

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Enseñanzas islámicas para jóvenes VI

Séminaire Islamique

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

Título del original en francés: *Enseignements Islamiques n° 6*

Autor: Séminaire Islamique

Traducción: Alia Solé

Editor de la versión original impresa: Bibliothèque Ahl-Elbeit - París.

Publicación de la presente edición: Septiembre 2003

Edición digital: Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

www.biab.org

correo@biab.org

La Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P), es integrante de la Red Ahlul Bait (P)

Prefacio

El Seminario Islámico tiene el placer de presentarles una serie de libros sobre las enseñanzas del Islam. Hemos publicado ya los libros I-IV para el nivel elemental, y vamos a presentar en lo próximo los libros V-VII para la etapa secundaria. Nos hemos esforzado en particular para asegurarnos que los elementos de distintas ciencias también tengan un sitio conveniente en la serie. Estos elementos son presentados dentro de un plan islámico y a la luz de las enseñanzas islámicas.

La selección de las lecciones se ha realizado después de consultar con distintos expertos en la materia, y con el respeto debido a lo encontrado en los libros auténticos que están en uso en distintos países del mundo musulmán. La mayoría de los temas tratados en la serie tienen su fuente en el Santo Corán, las Tradiciones del Santo Profeta Muhammad, las palabras de los Imames de la Casa del Profeta (P), y en la literatura auténtica encontrada en diversos libros.

Nos llena de satisfacción saber que la serie ha sido reconocida como de gran valor para inculcar las instrucciones religiosas a los niños musulmanes. En razón de esta utilidad y de la excelencia de la serie, ha sido traducida a distintas lenguas para así presentarla a las distintas regiones del mundo en sus propios idiomas.

La serie tiene por objeto principal la enseñanza del Islam

a los niños musulmanes. Nuestra meta ha sido presentar los fundamentos de la ideología islámica.

En la preparación de la primera serie se han tratado temas en consideración a las necesidades de los jóvenes estudiantes. Aunque la serie hace hincapié en todo lo que es esencial que los niños sepan sobre el Islam, pensamos que es muy útil, incluso para los adultos, si le prestan atención.

Esperamos que la serie sea de interés para nuestros jóvenes que están deseosos de conocer las enseñanzas islámicas, presentadas de una manera fácil, didáctica y legible.

Sobre nosotros

Un espíritu vigilante marca hoy el cambio sufrido en la vida intelectual del hombre. La ciencia y la tecnología parecen haber alcanzado su cenit. Las necesidades materiales así como el deseo ardiente de poder y de supremacía han conducido al hombre hacia una mengua evidente de los valores morales. Ante esta situación desesperante, nos vemos forzados a frenar los daños potenciales que amenazan a la humanidad. El hombre ha vuelto su mirada, de nuevo, hacia Allah el Benefactor, el Misericordioso, constata que por sí mismo no puede conseguir solucionar sus problemas y su salvación final, a no ser que siga las Ordenes divinas.

El cambio de pensamiento material a pensamiento espiritual está en perfecto acuerdo con las metas y las acciones del Seminario Islámico. Los preceptos religiosos que van a la par con el desarrollo de nuestro tiempo aseguran la ayuda necesaria para el espíritu desconcertado y ansioso. Esta gracia a lle-

vado a una toma de conciencia creciente y este espíritu ha comprendido que llevar una vida virtuosa en este mundo conduce a las bendiciones eternas en el otro mundo. Tal es el mensaje universal del ISLAM.

El Seminario Islámico aspira a llevar bien alta la antorcha de la guía espiritual y a contribuir seriamente a la promoción de la herencia espiritual del género humano. Presentamos el modo de vida coránico bajo su gloria original. No ponemos en evidencia más que lo tiene autoridad y es autentico. Sus publicaciones están destinadas para hacer frente a las necesidades espirituales de nuestra época. Todos aquellos que estén sedientos de conocimiento constatarán que el Seminario Islámico es una fuente perpetua donde podrán saciar su sed.

El Seminario Islámico es una organización mundial que actúa con el fin de estimular la fraternidad islámica. Disfruta de la colaboración de varios grandes sabios y de un vasto apoyo internacional en el cumplimiento de grandes objetivos. Posee centros en Asia, África, Europa, América, Canadá y Extremo Oriente.

El Seminario Islámico

El conocimiento de Allah

¿Os habéis preguntado quién ha creado este mundo? Preguntó el maestro. "Pensad en las montañas y en las colinas arboladas, en los ríos que corren, en la arena de las playas, así como en todas las impresionantes cosas de la naturaleza. ¿Siempre han estado allí intactas como las veis ahora? ¿O bien han tenido un Creador?"

El maestro comenzó a explicar:

- Solo hay un Único Creador del Universo. Su Misericordia y Su Bondad nos envuelven. Su dirección y Su Autoridad prevalecen en todo lo que nos rodea. Nada puede originarse sin Su Voluntad.

Hamid tomó la palabra con el permiso del maestro:

- Mi padre también dijo en una ocasión: si Allah quiere, el aire se vuelve frío. Si Allah quiere, llueve. Si Allah quiere, una persona enferma o sana.

- Es justamente eso, -dijo el maestro-

Hamid continuó:

- Sin embargo, cuando hemos estudiado la ciencia, hemos aprendido las causas por las cuales el aire es frío en una región, y caluroso en otra. Hemos aprendido como surgen el aire, las nubes y la lluvia o como el clima cam-

bia en una región. Sabemos que las lluvias son la causa del recalentamiento del agua de los mares por el sol y su transformación en vapor, así como que el movimiento del aire y el cambio de clima. Entonces, ¿qué significa la Voluntad de Dios? Hemos estudiado igualmente que los microbios causan enfermedades y que se debe luchar contra ellos para que las enfermedades desaparezcan. ¿Por qué debemos decir entonces: "Allah a enfermado a alguien", "Allah a curado a alguien?"

El maestro dijo:

- Es una pregunta muy pertinente, y como nuestra lección es sobre el conocimiento de Allah, es necesario que me escuchéis atentamente.

Así empezó su explicación:

- Allah creó el Universo y lo sometió a un sistema minucioso que registrase todos sus movimientos. Los cambios y los fenómenos en el Universo están regidos también por ese sistema, la Ley Divina. Cuando decimos que todo está subordinado a las Ordenes de Allah, quiere decir que Allah a fijado un sistema y una ley para cada cosa. Son justamente estas leyes que existen en el universo las que muestran la Voluntad de Allah. Allah, el Omnipotente, a determinado métodos y leyes para el crecimiento de las plantas, del nacimiento del feto, la lluvia y la nieve, la llegada de tempestades, terremotos e inundaciones, la rotación de la tierra y otras plantas. Son éstas las leyes que estudiamos en los libros de ciencia y que nos instruyen sobre los fenómenos en cuestión.

Por eso cuanto más avanzamos en la adquisición del conocimiento científico, más comprendemos la Grandeza y

la Fuerza ilimitada de Allah quien creó el Universo.

Preguntas

1- ¿Cuándo decimos que todo tiene por causa la Voluntad de Allah? Y, ¿qué entendemos por causas naturales?

2- ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que todo está subordinado a las ordenes de Allah?

3- ¿Cómo conocemos la Grandeza de Allah y Su fuerza ilimitada?

Los signos de Allah

«Y entre Sus signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestras lenguas y de vuestros colores. Ciertamente hay en ello signos para los que saben.

Y entre Sus signos está vuestro sueño, de noche o de día, vuestra solicitud en recibir Su favor. Ciertamente, hay en ello signos para la gente que oye.

Y entre Sus signos está el haceros ver el relámpago, motivo de temor y de anhelo, y el hacer bajar agua del cielo, vivificando con ella la tierra después de muerta. Ciertamente, hay en ello signos para la gente que razona»¹

(Surat. Ar-Rum, XXX, 22-24)

El Noble Corán afirma con insistencia que la facultad de reflexión del hombre debería ser operante² y que mediante un pensamiento justo y al abrigo de los caprichos, los intelectos humanos deberían florecer y llegar a ser fructíferos. El mejor medio elegido por el Noble Corán para llamar a la gente hacia el Sabio Creador del mundo es incitarles a reflexionar sobre los fenómenos y todas las cosas maravillosas del mundo como manifestaciones del Todopoderoso Allah. El magnifico cielo, la rica tierra, las condensadas nubes de las cuales surge el espantoso y terrible relámpago, las lluvias que traen el frescor y revivifican la tierra... cada uno de estos fenómenos nos con-

duce a conocer al Omnisciente, al Sabio y al Buen Proveedor. Pensar en la creación desarrolla las vías de la sabiduría en el hombre y, un sano estudio y observación exhaustivas lo guían más y más hacia el descubrimiento de los secretos de este mundo. Como se van descubriendo cada vez más complicadas leyes científicas, la Sabiduría del Todopoderoso Allah, el Creador del mundo, queda pues más y más manifiesta.

Preguntas

1- ¿Por qué el Santo Corán insiste en que la capacidad racional del hombre sea operativa?³

2- ¿Cuál es el método que adopta el Santo Corán para comprender a Allah?

3- ¿Qué entiendes por pensamiento libre e independiente?

4- ¿Cuál es la ventaja de pensar en la creación?

5- ¿Cuál es el resultado de la reflexión lógica?

Oraciones y Súplicas

La oración es un deseo que expresamos con nuestros labios y que suplicamos que Allah escuche.

En nuestras conversaciones cotidianas utilizamos frases abreviadas que son de hecho súplicas. Por ejemplo, decimos frecuentemente: “¡Que tengas éxito! ¡Que Dios te ayude! ¡Larga vida! ¡Buena suerte! ¡Salud! ¡Quede usted con Dios!

Este género de formulismos, no solamente expresa nuestra consideración por los otros, sino que ponemos de manifiesto nuestros sentimientos y deseos. Cuando decimos a alguien "Salud" queremos decirle en realidad: "Espero que siempre se encuentre en estado saludable y estaré afligido si usted enferma". Y si somos sinceros en lo que decimos, si enfermara, ¿Haríamos todo lo posible para poner a su disposición los medios para su cura? Si no, habremos pronunciado palabras completamente falsas. Igualmente, cuando decimos a alguien: ¡Que tengas éxito! Conviene que contribuyamos a su éxito o al menos que no hagamos nada que pueda llevarle al fracaso.

Tenemos un gran número de súplicas que podemos hacer en nuestras oraciones cotidianas y después de éstas, sobre todo en el Mes de Ramadán, las vísperas del viernes, así como en otras circunstancias. Estas súplicas (*Dua*) pueden ser catalogadas en diferentes rangos.

1- En ciertas súplicas glorificamos a Allah, lo alabamos y

evocamos Su Dignidad y Omnipotencia, agradecemos Sus beneficios y Sus bendiciones. Tales súplicas hacen que el pensamiento de Allah esté vivo en nuestros corazones.

2- En otras súplicas buscamos ser dotados de cualidades sublimes. Por ejemplo imploramos a Allah que nos vuelva magnánimos, perseverantes, prudentes, ilustrados, dotados de gran sabiduría, fuertes en nuestra fe. Cuando hacemos esta clase de súplicas deseamos ser armados con tales cualidades y pedimos a Allah que nos dote de una fuerte voluntad para prepararnos para aprender, ¡Qué mejor que nuestra inclinación para que este capital espiritual se refuerce siempre!

3- En un tercer rango de súplica, solicitamos la satisfacción de necesidades de nuestra vida, tales como la salud, la abundancia de medios de subsistencia, el progreso en nuestra profesión, el éxito en la vida, el confort necesario... En esta categoría de súplicas pensamos en las cosas que nos faltan en la vida y suplicamos a Allah que nos las conceda. Es un signo de inteligencia en el hombre que conoce sus carencias y queriéndolas sustituir, desee igualmente alcanzar las cualidades arriba mencionadas y le pida a Allah que le conceda atributos tales como la fe, la integridad moral, la piedad, la castidad, la pureza, la sinceridad...

4-A veces la súplica va más allá del cuadro de intereses personales del individuo que suplica, o abarca la sociedad; en otros términos, se ruega por los demás. Por ejemplo, se ruega a Allah por la prosperidad, el progreso y la reforma de la sociedad. En este caso, la súplica es una manifestación de las cualidades humanas y del amor a la humanidad, y demuestra que el hombre no es egoísta, que no piensa únicamente en él mismo y que se olvida a los demás. Más bien, en una súplica así, el hombre demuestra que ama a sus semejantes, que pien-

san también en los intereses y en la prosperidad de los demás.

Hasta aquí hemos aprendido que la súplica es un medio de comunicación con Allah. Desarrollar nuestro amor por Allah y abrirle nuestros corazones es en sí un acto que equivale a la adoración de Allah. El acto de suplicar purifica el alma humana, trasciende al hombre, y nos recuerda nuestras necesidades e insuficiencias. Nos conduce a solicitar (de Él) virtud y perfección. Y ante todo desarrolla nuestro amor por la sociedad y nuestra simpatía y amor por la gente.

Veamos ahora si es suficiente con rogar a Allah, para satisfacer estos requerimientos, o si, junto con estas súplicas, es necesario también hacer un esfuerzo para alcanzar esta meta. La súplica verbal es el primer paso de la acción. Para aclarar este punto, hará falta estudiar los versículos siguientes del Noble Corán:

«Otros dicen: ¡Señor! ¡Danos bien en la vida de acá y en la otra y presérvanos del castigo del Fuego! Esos tendrán parte según sus méritos. Allah es rápido en ajustar cuentas...»

(Surat Al-Baqara II, 201-202)

Estos versículos nos enseñan que a la oración y a la súplica deben seguirles la acción para que dé resultados, y que nadie puede adquirir algo sin esfuerzo, pues Allah a determinado un sistema y una ley para cada uno.

«El hombre no obtendrá más que aquello por lo que se haya esforzado»⁴

(Surat Al-Najm LIII, 39)

Preguntas

- 1- ¿Qué es la oración y cuales son las condiciones necesarias para su aceptación?*
- 2- Da algunos ejemplos de suplicas cotidianas.*
- 3- Expón brevemente las distintas categorías de suplicas.*

Un solo orden domina el mundo

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

(Surat Al-Baqarah II, 255)

El Creador del mundo y de todos los seres humanos es Allah, el Único. Ningún elemento de este mundo escapa al orden y las reglas de Allah. El mundo entero con todo lo que encierra Le pertenece. Él es Eterno y Omnisciente. No es olvidadizo de la administración del universo y Su gran Soberanía no le fatiga. No depende de nadie para existir, mientras que el mundo entero existe por Su Voluntad y Su Deseo. Su Sabiduría es ilimitada. Todo lo sabe y está al corriente de todo lo que está latente. Todo el mundo puede estar en contacto con Él sin intermediario. Nadie puede interceder ante Él sin Su permiso. Su mandato es Absoluto.

Por eso, sólo Él es quien es digno de Grandeza y Señorío, y El sólo merece ser adorado. La Soberanía Absoluta Le per-

tenece. Todos los otros seres son Sus criaturas. Y sea cual sea la posición a la cual puedan alcanzar, no estarán en posición de autoproclamarse dios, ni de dar obstinadamente y según su propia opinión órdenes, ni esperar que los demás se dobleguen ante ellos u obedezcan sin rechistar. Allah es Uno y todos los otros seres humanos son iguales unos a otros

Preguntas

1- ¿Quién es el Señor Supremos del Universo?

2- ¿Hay alguna cosa que Él ignore?

3- ¿Por qué la gente no consiente que los demás se arrodillen ante ellos?

Las raíces de la idolatría

Desde hace largo tiempo el hombre hacía espontáneamente investigaciones sobre el Creador del mundo. Miraba los árboles frutales, y los bravos mares, las altas e inquebrantables montañas, las frondosas junglas, las bellas estrellas en el cielo y se decía:

¿De dónde han venido? ¿Quién los ha creado?

Vivió el formidable diluvio que arrasó su morada y se llevó todo lo que por sí mismo había reunido, el relámpago que suscitaba terror, los animales feroces que ponían su vida en peligro así como las tempestades, los terremotos... que le causaban desastres. Viendo estas calamidades destructivas se puso a pensar en su fuente con el fin de poder asegurarse su bondad y escapar a su cólera y a su tortura negociando con ella amigablemente y ofreciéndole recompensas.

El hombre se sentía cada vez más necesitado. Tenía necesidad de pastos para que sus ovejas pacieran. Tenía necesidad de manantiales para apagar su sed. Tenía necesidad de bosques para protegerse del rigor del verano o en invierno también contra los ataques de los animales feroces. Similarmente, tenía otras necesidades inmediatas y futuras. Este sentimiento de dependencia llamó su atención hacia la Realidad Independiente. Quien dirige todas las cosas y cuya asistencia pudiese satisfacer todas sus necesidades.

Esta inclinación natural a conocer a aquel que ha creado los diferentes fenómenos del mundo, estos miedos y estas esperanzas llevaron al hombre a buscar a Dios.

Algunas personas se imaginan que cada uno de los fenómenos del mundo posee un dios en particular. Creen por ejemplo que el desierto tiene un dios, el mar posee otro, que la agricultura tiene su propio dios, igual que los relámpagos, las tempestades... Imaginan una forma para cada uno de estos dioses y frecuentemente, traducen esta forma imaginativa en una imagen o estatua. Como no tienen acceso a estos dioses, rinden culto a sus estatuas y les rezan para satisfacer sus propias necesidades. El número de estos dioses fabricados llega a las centenas.

Hay otras gentes que tienen mucho respeto por su familia o por una personalidad distinguida de la sociedad. Esculpen estatuas (de éstos) en señal de respeto o se arrodillan ante ellas. Encargan también a su hijo que cuide de estas estatuas y que las reverencie. Con el tiempo, este respeto y reverencia ha tomado la forma de idolatría.

