores experimentados a veces se quejan de las carreteras que son planas y llanas, y no tienen recodos o curvas, ni subidas o bajadas. Ellos dicen, que las carreteras planas son peligrosas. ¿Por qué? Porque la monotonía de estas vías hace que el conductor se duerma al volante y es aquí entonces, donde el peligro se le avecina.

Se ha visto incluso que en algunos países, han creado subidas y bajadas artificiales, y huecos para prevenir tal peligro.

La trayectoria de vida de un ser humano es también la misma. Si la vida no tuviese ninguna subida, bajada o baches, y si nunca ocurriesen eventos indeseables, le surgirá al ser humano un estado de olvido hacia Dios, un adormecimiento que evitará que la persona lleve a cabo sus deberes y responsabilidades con respecto a su destino.

Al decir esto, nosotros no estamos alegando que un ser humano debe crear eventos indeseables para sí mismo o que debe dar una buena bienvenida a las desgracias. Las calamidades, normalmente ocurren en la vida de cualquier persona y continuarán ocurriendo. Más bien, decimos que uno debe estar atento, la filosofía de algunas de estas calamidades es prevenir el orgullo y el olvido; ya que éstos, son como enemigos que están en contra del bienestar y la felicidad del ser humano. Repetimos, ésta es la filosofía de una parte de estos eventos indeseables, no todos, porque ellos también tienen otros aspectos, los cuales serán explicados en lecciones posteriores.

El Sagrado Corán dice al respecto:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

"Ciertamente, hemos enviado [Profetas] a otras comunidades antes de ti e hicimos que soportasen dificultades y desgracias para que se hicieran humildes." [Corán, 6: 43]

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Quiénes han mencionado el tema de las calamidades y las maldades en las discusiones de su Doctrina?

2. Cite algunos ejemplos de calamidades y catástrofes. ¿Las ha encontrado en su propia vida?

3. ¿Cuál es el significado de juicio relativo y juicio total? ¿A qué se refieren la maldad absoluta y la bondad relativa?

4. ¿Son los terremotos y los huracanes absolutamente dañinos?

5. ¿Qué efectos positivos pueden tener los eventos indeseables sobre la moral de una persona?

Lección 4: La filosofía de eventos indeseables en la vida

En las lecciones anteriores, hemos dicho que un grupo de oponentes del teísmo, ha usado el tema de las calamidades y dificultades que suceden en la vida de los seres humanos, como un pretexto para negar la Justicia de Dios, y algunas veces, para negar aún la existencia de Él!

Ahora, continuaremos nuestro análisis sobre este tema.

3. El hombre crece y madura a través del confortamiento con las dificultades.

Nuevamente, repetimos que no debemos crear dificultades para nosotros, pero; al mismo tiempo, a menudo sucede que los problemas y las dificultades aumentan nuestra buena voluntad y nos fortalecen; en la misma forma en que el hierro queda fortalecido cuando se coloca en hornos calientes de derretimiento. Igualmente, nosotros en estos hornos de dificultades, llegamos a tener más perseverancia.

La guerra es básicamente mala, pero; algunas veces, una guerra larga y difícil desarrolla las habilidades de un pueblo, transforma su dispersión en unidad y rápidamente le permite recuperar sus caídas.

Un famoso historiador occidental dice: "Todas las grandes civilizaciones que han aparecido a lo largo de la historia en varias partes del mundo, fueron el resultado de una invasión extranjera a una nación; una invasión que ha dado lugar al despertar de estas naciones y la movilización de sus fuerzas".

Sin embargo, las reacciones a las dificultades no son iguales en todas las personas y todas las sociedades. Un grupo cae en la desesperanza, la debilidad y el pesimismo llegando a tener una conclusión negativa y otros tienen una actitud adecuada. Por lo tanto, cuando encaran estas dificultades, son estimulados y movilizados para enfrentarse con ellas. Entran en acción y compensan sus propios puntos de debilidad.

Pero, debido a que en tales situaciones muchas personas juzgan superficialmente, la mayoría de las personas sólo ven amargura y dificultades; e ignoran los efectos constructivos y positivos de estos eventos.

Sin embargo; cabe aclarar que nosotros no sostenemos que todos los eventos indeseables que ocurren en nuestra vida tienen tales efectos en el ser humano, pero; por lo menos, algunos de ellos tienen tales resultados.

Si usted estudia la vida de las personas exitosas de este mundo, verá que casi todas ellas sufrieron dificultades y grandes infortunios. Hay muy pocas de ellas, que crecieron en la comodidad y en el lujo. Los grandes comandantes del ejército son aquellos que han visto batallas largas y duras. Los "genios" de la economía son personas que han atravesado muchas crisis en el mercado económico. Los poderosos y

grandes políticos son aquellos que han pasado por problemas políticos duros.

En resumen, podemos decir que las dificultades y sufrimientos que los seres humanos sobrellevan, los nutren y entrenan. El Sagrado Corán dice:

فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّـهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Quizás odiéis algo en lo que Dios ha puesto un gran bien." [Corán, 4: 19].

4- Los problemas y dificultades hacen que el hombre se arrepienta ante Dios.

En las discusiones anteriores, leímos que cada partícula de nuestra existencia tiene una meta y un propósito. Nuestros ojos cumplen un propósito; nuestros oídos cumplen un propósito; nuestro corazón, cerebro y nervios; cada uno ha sido creado con un propósito especial. Aún, las puntas de nuestros dedos tienen una filosofía.

Con todo esto, ¿Cómo entonces puede ser posible que un ser completo no tenga propósito alguno? Basado en los temas discutidos en las lecciones anteriores, llegamos a concluir que el propósito de la creación del ser humano es alcanzar su perfección en todo aspecto.

Es claro que para alcanzar la perfección, se necesita un profundo programa educativo que pueda cubrir todas las dimensiones de la existencia del ser humano. Por lo tanto, además de que Dios ha brindado al hombre una naturaleza

monoteísta, le ha enviado también mensajeros junto con libros celestiales para que lo guíen en el camino hacia la perfección.

Al mismo tiempo, para completar esta tarea, es necesario que de vez en cuando Dios nos muestre los efectos de nuestros pecados y faltas. Es por lo tanto, que a veces encaramos dificultades cuando desobedecemos los Mandatos de Dios. Así, llegamos a familiarizarnos con las consecuencias de nuestras acciones feas y malas, y decidimos volver hacia Dios. Es aquí; donde una parte de las dificultades y los eventos indeseables se consideran en realidad, bendiciones divinas.

El Sagrado Corán dice:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"La corrupción se ha manifestado en la tierra y el mar por lo que los seres humanos han hecho, para hacerles saborear parte de lo que han hecho; así, quizás, regresen (al buen camino)." [Corán, 30: 41]

Tomando en cuenta lo arriba mencionado, llegamos a saber que no es lógico y aceptable considerar todos los eventos dolorosos como maldades que están en contradicción con la Justicia Divina, porque mientras más reflexionamos y entramos en este camino angosto, mejor entenderemos las numerosas filosofías que tiene.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuál es el propósito de nuestra creación? ¿Cómo podemos alcanzar este objetivo?

2. ¿Cómo puede una persona fortalecerse al encarar dificultades?

3. ¿Conoce usted a algunas personas que han sufrido dificultades durante la historia y han progresado? ¿Puede explicar acerca de sus vidas?

4. ¿Qué dice el Corán en relación con los malos efectos de nuestros pecados?

5. ¿Qué personas logran resultados positivos de eventos amargos, y quiénes reciben sólo resultados negativos?

Lección 5: Otra vista sobre la filosofía de las maldades y calamidades

Debido al hecho de que el tema de las maldades, calamidades y los eventos desagradables, es muy polémico y notable para los investigadores, y por ser un tema muy tratado en el área de la topología y el monoteísmo, tenemos que estudiar este tema más detalladamente desde otro punto de vista el cual sea más fácil y comprensible.

5. Las dificultades con sus bajadas y subidas dan espíritu a la vida.

Tal vez, sea difícil concebir para algunas personas, que si la vida sólo estuviese llena de bendiciones, perdería su valor e importancia.

Se ha probado hoy en día, que si se coloca un objeto plano en el centro de una habitación plana y se da una luz fuerte y uniforme desde todas las direcciones, no podremos ver correctamente el objeto; porque este objeto no tendrá sombras y es a través de las sombras que nuestros ojos pueden distinguir las dimensiones de los objetos.

Tomando en consideración este ejemplo, podemos afirmar que el valor de las bendiciones de la vida no se puede notar correctamente sin las sombras de las dificultades. Si durante

toda la vida, no existiesen tales cosas como las enfermedades, el placer de la salud no podría ser sentido. La persona puede saborear el dulce gusto de la salud, después de haber pasado una noche con fiebre alta; ya que cuando la fiebre baja en la madrugada, la memoria de tal noche, después de recuperar la salud lo hace reconsiderar sobre esa noche de fiebre y dolor, y entonces se da cuenta de que la buena salud que tiene es como una joya muy preciosa.

En general, podemos decir que un estilo de vida monótono, donde incluso con el estilo de vida más lujosa la persona se cansa; ya que es sin espíritu y casi mortuorio. A menudo sucede, que algunas personas debido a que llevan una vida muy cómoda y desprovista de dificultades, se cansan de vivir y por lo tanto, tratan de suicidarse o por lo menos, continuamente se quejan de sus vidas.

Los arquitectos talentosos nunca diseñan las paredes de una habitación grande completamente lisas y uniformes igual a las paredes de las cárceles; más bien, crean curvas y líneas en las paredes para que tengan una forma agradable.

¿Se ha preguntado alguna vez por qué la naturaleza es tan bella?

¿Por qué es la vista de las selvas, que cubre las laderas de las montañas y arroyos con recodos y curvas entre los árboles grandes y pequeños tan atractiva y agradable?

Una razón detrás de tanta belleza es la falta de uniformidad.

La luz y oscuridad del mundo; así como el orden de la aparición y desaparición del día y la noche, el cual se enfatiza en el Sagrado Corán en varias aleyas, tiene un gran efecto para terminar cualquier tipo de monotonía y cansancio de la vida de los seres humanos. Porque, si el sol continuamente iluminase en un solo sitio en el cielo y diese luz uniformemente a la tierra, sin cambiar esta posición, la noche no vendría; y esto ocasionaría muchos problemas, de modo que en un corto período de tiempo, todos los seres humanos se cansarían de la vida.

Es por ello, que debemos aceptar que alguna parte de los problemas causados por eventos indeseables dan espíritu a nuestra vida, y la hacen dulce y tolerable para nosotros. Las dificultades de la vida manifiestan los valores de las bendiciones, y conceden al ser humano la posibilidad de beneficiarse lo más posible de estos regalos que tiene.

6. Dificultades que el hombre crea por sí mismo.

Otro punto que nosotros queremos aclarar al final de esta lección, es que muchas personas se equivocan en el cálculo de los motivos y causas de los eventos desagradables y calamidades; ya que consideran que la opresión tiene lugar por las manos de los opresores, como signos de la injusticia del Universo y creen que el desorden en la obra de la humanidad es debido a la injusticia del sistema de la creación.

Por ejemplo, hay personas que algunas veces dicen: ¿Por qué las calamidades caen sobre las personas inocentes y débiles? ¿Por qué algunos terremotos que azotan ciudades, les

causan poco daño pero, en las zonas rurales los campesinos pierden sus vidas bajo los escombros de sus hogares? ¿Qué clase de justicia es ésta?", "¿Si las calamidades deben ser divididas, por qué no son repartidas igualmente entre la gente?"

"¿Por qué la peor parte de las calamidades dolorosas siempre recae sobre las personas desposeídas? ¿Por qué son estas personas las que más sufren de enfermedades contagiosas?"

Aquellos que plantean estas dudas, no se han dado cuenta de que ninguna de estas realidades está relacionada con el sistema de la creación y la justicia de Dios. Estos hechos, son el resultado de la opresión, la explotación y el colonialismo de los seres humanos entre sí.

Si no fuera por el hecho de que los campesinos están en estado de pobreza; debido a la opresión de los habitantes de las ciudades, y si ellos pudieran construirse mejores hogares y más fuertes como los de las ciudades, los terremotos no tendrían tales efectos desagradables sobre ellos y el número de las pérdidas de los campesinos no sería mayor que las pérdidas en las ciudades.

Sin embargo, debido a que sus casas están construidas de barro, piedra o madera, y se usa muy poco estuco o cemento en su construcción, estas casas están apilonadas unas sobre las otras, de modo que un viento fuerte o un terremoto insignificante las destruye fácilmente. Entonces, no debemos esperar que esta situación sea mejor. ¿Pero, qué tiene que ver todo esto con la justicia de Dios?

La crítica sobre estas condiciones y discriminaciones debe estar orientada contra la situación desequilibrada y el sistema equivocado de la sociedad. Hay que rebelarse y acabar con estas injusticias sociales, el envilecimiento y la pobreza. Debemos darles a los desposeídos sus derechos; para que no ocurran estas discriminaciones.

Si todas las clases de la sociedad tuviesen acceso a suficiente alimento, salud, y tratamiento médico. Todas las personas, con mayor fortaleza y perseverancia, serían inmunes contra cualquier enfermedad.

Pero, cuando un falso y equivocado sistema social gobierna una sociedad en una forma colonialista, esta condición da lugar a que a unas personas reciban tantas posibilidades; que aún sus gatos y perros tienen acceso a doctores, medicinas y reciben cuidado médico especial; pero otros ni siquiera cuentan con las más básicas necesidades de vida y salud para cuidar a sus niños. Tales escenas, tan desagradables se observan con frecuencia en cualquier parte del mundo.

En vez de quejarnos a Dios por tales situaciones, debemos reprocharnos a nosotros mismos. Debemos decirle a los opresores que no opriman a la gente. Debemos decirle a los oprimidos que no acepten la opresión.

Hay que hacer esfuerzos para que todos los individuos de una sociedad tengan por lo menos las más mínimas facilidades médicas, de comida y vivienda, posibilidades educacionales y culturales a su disposición.

Se puede decir en resumen, que nosotros no debemos atribuir la culpa de nuestras faltas al sistema de la Creación,

porque Dios no nos ha obligado a llevar este tipo de vida miserable, ni nos ha recomendado aplicar este sistema de discriminación en nuestra sociedad.

Por supuesto, Él nos creó libres, porque la libertad es la llave de nuestro desarrollo y progreso. Pero, somos nosotros mismos los que abusamos de esta libertad y nos oprimimos los unos a los otros, y las consecuencias de esta opresión se manifiestan como desigualdad en la sociedad. Con todo lo que explicamos, desafortunadamente aún existen muchas personas que le reprochan a Dios por las injusticias que se ven en la sociedad humana.

El Sagrado Corán dice:

إِنَّ اللَّـهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"En verdad, Dios no oprime a las personas en absoluto, sino que son las personas quienes se oprimen ellas mismas." [Corán, 10: 44]

Terminamos aquí la discusión sobre el tema de las maldades y calamidades; aun cuando todavía hay mucho que se podría decir sobre este tema, pero esta breve explicación será suficiente para nosotros en este corto estudio.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Sabe usted por qué el tema de las maldades y calamidades fue explicado en 3 lecciones?

2. ¿Qué efectos negativos tiene una vida monótona y uniforme? ¿Conoce usted a personas de clase alta que no están contentas con su lujosa vida?

3. ¿Cuál es la filosofía de la llegada del día y la noche, y la luz y la oscuridad en el mundo de la creación?

4. ¿Están todas las dificultades que existen en la sociedad relacionadas con el sistema de la Creación o somos nosotros también responsables al respecto?

5. ¿Existe una solución correcta para eliminar las desigualdades sociales? ¿Qué deberes tenemos nosotros hacia las personas desposeídas?

Lección 6: La predestinación y el libre albedrío

Uno de los temas que está directamente relacionado con el asunto de la Justicia de Dios, es la cuestión de la predestinación o el libre albedrío.

De acuerdo con aquellos que creen en la predestinación, un ser humano no tiene voluntad propia en cualquiera de sus actos, conducta o palabras; y el movimiento de sus órganos es exactamente como el movimiento predestinado de las piezas de una máquina.

Ahora, tomando en consideración tal idea, surge la pregunta ¿Cómo puede ser compatible esta opinión con la Justicia Divina? Quizás es por tal idea que el grupo de los Ash'aritas (el grupo que mencionamos anteriormente, el cual niega la capacidad del intelecto para distinguir entre la bondad y la maldad) ha aceptado la predestinación y niega la justicia de Dios; ya que cuando uno acepta la predestinación absoluta y niega el libre albedrío, la justicia no podrá tener ningún sentido.

Con el fin de aclarar más detalladamente este punto, estamos obligados a estudiar varios temas con una atención especial:

1. Los orígenes de la creencia en la predestinación

Cualquier persona, dentro de sí, siente que es libre para tomar decisiones. Por ejemplo, si ayuda o no ayuda a un amigo, o que toma o no un vaso de agua que le ha sido ofrecido, o que si puede perdonar o no el error que ha cometido otra persona.

Todos nosotros distinguimos entre una mano que tiembla debido a una enfermedad o a la vejez, y una mano que tiembla a propósito.

Definitivamente ahora se pregunta, a pesar del hecho que el tema del libre albedrío es un sentido humano general, ¿Por qué algunas personas siguen a la Escuela de los Ash'aritas en cuanto a su creencia en la predestinación?

Existen varias razones importantes para el surgimiento de tales ideas. Nosotros, aquí nos damos a la tarea de mencionar este hecho, donde un ser humano nota que el ambiente afecta a otra persona. Igualmente, la educación, la propaganda y la cultura social, sin duda alguna, afectan los pensamientos y el espíritu de una persona. Algunas veces, la situación económica de una persona y sus características genéticas heredadas de sus padres pueden tener influencias notables en la conducta de un ser humano.

Todos estos factores hacen que algunas personas asuman que el ser humano no posee libre albedrío, pero, más bien factores externos e internos se mezclan para forzarnos a tomar una decisión y si estos factores no existiesen, nosotros no decidiríamos realizar tales acciones. Estos son factores que pueden ser llamados como "la influencia inevitable del

ambiente", "la influencia inevitable de la economía", "la influencia inevitable de la educación" y "la influencia inevitable de la herencia genética". Estos factores juegan un papel importante en la formación de las opiniones de aquellos que creen en la predestinación.

2. El error más Importante de aquellos que creen en la predestinación

De hecho, aquellos que piensan de esta manera, han olvidado un punto importante; y ello es que no se puede rechazar la idea del libre albedrío sólo por causa de las influencias parciales e incompletas de algunos factores; ya que esta discusión se trata de las causas que tienen influencias completas sobre el destino. En otras palabras, nadie puede negar el papel que juegan el ambiente, la cultura y la economía en los pensamientos y actos de un ser humano. Pero, con todos estos motivos e influencias, la decisión final aún está reservada para nosotros mismos.

Nosotros, claramente entendemos que aún en un régimen político equivocado que está en contra de los mandamientos de Dios, como el sistema monárquico de los reyes arrogantes, donde se había preparado el camino para la desviación, nosotros no estamos obligados a desviarnos, recibir sobornos o ir a los centros de corrupción.

Por lo tanto, hay que distinguir el ambiente y las causas que tienen influencias completas sobre nosotros.

Hay un gran número de personas que viven entre familias no-religiosas o han crecido dentro de una cultura desviada o que han heredado características malas, mientras que con todas las influencias de su ambiente, han separado su camino del camino de otros, e incluso se han rebelado contra ese ambiente. Si cada ser humano supuestamente fuera el hijo o hija de su ambiente, cultura y propagación de la era, ninguna revolución verdadera tomaría lugar en el mundo; ya que cada quien tendría que adaptarse a su ambiente y nunca construiría uno nuevo.

Todo lo señalado anteriormente, muestra que estos factores no crean nuestro destino, sino que son sólo influencias parciales del ambiente. El destino principal de una persona es determinado por su propia voluntad.

Nuestra propia voluntad puede ignorar fácilmente la influencia parcial del ambiente. Por ejemplo, si nosotros ayunamos en un día de verano muy caluroso siguiendo el Mandato de Dios, nuestro cuerpo necesita agua; mientras que es posible que con el fin de obedecer a Dios, nosotros ignoremos todo esto. Por el contrario, es posible que otras personas deseen satisfacer esta petición de su cuerpo, y no ayunen.

Aquí, llegamos a concluir que el albedrío de cada ser humano crea su propio destino, y que este elemento está por encima de todos los otros motivos que le pueden afectar.

3. Los factores sociales y políticos de la Escuela de la predestinación.

A lo largo de la historia, el tema de la predestinación y del libre albedrío ha sido mal usado por algunas personas. Una serie de factores han aumentado la creencia en la predestinación y la negación del libre albedrío del ser humano. Entre ellos encontramos los siguientes:

a. Factores políticos

La mayoría de los políticos arrogantes y egoístas, a fin de apagar el fuego de la revolución entre las personas desposeídas, a fin de asegurar la continuidad de su Gobierno ilegal, continuamente trataban de convencer a la gente que ellos no tienen libre albedrío, que la predestinación y predeterminación de la historia retiene nuestro destino en sus manos. Si un grupo, gobierna y otro es gobernado, esto es algo inevitable del destino; y la historia designa la forma de vida de cada persona.

Es muy obvio, que este tipo de pensamiento puede engañar a las personas y ayudar las políticas del colonialismo, mientras que de acuerdo con nuestro intelecto y las leyes de la religión, nuestro destino y suerte yace en nuestras propias manos, y la suerte y el destino en el sentido de la predestinación y predeterminación no existen. Nuestro destino es determinado a través de todo lo que hacemos: nuestros deseos, acciones, libre albedrío, fe y esfuerzos.

b. Factores psicológicos

Existen personas perezosas, débiles e indiferentes; quienes más frecuentemente confrontan derrotas en sus vidas y nunca admiten la triste realidad de que sus propios errores y pereza han causado su derrota. Por eso, a fin de disculparse a sí mismas, se vuelven a aceptar la idea de predeterminación; y piensan que sus faltas son el resultado de su destino inevitable, y de esta manera pueden encontrar un falso sentido de tranquilidad. Tales personas dicen: *"¿Qué podemos hacer? Fuimos miserables desde el comienzo. No podemos alcanzar la suerte de ninguna manera. A pesar de que somos muy talentosos y hacemos grandes esfuerzos, pero desafortunadamente no tenemos ninguna suerte"*.

c. Factores sociales

Algunas personas quieren ser libres para seguir sus deseos y ambiciones, y poder cometer cualquier pecado que les apetezca y, al mismo tiempo, de alguna manera tratan de convencerse a sí mismas que no son pecadoras, sino que están obligadas a cometer tales actos. Ellas, de esta manera engañan también a la sociedad.

Es por lo tanto, que ellos tienden a aceptar la idea de la predestinación y el destino predeterminado para que puedan justificar todo lo que cometen para satisfacer sus deseos. Así, dicen que no lo cometen por su propia voluntad.

Sin embargo, todos nosotros sabemos muy bien que todo esto son mentiras, y aún esas personas que traen tales excusas saben que estas son mentiras sin base alguna, pero sus placeres y fantasías no les permiten confesar la verdad.

Nosotros, a fin de reformar la sociedad, debemos luchar contra esta forma de pensamiento y la creencia en el destino inevitable y predeterminado; ya que esta idea es un instrumento en las manos del colonialismo y la explotación, y una excusa para justificar a través del engaño, la derrota y un factor que aumenta la corrupción en la sociedad.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuál es la diferencia entre las Escuelas de la creencia en la predestinación y las del libre albedrío?

2 ¿Qué pruebas presentan aquellos que creen en la predestinación con el fin de justificar sus ideas?

3. ¿Qué respuesta puede dar usted con respecto a los efectos del ambiente, la cultura y la herencia?

4. ¿Cuáles son los factores políticos, psicológicos y sociales que causan la tendencia en la creencia de la predestinación?

5. ¿Qué posición debemos tomar al afrontar los factores arriba mencionados?

Lección 7: La más evidente razón para el libre albedrío

1. La conciencia general de los seres humanos niega la creencia en la predestinación.

Aunque los filósofos y teólogos presentan diferentes razones para demostrar el asunto del libre albedrío del ser humano, aquí tomaremos un camino más corto y presentamos una razón más evidente para demostrar el asunto del libre albedrío; y ésta es "la conciencia general de los seres humanos".

Al respecto, hay que explicar que a pesar de que nosotros los seres humanos negamos muchas cosas, no podemos negar la realidad de que en todas las sociedades humanas, incluyendo tanto a los adoradores de Dios como a los materialistas, occidentales u orientales, antiguos o modernos, ricos o pobres, desarrollados o subdesarrollados, de cualquier cultura que sean, todos sin excepción, coinciden en que una "**ley**" debe gobernar sobre los seres humanos, y que los seres humanos son "**responsables**" ante esta ley y que aquellos que desobedezcan esta ley deben ser "**castigados**".

En resumen, se puede decir que la soberanía de la ley, la responsabilidad de los individuos ante ella y el castigo para aquellos que la desobedezcan son cosas que todo el mundo, quienes sean de sano juicio, aceptan. Y que solamente tribus

primitivas y salvajes, fueron las que no aceptaban estas tres realidades.

Este asunto, el cual nosotros denominamos la conciencia general de los seres humanos del mundo, es la prueba más evidente que demuestra la existencia del libre albedrío en la vida de los seres humanos.

¿Cómo se puede aceptar que los seres humanos están coaccionados en sus acciones y que no tengan voluntad propia y libertad de escoger lo que realizan, pero al mismo tiempo, los consideramos responsables ante la ley? ¿Cómo puede ser aceptable interrogar a esta persona en caso de la infracción de una ley y exigirle responder por qué hizo esto o aquello y por qué no hizo esto o lo otro? Si esta persona es encontrada culpable, ¿Acaso es justo enviarla a prisión o aún peor, ejecutarla por lo que ha hecho sin voluntad propia?

Esto es tan igual, como si nosotros castigáramos a las piedras que se deslizan de una montaña hacia abajo, causando un accidente en una carretera; el cual resulta en la muerte de uno o más seres humanos.

Es claro, que un ser humano es distinto a una piedra, pero si negamos a un ser humano el libre albedrío y la libertad de elección, esta diferencia entre el ser humano y la piedra no será relevante; ya que ambos han sido víctimas de su destino inevitable. Una piedra, bajo la influencia de la ley de la gravedad, cae en la carretera y un ser humano que mata a otro, sería obligado por otros factores de su destino predeterminado. Por eso, la lógica de aquellos que creen en la predeterminación, no permite hacer una distinción entre una piedra y un ser humano; ya que ninguno de ellos actuó de

acuerdo con su libre albedrío. Entonces, ¿Por qué uno debe ser castigado y el otro no?

Aquí, nosotros llegamos a una encrucijada. O bien debemos negar la existencia de la conciencia general de todos los seres humanos, y considerar los castigos y leyes penales de aquellos que no obedecen la ley como ridículos, inútiles e injustos, o bien debemos negar la creencia en la predestinación. Obviamente, preferimos la última alternativa.

Cabe mencionar, que incluso aquellos que creen en la Escuela de la predestinación, y presentan razones para justificar sus creencias, cuando son enfrentados con una situación de la vida real, actúan de acuerdo al libre albedrío.

Porque, por ejemplo, si alguien viola sus derechos, o los molesta, ellos denuncian esta persona ante el Tribunal, y no descansan hasta castigar a esa persona.

Pero, si fuera realmente cierto que una persona no puede escoger o no tiene libre albedrío, entonces, ¿Qué sentido tendría toda esta denuncia y juicio a este respecto?

De cualquier forma, la conciencia común de los individuos de sano juicio, es una prueba real del porqué los seres humanos han aceptado la existencia del libre albedrío en lo más profundo de su ser, y han sido siempre leales a esta realidad; y ni siquiera por un día pueden vivir sin esta creencia; ya que las ruedas del progreso de los programas sociales no pueden circular sin esta creencia.

Un gran filósofo iraní, Jayeh Nasir al-Din Tusí, al discutir sobre el tema de la predestinación y el libre albedrío, dice en

una frase corta: "*Nuestro entendimiento y conciencia nos lleva a aceptar el hecho que todos nuestros actos se originan de nuestra propia voluntad*".

2. La contradicción entre la creencia en la predestinación y la lógica de la religión.

El tema que explicamos anteriormente, era acerca de la contradicción entre la Escuela de la predestinación y la conciencia general de los individuos de sano juicio del mundo; un tema aceptado entre los seguidores de la religión y aquellos que de ninguna manera aceptan una religión.

Pero, desde el punto de vista del pensamiento religioso, hay otra razón evidente para rechazar las ideas de la Escuela de la predestinación.

Las creencias religiosas nunca pueden ser compatibles con la creencia en la predestinación. También, los programas religiosos han sido todos alterados al aceptar esta Escuela de pensamiento. ¿Cómo podemos reconciliar la justicia de Dios, la cual hemos probado en las lecciones anteriores con la Escuela de la predestinación? ¿Cómo es posible que Dios obligue a alguien a cometer una mala acción, y luego lo castigue por lo que hizo? Esto no concuerda con ningún tipo de lógica.

Por eso, se debe afirmar que al aceptar la Escuela de la predestinación: recompensas espirituales, castigos, el Paraíso y el Infierno no tienen sentido; así como también "el registro de los actos", "la interrogación en el Día de la Resurrección", "El Juicio Divino", "el reprimir a los malhechores" y "el alabar

a aquellos que hacen el bien", todos estos conceptos pierden su sentido.

Porque de acuerdo a la Escuela de la predestinación, ni los bienhechores ni los malhechores, han tenido voluntad y poder de decisión.

Además, uno de los primeros temas que encontramos en la religión es el "deber" y "responsabilidad", pero, ¿Tendrían el "deber" y la "responsabilidad" algún sentido si una persona no tuviera voluntad propia?

¿Podemos decirle a una persona cuyas manos tiemblan involuntariamente que no tiemble? ¿Podemos decirle a una persona que está cayendo involuntariamente de una colina que se pare?

Es por esto, que el Imam Alí (La paz sea con él) dice en una famosa narración que la Escuela de la predestinación es una Escuela idólatra y satánica: "*Estas palabras son de los hermanos de los adoradores de ídolos, enemigos de Dios y el partido de Satanás*"[1].

---

[1] Usul al-Kafi, tomo, 2 pág. 119

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuál es la razón más evidente para rechazar la idea de la predestinación?

2. Defina el concepto de la conciencia general de los seres humanos en cuanto al principio del libre albedrío.

3. ¿Acaso los seguidores de la Escuela de la predestinación actúan de acuerdo con sus creencias?

4. ¿Acaso la creencia en la predestinación concuerda con el principio de la justicia Divina? Si la respuesta es negativa, explique el por qué.

5. ¿Por qué es el libre albedrío la base para aceptar cualquier tipo de deber y responsabilidad?

Lección 8: ¿Cuál es el punto medio entre los dos extremos?

1. Absoluta libertad como opuesto a la predestinación.

Del lado opuesto a la creencia en la predestinación, que se encuentra en un extremo; está la Escuela de la "Absoluta Libertad de Elegir ", que igualmente se considera una idea extremista.

Aquellos que aceptan esta Escuela, creen que Dios nos creó y ha dejado toda la decisión en nuestra mano; y que en general, Él no tiene nada que ver con lo que decidamos y hagamos; y de esta forma, somos completamente independientes para hacer lo que queramos.

Sin duda alguna, esta creencia no es compatible con el principio del monoteísmo, porque según este principio, a Dios pertenece todo lo que está en el mundo y nada está fuera de Su dominio. Aún nuestras acciones; a pesar de que se originan de nuestro libre albedrío no pueden estar fuera de Su dominio y soberanía. Si consideramos nuestras acciones completamente independientes de la voluntad de Dios, hemos caído en una idea politeísta.

En otras palabras, no es posible creer en dos dioses; uno, el gran Creador del universo y el otro, uno pequeño que es un

ser humano quien es libre para hacer lo que quiera; y ni siquiera Dios puede afectar en sus acciones.

Esto se considera una idea idólatra. Esto es dualidad y politeísmo. Nosotros debemos saber, que los seres humanos tienen libertad de elección y libre albedrío; al mismo tiempo que sabemos que Dios es el Gobernante sobre todos los seres humanos y las acciones que se realizan.

2. La Escuela que está en el punto medio

El punto clave para entender esto está aquí, que no imaginemos que existe contradicción entre la voluntad de Dios y el libre albedrío del ser humano. Nosotros, debemos aceptar la justicia de Dios; así como la libertad y responsabilidad de los seres humanos; y al mismo tiempo debemos dar fe de la Unicidad de Dios y Su Soberanía sobre todo el universo. Esto es exactamente, lo que se conoce como "el camino medio ", es decir; la creencia que está en un punto medio entre dos extremos.

Dado que el tema es muy complicado, lo aclararemos con un ejemplo. Asumamos que usted está viajando en un tren eléctrico y que es el conductor de este tren. Un fuerte cable eléctrico ha sido colocado a lo largo de la línea del tren, y el tren está conectado a este cable eléctrico con un eslabón especial, y se mueve mientras que a cada momento la electricidad se transmite a la locomotora. Si por un solo momento, se interrumpe esta corriente y la electricidad no se transmite a la locomotora, todo el tren se detendrá.

Sin duda alguna, usted como el conductor del tren es libre para pararse cuando quiera; y puede moverse a su propia velocidad. Pero, a pesar de toda esta libertad que tiene el conductor, la persona que opera el generador de la electricidad puede; en cualquier momento, hacerle parar porque todo el poder de la energía que usted tiene en el tren se origina de esa misma electricidad, que está bajo el control de aquella persona.

Al reflexionar con este ejemplo, logramos entender que el conductor del tren; a pesar de tener voluntad y libertad de elección, está bajo la influencia de un poder superior, y estas dos realidades no se contradicen entre sí.

Otro ejemplo:

Imagínese que los nervios de las manos de una persona, como resultado de una enfermedad o debido a un accidente no funcionan, y que esta persona no tiene poder para mover sus manos; pero, si las conecta a una pequeña carga de electricidad, sus nervios serán rehabilitados y capaces de moverse.

Esa persona, cada vez que cometa un crimen con esa mano y en ese mismo estado, por ejemplo, si golpea a otra persona en la cara, o acuchilla a alguien; sin duda es responsable de lo que ha hecho porque ha tenido ambos, el poder y la libertad de elección; y cada persona que tiene estas dos capacidades es responsable de sus acciones.

Pero, al mismo tiempo; aquel médico que le provee electricidad para el tratamiento de su mano y la rehabilita, tiene un poder superior sobre esta persona, porque puede

decidir si le cura la mano o no, y esto no se contradice con la libertad de esta persona.

Volvamos ahora a nuestro tema principal:

Dios nos ha dado inteligencia, fortaleza física, unas habilidades que existen en nuestra creación en forma continua. Si se paraliza esta bendición por un solo momento, y esta conexión con Dios se termina, nosotros estaríamos aniquilados.

Debido a la fortaleza que Él nos ha dado; es que nosotros podemos hacer algo, y aún nuestra libertad y poder de elección provienen de Él. Es decir; Dios quiere que nosotros seamos libres y al hacer uso de este gran favor Divino, podamos pasar al camino de la perfección.

Así; al mismo tiempo que tenemos libre albedrío y libertad de elección, estamos bajo Su poder y nunca podemos salir o estar fuera de Su dominio. Al mismo tiempo, que tenemos poder y fortaleza, somos dependientes de Él y sin Él, estaremos aniquilados; y esto es el significado del "camino medio entre los dos extremos". Porque ni hemos aceptado que cualquier criatura es igual a Dios, lo que daría lugar al politeísmo, ni tampoco creemos que las criaturas estén obligadas a actuar de acuerdo con su destino predeterminado, lo que daría lugar a la negación de la justicia de Dios.

Hemos aprendido esta lección de la Escuela de los Imames Infalibles (la paz esté con ellos). Cada vez que la gente les preguntó: "¿Existe algo entre la creencia en la predestinación y libertad absoluta?" Ellos respondían: "Sí, (hay un camino entre

estas dos ideas) más extensivo que la distancia entre el cielo y la tierra".[2]

3. El Sagrado Corán, y el asunto de la predestinación y libertad absoluta

El Sagrado Corán explica explícitamente este tema; y prueba claramente el libre albedrío de los seres humanos. Existen cientos de aleyas coránicas que hablan sobre el libre albedrío del hombre.

a. Todas las aleyas que se refieren a las órdenes divinas, los deberes y obligaciones de los seres humanos son todas pruebas del libre albedrío de los seres humanos; porque si la gente fuese obligada en sus acciones sin tener voluntad propia, las órdenes y obligaciones divinas no tendrían ningún sentido.

b. Todas las aleyas que reprochan a los malhechores y alaban a los bienhechores son pruebas del libre albedrío; porque si las personas fueses obligadas a hacer lo que hacen, el culpar y el alabar no tendrían sentido.

c. Todas las aleyas que hablan acerca de la interrogación en el Día de la Resurrección y el Juicio en esa Corte, y mencionan las recompensas y castigos en el Paraíso y el Infierno, son pruebas del libre albedrío; porque si presumiéramos que la

---

[2] Usul al-kafí, tomo 1, pág. 121

gente está obligada a actuar de acuerdo con su destino predestinado, la interrogación, el juicio, la recompensa y el castigo serían sin sentido e injustos.

d. Todas las aleyas coránicas que dicen que el hombre es responsable por sus acciones, prueban claramente el libre albedrío de los seres humanos:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَه

"Cada alma es responsable de lo que hizo." [Corán, 74: 38].

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

"Cada uno será responsable de lo que haya cometido." (52:21).

e. La siguiente aleya es otra prueba que demuestra este tema:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

"Ciertamente, le hemos mostrado el camino: [y de él depende mostrarse] agradecido o ingrato." [Corán, 76: 3).

Sin embargo; además de estas aleyas, hay otras aleyas del Corán que señalan que el ser humano, al mismo tiempo que tiene libertad y libre albedrío, está sujeto a la voluntad de Dios:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ

"Y vosotros no querréis nada a menos que Dios lo quiera." [Corán, 76: 30]

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Qué significa la libertad absoluta y que errores tiene esta creencia?

2. ¿Describa, en una forma precisa, la Escuela del "camino medio "; la cual hemos aprendido de los Imames Infalible (P) y cite algunos ejemplos al respecto.

3. ¿Qué dicen las aleyas del Corán acerca del tema de la predestinación y el libre albedrío?

4. ¿Si aceptamos la idea de la predestinación, ¿Qué pasaría con la creencia en la resurrección, el Paraíso, el Infierno y el interrogatorio en el Día del Juicio?

5. ¿Acaso las aleyas como ***"Y vosotros no querréis nada a menos que Dios lo quiera."*** prueban la idea de la predestinación?

Lección 9: La guía y el extravío están en las manos de Dios.

1. Tipos de la guía y el extravío

Imagine que un viajero, que tiene una dirección en sus manos; la encuentra a usted y le pide que le ayude a encontrar la dirección. Usted tiene dos alternativas al respecto:

Primero, ir con él y ayudarlo en forma completa, acompañándolo hasta llegar a su destino, y entonces despedirse y dejarle.

Segundo, indicarle con el dedo, dándole varias señales para guiarlo a su destino.

Por cierto, en ambos casos, usted lo ha guiado hacia su destino, pero hay una diferencia entre estos dos casos. En el segundo caso, se muestra sólo la dirección a la persona y en el primer caso lo acompañan a su destino. El Sagrado Corán y las narraciones islámicas, presentan el concepto de la guía en ambos sentidos mencionados.

Por otro lado, a veces la guía sólo tiene un aspecto legal y es realizada a través de las leyes y reglamentos divinos, y algunas veces tiene un aspecto instintivo, esto es; por medio de facilidades que se proveen en la creación. Por ejemplo, la guía de una partícula de semen hacia su perfección; al llegar a ser un ser humano completo. Al aclarar los tipos de guía (y,

por supuesto, el punto opuesto; el extravío) nosotros regresamos a nuestra discusión principal.

Leemos en muchas de las aleyas del Sagrado Corán que el guiar y el extravío están en la mano de Dios. Sin duda, la "indicación del camino" viene de Dios; ya que Él ha enviado a los Profetas (P) y los libros celestiales para dirigir a la gente hacia Su camino.

Sin embargo; el hacer llegar al hombre a su destino, no es compatible con el principio del libre albedrío. Pero, puesto que Dios no ha dado todas las facilidades necesarias para llegar a alcanzar nuestro destino, este sentido de la guía no dará lugar a tal contradicción.

2. Una importante pregunta

Ahora, surge una pregunta importante a este respecto:

En muchas aleyas del Corán, leemos que es Dios quien guía o extravía a quien quiera:

فَيُضِلُّ اللَّـهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"Dios extravía a quien Él quiere y guía a quien Él quiere. Él es el Poderoso, el Sabio." [Corán, 14; 4]

Al leer esta aleya, sin referirse a las otras aleyas que explican el significado de esta aleya, algunas personas se preguntan: "¿Por qué Dios guía o extravía a quien quiere? De ser así; si Dios lo hace con nosotros, nadie tiene culpa por lo que comete."

Es importante destacar, que con el fin de comprender el concepto verdadero de las aleyas del Corán; hay que interpretarlas en relación con otras aleyas coránicas. Por lo tanto, para entender mejor la aleya antes mencionada, tenemos que mencionar y estudiar otras aleyas, que hablan acerca de la guía y el extravío. Leemos en la aleya 27 de la Sura Ibrahim:

وَيُضِلُّ اللَّـهُ الظَّالِمِينَ

"Dios extravía a los opresores" [Corán. 14: 27]

La aleya 69 de la Sura al-Gafir dice:

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّـهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ

"Así es como Dios extravía a quien es inmoderado, escéptico." [Corán, 40: 34]

También, leemos en la aleya 69 de la Sura al-Ankabut:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"Y a quienes se esfuerzan por Nosotros, ciertamente, les guiaremos a Nuestros caminos." [Corán, 29: 69]

Como observamos en estas aleyas, la voluntad y las acciones de Dios no son sin sabiduría, es decir; no guía a nadie sin razón alguna y no deja extraviar a nadie sin ninguna razón.

Las personas que se esfuerzan en la senda de Dios, se enfrentan con los problemas que existen en este camino,

oprimen sus deseos mundanos y resisten contra los enemigos externos; son aquellos a quienes Dios ha dado las albricias de la guía, y esto se exige de la justicia de Dios, que guie a tales personas.

Pero, aquellos que oprimen y encaminan hacia la extravagancia, la duda, la injusticia y tentación en los corazones, Dios no les deja alcanzar la guía. Por lo tanto, sus corazones se oscurecen y no lograrán alcanzar la propiedad. Así es; como el Creador nos deja extraviar, debido al resultado de nuestras acciones, que hemos hecho con nuestra propia voluntad, y esto es justicia.

3. El conocimiento de lo eterno y la desobediencia

El último tema que debe ser mencionado aquí, en la discusión de la predestinación y el libre albedrío, es la duda planteada por algunas personas que creen en la predestinación con respecto al conocimiento de lo eterno de Dios. Ellos creen que, a fin de actuar de acuerdo con el conocimiento de Dios, los pecadores están obligados a pecar y a obedecer a Dios. Por ejemplo, dicen: “¿Sabe Dios qué tal persona en tal hora o en tal día va a matar a alguien o va a beber vino? Aquella persona debe cometer este pecado porque Dios lo sabe.”

Como respuesta, si nosotros decimos: "Él no sabe", en realidad, hemos negado el conocimiento de Dios. También, si decimos: “Si” hemos considerado a aquella persona como coaccionada a hacer eso. En este caso, si la persona no hiciera lo que Dios sabe, el conocimiento de Dios sería imperfecto".

Pero en realidad, esta excusa fue fabricada para así justificar los pecados que ellos deseaban cometer, pero, ellos han olvidado el hecho de que Dios sabía desde la eternidad si nosotros con nuestro libre albedrío y la libertad de elección, obedeceremos o pecaremos. Por eso, si decimos que estamos obligados a pecar. Hemos dicho algo en contra del conocimiento de Dios, ya que Él nos conoce como personas que tenemos libre albedrío.

Vamos a hacer algunas preguntas en este punto para aclarar este tema. Imagine, que un profesor sabe que un estudiante perezoso será reprobado al final del año, y el profesor está cien por ciento seguro de ello, debido a sus tantos años de experiencia.

Después de que el estudiante está reprobado, ¿Podrá reprochar al profesor y decir: "Su conocimiento y lo que usted predijo acerca de mí; hicieron que yo reprobara en el curso"?

O por ejemplo, asumamos que alguien es una persona inocente y pura, y que sabía que un crimen tendría lugar en tal día en el futuro; y por lo tanto interviene para prevenirlo ¿Acaso el conocimiento de esta persona libra al criminal de su responsabilidad, obligándolo a cometer el crimen?

Asumamos que se ha inventado una nueva máquina; la cual puede predecir un evento varias horas antes de que suceda y puede decir que tal persona a tal hora en tal lugar cometerá voluntariamente tal acto. "¿Obliga esta predicción a esa persona a cometer el acto?

En resumen, hay que afirmar que el conocimiento de Dios nunca obliga a nadie a hacer algo.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuántas clases existen para la guía? Explíquelas.

2. Cite algunas aleyas del Corán que atribuyan la guía y el extravío a Dios.

3. ¿Cuál es el significado de la guía y del extravío que Dios hace?

4. ¿Qué significa el conocimiento eterno de Dios?

5. ¿Hace el conocimiento eterno de Dios, que nosotros no tengamos ninguna responsabilidad de lo que hacemos? Cite un ejemplo al respecto.

Lección 10: La justicia de Dios y el tema de la eternidad en el Mas Allá.

Sabemos que el Sagrado Corán habla explícitamente del castigo eterno para los incrédulos en el Mas Allá. Leemos en la aleya 68 de la Sura al-Tawba:

وَعَدَ اللَّـهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

"Dios ha prometido a los hipócritas y a las hipócritas y a los que no creen, el fuego del Infierno, en el que estarán eternamente." [Corán, 9; 68]

Igualmente en otras aleyas del Corán, Dios promete a los hombres y mujeres creyentes, la estancia eterna en los jardines del Paraíso:

وَعَدَ اللَّـهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

"Dios ha prometido a los creyentes y a las creyentes Jardines de cuyas profundidades brotan los ríos, en los que estarán eternamente" [Corán, 9; 72]

Aquí, surge esta pregunta y ella es que ¿Cómo se puede aceptar que un hombre que ha cometido algunos pecados en un período de vida de ochenta o cien años, sea castigado millones de años o para toda la eternidad?

Sin embargo, esta pregunta, no se plantea acerca de las recompensas eternas de Dios, porque el océano de la Gracia de Dios es muy grande; y por mucho que la recompensa sea grande, muestra una mayor virtud y generosidad. Pero, en cuanto a malas acciones, surge esta pregunta: ¿Por qué el castigo eterno se da a pecados limitados? ¿Cómo puede ser compatible este castigo con la justicia de Dios?

¿No es necesario que exista un balance entre castigo y recompensa?

Respuesta:

A fin de alcanzar la respuesta correcta, varios puntos deben ser considerados:

a. Los castigos en el Día de la Resurrección, no se parecen a los castigos en este mundo. Por ejemplo, en este mundo, una persona que comete robo o violencia, pasa algún tiempo en prisión. Pero, en el Más Allá, Los castigos del Día del Juicio, son en realidad los reflejos de las acciones de una persona.

En términos más claros, las dificultades que una persona sufre en el otro mundo, es el resultado directo de sus actos. El Sagrado Corán explica esto muy claramente en esta aleya:

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"Hoy nadie será oprimido en absoluto y sólo serán recompensados por lo que hacían." [Corán, 36: 54].

Mediante un ejemplo simple podemos visualizar esta realidad:

Una persona que se inclina a las drogas y bebidas alcohólicas, y no hace caso a los consejos de los demás; quienes le dicen que estas cosas perjudiciales enfermarán su corazón y destruirán sus nervios, pasa semanas o meses ahogado en estos placeres mortales, y gradualmente se enferma del estómago, del corazón y de los nervios, y entonces pasa muchos años durante el resto de su vida sufriendo y quejándose, hasta que muere.

¿Puede alguien objetar aquí por qué esta persona que sólo había pecado por un par de semanas o meses tiene que sufrir por decenas de dolor y enfermedades?

La respuesta es claramente la siguiente: "Esto es el resultado de sus propias acciones."

Aún, si esta persona viviera por más tiempo que la longevidad del Profeta Noé (P) y viviera por miles de años estando continuamente en dolor y enfermedad, nosotros diríamos que esto es algo que esta misma persona se ocasionó a sí misma con sus propias acciones.

Los castigos en el Día del Juicio Final son de este tipo, es decir; son el resultado inevitable de nuestras propias acciones. Por lo tanto, nadie puede cuestionar la justicia de Dios con este pretexto.

b. Es una idea incorrecta, que algunas personas creen que el tiempo máximo del castigo debe ser igual a la duración del tiempo en que el pecado fue cometido. Esta es una idea

equivocada; ya que la relación entre pecado y castigo no es temporal; sino que depende de la consecuencia y la calidad del pecado.

Por ejemplo, es posible que una persona en un corto intervalo de tiempo, mate a alguien inocente; y de acuerdo con las leyes penales de algunos países, sea condenado a prisión perpetua. Aquí, vemos que el tiempo del pecado fue sólo un momento corto; mientras que la duración del castigo es por decenas de años. Nadie considera este castigo como injusto. Porque aquí, en cuanto a este crimen, no importan los días, semanas, meses o años en que el crimen fue cometido, sino que es más importante la clase de pecado y su resultado.

c. La estancia eterna en el infierno y el castigo eterno, sólo pertenecen a aquellos que se han cerrado a sí mismos todas las puertas a la salvación, y que se han ahogado voluntariamente en la corrupción, infidelidad y la hipocresía; de tal forma que están absorbidos por la oscuridad de sus pecados y, como resultado, tales personas toman el color del pecado y de la incredulidad.

El Sagrado Corán explica este tema de la siguiente forma:

بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَه وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"¡Sí! Aquellos que cometen malas obras y están rodeados por sus pecados, esos son la gente del Fuego. En él estarán eternamente." [Corán, 2: 81]

Este tipo de personas, han cortado completamente su conexión con Dios y han cerrado todas las puertas de su salvación y bienestar.

Los tres puntos antes mencionados, aclaran esta realidad, que el castigo eterno el cual pertenece a un grupo particular de hipócritas o incrédulos, no contradice el principio de la Justicia Divina. Esto, es el resultado desagradable de sus acciones, sobre el cual los Mensajeros de Dios advierten a la gente y habían dicho anteriormente que tales acciones tendrían tales resultados indeseables.

Cabe mencionar, que si las personas son ignorantes; debido a que no han recibido la invitación de los Profetas, y por lo tanto; cometen malas acciones debido a esta ignorancia, ellos no recibirán un castigo tan grave.

También, es necesario señalar que las aleyas del Corán y las narraciones islámicas nos muestran que el océano de la Gracia de Dios es tan inmenso y profundo, que Su perdón y misericordia podría incluir a un gran número de transgresores y pecadores.

Algunos serán perdonados por medio de la intersección;

Algunos por medio del perdón divino;

Unas personas serán perdonadas debido a algunas pequeñas buenas acciones que hayan realizado; ya que Dios, en Su grandeza, concede una gran recompensa a esas pequeñas y buenas acciones;

Y otras personas después de que han sido castigadas por cierto tiempo en el infierno, y han sido purificadas, se salvarán debido a la Gracia Divina y Su misericordia.

El único grupo que permanece para siempre en el castigo, es aquel que ha sido enemigo de la verdad y comete opresión, corrupción e hipocresía; en tal forma que todo su ser está contaminado de infidelidad e incredulidad.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuáles son las razones, por las cuales algunas personas piensan que la eternidad en el castigo o la recompensa, contradice al principio de la Justicia Divina?

2. ¿Son los castigos en el Más Allá similares a los castigos en este mundo? Si no, ¿Cómo son?

3. ¿Acaso la justicia de Dios requiere de un balance entre el tiempo de un pecado y su castigo?

4. ¿Quiénes recibirán el castigo eterno en el Más Allá?

5. ¿Quiénes recibirán el perdón de Dios en el Más Allá?

Capítulo III: Profecía

Lección 1: Nuestra necesidad de tener guías divinos.

Nuestro limitado conocimiento.

Tal vez, sea posible que algunas personas digan: "¿Acaso es necesario el envío de los Profetas (P) por Dios para guiar a la gente? ¿No es nuestro intelecto suficiente para entender las realidades? ¿No es el progreso y desarrollo de la ciencia suficiente para descubrir y aclarar todas las realidades?"

Estas personas creen que todo lo que los Profetas (P) nos dicen, es posible que sea de dos clases: 1- Lo que se concibe claramente por nuestro intelecto. 2- Lo que nuestro intelecto no puede concebir bien.

Basado en esto, dicen: "En el primer caso, no necesitamos a los Profetas (P) y en cuanto al segundo, no podemos aceptar algo que vaya en contra de nuestro intelecto y razón. Por otra parte, ¿Es correcto para el ser humano ponerse completamente en las manos de otros y aceptar todo lo que

dicen sin preguntar? ¿No son los Profetas (P) seres humanos iguales a nosotros? ¿Cómo podemos ponernos a la disposición de otros seres humanos que se parecen a nosotros?”

Respuestas:

Tomando en cuenta los puntos que vienen a continuación, se aclarará la posición de los Profetas (P) en el sistema de la vida de los seres humanos.

1. Nosotros debemos saber que nuestro conocimiento es limitado, y con todo el progreso que la humanidad ha hecho en la ciencia y la tecnología, todavía todo lo que sabemos, en comparación con lo que no sabemos, es como una gota en comparación con un océano. Al respecto, algunos grandes científicos dicen: "Todo el conocimiento que tenemos a nuestra disposición en la actualidad, puede solamente considerarse como el abecedario del gran libro de la creación del universo".

En otras palabras, el territorio de los juicios y comprensiones de nuestro intelecto es un área pequeña; que ha sido iluminada por nuestro conocimiento limitado. En verdad, nosotros somos ignorantes acerca de cualquier cosa que estuviera fuera del área de nuestro intelecto. Es por lo tanto, que vienen los Profetas (P) a iluminar los puntos oscuros mediante la revelación celestial, como el sol que brilla sobre la tierra. ¿Puede una persona decir: "No necesito el Sol porque tengo una lámpara”?

Vamos a estudiar un ejemplo más claro: Los asuntos de la vida pueden ser clasificados en tres grupos: "Comprensible", "Incomprensible" y "Desconocido".

Los Profetas (P) nunca dicen nada Incomprensible, o algo que esté contra el intelecto o sabiduría. Sin embargo; si se diera el caso, ellos no pueden ser Profetas; ya que los Profetas divinos (P) nos deben ayudar en la comprensión de lo desconocido.

Por eso, aquellos quienes decían en el pasado que las personas que tienen inteligencia, no necesitan a los Profetas (P), o como esos quienes hoy en día dicen que con todo el progreso de la ciencia y el conocimiento que el ser humano tiene en la actualidad, no hay necesidad de los Profetas (P), ni de sus enseñanzas; ellos no han entendido el territorio de la inteligencia del ser humano, ni tampoco la filosofía de la misión de los Profetas (P).

Esto es igual, como un niño que acaba de aprender el abecedario en el primer grado, y entonces dice: "Yo sé todo; y por lo tanto no tengo necesidad de un profesor" ¿Acaso estas palabras no están sin base?

Es de hacer notar; que los Profetas (P) no son solamente maestros, sino que se encargan también del liderazgo de la sociedad.

2. Nadie dice que el ser humano debe ponerse completamente a la disposición de otra persona. El punto es que los Profetas (P)-como explicaremos más tarde-están conectados con la revelación celestial, la cual se origina del conocimiento infinito de Dios. Sin embargo; nosotros, por

medio de razones evidentes y seguras, debemos conocer su relación con Dios. Es solamente entonces, que podemos aceptar con todo nuestro corazón las palabras y las enseñanzas de estos líderes divinos.

Nadie considera irrazonable seguir las prescripciones de los médicos y expertos. Igualmente, los Profetas (P) son grandes doctores del espíritu.

Nadie considera irrazonable aceptar y aprender las lecciones de los maestros y profesores. Los Profetas (P) son en realidad los grandes maestros de la humanidad.

Existen tres razones por las que necesitamos la guía de los Profetas (P):

1. La necesidad de la enseñanza.

Imaginemos, que estamos en una astronave que se mueve a la velocidad de los rayos de la luz, y en cada segundo viajamos 300.000 kilómetros en este espacio infinito. Indudablemente, necesitaremos tener miles de veces la vida de Noé para poder observar una parte pequeña de este extenso universo.

Es obvio, que este universo, con tanta grandeza, no fue creado en vano y como aprendimos en nuestro estudio anterior, la creación de este mundo no tiene beneficio para Dios, porque Él es un Ser Perfecto y absolutamente libre de toda necesidad. Dios, no tiene deficiencias como para que quiera subsanarlas con la creación del mundo y los seres humanos.

Por ello, podemos concluir en que Su meta fue el dar clemencia a otros y ayudar a las criaturas a lograr la perfección, justamente como el hecho de que el Sol brilla para nosotros los seres terrestres sin que tenga ninguna necesidad de nosotros. La luz y el calor del Sol están solamente en nuestra ventaja; mientras que nosotros no podemos hacer nada para el Sol.

Por otro lado, ¿Es nuestra información y conocimientos suficientes para avanzar en el camino de la perfección, para que lleguemos al nivel de un ser humano perfecto?

¿Cuánto sabemos acerca de los secretos del mundo?

¿Cuál es la verdad de la vida?

¿Cuándo fue creado este mundo?

¿Hasta cuándo permanecerá este mundo?

Nadie sabe las respuestas a estas preguntas. A este respecto, cada científico de la humanidad tiene una opinión especial desde el punto de vista social y económico.

Por ejemplo, un grupo recomienda el capitalismo y otro grupo, el socialismo o el comunismo, y mientras hay un tercero que no acepta ése ni aquel; y que considera a los dos como equivocados.

Igualmente, hay diferencia de opiniones entre los sabios acerca de otras cuestiones de la vida. Con tantas opiniones y teorías diferentes, el ser humano cae perplejo al aceptar a una de éstas.

Es aquí, que para ser justo, debemos admitir que a fin de lograr la meta principal de la creación; es decir, la perfección y el progreso del ser humano en todos los aspectos, necesitamos una serie de enseñanzas que sean correctas y libres de todo error; unas que dependan de las realidades de la vida y que puedan ayudarnos en este largo camino hacia el objetivo principal de nuestra creación.

Este programa educativo, solamente puede ser realizado con la sabiduría de Dios, que es, la revelación divina a través de los Profetas (P). Es por lo tanto; que decimos que Dios Quien nos creó para pasar este camino, debe poner tales enseñanzas y conocimientos a nuestra disposición.

2. La necesidad del liderazgo en las áreas social y moral

Como se conoce, en nuestro ser, además del intelecto y la sabiduría, existen otros motivos llamados "instintos y deseos" los cuales pueden ser de diferentes clases tales como: el instinto del amor propio, el instinto de ira y crueldad, el de lujuria y varios otros instintos.

Sin duda, si nosotros no controlamos nuestros instintos, estos nos dominarán y nuestra razón e intelecto serán prisioneros. De esta manera, el ser humano como los opresores de la historia, se transformará en un lobo salvaje; más peligroso que el lobo de la selva.

Nosotros necesitamos a un instructor para nuestra educación moral. Necesitamos un ejemplo y un modelo

educativo, con los que podamos aprender y mejorar nuestro trato.

Se necesita a un ser humano perfecto y bien educado, para tomar nuestra mano por este camino, que está lleno de vueltas y recodos, e impedir la rebelión de nuestros instintos. Se requiere a una persona que nos enseñe los principios de la virtud y la ética, y siembre en nuestra alma valores tales como: valentía, amistad con otros seres humanos, justicia, indulgencia, lealtad, honestidad, confiabilidad y pureza.

¿Qué otra persona, que un Profeta Infalible (P), podría ser escogida como un instructor y guía?

Es por esta razón; que decimos que no es posible que Dios, el Todopoderoso y Misericordioso, nos prive de la existencia de tales líderes e instructores.

(La discusión sobre este tema continuará en la lección siguiente).

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Siente usted que mientras más gana conocimientos, más se da cuenta de que lo que usted no sabe se ha incrementado? (Cite algunos ejemplos).

2. ¿Puede aclarar la diferencia entre imitación ciega y ser seguidor de los Profetas (P)?

3. Si tomamos un camino desconocido sin ningún guía ¿Qué peligros podrían amenazarnos?

4. Describa los diferentes aspectos de nuestra necesidad para el liderazgo de los Profetas (P).

5. ¿Puede usted decir que hace falta otra discusión en esta área para completar este tema en la siguiente lección?

Lección 2: La necesidad de los Profetas (P) de presentar la Ley

En la lección anterior, estudiamos la necesidad para la existencia de los Profetas (P) desde las dos dimensiones del aprendizaje y educación. Ahora, hemos llegado al punto en donde estudiamos la necesidad para las leyes sociales, y el papel importante que juegan los Profetas (P) a este respecto.

Como se conoce, el mayor mérito de la vida del ser humano en comparación con otras criaturas, es la manera dinámica y social de su vida, la cual es el factor para todo progreso en todas las variadas áreas de su vida.

Se puede afirmar con certeza, que si los seres humanos viviesen distantes uno del otro, aún estarían como los seres humanos en la Era de piedra; en cuanto al conocimiento y la civilización.

En realidad, son los esfuerzos colectivos de los seres humanos que alumbran la lámpara de la cultura y civilización. Estos esfuerzos colectivos son la fuente de todos estos descubrimientos científicos e invenciones que vemos en la actualidad.

El viaje a la luna puede ser un buen ejemplo. Este proyecto no fue el resultado del trabajo de uno o varios científicos. Más bien, ha sido el resultado de los esfuerzos de millones de

científicos durante miles de años; ya que los descubrimientos y experiencias de los eruditos se acumularon a través de la vida social y entonces, este conocimiento llegó a la magnitud que vemos en nuestra época.

Es debido a las experiencias de miles de médicos y cirujanos a lo largo de la historia, que hoy en día, un médico experto tiene buen éxito al trasplantar el corazón viviente de un ser humano, del cuerpo de una persona muerta al de otra persona; salvándola de una muerte segura. Esto se debe a que los profesores continuamente han transferido sus conocimientos y experiencias a sus alumnos.

Sin embargo; la vida social, a pesar de los beneficios que tiene para la humanidad, tiene sus propios problemas y dificultades. Estos problemas, se presentan en los conflictos que surgen entre los derechos e intereses de los seres humanos con uno y otro, resultando algunas veces en violencia o incluso en guerra.

Es entonces, donde se siente la necesidad de la ley, programación y legislación. La Ley nos puede resolver tres grandes problemas:

1. La ley define claramente los derechos y los deberes de cada individuo en relación con la sociedad, armoniza los esfuerzos de la gente y hace que se desarrollen los talentos del ser humano.

2. La ley presenta métodos para supervisar a cada individuo en la realización de sus tareas.

3. La ley previene la agresión de los individuos contra los derechos de uno y otro; previene el caos y los conflictos entre los individuos y grupos; y en algunos casos, estipula sanciones para los agresores.

¿Quién es el mejor legislador?

Ahora tenemos que ver, cuál es la mejor persona para estipular las leyes que necesitan los seres humanos; de tal manera que los tres principios mencionados arriba sean observados e incluidos. La pregunta es ¿Quién puede presentar una ley que pueda aclarar los límites, deberes y derechos de cada individuo y sociedad; de modo que supervise los esfuerzos de cualquiera y evite la agresión de los infractores?

Preste atención al siguiente ejemplo:

La sociedad humana puede ser comparada con un gran tren, y los líderes o dirigentes de esta sociedad a una locomotora, que causa que este gran tren; es decir la sociedad humana, se mueva en una ruta.

La ley es como los rieles que definen la línea a ser seguida por este tren cuando se dirige a un destino, una línea que atraviesa a lo largo de curvas y recodos. Es obvio; que una buena vía de este tipo debe tener las siguientes condiciones:

La tierra sobre la cual el tren se desplaza, debe ser lo suficientemente firme para poder soportar el más grande grado de presión.

La distancia entre los dos rieles, debe estar exactamente coordinada con las ruedas de la locomotora. También, la altura de las paredes de los túneles debe convenir al nivel más alto de los trenes.

Los altibajos de la vía, no deben ser tan agudos que estén más allá del poder de los frenos del tren.

La posibilidad de derrumbes o inundaciones a lo largo del camino en el que el tren se desplaza; deben ser bien calculados, para que el tren pueda pasar a salvo por esta vía bajo todas las condiciones.

Tomando en cuenta este ejemplo, lo comparamos con el caso de la sociedad humana:

El legislador que quiere definir y legislar las mejores leyes para los seres humanos, debe tener las siguientes cualidades:

1. Debe conocer completamente la naturaleza del ser humano; y ser consciente de todos sus instintos, sentimientos, necesidades y problemas.

2. Debe tomar en consideración todas las capacidades y talentos que existen en los seres humanos. También, debe utilizar las leyes para servir a su florecimiento.

3. Debe poder pronosticar cualquier acontecimiento que sea posible que ocurra en la sociedad; así como también las precauciones necesarias con respecto de ellos.

4. No debe tener intereses personales en la sociedad; para que al estipular las leyes, sus pensamientos no se volteen a sus propios intereses, los de su familia o su grupo social.

5. Este legislador debe saber todos los progresos que los seres humanos pueden conseguir. También, debe enterarse de las desviaciones y caídas del ser humano.

6. Este legislador debe ser al máximo inmaculado de error, equivocación y negligencia.

7. Y por último, este legislador debe tener tal poder que ninguna posición o poder en la sociedad puede intimidarlo, y no temer a nadie. Al mismo tiempo, debe ser muy misericordioso y simpático.

¿Quién tiene las cualidades y condiciones de un legislador perfecto?

¿Acaso es posible que un ser humano sea el mejor legislador?

¿Ha logrado alguien alguna vez entender completamente al ser humano? Cabe mencionar que hay un famoso erudito de nuestra época, que ha escrito un libro acerca del ser humano y lo ha llamado, "El Ser Humano: La Criatura Desconocida".

¿Han sido conocidos completamente el espíritu humano, sus instintos y sus sentimientos?

¿Son las necesidades físicas, espirituales y emotivas del ser humano claras para una persona excepto para Dios?

¿Se puede encontrar a alguien entre la gente común que no tenga o persiga beneficios o intereses personales = en la sociedad?

¿Conoce usted a algún ser humano entre la gente ordinaria que esté inmaculado de error y pecado, y que tenga el conocimiento de todos los asuntos de la vida, de los seres humanos individuales y de la sociedad?

Así llegamos a concluir, que a excepción de Dios y aquellos quienes recibieron la revelación Divina, nadie puede ser un buen legislador.

También, debemos concluir que Dios Quien creó al ser humano para llegar a la perfección, debe encargar a algunas personas como guías, para que le pongan a su disposición las leyes divinas.

Obviamente, cuando la gente sabe que las leyes son designadas por Dios, ellos las pondrán en práctica con más credibilidad y certeza. Es decir; este conocimiento es una garantía valiosa para que la gente aplique estas leyes en su vida.

La relación entre el principio del Monoteísmo y la Profecía.

Es importante destacar; que el sistema de creación es en sí una evidencia viviente para la existencia de los mensajeros de Dios y su Profecía.

Un corto vistazo a este maravilloso sistema de existencia, nos muestra que Dios, por Su gracia, nunca se olvida de satisfacer a las criaturas sus necesidades.

Por ejemplo, si Él nos da ojos con los cuales vemos, también ha dado a estos ojos, párpados y pestañas para que protejan los ojos y regulen la luz que entra en ellos.

En el globo ocular, Dios ha creado glándulas lagrimales que mantienen húmeda la superficie de cada ojo; ya que la sequedad es muy perjudicial para los ojos.

Gracias a los orificios entre los ojos y la nariz, las mucosidades excesivas de los ojos fluyen hacia las fosas nasales. Si no existieran estos orificios, la cara siempre estaría llena de lágrimas.

La pupila de los ojos tiene una sensibilidad que le permite regular de forma automática la cantidad de luz que entra en el globo ocular, para que los ojos no se dañen por la luz fuerte.

El ojo tiene músculos que le permiten al hombre ver en varias direcciones, sin que gire la cabeza.

¿Es posible que Dios Quien así reunió las necesidades del ser humano lo haya privado de un líder y guía puro y fidedigno que está conectado a Su revelación?

Un famoso filósofo, Avicena, escribe en su famoso libro Shifá: "La necesidad del ser humano del envío de los Profetas (P) para la supervivencia de la humanidad y su movimiento hacia la perfección; es más importante que su necesidad de pestañas, cejas y la arcada del pie; por eso, no es posible que Dios no envíe a los Profetas (P) a la gente, mientras que esto es requerido por Su Gracia."

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuál es la mayor virtud de la vida de la humanidad?

2. ¿Por qué los seres humanos no pueden vivir sin leyes?

3. Cite un ejemplo para aclarar el papel de la ley en la vida de la humanidad.

4. ¿Qué cualidades debe tener el mejor legislador?

5. ¿Por qué los Profetas (P) deben ser de la especie humana?

Lección 3: ¿Por qué los Profetas (P) son infalibles?

Inmunidad de error y pecado

Sin duda, antes que cualquier otra cosa, cada Profeta (P) debe atraer la confianza del público, en un sentido tal, que sus palabras no contengan ninguna posibilidad de ser mentiras o erróneas; de otra manera, su posición en el liderazgo será discutible y cuestionable.

Si los Profetas no fueran infalibles, usando la excusa de que los Profetas pueden errar; la gente, incluso aquellos que buscan la verdad, dudaría de su invitación o al menos, no la aceptarían con todo su corazón.

Esta razón que puede llamarse "Argumento de Confiabilidad" es una de las más importantes pruebas para la infalibilidad de los Profetas (P).

En otras palabras, ¿Cómo es posible que Dios ordene a la gente seguir absolutamente a una persona; mientras que esta persona fuese a equivocarse o pecar? Si la gente sigue a tales personas, caerá en error y equivocación y si no, ha menospreciado la posición de liderazgo de los Profetas (P).

Es por lo tanto, que vemos la siguiente aleya:

أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

"¡Obedeced a Dios y obedeced al Mensajero y a los que de vosotros tienen autoridad!" [Corán, 4: 59]

Las grandes exégetas del Sagrado Corán dicen que este mandamiento para la obediencia absoluta es porque el Profeta es inmaculado, también como aquellos que tienen autoridad (Uli al-amr). Aquellos que tiene autoridad sobre la gente (Uli al-Amr) son los Imames que son Infalibles; así como el Profeta (PBD). Si no fueran infalibles, Dios nunca daría el mandamiento para obedecerlos en forma absoluta.

Otro método para demostrar la infalibilidad de los Profetas (P), en relación con cualquier pecado; es que cualquier motivo de pecado está condenado a la derrota en la existencia de los Profetas (P); es decir, los motivos que animan a los pecados, no sirven para desviar a los Profetas (P).

Por ejemplo, incluso algunos de nosotros somos de alguna manera inmaculados en relación con algunos pecados o actos desagradables.

Note los siguientes casos:

¿Conoce usted a una persona de sano juicio que piense en comer fuego, basura o excrementos?

¿Puede usted encontrar a una persona cuerda que camine desnuda por las calles y mercados?

¡Claramente no! Si viésemos tales hechos en una persona, estaremos seguros del hecho de que esta persona no es normal, y se ha vuelto loca; ya que una persona de sano juicio nunca haría tales actos.