Ocurría también a veces que veían un fenómeno que les impresionaba y lo tomaban por un dios. Consideraban el sol, por ejemplo, como un dios a causa de su esplendor, de su calor y de su luz cegadora, o bien, pensaban que las estrellas influían en el destino de la humanidad y hacían predicciones sobre sus movimientos, sus disposiciones y sus distancias. Cuando una de estas estrellas llegaba a ser más luminosa, esta gente la erigía en dios.

De una forma similar había otros que daban más importancia a las plantaciones y a la agricultura. Si encontraban un gran árbol y sobre todo si era centenario, le pedían que les otorgase sus necesidades. O bien cuando veían flores y ani-

males por ejemplo, seleccionaban algunos de entre ellos para hacerlos objeto de su reverencia.

Lo mismo ocurría con las cuevas, los pozos, las piedras antiguas de formas particulares (sobre todo aquellas que tenían bellas imágenes y bellos dibujos), el mar y las tumbas. Todo lo que la gente consideraba como útil para ellos o como capaz de prevenir calamidades, asumía a sus ojos el estatus de dios.

Mientras tanto personas interesadas aparecieron en escena para sacar fortuna de esta situación confusa. Estas personas fabricaban ídolos y construían templos de ídolos. Se aplicaban en dar un valor ficticio a piedras, tumbas y estatuas atribuyéndoles visiones y mitos, y llevaban así a la gente hacia la superstición y la fantasía.

Los peores individuos eran aquellos que explotaban la ignorancia y el nivel intelectual retrasado de esta gente. Ellos sabían muy bien que hasta que estas gentes no alcanzasen una cierta madurez, podrían dominarlos y esclavizarlos. Por esta razón, promovían la idolatría y las ideas supersticiosas y tenían cuidado de mantener a la gente en el subdesarrollo intelectual. Por eso ejercían una autoridad prácticamente divina sobre las masas y abusaron de su posición. Continuaban haciendo creer en su fuerza y en su riqueza hasta tal punto que estos gobernantes se erigían en ídolos teniendo en su mano la dicha y la desgracia de la gente. Éstas, temiendo la tortura o esperando obtener sus insignificantes recompensas, se sometían como esclavos, glorificándolos. Ignorando, por adulación servil, sus malas acciones e inclinándose ante ellos. Como resultado de estas acciones, dejaban la totalidad sus ganancias y de sus esfuerzos a los pies de estos malignos ídolos animados, guardando para sí mismos las adversidades con que

la vida los envolvía.

El resultado de estas distintas clases de idolatrías fue, que el pensamiento humano estaba falto del reconocimiento de la realidad, y que el mito y la superstición tomaron el lugar del conocimiento y de la sabiduría. Las disputas y las hostilidades se acrecentaban entre ellos. La crueldad, la extorsión y la injusticia prevalecían y los individuos que tenían el poder amenazaban a la gente pobre bajo su propia férula⁵ y los trataban cruelmente. Era el extremo alcanzado por la degradación humana, y fue necesario que una lucha sistemática de explicación de le enfrentase. Era tiempo ya de que la gente fuese informada que rendir una adoración, bajo una forma u otra, a no importa quien que no fuese el Todopoderoso Allah, iba en contra de la dignidad humana. No tenemos a nada ni a nadie excepto a Allah. El cual es nuestro Único Maestro y Solo Él merece nuestra adoración.

Preguntas

1- El hombre cuando observó los fenómenos naturales, ¿Cuál era su deseo natural el de saber o el de buscar?

2- Menciona algunas formas de culto que los hombres practicaban.

3- Nombra algunos objetos naturales que el hombre consideraba como dioses.

4- ¿De qué manera los egoístas establecieron la idolatría?

5- ¿Cómo afecta la idolatría a la creencia de la gente?

6- ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante estos actos corruptos?

La lucha contra la idolatría

Los profetas a los cuales Allah ha dotado de un pensamiento claro y de un conocimiento profundo llevaban a cabo campañas contra la idolatría y se sublevaban para librar a los pueblos del abismo de la idolatría, descrito en la lección precedente. Así como, combatiéndola en todas sus formas, con el fin de que se abriese una vía a la libertad de los seres humanos y la maduración de su pensamiento, y que una sociedad en el camino luminoso y con un movimiento revivificante fuese restablecida.

Entre los antiguos profetas, el más célebre fue el Profeta Ibrahim (P) que Allah designó como guía para la gente. Combatió todas las formas de idolatría. Vivió alrededor de unos dos mil años antes del nacimiento del Profeta Isa (P). Ibrahim (P) nació y creció en la ciudad de Ur, en la región de Babilonia, y llevó a cabo una vasta campaña contra la idolatría.

Las grandes religiones divinas, a saber, el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam tienen lazos comunes con las enseñanzas del Profeta Ibrahim (P) los guías de estas religiones descienden todos de él.

Ibrahim poseía un espíritu puro y sincero. Cuando era todavía joven, no pudo creer que los ídolos impotentes pudiesen hacer alguna cosa para regular los asuntos del mundo. Pudo comprobar muy bien que no eran capaces de nada y que

no estaban en situación de poseer un estatus divino.

Por la noche, cuando aparecían las estrellas, con todo su brillo, Ibrahim miraba el cielo y reflexionaba sobre los fenómenos del universo. Un grupo de gente se mostraba respetuoso con respecto a una estrella que brillaba en el cielo y la consideraban como su proveedora. Desde que Ibrahim vio esta estrella dijo: "¡Es mi Señor!" Tiempo más tarde, la estrella se puso y desapareció.

Ibrahim dijo: "No quiero un dios que se ponga".

Tan pronto como la luna comenzó a iluminarse, brillante y plateada, Ibrahim se dijo: "¡Es mi Señor!" Pero cuando la luna desapareció también un poco más tarde tras el horizonte, Ibrahim dijo: "Si mi Señor no me guía, me extraviaré" Las predigas⁶ de Ibrahim continuaron.

Por la mañana, el sol se elevó con toda su luminosidad y esplendor. Ibrahim dijo: "¡Es mi Señor!" Es el mayor de los cuerpos celestes. Cuando el sol se puso, Ibrahim declaró con toda franqueza. "No estoy dispuesto a aceptar dioses efimeros que os habéis buscado vosotros mismos. Por eso, yo giro mi cara hacia Allah quien ha creado los cielos y la tierra. Yo lo adoro con una sinceridad perfecta, y no me encuentro entre los politeístas".

«Cuando cerró la noche sobre él, vio una estrella y dijo: ¡Este es mi Señor! Pero cuando se puso dijo: ¡No amo a los que se ponen!

Cuando vio la luna que salía, dijo: “Este es mi Señor” Pero, cuando se puso, dijo: Si no me dirige mi Señor, voy a ser, ciertamente de los extraviados.

Cuando vio el sol que salía, dijo: ¡Este es mi Señor! ¡Este es mayor! Pero, cuando se puso, dijo: ¡Pue-

blo! Soy inocente de lo que asociáis»

(Surat Al-An'am VI, 76-78)

Explicó de esta manera la falsedad de sus argumentos. Cuando éstos habían sido gentes insensatas que consideraban la luna, el sol y las estrellas como dioses, Ibrahim les guió hacia la creencia en el Todopoderoso Allah, el Creador del Universo, que es el único digno de adoración.

Ibrahim continuó su campaña y volvió a llamar, una vez más, a sus parientes y conciudadanos con estas palabras:

«Cuando dijo a su padre: ¡Padre! ¿Por qué sirves lo que no oye, ni ve, ni te sirve de nada?»

(Surat Maryam XIX, 42)

Ibrahim dijo, además: "¿Qué validez tienen estas imágenes y estatuas ante las cuales os plegáis y os mostráis respetuosos?"

La gente respondió: "Nuestros antepasados adoraban a los ídolos y nosotros seguimos sus pasos".

Ibrahim replicó: "Vosotros y vuestros antepasados, lleváis una vida de extravío manifiesto".

Pues, es también dar prueba de extravío el seguir ciegamente la vía de los antepasados sin intentar saber si es ese el camino recto que nos conducirá a la prosperidad o si, por el contrario, se trata de una costumbre corrupta y supersticiosa a la cual uno se presta inconscientemente.

Finalmente Ibrahim decidió destruir los ídolos y salvar a la gente de esta confusión. Estableció un plan cuidadosamente y rompió sus dioses en su ausencia. A pesar de que tuvo muchas dificultades para llevar a cabo esta empresa, fue consecuente. Por otra parte, Allah le ayudaba a continuar su mi-

sión, hacer caer el edificio tambaleante de la idolatría y llamar a la gente hacia el Todopoderoso.

Esta campaña de Ibrahim se completó con el encuentro que tuvo con Nimrud, quien era el poderoso gobernante de Babilonia. Este pretendía ser dios y detentar en sus manos la vida, la muerte, la prosperidad y la adversidad de las gentes. Los sometió a la tiranía, injusticia, violencia y tortura más extrema. Ibrahim se enfrentó a este gran ídolo, hizo añicos su grandeza y le hizo comprender claramente que Solo Allah era el Proveedor del mundo y él, Nimrud, no era otro que una débil criatura y un pecador.

Preguntas

- 1- ¿Contra qué luchaban los Profetas?*
- 2- ¿Dónde nació el Profeta Ibrahim?*
- 3- ¿Qué dijo Ibrahim cuando vio la estrella y el sol?*
- 4- ¿Qué dice la gente cuando se le pregunta, por qué adoran a los ídolos que no pueden hacerles ningún bien?*
- 5- ¿Cómo se enfrentó el Profeta Ibrahim a Nimrud?*

La construcción de la Kaaba

Cuando el Profeta Ibrahim hubo cumplido con su tarea de destruir la idolatría, Allah le ordenó fundar la base de Su adoración. Comenzó por trasladar, por orden de Allah, a su esposa Hayyar y a su hijo Ismail, de Palestina hacia una región montañosa donde está situada actualmente Mecca. Y fue esta emigración la que dio origen a la ciudad de Mecca. Una vez que Ismail creció y llegó a ser un joven, Allah ordenó a Ibrahim que colocase los cimientos de la Kaaba con la ayuda de su hijo. Estos dos hombres buenos y piadosos se pusieron a trabajar en la construcción de la Kaaba con empeño. Mientras que levantaban los cimientos de la Casa de Allah, Ibrahim e Ismail imploraban a Dios:

«... ¡ Señor, acéptanoslo! ¡ Tú eres Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe!»

(Surat Al-Baqarah, II:127)

La Casa fue construida con el fin de que fuese un lugar de adoración de Allah y para que pudiesen venir gentes tanto cercanas como lejanas para rezar y realizar las ceremonias del *Hayy*. El Noble Corán menciona las palabras pronunciadas por Ibrahim en esta ocasión:

«¡ Señor! He establecido a parte de mi descendencia en un valle sin cultivar, junto a Tu Casa Sagrada, ¡ Señor! Para que hagan la azalá⁷. ¡ Haz que los

corazones de algunos hombres sean afectuosos con ellos! ¡Provéeles de frutos! Quizás, así, sean agradecidos»

(Surat Ibrahim XIV, 37)

La Kaaba es una casa que tiene cuatro esquinas, de forma casi cúbica, está situada en medio del Masyid Haram. En los primeros meses de la estancia del noble Profeta en Medina, los musulmanes se volvían hacia Bayt-el-Maqdis (Jerusalén) para realizar sus plegarias. Algunos meses más tarde, le fue revelado al Noble Profeta que los musulmanes debían en lo sucesivo adoptar la Kaaba -el primer lugar de adoración para los monoteístas- como Quibla.

Ahora, la Kaaba es la Quibla de todos los musulmanes del mundo, y a pesar de su simplicidad, es de un extraordinario esplendor, espiritualidad y pureza. Durante todas las oraciones, centenares de millones de musulmanes vuelven su rostro hacia ella, las ceremonias del *Hayy* que se celebran cada año en Mecca se desarrollan entorno a esta casa. Así pues, esta casa que fue construida por el Profeta Ibrahim para servir de base a la adoración de Allah, llegó a ser la Quibla de Su adoración, después de unos años.

Preguntas

- 1- El Profeta Ibrahim, ¿cuándo emigró a Mecca?***
- 2- ¿Quién colocó los fundamentos de la Kaaba?***
- 3- ¿Dónde está situada la Masyid al-Haram?***
- 4- Los musulmanes originariamente, ¿hacia qué dirección se volvían cuando hacían sus oraciones?***
- 5- ¿Anualmente dónde se realizan las ceremonias del Hayy?***

Una llamada redentora

«Inspiramos a la madre de Moisés: ¡Dale de mamar y, en caso de peligro, ponlo en el río! ¡No temas por él, no estés triste! Te lo devolveremos y haremos de él un enviado»

(Surat Al-Qisas, XXVIII-7)

El Profeta Ibrahim tuvo dos hijos: Isma'il e Is-haq. Isma'il se estableció en el Hiyaz. Sus hijos y descendientes se multiplicaron en este territorio y constituyeron una tribu muy conocida a la cual perteneció el Noble Profeta del Islam. Is-haq también tuvo algunos hijos, su descendiente Yaqub tuvo doce hijos.

Uno de ellos, Yusuf, partió hacia Egipto debido al giro de los acontecimientos y alcanzó allí la madurez. Terminó por adquirir fuerza y posición, y después de algunos años, invitó a su padre y hermanos a instalarse junto a él. La familia de Yaqub se estableció allí y después de varios siglos llegó a ser numerosa. En ese tiempo, Faraón gobernaba Egipto, clamaba su superioridad y, en razón del poder que ejercía, tiranizaba a los demás. Sumió al pueblo en una extrema pobreza y lo condujo hacia la decadencia más absoluta. Consideraba a los habitantes de ese país, incluida la familia de Yaqub, como esclavos suyos.

La presión y la represión del Faraón llegaron a ser tan

extremas que se temía que la gente se sublevase y se alzase en armas contra el poder, para liberarse. Con el fin de dispersar a esta gente, ordenó que asesinasen a sus hijos varones y que las hijas fuesen perdonadas, para que se quedasen sin descendencia.

Fue en estas circunstancias cuando la madre de Musa dio a luz a su hijo. Recibió la orden de un guía oculto de velar por él y amamantarlo, y, en el caso de que sospechase que algún daño le acechaba por parte de los agentes del gobierno lo depositaría en una caja de madera y debería depositarlo en el río.. Ella obedeció. El niño fue colocado en una caja que fue colocada en el río. Acabó en las manos de la mujer del Faraón y pensó evidentemente que necesitaba de alguien que cuidase de él. La tía de Musa que fue requerida para velar por niño, les sugirió -a Faraón y a su esposa- que deberían recurrir a los servicios de una mujer en particular para que fuese la que alimentase al niño. Esta mujer era en realidad la propia madre de Musa, pero ellos no estaban al corriente de este sutil detalle.

Musa creció milagrosamente y después de haber superado pruebas y tribulaciones, fue designado por Allah como guía para la gente y para liberar a los oprimidos.

La orden que Allah dio a Musa y a su hermano Harun es mencionada en el Noble Corán en los términos siguientes:

«¡Id a Faraón! Se muestra rebelde. ¡Hablad con él amablemente!, ¡quizás, así, se deje amonestar o tenga miedo de Allah!

Dijeron: ¡Señor! Tememos que la tome con nosotros o que se muestre rebelde”.

Dijo: ¡No temáis! Yo estoy con vosotros, oyendo y viendo. Id, pues, a él y decid: Somos los enviados de tu Señor. ¡Deja marchar con nosotros a los Hijos

de Israel y no les atormentes! Te hemos traído un signo de tu Señor. ¡La paz sobre quien siga la Dirección!

Se nos ha revelado que se infligirá el castigo a quien desmienta o se desvíe»

(Surat Taha, XX: 43-48)

Preguntas

- 1- Los hijos de Ibrahim, ¿cómo llegaron a ser una tribu célebre?*
- 2- ¿Quién era el Faraón? ¿Cómo se comportaba con los descendientes del Profeta Yaqub?*
- 3- Relata brevemente la historia de la infancia de Musa.*

Firmeza en el camino de la fe

La prédica del Profeta Musa continuó; el apoyo por una parte y la oposición por otra al Faraón y a sus partidarios crecía progresivamente. Los partidarios de Faraón sabían que el pueblo que comenzaba a creer en Musa empezaba a tomar conciencia de sí mismo, no aceptaba más la humillación, reclamaba sus derechos, y se sublevaba contra la injusticia y la opresión. Les sometieron a un trato más y más severo con el fin de que no pudiesen tener el coraje para declarar abiertamente su fe en Musa.

El Noble Corán dice al respecto:

«Solamente los descendientes de Musa habían creído en él, pues temían la persecución de Faraón y sus jefes. Faraón era verdaderamente arrogante en la tierra, era de los perversos»⁸

(Surat Yunus, X: 83)

A veces el Faraón no se contentaba con proferir amenazas, y formulaba falsas acusaciones e injustas imputaciones. Por ejemplo, cuando quería inducir al pueblo al error, decía:

“Musa está destruyendo vuestra religión y busca provocar trastornos y perturbaciones en la ciudad”

De esta forma quería engañar al pueblo para así desoír la llamada de Musa y considerarlo como un rebelde y un herético

co. El Noble Corán nos dice sobre este asunto, lo siguiente:

«Los dignatarios del pueblo de Faraón dijeron: ¿Dejareis que Moisés y su pueblo corrompan en el país y os abandonen, a ti y a tus dioses? Dijo: Mataremos sin piedad a sus hijos varones y dejaremos con vida a sus mujeres. Les podemos»⁹

(Surat Al-Araf , VII:127)

A pesar de sus amenazas y acusaciones, el movimiento de Musa progresaba y numerosas personas que buscaban la verdad acogían con gozo su llamada. La influencia se extendió incluso entre los partidarios y miembros de la familia del Faraón.