Si nosotros analizamos tales comportamientos del ser humano, nos damos cuenta de que la fealdad de tales hechos

es tan clara para nosotros, que una persona sana jamás decide cometerlos.

Es aquí; que podemos afirmar que toda persona que sea de sano juicio, tiene de alguna manera un nivel de inmunidad, o mejor dicho de infalibilidad, en relación con algunos actos malos y desagradables.

Si damos un paso más adelante en este estudio, vemos que algunas personas están libres de algunos otros actos inaceptables.

Por ejemplo, un médico inteligente y experto quien conoce bien los diferentes tipos de microbios, nunca aceptaría beber el agua de enjuague que está contaminada de la ropa sucia de una persona que tiene una de las más peligrosas enfermedades transmisibles. Al mismo tiempo, una persona ignorante y analfabeta, tal vez, sería indiferente a una cosa como tal; e incluso es posible que beba tal agua.

Con un simple análisis a este respecto, llegamos a concluir que mientras más se eleve el nivel de conocimiento de una persona, mayor será su inmunidad en relación con actos feos y desagradables.

Igualmente, podemos concluir que si la fe y el conocimiento de una persona se elevasen, de modo que tuviera tanta fe en Dios como si Lo ve estando presente delante de sus ojos, tal persona estaría libre de todo pecado. En los ojos de una tal persona, cualquier acto repugnante es considerado como el caminar desnudo por las calles. Para esta persona, la propiedad ilícita es justo como las llamas del fuego, y tal como

nosotros no ponemos el fuego en nuestras bocas, esta persona nunca come alguna cosa ilícita.

En resumen podemos decir, que los Profetas (P) debido al alto nivel de conocimiento, conciencia y fe que tienen, pueden controlar los motivos del pecado y resistirse contra ellos. Es por lo tanto; que los factores más tentadores al pecado, no pueden dominar sobre ellos y por consiguiente; los Profetas (P) son inmunes del pecado.

¿Acaso la infalibilidad se considera una virtud?

Algunas personas que no entienden el significado de la infalibilidad y los factores que producen inmunidad del pecado, plantean esta duda: que si Dios previniese a una persona del pecado y elimina en ella los motivos del pecado, tal infalibilidad no puede ser un honor para aquella persona.

Esto es una inmunidad coercitiva, y tal inmunidad no puede ser una virtud.

La respuesta a esta duda es clara:

La inmunidad de los Profetas (P) del pecado, no es en un sentido coercitivo, sino que se origina de su fuerte fe, certeza perfecta y su alto nivel de conocimiento; y estos son sus más grandes honores.

Si un médico inteligente se cuida y se abstiene de los factores que causan enfermedades, ¿Podemos decir que este médico ha sido coaccionado a abstenerse de ellos?

Si una tal persona fuese a seguir los códigos de higiene, ¿No es considerado esto como una virtud para ella?

Si un abogado, trata de evitar un crimen terrible, tomando en su consideración los castigos penales que se han asignado para ello ¿No es esto una virtud para él?

De esta manera, llegamos a esta conclusión que la infalibilidad de los Profetas (P) tiene un sentido voluntario y se considera un gran honor para ellos.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuántas clasificaciones existen para la infalibilidad?

2. ¿Qué sucedería si los Profetas (P) no fuesen infalibles?

3. ¿Cuál es la definición de la "posición de infalibilidad"?

4. ¿Puede usted citar otros ejemplos, de algunos actos desagradables; de los cuales la gente tiene inmunidad y no los comete normalmente?

5. ¿Es la infalibilidad de los Profetas (P) una cualidad coercitiva o un resultado del libre albedrío? ¿Por qué?

Lección 4: El mejor método para reconocer a los Profetas (P)

Sin duda, no es razonable aceptar los reclamos de cualquier pretendiente. A pesar de que las palabras de una persona que reclama la Profecía Divina pueden ser auténticas y aceptables, hay la posibilidad de que un oportunista o un charlatán se introdujesen como un Profeta. Debido a esto, es necesario que se establezca cierto criterio para evaluar los reclamos de los Profetas (P) y su relación con Dios.

A fin de lograr este propósito, existen varios métodos, entre los cuales los más importantes son dos:

1. Evaluar el contenido de la invitación de los Profetas (P) y compararlo con otros signos y evidencias.

2. Los milagros y los actos extraordinarios que realizan los Profetas (P).

Vamos a hablar primero acerca de los milagros:

Hay algunas personas que se sorprenden con la palabra "milagro" o consideran los milagros como iguales a fantasías y mitos. Sin embargo; si con un enfoque científico estudiamos atentamente el concepto de milagro, entenderemos que tales juicios son incorrectos.

Un milagro, no es un acto imposible que no tiene ninguna razón o causa. Más bien, en simples palabras, un milagro es

un acto extraordinario; cuya realización está más allá de las capacidades de la gente común y puede ser solamente realizado con la ayuda de un poder sobrenatural.

Por eso, un milagro tiene las siguientes características:

1. Es un acto posible y aceptable.

2. La gente común e incluso los genios, no pueden realizar milagros contando con el poder y las capacidades de la humanidad.

3. El hacedor de milagros, debe estar tan seguro de lo que está haciendo, que pueda desafiar a otros a probar.

4. Nadie más (a excepción de los Mensajeros de Dios) puede realizar estos milagros, y todos deben ser impotentes delante de ellos.

5. Los milagros deben estar conectados con el reclamo de la Profecía o Imamato. (Por lo tanto, otras obras extraordinarias que se realizan por otra persona fuera de un Profeta o Imam (P) no se consideran milagros).

Algunos ejemplos claros

Todos hemos escuchado acerca de los milagros del Profeta Jesús (P), resucitar a los muertos y curar a los enfermos incurables.

¿Existe alguna razón científica por la que un ser humano, después de la muerte, no sea capaz de volver a la vida?

¿Existe alguna razón científica por la que una persona con una enfermedad incurable (como cáncer) no pueda ser curada?

Sin embargo; el poder y la capacidad que tiene el ser humano en la actualidad, no es suficiente para lograr resucitar a los muertos o curar algunas enfermedades, aún si todos los doctores del mundo colaboraran o se intercambiaran mutuamente sus experiencias y conocimientos.

¿Hay alguna razón lógica para no aceptar que una persona con un poder divino y con algún conocimiento particular, originado del océano sin fin del conocimiento de Dios, sea capaz de dar vida al cuerpo de una persona muerta o curar a uno que tiene una enfermedad incurable?

La ciencia dice: "Hasta ahora no conozco y no tengo la habilidad", pero nunca dice de que esto es definitivamente imposible o irrazonable.

Preste atención a otro ejemplo: No es posible para ningún hombre viajar a la luna sin hacer uso de una astronave, pero al mismo tiempo es posible que una fuerza superior y un vehículo el cual sea más misterioso que todos los vehículos que nosotros conocemos, se ponga a la disposición de una persona y sin usar una astronave, esa persona viaje a la luna u otros planetas más lejanos.

Si una persona puede hacer actos extraordinarios, y junto con ellos, reclama la Profecía Divina, y desafía a todos a que traigan algo semejante si pueden, y todos comprueban ser impotentes en relación con este acto, entonces llegamos a concluir con certeza que esa persona es Enviada de parte de

Dios. Porque no es posible, que Dios entregase tal poder a un ser humano que mienta o extravía a sus criaturas. (¡Note con atención!)

Los milagros no deben ser confundidos con las supersticiones

El extremismo y la negligencia siempre han sido el origen de la corrupción y oscurecimiento de la verdad. Esta declaración es cierta en cuanto a los milagros.

Mientras que algunos de los llamados intelectualistas, implícitamente o directamente niegan los milagros, otro grupo trata de adulterar los milagros y los mezclan con rumores y supersticiones que fueron más a menudo fabricados por los enemigos de la verdad. Así, cubren el aspecto científico de los milagros de los Profetas (P) con mitos y cuentos de hadas.

No es posible entender la realidad de los milagros, sin distinguir entre estas supersticiones y los verdaderos milagros. Es debido a esto, que nuestros grandes eruditos siempre estuvieron muy atentos para evitar tales errores en las narraciones Islámicas referentes a los milagros.

También, es por la misma razón que crearon la Ciencia de Riyal (Ciencia de la Biografía) para que los narradores de las narraciones islámicas sean conocidos, con el fin de distinguir entre las narraciones auténticas y las cuestionables, y que la superstición no sea mezclada con la realidad.

Es de hacer notar; que hoy en día, los colonialistas y los ateos siempre tratan de mezclar las creencias puras de la religión con lo impuro, y en este sentido dan una imagen no científica a los milagros. Debemos estar muy atentos con respecto a estas conspiraciones de los enemigos de la religión.

La diferencia entre los milagros y los hechos extraordinarios

Hemos escuchado a veces que algunos ascetas han realizado hazañas extraordinarias. Hay mucha gente que ha visto estos hechos, y esto no es un cuento imaginario; sino una realidad.

Es aquí, que surge esta pregunta: ¿Qué diferencia hay entre estos hechos extraordinarios y los milagros de los Profetas (P)? ¿Con qué criterios podemos distinguir entre ellos?

Esta pregunta tiene varias respuestas, entre las cuales, las dos más claras son:

1. Los ascetas siempre hacen algunos hechos limitados. En otras palabras, ningún asceta está listo para hacer lo que usted quisiera realizar; sino que realiza actos extraordinarios que él mismo quiere hacer, estos son, los actos que él ha practicado muchas veces hasta que aprende a realizarlos bien.

El poder y la capacidad de cada ser humano son limitados, y es por lo tanto que solamente puede tener destreza en ciertos actos.

Pero, las obras extraordinarias de los Profetas (P) no tienen límites, ni requieren de ciertas condiciones. Ellos, en caso de ser necesario; pueden ejecutar cada milagro que les es sugerido, porque reciben la ayuda del poder infinito del Creador.

2. Los actos hechos por un asceta, pueden ser realizados también por otro asceta con el mismo método, esto significa que lo que ellos hacen no está más allá del poder del ser humano. Es por lo tanto; que un asceta nunca desafía a otros a tratar de hacer lo que él ha hecho, porque sabe que en su pueblo o en otras ciudades, puede haber otras personas que son capaces de hacer los mismos actos.

Pero los Profetas (P), con completa seguridad, desafían a otros y ellos dicen: "Aún si todo el mundo se reúne y colabora, no podría hacer lo que nosotros hacemos".

Esta diferencia, es también cierta en relación con la magia. Con las dos diferencias que hemos mencionado, se puede distinguir entre un milagro y la magia. (¡Note con atención!)

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Qué es un milagro?

2. ¿Es un milagro una excepción a la ley de la causa y efecto?

3. ¿Cómo se puede distinguir entre los milagros y las obras de los ascetas y magos?

4. ¿Cuáles son las condiciones principales para un milagro?

5. ¿Ha visto usted alguna vez alguna una cosa que sea similar a un milagro?

Lección 5: El milagro más grande del Profeta del Islam (PBD)

El milagro eterno

Todos los sabios islámicos creen que el Corán es el milagro más grande del Profeta del Islam (PBD). Esto se debe a las siguientes razones:

En primer lugar, el Corán es un milagro divino, que se trata del espíritu y el intelecto de las personas.

Segundo, el Corán es un milagro eterno y sempiterno.

Tercero, es un milagro que a través de su sabiduría ha desafiado por 14 siglos, diciendo: "Si ustedes no creen que este es el Libro de Dios, traigan uno como él". Esta invitación a traer un equivalente o algo parecido al Corán, se ve en varias partes de este libro.

En un lugar dice:

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً

"Di: «Si los hombres y los genios se juntasen para traer un Corán como éste no podrían traerlo, aunque se ayudasen unos a otros." [Corán, 17: 88]

En otra parte del Corán, ha dado la condición más fácil para traer algo como ello:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"O ellos dicen: «Él lo ha inventado como una mentira sobre Dios». Di: «Si es verdad lo que decís ¡Traed entonces diez capítulos inventados semejantes a éste y convocad a quienes podéis [para que os auxilien] en vez de Dios»" [Corán, 11: 13]

Otra vez Dios facilita las condiciones de este desafío y dice:

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَه مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"Y si dudáis de lo que hicimos descender para Nuestro siervo [Muhammad], aportad vosotros un capítulo semejante a ello e invocad a vuestros testigos aparte de Dios, si es que sois sinceros." [Corán, 2: 23]

En otra aleya, Dios declara explícitamente a aquellos que niegan la autenticidad del Corán, y no pueden traer algo semejante a ello:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ

"Y si no lo hacéis, que no lo haréis, temed el fuego del infierno cuyo combustible son los seres humanos" [Corán, 2: 24]

Estas sucesivas invitaciones a desafiar al Corán, indican que el Profeta Muhammad (PBD) daba mucha importancia al aspecto milagroso del Corán; a pesar que había realizado también muchos otros milagros, los cuales se han mencionado en los libros de historia.

Puesto que el Corán es un milagro viviente que está a nuestra disposición, queremos darle un énfasis más grande en esta discusión.

¿Cómo quedaron impotentes las otras personas frente a este desafío?

El Sagrado Corán ha puesto el más grande énfasis en invitar a los oponentes del Islam, y con varios tipos de palabras y expresiones, los ha desafiado a traer algo semejante al Corán, para que no quede ninguna excusa para nadie.

En este desafío, el Corán ha utilizado expresiones como: "Si es que sois sinceros", "Convocad a quienes podéis", "Traed vosotros un capítulo semejante a ello" y "Temed al fuego del infierno".

Con todo esto; de otro lado, la lucha del Profeta Muhammad (PBD) contra los oponentes del Islam no fue un combate simple, porque el Islam no sólo ponía en peligro las creencias de ellos, sino sus intereses económicos y políticos; así como también su existencia y legitimidad.

En otros términos, el progreso y la influencia del Islam, dieron lugar a que toda la vida de los árabes paganos se revolviese. Así, se vieron obligados a oponerse contra esta religión con todo su poder y fuerza.

Fue entonces, que a fin de desarmar al Profeta del Islam (PBD), ellos tendrían que traer un versículo parecido a una aleya del Sagrado Corán; para que de este modo, ya no se viesen impotentes frente al milagro del Corán.

Ellos invitaron a todos los árabes elocuentes y famosos poetas para ayudarlos, pero cada vez que trataban de desafiar al Sagrado Corán, eran derrotados y se retiraron muy prontamente, la historia de estos eventos se ha mencionado en los libros de historia.

La historia de Walid Ibn Muqayrah

Entre las personas invitadas a este desafío estaba Walid ibn Muqayrah de la Tribu de Bani Majzum, quien fue conocido entre los árabes de aquel entonces por su prudencia e ingenio.

Los árabes le pidieron pensar sobre este desafío y dar su opinión sobre las maravillosas aleyas del Corán y su extraordinaria influencia en la gente.

Walid, pidió al Profeta (PBD) que le recitase unas aleyas del Corán. El Profeta (PBD) recitó una parte de las aleyas de la Sura "Siydah"[3].

Estas aleyas causaron tal excitación en Walid, que él se levantó involuntariamente de su lugar y dijo al grupo de Bani Majzum: "Juro por Dios que escuché algunas palabras de

---

[3] Corán, 32

Muhammad que ni se parecen a las palabras de los seres humanos, ni a las de los genios. Sus palabras tienen una dulzura especial y una belleza particular. Son como la rama de un árbol que abriga una gran cantidad de frutas y tiene raíces fuertes. Sus palabras son victoriosas sobre todas las cosas y nadie será triunfante sobre ellas".

Las palabras de Walid con respecto al Sagrado Corán hicieron murmurar a los Quraysh entre ellos mismos. Ellos decían: "Walid se ha enamorado de Muhammad".

Entonces, Abu Yahl fue enseguida a su casa y le dijo lo que los Quraysh estaban diciendo. Walid fue ante ellos y dijo: "¿Creen que Muhammad está loco? ¿Han visto los efectos de la locura en él?

Aquellos que estaban presentes, dijeron: "No".

Walid continuó: "¿Creen que es un mentiroso? ¿No era famoso hasta ahora entre ustedes por Su fiabilidad y su honestidad?

Algunos de los líderes de los Quraysh dijeron: "Entonces, ¿Con cuál pretexto podemos condenarlo?

Walid pensó por un momento, y dijo: "Digan que él es un mago".

Aunque con este rumor, ellos trataban de desviar a la gente común del Corán, este comentario de "magia" era en sí una prueba viviente de la atracción extraordinaria del Sagrado Corán, y ellos la llamaron "hechizo "; mientras nada tenía que ver con la magia.

Fue entonces, que los árabes paganos de la Tribu de Quraysh difundieron este rumor en todas partes de que Muhammad es un mago, y estas aleyas son su magia. Ellos recomendaban a la gente que se mantuviese alejado de él y que tratase de no escuchar lo que decía el Profeta (PBD).

Sin embargo; a pesar de todos sus esfuerzos, su plan no tuvo efecto, ya que los buscadores de la verdad se encontraban en cualquier lugar, y por grupos se atraían hacia él para beber del agua pura del mensaje celestial; y así los enemigos fueron vencidos y se retiraron.

El desafío del Sagrado Corán continúa hasta hoy a todas las personas del mundo, y dice a los eruditos, filósofos, personajes literarios y escritores de cualquier nación o pueblo: "Si dudan de la verdad de estas aleyas y piensan que éstas se han originado del pensamiento humano, ¡Traigan algo semejante a ello!"

Nosotros, sabemos que los enemigos del Islam, especialmente los sacerdotes cristianos, quienes reconocen el Islam como una Escuela Revolucionaria llena de conceptos y valores, y un competidor fuerte y peligroso, todos los años gastan millones de dólares para expandir en todo el mundo propaganda anti-Islámica, bajo la cubierta de las actividades culturales, científicas y actividades de salud pública. ¿Por qué ellos no invitan a los eruditos árabes cristianos, poetas, escritores y filósofos a escribir versos como las aleyas del Sagrado Corán para silenciar este desafío de los musulmanes?

Si una tal cosa fuese posible, definitivamente ellos lo harían a cualquier costo. El hecho de que ellos son incapaces de crear

algo como el Corán, es por sí una prueba que muestra un aspecto milagroso de este libro frente a los oponentes.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Por qué el Sagrado Corán se considera el más importante milagro del Profeta (PBD)?

2. ¿Cómo el Corán desafía a la gente?

3. ¿Por qué los enemigos del Corán lo consideran como magia?

4. ¿Por qué el Islam es un oponente fuerte para la Cristiandad de hoy?

5. ¿A qué se refiere la historia de Walid ibn Muqayrah?

Lección 6: Un vistazo al Milagro del Corán

¿Cuáles son las Letras Aisladas?

Las letras aisladas, son algunas letras coránicas que aparecen al comienzo de algunas suras del Sagrado Corán, son letras como "Alif Lam Min" (الم), "Alif Lam Ra" (الر) y "Ya Sin" (يس).

Según las narraciones islámicas, una de las razones y filosofías detrás del uso de estas letras en el Corán, es que Dios muestre otro aspecto milagroso de este libro. Es decir; que el Corán con tanta grandeza que tiene, ha sido creado de las mismas letras; las cuales se pueden usar y pronunciar por cualquier persona, incluso por un niño.

Ahora, surge una pregunta: ¿Desde qué punto de vista, el Corán se considera un milagro? ¿Es solamente debido a su elocuencia y literatura? ¿Acaso la dulzura de las palabras del Corán es su único aspecto milagroso o tiene el Corán otros aspectos milagrosos?

La verdad, es que si vemos el Corán desde diferentes puntos de vista, cada vistazo a este libro revela un nuevo aspecto de su milagro:

1. **Elocuencia y fluidez**: la dulzura y maravillosa atracción de los contenidos y palabras del Corán.

2. Su elevado contenido, que es libre de cualquier superstición.

3. Milagros científicos: es decir; revelar algunas realidades que fueron desconocidas hasta aquel entonces.

4. Prever y hablar directa y precisamente acerca de algunos eventos futuros. (Las novedades de lo oculto).

5. La falta de contradicción, disputas, desorden en las palabras del Corán.

La discusión sobre cada uno de estos cinco puntos es muy extensa; pero vamos a explicar algunas de ellas en las lecciones siguientes:

1-Elocuencia y fluidez.

Sabemos que cada palabra tiene dos aspectos: letra y contenido.

Cuando las letras y las palabras bellas contengan la unidad necesaria y estén libres de expresiones complicadas; y al mismo tiempo, la estructura de las frases expresen correctamente y completamente el significado, decimos que esta palabra tiene elocuencia y fluidez.

El Corán tiene estas dos cualidades hasta el punto más elevado; de tal forma que hasta la actualidad, nadie ha logrado traer aleyas y Suras con tal atracción, dulzura y tono tan bello.

Leemos en la lección anterior que Walid ibn Muqayrah, un líder de los árabes politeístas, fue extasiado al escuchar unas

aleyas del Sagrado Corán, y fue obligado a pensar en cómo enfrentarse con la amenaza de esta nueva religión y, finalmente sugirió la palabra "magia" para calificar el Corán y la palabra “hechicero” para calificar al Profeta Muhammad (PBD).

Esto fue lo que ellos atribuyeron varias veces al Profeta del Islam (PBD); sin embargo, a pesar de que querían, de esta manera condenarlo, pero, en verdad, lo alabaron en forma implícita. Ya que ellos confesaron en forma implícita que el Corán tiene una influencia maravillosa que es algo más allá de lo normal.

Con todo esto, ellos en vez de aceptar el hecho de que este libro es un milagro, se desviaron y lo consideraron como una obra de magia.

En la historia del Islam, se ve muy a menudo que cada vez que personas duras y malhumoradas iban a visitar al Profeta (PBD) y escuchaban las aleyas del Corán, ellos cambiaban su dirección en la vida y dejaron que la luz del Corán los guiara. Esto, bien muestra que la atracción y elocuencia del Corán son milagrosas.

Incluso en nuestra época, hay personas que están familiarizadas con la literatura árabe y cada vez que leen el Corán, y lo repiten, lo disfrutan y no se cansan de ello.

Las palabras del Sagrado Corán son muy exactas y profundas; y al mismo tiempo, son claras y a veces son muy categóricas.

Cabe mencionar, que el idioma árabe en aquel tiempo había progresado mucho en la literatura y poesía durante la época pre-islámica. De hecho, se cuentan entre los mejores poemas de la literatura árabe.

De hecho, se ha narrado que cada año, los más grandes poetas de Hiyaz[4] se reunían y ofrecían los mejores ejemplos de sus poemas en un centro literario y comercial conocido como el Bazar de Ukaz, y el poema escogido como el mejor del año se colgaba en la puerta de la Kaaba. En la época del Profeta (PBD), siete de éstos todavía se encontraban colgados en la Kaaba.

Pero, después de la llegada del Sagrado Corán, ellos palidecieron en comparación con la elocuencia y dulzura de las aleyas del Corán. De tal manera que uno después del otro, se fueron quitando de la Kaaba y se fueron olvidando.

Las exégetas del Corán han podido descubrir algunas de las maravillosas cualidades de las aleyas coránicas, y han registrado sus hallazgos en sus comentarios con respecto a cada aleya. Para estudiar sobre estos aspectos del Corán, le recomendamos referirse a los libros de la exégesis del Corán.[5]

Al respecto, dice el Profeta del Islam (PBD), sin ninguna exageración:

---

[4] Una zona en la Península Arábiga
[5] i.e. Tafsir Nemuneh

"El Corán tiene un exterior hermoso y un interior profundo. Nunca se pueden contar las maravillas del Corán y nunca se envejecen los aspectos milagrosos de ello."

El Príncipe de los Creyente, Alí Ibn Abi Talib (P) que es un gran seguidor de la Escuela del Corán, dice en el libro de Nahygul Balaga: "En el Corán, existe la primavera de los corazones, las fuentes del conocimiento. No hay nada mejor que el Corán para purificar el corazón y el espíritu."

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuál es la filosofía detrás de las Letras Aisladas en el Sagrado Corán?

2. ¿Tiene el Sagrado Corán solamente un aspecto milagroso o varios?

3. ¿Por qué los oponentes del Islam se refirieron al Profeta Muhammad (PBD) como un "hechicero"?

1. ¿Cuál es la diferencia entre elocuencia y fluidez?

2. ¿En qué época los mejores poemas se colgaban en la puerta de la Kaaba?

Lección 7: La Cosmovisión del Corán

Antes de cualquier otra cosa, hay que estudiar el ambiente intelectual y cultural en el que el Sagrado Corán llegó a surgir.

Según los registros históricos, la zona de Hiyaz en la Península Arábiga se encontraba entre las zonas más retrasadas y barbáricas del mundo en aquel entonces. En la época pre-islámica, los habitantes de esta zona fueron conocidos como personas salvajes y semi-salvajes.

En cuanto a su ideología, ellos eran adoradores de ídolos. Las estatuas de piedra y madera habían lanzado sus sombras sobre toda la cultura de aquella gente. Se dice que algunos de ellos, creaban ídolos de los huesos de dátiles y los adoraban, luego los comían debido al hambre.

Ellos tuvieron un gran odio por las niñas; en tal medida que las enterraban vivas. Pero, al mismo tiempo, llamaban a los ángeles como las hijas de Dios! Y reducían la divinidad de Dios, justamente hasta el nivel de un ser humano.

Ellos estuvieron muy sorprendidos con la idea del Monoteísmo, y cada vez que el Profeta del Islam (PBD) los invitaba a adorar a un Dios Único, decían:

أَجَعَلَ الْآلِهَه إِلَـهًا وَاحِدًا إِنَّ هَـذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ

"¿Quiere reducir los dioses a un Dios Uno? ¡Es algo, ciertamente, extraño!" [Corán, 38: 5]

Quienquiera que hablara contra sus supersticiones y sus mitos, era llamado demente. Eran gobernados por un sistema tribal muy firme, y los conflictos entre las Tribus eran tan extensivos que las guerras entre ellos nunca terminaban. Muy a menudo luchaban uno contra otro; y derramaban mucha sangre, hasta crear baños de sangre. Estaban orgullosos de su pillaje y estaban acostumbrados a esto.

El número de personas que podían leer y escribir en el área de La Meca, en el centro del comercio, podían ser contadas con los dedos de una mano, y era muy raro encontrar sabios entre ellos.

En un ambiente como tal, un individuo quien no había ido a ninguna escuela y nunca había tenido un profesor, surgió y trajo un Libro tan valioso y profundo, que después de catorce siglos, los eruditos están todavía atareados con su interpretación y cada vez descubren nuevos secretos de ello.

La imagen que presenta el Sagrado Corán del mundo de la creación es muy precisa y exacta. El Corán explica el principio del monoteísmo en la forma más perfecta. Expresa los secretos de la Creación de la tierra, los cielos, la noche y el día, el sol y la luna, las plantas y la existencia del ser humano, cada uno como un signo del Único Dios. Algunas veces, va dentro de las profundidades del ser humano y habla acerca de la creencia en la unicidad de Dios que se encuentra en la naturaleza del ser humano:

فَإِذَا رَكِبُوا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

"Y cuando suben al barco invocan a Dios poniendo su fe en Él exclusivamente, pero cuando les deja a salvo en tierra Le asocian otros dioses." [Corán, 29: 65]

Algunas veces utiliza argumentos del intelecto y la razón para establecer el monoteísmo, y hace hincapié en el estudio de los secretos de la creación de la tierra y los cielos, animales, montañas y mares, lluvia y brisas, y del cuerpo y espíritu del ser humano.

Al mencionar las Cualidades de Dios, selecciona lo más interesante y la forma más profunda de expresión. En una aleya dice:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

"No hay nada como Él" [Corán, 42: 11]

Y en otra parte, califica a Dios de la siguiente manera:

"Él es Dios y no hay más dios que Él. Conocedor de lo oculto a los sentidos y de lo manifiesto. Él es el Clementísimo, el Misericordiosísimo.

Él es Dios y no hay más dios que Él. El rey, el Santísimo, la Paz, el Protector, el Amparador, el Poderoso, el Dominador, el Sublime. Glorificado sea Dios por encima de lo que le asocian a Él.

Él es Dios, el Creador, el Hacedor, el Formador. A Él pertenecen los nombres mejores. Le glorifica lo que hay en los cielos y en la Tierra, y Él es el Todopoderoso, el Sabio." [Corán, 59: 22-24]

En cuanto al Conocimiento de Dios y Su Infinitud, el Corán tiene una expresión especial y dice que ***"Si todos los árboles que hay sobre la Tierra se convirtieran en plumas [para escribir] y el mar junto a otros siete mares se convirtieran en tinta, no bastarían para escribir las Palabras de Dios." [Corán, 32; 27]***

Acerca del reino de Dios sobre todo el universo, el Corán dice:

وَلِلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ

"A Dios pertenecen el Oriente y el Occidente. Por tanto, a donde quiera que os giréis, Lo encontraréis a Él." [Corán, 2: 115]

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"y Él está con vosotros donde quiera que estéis, y ve lo que hacéis." [Corán, 57; 4]

Al hablar acerca de la Resurrección, como respuesta a aquellos que preguntaban: ***"¿Quién dará vida a los huesos revistiéndolos de carne?"*** el Corán dice:

"Di: «Les dará vida, el mismo que los creó por primera vez y que conoce a toda la creación. El que ha hecho para vosotros fuego del árbol verde con el que os alumbráis.»

¿Acaso Quien creó los cielos y la Tierra, no tiene poder para crear algo semejante a ellos? Sí, pues Él es el Creador de todo, el Sabio. En verdad, Su orden cuando desea algo es decirle: « ¡Sé!» y ello es." [Corán, 36; 78-82]

En una época donde aún no se habían inventado los medios de grabación, el Corán habla de la grabación de los hechos del ser humano:

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا؛ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا

"Ese día, [la Tierra] relatará sus crónicas, conforme a lo que Dios la inspire." [Corán, 99: 4-5]

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم

"Hoy sellaremos sus bocas y sus manos Nos hablarán, y sus pies darán testimonio de lo que ellos hacían." [Corán, 36: 65]

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّـهُ الَّذِى أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ

"Y dirán a sus pieles: « ¿Por qué testificáis contra nosotros?» Ellas dirán: «Nos ha hecho hablar Dios, que es Quien hace hablar a todas las cosas" [Corán, 41: 21]

El valor de las enseñanzas coránicas y la grandeza de su contenido, y el hecho de que estas enseñanzas son libres de cualquier tipo de superstición, se aclaran mejor cuando este libro es comparado con la Torah y el Evangelio que se han adulterado hoy en día. Por ejemplo, vemos lo que la Torah dice acerca de la creación del ser humano, y luego lo que el Sagrado Corán dice a este respecto.

¿Qué dice la Torah acerca de los Profetas (P) y qué dice el Sagrado Corán sobre ellos?

¿Cómo el Evangelio y la Torah describen a Dios, y cómo lo hace el Corán?

Así; la diferencia entre estos libros será aclarada.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuáles eran las cualidades del ambiente desde el cual el Corán surgió?

2. ¿Qué influencia tuvo la adoración de ídolos sobre los pensamientos de los árabes paganos?

3. ¿Cuál es la diferencia entre la creencia en el Monoteísmo por la naturaleza y la creencia por la razón?

4. ¿Con cuáles expresiones el Corán describe las cualidades del Creador? Cite algunos ejemplos.

5. ¿Cómo podemos entender mejor el contenido del Sagrado Corán?

Lección 8: El Corán y los descubrimientos científicos de hoy

Es claro; que el Corán no es un libro sobre ciencias naturales, medicina, psicología o estudios matemáticos.

El Corán es un libro de guía para desarrollar el carácter del ser humano, en el que se ha mencionado todo lo necesario para este propósito.

No se debe exigir que el Sagrado Corán sea una enciclopedia acerca de las diferentes ciencias, sino que debemos buscar en ello la luz de la fe y la guía, la piedad y la pureza, la humanidad y la ética, el orden y la ley.

Pero a veces ocurre, que el Sagrado Corán hace mención a algunas de las ciencias naturales y los secretos del mundo de la creación, y revela realidades que eran desconocidas a los sabios de cada época.

Tales expresiones del Sagrado Corán, forman una serie de datos a los cuales llamamos "Los Milagros Científicos" del Corán. En esta parte de nuestra discusión, indicaremos algunos de los milagros científicos del Corán.

El Corán y la ley de la gravedad.

Antes de Newton, nadie había descubierto la ley de la gravedad en un sentido completo.

Como se conoce, cuando Newton estaba sentado debajo de un árbol, y una manzana cayó desde el árbol, él empezó a

pensar acerca de la razón de su caída y dijo consigo: "¿Qué fuerza es esta que atrae la manzana hacia sí misma?" "¿Por qué no subió al cielo?". Después de muchos años de estudio, descubrió la ley de la gravedad, donde cada dos objetos bajo ciertas condiciones, se atraen entre sí.

Tras el descubrimiento de la ley de la gravedad, se probó que el orden del sistema solar se origina de la misma ley.

¿Por qué los grandes planetas se mueven alrededor del sol sin caerse o escapar de su propia órbita? ¿Por qué estos planetas no chocan entre sí? ¿Qué fuerza existe en este espacio sin fin que mantiene a cada planeta en su propia órbita?

Newton descubrió que la rotación de un objeto en una órbita, causa el fugar del centro y la ley de gravedad lo hace regresar al centro. Siempre y cuando, estas dos fuerzas estén en equilibrio, esta atracción y repulsión le permite a este objeto permanecer continuamente en su órbita.

Pero el Sagrado Corán, más de 1.000 años antes de este descubrimiento, hace mención a esta realidad y dice:

اللَّـهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

"Dios es quien elevó los cielos sin columnas que podáis ver, después dominó sobre el Trono. Y sometió al Sol y a la Luna. Cada uno se desplaza durante un tiempo establecido. Él dirige los asuntos y explica detalladamente las señales, quizás así

tengáis certeza de que os encontraréis con vuestro Señor." [Corán 13: 2]

El Imam AIi Ibn Musa AI-Rida (P) dice en una narración en relación a esta aleya: "¿No dice Dios sin pilares visibles para vosotros?"

Aquellos que estaban presentes dijeron: Sí.

El Imam (P) Dijo: "Por lo tanto, existe una columna pero vosotros no la veis".

¿Se puede encontrar una expresión más simple y clara que "Pilares Invisibles" para hacer entender el concepto de la ley de gravedad al pueblo árabe de aquel entonces?

Leemos en otra narración del Príncipe de los creyentes, Alí (P) que dijo: "Estas estrellas que están en los cielos son ciudades como las ciudades que están en la tierra, y cada ciudad está conectada a otra ciudad por un pilar de los rayos de luz."

Hoy en día, los científicos creen que entre las estrellas del cielo, debe haber millones de estrellas habitadas con criaturas vivientes e inteligentes, pero los detalles de esta realidad no son todavía conocidos.

El descubrimiento de la rotación de la tierra alrededor del sol.

Se dice que la primera persona quien descubrió que la tierra se mueve alrededor del sol fue un científico italiano llamado Galileo, quien vivía hace aproximadamente cuatro siglos. Antes de eso, la teoría de Ptolomeo fue aceptada entre

los sabios y científicos. Él decía: "La tierra es el centro del universo y todos los planetas giran alrededor de ella".

Es de hacer notar; que Galileo fue excomulgado por la Iglesia Católica por su descubrimiento, y fue obligado a arrepentirse y negar sus hallazgos para poder salvar su vida. Finalmente, después de un largo período, otros sabios continuaron su descubrimiento y hoy, es un hecho científico indudable que la tierra gira hacia su propio centro.

Los nuevos descubrimientos afirmaron, que la tierra no era el centro del universo; y esto llegó a ser claro, de que las teorías anteriores eran un error de nuestros sentidos. Porque creíamos que la tierra era estable, y los otros planetas y estrellas estaban en un movimiento alrededor de nosotros.

La teoría de Ptolomeo había afectado los pensamientos de los eruditos durante 1500 años, y en el momento del descenso del Sagrado Corán, nadie se atrevía a hablar contra esta idea.