Entre otras muchas cosas que hizo, Faraón invitó a los magos a contrarrestar los milagros de Musa, y a enzarzarse en responder a los prodigios que él llevaba a cabo conforme a la Voluntad de Allah. Los magos ejecutaron y desplegaron todo su talento pero, habiendo presenciado los milagros realizados por Musa, se convencieron que era el Enviado de Allah y que realizaba estas cosas sorprendentes por el Poder Divino. Por eso no tardaron en prosternarse ante el Señor de Musa y en proclamar valientemente su fe en Musa.

En lo sucesivo la posición del Faraón se volvió difícil por el hecho de que los magos, que eran considerados como competentes y sabios por el pueblo, habían creído en Musa. Esto había vuelto a los partidarios de Musa más poderosos y el pueblo abrazaba su religión con gran celo. A pesar de este auge, amenazaba (el Faraón) de muerte a todo el que se pusiese del lado de Musa. Pero la gente enfrentándose a estas amenazas se abstenía de renunciar a su fe, y aunque veían la muerte tras ellos, permanecían firmes en sus creencias, y su sólo deseo era entregarse a Allah y desafiar la crueldad y la falsedad.

Esto nos lo cuentan los siguientes versículos del Noble Corán:

«Los magos cayeron prosternados. Dijeron: creemos en el Señor del universo, el Señor de Moisés y de Arón

Faraón dijo: ¡Habéis creído en Él antes de que os autorizara! Esta es, ciertamente, una intriga que habéis urdido en la ciudad para sacar de ella a su población, pero vais a ver... He de haceros amputar las manos y los pies opuestos. Luego he de haceros crucificar a todos.

Dijeron: Ciertamente, volveremos a nuestro Señor. Te vengas de nosotros solo porque hemos creído en los signos de nuestro Señor cuando han venido a nosotros. ¡Señor! Infunde en nosotros paciencia y haz que cuando muramos lo hagamos sometidos a Ti»

(Surat Al-Araf, VII:120-126)

Esta gente inteligente y juiciosa en su elección creían que el camino del Profeta Musa era la verdadera vía de Allah y que la vía de Allah era el camino de la salvación. Estaban muy consternados por los pecados que habían cometido en el pasado y muy contentos del camino que habían encontrado. Comprendían muy bien que la Ley de Allah triunfaría solamente cuando sus adeptos se mostraran sinceramente resueltos a alcanzar su objetivo y emprendieran los pasos efectivos para alcanzarlo e hiciesen de ese objetivo la prioridad de las prioridades incluso si sus vidas peligrasen por ello. Sabían con certeza que al menor signo de debilidad por su parte, el enemigo continuaría eliminándolos e intensificaría su crueldad y su opresión, y que el pueblo pasaría su vida en la cautividad y en la debilidad.

Guiados por la clarividencia perseveraron; sus sinceros esfuerzos preparaban el camino de la liberación y la libertad, y forzaban a los tiranos a arrodillarse. El Noble Corán nos dice lo que le sigue a esta perseverancia:

«Dijeron: “No te preferiremos a ti a las pruebas claras que se nos han ofrecido ni a Quien nos ha creado. Decidas lo que decidas, tu sólo decides sobre la vida de acá.

Creemos en nuestro Señor, para que nos perdone nuestros pecados y la magia a que nos has obligado. Allah es mejor y más duradero»¹⁰

(Surat Taha XX, 72-73)

Preguntas

- 1- ¿Qué hizo el Faraón cuando Musa llamó a la gente al camino recto?***
- 2- ¿Cuáles fueron las amenazas y acusaciones realizadas por el Faraón al Profeta Musa?***
- 3- ¿Qué hicieron los magos cuando el profeta Musa los llamó al camino recto?***
- 4- ¿Qué dijeron los magos al Faraón cuando éstos se volvieron creyentes?***

El virtuoso alcanzará la victoria

«Los dignatarios del pueblo de Faraón dijeron: ¿Dejareis que Moisés y su pueblo corrompan en el país y os abandonen, a ti y a tus dioses? Dijo: Mataremos sin piedad a sus hijos varones y dejaremos con vida a sus mujeres. Les podemos.

Moisés dijo a su pueblo: ¡Implorad la ayuda de Allah y tened paciencia! La tierra es de Allah y se la da en herencia a quien Él quiere de Sus siervos. El fin es para los que temen a Allah»

(Surat Al- Araf VII, 127-128)

No era sólo el Faraón quien se oponía a la llamada de Musa a la libertad, sino que un grupo de sus partidarios estaba enfrascado en esta lucha. Eran gente que había obtenido el favor del Faraón practicando la adulación y sometiéndose servilmente a su reinado, y así habían adquirido privilegios y riquezas. Sabían que el triunfo de la verdad y de la justicia los conduciría a la quiebra y pondría fin a su vida lujuriosa. Eran gentes aduladoras y ligadas a los calores materiales que se interesaban con avidez por la adquisición de riquezas y posición. Estaban dispuestos a pisotear los derechos de quien fuese necesario y de cometer cualquier irregularidad para proteger al Faraón, cuya vida habían atado a la suya. Por eso, cuando vieron que el mensaje de Musa ganaba terreno progresivamente, y la fuerza de la injusticia quedaba amenazada, fueron

a ver al Faraón para ponerlo en contra de Musa. La única queja que tenían contra Musa era su rechazo a someterse a la tiranía del Faraón y reconocer que éste fuese su dios.

El Faraón les prometió que tomaría severas medidas contra Musa y sus partidarios y que ordenarían que matasen a sus hijos varones con el fin de que su raza se extinguiese gradualmente.

Musa exhortó de nuevo a su pueblo para que hiciese frente a esta grave amenaza y les aconsejó tener fe en Allah, que cayesen en la debilidad y en la humillación, y se aferrasen al camino de Allah. Les aseguró igualmente que la gente virtuosa triunfaría como Allah había prometido. Los virtuosos, es decir, la gente pura y piadosa que rechaza las trampas y la avaricia, que no se abandonan a las malas sugerencias y a la torpeza del egoísmo y que no se desvían de su meta sagrada, terminarán por triunfar.

Como sabemos, el mensaje de Musa progresó y el número de sus adeptos verdaderos creyentes no tardó en crecer. Por eso se decidió que emigrasen en masa de Egipto, se liberasen de las garras del enemigo y vivieran según las enseñanzas divinas en un ambiente de libertad. Así pues, se dispusieron a partir de Egipto a pesar de todos los peligros que encontrasen a lo largo de su viaje. El enemigo se apresuró a perseguirlos, pero fue rápidamente engullido por las feroces olas del mar. El Profeta Musa y sus seguidores fueron liberados y el Faraón y sus adeptos desaparecieron.

Preguntas

1- Los partidarios del Faraón ¿de qué manera combatieron

al Profeta Musa?

2- ¿De qué manera el Profeta Musa y sus partidarios les hicieron frente?

3- ¿Qué les sucedió al final al Faraón y sus partidarios?

4- ¿Cuál fue el efecto de la creencia de la gente en Allah en su vida?

El Profeta salvador

Hemos estudiado ya, que la creencia en Allah vuelve a la gente piadosa, fraternal e iguales unos a otros aboliendo la segregación¹¹ de clases. Pone al abrigo de la superstición, de la maldad, de la creencia en la magia, del presagio, de los amuletos y de las hazañas equivocadas. Refuerza también los lazos y vínculos morales, extirpa la corrupción e instala la justicia y la libertad de la sociedad sobre una buena vía. Todo esto es posible solo cuando realmente existe la bondad en el pleno sentido de la palabra, y no cuando solo la gente imagina que es piadosa y buena mientras que en realidad son egoístas y supersticiosos.

Hemos visto que Ibrahim (P) llamó a la gente en masa a la adoración de Allah y que algunos siglos más tarde, Musa (P) siguió el mismo camino. Combatió las falsas divinidades con fuerza y vigor y explicó a las gentes que no tenían que tolerar la opresión de los tiranos pero que tenían que tener una total confianza en Allah en su intento de liberación. Así pues la religión de Musa fue restablecida y obtuvo prominencia entre la gente. De tiempo en tiempo fueron viniendo diversos profetas provenientes de los hijos de Israel para reiterar el mensaje de Musa e impedir a los Judíos que pecasen y pereciesen.

El Profeta Isa (P)

Trece siglos después del Profeta Musa, Allah Todopoderoso decidió enviar un Profeta salvador, y ese Profeta fue Isa (P), quien apareció en Palestina. En una época, Palestina pertenecía al imperio romano y cuyos reyes reinaban allí. Estos no creían en Allah el Único, pero sí en múltiples dioses bajo diferentes formas. Por eso la idolatría, dilapidación¹², el desatino¹³, y la opresión se extendían ampliamente entre ellos. La paciencia del pueblo era puesta a prueba hasta el cansancio extremo por las expediciones militares y las innumerables transgresiones. Por una parte las altas tasas y por otra toda clase de injusticias.

Como transcurrió un largo periodo de tiempo desde la venida de Musa, los judíos habían olvidado completamente sus enseñanzas. Aunque se consideraban adoradores de Allah el Único, labraban en sus espíritus un dios que en realidad no era Allah. Era un dios nacional que se apropiaban para sí mismos. Se puede leer en la Torah que habían dado a su dios la forma de hombre y le habían atribuido cualidades viles, tales como los celos, el egoísmo, la violencia, la opresión, el engaño... las cuales se desarrollaban frecuentemente en los seres humanos. Hicieron todo esto a pesar del hecho de que Allah es el creador del mundo y de los seres humanos, que está desprovisto de toda deficiencia y de todo defecto, que no es ni cuerpo ni materia, y que no tiene ni forma ni cuerpo, Él es Bueno con todo. Todo lo que es cierto, puro y real emana de Su Sagrado Ser. Él es el benefactor y el Socorro de todo el mundo.

Los judíos se sublevaron contra el fortalecimiento de las leyes que el Profeta Musa tuvo que llevar a cabo para poder

luchar contra la crueldad y la perversión que prevalecía entre ellos mismos. No poseían la verdadera Torah, ni reconocían las enseñanzas divinas. Se contentaban con respetar aparentemente a los jefes y los antiguos profetas de su religión y a asistir a las ceremonias en nombre de la religión. En tales circunstancias, era necesario que un gran profeta apareciese de nuevo para reinstaurar la adoración a Allah, hacer renacer las enseñanzas religiosas y liberar a la sociedad de los pecados y de la frivolidad.

El Profeta Isa creció en esta comunidad y según el Noble Corán, se presentó así:

«Dijo él: Soy el siervo de Allah. Él me ha dado la Escritura y ha hecho de mí un Profeta. Me ha bendecido dondequiera que me encuentre y me ha ordenado la azalá y el azaque¹⁴ mientras viva, y que sea piadoso con mi madre. No me ha hecho violento, desgraciado¹⁵»

(Surat Maryam XIX 30-32)

La advertencia anunciada desde el comienzo de la frase de Isa: “Yo soy el siervo de Allah” tenía como fin que la gente se abstuviese de considerarlo como “Dios” o “hijo de Dios” o atribuirle una divinidad bajo cualquier forma. Recalcó que él era un mensajero de Allah y que había llevado Su Ley, con el fin de llamar a las gentes a ÉL.

El Profeta Isa dice de sí mismo - su vida y su historia igualmente lo demuestra- que era la personificación de la bendición, de la virtud y de la comprensión, que son las características de todos los Profetas.

En toda sociedad donde ellos surgen (los Profetas) y allí donde sus enseñanzas son introducidas, la gente adquiere el

bienestar, el confort, la pureza, la afabilidad, la bondad y la prosperidad que prevalece en la vida de la comunidad.

Vemos que en el cristianismo, y en toda religión divina, la adoración de Allah y la beneficencia hacia Sus criaturas (el *Salat* y el pago del *Zakat*) son obligatorias y que se acentúan los dichos sobre el prójimo y los próximos notablemente, al igual que la bondad hacia los padres.

En un entorno donde las gentes habían seguido la adversidad y la opresión de los gobernantes y dirigentes de la nación, Isa se mantuvo al margen de esas bajezas, e hizo muestra de bondad, de justicia y de amor hacia la humanidad.

Los profetas se mostraron siempre firmes ante los tiranos y tomaron las medidas para destruirlos.

El Profeta Isa (P) iba de una ciudad a otra, de un pueblo a otro y allí donde veía un grupo de personas reunidas o un lugar de culto en el cual algunas personas se abandonaban a la desviación y a la superstición, se dirigía hacia ellas y les prevenía contra su propia perversión, sus pecados y su desviación. Tenía un vivo deseo de encaminar a los pecadores hacia el camino recto, curar al enfermo, ayudar a los necesitados y encontrar refugio al pobre.

Las enseñanzas de Isa fueron la continuación de la vía que el Profeta Musa había enseñado a las gentes y su objetivo era hacer comprender a la gente la necesidad de ser amigable, buena y servicial para con todo el mundo, ayudar a los necesitados, acabar con la mundanalidad, la tiranía y los pecados.

Isa llevaba una vida muy simple. No pensaba jamás en amasar riquezas. Mostraba amor y bondad hacia todo el mundo. Le afectaba mucho ver el amor por lo mundano de los jefes religiosos judíos y el egoísmo de los gobernantes, y los

llamaba al camino de Allah.

Los seguidores del Profeta Isa procedían de las clases más desfavorecidas de la sociedad. Encontró resistencia por parte de las gentes interesadas que desviaban a los hombres en nombre de la religión e igualmente entre los poderosos que forzaban a las masas a someterse a su obediencia. Así pues, una vez más, la lucha surgió entre la verdad y lo falso, entre las gentes honestas y las perversas.

El Profeta Isa continuó su mensaje hasta que se marchó de este mundo. Después de él, sus seguidores continuaron su misión y el nombre de los adeptos del cristianismo aumentó. Por lo que esta religión no tardó en extenderse hacia otras regiones. Dio un gran paso en el año 313 después de Jesús, cuando Constantino¹⁶, el Emperador del Imperio Romano-Oriental abrazó el cristianismo y declaró esta religión como la religión del Estado de este vasto Imperio. Desde entonces los dirigentes de la religión cristiana dieron grandes pasos en lo que a la propagación del Cristianismo se refiere, tanto en el Imperio romano en Oriente como en los países europeos sobre los cuales reinaba.

Aunque el cristianismo se extendió gradualmente, se mezcló rápidamente con la religión y la filosofía de Grecia y Roma, los signos del politeísmo hicieron su aparición. Por eso, una vez más, la creencia en el Verdadero Señor de los mundos estaba expuesta a interpretaciones erróneas y era presentada de tal manera que los adeptos del Cristianismo lo elevaron a la posición de divinidad o bien imaginaron que Dios tenía tres manifestaciones a saber: El Padre (Dios, padre celestial), El hijo (Jesús, hijo de Dios), y el Espíritu Santo (eslabón entre el padre y el hijo) en una sola divinidad.

Por otra parte, los dignatarios de la Iglesia consideraban

esta religión como su propia prerrogativa para controlar todos los asuntos de la gente, lo que restituyó considerablemente su desarrollo y conocimiento. El resultado fue un largo periodo de mil años (Edad Media), que los Europeos llaman Edad de la Oscuridad y de la Estrangulación. Así pues, la pura y gran religión de Isa, que llamaba a la gente a la adoración de Allah, fue transformada en una cadena de supersticiones enredadas y ceremonias sin vida, atadas a la opresión, a la extravagancia, a la barbarie y cometiendo atroces matanzas.

De esta manera, el Cristianismo, a pesar de todos los servicios que en un principio hizo en el camino de la adoración de Allah y del bienestar de la humanidad fue eclipsado, algún tiempo después, mediante aderezos y sofisticaciones episcopales, y el Mensaje de Isa fue olvidado. Esto ocurrió principalmente por el hecho de que el Ingil (Evangelio) original no era accesible y las enseñanzas de Isa se perdieron en una amalgama de relatos y narraciones ficticias.

Por eso fue necesario que otro movimiento eficaz y persuasivo que reiterase el eterno mensaje de adoración a Allah, de justicia y amor a la humanidad apareciese. Este movimiento fue el Islam.

Preguntas

- 1- ¿En qué circunstancias Isa fue enviado como Profeta?***
- 2- Los Judíos ¿cómo forjaron un dios en su espíritu?***
- 3- ¿De qué manera, según el Santo Corán, se presentó el Profeta Isa a la gente?***
- 4- ¿De qué manera el Profeta Isa llamaba a la gente al ca-***

mino recto?

5- ¿De qué forma se extendió el Cristianismo después de la desaparición de Isa?

6- El Cristianismo ¿Qué forma fue tomando gradualmente?

Arabia antes del Islam

En uno de sus sermones el Imam 'Ali (P) describe esta época como sigue:

“Allah envió al Profeta del Islam en un momento en el cual la ausencia de un Profeta se había prolongado durante largo tiempo. Las naciones se habían sumido en una gran somnolencia. Las gentes estaban encaminadas en un falso sendero.. Las llamas de la guerra estaban encendidas por todas partes. La ignorancia y el pecado ennegrecían el mundo. La superstición se practicaba abiertamente. Las hojas del árbol de la vida del hombre palidecían y no prometían ningún fruto. Las aguas se hundían. El esplendor de la guía se extinguía. La adversidad atacaba a la humanidad y mostraba la fealdad de su rostro. La decadencia y el infortunio no traían otro fruto más que disturbios y agitaciones. El miedo se había apesadado los corazones de la gente y estos no tenían otro refugio que la espada sangrienta”.

Y a propósito de las condiciones de la vida en Arabia, dijo:

“Allah envió a Muhammad (PBd) como un advertidor (contra el vicio) para los mundos, y como depositario de Su Revelación, mientras que vosotros, habi-

tantes de Arabia, seguíais la peor religión y vivíais entre piedras rugosas y serpientes venenosas. Bebíais agua sucia y comíais alimentos repulsivos. Os aniquilabais recíprocamente, no teníais en cuenta los lazos familiares y os batíais contra vuestro propio pueblo. Los ídolos estaban instalados entre vosotros y los pecados formaban parte de vuestra piel”.

“Nahy al-Balagha” sermón nº 26

Arabia, lugar de nacimiento del Islam, es la mayor península del mundo, con una superficie de más de tres millones de kilómetros cuadrados. Esta península está formada por lo general por desiertos exceptuando una estrecha franja de tierra habitable a los lados y está rodeada en su mayor parte por el mar. Es gracias a sus desiertos calurosos y arenosos que el Hiyaz quedó al abrigo de invasiones por parte de las grandes potencias de la época: Persia y Roma. La fuente de agua de los valles de Arabia está construida principalmente por el agua de las lluvias. El agua de la lluvia es absorbida en su mayor parte por la arena y solamente una pequeña cantidad de esta agua realmente sirve. Los nómadas no tienen otra alternativa que desplazarse de una región a otra en búsqueda de agua y pastos; estas particulares circunstancias fueron uno de los factores que desencadenaban en conflictos ínter tribales.

Alrededor del siglo VI el pueblo de Arabia habitaba en ciudades situadas en las regiones del sur, del norte y del noroeste. En el Hiyaz también había tres ciudades, a saber, Mecca, Yareib, y Ta'if. Otros habitantes de Arabia eran los nómadas. Los ciudadanos adquirieron su modo de vida y sus costumbres del nomadismo y del sistema tribal.

Un árabe nómada no estaba sometido a ninguna disciplina, y no obedecía a ninguna fuerza superior. No contaba más

que con su tribu. Cada tribu estaba constituida por varias familias que llevaban su vida bajo la autoridad del jefe de la tribu. El jefe era el hombre más anciano o el más experimentado de tribu. Cada tribu constituía una unidad independiente y autosuficiente. Otras tribus y comunidades eran consideradas como extrajeras y no gozaban de ningún derecho ni respeto. Por esta razón la tribu se considerada legalmente autorizada a robar las propiedades ajenas, a matar a sus hombres y capturar a sus mujeres, excepto si había un acuerdo con alguna tribu. Tal acuerdo generalmente era respetado excepto si había alguna violación por la otra parte.

Los individuos estaban muy ligados a sus tribus y a sus antepasados, y vanagloriarse de sus ascendientes era uno de sus pasatiempos favoritos.

Las guerras tribales a veces ponían en juego el control de un pasto comunal, pero lo más frecuentemente era el fanatismo tribal. Es precisamente lo que hoy llamamos fanatismo racial, cuando ciertas razas se creen superiores a las otras recurriendo a esto para justificar los abusos que ejercen sobre los derechos de las demás razas y el desencadenamiento de grandes guerras.

Las acciones bélicas de los Árabes eran sensacionales. Estas guerras eran habitualmente desencadenadas con cualquier pretexto y una disputa aislada entre dos personas de dos tribus diferentes podía volverse en una guerra generalizada. A veces, duraban años o se prolongaban hasta el exterminio de los combatientes de las dos tribus y no tenían fin hasta que ya no quedaba ningún combatiente.

El robo era uno de los modos habituales de ganarse la vida entre los Árabes y, estos consideraban como un principio legal y honorable: el acto del pillaje de las propiedades aje-

nas. Uno de los poetas de esa época decía al respecto:

“Nuestra tarea consiste en robar y atacar a nuestro vecino y a nuestro enemigo. Si no podemos encontrar a otro que a nuestro hermano para robar, entonces le robamos”

La mujer no gozaba de ningún derecho ni de ninguna estima entre ellos. Era justamente un objeto del mobiliario que formaba parte de la propiedad de padre y del marido. La mayoría se avergonzaban de tener una hija, y desde su óptica, una hija no llegaría a ser un guerrero para poder defender la tribu, o era susceptible de ser tomada como cautiva por un eventual enemigo. Ciertas tribus árabes enterraban a sus hijas vivas.

Los Árabes de la época de la ignorancia (*Yahiliyyah*) no sabían leer y no tenían ni sabios, ni filósofos ni historiadores. Algunas veces, algunos de ellos poseían un gran don poético cuyos versos, compuestos en esa época, todavía se consideran en nuestros días como modelos de poesía y arte.

La Mecca, lugar de nacimiento del noble Profeta (PBd) del Islam no era una tierra fértil; la agricultura y la horticultura no existían. Como se encontraba en la ruta de las caravanas de comercio y ésta ciudad abrigaba la Kaaba, gozaba de un gran renombre en toda Arabia. El Profeta Ibrahim llegó al Hiyaz veintiséis siglos antes del advenimiento del Islam; la ciudad de la Mecca y la Kaaba son sus monumentos. Sus descendientes –los Árabes Adnaníes¹⁷ - conocían algunas de las tradiciones de su religión, sobre las ceremonias del *Hayy* y otras formalidades.

El movimiento y el tráfico de gente de diferentes naciones aportó a esta tierra tradiciones de religiones diversas. Se

podían ver los trazos del Judaísmo, del Cristianismo e igualmente de los adoradores de las estrellas y del Zoroastrismo¹⁸ en los rincones y recodos de este territorio. Su religión constituía un cuadro desordenado en el cual figuraban los especímenes de todas las religiones.

La idolatría constituía, sin embargo, la religión corriente de los Árabes. Los ídolos en sus formas más variadas tenían influencias sobre ellos. Hubbal era el más celebre de los ídolos de la Kaaba. Tenía forma humana, y las flechas de los que echaban la buenaventura fueron colocadas ante él. La idolatría tomó tales dimensiones que los ídolos tenían forma de animales, de hierbas, de *djins*, de Ángeles o de estrellas. Las formas de los ídolos eran tan numerosas y variadas que incluso un trozo de tierra podía llegar a ser adorado. Y según ciertas fuentes, tres mil ídolos fueron instalados en la misma Kaaba, cada uno de ellos estaba asociado a una tribu en concreto. Por eso la Kaaba era objeto de reverencia y peregrinación de todas las tribus.

Durante este tiempo los aristócratas de Mecca, que poco creían en sus ídolos les preocupaban, sin embargo, su mantenimiento. La razón era que mediante ellos podían atraer a la gente hacia Mecca, y sacar un gran provecho y ofrendas, al mismo tiempo comercio y usura. Estas ganancias les incitaban a promover la idolatría, manteniendo a la gente en el extravío, la ignorancia, enmarañándolos en la superstición para así llegar a ser fuertes y ricos. La gente pasaba gran parte su tiempo en la adversidad y la privación, mientras que los aristócratas vivían en un total regocijo, en la ostentación, el orgullo y la vanidad.

Esto no es más que una breve descripción de las condiciones que prevalecían en Arabia antes del Islam.

Preguntas

- 1- ¿En qué condiciones se encontraba el mundo antes del Islam?*
- 2- Explica lo que el Imam 'Ali dijo sobre las condiciones de Arabia.*
- 3- ¿Cuál era el lugar de la mujer en las tribus árabes?*
- 4- ¿En qué condiciones se encontraba Mecca en esa época?*
- 5- ¿Cuál era la religión de los Árabes antes del Islam?*
- 6- ¿De qué manera los nobles de Quraish valoraban la idolatría?*

Persia⁹ y Roma antes del Islam

Las condiciones que prevalecían en los dos imperios adyacentes a Arabia, que constituían los dos ejes del poder del mundo en esa época, no eran mucho mejores. Aunque estos imperios tuviesen una civilización y una autoridad, y fuesen grandes naciones con una larga historia tras ellas, las condiciones religiosas y sociales eran deplorables. En su “Historia de la civilización” Durant escribe lo que sigue sobre las condiciones del Imperio Romano de Oriente después de la muerte de su grande y poderoso emperador Justiniano (527-565 después J.C.):

“A pesar de los esfuerzos de Justiniano para unificar este Gran Imperio, la anarquía y el caos prevalecieron después de su muerte. Las severas leyes y las malversaciones de fondos que practicaban los recolectores de tasas creaban el descontento de las naciones conquistadas. El gobierno se infectó de corrupción administrativa, una tasación exorbitante y unos criterios caprichosos de perdón y sanción. Por esto, después de su muerte, la insatisfacción de la gente, el agotamiento de la armada, las cajas vacías de la tesorería y todas las malas consecuencias de guerras interminables constituyeron a la disolución del Imperio”.

En lo que concierne a las condiciones de las diferentes clases del pueblo en el Imperio de Oriente en la misma época, escribe:

“Los nobles por sus haciendas, y los comerciantes por sus transacciones, se enriquecieron y llevaban una vida tan pomposa que ningún Romano de la antigüedad les podía igualar. Gastaban mucho en ropas nuevas y costosas, cubiertas de oro. Las otras clases por el contrario sufrían de fuertes impuestos, bajos salarios, precios elevados y una vida nada placentera”.

Aunque los Romanos desde el punto de vista religioso eran cristianos, su religión se contaminó, como dice Millers:

“En el siglo cuarto muchos idolatras se unieron a la Iglesia. Algunos de entre ellos se adhirieron al Cristianismo por interés o buscando reputación. Esta gente trajo consigo sus mitos, sus costumbres y creencias procedentes de la idolatría. En lugar de adorar a varios dioses, adoraron a la Virgen María. En lugar de visitar los templos de los ídolos, peregrinaban a las tumbas de los mártires cristianos. Aunque Cristianos, adoraban a los árboles, las elevaciones y los pozos, que consideraban como sagrados, igual que cuando eran idolatras. Algunos de ellos mantenían la creencia según la cual, tener algo que se pareciese a la cruz los resguardaba de la mala suerte y los malos espíritus”.

En lo concerniente a Persia en la época de los Sasánidas²⁰, una discriminación excesiva e injusta por un lado, y privilegios enormes por otro, fueron las características más prominentes de la sociedad.

Todo el mundo era clasificado sobre la base de la raza y la familia, y cada clase tenía sus restricciones particulares. Una persona perteneciente a una clase inferior no podía aspirar a llegar a ser un miembro de la clase superior. Cada clase se distinguía de las otras por las mujeres, las casas, la profesión, la ropa, los caballos y los artículos de lujo.

Todo el mundo, exceptuando los hijos de los miembros del clero y de los nobles, era privado de la enseñanza, de las ciencias y de las artes de la época, y no podían en ninguna circunstancia adquirir el derecho a la educación. En consecuencia la gente era normalmente iletrada y se contentaban con su analfabetismo. Además, la injusticia prevalecía de la forma más repulsiva.

Ehen Sheroya, hijo de Jusro Pervez, destronó a su padre. Describió como sigue algunas de las acciones tiránicas de su padre, que justificaban su actitud:

“Malos tratos infligidos a los prisioneros, actitud despótica y cruel hacia las mujeres que se llevaban a la fuerza para formar parte de su harén, crueldad e injusticia hacia los demás, fuertes impuestos y acumulación de tesoros a cargo de la tesorería pública”.

Era necesario pues, que un gran movimiento tuviese lugar para extirpar la injusticia.

Preguntas

1- Nombrad los dos grandes imperios contiguos a Arabia antes del Islam.

2- ¿Qué condiciones prevalecían en esa época en Roma?

3- ¿Cuál era la religión de los Romanos? ¿De qué manera fue contaminada su religión?

4- Describe brevemente algunos casos de comportamiento tiránico de Josraw Parwin.

La importancia de la unidad y del amor mutuo

«Aferraros a la cuerda de Allah no os dividáis; acordaos de los beneficios que Allah os hizo. Él estableció la concordia en vuestros corazones; por Su Gracia os tornasteis hermanos mientras que erais enemigos unos de otros. Estabais al borde de un abismo de fuego y Él os salvó²¹»

(Surat Al Miran, III:103)

El Santo Corán prescribe que la gente se una y les recuerda que su unión puede realizarse bajo la protección de la fe en Allah y mediante la aceptación de Sus ordenes. Les recuerda también cuan hostiles eran entre sí y como llevaban una vida de ignorancia total y que fue solo el Islam quien los hermanó y los liberó de la decadencia.

En realidad, la unidad y el amor mutuos tienen su propia bendición. Mientras los Musulmanes estaban unidos y se aferraban a la cuerda de Allah (El Islam), eran los maestros del mundo entero. Tenían el control de la mayoría de las religiones civilizadas y desarrolladas de los continentes de Asia, Europa y África.

En el momento que la disensión comenzó a aflojar sus filas y cuando olvidaron y alteraron las ordenes divinas de la unidad y el amor mutuo, su decadencia se hizo tan inminente

que, hasta el último cuarto del siglo XIX, y aun más, hasta el primer cuarto del siglo XX, la mayor parte de los pueblos musulmanes vivían bajo una autoridad extranjera.

Puesto que hoy por hoy asistimos a una nueva oleada de rejuvenecimiento y renacimiento, a cada paso de la vida de todo el mundo musulmán y que un buen número de países musulmanes son libres y soberanos. No debemos olvidar la orden divina sobre la unidad y la cohesión de nuestras filas, unidad y cohesión que constituyen el mejor medio para nuestro éxito en el mundo.

Preguntas

1- ¿Cómo nos enseña el Islam a unirnos?

2- ¿De qué manera los Musulmanes prosperaron cuando estaban unidos?

3- ¿Cuál es el resultado de la desunión?

El Profeta del Islam

Desde su más tierna infancia, Muhammad fue querido y rodeado de cuidados por parte de sus parientes. Desde pequeño y cuando estuvo bajo la protección de su abuelo Abdul Muttalib, este lo amaba y lo honraba de tal manera que sus propios hijos se asombraban de que su padre estimase más a su nieto que a ellos mismos. Abdul Muttalib había ayudado en gran medida al engrandecimiento de este niño, y en respuesta al asombro de sus hijos, predijo el brillante futuro que le auguraba. Cuando se encontraba en su lecho de muerte, su mayor preocupación era encontrar a alguien a quien confiar a Muhammad y saber como sería educado.

Por eso, llamó a su hijo Abu Talib y le habló sobre Muhammad. Cuando Abu Talib prometió educar y ayudar a su sobrino, Abdul Mutalib no tuvo más preocupaciones y murió en paz.

Desde los ocho años, Muhammad vivió en casa de tío Abu Talib, éste mantuvo su promesa hasta su último suspiro. Él ayudó y defendió a Muhammad no solamente durante su infancia y su juventud, sino que lo protegió también de la mejor forma durante el periodo de su misión profética, cuando se encontraba amenazado por sus enemigos. Le defendió tanto como pudo hasta el punto que fue considerado como uno de los grandes protectores sinceros del Profeta y este último proclamó el año de su muerte (de Abu Muttalib) “El año de la

pena”.

Durante su juventud, Muhammad viajaba a veces a Siria con Abu Talib y participaba en las actividades comerciales. Su manera de conversar, de ser y de comportarse indicaban que era un personaje extraordinario y ciertos sabios predijeron un futuro muy prometedor.

Cuando creció y llegó a ser un joven, Jadiya, una señora respetable y adinerada de Quraish, le confió, aconsejada por Abu Talib, una parte de su propiedad para que la utilizase en sus actividades comerciales. Esto hizo patente, más que otras cosas, la manifestación de su honradez, de sus capacidades y de su rectitud, y fue en esta ocasión que tuvo lugar la alianza matrimonial entre Muhammad y Jadiya. Fue una esposa muy considerada y dedicada. Permaneció en todas circunstancias, tan fiel al Profeta y al Movimiento Islámico que durante los primeros años de la Misión Profética, ella gastó todo lo que poseía para apoyar la causa islámica.

Permaneció al lado del Profeta durante los momentos más difíciles, - incluso los tres años que el Profeta y sus amigos tuvieron que pasar en Chi'b Abu Talib- y empleó todos sus recursos para ayudar al Mensajero de Allah en su misión.

Siendo casi un joven, Muhammad llegó a la cima de la pureza y la veracidad. Ibn al-Athir, uno de los célebres historiadores musulmanes escribe sobre este tema:

“Creció y llegó a ser adulto, tal era que todo el mundo coincidía en afirmar que en comparación a los demás, poseía el carácter más noble, la mejor disposición, la familia más honorable, la actitud más amical, la mayor paciencia y la mayor voluntad, así como la palabra más verídica. Fue tan respetado por

su honradez y tan desprovisto de la contaminación de la Época de Oscurantismo que adquirió el nombre de “Amin” entre su pueblo.

Los incidentes siguientes muestran la posición y la pureza del noble Profeta antes de ser investido con la misión profética:

“La Mecca se inundó, la Kaaba fue demolida y necesitaba ser reconstruida. Distintas tribus participaron en la reconstrucción de la Kaaba para así ser honrados. En el momento de colocar la Piedra Negra²² empezó una disputa. Cada tribu quería que se le concediese este honor. La disputa posiblemente podría convertirse en un conflicto mayor, costando muchas vidas humanas. Para prevenir este conflicto, convinieron que la primera persona que entrase en la mezquita debería tomar la decisión, y todo el mundo debería acatarla. Oyeron que alguien entraba. Poco después vieron que era Muhammad quien entraba. Todo el mundo se alegró al verlo y se dijeron: “¡Estamos de acuerdo! ¡Así está muy bien! ¡Es Muhammad! ¡Este es un hombre honorable!”