Pero, cuando volvemos hacia el Corán, vemos que el Corán ha mencionado claramente al movimiento de la tierra:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَه وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّـهِ
الَّذِى أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

"Y ves las montañas, que tú creías sólidas, pasando como pasan las nubes. Creación de Dios, que todo lo hace a la perfección. En verdad, Él está bien informado de lo que hacéis." [Corán, 27; 88]

Esta aleya habla muy claramente acerca del movimiento de las montañas, mientras que nosotros creemos que están

inmóviles. La comparación de su movimiento con el de las nubes, es porque ambas tienen un movimiento suave, tranquilo y estático.

Quizás, se pregunta ¿Por qué en vez de hablar acerca del movimiento de la tierra, el movimiento de las montañas es mencionado? Esto se hace con el fin de presentar, que la importancia de este asunto se haga conocido; ya que es claro que las montañas, independientemente de la tierra, no tienen movimiento, y el movimiento de ellas es exactamente como el movimiento de la tierra. Un movimiento alrededor de sí misma, o alrededor del sol, o ambos.

Ahora, tome en consideración que en una época donde todos los sabios del mundo y la gente común creían que la tierra estaba sin movimiento, y que todos los planetas y estrellas se movían alrededor de ella, la directa presentación de esta idea y la mención del movimiento de la tierra es un milagro científico. Especialmente, cuando se presenta por una persona que nunca había estudiado y había crecido en un ambiente donde no habían maestros, y se consideraba retrasada en cuanto a la ciencia y la cultura. ¿No es esto una prueba para establecer la verdad de este Libro?

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿A qué se refieren los "milagros científicos" del Corán?

2. ¿Quién fue la primera persona que descubrió la ley de gravedad y en qué época vivió?

3. ¿Cuál aleya del Corán se refiere a la ley de la gravedad, y con qué expresión la menciona?

4. ¿Quién creía que la tierra estaba inmóvil y cuánto tiempo la gente aceptaba esta teoría, y quien descubrió el movimiento de la tierra?

5. ¿Cuál aleya del Corán se refiere al movimiento de la tierra y con qué expresión lo menciona?

Lección 9: Otra evidencia de la legitimidad del Profeta del Islam (PBD)

Además de los milagros, existen otras evidencias que pueden probar la verdad de la invitación de una persona que reclama la profecía, y establece su veracidad o falsedad. Estas evidencias pueden ser las siguientes:

1. Las características morales de la persona y su historia en la sociedad.

2. Las condiciones del área de la invitación.

3. Las condiciones de la época.

4. El contenido de la invitación.

5. Los programas prácticos, y los métodos para alcanzar la meta.

6. Los efectos de su invitación sobre el área o ambiente.

7. La fe del que invita a la gente en relación con su objetivo.

8. El no compromiso del que invita a la gente con las sugestiones desviadas.

9. La rapidez de la influencia de la invitación en la opinión pública.

10. La evaluación de las características de los creyentes.

Si nosotros estudiamos estos diez puntos en relación con cada invitación profética, y clasificamos detalladamente

nuestros hallazgos, podemos, muy fácilmente entender la verdad acerca de ellas.

Basado en los puntos antes mencionados, realizamos una breve investigación acerca de las características del Profeta del Islam (PBD); aunque cada una de éstas requiere una explicación separada.

1. Según lo que han registrado los partidarios y los oponentes del Profeta del Islam (PBD) acerca de sus particularidades morales durante sus actividades sociales, es claro para nosotros que él fue tan puro y honesto, que inclusive en la época de la Ignorancia (época pre-islámica) le fue dado el título de "Honesto". Según los registros históricos, cuando él quiso emigrar a Medina, asignó a AIí, (P) en la tarea de devolverle los depósitos que el pueblo le había confiado".

Se puede ver su valentía, perseverancia, buena conducta, paciencia y su caballería, en la guerra y en la paz; en particular, al dar su mandato de amnistía general para el pueblo de La Meca después de la conquista sobre esta ciudad y la rendición de los enemigos del Islam. Esto, es una evidencia manifiesta de su carácter virtuoso.

2. Todos nosotros sabemos que la gente común –incluso las elites-asumen el color de su ambiente en grados diferentes.

Ahora pensamos, que una persona que vivió por 40 años en un pueblo lleno de ignorancia e idolatría, en un ambiente cuya cultura estaba formada por politeísmo y superstición ¿Cómo puede invitar al puro monoteísmo y luchar contra cualquier tipo de politeísmo?

¿Cómo es posible que de entre un pueblo ignorante, aparezca el mejor modelo de conocimiento? ¿Se puede aceptar que tal fenómeno hubiera surgido sin la ayuda de Dios?

3- Hay que observar en cuál época surgió el Profeta del Islam (PBD). En una época que coincidía con la era medieval en el mundo. La era de la tiranía, discriminación, crueldad y diferencia entre las clases de la sociedad. El Imam Alí (P), quien ha estado presente tanto en la época pre-islámica como después de la aparición del Islam, dice:

"Dios envió al Profeta Muhammad (PBD) en una época donde la gente del mundo estaba extraviada y llevada por el mal camino, sus intelectos estaban bajo la influencia de sus caprichos y lujuria; y el carácter de la gente, estaba arruinado debido a su orgullo y arrogancia. La oscuridad de la ignorancia los había llevado por el extravío, y las personas estaban pérdidas en medio de la ignorancia y ansiedad". [6]

Ahora, pensemos acerca de los lemas del Profeta del Islam (PBD), por ejemplo la igualdad de los seres humanos", la eliminación de la discriminación racial y la distinción de clases y la aleya "***En verdad, los creyentes son hermanos***"[7]. ¿Qué relación pueden tener estos lemas con la situación de aquel entonces?

4. El contenido de su invitación; es decir el monoteísmo en todos los sentidos, la eliminación de los privilegios opresivos,

---

[6] Nahyul Balaga, sermón 91
[7] Corán, 49: 10

la unidad de la humanidad, la lucha contra la opresión, el programa para el gobierno mundial, la defensa de los oprimidos y la aceptación de la piedad y confiabilidad, se consideran los mejores criterios para los valores humanos.

5- En cuanto a los planes a ser implementados, el Profeta (PBD) nunca permitió hacer uso del concepto de que el objetivo es un medio para justificar el fin. Él nunca usó este lema a fin de alcanzar sus sagradas metas, pero más bien seleccionó medios sagrados. Él decía:

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُو

"No dejéis que los malos sentimientos contra un pueblo os lleven a no ser justos." [Corán, 5: 8]

Sus mandamientos para seguir por los códigos morales aún en medio de la guerra, no atacar a los civiles, no abatir los bosques y las palmas de dátiles, no contaminar el agua potable del enemigo y su buen tratamiento de los prisioneros de guerra son signos claros de esta realidad.

6. Los efectos de la invitación del Profeta (PBD) sobre el ambiente, fue tan grande que los oponentes tuvieron aun miedo de acercarse al Profeta (PBD) porque veían que su atracción e influencia era extraordinaria. A veces, cuando el Profeta (PBD) hablaba, ellos simultáneamente hacían ruidos para que la gente no escuchase lo que estaba diciendo, y también para evitar que sus palabras entrasen a sus corazones sedientos. Debido a esto, a fin de cubrir completamente la verdad de lo que decía el Profeta (PBD), lo llamaron " mago" y calificaron sus palabras como "magia". Sin embargo; esto en sí

fue una admisión de los maravillosos efectos de la invitación profética.

7. La abnegación y el autosacrificio del Profeta (PBD) en el camino de su invitación muestra que él, más que cualquier otra persona, era un creyente y fiel a la religión que había traído.

Resistió severamente en algunas de las batallas, donde aquellos quienes habían recientemente aceptado el Islam huían. No prestó atención al enemigo, que a veces lo amenazaba y a veces trataba de engañarlo con promesas diferentes. Siempre retuvo sus creencias y nunca mostró debilidad o duda al respecto.

8. Varias veces los oponentes trataron de convencerlo para que él se comprometiese con los extraviados, pero él nunca se rindió. Más bien, decía: "Si ustedes me dan el sol en una mano y la luna en la otra, nunca cederé ni abandonaré mi objetivo".

9. No solamente fue maravilloso el efecto de su invitación en la opinión pública, la rapidez con la cual sucedió fue también extraordinaria. Aquellos que han estudiado los libros de los expertos occidentales sobre el Islam, ven que todos están asombrados con la rapidez de la expansión del Islam. Por ejemplo, los tres famosos autores occidentales del libro "La Historia de la Civilización Árabe y sus Fundamentos en el Oriente" han escrito:

"A pesar de todos los esfuerzos para el entendimiento del progreso rápido del Islam en el mundo, el hecho de esta religión en menos de un siglo fue capaz de extenderse en la

mayor parte del mundo civilizado de aquel entonces, todavía es un gran enigma".

En verdad, es un enigma que el Islam haya sido capaz de penetrar en los corazones de millones de personas con tal rapidez, y que absorbió las civilizaciones formando una nueva civilización.

10. Finalmente, llegamos al punto de que los enemigos del Profeta del Islam (PBD) fueron un grupo de incrédulos, arrogantes, opresores y acaudalados, quienes solamente buscaron sus propios intereses. Por otro lado, aquellos quienes dieron fe en él, fueron mayormente los jóvenes de corazón puro, de entre el gran grupo de los humildes; quienes anhelaron la verdad y eran inclusive esclavos, individuos quienes más que corazones puros, no tenían otro capital y que estaban sedientos por la verdad.

Como resultado de estos estudios extensivos, llegamos a concluir que lo que hizo el Profeta (PBD) fue una invitación divina, que fluyó de algo más allá de lo natural, del Gran Creador para la salvación del ser humano de la corrupción e ignorancia, politeísmo, opresión e injusticia.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Existe algún método para llegar a reconocer la legitimidad de un Profeta (P), más que a través de sus milagros? ¿Cuáles son?

2. ¿Cuáles puntos y evidencias fuera del milagro deben ser considerados para llegar a reconocer la legitimidad de un Profeta (P)?

3. ¿Qué se puede deducir de una comparación entre los árabes antes y después del Islam?

4. Explique una parte de lo que usted sabe acerca de los árabes paganos; especialmente aquellos de la Era de la Ignorancia.

5. ¿Por qué acusaron los enemigos del Islam al Profeta Muhammad (PBD) de magia?

Lección 10: El profeta del Islam (PBD), el último Profeta

El cierre de la Profecía

El Profeta del Islam (PBD) es el último Profeta de Dios y la cadena de los Profetas termina con él. Esta es una de las creencias esenciales del Islam. Es decir; quienquiera que acepte el Islam, sabe que todos los musulmanes creen esto, y que está entre sus creencias decisivas. En otras palabras, al igual que los musulmanes enfatizan el principio del Monoteísmo, deben saber también que la profecía se termina con el Profeta Muhammad (PBD). No hay ningún grupo de musulmanes quienes estén a la espera de la llegada de otro nuevo Profeta.

Gracias al envío de los Profetas (P), el movimiento de la humanidad en su camino hacia la perfección ha pasado por varios estados; y ha logrado un nivel en este camino, de tal suerte que puede estar sostenido en sus propios pies. Es decir; confiando en las enseñanzas universales del Islam, puede resolver sus problemas.

El Islam es la ley final que cubre todas las necesidades para el progreso de la humanidad. En cuanto a su doctrina, es el más perfecto de los contenidos de los pensamientos religiosos y desde el punto de vista de las prácticas, ha sido tan bien formulada que está coordinada con cada tiempo y época.

¿Por qué Muhammad (PBD) es el último Profeta?

Con el fin de probar este hecho, tenemos muchas razones, las más claras de las cuales son tres:

1. Esta es una creencia esencial del Islam. Hemos señalado que quienquiera que trate con los musulmanes, en cualquier parte del mundo que estuviera, llega a saber que ellos creen que el Profeta del Islam (PBD) es el último profeta de Dios, y que si una persona acepta el Islam con razones suficientes, no tiene otra elección sino aceptar esta realidad. Puesto que existen suficientes pruebas que establecen la autenticidad de esta religión, hay que aceptar las ideas esenciales de la misma.

2. Las aleyas del Sagrado Corán son también pruebas claras que establecen que el Profeta del Islam (PBD) es el cierre de la profecía:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـكِن رَّسُولَ اللَّـهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

"Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el Mensajero de Dios y el Sello de los Profetas." [Corán, 33: 40]

Esta aleya fue revelada en una época en que era muy común entre los árabes adoptar hijos. Ellos aceptaban niños quienes tenían otros padres como su hijo adoptivo, y aceptaban al niño dentro de su casa como si fuese su propio hijo. Este niño se consideraba Mahram (familiar próximo); pudiendo heredar de sus nuevos padres.

Pero cuando el Islam vino, terminó con esta costumbre de la Época de la Ignorancia, diciendo: "Los niños adoptivos no

están considerados legalmente como los hijos reales". Entre ellos estaba Zayd, el hijo adoptivo del Profeta Muhammad (PBD), quien no era considerado como un hijo real del Profeta (PBD). Así; el Sagrado Corán dice que en vez de introducir a Muhammad (PBD) como el padre de uno de vuestros hombres, la gente debe describir sus cualidades reales las cuales son dos: la Profecía Divina y el Sello de los Profetas (P).

Esta aleya muestra, que el hecho de que el Profeta Muhammad (PBD) es el Sello que cierra la profecía queda claro para todos. La única pregunta que permanece en relación de esta aleya es: ¿Qué se entiende exactamente por el término "Sello"?

"Sello" significa el fin de algo. Por ejemplo, al final de una carta se pone un sello. Algunas veces, vemos que un anillo es llamado como un "Sello", es porque en aquel entonces, los sellos se usaban en lugar de la firma y la gente sellaba al final de sus cartas con el anillo en el cual su nombre estaba tallado. En las narraciones Islámicas, leemos: "Cuando el Profeta Muhammad (PBD) quería escribir una carta para los reyes y líderes de aquellos tiempos, y los invitaba al Islam, se le dijo que los reyes no aceptarían una carta a menos que tuviese un sello. Las cartas del Profeta (PBD), hasta aquel entonces no tenían un sello, entonces él ordenó que un sello sea hecho para él en el cual fue grabado: "لا اله الا الله محمد رسول الله" (No hay más dios que Allah y Muhammad es el Profeta de Dios). Desde ese entonces, el Profeta ordenó que sus cartas sean selladas con este anillo. Así; se entiende que el sello significa aquel que cierra o termina un asunto.

3. Existen muchas narraciones que prueban que el Profeta Muhammad (PBD) fue el último Profeta.

Yabir ibn Abdil-lah Ansarí narra que el Profeta (PBD) dijo: "El ejemplo de mi entre los Profetas, es como el de una casa; la cual ha sido construida y solamente le falta un ladrillo de barro para completar. Quienquiera que entra en esta casa y mira a través de ella, dice: ¡Que casa tan hermosa! pero tiene un lugar vacío. Yo soy ese último ladrillo de barro que termina las obras de todos los Profetas".[8]

El Imam Sadiq (P) dice: "Lo permitido por Muhammad permanecerá licitó hasta el Día de la Resurrección y lo prohibido por él permanecerá ilícito hasta el Día de la Resurrección".[9]

Leemos en una famosa narración profética, trasmitida por los Shiítas y Sunitas, que el Profeta Muhammad (PBD) dijo a Alí (P):

"Tú eres para mí como Aarón para Moisés, salvo que no habrá Profeta después de mí."

Hay algunas preguntas con respecto a este tema, a las cuales debemos prestar atención:

La primera duda:

---

[8] Mayma' al-Bayan
[9] Usul al-Kafi, tomo 1, pág. 58

Algunas personas dicen que si el envío de los Profetas fue por la Gracia Divina, ¿Por qué debe el pueblo de nuestra época estar privado de esta Gracia? ¿Por qué no viene un nuevo guía para dirigir a la gente de nuestra época?

Aquellos que plantean tales dudas son negligentes y no se dan cuenta, de que la privación en nuestra época no es porque ellos no merecen esta gracia divino, sino que es debido a que el nivel del intelecto y pensamiento de la gente de nuestra época han avanzado en la medida en que usando las enseñanzas del Profeta del Islam, la gente puede continuar su camino.

Aquí; cabe mencionar el siguiente hecho:

Los Archiprofetas quienes trajeron una religión o un libro nuevo, fueron cinco: Noé, Abraham, Moisés, Jesús, y Muhammad (que la paz y la bendición de Dios sea con ellos). Ellos hicieron esfuerzos en un área particular de aquella historia para la guía y la perfección de la humanidad, y cada uno de ellos entregaba su pueblo al siguiente archiprofeta, hasta que la gente llegó a un nivel en que había encontrado su estado final y la fortaleza de continuar el camino. Esto es justo como un programa a cinco etapas de estudio, el cual debe ser seguido para ser completado; es decir, grado elemental, segundario, licenciatura, maestría y doctorado.

Si vemos que un médico no va a la escuela o a la universidad, no significa que él no tenga cualificaciones, sino que es debido a esto que el conocimiento que ha obtenido esta persona le ayudará a resolver las dificultades científicas y continuar sus estudios.

La segunda duda:

Tomando en cuenta que la sociedad humana está cambiando continuamente, ¿Cómo podemos responder a las necesidades del ser humano con las leyes permanentes del Islam?

En respuesta, decimos que el Islam tiene dos tipos de leyes:

Las leyes permanentes que corresponden con las calidades primordiales de los seres humanos como: la necesidad de la creencia en el Monoteísmo, la implementación de los principios de la justicia, la lucha contra todo tipo de opresión, entre otras.

Pero, otro tipo de las leyes del Islam, consiste en una serie de principios generales que con los cambios del ambiente, asumen una forma nueva y contestan a los problemas de cada época.

Por ejemplo, hay un principio general en el Islam que dice: "***¡Cumplid con los compromisos!***".

Es claro que con el paso del tiempo, nuevos contratos sociales, comerciales y políticos serán formados, y este principio antes mencionado puede ser aplicado en todos los casos.

Hay otro principio general en el Islam, que dice: "Cualquier ley que dañe a un individuo o sociedad debe ser limitada".

Estos principios universales del Islam, son efectivos en resolver la mayoría de los problemas que pueden ocurrir en el futuro.

La tercera duda:

No hay duda de que nosotros necesitamos a un líder para que nos dirija en los asuntos islámicos. Pero, después del fallecimiento del Profeta (PBD) y la ausencia de su sucesor, el asunto del liderazgo se da concluido. Porque según el principio del "cierre de la Profecía", después del Profeta del Islam (PBD), no podemos esperar de antemano por otro Profeta. ¿No se considera esto un defecto para la sociedad Islámica?

En respuesta, decimos que el Islam ha previsto las leyes necesarias para esta era y a este respecto, presenta el asunto del "Wilayat al-Faqih", que significa el liderazgo de los sabios jurisprudentes religiosos, quienes tienen las condiciones necesarias de conocimiento, piedad y conciencia política. Además, en el Islam, se han mencionado claramente los métodos para reconocer a este líder. Por lo tanto, en esta área, no hay ningún defecto en el Islam.

Se puede decir; que el liderazgo de los sabios jurisprudentes religiosos (Wilayat al-Faqih) está en la continuación de la línea de los Profetas y los Imames (la paz sea con ellos); y así la Comunidad Islámica no queda abandonada sin liderazgo.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuál es el significado exacto de "Cierre de la Profecía”?

2. ¿Cómo podemos usar el Sagrado Corán para entender el significado de "Cierre de la Profecía”?

3. ¿Por qué a la gente de nuestra época no se le envían nuevos Profetas divinos?

4. ¿De cuántas clases son las leyes del Islam y cómo ellas pueden responder a nuestras necesidades de hoy?

5. ¿Puede existir una Sociedad Islámica sin un líder? ¿Cómo se resuelve el asunto del liderazgo en nuestra época?

Capitulo IV: Imamato

Lección 1: ¿Cuándo comenzó el tema del Imamato?

Sabemos que después del fallecimiento del Profeta del Islam (PBD), los musulmanes se dividieron en dos grupos.

Un grupo, llamado los Sunitas, quienes creen que el Profeta del Islam (PBD) no había asignado a un sucesor; y que había dejado a los musulmanes la decisión acerca de la selección de un líder para sí mismos.

Y un segundo grupo, que cree que el sucesor del Profeta (PBD) debe ser tan piadoso como el Profeta mismo (PBD) y debe ser competente para tener el liderazgo espiritual y material de las personas; así como para defender el fundamento del Islam.

Este último grupo, cree que un sucesor de este tipo podría ser designado sólo por mandato de Dios y a través de Su Profeta (PBD). Ellos creen que este nombramiento, ya había sido hecho por el Profeta Muhammad (PBD) al asignar al Imam Alí (P) como su sucesor. Este último grupo es conocido por el título de Imamiyah o Shia.

Nuestro objetivo en esta lección, es estudiar el tema del Imamato a través de la argumentación racional y mediante el uso de razones históricas y lógicas, refiriéndonos a las aleyas del Sagrado Corán y a la tradición del Profeta (PBD). Sin embargo; antes de tal discusión, primero hay que mencionar algunas cuestiones importantes.

1. ¿Es el tema del Imamato una discusión controvertida?

Cuando se habla del tema del Imamato, hay personas que dicen: hoy no es el momento adecuado para este tipo de argumentos. Hoy es el momento para la unidad de los musulmanes, pero la discusión sobre el sucesor del Profeta (PBD) sólo provoca la desunión y conflicto entre los musulmanes. Estas personas también añaden que hoy en día; todos los musulmanes tienen enemigos comunes, tales como el sionismo, y el colonialismo occidental y oriental. Por lo tanto, creen que no se deben estimular los puntos de desacuerdo entre los musulmanes.

Sin embargo; esta idea es errónea por las siguientes razones:

En primer lugar, aquello que causa la desunión entre los musulmanes son argumentos ilógicos y peleas vengativas. Pero, las discusiones lógicas y racionales que no incluyen el prejuicio o la obstinación por parte de los participantes de la discusión, y que se llevan a cabo en una atmósfera amistosa no sólo no causan desunión y división, sino que resuelven los desacuerdos y fortalecen los aspectos comunes.

En mis frecuentes viajes a Hiyaz para realizar la Peregrinación del Hayy, he tenido frecuentes conversaciones con los Eruditos Sunitas, y aquellas discusiones no tuvieron efectos negativos en nuestras relaciones; sino que incrementaron nuestra comprensión y disminuyeron las dificultades en nuestras relaciones, erradicando cualquier odio potencial en nuestras relaciones.

El punto significativo en tales discusiones, fue el hecho de que entendimos que teníamos muchas cosas en común mediante las cuales podríamos ayudarnos contra nuestros enemigos.

Es importante explicar en este punto, que la Escuela Sunita consiste en cuatro ramas: Hanafi, Hanbali, Shafi`i, y Maliki. Sin embargo; la existencia de estas cuatro ramas no ha traído la desunión entre los sunitas. Si ellos consideran la Escuela Shia y la Jurisprudencia que tiene en común con ellos, como la quinta rama, muchas discrepancias se eliminan.

Recientemente, el Gran Líder de los Sunitas, el Rector de la Universidad Al-Azhar en Egipto, el Sheij Shaltut, dio un gran paso al aceptar oficialmente la Jurisprudencia de la Escuela Shia como la quinta Rama de las Escuelas Islámicas, y esto incrementó la comprensión mutua entre musulmanes, y se desarrolló una relación cordial entre él y el fallecido Ayatolá Boruyerdi, Líder de los Shiítas de los musulmanes de aquel entonces.

Segundo, Creemos que el verdadero Islam se manifiesta en el Shiísmo más que en las otras Escuelas islámicas. Al mismo tiempo, que respetamos a todas las Escuelas del Islam,

creemos firmemente que la Escuela Shia podría introducir mejor los principios islámicos y resolver los problemas de la Comunidad Islámica y de su Gobierno.

Es un deber para nosotros, enseñar esta Escuela a nuestros hijos. Lo habríamos hecho mal, si no hacemos esto.

Nosotros estamos seguros de que el Profeta del Islam (PBD) había nombrado a un sucesor. ¿Por qué no seguimos esta discusión lógicamente?

Sin embargo; durante nuestros debates sobre el tema del Imamato, debemos tener cuidado de no hacer daño a los sentimientos religiosos de nadie.

Tercero, Los enemigos del Islam han atribuido tantas mentiras y acusaciones en contra de la Escuela Shia para los Sunitas, y en contra de los Sunitas para los Shiítas; de tal forma lamentablemente, que en algunas partes del mundo estas dos Escuelas se han separado completamente, una de la otra.

Sin embargo; cuando se discute el tema del Imamato en la forma presentada anteriormente, y se aclara la creencia de la Shia a través del Sagrado Corán y la tradición del Profeta (PBD), se clarifica que todo lo que decían los enemigos del Islam en contra de las Escuelas Islámicas son sólo falsa propaganda para causar divisiones entre los musulmanes.

A modo de ejemplo, nunca olvidaré mi discusión con uno de los grandes Líderes Religiosos de Arabia Saudita. Él me dijo que había oído que el Corán de los Shiítas era diferente del Corán original.

Al escuchar esto, yo me sorprendí mucho y le dije que podía investigar acerca del mismo muy fácilmente. Le dije: "Yo lo invito a usted a venir a Irán e ir a cualquier Mezquita para ver si nuestro Corán es diferente al suyo. De hecho, se puede encontrar una copia del Corán en la casa de cada familia musulmana; y será exactamente igual al suyo. Por otra parte, la mayoría de las copias del Corán que utilizamos son impresos en Hiyaz, Egipto y otros Países Islámicos."

Sin duda, esta discusión amistosa que tuve con este señor, eliminó un gran malentendido de la mente de un Líder Religioso.

Así, llegamos a la conclusión de que los debates sobre el Imamato, si se llevan a cabo de acuerdo con el método mencionado anteriormente, pueden solidificar la Unidad Islámica y proporcionar la oportunidad de aclarar la verdad y reducir los desacuerdos.

2. ¿Qué significa el Imamato?

El título "Imam" hace referencia al líder de los musulmanes. En la doctrina Shia, un Imam Infalible es el que actúa en lugar del Profeta del Islam (PBD) y goza de todos sus privilegios, con la diferencia de que el Profeta (PBD) es el fundador del Islam y el Imam (P) es su guardián y protector, y que los mensajes divinos son revelados al Profeta (PBD), pero no al Imam (P). Sin embargo; un Imam (P) recibe sus instrucciones del Profeta (PBD) y tiene un alto nivel de conocimiento.

Desde el punto de vista de la Escuela Shia, un Imam Infalible (P) no solo es un líder político para los musulmanes, sino que también está a cargo de los aspectos espirituales, materiales, aparentes y ocultos de la Comunidad Islámica. Él es el defensor de las Doctrinas Islámicas, y en realidad es un siervo escogido de Dios.

Los Sunitas, sin embargo, no interpretan el asunto del Imamato de esta manera. Ellos consideran al Imam (P) solamente como un líder político de la Comunidad Islámica. Ellos creen que cualquier persona que alcanza y sostiene el poder en cualquier tiempo y época, se considera el Imam de los musulmanes.

En las lecciones futuras, vamos a demostrar que en cada período de tiempo, debe haber un representante divino entre la gente; ya sea un Profeta o un Imam Infalible (P), para que pudiera proteger la verdad y guiar a los buscadores de la misma. Si algún día, por ciertas razones y sabidurías, el Imam (P) se oculta y desaparece de nuestra vista, sus representantes podrían enseñar los Principios del Islam y establecer un Gobierno Islámico.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Por qué algunas personas dicen: "Hoy en día no es el momento adecuado para discutir acerca del asunto del Imamato?"

2. ¿Qué respuestas lógicas se pueden ofrecer a la duda mencionada en la pregunta anterior?

3. ¿Cómo los enemigos del Islam provocaron la división entre los grupos musulmanes? ¿Cómo se pueden resolver estos desacuerdos?

4. ¿Puede citar algún ejemplo de los esfuerzos de los enemigos del Islam para crear divisiones entre los musulmanes?

5. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de Imamato en la Doctrina Shia y en la Doctrina Sunita?

Lección 2: La filosofía detrás de la existencia de los Imames (P)

Las razones que prueban la necesidad de la Profecía, nos harán también conocer en gran medida la necesidad de la existencia de los Imames (P) después del fallecimiento del Profeta (PBD). Esto se debe a que estos dos tienen muchos programas en común. En esta lección, algunos otros temas serán discutidos también a este respecto.

1. La perfección espiritual con líderes Divinos

Consideremos en primer lugar, los objetivos de la creación del ser humano, la crema de la cosecha de la creación.

El hombre viaja a lo largo de un camino, lleno de subidas y bajadas hacia Dios, hacia la perfección absoluta y hacia el progreso espiritual en todas las dimensiones.

Sin duda, el hombre no puede pasar por este camino sin la ayuda de un Imam infalible o un guía divino (P). Esto es, porque en todas las partes de esta vía hay oscuridad, y uno tiene que ser consciente del peligro del extravío.

A pesar del hecho de que Dios le ha dado al hombre sabiduría e inteligencia, con una conciencia fuerte y con los libros divinos, aún la gente puede ir por el mal camino. La presencia de un Líder Infalible, en gran medida, reduce los

riesgos de la desviación y la corrupción. Por esta razón, la existencia de los Imames (P) es un factor necesario para completar los objetivos de la creación.

En los libros de Doctrina Islámica, hay un principio llamado el principio de la Benevolencia Divina, lo que significa que Dios ha puesto todos los medios de la perfección a disposición del hombre. Entre estos medios está la designación de los Profetas y los Imames infalibles (P).

2- La protección de las Leyes Celestiales

Nosotros sabemos que las religiones divinas, cuando fueron reveladas a los Profetas (P), eran tan puras como gotas de lluvia. Sin embargo; después de haber estado en contacto con ambientes sucios y las mentes débiles, estas religiones se convirtieron poco a poco en contaminadas y mezcladas con supersticiones e ilusiones. De esta manera, perdieron su atracción y autenticidad inicial; y en tales condiciones, no pudieron tener tantos impactos educativos.

Es por eso, que siempre debe haber un Líder Infalible para proteger los Principios de la Religión, y evitar las innovaciones y las supersticiones en la misma. Una religión perdería su valor y vigor dentro de un corto período de tiempo, si no existiera tal líder.

Por esta misma razón, el Imam Alí (P) dice en Nahyul Balaga:

"La tierra nunca estará sin una persona que proteja las pruebas de Dios; ya sea de una manera evidente u oculta."[10]

De hecho, el corazón de un Imam (P) es como una caja fuerte, en la que los documentos preciosos son salvaguardados contra el robo o los eventos peligrosos y desafortunados. Ésta es una de las razones lógicas para la presencia de los Imames (P).

3. El liderazgo social y político de la comunidad

No hay duda de que ninguna comunidad podría seguir progresando sin un líder capaz y potente. Por esta misma razón, vemos que desde la antigüedad, la gente designaba a líderes para dirigir su comunidad. Algunos de estos líderes han sido decentes y la mayoría de ellos han sido injustos; ya que los líderes y sultanes tiranos, abusando de esta necesidad de la gente, trataban de imponer su poder a la comunidad.

Por otra parte, con el fin de que el hombre alcance la perfección espiritual, tiene que vivir y cooperar con los demás. Esto se debe, a que una persona no es lo suficientemente potente, pero una congregación de personas puede darle al individuo una gran cantidad de energía.

Sin embargo; para que una comunidad pueda movilizar sus potenciales fuerzas, requiere de un sistema correcto; el cual

---

[10] Nahyul Balaga, dicho 147

fortalece las capacidades de los individuos y evite los extravíos.

Puesto que el hombre es propenso a errores, y no puede producir una movilización tal, será necesario que Dios asigne a un líder justo e infalible. Esta necesidad se hace sentir, especialmente hoy en día cuando se observa claramente que los líderes políticos son corruptos.

Esta es otra razón lógica para la existencia de los Imames (P) y se considera un aspecto de la benevolencia de Dios. Me gustaría recordar este hecho de que en algunos tiempos, el Imam infalible (P) está temporalmente ausente de nuestros ojos. La discusión sobre este tema vendrá en las lecciones siguientes.

4- La necesidad de una prueba irrefutable

La existencia de los Imames (P) es necesaria, tanto para dirigir y orientar a la gente, como para no dejar ninguna excusa para aquellos que van voluntariamente por el mal camino. Para que nadie diga que si le hubieran llegado las noticias del castigo del más allá, no habría cometido pecados.

La asignación de los Imames (P) no deja ninguna excusa para la gente; ya que ellos les explican las pruebas de la verdad, enseñan a la gente ignorante y le dan certeza a aquellos que saben.

5- El Imam (P) es un medio para obtener la Gracia Divina

La mayoría de los estudiosos de la religión, de conformidad con las narraciones islámicas, han comparado la presencia de un Profeta o un Imam (P) entre la humanidad, al corazón en el cuerpo de un ser humano.

Sabemos que cuando el corazón late, envía la sangre a todas las venas que llevan la sangre a otras partes del cuerpo humano. Puesto que los Imames Infalibles (P), como seres perfectos son la causa para el descenso de la Gracia Divina, cada individuo se beneficia de esta gracia en función del grado de su comunicación con el Profeta (PBD) y el Imam (P). Y esta comunicación es tan necesaria como la conexión del corazón con los órganos del cuerpo humano.

Es de hacer notar; que todo lo que el Profeta (PBD) y los Imames (P) proporcionan a las personas no es independientemente suyo; sino que viene de la gracia de Dios.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuál es el papel de los Imames (P) en la perfección espiritual del hombre?

2. ¿Cuál es el papel de los Imames (P) en la protección de la religión?

3. ¿Cuál es el papel de los Imames (P) en la conducción del Gobierno y el Sistema Político?

4. ¿Por qué se dice que el Imam (P) es una prueba irrefutable? ¿Cuál es el papel del Imam (P) en este sentido?

5. ¿Quién es el intermediario para obtener la Gracia de Dios?

Lección 3: Requisitos y condiciones del Imam (P)

Antes de empezar este tema, hay que explicar un punto al respecto:

Se puede entender fácilmente del Corán, que la posición del Imamato es la posición más alta que un ser humano puede alcanzar; incluso es más alta que la posición de la Profecía. Esto se explica, en la historia del Profeta Abraham (P) que leemos en el Sagrado Corán:

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ

"Y (recuerda) cuando su Señor puso a prueba a Abraham con Palabras (tareas) que él cumplió. Dijo Él: «En verdad, te pongo como Imam para los hombres.» (Abraham) dijo: « ¿Y a mi descendencia?» (Dios) dijo: «Mi pacto no incluirá a (quienes sean) opresores.»" [Corán, 2: 124]

De esta manera, después de haber cumplido la posición de la Profecía y haber pasado exitosamente diferentes pruebas, Abraham (P) alcanzó el alto grado del liderazgo de las personas. Así; como el Profeta del Islam (PBD) y algunos otros Profetas Divinos (P) disfrutaban de la posición del Imamato y el liderazgo de las personas, además que poseían la posición de la Profecía.

Por otro lado; como se conoce, las calificaciones necesarias para cualquier posición social o religiosa varían para diferentes casos. Cuanta más alta sea la posición, mayor serán las tareas y las obligaciones de la persona.

Por ejemplo, según las Leyes del Islam, una persona que va a ocupar la posición de juez, incluso un testigo o una persona que va a dirigir la oración colectiva deben ser justos. Cuando vemos que estas simples posiciones requieren de cualificaciones especiales, podremos entender que una posición más importante como el Imamato requiere de muchas más cualificaciones y condiciones.

Los siguientes son algunos de los requisitos generales de un Imam (P):

1. La infalibilidad e inmunidad al pecado y falta

Los Imames, como los Profetas (P), deben ser inmunes a pecados y faltas; de lo contrario no podrían ocupar una posición tan importante, ni tampoco pueden gozar de la confianza de la sociedad.