Les aconsejó coger una tela y colocar en ella la Piedra Negra. Después un representante de cada tribu cogiese una punta de la tela para llevarla. Realizado el traslado, levantó la piedra y la colocó en su sitio. Así se evitó el derramamiento de sangre y todas las partes concernientes quedaron satisfechas, todas consideraban que habían tomado parte en dicho honor

Preguntas

- 1- ¿De qué manera fue educado el Profeta Muhammad por Abu Talib?*
- 2- ¿Cómo dio prueba la señora Jadiya que ella era una esposa muy fiel?*
- 3- Menciona los principales trazos del carácter del Profeta Muhammad.*
- 4- ¿Qué incidente detona el ingenio del Profeta?*

La designación del último Profeta

Muhammad pasó un mes en la Cueva de Hira, una pequeña depresión situada al pie del Monte Hira. Allí abajo, tuvo una comunicación íntima con Allah y observó Sus Signos. Durante este mes, recibía y alimentaba cada persona que se le acercaba. Al final del mes, volvió a Mecca y fue a su casa después de haber cumplido con un cierto número de circunvalaciones alrededor de la Kaaba.

En el 40º año de vida. Cuando estaba ocupado, una noche, en la meditación y la plegaria al Todo Poderoso Allah, en la Cueva de Hira, oyó una voz que le era totalmente desconocida. Esta voz se repitió más veces. Muhammad miró por todos lados para localizar a la persona que hablaba así pero no vio a nadie. La voz desconocida le hizo fijar su atención.. Justo antes de descender, el ángel de Allah apareció ante él y le dijo: “¡Lee!” Pero Muhammad que no había aprendido a leer y escribir respondió al ángel: “¿Qué puedo leer yo?” El ángel le pidió de nuevo que leyese:

***«¡Recita en el nombre de tu Señor. Que ha creado,
ha creado al hombre de sangre coagulada!.
¡Recita! Tu Señor es el Munífico, que ha enseñado
el uso del cálamo, ha enseñado al hombre lo que no
sabía»***

(Surat Al-‘Alaq, XCVI: 1-5)

Así comenzó la Misión Profética de Muhammad. Jadiyah fue la primera persona en profesar su fe en él, y 'Ali que no tenía más que doce años en esa época, fue el primer hombre en prestarle alianza.

Después de esto la llamada comenzó, pero fue lenta y en secreto. Individuos de las masas y esclavos, y a veces de entre los miembros respetables de la sociedad profesaron su fe en él

La fe islámica surgió cuando se profesó la adoración de Allah el Único y la fraternidad. Fue necesario pues, que la gente que había otorgado juramento de alianza al Profeta del Islam, cesasen en su idolatría, las malas acciones y la opresión, y realizasen el *Salat* (Oración). El pequeño grupo de Musulmanes realizaba la oración en secreto en distintos lugares, ocultos a los ojos de la gente.

Después de tres años, Allah ordenó al noble Profeta esto:

«Proclama lo que se te ha ordenado y apártate de los politeístas»

(Surat Al-Hijr, XV: 94)

El Profeta pues, recibió la orden de emitir su “Llamada” públicamente y enfrentarse a los idolatras. Recibió también la siguiente orden:

«Advierte a tus parientes más cercanos»

(Surat Ash-Shuarat, XXVI:214)

Para ejecutar tal orden, el Profeta ordenó al Imam 'Ali organizar un festín e invitar a los Abdul Mutalib con el fin que la orden de Allah fuese comunicada. Procedió según la orden recibida e invitó cerca de cuarenta personas de esta familia al festín. Después que los invitados hubieron comido

sus viandas y antes de que el noble Profeta hubiese tomado la palabra. Abu Lahab, uno de los tíos del Mensajero de Allah, pero enemigo implacable del Islam, intervino e impidió con su intervención, que el Profeta llegase a su objetivo. Al día siguiente el noble Profeta renovó la invitación y pidió a los invitados que participasen en el convite. Cuando se reunieron, dijo:

“¡Oh miembros de la familia de Abdul Mutalib! Nadie entre los Árabes ha traído para vosotros algo mejor que lo que yo os traigo. Traigo para vosotros las bendiciones en este mundo y en el otro mundo. Allah me ha ordenado llamaros hacia Él. ¿Quién de entre vosotros está dispuesto a apoyarme para que pueda ser mi sucesor y mi Califa?”

Nadie respondió. Entonces 'Ali el más joven de entre ellos dijo: *“¡Oh Profeta de Allah! ¡Yo te apoyaré!”* Dicho esto, el noble Profeta, puso su mano en la espalda de 'Ali y dijo a sus invitados:

“Él será mi hermano, mi sucesor y mi Califa para vosotros. Estad atentos a lo que os diga y obedecedle”

Aunque nadie de entre la asamblea, exceptuando a 'Ali, expresase su fe en el noble Profeta, la Llamada islámica comenzó formalmente y abiertamente, y hablaron públicamente del Islam.

De ahora en adelante, el Profeta Muhammad tomó posición contra los idolatras, los opresores y los usureros, y se puso fuertemente en guardia contra el mal camino que ellos habían emprendido. Declaró que todos los seres humanos son iguales y libres y los invitó a someterse a la autoridad de Allah.

Preguntas

- 1- ¿Cuándo y como Muhammad fue designado para la misión profética?*
- 2- ¿De qué manera fue recibida la “Llamada” al principio?*
- 3- Explicad el incidente de la invitación organizada por el Santo Profeta.*
- 4- ¿Quién fue el primero en profesar su fe en la profecía de Muhammad?*

Y la campaña comenzó

La influencia del Profeta crecía por días. Gran cantidad de gente respondió a su Llamada y sus noticias llegaron a las tribus vecinas. El Islam llegó a ser el tema de actualidad. Los egoístas sintieron que el peligro se aproximaba y sabían que si la idolatría y la superstición desaparecían de escena, ya no podrían robar y explotar a la gente. Por lo tanto, empezaron a ponerle remedio. Maquinaron comprar la conciencia de Muhammad mediante dinero, con la esperanza de acabar con su misión. Para ello, dijeron a Abu Talib: “Tu sobrino abusa de nuestros dioses. Nos trata de alienados y atribuye perversiones a nuestros antepasados. Dile que abandone su misión, y en compensación pondremos nuestras fortunas a su disposición”.

En respuesta a su mensaje, el Noble Profeta declaró: “El Todopoderoso Allah no me ha encargado amasar fortunas ni llamar a la gente a lo mundano. Me ha enviado para comunicar Su Mensaje a la gente y para encaminarles hacia Él”.

Cuando los idolatras se vieron frustrados en su tentativa de seducir al Profeta por estos medios y se dieron cuenta que no era un hombre tan simple de espíritu y débil para abdicar de su misión por dinero y sacrificar el bienestar y la salvación de la sociedad a costa de fines personales, adoptaron otros métodos para conseguir sus fines. Así pues, intentaron denigrar su Llamada mediante acusaciones injustas contra él y sus

adeptos, pero también se vieron frustrados, ya que estos hombres honestos no se vieron impedidos a pesar de los obstáculos que pudiesen trabar su camino.

Finalmente, los idolatras decidieron perseguir y molestar a sus adeptos y someter a tortura a los nuevos convertidos al Islam, y sobre todo a aquellos que no tenían refugio o sostén en sus propias tribus. Esta tortura fue tan severa que a veces llevaba a la muerte a los musulmanes que la soportaban. No obstante, pese a todo este mal trato que les infligían, los verdaderos creyentes no abdicaban a renunciar a su fe ni en el último suspiro.

Bilal fue el esclavo de un aristócrata. Su dueño le hizo tumbarse sobre la arena ardiente durante los días de verano y colocaba sobre su pecho una gran piedra, y le decía con insistencia: “Renuncia a la religión de Muhammad y adora a los ídolos”. Siempre, Bilal soportaba esta tortura y a pesar de este trato cruel al cual era sometido, continuaba alabando al Todopoderoso Allah. Esta persecución duró hasta que los Musulmanes lo compraron, a su dueño, y lo liberaron. Bilal fue uno de los más celebres y más devotos Compañeros del Profeta.

A pesar de todas las obstrucciones, Muhammad, el Profeta de Allah permanecía firme y con determinación, y avanzaba hacia la victoria con confianza y coraje.

Tenía una gran meta: la salvación de los seres humanos, la erradicación de la opresión y la orientación de la historia hacia la adoración de Allah y el establecimiento de la justicia.

Preguntas

- 1- ¿Qué ocurrió cuando la influencia del Profeta aumentó?*
- 2- Después de haber fallido en la tentativa de seducir al Profeta, ¿qué otros métodos, los idolatras, emplearon después?*
- 3- ¿Cuál era la gran meta del Profeta?*

Muhammad: el Mensajero de la Libertad

«Aquellos que sigan al Mensajero, el Profeta analfabeto y, que lo encuentran mencionado entre ellos, en la Tora y el Evangelio, les ordena lo que es conveniente, y les prohíbe lo que es censurable; declara lícitos, para ellos, los alimentos excelentes, declara ilícitos, para ellos, lo que es censurable; desata las ligaduras y las cadenas que pesaban sobre vosotros. Los que hayan creído en él, que le hayan sostenido, que hayan seguido la luz que descendió con él, triunfarán²³»

(Surat Al-Araf, VII:157)

Todas las religiones celestes están en correlación, ya que su fuente de revelación es una y la misma, y que todas llaman a la misma realidad. Los Libros revelados a los antiguos profetas habían predicho que el último Profeta llegaría y traería una religión eterna. En el Islam, es decir, la religión que él trajo, se han dado ordenes para incitar a la gente a las buenas acciones y se ha tenido un cuidado en particular para que esta religión sea útil para progreso del individuo y de la sociedad: la adoración de Allah, la justicia, la piedad, el *zakat*, la fraternidad, la rectitud, la pureza de corazón, la beneficencia, los servicios prestados a la humanidad, la devoción, la cooperación... Por otro lado, todo lo que es indecente y perjudicial

como la falsedad, la deshonestidad, el robo, los juegos de azar, la crueldad, ha sido prohibido.

En lo que concierne al comer y al beber, se disponen las cosas sanas y benéficas para el cuerpo y el espíritu, tales como las diversas y deliciosas frutas, alimentos y viandas lícitas han sido autorizadas. Por otro lado, todas las cosas perjudiciales e impuras tales como el vino, el cerdo, la carne del animal feroz, los insectos, el agua y los alimentos contaminados y sucios, la sangre, los cuerpos muertos así como todas las otras cosas perjudiciales para la salud y para el desarrollo del cuerpo están prohibidas.

Una de las mayores bendiciones de esta profecía es la liberación de los seres humanos de todas las ligaduras y cadenas que traban su desarrollo y progreso, su liberación de la imitación ciega de las viejas tradiciones o del servilismo a las costumbres y los hábitos de los demás, de la dependencia de los mitos y las supersticiones, de la sumisión a los agresores poderosos, de la aceptación incondicional de las ordenes de los tiranos y los egoístas, de comportarse como esclavos con aquellos que derrochan esfuerzos en oprimir a los demás, etc...

Quebrar las cadenas de la esclavitud y ser libres de espíritu y pensamiento, es sin duda una de las más importantes metas del Profeta del Islam.

Para llegar a la liberación y a la salvación es necesario que la gente acepte sus deberes hacia este gran guía de la manera que sigue:

1. Deben profesar su fe en él, reconocerle como el último Profeta de Allah y obedecer sus ordenes.
2. Deben glorificarle y apoyarle.

3. Deben asistirle y asociar su vida a su Mensaje de manera tal que se consideren responsables del Islam y que obren en vistas de su progreso y grandeza.
4. Den considerar las ordenes del Libro celeste, el Corán, como el ideal de su vida y obedecerle.

Preguntas

1- ¿Qué es lo que describían los primeros Libros revelados a propósito del ultimo Profeta?

2- ¿Cuáles son las principales características del Islam?

3- Menciona uno de los principales y mayores beneficios del Profeta Muhammad.

4- ¿Cómo puede la gente obtener su liberación y su salvación?

La emigración a Etiopía

Alrededor del sexto siglo de su misión profética el Noble Profeta, constató que la persecución que llevaban a cabo los enemigos del Islam hacia los Musulmanes había llegado al límite, dio pues la orden a un grupo de sus adeptos de emigrar a Etiopía para escapar a la tortura, poder adorar a Allah libremente y propagar su religión. Conforme a su orden, más de ochenta Musulmanes hombres, con algunas mujeres y niños emigraron a Etiopía.

Cuando los Quraish fueron puestos al corriente de este plan, enviaron a sus representantes a Negus, el Rey de Etiopía, cargados con regalos, con la intención de denigrar a los Musulmanes y persuadirlo para que los retornase a Mecca.

Negus convocó a los representantes de los Musulmanes para verificar las acusaciones contra ellos. Ya'far, el hijo de Abu Talib, que era el líder del grupo (de los Musulmanes) explicó la posición del Islam en estos términos:

“... Nosotros éramos gentes ignorantes. Adorábamos a los ídolos, cometíamos malas acciones y violábamos los derechos de nuestros vecinos. Los más fuertes de entre nosotros explotaban a los más débiles... Permanecemos así hasta que Allah envió un profeta entre nosotros. Le conocíamos por su veracidad y teníamos fe en su rectitud y su piedad. Nos invitó a

postrarnos ante Allah el Único, a abandonar la idolatría, a ser verídicos, honrados, piadosos y a la buena conducta, a abstenernos de cometer malas acciones y a amparar a los huérfanos, ser castos, a cumplir con la oración, a pagar el Zakat y a observar el ayuno. Profesamos la fe en él. No obstante, la gente de nuestra ciudad nos oprimen. Por la simple razón de haberlo seguido, nos han torturado para que renegemos de esta religión, volviendo a la idolatría y enfrascarnos de nuevo en las malas acciones. Cuando la vida se volvió insoportable para nosotros, nos refugiarnos en vuestro país y es a usted a quien nosotros hemos elegido de entre los otros países. Ahora, esperamos que estemos bajo vuestra protección al abrigo de nuestros enemigos”.

Negus pidió a Ya’far que recitase algunas revelaciones que Allah había comunicado al Profeta. Ya’far recitó algunos versículos iniciales del Surat Mariam, que son muy elocuentes y atrayentes, se refieren a Isa y Mariam (Jesús y Maria), a los cuales glorifica y que hablan sobre el mensaje de Isa.

A causa de la recitación de estos versículos y del discurso precedente de Ya’far, Negus y sus adjuntos se interesaron por los Musulmanes y demostraron un gran respeto por el Islam y por el Santo Profeta. Por eso él aseguró a los Musulmanes que podían permanecer en su país tanto como quisiesen. En cuanto a los representantes de los idolatras, los reenvió y no tuvo en cuenta sus requerimientos.

La perseverancia

Cuando los Quraish se vieron frustrados en su maniobra

para traer de Etiopía a los partidarios del Noble Profeta y vieron que el Islam había franqueado las fronteras del Hiyaz, se reunieron para encontrar la forma y la posibilidad de someter al Profeta y a sus partidarios a sus intereses. Decidieron para ello firmar una alianza para condenar al Profeta, sus amigos y sus allegados al ostracismo. Esto significa que nadie tiene el derecho de tener contacto con ellos, ni de venderles provisiones o alimentos, ni de visitarlos, ni de asociarse con ellos. Llegaron a este acuerdo en el interior de la Kaaba.

Después de esto el Santo Profeta y sus compañeros no tuvieron otra alternativa que partir hacia un valle situado a las afueras de Mecca. Se llamaba: “Shi’b²⁴ Abu Talib”. Allí pasaron un tiempo en unas condiciones extremas, muy difíciles, y llenas de inconvenientes. Pero a pesar de todo esto, el Profeta rehusó todas las ofertas de libertad en cuando a su misión se refiere. El hambre, la privación y todos los males a los cuales el enemigo le había expuesto no le asustaron en absoluto. Continuó, como antes pensando en el futuro de la humanidad y la salvación de las naciones, y transmitía su optimismo a sus compañeros, los cuales permanecieron firmes en su fe, llenos de ardor y devoción.

Todo esto continuó durante tres años. Después Allah informó al Santo Profeta que la alianza firmada por los Quraish había sido destruida por las termitas y que nada, excepto Allah, es perdurable. Abu Talib anunció este hecho en una reunión de los Quraish, los cuales prometieron que si esta revelación hecha a Muhammad era cierta, levantarían la medida de ostracismo. Cuando entraron en la Kaaba, descubrieron que la revelación era exacta y la alianza estaba destruida. Entonces se vieron obligados a levantar las restricciones, lo que permitió al Profeta y a sus adeptos volver a Mecca.

Sin embargo, esta situación no duró mucho tiempo. En efecto, después de la muerte de Abu Talib y de Jadiya –los dos sostenes más fieles y más influyentes del Noble Profeta– los Musulmanes fueron nuevamente perseguidos por los Quraish y sometidos a la tortura y a los tormentos. El Santo Profeta aprovechaba todas las ocasiones para propagar su religión, notablemente durante el *Hayy* donde la gente venía de todas partes para cumplir con la peregrinación a la Kaaba, lo que le permitía tomar contacto con ellos, aclararles y ampliar sus adeptos y reforzar su fe.

En oposición, los Quraish continuaban por su parte con sus actividades de obstrucción y esfuerzo durante estos días para desviar a los peregrinos y encarcelar sus espíritus para enfrentarlos a la Llamada islámica. Intentaban hacerles creer que el Profeta era un mago que quería dividir a las familias de las tribus.

A pesar de toda la oposición de Quraish, el Santo Profeta llegó a dar a conocer el Islam a los habitantes de otros territorios y a través de ellos, su mensaje llegó a las distintas tribus y a los ciudadanos de las ciudades vecinas. Esto constituyó uno de los preparativos de la emigración a Medina.

Preguntas

- 1- ¿Por qué los Musulmanes emigraron a Etiopía?*
- 2- ¿Cómo fueron tratados, los Musulmanes, en Etiopía?*
- 3- Los Quraish ¿De qué forma impusieron restricciones a los musulmanes?*
- 4- El Profeta y sus Compañeros ¿Cómo pasaron su tiempo*

en Shi'b Abi Talib?

5- *¿Por qué retiraron las restricciones los Quraish?*

6- *¿Cómo el Profeta propagaba el Islam a pesar de las severas persecuciones que sufría?*

Profeta para todos los pueblos del mundo

«Di: ¡Oh hombres! Soy en verdad, enviado a todos vosotros como el Profeta de Aquel a quien pertenece el reino de los cielos y de la tierra. No hay más dios que Él. Es Él quien hace vivir y quien hace morir. Creed en Allah y Su Enviado, el Profeta analfabeto que cree en Allah y en Sus palabras; ¡Seguidle! Quizá, así, seáis guiados»²⁵

(Surat Al-A'raf, VII:158)

«Nosotros no te hemos enviado sino como misericordia para los mundos»²⁶

(Surat Al-Hayy, XXI:107)

En realidad los profetas y los mensajeros que habían sido enviados para guiar a la humanidad, fueron confinados a un lugar en concreto, a una región o una tribu solamente. Por el contrario la misión del Profeta Muhammad era universal y abarcaba todas las épocas del futuro. Antes de él, nadie había podido frenar la plaga de la idolatría, la discriminación de clases, el racismo, las diferencias económicas y la persecución.

Solo las enseñanzas universales del Profeta Muhammad han podido unir a toda la humanidad, independientemente de

la diferencia de color, raza, casta, u origen uniéndola en una sola comunidad fraternal. Después de la conversión al Islam, el Negro oscuro y el fiero Árabe son iguales y tratados sobre una base de igualdad.

Incluso en el siglo veinte y a pesar de las proclamas monótonas de la democracia y de los derechos humanos, el peor racismo y discriminación de color constituyen una serie amenaza para el mundo; amenaza que no puede desaparecer sino gracias al amor universal predicado por el Profeta Muhammad.

Elogiamos sinceramente a esta alma noble, este último eslabón de la cadena de profetas, El Profeta Muhammad, aquel que ha colmado de sus innumerables bendiciones a la humanidad entera y le ha ofrecido nuevas perspectivas de paz y prosperidad.

Preguntas

1- ¿Cómo explicarías que la misión Profética de Muhammad estaba destinada a todos los pueblos del mundo?

2- Menciona las diferencias entre el Mensaje del Profeta del Islam y el de los Mensajes precedentes.

3- ¿De qué manera hoy se pueden reestablecer los derechos del hombre?

La emigración del Profeta

Ocurrió que seis personas de Medina conocieron al Profeta del Islam durante el *Hayy*, y profesaron su fe en él. Después de su regreso a Medina, se esforzaron para introducir y propagar el Islam en su ciudad, por consiguiente, Muhammad y el Islam llegaron a ser el tema de conversación de cada casa.

Más tarde, doce personas de Medina le prestaron juramento de alianza y prometieron adorar solo a Allah el Único, no asociarle nada, no cometer ningún acto vil ni adulterio, no matar a sus hijos, no calumniar a nadie, no desobedecer ninguna orden dada por el Profeta...

El Santo Profeta envió uno de sus Compañeros a los habitantes de Medina, en vistas a enseñarles el Corán. La gente de Medina que había prestado juramento de alianza al Profeta había alcanzado el número de 72 entre hombres y mujeres. Se comprometieron a luchar contra los enemigos de Allah y prometieron igualmente ayudarle y serle devotos.

Por lo tanto el Profeta permitió a sus Compañeros emigrar a Medina y se preparó para ir él mismo también. Los idolatras se enteraron de la noticia y esto les causó inquietud, ya que sabían que si el Profeta y sus adeptos se desplazaban a Medina, el Islam se propagaría rápidamente y no sería posible atajarlo, incluso Mecca acabaría amenazada. Por eso, conspiraron para asesinar al Profeta durante la noche en su propia

casa. Empero, 'Ali durmió en el lecho del Profeta durante la noche prevista para la ejecución del complot, mientras el Profeta salía de su casa en secreto. Después de estar oculto durante tres días en una cueva cercana a Mecca, se dirigió a Medina, por un camino poco frecuentado. Abu Bakr lo acompañaba durante su viaje. De esta manera cautelosa y prudente, y para escapar a la vigilancia del enemigo, el Profeta realizó esta maniobra y pudo liberarse del miedo y de la presión, y prepararse para la expansión de la lucha futura. La emigración a Medina fue el punto de partida del gran desarrollo del movimiento islámico, y por eso marca el comienzo de la historia de los Musulmanes.

A partir de ese momento la gente de distintos bandos se separaron. Los enemigos y la gente de fe inestable se quedaron en Mecca, mientras que los partidarios del Profeta marcharon a Medina de la manera que pudieron. La gente que había abandonado sus bienes y sus hogares para refugiarse en Medina, por devoción al Profeta fueron llamados Muhayirin (los emigrados). Los espíritus nobles y los hombres rectos de Medina acudieron por su lado para facilitar la instalación de sus correligionarios emigrados y actuaron para con ellos con nobleza por la causa del Islam. Por encima de todo esto, se ofrecieron voluntarios para luchar en las futuras guerras, con una sincera devoción, sacrificando sus bienes y sus vidas en el camino del movimiento islámico y para el bienestar de la humanidad. Este grupo de fieles fue llamado Ansar (los partidarios)

Los Muhayirin y los Ansar dejaron una brillante estela en la historia del Islam y son considerados como los fundadores del movimiento islámico.

Más tarde, el Profeta se ocupó rápidamente de la cons-

trucción de la nación y de la organización de la sociedad musulmana.

Preguntas

1- ¿Cómo fue el prelude de la emigración del Profeta?

2- Describid brevemente la noche de la emigración del Profeta.

3- ¿Quiénes fueron llamados Muhayirin y quienes Ansar?

La batalla de Badr

La unidad islámica

«¡Obedeced a Allah y a Su Profeta; no disputéis, si no os debilitareis y vuestro éxito se alejará. Tened paciencia. Allah está con los pacientes»²⁷

(Surat Al-Anfal, VIII:46)

El Islam desapruueba todos los factores de desunión y de enemistad tales como las disensiones familiares²⁸, la idolatría, el egoísmo y la explotación etc., y une a la gente en torno a un eje, a saber, la fe en Allah y la obediencia a Sus ordenes. La adopción del sistema islámico de adoración a Allah el Único puede suscitar relaciones sólidas entre la gente, y llevarla a una hermandad real. Hasta el punto que los Musulmanes puedan considerarse como los miembros de un mismo cuerpo, solidarizarse en la ventura y en la desventura de unos y de otros, conocerse como hermanos, cooperar mutuamente, incluso si viven en territorios diferentes, hablan distintas lenguas y pertenecen a diferentes razas. Con esta perspectiva, pueden por una parte proteger su propia existencia e intereses y por otra ser útiles para toda la humanidad.

Pero, si la disputa y la desunión se instalan entre sus filas, cada grupo se orientará hacia una dirección diferente, y se

enfrascarán en conspiraciones. En tal caso, se volverán rencorosos unos con otros y sus energías se perderán en luchas internas. Por consecuente, el enemigo se aprovechará de esta situación para avanzar, someterlos y atraparlos.

Por eso, no deben olvidar que adoran todos a Un Allah, que siguen el mismo sistema y la misma escuela de enseñanza, y que son hermanos unos de otros. Para triunfar, es necesario que no olviden su objetivo, que no desfallezcan, que resistan y se mantengan firmes.

La Batalla de Badr

Cuando tuvo lugar un breve enfrentamiento entre los Musulmanes y los idolatras de Mecca, estos últimos decidieron incitar al pueblo de Arabia a sublevarse contra el Santo Profeta, a fin de suprimir el Islam. El Profeta Muhammad fue prevenido de esta maquinación y comprendió muy bien que los enemigos no se cohibirían de ningún tipo de violencia y que debía prepararse para combatirles y cortar la raíz misma de su fuerza cuando fuere necesario.

El Profeta acababa de saber que una caravana de Quraish hacia la ruta entre Siria y Meca bajo la guardia de Abu Sufian, un jefe de Quraish, y llevaba grandes cantidades de mercancías pertenecientes a los comerciantes de Quraish. Si los Musulmanes atacaban esta caravana y confiscaban las mercancías que transportaba, esto traería consigo un severo golpe financiero al enemigo. El Noble Profeta ordenó pues que la caravana fuese atacada, y que un grupo de Musulmanes se preparase para este evento.

Abu Sufian se dio cuenta del inminente ataque. Inmedia-

tamente desvió la caravana hacia otro camino y mandó un mensajero urgentemente a los Quraish para informar de la situación y preparar a los idolatras para atacar al Santo Profeta y a sus partidarios. Alrededor de 950 hombres armados salieron de Mecca con este fin, mientras que los Musulmanes, cuyo número era de 313, avanzaban. Nuevas noticias llegaron al Profeta: la huida de la caravana y el movimiento de la armada enemiga bien equipada avanzando hacia él. El Santo Profeta expuso la situación a sus Compañeros y se pusieron de acuerdo. Se esforzaba siempre en consultar con sus Compañeros las cuestiones importantes, con el fin de incitar a los demás a que siguiesen su ejemplo.

El Santo Profeta pidió a sus amigos:

- *¿Qué pensáis que debemos hacer? ¿Deberíamos batirnos o retirarnos?*

Miqdad uno de sus Compañeros más celebres se levantó y dijo:

- *Dirígete hacia no importa qué sitio al cual Allah te ha ordenado ir. No nos apartaremos ni un milímetro de la posición que hayas tomado. No somos como los hijos de Israel que respondieron a Musa, cuando les pidió que combatiese: “Es asunto tuyo y de tu Dios combatir. Nosotros nos quedamos aquí” No, nosotros no decimos eso. Más bien decimos: “Déjanos (tú y tu Allah) ir al combate, estamos contigo y te vamos a asistir a cada paso que des. Juramos por Allah Quien te ha enviado para la buena causa, que si tu nos diriges hacia los puntos más alejados de la tierra, te acompañaremos”.*

Sa’ad Ibn Ma’az quien fue uno de los más distinguidos Ansar habló así:

- Hemos profesado nuestra fe en ti y confirmado tu profecía. Hemos atestado que todo lo que has traído de Allah es cierto y hemos aceptado seguirte en todas las circunstancias. Puedes hacer lo que te parezca mejor, nosotros estamos contigo. ¡Por Allah! Si tu nos ordenas que nos tiremos al mar lo ejecutaremos, y ninguno de nosotros desobedecerá tus ordenes. No sentiremos ninguna inquietud por combatir y sacrificar nuestras vidas. Somos inquebrantables y prestos a combatir. Confiamos en que te asistiremos con una tal sinceridad que ella será una fuente de contento y satisfacción para ti”

Esos testimonio de fe y fidelidad hicieron feliz al Noble Profeta; y como estuvo satisfecho de la resolución y la cooperación de sus amigos, decidió librar la batalla. Se volvió hacia sus amigos y les dijo:

- Id y estad seguros de vuestra victoria. El Todopoderoso Allah me ha anunciado buenas noticias tendremos una de las dos victorias o bien tomaremos posesión de la caravana o bien quebrantaremos al enemigo en el campo de batalla”.

El Noble Profeta y sus Compañeros se movilizaron y se pararon en los pozos de Badr a fin de tener acceso al agua durante la batalla. Gradualmente se preparaban para la batalla, el enemigo cada vez se acercaba más. Después de verificarlo, el Profeta aseguró que el enemigo contaba con alrededor de 950 combatientes, es decir, el triple en número que los Musulmanes. El Profeta dirigió a los Musulmanes como un Comandante cualificado. Con sus palabras penetrantes, les inspiraba coraje para que resistiesen y les prometió la victoria. Los Musulmanes se prepararon valientemente para el sacrificio.

Un espía del enemigo se aproximó a la armada musulmana para conocer sus condiciones y llevar un informe sobre ésta a su comandante. A su vuelta, dijo: “Los compañeros de Muhammad vienen a ser unos 300 hombres. No tienen ninguna trinchera. Y se encuentran a mayor distancia del agua en comparación a nosotros. No obstante, son gente que no ha buscado otro refugio que sus sables y están resueltos a ganar la batalla por la fuerza de su fe sólida y de su creencia inquebrantable”.

El informe concerniente a la fe de los Musulmanes afectó de tal manera a los Quraish que algunos de ellos sugirieron que deberían renunciar y anular la batalla. El profeta preparó perfectamente la pequeña armada para la batalla. Después, se retiró hacia un rincón y elevó sus manos para implorar: “¡Oh Señor! Éstos Quraish egoístas y obstinados han sido siempre hostiles contigo y con Tu profeta. Ahora, han venido para combatir a Tu Profeta. ¡Señor! Tu has prometido al fiel la victoria. Hemos vencedores. ¡Oh Allah! Si hoy, este grupo de Compañeros es diezmado, no quedará nadie para adorarte y obedecer Tus ordenes”.

¡Sí! El Santo Profeta primero movilizó todos sus recursos, y después imploró la ayuda de Allah. Así enseñó a la gente que la plegaria debe ir acompañada de la acción y del esfuerzo, y que, además, toda acción y toda medida deben ser asociadas a la invocación a Allah y la imploración de Su ayuda a fin que uno adquiriera mayor sinceridad y constancia.

En ese momento un versículo fue revelado fue revelado por el Todopoderoso Allah. Dice:

«¡Profeta! ¡Anima a los creyentes al combate! Si hay entre vosotros veinte hombres tenaces, vencerán a doscientos. Y si cien, vencerán a mil infieles,

pues éstos son gente que no comprende»

(Surat al-Anfal, VIII:65)

Este versículo subraya la importancia de la fe y de la firmeza. El Santo Profeta lo recitó ante los creyentes para darles valor y prepararles para el combate.

Dos fuerzas opuestas se desplegaban. Por un lado, un pequeño grupo, provisto de algunas armas y equipos insignificantes, pero dotados de una fe inquebrantable y teniendo como meta un fin sagrado, por otro lado, una armada el triple en número, con un equipamiento militar abundante, pero formada por una amalgama de seres egoístas, sin finalidad y sin meta precisas.

Los Musulmanes resplandecían con la luz de su fe y firmeza, y con la bendición y ayuda de Allah. Combatieron valientemente a sus enemigos y los acorralaron hacia un lugar donde les abatieron rápidamente; los tiranos y los opresores de entre los Quraish fueron derribados. Se podía ver a estos maestros de la crueldad que, años antes habían torturado a sus esclavos musulmanes, vencidos hoy por esos mismo esclavos liberados. Uno de ellos, que tenía por costumbre someter al Musulmán Bilal a severas persecuciones en Mecca, fue vencido por el mismo Bilal, ahora libre y fiel.

Algunos de ellos fueron capturados y los Musulmanes obtuvieron abundante botín. El resto de la armada de Quraish emprendió una huida ignominiosa.

Fue la primera batalla librada por los Musulmanes. La victoria obtenida en esta batalla los dotó de fuerza espiritual y les devolvió la esperanza. Aprendieron, por experiencia, que la fuerza de los transgresores y de los opresores no es constante, y que si algunos hombres resueltos, dotados de una meta

sublime y de una fe inquebrantable, si les hacen frente (a los incrédulos) pueden vencerles.

Aunque esta batalla fue corta y limitada, fue muy útil para los Musulmanes. Fue el escalón para sus futuras victorias. Los Musulmanes adquirieron más allá de Arabia la reputación de un pueblo fiel y fuerte, lo que abrió la vía para la difusión del Islam.

Después de esta batalla, Medina asistió a numerosas batallas. Unas contra los agresores (eran pues guerras defensivas). Otras contra los traidores que violaban los tratados y traicionaban a los Musulmanes o se alineaban en las filas del enemigo. Otras en pos de difundir la verdad y la justicia más allá de Medina, y llevar la salvación y la libertad a las demás regiones del mundo. En estos enfrentamientos, Los Musulmanes tuvieron que hacer frente a enormes sacrificios y prepararon la vía del establecimiento de una sociedad musulmana y de la difusión de la religión islámica.

La Superioridad de los Muyahidin

«¡Los Creyentes que se abstienen de combatir -exceptuando los enfermos-, y aquellos que combaten en el camino de Allah con sus bienes y sus personas no son iguales! Allah prefiere aquellos que combaten con sus bienes y sus personas a aquellos que se abstienen de combatir. Allah ha prometido para todas cosas excelentes, pero Allah prefiere los combatientes a los no-combatientes y Él les reserva una recompensa sin limites»²⁹

(Surat An-Nisa, IV:95)

En efecto, ¿quién puede igualar a un Muyahid que ofrece su vida por la causa de Allah? El hombre que se queda en su casa, no importa cual razón real tenga (excepto en caso de enfermedad o debilidad) no será puesto en el mismo rango que aquellos que ponen su vida en juego por la causa del Islam y sus nobles principios.

No se podría apreciar de manera mejor el rango y la posición del muyahid en la política del Islam que en versículo antes mencionado, en el cual canta sus alabanzas y los elogia.

Preguntas

- 1- ¿Cómo puede ser reestablecida la unidad islámica?***
- 2- ¿Cuáles son las consecuencias de la disputa y la desunión?***
- 3- Mencionad algunas de las enseñanzas islámicas.***
- 4- ¿Cuáles fueron las causas de la Batalla de Badr?***
- 5- ¿De qué manera Miqdad demostró su lealtad al Santo Profeta?***
- 6- ¿Cuál fue la invocación del santo Profeta cuando hubo preparado su armada para librar la batalla contra los infieles?***
- 7- ¿Cuál fue la principal causa de la victoria en la batalla de Badr?***
- 8- ¿Por qué el Muyahid es superior al no Muyahid?***

El profeta Muhammad un modelo a seguir

El Profeta del Islam, en lugar solamente de dar ordenes a la gente, mediante la palabra, para que hicieran buenas y honestas acciones, les daba un ejemplo de bondad y honradez mediante sus propias acciones. Su conducta constituía la imagen perfecta de la educación islámica. Él consideraba a todos los Musulmanes como hermanos y albergaba en su corazón un sentimiento de amor y compasión hacia cada uno de ellos.