Un Imam (P) debe influir sobre los corazones de las personas; de modo que sus mandatos sean aceptables para todos, sin lugar a dudas. Una persona contaminada con pecados, nunca podría tener tal legitimidad, y la gente nunca podría confiar en ella.

Aquel que comete errores en sus asuntos diarios, no puede administrar correctamente los asuntos de la comunidad. Sin duda, un Profeta debe ser infalible; igualmente tal condición es necesaria para un Imam.

Esta idea puede ser probada también a través del principio de la Benevolencia; ya que los objetivos del envío de los Profetas e Imames (P), no podrían llevarse a cabo sin que tengan el atributo de la infalibilidad. (Por lo tanto, es necesario que Dios les haya dado tal inmunidad).

2. Tener un alto nivel de conocimiento

Como un Profeta, el Imam es la fuente de conocimiento para las personas. Él debe tener un conocimiento profundo acerca de los mayores y menores Principios del Islam, del Corán, de la Tradición del Profeta (PBD), y de lo que está relacionado con el Islam en general; esto se debe a que un Imam (P) es a la vez el protector de la religión y líder de la comunidad.

Aquellos que se preocupan por cuestiones complejas, debido a que no tienen suficiente conocimiento, no serían dignos para el liderazgo de la humanidad.

En suma, el Imam (P) debe ser el hombre más sabio con respecto a las reglas de Dios. Él debe ser capaz de llenar el vacío después del fallecimiento del Profeta del Islam (PBD) y poner en práctica el verdadero Islam, sin desviaciones de ningún tipo.

3. Valentía

El Imam (P) debe ser la persona más valiente en la Sociedad Islámica. Esto se debe a que, sin valor, el liderazgo no puede

existir: el valor frente de accidentes graves, contra los tiranos y los injustos, y el valor frente a los enemigos internos y externos de la Comunidad Islámica.

4. La piedad y vida simple

Sabemos bien que aquellos que han caído en el amor por las cosas materiales de este mundo, pueden ser fácilmente engañados, y la posibilidad de su extravío es muy alta; ya que tales personas pueden ser engañadas fácilmente por cualquier amenaza o promesa.

En cuanto a los bienes y bendiciones de este mundo, el Imam (P) debe ser un príncipe, y no un cautivo. Él debe estar libre de todo tipo de ataduras mundanas, libre de las cadenas del egoísmo, libre de la riqueza y las consideraciones mundanas, para que no pueda ser engañado, influenciado o sometido ante los oponentes.

5. Atracción moral

En cuanto al Profeta (PBD), el Sagrado Corán dice:

فَبِمَا رَحْمَه مِّنَ اللَّـهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ

"En verdad, por una misericordia de Dios, fuiste blando con ellos, pues, si hubieras sido seco y duro de corazón, rápidamente se hubieran apartado de ti." [Corán 3: 159]

No sólo el Profeta (PBD) sino también los Imames (P) o cualquier líder social, así deberían poseer una disposición atractiva y buen temperamento, para que puedan atraer a la gente.

Sin duda, sería desventajoso para el Profeta (PBD) o el Imam (P) ser de mal genio; ya que tal temperamento disgusta a la gente, y se considera un defecto para ellos. Sin embargo; los Profetas e Imames (P) están libres de cualquier defecto.

Estas son los principales requisitos que los grandes Eruditos Islámicos han mencionado para los Imames (P). Sin embargo; el Imam (P) debe tener más rasgos distintivos de los que mencionamos en esta lección.

PIENSE Y RESPONDA:

1. Por qué es el Imamato, la posición más alta que un ser humano puede alcanzar?

2. ¿Acaso el Profeta del Islam (PBD) y otros archiprofetas mantienen la posición del Imamato?

3. ¿Qué problemas ocurrirían si el Imam no fuera infalible?

4. ¿Por qué los Imames (P) deben tener un alto grado de conocimiento?

5. ¿Por cuáles razones el Imam (P) debe ser el más valiente, el más piadoso, el más recto y la persona más ética y atractiva?

Lección 4: ¿Quién tiene la responsabilidad de asignar al Imam?

Algunos grupos sunitas sostienen, que el Profeta del Islam (PBD) tras fallecer no nombró a nadie como su Sucesor; y así, creen que él (PBD) dejó esta responsabilidad en la mano de los musulmanes, para que a través del conceso de todos los musulmanes eligiesen a alguien de entre ellos como su Líder.

De acuerdo con los sunitas, el primer Califa fue elegido a través del conceso de los musulmanes, y luego él nombró al segundo Califa. Posteriormente, el segundo Califa formó un Consejo de seis personas para nombrar a su Sucesor como el tercer Califa.

Este Consejo fue compuesto por Alí (P), 'Uzman, 'Abd al-Rahman Ibn 'Awf, Talha, Zubayr, y Saad Ibn Abi-Waqqas. Ellos, con el voto de sólo tres personas, es decir, Saad Ibn Abi-Waqqas, 'Abd al-Rahman y Talha, eligieron a 'Uzman como el tercer Califa. Es de hacer notar; que el segundo Califa Sunita había hecho hincapié en que si había un voto igual de tres-tres, el ganador estaría del lado que incluía a 'Abd al-Rahman Ibn Awf, yerno de 'Uzman.

Hacia el final del mandato de 'Uzman, la gente se levantó contra él; y así el tercer Califa Sunita fue asesinado sin haber nombrado a un Sucesor. En este momento, todos los musulmanes se reunieron alrededor del Imam Alí (P) y le juraron como el Sucesor del Profeta (PBD). Sin embargo; Mu'awiyah, quien era el Gobernador de Siria en aquel

entonces, se negó a aceptar el Califato del Imam Alí (P); ya que estaba seguro de que Alí (P) lo depondría de su trono.

Mu'awiyah se levantó contra el Imam Alí (P) y motivó a que ocurrieran eventos mortales en la historia del Islam, provocando el derramamiento de sangre de muchas personas inocentes.

Con el fin de aclarar algunas cuestiones históricas, aquí vamos a plantear unas preguntas:

1. ¿Tiene la Comunidad Musulmana la autoridad para designar al Sucesor del Profeta (PBD)?

La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla. Si definimos el Imamato sólo como una posición política para la dirección de la Comunidad Musulmana en los asuntos mundanos, este Líder puede ser elegido a través de los votos de la gente.

Sin embargo; si definimos el Imamato basado en el Corán, en el sentido específico que explicamos anteriormente, entonces nadie, excepto Dios y el Profeta (PBD) podrían designar al Imam o al Califa.

De acuerdo con nuestra interpretación del Imamato, el Imam debe tener un conocimiento completo de los mayores y menores principios del Islam. El conocimiento del Imam debe provenir de fuentes divinas y debe basarse en el conocimiento del Profeta (PBD), para que la Ley Islámica pueda estar protegida y sea cumplida a cabalidad.

Otra condición para un Imam es la infalibilidad; es decir, el Imam debe estar libre de todo pecado y falta para que pueda ser el líder espiritual y de las cosas de la vida mundanal de su comunidad. Otros rasgos que él debe poseer son la piedad, una vida simple y el valor.

El reconocimiento y la verificación de tales características, sólo puede hacerse por parte de Dios o Su Profeta (PBD). Él es el único que sabe quién es realmente piadoso, y quien podría llevar a cabo tales inmensas tareas.

Aquellos que creen que la tarea de la asignación del Imam y Califa es dejada en manos de la gente, en realidad han cambiado el concepto coránico de Imamato, limitándolo sólo a la administración de los asuntos mundanos de la gente. Pero en verdad, la designación de un Imam sólo puede ser llevada a cabo por Dios. Él es quien sabe en qué personas se reúnen los requisitos necesarios para el Imamato.

La idea de dejar la designación del Imam en manos de la gente, tiene una apariencia similar a la idea de nombrar a un Profeta por los votos comunes de las personas. Un Profeta es designado por Dios, y es reconocido por la gente a través de sus milagros. Dios es el único que sabe quién es digno para la Profecía.

2. ¿No asignó el Profeta (PBD) a ningún Sucesor para sí mismo?

Sin duda, el Islam es una religión universal y eterna, y de acuerdo con las aleyas explícitas del Corán, el Islam no se

limita exclusivamente a un lugar determinado o a un tiempo especial.

También como se sabe, al momento del fallecimiento del Profeta (PBD), el Islam no se había expandido más allá de la Península Arábiga.

Por otro lado, trece años de la vida del Profeta (PBD) se pasaron en La Meca confrontando el politeísmo y la idolatría. Aún, otros diez años de su honorable vida, se pasaron en Medina en guerras impuestas por los enemigos del Islam.

Aunque, el Profeta (PBD) pasó sus días y noches en la difusión de los Principios Islámicos introduciéndolos en todas sus dimensiones, la explicación de muchos Asuntos Islámicos requería de un largo período de tiempo, y se necesitaba a una persona similar al Profeta (PBD) para llevar a cabo esta enorme responsabilidad.

Además de estas cuestiones, el futuro del Islam y la provisión para su continuidad, son algunos de los temas más importantes y cruciales para cualquier Líder; y este asunto nunca puede ser olvidado.

El Profeta del Islam (PBD), quien había prescrito programas e instrucciones; incluso para las cuestiones más simples del Islam, ¿Cómo es posible que no hubiera elaborado un programa para el Califato, el Imamato y el Liderazgo de su comunidad?

Todos estos puntos, nos llevan a concluir que el Profeta (PBD) había considerado la designación de un Sucesor. En las

discusiones siguientes, vamos a presentar algunas narraciones islámicas que arrojarán luz sobre este tema.

Estos registros muestran de manera irrevocable que el Profeta (PBD) nunca había dejado de pensar en este gran asunto. Sin embargo; después de su fallecimiento, hubo algunas personas que intentaron acusarlo de no haber nombrado a un Sucesor.

El Profeta (PBD) era un líder que nombraba a un representante en su lugar cada vez que salía de Medina, (por ejemplo para tomar parte en la batalla de Tabuk). ¿Cómo podríamos creer, que tal Líder no hubiera nombrado a un Sucesor para continuar con sus tareas después de su fallecimiento? ¿Cómo podía haber dejado a su comunidad en grandes crisis y conflictos? ¿Cómo se puede aceptar que no hubiera garantizado el futuro del Islam a través de un programa completo?

Queda claro; que el hecho de no asignar el Sucesor del Profeta (PBD), tenía grandes peligros para la comunidad islámica recién nacida. Nuestro razonamiento, no nos deja aceptar que el Profeta (PBD) hubiera olvidado este tema tan crucial.

Aquellos que creen que el Profeta (PBD) había dejado la elección de su Sucesor a los musulmanes, deben por lo menos presentar algunas narraciones y evidencias que muestren que el Profeta (PBD) había recomendado tal acción; sin embargo, ellos carecen de tales registros.

3. El consenso y la consulta

Supongamos que el Profeta (PBD) hubiera olvidado este asunto crucial, y que los mismos musulmanes tuvieran que elegir al Califa a través del voto de la opinión pública. Aquí vemos que, según los registros históricos, la elección del primer Califa Sunita, no se produjo por tal consenso de todos los musulmanes.

Sólo un grupo de los acompañantes del Profeta (PBD) que estaban en Medina, decidió sobre esta cuestión. Mientras que ninguno de los musulmanes que vivían en otras ciudades islámicas tuvo la oportunidad de participar en esta elección. Incluso, en la ciudad de Medina, Alí (P) y un gran grupo de los miembros de Bani Hashim no asistió a este proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, dicha votación no refleja el consenso de los musulmanes.

Además, si aceptamos que este método era válido, ¿Por qué el primer Califa seleccionó en persona a su propio Sucesor, y no permitió a los musulmanes que lo eligiesen? Si aceptemos que el primer Califa Sunita tuvo el privilegio para asignar al siguiente Califa, ¿Por qué no aceptemos que el Profeta (PBD) tuviera tal privilegio?

La asignación del tercer Califa, tuvo el mismo problema. ¿Por qué el segundo Califa dejó a un lado el método por el cual el segundo Califa había sido nombrado? ¿Por qué no siguió la tradición por la cual él mismo había sido nombrado? ¿Por qué no observó el proceso de consenso de los musulmanes, ni la asignación por la cita personal; más bien,

puso esta responsabilidad sobre los hombros de un Consejo de seis personas?

Principalmente, si la consulta de los musulmanes había sido el método correcto, ¿Por qué sólo seis personas participan en ella? ¿Por qué este Consejo eligió al tercer Califa sólo a través de los votos de tres de los seis participantes?

Estas son las preguntas planteadas por cualquier investigador en la historia del Islam, y la falta de respuestas adecuadas a estas preguntas, indica el hecho de que la forma en que fueron elegidos los Califas Sunitas no era la más adecuada.

4. Alí (P) fue el más virtuoso compañero del Profeta (PBD)

Supongamos que el Profeta (PBD) no había nombrado a nadie como su Sucesor, dejando en su comunidad la decisión a este respecto. ¿Acaso podemos aceptar que el Profeta (PBD) hubiera dejado que los musulmanes dejasen a la persona que es superior en cuanto a las virtudes religiosas y científicas y eligiesen a una persona inferior?

Un gran grupo de investigadores islámicos, incluyendo algunas Sabios Sunitas, han declarado explícitamente que Alí (P) era el más sabio acerca de los temas islámicos. Las narraciones y los registros que se atribuyen a él son indicativos de tal realidad. La historia del Islam dice que Alí (P) era una referencia para la comunidad musulmana en sus preguntas científicas. Incluso, los otros Califas pedían ayuda a

Alí (P) cuando fueron confrontados con algunos problemas y preguntas difíciles.

Él era superior a todos los musulmanes en cuanto a su valentía, coraje, piedad y otros rasgos humanos. Ahora bien, si aceptamos el hecho de que la gente tenía que elegir a la persona más cualificada como el sucesor del Profeta, Alí (P) debería haber sido el mejor candidato para esa posición; ya que era el más digno.

PIENSE Y RESPONDA:

¿Por qué la gente no puede nombrar a los Imames y a los Califas?

¿Acaso es razonable el hecho de que el Profeta (PBD) no hubiera asignado a su Sucesor?

¿Cuál fue el procedimiento para la designación de los tres primeros Califas Sunitas?

¿Estuvo la selección de los Califas Sunitas basada en reglas científicas e islámicas?

¿Por qué era Alí (P) el más virtuoso compañero del Profeta (PBD)?

Lección 5: El Corán y el Imamato

El Sagrado Corán ofrece las mejores respuestas a los problemas de nuestra vida diaria, es la mejor guía para todo; especialmente en el tema del Imamato. El cual ha sido explicado desde diferentes dimensiones.

1. El Corán considera el Imamato como una posición que se asigna por Dios

Como ya hemos leído sobre el Profeta Abraham (P); el destructor de ídolos, el Sagrado Corán considera el Imamato de Abraham (P) como un avance significativo que alcanzó, sólo después de algunos ensayos duros. Leemos en la aleya 124 de la sura al-Baqara:

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

"Y (recuerda) cuando su Señor puso a prueba a Abraham con Palabras (tareas) que él cumplió. Dijo Él: «En verdad, Yo te pongo como Imam para los hombres.» [Corán, 2: 124]

Los relatos históricos y coránicos indican el hecho de que Abraham (P) logró alcanzar esta posición tan elevada después de haber tenido varios ensayos y problemas, tales como su emigración a Siria, la construcción de la Casa de la Kaaba, y

después de haber ofrecido a su hijo, Ismael, como un sacrifico ante Dios.

Si aceptamos que la posición de la Profecía debe ser designada por Dios, el nombramiento de un Imam, que está a cargo del liderazgo de la humanidad hacia su prosperidad; es más importante y por lo tanto, debe ser realizado por Dios. Y no se puede aceptar que esta tarea pueda llevarse a cabo por las personas.

Además, el Sagrado Corán confirma explícitamente la cuestión:

إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

«***En verdad, Yo te pongo como Imam para los hombres.***»

De la misma manera, en el versículo 73 de la Sura al-Anbiya', en referencia a algunos de sus grandes Profetas, como Abraham, Lot, Isaac y Jacob (la paz sea con ellos) dice:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّه يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

"Y les pusimos como dirigentes para que guiasen conforme a Nuestro mandato." [Corán, 21:73]

También, hay aleyas similares en el Sagrado Corán cuya interpretación muestra que una posición tan importante, debe ser asignada por Dios.

Por otra parte, en la continuación de la aleya 124 de la sura al-Baqara, leemos acerca de Imamato de Abraham (P) y su solicitud para que Dios le diese esta posición a los demás miembros de su familia en las generaciones futuras, en donde Dios le dijo:

لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ

«Mi pacto no incluirá a (quienes sean) opresores.»

Dado que la palabra "opresor" tiene un significado amplio en el Sagrado Corán, incluyendo al autor de cualquier tipo de pecados, como el politeísmo y cualquier tipo de injusticia hecha a uno mismo o a otros, y teniendo en cuenta el hecho de que Dios es el único que tiene el conocimiento de todas estas características en el hombre, llegamos a la conclusión de que la posición del Imamato, sólo puede ser asignada por Dios.

2. Aleya de Tabliq (Predicación)

Leemos en la aleya 67 de la Sura al-Ma'idah:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْکَ مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّـهُ يَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"¡Oh, Mensajero! ¡Transmite lo que ha descendido a ti procedente de tu Señor! Y, si no lo haces, será como si no hubieses transmitido nada de Su Profecía y Dios te protegerá de la gente. En verdad, Dios no guía a la gente que no cree." [Corán, 5: 62]

El tono de esta aleya, muestra el peso de la misión que Dios había encomendado al Profeta (PBD) y los obstáculos que le acompañaban. El Corán, se refiere al hecho de que la trasmisión de este mensaje podrá dar lugar a una serie de problemas y objeciones por parte de la gente. Por esta razón, el verso ordena categóricamente al Profeta (PBD) transmitir el mensaje de Su Señor, y le asegura que Dios le protegerá contra los probables riesgos.

Esta mensaje no se trataba de las cuestiones del Monoteísmo, Politeísmo o la lucha contra los enemigos del Islam, como los Judíos y otros hipócritas creen, porque en el momento de la revelación de la Sura Ma'idah estos problemas se habían resuelto.

La simple explicación de las reglas islámicas, tampoco pudo dar lugar a tanta importancia; porque según esta aleya, la transmisión de este mensaje estaba en el mismo nivel que la Profecía, y se consideraba una condición esencial para el cumplimiento de la misma. Obviamente, podemos concluir que este mensaje divino no se refería nada más que al nombramiento de un Sucesor. Esto es especialmente cierto; si tenemos en cuenta el hecho, de que este verso fue revelado al Profeta (PBD) durante los últimos días de su vida y está en armonía con el tema del Califato, que es una continuación de la Profecía.

Por otra parte, hay un gran número de narraciones transmitidas por los grandes compañeros del Profeta (PBD), como Zayd Ibn Arqam, Abu-Sa'id Judri, Ibn 'Abbas, Yabir Ibn Abdul-lah Ansari, Abu-Hurairah, Huzayfah, e Ibn Mas'ud que han llegado a nosotros a través de un gran grupo de

investigadores e historiadores sunitas. Todas estas narraciones, muestran el hecho de que la aleya anterior fue revelada en relación con el Imam Alí (P) y el suceso del Día de Gadir.

Cabe mencionar aquí, que esta aleya es una señal clara de este hecho, donde el Profeta del Islam (PBD) tenía la obligación de designar a un Sucesor en su última peregrinación de Hayy durante los últimos días de su vida. Por esta razón, aquel día, nombró oficialmente al Imam Alí (P) como su Sucesor y lo presentó a todos los musulmanes.

3. La aleya de Ulul-Amr (Obediencia a los que tienen autoridad)

Leemos en el versículo 59 de la Sura al-Nisa':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

"¡Oh, los que creéis! ¡Obedeced a Dios y obedeced al Mensajero y a los que de vosotros tienen autoridad!" [Corán, 4: 59]

En esta aleya, la obediencia a "los que tienen autoridad", está a la par con la obediencia a Dios y al Profeta (PBD).

¿Acaso la expresión "los que tienen autoridad" se refiere a los Gobernantes y Reyes en todo lugar y tiempo? Por ejemplo, ¿Se puede decir que los musulmanes de cualquier país de nuestro tiempo, tienen que obedecer absolutamente a sus Gobernantes? Es de hacer notar; que esta es la opinión de

algunas exégetas sunitas, con respecto a la interpretación de esta aleya.

Pero está claro, que esta interpretación no es compatible con ninguna lógica, porque la mayoría de los Gobernantes durante los siglos pasados han sido corruptos, sucios, tiranos o injustos.

¿Podría significar esta expresión, "La obediencia a los Gobernantes con la condición de que sus veredictos y comandos no estén en contra de la Leyes Islámicas"? Esto, también, está en contradicción con el significado absoluto de esta aleya.

Por lo tanto, podemos concluir claramente, que esta aleya hace referencia a los líderes infalibles cuya obediencia es obligatoria para todos en cualquier período y época, y que las órdenes de estos líderes deben ser tomadas como similares a las de Dios y el Profeta (PBD).

Existen numerosas narraciones en las fuentes islámicas relativas a este tema, que han interpretado la expresión "los que tienen autoridad" para referirse al Imam Alí (P) y a los otros Imames Infalibles (P).

4. La aleya del Wilayah

Leemos en la aleya 55 de la Sura al-Ma'idah:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاه
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاه وَهُمْ رَاكِعُونَ

"En verdad, vuestro Wali (protector) es solamente Dios y Su Mensajero, y aquellos que tienen fe, que hacen la oración y dan limosna mientras están inclinados rezando." [Corán, 5: 55]

El Sagrado Corán emplea la palabra "innama" (إِنَّمَا) al principio de esta frase, para enfatizar el hecho de que sólo Dios, el Profeta (PBD) y aquel que tiene fe, realiza la oración y da limosna mientras está inclinado rezando, podrían ser el Wali (protector) de los musulmanes.

Sin lugar a dudas, el término "Wilayah" en esta aleya no significa la amistad, porque la amistad en general, no requiere ninguna condición previa. Todos los musulmanes son amigos y hermanos, incluso si no pagan el azaque mientras están realizando inclinación. Más bien, el término "Wilayah" en esta aleya hace referencia al liderazgo, tanto material como espiritual. La exactitud de esta interpretación se entiende cuando nos damos cuenta, de que en esta aleya el Wilayah de Dios y del Profeta (PBD) se han mencionado a la par con el Wilayah de aquellos que tienen autoridad divina.

También, está claro que esta aleya con la descripción que contiene, se refiere a una persona particular en un acontecimiento particular, donde una persona pagó el azaque mientras realizaba la inclinación, porque en ninguna ley islámica se exige a los musulmanes pagar el azaque mientras se inclinan en la oración. Es decir; el uso de esta expresión es sólo una señal referente a una persona particular, no una descripción que pueda referirse a todos los musulmanes.

Todos estos documentos y evidencias, se refieren al hecho de que esta aleya fue revelada en relación a un acontecimiento

que ocurrió en la vida del Imam Alí (P). En una ocasión, el Imam Alí (P) estaba realizando la inclinación mientras estaba rezando en la Mezquita del Profeta (PBD) en Medina, cuando un pobre entró y le pidió limosna. Nadie le prestó atención al pobre, excepto el Imam Alí (P), quien con la mano derecha le señaló a aquel hombre; para que se acercase a él, y luego le quitó su anillo precioso y se lo llevó.

El Profeta (PBD) notó tal acontecimiento, y después de la oración, levantó las manos hacia el cielo diciendo: "Oh Dios! Mi hermano Moisés (P) te rogó para ensanchar su alma, facilitar sus asuntos, desatar el nudo de su lengua y poner a Aarón, su hermano, como su ayudante. ¡Oh Dios! Soy Muhammad, Tu profeta y Tu escogido, ¡Ensancha mi pecho (alma), facilita mis asuntos y pone a Alí (P) como el ayudante de mi familia, para que se fortalezca con él mi poder!"

Tan pronto como el Profeta (PBD) terminó su oración, el Arcángel Gabriel descendió, trayendo la aleya 55 de la Sura al-Ma'idah.

Es de hacer notar; que la mayoría de las exégetas sunitas y sus historiadores, han afirmado que la revelación de este verso se relaciona con el Imam Alí (P) y más de diez de los compañeros más cercanos del Profeta (PBD) han retransmitido esta narración directamente de él (PBD).

Además, de los cuatro versículos ante mencionados, existen otras aleyas en el Sagrado Corán que tratan del asunto de Wilayah.

PIENSE Y RESPONDA:

1. De acuerdo con el Sagrado Corán, ¿Quién tiene la autoridad para designar a un Imam?

2. ¿En qué condiciones se reveló la aleya de Tabliq y cuál es su contenido?

3. Basado en argumentos lógicos, ¿A quiénes debemos obedecer incondicionalmente?

4. ¿Por cuáles razones decimos que la aleya 55 de la Sura al-Ma'idah está relacionada con los temas del Liderazgo e Imamato?

5. En relación con el tema de Wilayah, ¿Cómo podemos usar los versos del Corán?

Lección 6: El tema del Imamato desde el punto de vista de la tradición del Profeta (PBD)

Cuando leemos libros de narraciones islámicas, especialmente los escritos por nuestros hermanos de la Escuela Sunita, nos encontramos con muchas narraciones que establecen claramente el tema del Imamato y el Califato del Imam Alí (P).

Es muy sorprendente, que con tantos documentos y evidencias, que no dejan ninguna duda sobre el Califato del Imam Alí (P) ¿Por qué algunos grupos siguieron otro camino diferente del de Ahlul-Bait (P)?

Estas narraciones, algunas de las cuales se basan en decenas o cientos de documentos y narradores (como la narración de Gadir), estando narradas en varios libros islámicos famosos; son tan claras y eficientes, que no necesitamos más evidencias para demostrar este tema. Sin embargo; primero debemos dejar de lado nuestro fanatismo y cualquier tipo de imitación errónea.

Como ejemplo, vamos a presentar aquí unas de estas narraciones. Las personas interesadas en estudios posteriores deben examinar las fuentes como los libros de al-Murayu'at y al-Gadir.

1- La Narración de Gadir

Según la mayoría de los historiadores islámicos, el Profeta del Islam (PBD) realizó la ceremonia del Hayy en el último

año de su vida. Entonces, junto con una gran multitud de sus nuevos y antiguos compañeros, y aquellos musulmanes entusiasmados que habían venido de cualquier parte de Hiyaz para participar en esta ceremonia, llegaron a un lugar llamado Yuhfah, entre La Meca y Medina, y más tarde llegaron a un lugar llamado Gadir Jum, que era, de hecho, un cruce de caminos, donde los peregrinos tenían que separarse.

Antes de que los peregrinos se separasen y partiesen hacia sus destinos particulares, el Profeta (PBD) les ordenó parar allí, también dijo que regresasen aquellos que se habían adelantado de la caravana y esperó para que los que aún no habían llegado a aquel lugar se uniesen a ellos. Hizo un calor fuerte y no se encontraba sombra en el desierto. Los musulmanes realizaron la oración del mediodía con el Profeta (PBD), pero antes de que fuesen a sus tiendas, el Profeta (PBD) les anunció que se quedasen para escuchar un importante mensaje.

El púlpito estaba hecho con varias monturas de camello, y el Profeta (PBD) se subió en ello; mientras la multitud lo había rodeado. Entonces, después de alabar y agradecer a Dios por sus bendiciones, se dirigió al pueblo, diciendo: *"En un futuro próximo me voy a ir de vuestro lado, acudiendo a una invitación divina. Yo soy responsable de mis actos, y vosotros lo sois de los vuestros. ¿Qué es lo que atestiguáis vosotros acerca de mí?"*

La gente exclamó en voz alta:

"Atestiguamos que tú has entregado tu mensaje y lo hiciste bien, e hiciste tus mejores esfuerzos al respecto. ¡Que Dios te conceda una buena recompensa!"

Entonces, el Profeta (PBD) les preguntó: “¿Atestiguáis que Dios es Único, que yo soy Su Mensajero, y que no hay duda respecto al Más Allá y la resurrección de los muertos en el otro mundo?”. Todos Respondieron: "Sí, lo atestiguamos". El Profeta (PBD) dijo: entonces “¡Oh Dios! sé testigo de lo que dicen”

Una vez más, le preguntó a la gente: "*¿Oh pueblo? ¿Podéis oírme?*"

Ellos respondieron: "Sí, podemos". Luego, el silencio se impuso en el desierto. No se oía nada excepto por el sonido del viento. El Profeta (PBD) continuó:

"Ahora, decidme cómo vais a tratar con las dos cosas valiosas que voy a dejar entre vosotros."

Alguien de entre la multitud interrogó: “Oh Mensajero de Dios ¿Cuáles son esas dos cosas valiosas a las cuales te refieres?”

El Profeta (PBD) respondió: “Uno es el Libro de Dios, el Sagrado Corán. ¡No lo abandonéis para que no seáis extraviados! Y la otra es mi familia y mi descendencia. Dios, el Omnisciente, me ha informado que estos dos legados jamás se separarán hasta que se unan conmigo en el paraíso. ¡Oh musulmanes! No pretendáis adelantaros al Corán ni a mi descendencia, ni tampoco retrasaros. Si lo hicierais, pereceríais”.

Luego miró a su alrededor, como si buscara a alguien. Cuando vio a Alí Ibn Abi Talib (P) se inclinó y tomó el brazo

de Alí (P) levantándolo, hasta que llegaron a verse las axilas de ambos. Toda la gente vio a Alí (P) y lo reconoció.

Entonces, con una voz más alta, el Profeta (PBD) exclamó: "¿Quién es el más merecedor entre los musulmanes más que ellos mismos?"

Todos respondieron: "Dios y Su Profeta".

El Profeta (PBD) dijo entonces:

"Dios es mi Líder y mi Señor, y yo soy el Líder y el Señor de los creyentes y merezco entre ellos más que ellos mismos" Luego, agregó:

فمن كنت مولاه فعلى مولاه

"Aquél de quien yo fuera su Señor (Maula) Alí también es su Señor"

El Profeta (PBD) repitió esta frase tres veces o cuatro veces. Luego, levantando el rostro hacia el cielo, dijo:

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من
أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار

"¡Dios mío! Ama a quien lo ame, sé enemigo de su enemigo y amigo de su amigo. Trata con Tu ira a quien lo odia, ayuda a quien lo ayuda y humilla a quien lo humille, y conviértelo en el eje de la verdad".

Luego enfatizó: "Los que están presentes deben difundir este mensaje a los que están ausentes".

En este instante, antes de que la multitud se dispersase, el Arcángel Gabriel descendió trayendo este versículo al Profeta (PBD):

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى

"Hoy he perfeccionado vuestra religión y he completado Mi bendición sobre vosotros" [Corán, 5: 3]

En este momento, el Profeta (PBD) dijo:

الله أكبر الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمه ورضا الرب برسالتى والولايه لعلى من بعدى

"*¡Dios es Grande! Alabado sea por la perfección de Su religión y por completar Sus bendiciones y Su satisfacción con respecto a mi misión profética; y por el Wilayah de Alí después de mi*".

Se creó un gran entusiasmo entre la gente, y todo el mundo felicitó a Alí (P) para alcanzar tal posición. Entre la multitud, Abu-Bakr y 'Umar Ibn Jattab felicitaron a Alí (P) diciendo:

بخ بخ لک یا بن أبی طالب! أصبحت وأمسیت مولای ومولی کل مؤمن ومؤمنه

"*¡Felicitaciones! Te felicitamos oh hijo de Abi Talib porque te has convertido en mi Líder y el Líder de todos los creyentes".*

Un gran número de Eruditos Islámicos han registrado la narración antes mencionada en sus libros en diferentes maneras, algunas con detalle y algunos de una manera

concisa. Esta narración, es de los hadices considerados como Mutawatir (Hadices narrados con frecuencias por varios narradores), en la forma que nadie puede poner en duda la autenticidad de esta narración. El gran escritor, ‘Al-lamah Amini, en su famoso libro, llamado Al-Gadir, cita esta narración de ciento diez compañeros del Profeta (PBD) y de trescientos sesenta libros islámicos y escritores famosos. Entre estos estudiosos, hay algunos escritores sunitas, también.

Un gran grupo de escritores islámicos, han escrito libros específicamente sobre este tema. Entre estos escritores está ‘Al-lamah Amini y otros veintiséis autores musulmanes.

Sin embargo; algunos oponentes que no han encontrado ninguna duda en la autenticidad de los documentos de esta narración, han expresado sus dudas sobre la cuestión del Imamato y han interpretado la palabra "Maula" en el mensaje del Profeta como "Amigo" y no como "Líder". Sin embargo; las circunstancias y las condiciones en las que el Profeta (PBD) declaró este mensaje indican claramente que su mensaje se trataba de un tema más importante, y que no podía tener otro propósito más que la designación de un Sucesor. Además, las siguientes evidencias demuestran que la narración de Gadir está relacionada con el tema del Imamato:

a) La Aleya de Tabliq, que fue discutida anteriormente en este capítulo, fue revelada al Profeta (PBD) antes de este evento, y fue expresada con mucho énfasis e importancia. Esto revela explícitamente el hecho de que él (PBD) no hablaba de la mera amistad; ya que la cuestión de la amistad, no debía causar tanta preocupación para el Profeta (PBD) y no necesitaba tanto énfasis en aquellas circunstancias tan duras.

Por otra parte, la aleya que fue revelada al Profeta (PBD) poco después de este evento y que hablaba sobre el "perfeccionamiento de la religión", demuestra que el tema fue tan importante como el Liderazgo y el Califato del Profeta (PBD).

b) La forma en que el evento tuvo lugar en un desierto seco y caluroso, el discurso tan detallado del Profeta (PBD) solicitando la confesión de las personas presentes, y las circunstancias duras y cruciales de aquel tiempo y lugar, son evidencias que confirman nuestra reclamación.

c) Las felicitaciones que Alí (P) recibió de parte de varios grupos y personas de diferentes clases de la sociedad y los poemas que fueron escritos en ese día y después, con respecto a este acontecimiento, todos se refieren al hecho de que lo que el Profeta (PBD) declaró, estaba relacionado con el tema del Imamato y Wilayah, nada más.

PIENSE Y RESPONDA:

1. Describa la historia del Suceso de Gadir.

2. ¿Cuántas fuentes han registrado la narración de Gadir? ¿Cómo se remonta al Profeta (PBD) la cadena de transmisión de esta narración?

3. ¿Por qué la palabra "Maula" en la narración de Gadir se refiere al Liderazgo y el Imamato, y no a la amistad?"

4. ¿Qué súplicas hizo el Profeta (PBD) con respecto al Imam Alí (P) después del Suceso de Gadir?

5. ¿Dónde se encuentra la zona de Gadir y Yuhfah?

Lección 7: La Narración de Manzilah y la Narración de Yawm Al-Dar

Un gran número de Exégetas y Estudiosos Shiítas y Sunitas, han narrado la narración de Manzilah bajo la explicación de la aleya 142 de la Sura al-A'raf, donde se habla de la historia del Profeta Moisés (P) cuando fue al lugar designado para hablar con Dios y nombró a Aarón (P), como su Sucesor.

El Profeta Muhammad (PBD) se dirigió hacia el campo de batalla de Tabuk[11]; ya que le habían informado que los bizantinos habían organizado un gran ejército para atacar Hiyaz, La Meca y Medina, con el fin de detener la difusión de la Ideología Islámica en su territorio. El Profeta (PBD) se dirigió a Tabuk con un gran ejército y puso a Alí (P) en su lugar, nombrándolo como su Sucesor en Medina.

El Imam Alí (P) le dijo al Profeta (PBD): ¿Me va a dejar entre los niños y las mujeres (sin dejarme ir a tomar parte en la lucha sagrada y recibir un gran honor)?

El Profeta (PBD) respondió: "¿No estás satisfecho de que eres para mí como Aarón para Moisés, salvo que no habrá Profeta después de mí?"

---

[11] Tabuk era un lugar al norte de la península árabe junto a la frontera de Bizancio.

La narración antes mencionada, se ha registrado en los libros más famosos de narraciones de los Eruditos Sunitas; es decir, Sahih al-Bujari y Sahih Muslim.[12] En la cita de Sahih al-Bujari, toda la narración se ha mencionado, pero en cuanto a Sahih Muslim esta narración se ha mencionado en dos partes, una vez en forma completa, y la segunda vez se registra sólo la siguiente frase:

أنت منى بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى

"Tú eres para mí como Aarón para Moisés, salvo que no habrá Profeta después de mí."

Además de ellos, la mayoría de las fuentes de narraciones sunitas, incluyendo Sunan Ibn Mayah, Sunan Tirmizi, y Musnad Ahmad Ibn Hanbal han registrado esta narración. Más de veinte Compañeros del Profeta (PBD) tales como Yabir Ibn 'Abdil-lah Ansari, Abu-Sa'id Judri,' Abdul-lah Ibn Mas'ud e incluso personas como Mu'awiyah han transmitido esta narración.

Al- Bagdadi, el autor del libro Tarij Bagdad (Historia de Bagdad) narra la siguiente historia:

'Umar Ibn al-Jattab vio a un hombre que estaba maldiciendo a Alí (P), le dijo: "Creo que eres un hipócrita, porque he escuchado al Profeta (PBD) decir: "*Alí es para mí*

---

[12] Sahih Bijari, tomo 6, pág. 3; Sahih Muslim, tomo 1, pág. 44 y tomo 4, pág. 187.

como Aarón para Moisés, salvo que no habrá Profeta después de mí."[13]

El punto interesante es que, de acuerdo con los libros auténticos de la narración, el Profeta (PBD) mencionó la frase anterior; no sólo en la ocasión de la batalla de Tabuk, sino también en otras ocasiones:

En la primera reunión del pacto de hermandad en La Meca; es decir, el día en que se hizo un pacto de amistad entre sus seguidores, el Profeta (PBD) eligió a Alí (P) como su hermano y pronunció la misma frase.

En la segunda reunión del pacto de hermandad entre los musulmanes, en la que se hizo el pacto entre los emigrantes (Muhayirun) y los auxiliadores (Ansar), el Profeta (PBD) repitió la frase anterior.

El Profeta (PBD) repitió la misma frase una vez más cuando ordenó cerrar todas las puertas que se abrían en la Mezquita del Profeta (PBD); a excepción de la puerta de la casa de Alí (P).

También, repitió la misma frase una vez más en la batalla de Tabuk y en otras tres ocasiones, los registros de los cuales se han presentado en los libros de los Eruditos Sunitas. Por lo tanto, no permanece ninguna duda con respecto a la autenticidad de la narración de Manzilah.

---

[13] Tarij Bagdad, tomo 2, pág. 452

Contenido de la Narración de Manzilah

Si pudiéramos analizar la narración de Manzilah sin ningún prejuicio, podríamos fácilmente llegar a la conclusión de que Alí (P) poseía todas las posiciones que Aarón poseía entre el pueblo de Bani Israel, sin que se considerase un Profeta. Esto se debe, a que se observa que a excepción de la negación de la Profecía, no se han mencionado otras condiciones en la narración antes mencionada. Por lo tanto, podríamos fácilmente llegar a las siguientes conclusiones:

1. Alí (P) fue el mejor de la Comunidad Islámica después del Profeta (PBD), debido a que Aarón tenía una posición tal.

2. Alí (P) era el agente y el ayudante especial del Profeta (PBD), y su asociado en el programa de liderazgo. Esto se debe a que todas estas posiciones y atributos son confirmados por Aarón en el Sagrado Corán.[14]

3. Alí (P) fue el Sucesor del Profeta (PBD), porque nadie más podía asumir una posición tal, en la misma forma que Aarón había ocupado esta posición en relación al Profeta Moisés (P).

La Narración de Yawm al Dar [Evento de la invitación en la casa del Profeta (PBD)]

Basándonos en la historia del Islam, podemos decir que al Profeta (PBD) le ordenaron en el tercer año de su Misión

---

[14] Corán, 20: 29-32

Profética, declarar abiertamente su invitación al Islam. Esto, se expresa claramente en la Sura al-Shu'ara, aleya 214:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

"Y amonesta a tus familiares más cercanos" [Corán, 26:24]

El Profeta (PBD) invitó a sus parientes cercanos a la casa de su tío Abu-Talib, y después de haber estado lista la comida, comenzó a decir:

¡Hijos de 'Abd al-Muttalib! Juro por Dios que no conozco a nadie entre los árabes que podría haber traído algo mejor que lo que yo he traído para vosotros. Os he traído la prosperidad de este mundo y la del otro. Dios me ha ordenado invitaros a esta religión. ¿Quién de vosotros me va a ayudar a ser mi hermano, ayudante, y sucesor?

Nadie mostró ninguna reacción positiva a excepción de Alí (P) que era el más joven entre ellos. Él se levantó, diciendo: "Oh Mensajero de Dios. Voy a ser su ayudante en este asunto".

El Profeta (PBD) colocó su mano sobre el cuello de Alí (P) y dijo:

إن هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا

"Este es mi hermano, mi albacea y mi califa entre vosotros. Pues, escuchadlo y obedeced sus órdenes".

Sin embargo; algunos de aquellos que estaban presentes, no sólo se negaron a aceptar las recomendaciones del Profeta (PBD), sino que también comenzaron a burlarse de él.

Esta narración, conocida como Yawm al-Dar o "el día de invitación en la casa" ha sido registrada por muchos estudiosos sunitas, entre ellos Ibn Abi-Yurayr, Ibn Abi-Hatam, Ibn Mardawayh, Abu-Na'im, Baihaqi, Sa'labi, Tabari, Ibn Asir y Abu al-Fida'.

Si estudiamos la narración anterior sin ningún prejuicio, vamos a conocer más acerca del tema del Wilayah y el Califato del Imam Alí (P); ya que esta narración se refiere explícitamente a los asuntos del Wilayah y el Califato.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuál es la narración de Manzilah? ¿En cuántas ocasiones se emitió esta narración?

2. ¿Qué posiciones se establecen para el Imam Alí (P) basado en el contenido de la narración de Manzilah?

3. De acuerdo con los versos coránicos, ¿Cuál fue la posición de Aarón, la paz sea con él en relación con el Profeta Moisés (P)?

4. ¿Cuáles estudiosos han relatado la narración de Manzilah?

5. ¿Cuál es la narración de Yawm al-Dar? ¿Cuál es su contenido?

Lección 8: La Narración de Zaqalain y la Narración del Arca de Noé

Los documentos y fuentes de la Narración de Zaqalain

Una de las más famosas narraciones, tanto para los eruditos sunitas como para los shiítas, es la Narración de Zaqalain.

Esta narración, se ha trasmitido directamente del Profeta Muhammad (PBD) por un gran grupo de sus compañeros. Según algunas fuentes, el número de estos narradores excede las treinta personas.[15] También, un gran número de exégetas del Sagrado Corán han citado la narración de Zaqalain en sus libros. Por lo tanto, no hay ninguna duda sobre la autenticidad y la validez de esta narración.

Sayyed Hashim al-Bahrani, en su libro, llamado "Gayat al-Maram," se refiere a esta narración con treinta y nueve documentos de Eruditos Sunitas y ochenta documentos de Estudiosos Shiítas. Otras investigaciones han sido llevadas a cabo por otro investigador llamado Mir Hamid Hussein al-Hindi, quien ha narrado esta narración de casi doscientos Eruditos Sunitas, y ha recopilado sus investigaciones en una obra de seis volúmenes.

---

[15] Sirah Halabi, tomo 33, pág. 308

Entre los que han transmitido esta narración se encuentran los siguientes: Abu-Sa'id Judri, Abu zar-al-Qifari, Zayd Ibn Arqam, Zayd Ibn Sabit, Abu-Rafi', Yubair Ibn Mut'im, Huzayfah, Samarah al-Aslami, Yabir Ibn 'Abdil-lah Ansari, y Umm Salamah.

Según Abu-Zar al-Qifari, la narración es la siguiente:

Abu-Zar, mientras que tocaba la puerta de la Kaaba, miró a la gente, diciendo: He oído al Profeta (PBD) que dijo:

إنى تارک فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى, وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض

"Yo dejo entre vosotros dos asuntos valiosos; el Libro de Allah y mi Ahlul-Bait, mi familia. Ellos no se separarán hasta que vuelvan a mí al lado de la Fuente (en el Más Allá). Entonces, os preguntaré sobre su tratamiento respecto a estos dos tesoros, que son el Libro de Allah y mi Ahlul-Bait"[16]

Esta narración está registrada en las fuentes sunitas más fiables, como Sahih al-Tirmizi, Nasa'i, Musnad Ahmad, Kanz al-'Ummal y Mustadrak Hakim.

En algunas versiones de esta narración, en vez de mencionar la palabra "Zaqalain" (dos asuntos valiosos) se ha utilizado la palabra Jalifatayn; es decir, dos sucesores. Sin embargo; estas dos expresiones se refieren al mismo concepto.

---

[16]Yanabi' al-Mawaddah, pág. 37

Vale la pena mencionar que, según los registros históricos, el Profeta (PBD) había contado esta narración en varias ocasiones.

En la narración transmitida por Yabir Ibn ‘Abdil-lah Ansari, leemos que el discurso anterior fue dado a los musulmanes durante la peregrinación del Hayy, en el día de ‘Arafah.

En la versión transmitida por 'Abdul-lah Ibn Hantab, leemos que este discurso se le dio a la gente en Yuhfah, una zona entre La Meca y Medina, donde los peregrinos del Hayy visten la vestimenta de ihram.

En la narración transmitida por Umm Salamah, el lugar donde se dio el discurso fue Gadir Jum.

Hay otras narraciones, que mencionan que el Profeta (PBD) dio este discurso durante sus últimos días de vida, mientras que estaba en su lecho de muerte. Y según otra narración, él hizo este discurso desde el púlpito en la ciudad de Medina.[17]

De acuerdo con una narración citada por el famoso Erudito Sunita, Ibn Hayar, en su libro llamado al-Sawa’iq al-Muhriqah, el Profeta del Islam (PBD), después de haber dicho esto, tomó el brazo de Alí (P) y lo levantó, diciendo: *“Alí (P) está con el Corán y el Corán está con Alí (P). Ellos no se separan*

[17] Al-Murayi’at, pág. 42

hasta que vuelvan a mí al lado de la Fuente de Kawzar (en el Más Allá)."[18]

Por lo tanto, se hace evidente que el Profeta (PBD) había hecho esta declaración en ocasiones importantes y había buscado todas las oportunidades posibles para declarar esta narración, para que este asunto no fuera olvidado.

Contenido de la Narración de Zaqalain

1. Presentar el Corán y la familia del Profeta (PBD) como dos califas o dos asuntos valiosos, es una prueba clara que requiere a los musulmanes que nunca deben dejar de lado estos dos; especialmente cuando vemos que se hace hincapié en que " si la gente se aferra a éstos, nunca estará extraviada".

2. Mencionar el nombre del Sagrado Corán junto con el nombre de la familia del Profeta (PBD), indica el hecho de que estos miembros de la familia del Profeta (PBD) deben ser infalibles. Puesto, que el Sagrado Corán es libre de cualquier falta o distorsión, la familia del Profeta (PBD) que tiene la misma posición que el Sagrado Corán es completamente inaccesible a lo falso.

3. En algunas narraciones, se deja constancia que en el Día del Juicio Final, el Profeta (PBD) preguntará a la gente sobre

---

[18] Al-Sawa'iq al-Muhriqa, pág. 75

su tratamiento respecto a estos dos tesoros; es decir, el Libro de Allah y Ahlul-Bait (P).

4. Sin duda, Alí (P) siempre se destaca como una figura prominente entre los miembros de la familia del Profeta (PBD), y de acuerdo con algunas fuentes confiables, Alí (P) nunca se separó del Corán. Por otra parte, vemos en muchas narraciones, que en el momento de la revelación del verso de Mubahalah, el Profeta del Islam (PBD) llamó a Alí, Fátima, Hasan y Husain (la paz sea con ellos) y dijo: "Estos son los miembros de mi familia."[19]

5. Aunque los detalles relacionados con el Día de la Resurrección no son claros para nosotros, debido al hecho de que nuestro conocimiento está limitado en este mundo, hay narraciones que explican que la Fuente de Kawzar es un río especial en el Paraíso, con beneficios especiales reservados sólo para los creyentes sinceros, el Profeta (PBD) y los Imames infalibles (P).

Basado en lo que hemos leído hasta ahora en relación con este tema, llegamos a la conclusión de que los Líderes de los musulmanes después del Profeta (PBD) son los Imames de la familia del Profeta (PBD).

---

[19] Mishkat al-Masabih, pág. 568

La Narración del Arca de Noé

Una de los más interesantes discursos del Profeta (PBD) sobre su familia es "la Narración del Arca de Noé". En esta narración, según Abu-Zar, el Profeta (PBD) dijo:

ألا إن مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينه نوح؛ من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق

"Ciertamente, el ejemplo de mi familia (Ahlul-Bait) es como el del Arca de Noé; todo el que se embarque en ella se salvará y todo el que la abandone se ahogará."[20]

Esta narración, hace hincapié en la necesidad de obedecer al Imam Alí (P) y a la familia del Profeta (PBD) después de su fallecimiento.

Teniendo en cuenta, el hecho de que el Arca de Noé era el único refugio durante el diluvio, se hace evidente que después de los tormentosos acontecimientos que tuvieron lugar dentro de la comunidad musulmana, después del fallecimiento del Profeta (PBD), los musulmanes no tienen otra opción que recurrir a la familia del Profeta (PBD).

---

[20] Mustadrak Hakim, tomo 3, pág. 151.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuál es el contenido de la Narración de Zaqalain? ¿Qué virtudes establece para la familia del Profeta (PBD)?

2. ¿Quiénes han narrado esta Narración?

3. ¿Qué significa el término Zaqalain?

4. ¿En cuántas ocasiones el Profeta (PBD) mencionó esta Narración?

5. ¿Cuál es el contenido de la Narración del Arca de Noé y cómo es su autenticidad?

Lección 9: Los doce Imames (P)

Las narraciones relativas a los doce Imames (P)

Después de demostrar y establecer la cuestión del Imamato y el Califato del Imam Alí (P), ahora vamos a discutir el tema del Imamato de los otros Imames infalibles (P).

Un resumen de nuestra discusión es el siguiente:

Hay numerosas narraciones registradas en los libros de ambas Escuelas, Sunita y shiíta, que hablan en general sobre el Califato de los "doce Califas y los Imames", quienes vendrían después del fallecimiento del Profeta (PBD).

Estas narraciones se han registrado en las más famosas fuentes de narraciones sunitas, como Sahih al-Bujari, Sahih al-Tirmizi, Sahih Muslim, Sunan Abi-Dawud, Musnad Ahmad y otros.

En el libro "Muntajab al-Asar" hay 271 narraciones en relación a este asunto; la mayoría de estas narraciones son escritas por escritores sunitas, y el resto por los estudiosos shiítas.

Por ejemplo, en Sahih al-Bujari, que es la fuente más conocida de las narraciones sunitas, leemos lo siguiente:

Yabir Ibn Samara dice: He oído decir al Profeta Muhammad (PBD):

"Habrá doce Emires (comandantes, príncipes) después de mí"; a continuación, el Profeta (PBD) pronunció una frase que yo no pude oír; entonces, mi padre dijo: El Profeta (PBD) continuó **"todos ellos son de Quraysh"**[21]

En Sahih Muslim, esta misma narración se registra de la siguiente manera; Yabir dice: Escuché que el Profeta (PBD) dijo:

"El Islam siempre permanecerá respetable y honorable gracias a los doce Califas". Entonces, el Profeta (PBD) dijo una frase que no podía entender. Le pregunté a mi padre. Dijo que el Profeta (PBD) mencionó: **"Todos ellos son de Quraysh"**.[22]

En el libro de Musnad Ahmad, se ha registrado una narración trasmitida por el eminente compañero del Profeta (PBD), 'Abdul-lah Ibn Mas'ud donde narra: Se le preguntó al Profeta (PBD) acerca de sus Califas. Respondió:

إثنا عشر كعدد نقباء بنى إسرائيل

"*Son doce Imames, como los jefes de Bani-Israel que eran doce.*"[23]

---

[21] Sahih Bujari, tomo 9, pág. 100
[22] Sahih Muslim, Kitab al-Imarah, capítulo: al-Naas Tabi'un Li-Quraysh
[23] Musnad Ahmad Hanbal, tomo 1, pág. 398

El contenido de estas narraciones

Estas narraciones, en algunas de las cuales se dice que la dignidad del Islam depende de los doce Califas, y en algunas otras se dice que la continuidad del Islam depende de ellos, todos hacen hincapié en el hecho de que todos estos doce Califas son de la Tribu Quraysh. También, existen otras narraciones que declaran que los Califas son de Bani Hashim (un Clan de Quraysh). Estas narraciones y evidencias están en armonía sólo con la doctrina Shia (donde se está de acuerdo en la existencia de doce Imames), y no es compatible con la creencia de otras Escuelas Islámicas. La interpretación de estas narraciones es bastante clara para los shiítas, mientras que tal interpretación crea muchas contradicciones con la Doctrina Sunita.

¿Podría el número "doce" referirse a los cuatro primeros Califas, los Califas Omeya y los Califas Abasíes? Mientras que sabemos, que el número de los primeros Califas no era doce; tampoco el número de los Califas Omeyas y los Abasíes era igual a doce.

Además, había personas como Yazid entre los Omeyas, y Mansur Dawaniqi y Harun al-Rashid entre los Abasíes, cuya crueldad e injusticia eran conocidas por todos. Ellos nunca pudieron ser identificados como Califas del Profeta (PBD); tampoco podían ser referidos como medios para la dignidad o el honor del Islam. Por lo tanto, decimos que el número doce se refiere únicamente a los doce Imames de la Escuela Shia.

Un distinguido Erudito Sunita, Suleiman Ibn Abraham Qanduzi Hanafi, escribe en su libro, llamado "Yanabi' al-Mawaddah":

"Lo que podría extraerse de esta narración profética, es que estos doce califas fueron de la familia del Profeta (PBD). No es posible atribuir esta narración a los primeros Califas; ya que no eran más de cuatro; tampoco se refiere a los Omeyas; ya que eran más de doce. Además, todos ellos a excepción de Umar Ibn 'Abd al-'Aziz, eran crueles y tiranos. Tampoco, ninguno de aquellos Califas era del Clan de Bani Hashim. De acuerdo con lo que 'Abd al-Malik Ibn 'Umar narra de Yabir Ibn Saharah, estos doce Califas debían ser del Clan de Bani Hashim. Esta narración tampoco puede referirse a los Califas Abasíes; ya que su número era mayor de doce. Además, los Abasidas ignoraron el Hadiz al-Kisa', y no actuaron de acuerdo con la aleya de Mawaddah: «***No os pido recompensa por ello, excepto el amor a los familiares*» *[Corán 42: 23]***.

Por lo tanto, esta narración solo puede referirse a los doce Imames (P) de la familia del Profeta (PBD). Esto se debe a que ellos eran superiores a otros debido a sus conocimientos, su piedad, y su linaje; y habían heredado sus conocimientos directamente de su abuelo, el Profeta (PBD) Muhammad".[24]

Cabe mencionar que durante mi viaje del Hayy, en las conversaciones que tuve con algunos Eruditos Sunitas en Hiyaz, oí una interpretación muy rara y diferente acerca de

---

[24] Yanabi' al-Mawaddah, pág. 446

esta narración. Una interpretación que no podía ser lógicamente justificable. Ellos me dijeron:

"Tal vez por la expresión "doce Califas" el Profeta (PBD) se ha referido a los cuatro primeros califas, junto con otros ocho Califas que aún no han aparecido y que vendrían en el futuro."

Sin embargo; ellos, con esta interpretación, han ignorado la continuidad del Califato, mientras que el significado de esta narración es claro y es compatible completamente con la Doctrina Shiíta con respecto a los doce Imames.

Designar a los Imames por sus nombres

Es importante destacar, que en algunas de las narraciones proféticas que han llegado a nosotros a través de las fuentes sunitas, los nombres de los doce Imames (P) y sus características se han mencionado explícitamente.

El Sheij Sulayman Qanduzi, un Erudito Sunita, en su libro, Yanabi' al-Mawaddah, informa lo siguiente:

"Un judío, llamado Na'sal, tuvo el honor de reunirse con el Profeta Muhammad (PBD). Le preguntó al Profeta (PBD) acerca de sus Sucesores. El Profeta (PBD) presentó a sus Sucesores de la siguiente manera:

"Mi sucesor es Alí Ibn Abi-Talib (P), luego de él, sus dos hijos, Hasan y Husain (P); entonces habrá otros nueve Imames de la generación de Husain (P).

El judío le pidió al Profeta (PBD) que mencionase sus nombres. El Profeta (PBD) respondió:

"Cuando Husain fallece, su hijo Alí y cuando Alí fallece, su hijo Muhammad y cuando Muhammad fallece, su hijo Ya'far, luego su hijo Moisés, entonces su hijo Alí y luego su hijo Muhammad, y cuando Muhammad fallece, su hijo Alí. Después de Alí, su hijo Hasan y después del fallecimiento de Hasan, su hijo Muhammad Al-Mahdi (será mi sucesor). Estos son doce." [25]

En el mismo libro, hay otra narración que menciona el nombre de los doce Imames con sus apodos y hace referencia también al último Imam, el Imam Mahdi (P) que se encuentra ahora oculto, quien regresará finalmente para liberar al mundo de la violencia y la injusticia que reina, y para llenarlo con justicia y equidad.[26]

Por supuesto, el número de tales narraciones en las fuentes shiítas llega al nivel de Tawatur; es decir, estas narraciones se han trasmitido frecuentemente por varios narradores.

---

[25] Yanabi' al-Mawaddah, pág. 441
[26] Yanabi' al-Mawaddah, pág. 442

Aquel que muere sin haber conocido a su Imam...

En una narración del Profeta (PBD) registrada también en las fuentes sunitas, leemos:

"*Aquel que muere sin haber tenido a su Imam, su muerte sería como la muerte en la ignorancia.*"[27]

Esta misma narración se ha mencionado en las fuentes shiítas de la siguiente manera:

"Aquel que muere sin haber conocido a su Imam, su muerte sería como la muerte en la ignorancia."[28]

Esta narración muestra claramente que hay un Imam infalible en cualquier tiempo y época, que debe ser conocido por la gente. De lo contrario, los seres humanos caerían en la ignorancia e incredulidad.

¿Acaso la palabra "Imam" en esta narración se refiere a líderes que son los Jefes de los Gobiernos del mundo, tales como Reyes, Sultanes o Gobernantes títeres?

Sin duda, la respuesta es negativa. Esto se debe a que muchos líderes políticos son deshonestos, injustos y en algunos casos son agentes de países extranjeros. Naturalmente, si una persona los sigue como Imames será dirigido hacia el Infierno.

---

[27] Mu'yam al-Mufahras li Alfaz al-Ahadis al-Nabawi, tomo 6, pág. 302
[28] Bihar al-Anwar, tomo 6, pág. 16

Por lo tanto, se hace evidente que en cada período de tiempo, debe haber un Imam Infalible quién debe ser identificado y seguido por la gente.

Sin embargo; se puede establecer el Imamato de los Imames Infalibles no sólo a través del argumento anterior, sino que también a través de la confirmación de los Imames anteriores acerca de su Sucesor, y también mediante la observación de sus milagros.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿En cuáles libros se pueden encontrar narraciones relacionadas con los doce Imames (P)?

2. ¿Cuál es el contenido de estas narraciones?

3. ¿Cuáles son las interpretaciones inadecuadas que algunos han hecho acerca de estas narraciones?

4. ¿Acaso los nombres de los doce Imames aparecen en las narraciones registradas por los Eruditos Sunitas?

5. ¿Existen otras maneras de probar la necesidad de la existencia de los doce Imames?

Lección 10: Imam Mahdi (P), el duodécimo Imam y el gran Reformador del mundo

El fin de una noche oscura

Cuando nos fijamos en la situación deplorable del mundo de hoy, donde cada día hay un mayor incremento de los crímenes, los asesinatos, el derramamiento de sangre, la corrupción, las guerras y los conflictos internacionales, nos enfrentamos a la siguiente pregunta: ¿Seguirá existiendo esta situación? ¿Acaso estos asesinatos y crímenes van a destruir la humanidad en su totalidad? ¿Acaso la humanidad va a ahogarse en las corrupciones morales y desviaciones de la creencia? ¿Hay una pequeña ventana de esperanza para la salvación del ser humano?

Existen dos respuestas a estas preguntas.

1- De acuerdo a los pesimistas y materialistas, el futuro de este mundo es oscuro y se exigen muchos peligros y desastres en cualquier tiempo.

2- Para aquellos que creen en las religiones divinas, especialmente los musulmanes; y los shiítas en particular, existe una visión optimista con respecto a este dilema; es decir, para ellos hay un mañana de esperanza que sigue detrás de aquella noche oscura y sombría.

De acuerdo con este último punto de vista, estas nubes oscuras, y las tormentas e inundaciones destructivas, finalmente desaparecerán y un cielo despejado, un sol brillante y un ambiente de calma vendrá en su lugar.

Esta visión sostiene, que estos remolinos terribles serán eliminados y las orillas de seguridad se harán visibles en el horizonte cercano.

El mundo espera a un gran reformador que va a cambiar el mundo y establecer la justicia a través de una Revolución. Este reformador, es llamado por diferentes nombres por los seguidores de las diferentes religiones. En las palabras de un poeta árabe:

"Hacemos uso de diferentes nombres, pero su belleza es única, y todas nuestras expresiones se refieren a aquella belleza."

La aparición del Gran Reformador desde la perspectiva de la naturaleza humana

Las inspiraciones internas, cuyas influencias son a veces más grandes que nuestra sabiduría natural, son nuestros guías no sólo en el tema de la Teología, sino también en todo el pensamiento religioso.

Las señales de tales inspiraciones son las siguientes:

En primer lugar: el amor común hacia la justicia universal. Esto se debe a que todas las personas del mundo, a pesar de

sus diferencias, aman la justicia y la paz. Todos nos esforzamos para establecer la paz y la justicia, y deseamos ponerlas en práctica.

No hay ninguna mejor razón que esto, para la orientación innata del ser humano hacia la creencia en la aparición de este gran reformador. Esto se debe, a que las necesidades y deseos comunes de los seres humanos nos llevan a creer en que esas necesidades y deseos tienen sus raíces en la naturaleza del ser humano. Este amor, nos dirige hacia una realidad, la que la gente quiere y ama.

¿Acaso es razonable que Dios hubiera creado un tipo de amor dentro de nuestras almas sin haber creado en el mundo exterior una fuente que calmase este amor y necesidad?

Por eso decimos, que el anhelo innato del ser humano por la justicia proclama que un día habrá paz y justicia en todo el mundo, y se extinguirán las bases de la crueldad y la injusticia, y la humanidad vivirá en paz como una nación unificada bajo una sola bandera.

La segunda indicación, es la anticipación universal que existe en todas las religiones acerca de la aparición de un gran reformador. Se puede afirmar, que casi en todas las religiones del mundo se puede encontrar esta creencia.

La creencia en que un gran restaurador vendrá a aliviar las preocupaciones y dolores profundos del hombre no pertenece sólo a la Doctrina Islámica; sino que los registros y evidencias demuestran el hecho de que esta idea ha existido desde la antigüedad en todas las naciones y religiones, tanto en el Este

como en el Oeste. Sin embargo; el Islam, como la religión más completa, hace más hincapié en esta cuestión.

En uno de los libros de los zoroastrianos, llamado el Zand, después de mencionar la lucha permanente entre Izad (Dios) y Ahriman (Satanás), está escrito: "*A continuación, la gran victoria será para los que creen en Izad y los que creen en Ahriman serán derrotados... El mundo va a lograr la prosperidad genuina y el hombre se asentará en el trono de la felicidad*".

En el libro de Zoroastro llamado Yamasb Nameh, se ha escrito: "Un hombre se levantará de la tierra de los árabes... un hombre con una cabeza grande y un cuerpo grande, y grandes piernas, de la religión de sus antepasados. Este hombre, con un gran ejército difundirá la justicia en toda la tierra".

En uno de los libros de los hindúes, llamado Vashn Yok, leemos: "Por último, el mundo volverá a alguien que ama a Dios y es uno de sus siervos especiales."

En otro libro de los hindúes, llamado Bask, se ha escrito: "En el fin de los tiempos del mundo, habrá un solo rey justo que será el líder de todos los ángeles y los hombres. Él estará con la verdad y adquirirá todo lo que está oculto en la tierra o en el mar. Él puede informar de lo que sucede tanto en los cielos como en la tierra, y nunca habrá otra persona mejor que él".

En los Salmos de David, que es uno de los libros del Antiguo Testamento (de la Torá), leemos: "*Los malvados serán aniquilados, pero los que confían en Dios heredarán la tierra.*" A continuación leemos en el mismo capítulo de este libro: "*Los honestos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre*".

Declaraciones similares, también se registran en los otros libros del Antiguo Testamento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, leemos " *A medida que el relámpago sale por el Este y se extiende hacia el Oeste, lo mismo ocurre con aquel hijo del hombre*."

En el duodécimo capítulo de Lucas, leemos: "Estad bien preparados y listos, mantened sus luces encendidas; y actuad como aquellos que están a la espera de la llegada de su señor, para que abran la puerta tan pronto como él toque a la misma".

En el libro titulado, "Los Signos de su Aparición" se ha mencionado: "La creencia en la llegada de un restaurador mundial, se puede ver en los libros antiguos de los chinos, los indios, los escandinavos, los antiguos egipcios, los nativos de México, y otros pueblos y naciones".

Pruebas racionales

a) El sistema de la existencia nos enseña que el mundo de la humanidad, finalmente, debe someterse a la ley de justicia y aceptar el orden justo de un reformador permanente.

Como se conoce, el mundo de la existencia, es una colección de sistemas. La existencia de reglas universales en todo el mundo indica que hay una solidaridad y cohesión entre estos sistemas. Las cuestiones de la ley, el orden y la disciplina se encuentran entre los temas más importantes y fundamentales de este universo.

Cada sistema; ya sea un macrocosmos o un pequeño átomo, sigue una estricta serie de reglas. Cada órgano en el cuerpo, desde una sola célula con su complicada estructura, hasta nuestro sistema nervioso, el corazón o los pulmones, tiene un orden preciso; y cada uno funciona como un reloj muy exacto. De hecho, en comparación con los ordenadores más complejos, la estructura del cuerpo humano es más complejo aún.

En un mundo tan organizado, en el que el ser humano es considerado como un componente pequeño de un gran sistema, ¿Podría aceptarse que el destino del hombre sea siempre vivir en el caos, desorden, derramamiento de sangre y la injusticia?

¿Podría la injusticia y la inmoralidad, que son formas de desorden, dominar sobre la comunidad humana para siempre?

La observación del sistema de la creación nos lleva a creer en que la comunidad humana finalmente tiene que volver a la ruta original de la creación y someterse ante el orden y la justicia.

b) El avance gradual de las comunidades humanas es otra indicación de un futuro brillante para el ser humano; ya que no podemos ignorar el hecho de que el hombre no ha dejado de progresar desde el momento en que se ha conocido a sí mismo.

En la dimensión física y materialista, el hombre, durante un largo período, ha vivido en unas condiciones posiblemente muy bajas de la vida; en cuanto a su vivienda, ropa, comida, transporte y medios de producción. Hoy en día, sin embargo; ha llegado a tales grados de avance que sorprende incluso a la inteligencia humana.

En la dimensión de las ciencias, el conocimiento y la cultura, cada día vemos que el hombre hace nuevos descubrimientos.

Esta ley de la evolución, de alguna manera, incluye las dimensiones espirituales, éticas y sociales de la vida; así que pone al hombre en el camino recto de leyes justas, la paz, la justicia permanente y rasgos morales. Sin embargo; la corrupción que es más prevaleciente hoy en día, será eliminada por una revolución gradual.

No estamos diciendo que la corrupción debe fomentarse para que se allane el camino para una revolución, más bien, decimos que cuando la corrupción excede los límites, su reacción será una inevitable revolución moral; ya que cuando las personas ven las consecuencias desagradables de sus malas acciones, y se dan cuenta de que ya no son capaces de continuar con sus vidas de esta manera, aceptarán mejor la llegada de un restaurador.

El Sagrado Corán y la aparición de Mahdi (P)

Hay numerosas aleyas en el Sagrado Corán que dan las albricias de la llegada de este gran restaurador mundial. Sin

embargo; aquí vamos a mencionar una sola aleya: En el versículo 55 de la Sura al-Nur, leemos:

وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

"Dios ha prometido que designará herederos y representantes Suyos en la Tierra a quienes de entre vosotros sean creyentes y realicen buenas acciones, igual que designó herederos y representantes Suyos a quienes vinieron antes de ellos." [Corán, 24: 55]

Este versículo muestra claramente que finalmente el gobierno de la tierra estará en las manos de los creyentes, y ellos tomarán el lugar de los gobernantes tiranos.

Al final de esta aleya, se dan también otras tres promesas; además de la que fue mencionada, estas promesas son:

1- El establecimiento de la religión de modo que la gente se someta ante ella. En otras palabras, el impacto espiritual del Gobierno de Dios en los corazones de la gente:

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ

"Hará que fructifiquen y se consoliden las creencias que Él ha hecho satisfactorias para ellos."

2-El cambio de la inseguridad a la seguridad:

وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

"transformará"Transformará el miedo que han pasado en seguridad"

3-La raíz del politeísmo será erradicada de la tierra por completo:

يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْئًا

"Me adorarán sin asociar en su adoración nada junto a Mí."

El Imam Sayyad, Alí Ibn al-Husain (P), en la interpretación de esta aleya, dijo:

"*Juro por Dios que este grupo son nuestros shiítas (los seguidores de nuestra Doctrina). Estas promesas se cumplen a través de un hombre de nuestra Tribu. Este hombre es Mahdi, el guía de esta comunidad".*[29]

Mahdi (P) desde la perspectiva de las narraciones

Las narraciones que tienen que ver con él, hablan del establecimiento de un Gobierno Universal basado en la paz y la justicia a través de un descendiente del Profeta (PBD)

[29] Tafsir Mayma' al-Bayan, comentario de la aleya 55 de la Sura al-Nur

llamado “Mahdi”, son extremadamente frecuentes, en ambas fuentes sunitas y shiítas.

También, las narraciones que hablan del hecho de que el Mahdi (P) es el duodécimo Imam, un Sucesor del Profeta (PBD), el noveno descendiente del Imam Husain (P) y el hijo del Imam Hasan ‘Askari (P), son bastante numerosas en las fuentes shiítas; en la medida en que se consideran Mutawatir (narraciones narradas frecuentemente por varios narradores).

Los Eruditos Sunitas han tenido que referirse explícitamente a la cuestión de la aparición de Mahdi (P) en sus libros. En un tratado publicado recientemente por Rabitah al-’Alam al-Islami, uno de los Centros Religiosos más destacados en Hiyaz, se ha mencionado lo siguiente: "Él (Mahdi) es el último Califa de los doce Califas bien guiados, a quien el Profeta (PBD) se ha referido en varias narraciones auténticas. Los hadices acerca de Mahdi se han trasmitido por muchos compañeros del Profeta (PBD)”.

En esta obra, después de haber mencionado los nombres de veinte de los compañeros del Profeta (PBD) quienes han hablado de la llegada de Mahdi, se menciona que un gran grupo de Eruditos Sunitas han escrito libros con respecto a este tema, entre ellos se encuentran Abu-Na’im Isfahânî, Ibn Hayar al-Hayzami, al-Sakuni, Idris Magrebí, y Abul-’Abbas Ibn ‘Abd al-Mumin. Luego, continúa: "Un grupo de antiguos y contemporáneos Eruditos Sunitas hacen hincapié en el hecho de que las narraciones que se tratan acerca de la llegada de Mahdi alcanzan el nivel de Tawatur (narraciones narradas frecuentemente por varios narradores).