Cuando se sentaba junto a sus compañeros, daba muestras de una perfecta sencillez y educación, hasta el punto que un extranjero recién llegado no podía distinguir al Noble Profeta de los demás. Si iba a alguna parte con un grupo de personas, no se situaba delante. En lugar de eso, algunos se situaban normalmente delante y otros detrás de él.

Tenía la costumbre de llevar prendas de vestir simples y daba una gran importancia a la limpieza del cuerpo y de la ropa. Le gustaba usar perfume. Una bella sonrisa se dibujaba siempre en sus labios, no obstante, sin jamás llegar a la estridencia. Se abstenía de expresarse con dureza o dominación en las conversaciones y detestaba en gran manera la falsedad y la calumnia. Era educado tanto con los ancianos como con los jóvenes y siempre tomaba la iniciativa de saludar primero.

Tenia un cuidado especial en visitar a los enfermos y asis-

tir a los funerales. Siempre estaba solícito a acoger a los invitados con afecto y cordialidad.

Podemos hacernos una idea de la indulgencia y de la naturaleza magnánima del Profeta, sabiendo que, incluso perdonó a los enemigos acérrimos que había vencido, sin temer que fuesen un perjuicio para el Islam. En efecto, después de la Conquista de Mecca, perdonó y liberó a los aristócratas de ésta ciudad. Aunque lo hubiesen maltratado, así como a sus compañeros, y lo hubiesen combatido y conspirado contra él durante años. Podemos decir sin la menor duda que no fue en absoluto vengativo.

Al Santo Profeta no le gustaba llevar una vida confortable, tanto para él como para su familia, en tanto que la situación de la gente en general no se mejorara, y no permitía a los miembros de su familia vivir en el lujo mientras que los demás se encontrasen en la pobreza y la necesidad. Su esfuerzo constante era en miras a que todo el mundo viviese confortablemente. Él mismo llevaba una vida muy simple.

Un día el Profeta del Islam recibió una gran suma de dinero, cerca de noventa mil dirham. Este dinero era de propiedad del Estado y estaba destinado al bienestar de los Musulmanes. Entonces puso la totalidad del dinero en un trozo de tela que ató, y lo distribuyó hasta la última moneda entre aquellos que tenían derecho a recibirlo, sin guardar ni un solo dirham para sí mismo. Habiendo cumplido con esta tarea, se sintió completamente relajado y se tumbó sobre esta misma tela.. Cuando las personas presentes quisieron traerle un lecho más confortable, dijo: “Estoy en este mundo como un viajero que descansa durante un tiempo bajo la sombra de un árbol para proseguir después con su viaje”.

Sus descendientes también fueron educados según el mis-

mo principio: servir a la humanidad es más importante para ellos que su propia prosperidad y bienestar. Fue el mismo Santo Profeta quien les inculcó esta cualidad.

Un día, el Noble Profeta fue a visitar a su hija la Señora Fatimah y vio que llevaba un brazalete de oro que mostraba a las otras mujeres que venían a visitarla, diciéndoles: “Abul Hasan (‘Ali Ibn Abi Talib) me lo ha regalado”. El brazalete en cuestión era parte de un botín de guerra y fue la parte del botín correspondiente al Imam Ali

A pesar de todo el amor que el Santo Profeta tenía por su hija, se marchó de su casa enseguida. La Señora Fatimah se dio cuenta que su padre no quería que llevase adornos mientras que mucha gente de diferentes barrios de la ciudad vivía en la pobreza y el hambre. Enseguida se quitó el brazalete y lo vendió. Con el montante de la venta del brazalete compró un esclavo al cual liberó. Cuando el Profeta se enteró de esta noticia, dijo: “Gracias a Allah, por haber salvado a Fatimah del Infierno”.

Sí: La Señora Fatimah prescindió del brazalete de oro para liberar un esclavo.

Uno de los Compañeros del Profeta dijo: Un día el Profeta hacía la oración del mediodía con nosotros en la Mezquita. De pronto, atravesó las filas y se dirigió a su casa. Volvió junto a nosotros y poco después dijo: “Algunos bienes pertenecientes a los Musulmanes se quedaron en mi casa, tuve miedo de que si los seguía guardando recaería sobre mí esa responsabilidad. Por esto fui a distribuirlos entre los necesitados y ahora estoy de vuelta”.

El Noble Profeta hizo prueba de toda esta indulgencia y de toda esta modestia a pesar de que fue un hombre poderoso

y que su fuerza y su influencia crecían día a día. Ganó muchas más batallas, obtuvo muchas victorias, venció a sus enemigos en numerosas y grandes campañas y controló enormes riquezas pertenecientes a las propiedades comunes de los Musulmanes. A pesar de todo esto, jamás ignoraba que toda esta riqueza pertenecía a los Musulmanes en general, que debía considerarse como uno de ellos y que no podía reservarse una parte superior a la de los demás. El mismo llevaba una vida extremadamente simple.

El Profeta del Islam dio prueba de una bravura y firmeza tal ante el enemigo, que no perdía el coraje ni en los momentos de crisis más graves, como ha atestiguado el Imam 'Ali. “Cuando los clamores de la batalla ardían furiosamente y el peligro se hacía sentir por todos lados, el Santo Profeta tenía la costumbre de situarse lo más cerca posible de las líneas enemigas con relación a nosotros, y nosotros considerábamos que estábamos bajo su protección”.

El Noble Profeta era bueno tanto con sus amigos como con sus enemigos. A pesar de toda su fuerza y bravura, los sentimientos de indulgencia y bondad jamás se ausentaron en él. Al mismo tiempo, era estricto en lo que concernía a la verdad y la justicia. Y no permitía jamás que el derecho de alguien fuese mancillado.

Allí donde veía peligrar la influencia del Islam, tomaba serias medidas contra sus enemigos, y en ninguna circunstancia toleraba la apatía y la traición.

Preguntas

1- El Profeta Muhammad ¿cómo se comportaba con los otros

pueblos?

2- Da algunos ejemplos de la excelencia de los modales del Profeta.

3- Describe el incidente del brazalete que llevaba la Señora Fatimah.

4- ¿De qué manera podemos decir que el Santo Profeta era valiente y firme?

El hombre que recibió la Revelación

«Di: Yo soy sólo un mortal como vosotros, a quien se ha revelado que vuestro Dios es un Dios Uno. Quien cuente con encontrar a su Señor, que obre bien y que, cuando adore a su Señor, no Le asocie nadie»

(Surat Al-Kahf, XVIII: 110)

El Santo Profeta llevaba una vida parecida a la de los otros seres humanos. Tenía necesidad de sueño y alimentos, andaba por las calles, se mezclaba con la gente y tenía esposas e hijos. Sí, era como todo el mundo en todo, pero también era un hombre noble y muy superior a todos los demás en cuanto a virtudes humanas se refiere, el Todopoderoso Allah lo seleccionó de entre la gente y le hizo revelaciones a fin de que se convirtiese en el líder y guía de todos. Brevemente el mensaje del Profeta fue este:

- ¡Oh gente! Solo tenéis UN Allah. Es pues necesario para vosotros adorarlo y alabarlo, a Él solamente, y obedecer Sus ordenes.
- Quienquiera que desee bendiciones y bondad de Allah y crea en el Día del Juicio debe realizar buenas acciones.
- Vivir dignamente y libremente. Abstenerse de adorar otro que Allah y obedecer a otro que Él.

- No seáis esclavos o cautivos de los demás.
- No invoquéis jamás para vuestras necesidades a los ídolos, las piedras y las maderas, y no aceptéis jamás como Señor a las gentes poderosas.

El Santo Corán

El Santo Corán es el libro de la guía, que fue revelado al Noble Profeta del Islam, Muhammad, hijo de Abdullah (Muhammad Ibn Abdullah). Este Libro Santo fue revelado gradualmente, durante los treinta y tres años de la misión profética del Noble Profeta.

Los primeros versículos revelados fueron los cinco versículos de la Surat al-‘Alaq. Fueron revelados en la Cueva de Hira al comienzo de la misión profética del Santo Profeta

Se pueden traducir como siguen:

***«¡Recita en el nombre de tu Señor. Que ha creado,
ha creado al hombre de sangre coagulada!
¡Recita! Tu Señor es el Munífico, que ha enseñado
el uso del cálamo, ha enseñado al hombre lo que no
sabía»***

(Surat Al-‘Alaq, XCVI, 1-5)

Después del nombre de Allah, Su Grandiosidad y la creación del hombre, son mencionados en estos versículos: La lectura, la escritura y la pluma. Después de estos versículos el Santo Corán continuó siendo revelado por fragmentos, es decir, una parte de un *surat*, algunos versículos, o una parte de un versículo.

Como sabemos, el Profeta del Islam fue designado para

la misión profética en Mecca. Comenzó esta misión y continuó llamando a la gente al camino recto durante trece años. La mayoría de las *surats* pequeñas del Santo Corán se revelaron en Mecca. Los versículos y las *surats* reveladas en Mecca son llamados “Mequinenses”, y hablan frecuentemente de la piedad, de la creencia en la Resurrección, de las campañas contra el ateísmo, de la idolatría y la opresión, la promoción de la fe y de las buenas acciones, y de algunos incidentes relativos a los antepasados. Esto tenía por meta hacer que la gente adquiriese una base intelectual y una fe relevante, y prepararlos también para la instauración de una sociedad activa y de progreso para el futuro.

Otra serie de versículos y *Surats* del Corán fueron revelados en Medina durante los diez últimos años de la vida del Noble Profeta y se llaman “Medinenses”. En esta categoría de versículos se insiste sobre la fe en Allah y las buenas acciones, y frecuentemente sobre cuestiones de la vida y leyes sociales. En Medina, el número de musulmanes se acrecentaba gradualmente. Era pues necesario que ordenes adecuadas sobre la administración de esta sociedad, el preservar los derechos y las relaciones entre la gente fuesen reveladas; ya que el Islam es una religión comprensiva, no se limita solamente a las cuestiones de creencia y de moral, sino que se ocupa igualmente de los problemas sociales.

El Santo Corán consta de 114 *Surats* y más de 6.200 versículos. Una *surat* como tal es aquella que comienza por “Bismilla-ir Arman-ir Rahim” y que continua hasta “Bismilla-ir Arman-ir Rahim” de la *surat* siguiente. Solo la *Surat at-Tawbah*, la novena *surat* del Corán no comienza por “Bismilla..”.

La *Surat* más corta del Corán es “La *Surat al-Kawthar*”

que consta de cuatro versículos y ocupando una línea del Santo Corán. Por el contrario, la más larga es la “Surat al-Baqarah” que se extiende en más de dos partes (sobre treinta) del Santo Corán y consta de 286 versículos.

El Santo Corán está dividido en treinta partes, cada una de las cuales contiene casi el mismo número de versículos. Incluso el número de palabras y letras utilizadas en el Santo Corán han sido especificadas.

La mayor distinción que goza el Santo Corán con respecto a otros libros es que a lo largo de la historia no ha sufrido ninguna alteración, y sus versículos conservan su forma exacta, tal y como fueron revelados.

Cada vez que un versículo era revelado, el Santo profeta lo recitaba ante la gente. Algunos escribas dignos de confianza lo escribían con exactitud y después unían todos sus versículos. Uno de los escribas era el Imam 'Ali. La mayoría de la gente ponía esmero también en anotar por escrito los versículos a fin de poder memorizarlos, lo que hizo renacer entre ellos una gran práctica de la recitación y la repetición de la Palabra de Allah.

Después de la desaparición del Profeta, el Imam 'Ali se ocupó inmediatamente de compilar los versículos y las *surats* del Santo Corán, con el fin de darle la forma de una colección compacta. La copia en sí era una pertenencia personal del Imam 'Ali. Después de algunos meses, cuando los Musulmanes sintieron que con el tiempo la gente que había memorizado el Corán se marchaba de este mundo, el primer Califa decidió que una copia oficial del Santo Corán fuese compilada. Los escribas de la revelación prepararon una copia también del Santo Corán, con la ayuda de las reproducciones disponibles.

Igualmente utilizaron las partes memorizadas de los Compañeros escribiéndolo todo en hojas de piel curtidas. No obstante, las vocales y los puntos no estaban todavía en uso.

Bajo el Califato de Othman, cuando el Islam se había extendido hasta las regiones alejadas del globo, los habitantes de cada región recitaban el Corán con su propio acento. Esto creó diferencias de acento. Era pues necesario, para cortar las diferencias, que el Santo Corán fuese escrito claramente con su propio acento tal cual había sido revelado, a saber el acento de la región del Hiyaz del cual era originario el Noble Profeta.

El tercer califa reunió algunos escribas de la revelación. Estos escribieron el Santo Corán con el acento del Noble Profeta, y e hicieron diversas reproducciones sobre la misma base y las enviaron a los distintos centros importantes del territorio islámico de manera que pudiesen servir como versión oficial y autentica en todo el mundo islámico. A pesar de que miles de reproducciones manuscritas o impresas del Santo Corán se prepararon hasta en las regiones más alejadas del mundo, no ha sufrido ninguna alteración y todas las reproducciones que se encuentran hoy a la disposición de la gente han sido recopiadas de la misma versión oficial.

En el presente, teniendo entre nuestras manos este tesoro inestimable, es necesario que nos esforcemos al máximo para comprender su contenido y sus ordenes, recitarlo correctamente, intentar comprender su significado y sus conceptos, considerar sus enseñanzas y sus preceptos como el ideal de nuestra vida, y transformar nuestras maneras, nuestra conducta y nuestro pensamiento de acuerdo a las revelaciones coránicas.

Preguntas

1- El Profeta Muhammad ¿en qué manera era igual a los otros hombres?

2- ¿Cuándo recibió la revelación de Allah?

3- ¿Cuál era el Mensaje del Santo Profeta para la gente?

4- ¿Cuántas surats y cuantos versículos contiene el Santo Corán?

5- ¿Cómo permaneció el Corán a salvo y al abrigo de cualquier alteración?

6- ¿De qué gran distinción goza el Santo Corán con respecto a los otros Libros celestes?

El valor de un hombre

«Hemos honrado a los hijos de Adán. Les hemos llevado por la tierra y por el mar, les hemos proveído de cosas buenas y los hemos preferido marcadamente a muchas otras criaturas»

(Surat Bani Israel, XVII : 70)

El hombre es el ser más elevado de entre aquellos que viven sobre la Tierra. Posee más merito y valor que todos los otros seres animados, a parte del hecho de estar dotado de capacidad de movimiento y crecimiento como todos los otros seres animados, posee también inteligencia y goza de la facultad de pensar. Es capaz de pensar en diversas cosas, de tomar decisiones y actuar en consecuencia. El hombre se esfuerza en adquirir el conocimiento de las cosas que no conoce y utiliza cada vez más las cosas que Allah ha creado para él. Puede extraer los minerales de la tierra, refinar y manufacturar los bienes industriales que necesita. Puede cultivar las tierras y procurarse los alimentos según sus necesidades.

El hombre pasa su vida con sus semejantes, se esfuerza en crear relaciones y sistemas en su vida social sobre una base apropiada, y en continuo avance.

Al hombre le es posible esforzarse en vistas a su desarrollo y su perfección espiritual y moral, y buscar la iniciativa y el éxito en lo que concierne a su educación. Es un ser dotado,

dotado por Allah de posibilidades de avance en todos los campos.

Esta dignidad no es particular de una raza para que ciertos grupos de gentes puedan creer que a causa de la diferencia de color de su piel, o su pertenencia a una tribu particular, sean superiores a los otros. En realidad, toda persona, sea de la raza o tribu que sea, venga de donde venga, tiene derecho a este merito y a esta dignidad.

Hemos aprendido anteriormente que antes del advenimiento del Islam, las tribus árabes se creían superiores las unas a las otras y que cada una de ellas pretendía ser más meritoria de honor que las demás. En la antigua Persia, la gente fue dividida en varias clases, cada una tenía su posición y sus derechos particulares. Esta división era tal que las clases inferiores no podían ascender como la clase superior, y fueron privadas de la educación y de numerosos otros derechos sociales. En la antigua India también, había el sistema de castas y la gente de la categoría inferior comprendía a los individuos que se rechazaban, incluso de considerarlos como seres humanos. Se les llamaban los “intocables”. No tenían ningún derecho y no les mostraba ningún respeto.

La discriminación racial existe aun todavía en el mundo. Los Negros americanos no tienen todavía adquiridos todos los derechos que deberían para ser iguales a los que gozan otras razas. En alguna parte de África, los Europeos Blancos han instaurado un gobierno racista y creen que ellos son los únicos que tienen el derecho a gobernar y que los Negros deben estar bajo sus pies y vivir en la pobreza.

Además de la discriminación racial, ciertas potencias en el mundo consideran la fuerza como la base de la dignidad, y

a causa de su avance industrial y militar se creen capaces para mantener a las otras naciones débiles en estado de esclavitud y tratarlos como juguetes.

El Islam ha combatido en muchas ocasiones contra este tipo de pensamiento, y rehúsa el considerar no importa qué ser humano superior a los demás por su raza, su color, su fortuna o su poder. Ordena a todos los seres humanos reconocer sus propios meritos, y no dejarse humillar y tratar como miserables, y no someterse a la brutalidad y la barbarie de los demás. El Islam quiere que salvaguarden su respetabilidad y su dignidad y saber que son capaces de desarrollar su pensamiento y su conocimiento, y adquirir la perfección y todos los atributos humanos. La tierra y todos sus habitantes son creados para ellos y nadie debe despojarlos de sus riquezas naturales y dominarlos.