Finalmente, este tratado llega a la siguiente conclusión: "Un grupo de Eruditos y Narradores han declarado explícitamente que las narraciones que se tratan acerca de Mahdi son correctas (Sahih) y auténticas, y se encuentran entre los hadices que se remontan a muchas fuentes (Mutawatir). La creencia en la aparición de Mahdi, se encuentra entre las creencias fundamentales de la Escuela Sunita y la Comunidad Musulmana, y nadie va a dudar a este respecto; a excepción de aquellos que son ignorantes, o los que siguen las innovaciones falsas en la religión (Bid'ah)".

Las narraciones sobre el Imam Mahdi (P) en las Fuentes Shiítas

Hay cientos de narraciones relativas al Imam Mahdi (P), que se han trasmitido del Profeta del Islam (PBD) y de los Imames Infalibles (P). Es por lo tanto; que en la Escuela Shia, la cuestión de la aparición del Imam Mahdi (P) es considerada como una creencia fundamental. Cada musulmán shiíta cree en su levantamiento y es consciente de las características del Imam Mahdi (P) y los signos de su aparición.

Desde los primeros siglos de la aparición del Islam hasta el momento actual, los grandes Eruditos Shiítas han escrito muchos libros sobre este tema, y han recopilado un gran número de narraciones en relación con este asunto. Aquí, vamos a presentar dos o tres de esas narraciones.

El gran Profeta del Islam (PBD) ha declarado:

لو لم يبق من الدهر إلا يوم لطول الله ذلک اليوم حتى يبعث
رجلا من أهل بيتى يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا

"Si no quedara en el mundo un solo día de vida (para su terminación), Dios lo prolongaría hasta enviar al mundo a un hombre de mi familia (progenie) quien llenará la tierra con equidad y justicia, del mismo modo que estuvo llena de opresión y tiranía".

En otra narración trasmitida del Imam Sadiq (P) Imam leemos:

"*Cuando el Imam revolucionario (Qa'im) se levanta, va a establecer su Gobierno sobre la base de la justicia. La injusticia y la tiranía desaparecerán durante su reinado. Gracias a él, las carreteras estarán seguras; la tierra brotará sus frutos y cada derecho volverá a su poseedor. Él juzgará entre la gente, del mismo modo en que lo hicieron el Profeta David (P) y el Profeta Muhammad (PBD). En este momento la tierra revelará sus tesoros ocultos y manifestará su abundancia. Entonces, nadie será capaz de encontrar a ninguna persona pobre a quien pueda dar limosna o azaque. Esto se debe a que todos los creyentes llegarán a ser ricos..."*[30]

Es de hacer notar; que durante la ausencia (ocultación) del Imam Mahdi (P), la Escuela del Imamato continuará a través

[30] Bihar al-Anwar, tomo 13

de sus agentes; es decir, los Sabios Islámicos que son expertos en Jurisprudencia.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuál es la diferencia entre la opinión de los teístas y la opinión de los materialistas con respecto al futuro del mundo?

2. ¿Cómo se puede establecer la creencia en la aparición del Imam Mahdi (P) a través de nuestra naturaleza innata?

3. ¿Cuáles son las pruebas racionales que establecen la creencia en la aparición del Imam Mahdi (P)?

4. ¿Qué dice el Sagrado Corán acerca de la creencia en la aparición del Imam Mahdi (P)?

5. ¿Qué dicen las narraciones proféticas con respecto a este tema?

Capítulo V: Resurrección

Lección 1: Una pregunta fundamental: ¿Es la muerte el fin o el comienzo?

¿Por qué la mayoría de la gente teme a la muerte?

La gente siempre imagina la muerte como un gran monstruo aterrado. Incluso, para algunos, el pensar en la muerte puede amargar la dulzura de la vida.

Hay personas que no solamente temen a la palabra "muerte"; sino también odian la palabra "cementerio", y siempre tratan de olvidarse de tales cosas. Los efectos de este miedo son claramente visibles en diferentes culturas del mundo; ya que a veces se refieren a esta realidad con expresiones tales como "el monstruo de la muerte", “las garras de la muerte”, etc. Incluso, hay personas que tienen miedo de mencionar el nombre de una persona muerta.

Por lo tanto, es necesario analizar cómo este temor se desarrolló en el ser humano y cuál es su origen.

¿Por qué hay personas que a pesar de la idea común de la mayoría de la gente, en vez de temer a la muerte, anhelan una muerte honorable?

Leemos en la historia, que mientras que un grupo de la gente estaba buscando el elixir de la vida, otro grupo

afectuosamente caminaba hacia los frentes del Yihad (Lucha Sagrada), sin tener ningún miedo a la muerte y se anticipaban al día cuando se unirían a su Amado Señor. Ellos, son aquellos que anhelan el martirio en los frentes de batalla en la lucha de la verdad contra la falsedad.

La razón básica para el temor a la muerte.

Los estudios e investigaciones indican, que el factor fundamental para este miedo es simplemente una de estas dos cosas:

1. La interpretación de la muerte como aniquilación.

Los seres humanos siempre han tenido miedo de la aniquilación. Temen a la enfermedad porque significa la falta de buena salud; tienen miedo de la oscuridad porque significa la carencia de luz. Temen a la pobreza porque es la ruina de la riqueza. Hay personas que temen a lugares vacíos como una casa abandonada, porque nadie está en ellos.

Algunas personas temen a las personas muertas, y nunca van a pasar una noche en un cuarto donde hay un cadáver, mientras que cuando esa persona estaba viva, ellas no le tuvieron miedo.

Ahora vamos a ver, porque los seres humanos temen a la "no-existencia". La razón es clara. El ser existente sólo puede ser familiar con lo que existe. La existencia nunca es familiar con la no-existencia. Por lo tanto, nuestra enajenación con la no-existencia es algo natural.

Si creemos que la muerte es el fin de todo, y asumimos que con la muerte, todo termina; naturalmente temeremos a ella, e incluso estaremos terriblemente aterrados con la palabra "muerte". Porque según esta idea, la muerte nos quitará todo lo que tenemos.

Pero, si consideramos la muerte como el comienzo de una vida nueva y eterna, o como una puerta que se abre a un mundo más grande, no necesitaremos temer a ella; más bien, nos gustaría movernos hacia ella con dignidad y nobleza.

2. La mala historia de las personas

Hay personas que no interpretan la muerte como el comienzo de la aniquilación y no-existencia, y nunca negarían la vida después de la muerte; pero a pesar de ello, tienen gran temor de la muerte; ya que el registro de sus obras es tan negro que ellos tienen miedo del castigo después de la muerte.

Ellos tienen una razón de tener miedo de la muerte. Se parecen a los prisioneros que han sido condenados a muerte y tienen miedo del día en que saldrán de la prisión para ser ejecutados. Ellos se aferran a las barras de la prisión no porque tienen miedo a la libertad, sino porque tienen miedo de una libertad cuyo resultado sea la sentencia de la ejecución. Igualmente, los pecadores que cometen actos malos, temen a la liberación de su espíritu, y lo consideran como el comienzo del castigo del más allá por las obras malignas que han hecho. Por eso, tienen miedo de la muerte.

Pero, aquellos quienes no ven la muerte como una aniquilación, ni tienen malas historias, ¿Por qué deberían temer a la muerte? Tales personas anhelan una muerte en la senda de Dios, mientras que para ellos también, la vida es bella.

Dos puntos de vista diferentes

En esta lección, hemos explicado que las personas son de dos tipos, un grupo que es la mayoría de la gente teme y odia la muerte. Pero, otro grupo anhela una muerte que esté en el camino de su gran meta, como el martirio. Tales personas, a pesar de que tal vez no logren el martirio en el camino de Dios, cuando se dan cuenta de que su vida al fin, nunca permiten que el miedo entre en su corazón.

Estos dos grupos tienen dos puntos de vista diferentes.

El primer grupo

Estas personas, o no tienen absolutamente ninguna creencia en la vida después de la muerte o si lo creen, no lo han aceptado verdaderamente. Ellos consideran el momento de la muerte como el de la despedida a todas las cosas. Por supuesto, despedirse de todo es algo muy difícil. Es desagradable para cualquiera dejar la luz y dar pasos en la oscuridad. Es muy horrible para un criminal, salir de su prisión y presenciarse ante el Tribunal para el proceso de juicio por los crímenes que ha cometido.

El segundo grupo

Ellos creen en la muerte como un nuevo nacimiento, trasladándose más allá del ambiente limitado y oscuro de este mundo, dando pasos dentro de un mundo extensivo que está lleno de luz.

La muerte para ellos es la liberación la estrecha prisión o jaula del cuerpo, y volar en el espacio infinito, dejando atrás un ambiente de propensiones, tensiones, injusticias, opiniones malvadas y guerras, y entrando en un ambiente que está libre de estos problemas. Es natural, que ellos con esta creencia no tengan miedo de tal muerte. Justo como el Imam Alí (la paz sea con él), dijo:

"Juro que Alí, el hijo de Abu Talib, anhela la muerte con un deseo más grande que el de un bebé que espera el pecho de su madre."[31]

Es por la misma razón; que en la historia del Islam encontramos a personas como el Imam Husain (P) y sus fieles compañeros, quienes, cuando el momento de su martirio vino, estuvieron más entusiasmados y se daban prisa hacia su encuentro con su Amado Señor.

Y es también, por esta razón que en la honorable vida del Imam Alí, (la paz sea con él), leemos que cuando la espada golpeó su cabeza, exclamó: "*Juro por el Dios de la Kaaba que alcancé el éxito*".

---

[31] Nahyul Balaga, Sermón: 5

Sin duda, el significado de estas palabras no es que un ser humano no aprecie las bondades de este mundo y las pase por alto, y no haga uso de ellas para lograr grandes metas; sino más bien propone beneficiarse correctamente de la vida, sin tener miedo del final de ella; donde hay objetivos grandes y sublimes.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Por qué la gente teme a la muerte y cuál es la razón de este temor?

2. ¿Por qué un grupo sonríe a la muerte y anhela el martirio en el camino de Dios?

3. ¿Con qué se puede comparar el momento de la muerte? ¿Qué sentimientos tienen los creyentes puros y que sentimientos tienen aquellos que no creen?

4. ¿Ha visto alguna vez a personas que no tienen miedo de la muerte? ¿Qué recuerdos de ellos tiene usted?

5. ¿Cuál fue el punto de vista del Imam Alí (P) acerca de la muerte?

Lección 2: La creencia en el Más Allá da sentido a la vida

Si tomamos este mundo en consideración sin la creencia en el otro mundo, la vida estaría sin sentido y vacía. Esto, es similar a que consideremos la vida de un feto que está en la matriz, sin considerarle otra vida en el mundo exterior.

Un niño que está dentro de la matriz de su madre, y está encerrado por meses en esta oscuridad y estrechez, si tuviese sabiduría e intelecto, y fuese a pensar acerca de su condición de feto estaría muy sorprendido y tal vez se preguntaría a sí mismo:

¿Por qué estoy encerrado en esta prisión oscura?

¿Por qué tengo que vivir dentro de agua y sangre?

¿Qué resultado tendrá el fin de mi vida?

¿De dónde y por qué he venido aquí?

Pero, si le informan que esto es una etapa preliminar, donde sus órganos se forman, ganan fuerza y llegan a estar preparados para el movimiento en este gran mundo, y que después de pasar nueve meses, será liberado y se moverá dentro de un mundo en que hay árboles verdes y corrientes de agua, donde el sol y la luna brillan, y donde hay múltiples beneficios; entonces dice con seguridad: "Ahora, he

comprendido la filosofía de mi existencia en el vientre de la madre. Esto es una etapa preliminar; esto es un lugar para prepararse para avanzar hacia un gran mundo."

Pero, si la vida de un feto es desconectada de la vida en este mundo, todo se pondrá oscuro y sin sentido, igual a una prisión aterradora y sin propósito alguno.

La relación de la vida en este mundo con la vida después de la muerte, se parece a la de un feto y el mundo exterior. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida de más o menos setenta años en este mundo?

Durante un tiempo, somos inmaduros e inexperimentados y cuando ya llegamos a ser maduros, nuestra vida termina.

Durante un tiempo, debemos estudiar y trabajar, y cuando finalizamos nuestros estudios y aprendemos, ya hemos alcanzado la vejez.

¿Por qué estamos vivos? ¿Acaso vivimos solamente para comer, llevar ropas, dormir y repetir esta vida día tras día durante decenas de años?

¿Acaso este cielo tan extenso, esta tierra tan grande, el almacenamiento de todas estas experiencias y conocimientos, y todos estos profesores e instructores, nos han otorgado algo sólo para comer, beber, vestirnos y repetir cada día una vida monótona?

Es aquí donde la insensatez de esta vida es clara, para aquellos quienes no creen en el más allá porque no pueden considerar estos pequeños puntos como la meta de la vida.

Así, se puede ver que un grupo de ellos trata de suicidarse y terminar esta vida absurda. Pero, si creemos que este mundo es como una finca para la otra vida, en la que debemos sembrar obras buenas para que luego podamos cosecharlas en el mundo eterno; o si consideramos este mundo como una universidad en la cual debemos aprender y prepararnos para la vida en un mundo eterno; si creemos que este mundo es un puente que debe ser atravesado; en este caso, el mundo no aparecerá como absurdo ni vacío. Más bien, será el comienzo para una vida eterna. Por lo tanto, todos los esfuerzos que hacemos para ello, se cuentan pequeños.

La fe en el Más Allá da significado a la vida humana y libera a la gente de la ansiedad, preocupación e insensatez.

La fe en el Más Allá, un importante factor educativo

En adición a lo antes mencionado, la creencia en la existencia de la Corte del Día del Juicio Final tiene efectos significantes en nuestra vida de hoy.

Imagine que fuese anunciado en un país, que en un día determinado no habrá castigos para ningún crimen y ningún registro de la gente será guardado, y cada persona podrá hacer cualquier cosa que desea hasta el final de aquel día, y que no habrá policías, fuerzas de seguridad, ni juicios hasta el siguiente día.

¿Cómo piensa usted que la sociedad pasará ese día?

La creencia en el Más Allá, es la fe en una gran corte de justicia que en ningún sentido es comparable con este mundo. Los detalles de esta Corte son como siguen:

1. Es un Tribunal en donde las recomendaciones de otras personas no son efectivas, ni pueden las relaciones pasar por encima de las normas, ni pueden las declaraciones falsas ser presentadas como evidencias para cambiar la decisión.

2. Es un Tribunal donde no se necesitan las facilidades de este mundo; y debido a esto el proceso de juicio no es prorrogado, sino que una decisión exacta se toma inmediatamente.

3. Es un Tribunal donde los cuerpos del delito son las mismas malas acciones de la gente. Es decir; sus obras estarán presentes ante el Tribunal; de tal manera que no hay posibilidad de negarlas.

4. Los testigos en esa Corte son las manos, los pies, los ojos, los oídos, la lengua y la piel de la persona e inclusive, la tierra y las paredes de una casa en la cual había cometido pecados o realizado buenas obras. Todos ellos estarán allí como testigos que no podrán ser negados.

5. El Juez de este Tribunal es Dios Todopoderoso, Quien sabe todas las cosas sin necesitar a nadie, y es el más justo.

6. Las recompensas y los castigos allí no serán contractuales; sino que serán nuestros propios actos los que se convertirán en forma de placeres o dolores.

La fe en una tal corte tiene tanta influencia en la vida de las personas, a tal punto de que digan como dijo el Imam Alí (P): "*Juro por Dios que si yo fuese a pasar desde la noche hasta la mañana sobre espinas en vez de dormir sobre lechos cómodos, y si mis manos y pies tuviesen que ser encadenados durante los días, llevándome por las calles y los bazares, yo prefiero todos estos dolores a la presentación ante la Corte de Dios para ser juzgado por una opresión contra una de las criaturas de Dios o por una usurpación de los derechos de otros.*"[32]

Fue una fe en un Tribunal tal que obligó al Imam Alí (P) a amenazar con quemar la mano de su hermano, cuando éste le había pedido un poco de dinero de la Tesorería Pública de los musulmanes. El Imam (P) le dijo: "*Tú estás gritando por la flama de un fuego pequeño prendido por la mano de un hombre, pero al mismo tiempo vas a llevar a tu hermano hacia un fuego aterrador en el otro mundo que es creado por la ira de Dios.*"[33]

¿Puede una persona con una fe tal, ser engañada por el mundo?

¿Puede tal persona vender su conciencia por soborno?

¿Puede esta persona, con incentivos o amenazas, ser obligada a desviarse del camino de la verdad hacia el camino de la opresión?

---

[32] Nahyul Balaga, Sermón 224
[33] Ibíd.

El Sagrado Corán dice, que cuando el registro de obras es mostrada a los pecadores, ellos gritan:

يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَـذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَه وَلَا كَبِيرَه إِلَّا أَحْصَاهَا

"¡Ay de nosotros! ¡Qué registro es este! No omite nada, ni pequeño ni grande, sino que lo detalla todo." (Corán, 18: 49).

De esta manera, el sentido de la responsabilidad crece en el espíritu del ser humano, el cual lo saca de la desviación, de errar, de la opresión y de la agresión.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Qué sucedería si no hubiese nada después de esta vida limitada y temporal de este mundo?

2. ¿Por qué un grupo de aquellos quienes niegan la Resurrección Intentan suicidarse?

3. ¿Cuál es la diferencia entre la Corte del Día del Juicio Final y las Cortes de este mundo?

4. ¿Qué efectos tiene la fe en la Resurrección sobre los actos de un ser humano?

5. ¿Que hizo el Príncipe de los creyentes Alí (P), con su hermano Aqil cuando le había pedido algo de la Tesorería Pública?

Lección 3: Un ejemplo del proceso del día del Juicio Final está dentro de nuestro ser

Debido a que la cuestión de la vida después de la muerte, y el gran Juicio del Día de la Resurrección aparece como un nuevo punto para el ser humano; quien es prisionero en este mundo limitado, Dios presenta un ejemplo pequeño de ese juicio en este mundo, que es llamado el sentido de la conciencia. Pero, recalcamos que esto no es nada, sino un ejemplo pequeño de aquel juicio.

Aclaramos este asunto en términos más claros:

Un ser humano es procesado en varias Cortes por los pecados que comete.

La primera Corte consiste en las Cortes habituales de las comunidades humanas, a pesar de que tienen muchas deficiencias e inefectividades.

Aún si la existencia de tales Cortes, tiene un efecto notable en la reducción de crímenes en la sociedad, pero el fundamento de estas Cortes es tal que nunca puede esperarse que una justicia completa sea dada. Ya que si las leyes incorrectas y jueces injustos encuentran cabida dentro de ellas, el resultado puede ser soborno, colusión, nepotismo, relaciones especiales, juegos políticos y miles de otros problemas que la hacen inefectiva; de modo que estas Cortes sirvan en favor de los objetivos malvados de las partes interesadas.

Aún, si sus leyes son justas y sus jueces son conscientes y piadosos, existen todavía muchas cosas que pueden causar la inefectividad de la Corte, porque hay criminales que son muy expertos en ocultar los cuerpos del delito. También, es posible que los criminales presenten archivos y evidencias en la Corte, de modo que las manos de los jueces estén atadas para tomar una decisión correcta, y la ley entonces se hace inefectiva.

La Segunda Corte, la cual es más precisa y exacta, es la retribución de las obras, es decir, las consecuencias inevitables de las obras de una persona.

Nuestros hechos tienen efectos y consecuencias que en un corto período de tiempo, o a largo plazo, tendrán influencia sobre nosotros. Aunque esto no es una regla general, pero puede ocurrir para la mayoría de la gente.

Hemos visto Gobiernos que estaban basados en la opresión; hicieron todo lo que quisieron hacer, pero, finalmente cayeron en la misma trampa que ellos mismos habían hecho. El resultado de sus obras surtió efecto en ellos. Fueron destruidos y maldecidos para siempre.

Puesto que la retribución por las obras, es la relación precisa entre la causa y el efecto, pocas personas pueden evadir las consecuencias de sus obras. La sola ineficacia de esta Corte es que no es universal, ni común a todos, y debido a esto, no nos exonera del gran Juicio del Día de la Resurrección.

La Tercera Corte que es más precisa y exacta, es el Tribunal de la conciencia innata.

En realidad, justo como el sistema solar con su orden tan maravilloso es resumido en el núcleo de un átomo, podemos decir que el Juzgado del Día de la Resurrección también tiene un modelo pequeño en lo más recóndito de nuestro ser.

En la existencia del ser humano, hay una fuerza misteriosa que los filósofos llaman el "Intelecto Práctico", el Sagrado Corán llama: "نَفْسِ اللَّوَّامَه" (el alma que se reprocha a sí misma), y nosotros la interpretamos como "La Conciencia".

Tan pronto como las obras buenas o pecaminosas se realizan por un ser humano, esta Corte es rápidamente formada. Entonces, basada en sus propios principios, empieza el proceso de juicio y sus dictámenes están en forma de castigos o premios sicológicos.

Algunas veces estos sentimientos innatos agobian tanto al criminal que abiertamente acoge la muerte y la prefiere a la vida. Hay personas que escriben en su testamento, "He intentado suicidarme para liberarme de la presión de mi conciencia".

Por otro lado, delante de una buena obra, una persona está tan animada que un grado más elevado de calma y paz dentro de sí misma. Una paz que es indescriptible y no puede ser expresada con palabras.

Esta Corte tiene ciertas particularidades:

1. En esta Corte, el juez, los testigos y el ejecutor de la decisión, al igual que los espectadores, todos son una persona;

es decir, es aquella sola energía de la conciencia que da testimonio, juzga y ejecuta los dictámenes.

2. Opuesta a las Cortes normales de hoy, que están llenas de caos y conmoción, y algunas veces toman varios años terminar, el juicio en este Tribunal es tan rápido como un relámpago, y no requiere mucho tiempo.

3. Los dictámenes de esta Corte se dan en una fase. Después de este proceso, no hay ningún otro Tribunal al cual recurrir para reconsiderar el dictamen anterior.

4. Este Tribunal, no sólo dicta castigos sino que también concede premios para aquellos quienes cumplen sus tareas. De esta manera, es una Corte en que ambos, el bueno y el malo son tratados y reciben castigos o premios en relación con sus obras.

5. Los castigos de esta Corte no son en el más mínimo ápice similar a los castigos de los otros Tribunales. En este Tribunal no hay prisión, ni látigo, ni horcas, ni banda de aniquilamiento, pero en algunos casos, los criminales, por las penas que tienen, se queman desde su interior, como si estuvieran metidos en prisión; de una manera tal de que prefieren la muerte a vivir allí.

En resumen, esta Corte no es como las de este mundo; sino que se parece a las Cortes del Día del Juicio Final. La grandeza de esta Corte es tan magnífica, que el Sagrado Corán jura por ella bajo la expresión del "Alma que se reprocha a sí misma", y dice:

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَه؛ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَه؛ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ
أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ؛ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ

"¡Juro por el Día del Levantamiento! ¡Y juro por el alma que se reprocha a sí misma! ¿Piensa el ser humano que no reuniremos sus huesos? Pues sí. Tenemos poder para recomponer sus huellas dactilares." [Corán, 75: 1-4]

Sin embargo; a pesar de todas las ventajas de la Corte de la Conciencia, esta Corte tiene algunos defectos, y no nos exonera de la Corte del Día del Juicio Final por causa de las siguientes razones:

1. La conciencia humana no puede contener cualquier cosa; ya que está limitada en el pensamiento y discernimiento de cada individuo.

2. Puede suceder que una persona sea capaz aún de engañar a su conciencia.

3. Algunas veces, el sentimiento de la conciencia de los pecadores se vuelve tan débil que no puede ser escuchado.

Por lo tanto, la necesidad de una Corte en el Día del Juicio Final llega a ser clara.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿En cuántas Cortes es juzgada una persona?

2. ¿Cuáles son las particularidades de la primera Corte y cómo se llama?

2 ¿Cuáles son las características tiene la segunda Corte?

3 ¿Cuáles son las particularidades de la tercera Corte?

4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la Corte de la conciencia?

Lección 4: La creencia en el Más Allá existe en nuestra naturaleza

Muy a menudo se dice, que el primer conocimiento acerca de Dios se encuentra dentro de lo primordial y esencial de la naturaleza de los seres humanos. Si buscamos en las conciencias despiertas y no-despiertas de la gente, encontramos algún tipo de fe en una fuente metafísica que ha creado este mundo con alguna meta y sabiduría.

No sólo la creencia en Dios; sino también todos los principios y prácticas de la religión deben ser vistos dentro de esta naturaleza primordial. De otra manera, la armonía la cual es necesaria que exista entre la creación y la religión no será encontrada.

Si echamos una mirada a nuestro corazón, y descubrimos las profundidades de nuestro espíritu, escuchamos este mensaje que dice que la vida no termina con la muerte, sino más bien la muerte es una ventana que se abre a un mundo eterno.

A fin de entender esta verdad, hay que prestar atención a los siguientes puntos:

1. El amor por la vida

Si el ser humano hubiera sido creado para la aniquilación y no-existencia, la gente desearía aniquilarse y recibir con placer la muerte y el final del mundo. Pero, vemos que este no es el

caso; ya que la muerte no ha sido considerada en ningún momento como un placer, y la gente siempre ha tratado de escapar de ella.

La búsqueda de métodos para alargar la vida, la búsqueda de la Fuente de la Juventud, el Elixir de la Vida, son todos signos de esta verdad.

Este amor por sobrevivir muestra que nosotros fuimos creados para una vida eterna. Si hubiéramos nacido para la no-existencia y aniquilación, este amor no tendría ningún sentido. El amor por la vida, al igual como todos los amores básicos que se encuentran dentro de nuestro ser, van a perfeccionar nuestra creación.

Es de hacer notar; que nosotros creemos en el Más Allá después de haber aceptado la existencia de Dios, el Sabio, el Conocedor. Creemos que todo lo que Él creó en nuestro ser está basado en un meta determinada; debido a esto, el amor y deseo de un ser humano por la vida eterna indica la necesidad de la existencia de un mundo eterno después de éste.

2. La creencia en la Resurrección entre las Tribus del pasado.

Según los registros históricos, las creencias religiosas, en un sentido general, han existido entre las tribus del pasado, desde los más remotos tiempos, y la gente creía en la vida después de la muerte desde la antigüedad.

Los restos que han quedado de los seres humanos del pasado, incluso de aquellos que vivían en la era prehistórica,

por ejemplo, el método de hacer sepulturas para sus muertos, todos son testimonios de esta verdad de que ellos creían en la vida después de la muerte.

Esta creencia que siempre ha tenido sus raíces en las culturas humanas, no puede ser considerada como una idea simple o solamente una costumbre. Las creencias que han existido a lo largo de la historia, deben ser consideradas parte de la naturaleza primordial; porque solamente es la naturaleza primordial la que puede perdurar y permanecer estable con el paso del tiempo, mientras que las costumbres y los hábitos se cambian con el paso del tiempo y serán olvidadas.

Por ejemplo, el vestirse con un tipo especial de ropa es una cuestión de hábito o una forma de costumbre, la cual, con el paso del tiempo, o cambia o desaparece.

Pero, el amor de una madre por su niño es instintivo. Es parte de la naturaleza humana. Así, con el transcurso del tiempo, la flama de este amor no decrece en diferentes ambientes. Todos los sentimientos humanos que tienen este mismo sentido se consideran parte de la naturaleza primordial del ser humano.

Cuando los Eruditos dicen que las investigaciones históricas han mostrado que "Los pueblos más antiguos tenían un tipo de creencia religiosa, porque enterraban a sus muertos con ritos especiales y colocaban sus herramientas de trabajo al lado de ellos", estos descubrimientos muestran que ellos creían en la existencia del otro mundo y habían aceptado la vida después de la muerte, aún si estaban en error acerca de

las características del otro mundo, pensado que la vida después de la muerte sería justo como la vida en este mundo, y que necesitarían allá precisamente las mismas herramientas que necesitaban en este mundo.

3. Existencia de la Corte de la Conciencia.

La existencia de la Corte de la Conciencia, es otra razón para demostrar este hecho de que la creencia en el más allá existe en la naturaleza humana.

Justo como previamente hemos dicho, todos nosotros nos sentimos bien de que existe un Tribunal o una Corte dentro de nuestro ser que juzga lo que nosotros hacemos. Concede premios para las buenas obras; de modo que nos sentimos satisfechos y nuestro espíritu sobrepasa de alguna felicidad que no puede ser descrita por palabras. Por otra parte, en relación con las obras pecaminosas, y, en particular, los pecados mayores, el hombre sufre algunos sentimientos; de tal manera que su vida llega a ser penosa.

Se ha visto muy a menudo, que algunos criminales después de cometer un gran crimen, como asesinato y haber escapado de la justicia, voluntariamente se entregan a sí mismos y se rinden al lazo del verdugo; debido a la constante tortura que les da la conciencia.

Un ser humano, al ver este juicio en la Corte de la Conciencia, se pregunta: "¿Cómo es posible que yo, que soy una criatura pequeña, tenga una Corte de Juicio dentro de mi

ser, pero el gran mundo de la creación no tenga un Juicio o Tribunal que sea digno de ello?"

En esta forma podemos probar, que la creencia en el Más Allá y la vida después de la muerte son primordiales debido a tres pruebas:

1. A través del amor a la vida eterna.

2. Debido a la existencia de las creencias religiosas a lo largo de la historia.

3. A través de un ejemplo pequeño del juicio en nuestro propio ser.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cómo se puede distinguir entre la naturaleza primordial y las cosas que no son primordiales?

2. ¿Por qué decimos que el ser humano tiene un amor por la vida eterna?

3. ¿Acaso creyeron en el Más Allá los pueblos primitivos?

4. ¿Cómo nos juzga la Corte de la Conciencia? Dé algunos ejemplos de eso.

5. ¿Qué relación hay entre el juicio de la conciencia y el del Gran Día del Juicio Final?

Lección 5: La resurrección y las escalas de justicia

Al observar el orden del sistema del mundo creado, vemos que las reglas de este sistema dominan en todas partes, y que cada cosa está en su debido lugar.

En el cuerpo humano, este orden justo ha sido tan esmeradamente creado, que un pequeño cambio o desproporción causa enfermedad o la muerte.

Por ejemplo, en la estructura del ojo, el corazón y el cerebro, cada cosa está en su lugar y realiza su propia tarea. Esta justicia o sistema, no es solamente en el cuerpo humano; sino existe en el mundo entero de la creación. Como se dice en una narración: "*El cielo y la tierra están regidos sobre la base de la justicia*"[34].

Un átomo es tan pequeño, en la medida en que millones de ellos pueden caber en la punta de un alfiler. Además, cada átomo tiene una estructura firme y ordenada que puede existir por millones de años.

Esto es debido, a esa justicia y la disciplina entre los electrones y protones; la cual es extraordinariamente exacta. Cualquier sistema, grande o pequeño tiene que tener tal orden y disciplina.

---

[34] Al-Kafi, tomo 5, pág. 266

¿Acaso es el ser humano una criatura excepcional que no necesita ningún orden? ¿Acaso debe estar libre para cometer todo el desorden, caos, opresión e injusticia que quiere? ¿Cuál es la idea más aceptable a este respecto?

El libre albedrío del ser humano

En realidad, el ser humano tiene una diferencia básica en comparación con todas las otras criaturas del Universo. Esta diferencia es el tener libre albedrío.

¿Por qué creó Dios al ser humano libre y le dio poder de tomar decisiones para hacer todo lo que quiere?

La razón es que si el hombre no fuese libre, no podría alcanzar la evolución. Por lo tanto, la posibilidad de tener libre albedrío es una garantía de la evolución espiritual y ética. Por ejemplo, si una persona es forzada a ayudar a los demás y a hacer buenas obras a pesar de su propia voluntad, por supuesto, ninguna evolución ética o humana tendría lugar en esta persona; ya que fue forzada a hacer esto. Sin embargo; si hubiera realizado estas obras con su propia voluntad y libre albedrío, habría tomado pasos hacia una evolución ética y espiritual.

De esta manera, la primera condición para una evolución espiritual y ética es que la libre voluntad o libertad de elección, debe estar presente y disponible para el ser humano, para que pueda tomar el camino de la evolución. Sin embargo; esta gracia divina, es decir el libre albedrío, es justo como una flor junto a la cual crecen espinas; ya que el mal uso de esta

libertad por algunos individuos da lugar a la opresión y corrupción.

Es claro, que Dios puede impedir cualquier tipo de opresión castigando a los opresores inmediatamente después de haber cometido su crimen, de modo que, nunca intenten hacerlo otra vez. Es cierto; que en este caso, nadie abusaría de su libertad, ni cometería pecados. Pero, esta abstención no se considera una virtud para esta persona, porque no ha sido voluntaria, sino que ha sido compulsiva, como resultado del miedo al castigo inmediato.

Así, en todo caso, el ser humano debe estar libre para ser probado en varios sentidos por el Creador y de esta manera puede mostrar el valor de su fe.

Aquí, queda una cuestión que debe ser aclarada y esa es que si todos fuesen a escoger un camino, y hacer lo que desean, sin recibir el resultado de sus hechos, la ley de la justicia del Creador que domina sobre mundo se haría anulado.

En este punto nos aseguramos de que un juicio final ha sido determinado para el ser humano en el cual todos deben estar presentes sin ninguna excepción para recibir su recompensa o castigo.

¿Es posible que los tiranos como Nemrod, el Faraón, Gengis Kan y Qarun pasen toda su vida cometiendo crímenes y nunca sean juzgados por estos?

¿Es posible que los criminales y los justos sean considerados iguales ante la justicia de Dios?

El Sagrado Corán dice al respecto:

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ؛ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

"¿Acaso vamos a tratar a los musulmanes como a los malhechores? ¿Qué les pasa? ¿Cómo juzgan así?" [Corán, 68: 35-36]

أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

"¿Acaso sería propio de Nosotros considerar a los que tienen temor de Dios igual que a los perversos?" [Corán, 38: 28]

Es cierto que algunos perversos en este mundo reciben el castigo por sus obras o una parte de ello.

Es cierto que el juicio por la conciencia es una cosa importante.

Y también es cierto que las consecuencias inevitables del pecado y opresión y la injusticia se extiendan hasta incluir a quien los comete.

Pero si notamos este punto con atención, entenderemos que ninguna de estas tres cosas es total y universal y no puede dar al criminal o pecador el castigo que merece por su crimen o pecado. Hay muchas personas quienes escapan de cualquier castigo por sus obras y no reciben suficientemente el castigo que merecen.

Para esta gente, debe de haber un tribunal de justicia donde cada hecho bueno o malo, aunque sea insignificante, sea

pesado y evaluado, caso contrario, el Principio de la Justicia será violado.

Aquí, llegamos a concluir que la fe en el Creador y Su justicia es igual que la aceptación de la Resurrección y la vida en el Más Allá. Estas dos creencias nunca estarán separadas.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Por qué se dice que el cielo y la tierra están basados en la justicia?

2. ¿Por qué al ser humano se le ha dado libre albedrio?

3. ¿Qué sucedería si un pecador fuese a recibir castigo inmediato y directamente en este mundo por un hecho malo?

4. ¿Por qué la existencia del juicio de la conciencia por nuestras obras no equivale al juzgado del Día del Juicio Final?

5. ¿Cuál es la relación entre la Justicia del Creador y el asunto de la vida en el Más Allá?

Lección 6: Hemos visto la Resurrección muchas veces en este mundo.

Las aleyas coránicas claramente muestran esta realidad de que los adoradores de ídolos, y también los otros incrédulos, no solamente en la época del Profeta Muhammad (PBD), sino también en otras épocas, estuvieron sorprendidos o maravillados por el tema de la Resurrección y la vida después de la muerte; y de hecho, estaban atemorizados por ello; hasta el punto de que consideraban a cualquier persona que lo mencionaba como demente, y decían acerca de ellos:

هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ. أَفْتَرَى عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا أم بِهِ جِنَّه

"¿Queréis que os indiquemos un hombre que os anuncie que, cuando estéis desmembrados y descompuestos, seréis creados nuevamente? Él inventa mentiras y se las atribuye a Dios, o está loco" [Corán, 38; 7-8]

En aquella época, debido a una falta de conocimiento y a una corta vista, cualquier mención de la creencia en una vida después de la muerte y un mundo después de la muerte, fue considerada como demencia o una mentira atribuida a Dios. La gente de aquel entonces, consideraba una tontería la creencia en la revivificación de un cuerpo muerto.

Sin embargo; es interesante que opuesto a este método de pensamiento, el Sagrado Corán contiene varios argumentos,

con los cuales; tanto la gente común como los Eruditos puedan convencerse.

Aunque la explicación de todas las aleyas coránicas relacionadas con este tema requiere un libro aparte, hemos tratado de presentar algunas de ellas a continuación.

1. Algunas veces, el Sagrado Corán dice que cada persona, durante su vida, puede ver la muerte y la resurrección de la naturaleza y las criaturas; y esto, de alguna manera, elimina las dudas acerca del tema de la Resurrección en el más allá:

وَاللَّـهُ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ
فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

"Dios es Quien envía los vientos que conducen las nubes, y con ellas riega un territorio muerto. [Dios] da vida a la tierra árida con las lluvias; de igual manera será la Resurrección." [Corán, 35: 9]

Por ejemplo, en el invierno, cuando miramos la cara de la naturaleza, vemos que cada lugar tiene señas de la muerte. A todos los árboles les faltan hojas, frutos y flores; y la sola cosa restante son ramas secas. Ni brotan flores en la tierra; ni tampoco se ve en ella ningún movimiento de vida.

Cuando llega la estación primaveral, el clima se vuelve más caliente y las gotas vigorizantes de lluvia caen del cielo. Súbitamente, se ve un movimiento en toda la naturaleza. Las plantas brotan de la tierra, los árboles dan hojas y las flores aparecen en cualquier parte. Los pájaros encuentran su lugar

en las ramas de los árboles y se ve un entusiasmo por la vida en toda la naturaleza.

Si la vida después de la muerte no tuviese sentido, nosotros no veríamos esta escena cada año delante de nuestros ojos. Si la vida después de la muerte fuese algo absolutamente imposible, no seríamos capaces de sentirla cada año en frente de nuestros ojos.

La nueva vida de los seres humanos después de la muerte, se parece a la nueva vida de la tierra en la primavera y después de su muerte en el invierno.

2. Algunas veces, también, el Corán para establecer el tema de la Resurrección, hace referencia al comienzo de la creación. Por ejemplo, cuando un árabe beduino recogió un hueso podrido como una prueba final para refutar la Resurrección, y dijo al Profeta del Islam (PBD): "Oh Muhammad, ¿Quién será capaz de dar vida a los huesos, estando podridos? ¿Dime quién?

Como respuesta, el Sagrado Corán dijo al Profeta (PBD):

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّه وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

"Di: les dará vida el mismo que los creó por primera vez y que conoce a toda la creación." [Corán, 36: 79]

¿Cuál es la diferencia entre la creación inicial y una nueva creación? Es claro, que Aquel que pudo crear a la gente por

primera vez, puede darles una nueva creación después de su muerte.

Esta respuesta es encontrada en otra aleya en una forma más breve:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ

"Igual que iniciamos la primera creación la repetiremos" [Corán, 21: 104]

3. A veces el Corán hace mención al gran poder de Dios que domina sobre los cielos y la tierra:

"¿Acaso Quien creó los cielos y la Tierra no tiene poder para crear algo semejante a ellos? Sí, pues Él es el Creador de todo, el Sabio. En verdad, Su orden cuando desea algo es decirle: « ¡Sé!» y ello es." [Traducción de las aleyas 81 y 82 de la Sura 36]

Aquellos quienes dudaron de este asunto, fueron individuos que tuvieron una corta visión y nunca vieron más allá de su propio ambiente. De otra manera, entenderían que una nueva creación es más fácil que la creación inicial, y la nueva vida dada por Dios con toda Su fuerza no es una cuestión difícil para quien ha creado todos los cielos y la tierra.

4. Otras veces, las características de la Resurrección han sido comparadas con la trasformación de los materiales a la energía, como dice:

الَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ

"El que ha hecho para vosotros fuego del árbol verde con el que os alumbráis." [Corán, 36: 80]

Cuando estudiamos con atención esta maravillosa aleya del Sagrado Corán, y buscamos ayuda en la ciencia de hoy, ésta nos dice que los árboles verdes pueden almacenar la energía de la luz del sol, y que cuando quemamos un pedazo de madera para hacer fuego, esa es la misma energía del sol; la cual había sido guardada en la madera por años, mientras que nosotros pensábamos que esa luz y calor habían sido consumidos y desaparecidos. Pero, cuando quemamos la madera, vemos que aquella energía ha encontrado una nueva vida.

Para Dios, Quien tiene todo este poder, que puede ahorrar la energía solar dentro de un árbol por decenas de años y en un momento la extrae dándole una nueva vida en forma de fuego, es muy fácil revivir a los muertos.

En todo caso, vemos con que lógica y claridad el Sagrado Corán explica la cuestión de la Resurrección, para aquellos quienes tienen dudas sobre este tema o lo consideran como una tontería. Este argumento, prueba claramente la existencia de la Resurrección. Sin embargo; nosotros mencionamos solamente una pequeña parte de este argumento.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Por qué estaban sorprendidos los politeístas con la cuestión de la Resurrección?

2. ¿Cómo se recrea la Resurrección cada año para nosotros en la naturaleza?

3. El Corán en una parte de sus aleyas considera la vida de un feto similar a la Resurrección ¿Por qué?

4. ¿Qué es la Resurrección de la energía?

5. ¿Por qué el Sagrado Corán ha enfatizado sobre el verdor de los árboles cuando habla del fuego que proviene de la madera?

Lección 7: El Más Allá y la filosofía de la creación

Muchas personas se preguntan: "¿Por qué Dios nos creó?" Y a veces, van más lejos que esto y preguntan: ¿Cuál es la filosofía de la Creación de este gran universo?"

Un jardinero planta un árbol con el fin de beneficiarse de sus frutos. Un granjero ara la tierra con el fin de sembrar las semillas. Ahora, la pregunta es: ¿Por qué nos creó el Gran Jardinero de la Creación?

¿Acaso nos creó Dios porque le faltaba algo? Si Dios nos hubiera creado por esta razón, tendría necesidad de algo, mientras que la necesidad no es compatible con la esencia del Creador, el Infinito, por lo tanto; esta idea no es aceptable.

Hay muchas respuestas dadas a esta pregunta; las cuales pueden ser resumidas en unas cuantas oraciones.

Es un gran error, comparar las cualidades de Dios con las nuestras. Como nosotros somos criaturas limitadas, cada cosa que hacemos es a fin de eliminar una necesidad. Por ejemplo, estudiamos a fin de suplir la deficiencia que tenemos en aprender. Trabajamos, con el fin de compensar la deficiencia económica que tenemos. Tratamos de observar los códigos de higiene y salud, a fin de llenar nuestras exigencias de salubridad, entre otros.

Sin embargo; en relación a Dios, Quien es el Sin-Necesidad desde todos los aspectos, debemos buscar el propósito de sus

acciones en el exterior de Su Existencia. Él no crea nada a fin de beneficiarse de Su Creación, más bien Su meta es bendecir a Sus criaturas.

Él es como un sol que está lleno de radiación y es Infinito sin que tenga ninguna necesidad, ilumina tanto que todos podemos obtener provecho de ello. Dios, por Su infinita gracia, ha tomado las manos de Sus criaturas y las mueve hacia la evolución y la perfección.

Nuestra creación de lo no-existente, fue en sí una notable etapa de evolución. El envío de los Profetas (P), la revelación de los libros celestiales y la formulación de leyes y programas; son en sí cada uno de ellos, a ser considerados como una etapa de evolución para nosotros.

"Este universo es una gran Universidad, y nosotros somos estudiantes de esta Universidad".

"Este mundo es un pasturaje alistado, y nosotros somos los labradores de esta tierra".

"Este mundo es un centro comercial, y nosotros somos los comerciantes en este mercado".

Ahora, ¿Cómo podemos considerar la creación del ser humano como un acto sin propósito, mientras

que al mirar a nuestro alrededor, miramos a todas y cada una de las criaturas, y una a una de ellas tiene una meta?

En el maravilloso sistema de nuestro cuerpo, no hay nada que esté sin un objetivo, incluyendo las pestañas de nuestros ojos y las arcadas de nuestros pies.

¿Cómo es posible que la estructura de nuestro cuerpo, en cada una de sus partículas, tenga una meta pero a la totalidad de nuestro ser le falte una?

Dejemos a un lado nuestro propio cuerpo y miremos al gran mundo; vemos que cada sistema tiene un objetivo especial: el objetivo de los rayos del sol, el objetivo de la caída de la lluvia, la filosofía de las componentes especiales del aire, pero ¿Es posible entonces, de que a la totalidad de este universo, le falte un propósito?

La verdad, es que el objetivo de la creación de este gran universo, es tan obvio como un gran cartel que está frente a nuestros ojos. Este objetivo es la educación y la evolución.

Ahora, que nos hemos familiarizado brevemente con el objetivo de nuestra creación, surge otra pregunta al respecto:

¿Acaso esta vida de unos cuantos días, con todas sus dificultades, problemas y deficiencias, puede ser la finalidad de nuestra creación?

Asumimos que yo viviré sesenta años en este mundo, y todos los días, desde la mañana hasta la noche, trabajo para ganar mi provisión, y por la noche, regreso cansado a casa, y como resultado de toda mi vida, varias toneladas de alimento y agua son consumidas. Tal vez, compro una casa con dificultad, y después de un período de tiempo, muero y dejo este mundo. ¿Acaso vale la pena vivir con todas estas dificultades, para lograr tal finalidad?

Por ejemplo, si un arquitecto construye un enorme edificio en un desierto y pasa muchos años completándolo e

instalando en ello, todas las facilidades necesarias; y cuando se le interroga: "¿Cuál es su propósito?" Él dice: "Mi meta al construir este edificio, durante toda mi vida, es para que los transeúntes pasen una hora por ahí". ¿Acaso no estaríamos sorprendidos por esta respuesta? Por supuesto, diremos: "Una hora de descanso de un transeúnte, no vale todo este esfuerzo y no necesita todas estas facilidades.

Es por lo tanto; que aquellos quienes no creen en la Resurrección; ni en la vida después de la muerte, creen que la vida en este mundo es vana y absurda, y esta perspectiva es a menudo repetida en las palabras de los materialistas; para quienes la vida en este mundo es sin propósito. A menudo, entre estos individuos, hay personas que se suicidan porque están cansadas de esta vida.

Lo que da propósito a la vida de este mundo, y la hace lógica y apreciable, es la creencia en que este mundo es una etapa preliminar para la otra vida, y que nosotros soportamos las dificultades de esta vida para mudarnos a una vida eterna.

Habíamos previamente presentado un interesante ejemplo, referente a que si un feto; el cual está en la matriz de su madre tuviese suficiente inteligencia, y entonces le dijeran: "No hay nada después de esta vida para ti", el feto objetaría esto y preguntaría: "¿Qué propósito hay en mi existencia encerrado en este ambiente?" pasar todo esto y ¿Luego nada? ¿Qué propósito tuvo el Creador en esta creación?

Pero, si le aseguramos que esto es una etapa preliminar, con el fin de estar preparado para el movimiento en un gran mundo y que después de pasar nueve meses, será liberado y se moverá dentro de un mundo más grande, en donde hay

múltiples beneficios y bendiciones; entonces, el feto estará seguro de que el período de gestación tiene sentido y una meta, y por lo tanto, lo tolerará.

El Sagrado Corán dice a este respecto:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَه الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ

"Y, ciertamente, ya habéis conocido la primera creación, así pues, ¿Por qué no reflexionáis?" [Corán, 56: 62]

En resumen, se puede afirmar que este mundo exclama con todo su ser que hay otro mundo después de éste; caso contrario, la creación de este mundo sería vana y sin sentido.

Al respecto, leemos en el Sagrado Corán:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

"¿Acaso creísteis que os habíamos creado sin ningún sentido y que no se os haría regresar a Nosotros?»" [Corán, 23: 115]

Esta aleya se refiere al hecho de que si no hubiera el más allá o "el regreso a Dios", la creación de los seres humanos sería el equivalente de la vanidad y lo inútil.

La conclusión de esta discusión, es que la filosofía de la creación requiere de la existencia de otro mundo después de este.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Por qué no se pueden comparar las cualidades de Dios con las cualidades de los seres humanos?

2. ¿Cuál fue el propósito detrás de nuestra creación?

3. ¿Puede ser la vida en este mundo la finalidad de la creación de los seres humanos?

4. ¿Qué nos enseña la comparación de la vida de un feto con la vida en este mundo?

5. ¿Qué argumento trae el Sagrado Corán para probar la existencia del Más Allá a través de pensar en el propósito de la creación de este mundo?

Lección 8: La supervivencia del espíritu es un signo de la Resurrección

Nadie sabe, desde cuándo el hombre se dio cuenta de la existencia de su espíritu. Solo sabemos que el hombre, desde el principio, distinguía la diferencia entre sí mismo y otras criaturas; como las rocas, las maderas, las montañas y los animales.

El ser humano, durante su vida, ha experimentado el estado de sueño y ha visto los casos de la muerte. Ha visto que el cuerpo humano, durante el sueño o debido a la muerte, sin estar sujeto a modificaciones físicas en su cuerpo, sufre un gran cambio. Esto indica, que en la creación del ser humano hay otro elemento más allá que su aspecto físico.

El ser humano reconoce la diferencia entre sí mismo y otros animales; ya que tiene libre albedrío y puede tomar decisiones por su propia voluntad; mientras que los actos de los animales no son completamente voluntarios; sino que están sujetos a su instinto.

Los sueños que vemos cuando dormimos; mientras que nuestro cuerpo está sin movimiento, indican que hay una habilidad misteriosa en nuestro ser, que se origina de nuestro espíritu.

Cuando los filósofos empezaron a formular la filosofía de la humanidad, mencionaron al espíritu como un elemento importante en relación con otros elementos. Desde entonces,

todos los filósofos presentaron su propia opinión acerca de ello. Se han presentado numerosas teorías acerca de la verdad y la existencia del espíritu. Muchos temas han sido planteados en esta área, pero el más importante que debe ser tomado en cuenta es el siguiente:

¿Es el espíritu material o algo inmaterial? En otras palabras ¿Es independiente de los sistemas del cuerpo humano, o es un producto de las interacciones químicas y físicas del cerebro y el sistema nervioso?

Algunos de los filósofos materialistas, han dicho que el espíritu y los fenómenos espirituales tienen aspectos materiales y son productos de algunos procesos de las células especiales del cerebro. Ellos creen que cuando el ser humano muere, su espíritu también desaparece. Justo como un reloj que cuando se rompe deja de funcionar.

Por el contrario, existen otros filósofos quienes creen en el hecho de que el espíritu tiene una esencia independiente. Ellos creen también que con la muerte del cuerpo, el espíritu no muere sino que continúa viviendo.

A fin de probar la independencia y la subsistencia del espíritu, se han presentado muchos argumentos complicados. Aquí explicamos algunas de las evidencias más claras y simples a este respecto.

1. Un gran mundo no cabe dentro de un ambiente pequeño.

Asuma que usted está sentado cerca de un mar, detrás del cual existen montañas extremadamente altas. Las olas del agua agitan contra la ribera y con gran fuerza, regresan al mar.

Nosotros miramos esta escena por un momento. Luego, cerramos nuestros ojos y vemos esta escena en nuestras mentes con toda su grandeza. Sin duda, esta gran escena para ser imaginada, requiere de un espacio más grande que las pequeñas células del cerebro.

Esto muestra, que existe otra cosa que el cuerpo y las células del cerebro, que puede reflejar cualquier designio sin importar cuán grande y en cualquier escala que sea. Claramente, esta habilidad debe ser algo que está más allá del mundo material, porque no encontramos nada como ella en el mundo material.

2. La conexión del espíritu con el mundo exterior

Nosotros tenemos muchas propiedades químicas y físicas en nuestro cuerpo, el movimiento del corazón tiene una cualidad física, los efectos de la alimentación es una sustancia química y tales ejemplos, se encuentran en cualquier parte de nuestro cuerpo.

Sin embargo; si el espíritu, pensamiento y reflexión fueran todos materiales y tuviesen cualidades físicas y químicas, no

habría tantas diferencias entre las características espirituales y en las propiedades físicas del ser humano.

Nuestros pensamientos, ideas y espíritu nos relacionan con el mundo exterior y nos informan de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero, las particularidades químicas del estómago y el movimiento físico de nuestros ojos, lengua y corazón nunca tienen tal naturaleza.

Esta diferencia muestra, que además de las cualidades físicas y químicas del cuerpo, hay otra habilidad en la creación del ser humano que le permite comunicarse con el mundo exterior. Esta realidad no es nada más que su espíritu, que está más allá de los aspectos materiales del cuerpo.

3. Evidencias experimentadas que prueban la existencia e independencia del espíritu

Afortunadamente hoy en día, los Eruditos han probado la existencia e independencia del espíritu mediante varios medios científicos y experimentales, y permanentemente le contestan a aquellos quienes niegan la verdad de la independencia del espíritu y a toda la gente que lo considera como algo material.

a. El hipnotismo es una prueba que confirma estos recientes hallazgos. Aquí vamos a dar una breve descripción de este fenómeno.

Mediante el uso de procedimientos científicos, el hipnotizador pone al paciente en estado de trance. Durante

este sueño artificial, el hipnotizador se comunica con su paciente, y puede incluso participar en un diálogo con él.

Durante este estado, el hipnotizador puede enviar el espíritu del sujeto a diferentes lugares para traer noticias o informarse de las cosas que no conocía antes.

A veces, los pacientes hablan un idioma extranjero que no dominaban anteriormente, e incluso resuelven problemas matemáticos difíciles; mientras están bajo el estado de trance.

b. La comunicación con los espíritus después de su muerte es otra señal de la existencia y la independencia del espíritu.

En la actualidad, existen numerosos grupos de investigadores en todo el mundo, que están haciendo investigaciones sobre el espíritu. Según Farid Waydi, el famoso Erudito Egipcio, hay cerca de trescientas revistas y periódicos que publican los hallazgos de estos grupos en el mundo.

Hay, por supuesto, una gran cantidad de estafadores que, sin métodos científicos para comunicarse con los espíritus, pretenden conocer esta noción y engañan a la gente de esta manera. Pero, estos fraudes no nos hacen ignorar la realidad acerca de la comunicación con los espíritus.

Todos éstos, demuestran la existencia del espíritu y su supervivencia después de la muerte del cuerpo humano.

c. Los sueños que experimentamos mientras estamos dormidos, y las escenas que vemos en nuestros sueños, a veces revelan algunos eventos futuros y ocultos.

A veces ocurre, que nos encontramos con algunas personas que nos comentan acerca de sus sueños que se han hecho realidad. Esto demuestra, que nuestros espíritus se conectan con otros mundos mientras estamos dormidos; y que en este estado, podríamos ver algunos acontecimientos futuros.

Todas estas realidades muestran claramente que el espíritu no es algo material, tampoco es el resultado de las interacciones físicas o químicas de nuestro cerebro; más bien, se trata de una realidad más allá de la naturaleza física. Es un ser sobrenatural que no desaparece con la muerte del cuerpo. Por lo tanto, esta noción allana el camino para la aceptación de la creencia en la Resurrección y la vida después de la muerte.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Cuál es la diferencia de opinión entre los filósofos religiosos y los materialistas en cuanto al espíritu?

2. ¿Cómo se puede probar la existencia del espíritu a través del hecho de que un mundo grande no cabe en un ambiente pequeño?

3. ¿Qué sabe usted acerca del sueño hipnótico?

4. ¿Cuál es el significado de la comunicación con los espíritus?

5. ¿Cómo pueden los sueños veraces ser pruebas de la existencia e independencia del espíritu?

Lección 9: La Resurrección física y espiritual.

Entre las preguntas importantes que se relacionan con el tema de la Resurrección, se encuentra la siguiente pregunta: "¿Cómo se resucita el ser humano en el más allá? ¿Acaso es solamente una resurrección espiritual o también aparece el cuerpo del individuo en el otro mundo? ¿Acaso el ser humano asume la forma precisa que tenía en este mundo para continuar la existencia con una nueva vida en el más allá?

Algunos filósofos antiguos solamente creían en la resurrección espiritual. Ellos consideraban el cuerpo como una figura que está solamente con el ser humano en este mundo, y que después de la muerte el cuerpo se torna innecesario, y entonces el espíritu lo deja y se dirige solo hacia el otro mundo.

Pero, en la opinión de los grandes Eruditos del Islam y muchos filósofos, la Resurrección tomará lugar en los dos aspectos, en la forma espiritual y en la forma física. A pesar de que este cuerpo llega a ser polvo, y este polvo se esparce sobre la tierra y será perdido, pero, Dios es suficientemente poderoso para recolectar todas las partículas del cuerpo en el Día de la Resurrección y ponerles las vestiduras de una nueva vida.

En todo caso, todas las aleyas del Corán que hablan acerca de la Resurrección, hacen hincapié en la creencia en el aspecto físico de la Resurrección.

Pruebas Coránicas de la Resurrección física.

Previamente, hemos leído en la lección seis cómo un árabe beduino vino ante el Profeta Muhammad (PBD) con un hueso putrefacto, y le preguntó "¿Quién sería capaz de revivirlo?". Como respuesta, el Corán dijo al Profeta (PBD) que le contestase que aquella misma persona Quien en el primer día los creó, aquella misma persona Quien trajo a existencia los cielos y la tierra, y Quien extrae fuego de los árboles verdes, lo revivirá. Esta historia puede ser encontrada al final de la Sura Ya-Sin.

El Sagrado Corán, en otras aleyas, dice:

"Cuando se sople la trompeta [en el Día de la Resurrección], saldrán de sus tumbas hacia su Señor". [Traducción de la aleya 51 de la Sura 36]

"Con la mirada humillada, saldrán de las tumbas como si fueran langostas dispersas". [Traducción de la aleya 7 de la Sura 54]

Como se sabe, la tumba es el lugar de los cuerpos que se han enterrado, no el lugar de los espíritus.

Esencialmente, toda la sorpresa de aquellos quienes niegan la Resurrección está en que: "Una vez que nos convertimos en polvo ¿Cómo es posible que todo este polvo, que se ha disperso por todo el mundo, sea recolectado y nuevamente reciba vida?"

وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِى الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ

"Dicen [quienes niegan la Resurrección]: ¿Acaso después que nos hayamos convertido en polvo, podremos ser creados nuevamente?" [Corán, 32: 10]

Y el Sagrado Corán les responde que Dios, Quien los creó por primera vez, tiene el poder de hacer esto:

"¿Es que no ven cómo Dios inicia la creación y luego la reproduce? En verdad, eso es fácil para Dios". [Traducción de la aleya 19 de la Sura 29]

Todas estas aleyas muestran claramente que en todas las ocasiones, el Profeta del Islam (PBD) hablaba acerca de la Resurrección física. El Sagrado Corán da ejemplos de un tipo de la Resurrección física que tiene lugar cada año en el mundo de las plantas, y también, presenta la primera creación de las criaturas como una evidencia que establece que Dios puede revivir nuevamente a los muertos.

No es posible que una persona musulmana que conoce el Corán, niegue la Resurrección física, porque el negarlo, en la perspectiva del Corán, es negar el principio de la creencia en el Más Allá.

Pruebas intelectuales

El intelecto nos dice que el espíritu y el cuerpo son dos verdades completamente separadas, uno del otro. Al mismo tiempo; aunque el espíritu y el cuerpo tienen independencia, tienen una conexión entre sí y claramente se requieren mutuamente para la continuación de la vida eterna.

Sin embargo; aunque en el tiempo del mundo intermedio (el Mundo del Barzaj), el espíritu y el cuerpo estarán separados por un período, esta separación no continuará para siempre; ya que el espíritu sin el cuerpo no está completo. El espíritu da los mandos y es el factor para el movimiento y necesita del cuerpo para que cumpla con sus órdenes, justo como cada comandante necesita a sus subordinados y cada artista necesita sus herramientas.

Pero, debido a que el espíritu está en un nivel más alto en el momento de la Resurrección, su cuerpo debe ser transformado también en un nivel más alto. Por lo tanto, el cuerpo del ser humano en el momento de la Resurrección estará libre de la mayoría de las imperfecciones de este mundo.

En todo caso, el cuerpo y el espíritu nacen juntos y se perfeccionan el uno al otro. La Resurrección no puede tener solo un aspecto físico o solo un aspecto espiritual. Por otra parte, el principio de la justicia dice que la Resurrección debe tener lugar en las dos formas, porque si un ser humano es un pecador, los pecados se han cometido por el cuerpo y el alma. También, si el hombre hizo buenas obras, las ha hecho con su cuerpo y espíritu. Por lo tanto, para recibir el castigo o la recompensa, los dos deben estar presentes, porque si solamente el cuerpo está presente o solo el espíritu, la justicia no será implementada.

Preguntas acerca de la Resurrección física.

Los Eruditos han planteado múltiples preguntas sobre esta cuestión, que deben ser presentadas y consideradas.

1- Basado en las investigaciones emprendidas en las ciencias naturales, el cuerpo del ser humano en su curso de vida está sujeto a muchos cambios. Justo como una piscina; cuya agua se cambia de vez en cuando. Esto sucede cada siete años en el cuerpo humano. Así; a lo largo de nuestra vida, varias veces cambiamos.

Ahora la pregunta es: "Entre estos cambios ¿Cuál forma de nuestro cuerpo será recreada y vivificada?"

En respuesta decimos, que la última forma de nuestro cuerpo será revivida. Como leímos en las aleyas antes mencionadas, Dios transformará aquellos precisos huesos que se han podrido y convertido en polvo.

Pero aquí el punto importante, es que la última forma del cuerpo contiene todos los resultados y particularidades de las formas anteriores del cuerpo de un ser humano. En otras palabras, cada forma del cuerpo gradualmente se cambia y desaparece, pero todos los resultados y particularidades especiales que existían, son transferidos a la siguiente forma del cuerpo. Así; la última de ellas hereda todas las cualidades del cuerpo que el ser humano ha tenido durante toda su vida, desde su niñez hasta su vejez, y entonces, de acuerdo al principio de la justicia, la última forma del cuerpo debe recibir el castigo o la recompensa.

2. Algunos dicen que después de que morimos y nos convertimos en polvo, y nuestro polvo se mezcla con la tierra; de la cual brotan frutos y árboles, como resultado, llegamos a ser parte del cuerpo de otros, entonces, ¿A quién pertenecerá esta parte en el Día de la Resurrección? ¿Acaso se considera una parte de nuestro cuerpo o es considerada una parte de quien la ha comido?

Aunque la respuesta a esta pregunta es muy extensa, intentaremos explicarla muy brevemente aquí. Está claro, que las partículas del cuerpo de una persona regresan a ella misma en el momento de la resurrección, aunque estas partículas fueran comidas por otras criaturas. Es de hacer notar; que el cuerpo de aquel que ha comido las partículas del primer cuerpo, no será deformado o defectivo en el momento de la Resurrección; ya que sabemos que tras la Resurrección, los cuerpos de los seres humanos serán completados y todas las deficiencias serán compensadas.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Qué significa "La Resurrección corporal"?

2. ¿Qué razones han presentado aquellos que niegan la Resurrección corporal?

3. ¿Cómo les responde el Sagrado Corán a aquellos que niegan la Resurrección corporal?

4. ¿Cuáles son los argumentos racionales que prueban la Resurrección corporal?

5. ¿Cuál es la relación entre la Resurrección corporal y la Justicia de Dios?

Lección 10: El Paraíso, el Infierno y la personificación de nuestros actos

Muchas personas se preguntan: ¿Es el mundo después de la muerte similar a este mundo o tiene diferencias? ¿Acaso las recompensas, los castigos y las normas de aquel mundo son como los de este mundo? En respuesta, se debe decir claramente que tenemos muchas evidencias que muestran que el mundo del más allá es muy diferente a este mundo, y que todo lo que observamos en este mundo es incomparable con lo que existe en el otro.

Es mejor referirnos nuevamente al ejemplo del feto. Justo como la gran diferencia que existe entre el mundo del feto y este mundo, la diferencia entre este mundo y el más allá es mucho más grande.

Si un niño, quien vive en el mundo del feto tuviese inteligencia y desease tener una correcta imagen acerca del mundo externo; el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, las junglas y los mares, no podría imaginarlos de ninguna manera.

Para un niño que vive en el mundo del feto, y que no ha visto sino el pequeño mundo dentro de la matriz de su madre, los conceptos de la luna, el sol, los mares, las olas, los truenos, las brisas, las flores y la belleza de este mundo no tienen ningún sentido. Todo su vocabulario es resumido en unas cuantas palabras, y si alguien pudiese hablar con él, nunca sería capaz de entender su idioma.

Así, nosotros no somos capaces de concebir e imaginar las bendiciones del otro mundo; ni podemos informarnos completamente acerca del Paraíso.

A este respecto, leemos en una narración profética: "Hay bendiciones en el Paraíso que los ojos no han visto, ninguna oreja ha oído; ni han entrado a ninguna mente."

El Sagrado Corán expresa esta misma idea con diferentes palabras:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Nadie sabe la alegría que ha sido reservada para aquellos en recompensa por lo que hacían." [Corán, 32: 17]

También, las normas y los sistemas en el mundo del más allá tienen grandes diferencias con los de este mundo. Por ejemplo, en el Día del Juicio Final, las pruebas y los testigos por los actos de un ser humano serán sus propias manos y pies, piel y cuerpo e incluso, la tierra sobre la cual ha realizado un pecado o un acto bueno.

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Hoy sellaremos sus bocas, y sus manos Nos hablarán y sus pies darán testimonio de lo que ellos hacían." [Corán, 36: 65]

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّـهُ الَّذِى أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ

"Y dirán a sus pieles: « ¿Por qué testificáis contra nosotros?» Ellas dirán: «Nos ha hecho hablar Dios, que es Quien hace hablar a todas las cosas.» [Corán, 41: 21]

En todo caso, a pesar de que todo lo que nosotros conocemos del mundo del Más Allá es muy insignificante, sabemos que las bendiciones y los castigos de aquel mundo tienen un aspecto físico y espiritual; porque la Resurrección tendrá lugar en los dos aspectos, y, naturalmente, sus recompensas y castigos, deben tener ambos aspectos. El Sagrado Corán dice acerca de las bendiciones físicas del Paraíso:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

"Y albricia la buena nueva a aquellos que creen y actúan rectamente que les aguardan jardines celestiales por los cuales fluyen arroyos."

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَه وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Allí les esperan parejas purificadas y allí estarán eternamente." [Corán, 2: 25]

También, en otra aleya dice acerca de la mejor bendición espiritual en el Paraíso:

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّـهِ أَكْبَرُ

"Pero, alcanzar la complacencia de Dios es aún superior [que otras bendiciones]." [Corán, 9: 72]

Aquellos que van al Paraíso, se alegran de que Dios está satisfecho con ellos. Ellos están tan felices y llenos de tanta alegría que es incomparable a cualquier otra bendición. Por otro lado, aquellos que se van al infierno; además de recibir el fuego y los castigos físicos severos, tendrán castigos espirituales. Para ellos, la ira del Creador es más grande que cualquier otra tortura.

Personificación de los Actos

Muchas aleyas del Sagrado Corán aluden al hecho, de que en la Resurrección, nuestras obras serán vivificadas y nos serán presentadas de varias formas. La sola personificación de los actos es una de las importantes partes de nuestros castigos y recompensas en el Día del Juicio Final.

La opresión e injusticia aparecerán en forma de nubes negras, y nos acorralarán tal como una narración del Profeta Muhammad (PBD) nos dice:

"Absténgase de hacer injusticia; ya que la injusticia es la oscuridad en el Día de la Resurrección."[35]

---

[35] Bihar al-Anwar, tomo 70, pág. 303

También, hay una aleya coránica que dice: ***"Aquellos que devoran injustamente los bienes de los huérfanos, solamente introducen fuego en sus vientres." [Traducción de la aleya 10 de la Sura 4]***

Otra aleya dice que la fe es como una luz que ilumina nuestro alrededor.[36]

Hay una aleya que considera a aquellos que comen usura como los enfermos que no pueden levantarse: ***"Aquellos que comen de la usura, no se levantarán sino como se levanta quien ha sido tocado de locura por Satanás, y no pueden mantener su equilibrio." [Traducción de la aleya 275 de la Sura 2]***

También, el Corán dice acerca de los tacaños y quienes no pagan los derechos de los demás: ***"Y no crean aquellos que son tacaños con lo que Dios les ha favorecido que eso es un bien para ellos, pues es para su mal. El día del Levantamiento llevarán al cuello lo que acumularon en su avaricia." [Traducción de la aleya 180 de la Sura 3]***

De la misma manera, todas nuestras obras tendrán una forma personificada en el Día de la Resurrección.

Como se sabe, la ciencia de hoy nos dice que nada en el mundo es destruido. Una materia nunca se destruye; sino que se transforma en una forma de energía. Igualmente, la energía se transforma en una forma de materia, sin que alguna vez

---

[36] Corán, 57: 12

desaparezca. De la misma manera, nuestras obras y actos nunca desaparecen; sino que permanecen eternamente.

El Sagrado Corán, en una corta expresión, dice acerca de la Resurrección:

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

"Y [los pecadores] encontrarán ante ellos lo que hicieron." [Corán, 18: 49]

Esta aleya quiere decir, que todo el castigo de los pecadores será la personificación de sus propios actos, es por lo tanto que la aleya continua:

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

"Pero tu Señor no oprimirá a nadie."

En otra parte del Corán leemos:

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّه خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّه شَرًّا يَرَهُ.

"Ese día, regresarán los seres humanos en grupos con estados diferentes, para que les sean mostradas sus acciones. Así pues, quien haya realizado una obra de bien, tan pequeña como un átomo, la encontrará registrada. Y quien haya realizado una mala obra, tan pequeña como un átomo, la encontrará registrada." [Corán, 99: 6-8]

La realidad de que nuestras obras, grandes y pequeñas, buenas y malas, permanecerán guardadas y permanentemente

en este mundo, y no serán destruidas hasta el Día del Juicio Final, puede ser una advertencia para todos nosotros, para que tengamos cuidado con las fealdades y pecados; y que seamos leales para realizar buenas obras.

Hoy en día, se han inventado instrumentos que pueden ayudarnos a imaginar la Ley de la conservación de la materia y la energía. Un Erudito escribe: "Hoy, los científicos son capaces de reproducir las ondas sonoras de dos milenios anteriores, mediante las cerámicas antiguas que se encuentran en los museos egipcios; ya que estas obras han registrado las voces de los trabajadores que las han hecho."

En todo caso, muchas de las preguntas con respecto a la Resurrección y la Eternidad de las recompensas para las buenas obras y el castigo para los actos pecaminosos, pueden ser respondidas a través del hecho de que los actos buenos o malos dejan efectos en nuestro espíritu y cuerpo; y estos efectos permanecerán siempre con nosotros.

PIENSE Y RESPONDA:

1. ¿Es la vida del ser humano en la Resurrección exactamente similar a la vida en este mundo?

2. ¿Acaso podemos realmente imaginar las recompensas y los castigos de la Resurrección'?

3. ¿Tienen los castigos del infierno y las bendiciones del Paraíso solamente una cualidad física?

4. ¿Qué significa la personificación de los actos y que dice el Sagrado Corán acerca de esta realidad?

5. ¿Qué preguntas pueden ser respondidas a través de la creencia en "la personificación de los actos"?