Los Musulmanes han aprendido estas lecciones del Santo Profeta de una manera práctica. Por ejemplo, el Santo Profeta sugirió un día a uno de sus dignatarios de Medina dar la mano de su hija a un Musulmán llamado Juwaibir que era pobre, sin casa y de piel negra. La hija aceptó la sugerencia del santo Profeta y este matrimonio sirvió de ejemplo para la desaparición de las convenciones y las glorificaciones familiares ante la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos.

Bilal era un esclavo negro de Etiopía y el siervo de uno de los aristócratas de Quraish. Cuando fue Musulmán, se mantuvo firme en su fe y no apostató³⁰ a pesar de todas las torturas terribles que le infligió el enemigo. Los Compañeros del Profeta se las arreglaron para liberarle, y terminó por alcanzar un tal merito y una tal posición islámica por su fe y su piedad, que ciertos grandes Compañeros del Profeta no se le podían comparar.

Salman llegó de Persia como un vagabundo e indigente. Cuando se unió a los Musulmanes y avanzó en su fe, en conocimiento y espíritu islámico, llegó a ser un amigo tan íntimo del Profeta que este último lo proclamó miembro de su familia sagrada.

Así pues, a través del entrenamiento y la disciplina islámica, los viejos valores se eclipsan y el hombre recobra su valor real. En lugar de basar su honor en sus antepasados, países o razas, los Musulmanes buscan su propio mérito en el conocimiento, la piedad, la devoción y el camino recto. Han adquirido, bajo los auspicios de estos valores, dignidad, fuerza, una sólida posición en el mundo y han llegado a ser la vanguardia de la civilización de la humanidad.

Preguntas

- 1- ¿Por qué el hombre es el ser más elevado de la tierra?*
- 2- ¿La dignidad del hombre pertenece a una raza en especial?*
- 3- ¿De qué manera los árabes proclamaban su superioridad los unos sobre los otros antes del advenimiento del Islam?*
- 4- Da algunos ejemplos de la discriminación racial hoy en día.*
- 5- ¿De qué forma combate el Islam la discriminación racial?*

La Vida Eterna

El hombre goza de una existencia vasta y extensa. No perece con la muerte, sino que comienza una nueva vida en el otro mundo.

Las necesidades del hombre no se limitan solamente a su cuerpo. Por el contrario, posee un alma que se desarrolla mediante el conocimiento, la comprensión y la piedad y avanza hacia la perfección.

Como ya sabemos, una buena salud es necesaria para el desarrollo del cuerpo. A veces debe trabajar, a veces tiene necesidad de descanso. Debe recibir alimento sano y suficiente, prevenirse contra el veneno y los estupefacientes.

De la misma manera, el alma del hombre debe abrirse a la luz, a la piedad y a la benevolencia y guardarse de la corrupción. El hombre debe también adquirir buena salud, la dicha y la prosperidad.

La vida interior del hombre es la suma total de sus cualidades espirituales, de su moralidad y de su comportamiento. Esto quiere decir que si el hombre adquiere el sentido de la responsabilidad, un espíritu abierto, una tendencia a la filantropía³¹, a la pureza y la justicia, su alma se ilumina y purifica, esta alma desarrollada llega a ser feliz y prospera creando un paraíso para el hombre en este mundo y le aporta paz, esplendor y bendiciones.

Similarmente, la maldad, la deshonestidad, la opresión, la corrupción moral, la trasgresión y el rencor vuelven al alma del hombre oscura, negra y débil. El hombre pierde por eso su firmeza, su sabiduría y se olvida de la humanidad y de los sentimientos nobles. Es evidente que el hombre no gana nada con un alma negra, a no ser el terror y el sufrimiento, así como la perspectiva de un fuego abrasador en su vida y en el otro mundo. Las llamas del fuego surgen de su alma impura hasta que abrasan su misma existencia.

Por eso, son la conducta y el carácter de cada hombre los que echan a perder su vida y su personalidad. Cada uno carga con sus acciones, y verá su resultado en el futuro. De ahí, que nuestra vida futura esté en correlación con la vida presente, y el paraíso y el infierno están sobre lo que desemboquen nuestras acciones y nuestra moral.

Si el hombre considera que su vida es limitada e imagina que lo pierde todo con la muerte, se vuelve limitado y mate. Entonces no piensa más que en sus deseos y en su provecho y pierde sus esfuerzos buscando los deseos efímeros.

Pero, si cree que un futuro abierto y agradable le espera y que la prosperidad y el confort de esa vida pueden ser obtenidos mediante el esfuerzo, el servicio y la pureza en esta vida, cultiva en él la magnanimidad, sacrifica su vida y su prosperidad cada vez que esto le parece necesario, e ignora su interés personal en provecho del bienestar de la sociedad. Tal Persona clarividente trata de reformarse y evitar la impureza, la envidia, la avaricia, la opresión y la maldad para poder ser libre y honorable en la vida futura y no verse encadenado y encontrarse en una situación embarazosa.

No obstante, eso no significa que debemos encarcelar nuestra vida en este mundo ni privarnos de toda facilidad y

confort. El Islam nos pide que prosperemos tanto en este mundo como en el otro mundo, trabajar duro y esforzarse para llevar una vida confortable. El verdadero objetivo de los derechos generales del Islam determina dar a cada uno la posibilidad de comer según sus necesidades, de tener vestimenta, una vivienda, los medios de existencia, un empleo, ayuda médica, a la educación y al confort, y evitar vivir en el hambre, la ociosidad³² y la dificultad.

Sin embargo, es necesario que esta vida confortable esté asociada a la pureza, a la benevolencia, a la filantropía y al deseo de perfección, para que el hombre pueda llevar una vida pura, confortable y disciplinada que sea la puerta de entrada a la vida de la felicidad y la bendición en el Otro Mundo.

El sacrificio de sí mismo en el camino de la vida humana

Una vida que implique la humillación, la desgracia, la dureza no es una verdadera vida. Si las gentes luchan bajo el yugo de la tiranía y de la opresión, si no pueden asegurarse lo mínimo necesario, si no toman parte en su liberación, en el honor y desarrollo y si no tienen ningún derecho social ni ningún contacto social, será la peor de las adversidades. Esto no es vida, más bien una tortura penosa bajo el nombre de vida. En realidad la gente que lleva tal vida es gente atormentada que va y viene, sin participar de la realidad y del placer de la vida.

Por otro lado, si la gente se esfuerza por llevar una vida sana y justa y luchan para desenraizar la pobreza, la injusticia y la ignorancia, están vivos. Aunque actuando así renuncien a ciertos beneficios o soporten algunas dificultades, y a veces sacrifiquen su propia vida. Pero esto es un honor y una dignidad. Esto constituirá una bendición para ellos mismos, y una lucha bendita en favor de la sociedad.

El Imam Husein, hijo del Imam 'Ali dijo: “Considero la muerte en el camino de Allah como una bendición y la vida bajo el reino de los tiranos como una adversidad y una destrucción”.

Preguntas

- 1- ¿Peligra nuestra vida después de la muerte?*
- 2- ¿Cómo se puede desarrollar la pureza del alma?*
- 3- ¿Qué clase de vida debemos llevar para alcanzar la prosperidad en los dos mundos?*
- 4- ¿A qué se parece una vida de humillación, de desgracia y dureza?*
- 5- ¿Cómo tenemos que actuar mientras se vive bajo el fardo de la pobreza, la injusticia y la ignorancia?*
- 6- ¿Qué ha dicho el Imam Husein sobre la muerte?*

La vida no es fútil

«¿Pensabais que Nosotros os hemos creado sin objetivo y que no seríais devueltos a Nosotros? ¡Que Allah sea exaltado, el Rey, la Verdad! No hay Allah más que Él, el Señor del noble Trono»³³

(Surat Al-Mu'minun, XXIII:115-116)

Como hemos aprendido, el hombre tiene un gran valor y ha sido creado, después de un plan adecuado y un calculo preciso y con un fin determinado. La vida humana no es pues fútil ni un simple juego. El hombre ha sido creado y provisto de talentos y beneficios manifiestos para que pueda alcanzar la madurez y la perfección y progresar según el plan de la sabiduría, de la lucidez, de la disposición de espíritu y del carácter.

A pesar de todos este meritos y de toda la estima que goza el hombre, los pocos días de esta vida no le son suficientes. Por esto es necesario que después de esta vida continúe su existencia en el otro mundo más vasto.

El objetivo del ser humano debe ser la proximidad a Allah mismo, Allah que es la fuente de toda perfección y de toda virtud y que posee un Conocimiento, una Fuerza, una Bondad y una Beneficencia ilimitadas.

Debemos esforzarnos lo mejor que podamos para aproximarnos más y más a esta fuente de perfección. En otras pala-

bras, debemos purificarnos de las suciedades morales, adquirir un mayor conocimiento y comprensión y ser benévolo y filantrópico. Cuanto más nos aproximemos a Allah, mejores, más benévolo, más activos y más hábiles seremos.

El precaver en la vida

***«Cuando al fin, viene la muerte a uno de ellos, dice:
¡Señor! ¡Hazme volver!
Quizás, así, pueda hacer el bien que dejé de hacer.
¡No! No son sino meras palabras. Pero, detrás de
ellos, hay una barrera hasta el día que sean
resucitados»***

(Surat Al Mu'min, XXIII:99-100)

Alguna gente clarividente acepta “la Llamada” de los profetas y de los guías religiosos y adquieren la fe en la vida de después de la muerte. Consecuentemente, prestan atención a sus acciones en esta vida. Se esfuerzan en evitar las acciones reprobables, hacen buenas acciones y rinden servicios loables para asegurarse un futuro brillante y dichoso. Sin embargo, hay cierta gente que se someten a sus pasiones y se enredan así en la indecencia y la crueldad. O bien, gente que no cree en el Día del Juicio, o bien su avaricia no les permite pensar en el porvenir.

El resultado es que cuando se aproximan a la muerte, se dan cuenta que “La Llamada” de los profetas era justa. Y cuando se ven sin socorro y en la dificultad, piden al Todopoderoso Allah para que les conceda un poco más de vida en este mundo para que puedan hacer buenas acciones en vistas a asegurarse el éxito y el confort en el Más Allá. No obstante,

su ruego no les garantiza nada ya que no es momento de recomenzar la vida aquí abajo..

El Paraíso y el Infierno

«El día que ni las riquezas, ni los hijos serán útiles, salvo para aquellos que irán hacia Allah con un corazón puro. El jardín se acercará a aquellos que temen a Allah y el fuego aparecerá ante aquellos que estaban extraviados»³⁴

(Surat Ash-Shu'ara, XXVI:88-99)

El día del Juicio, la gente estará presente con lo que ellos mismos hayan sembrado, su carácter, su conducta a lo largo de su vida, en este mundo, será el capital de su vida futura. Ese día, los lazos raciales o familiares no tendrán utilidad y no servirán para elevar la posición de alguien ni de garante de su bienestar. Cada uno será responsable de su acción. Si alguien posee un corazón puro, bueno y sincero, despojado de avaricia, de rencor y de barbarie, tendrá derecho a las bendiciones divinas.

La gente piadosa, es decir, aquellos que evitan el pecado, preservan sus manos y su lengua de malas acciones y de la maledicencia, se vuelven dignos y obtienen la salvación. El Paraíso les abre sus puertas. Pero la gente extraviada que, se olvidaron de Allah, se perdieron en el pecado, la perversidad, la falsedad y la opresión, y que permanecieron fuera del camino recto, ven el Infierno ante sus ojos y serán quemados en el fuego de sus propias desviaciones.

Preguntas

- 1- ¿Ha sido creado el hombre con un fin determinado?*
- 2- ¿Cuáles deben ser los objetivos y las metas de los seres humanos?*
- 3- ¿Cómo nos podemos aproximar a Allah?*
- 4- ¿Cuáles son las gentes que aceptan la llamada de los Profetas y de los dirigentes religiosos?*
- 5- ¿Cuáles son las personas que desean retornar a la vida (en este mundo)?*
- 6- ¿Sobre qué base se podrá ir al Paraíso?*
- 7- ¿Cuáles son las gentes que irán al Infierno?*

La dirección en el Islam

Los versículos siguientes del Santo Corán indican las principales características de la dirección en el Islam.

«Les hemos establecido como Imams que dirigen a los hombres según Nuestra Orden. Les inspiramos las buenas obras, el cumplimiento de la oración y de la limosna. Eran nuestros siervos»³⁵

(Surat An-Anbiya, XXI:73)

Este versículo se refiere a los Profetas y a los dirigentes virtuosos, y trata de sus caracteres. Vemos que las personas que tienen la responsabilidad de la dirección de la sociedad deben poseer los siguientes atributos:

- Deben llamar a la gente a Allah y a Sus ordenes y no a sus deseos e intereses personales.
- Deben ser virtuosos y no egoístas y mezquinos.
- Deben someterse únicamente a la autoridad de Allah y abstenerse de ser esclavos de otros que Allah.
- Deben ofrecer limosna y ayudar al necesitado.
- Deben adorar a Allah y ser devotos.

Así, según el Santo Corán, la dirección no es la consecuencia de la fuerza, del engaño y el artificio, sino que florece bajo los auspicios del merito, de la piedad y del servicio.

El Imamato y la Guía

En el Islam, la responsabilidad de la guía se delega a personas que tienen competencia en la materia. Esto significa:

- Deben conocer perfectamente el camino al cual guían a los demás
- Deben tener fe en ese credo.
- Su carácter debe reflejar la fe que profesan y predicán.

En otras palabras, deben estar bien familiarizados con el Islam y sus leyes, tener fe perfecta en él, y sus acciones deben revelar la cultura islámica. Además, deben igualmente dar prueba de una fuerza y de una prudencia adecuadas en la administración de la sociedad y deben ser dignos de confianza, virtuosos y eficaces

Un hombre débil, indeciso, inestable, acomplejado, codicioso y egoísta no tiene condición para ser guía.

El Islam ha hecho de la aptitud una condición previa y requerida incluso para una dirección limitada. Por ejemplo, el Imam de la Plegaria en Asamblea, que guía a un grupo de personas durante la oración ritual (*Salat*) debe conocer las reglas de la oración, ser justo (*'Adil*) y honesto, cumplir con lo prescrito y abstenerse de lo prohibido.

En realidad, cuanto más elevado sea el rango del dirigente, mayores y más severas condiciones se requieren para pretender a este puesto. Los sucesores del Santo Profeta son los guías de la sociedad islámica. Son la gente que ocupa la posición más competente en la creación de Allah, en cuanto a su conocimiento, su fe, su piedad, su justicia, su sentido de la

amistad, su servicio a la humanidad, su devoción, su firmeza y tantas más virtudes islámicas. Estas virtudes en varios campos tan extendidos e innumbrables se reunían en muy pocas personas. Y era necesario –sobre todo al principio, cuando la revolución islámica no había franqueado una etapa completa-, que la dirección fuese asumida por personas que pudiesen trabajar para el avance de la misión del Santo Profeta. Preservando su forma original, explicando perfectamente la religión a la gente y guiando a la sociedad por el camino trazado por la revolución y combatiendo la perversidad y la opresión. El Santo Profeta conocía bien este género de personas. Por eso designó él mismo a sus sucesores según la orden del Todopoderoso Allah.

La historia del Islam aporta innumerables testimonios que atestiguan que durante todas las épocas, nuestros Imames eran la mejor creación de Allah. Comprendían el Islam mejor que cualquier otro, e hicieron lo mejor para guiar a la gente. ¡Que su merito sea reconocido en su sentido verdadero! Ellos ciertamente salieron triunfantes mejor que nadie en responder al movimiento islámico y a guiarlo.

Id Al-Ghadir

El Corán dice:

«¡Enviado! ¡Comunica la Revelación que has recibido de Tu Señor, que, si no lo haces, no comunicas Su Mensaje! Dios te protegerá de los hombres. Dios no dirige al pueblo infiel»

(Surat Al-Ma'idah, V:67)

Cuando el Santo Profeta del Islam volvió de la Peregrina-

ción del Adiós (Haiyat al-Wada) el 18 de Thil Hayy del año 10 de la Hégira, llegó pues a Jom, un lugar donde había una laguna (*ghadir*). En este lugar se cruzaban las rutas del Yemen, de Siria y de Medina, y por eso un gran numero de gentes que habían acompañado al Profeta hasta allí estaban a punto de dispersarse, cada uno se dirigía hacia un destino diferente.

Antes de que la gente se dispersase, el versículo precitado fue revelado, y por eso, el Santo Profeta recibió la orden de asumir esta importante responsabilidad, a saber, la presentación del Imam 'Ali como Imam y guía de los Musulmanes después de él, fue pues la conclusión de su eterno mensaje. Si el Santo Profeta no hubiese hecho una declaración sobre este asunto tan importante de la guía y dirección de la sociedad musulmana, habría dejado su misión incompleta. Ya que los guías piadosos de la sociedad eran los protectores de los derechos de la gente, mientras que los gobernadores impíos eran aquellos que hacían de la religión y de la justicia un juego que servía únicamente para conseguir sus fines infames.

Era pues una responsabilidad muy grande de consecuencia. Lo más peligroso es que podría dar lugar a corrientes políticas hostiles al Santo Profeta y al movimiento islámico. El Todopoderoso Allah afianzó al Profeta y le confortó para que no se preocupase de las eventuales repercusiones.

El Noble Profeta ejecutó pues, la Orden divina. Congregó a miles de sus compañeros y emitió un sermón en el cual informó a la gente sobre los asuntos importantes y esenciales. Cogió la mano del Imam 'Ali y la levantó a una altura para que la gente pudiese reconocerlo, diciendo:

“Quien me considere como su maestro³⁶ y guía. 'Ali también es su maestro³⁷ y su guía..”.

La gente felicitó al Imam 'Ali por la alta posición que había alcanzado, el 18 de Thil Hayy, debido a este suceso se celebra el Id al-Ghadir.

Preguntas

- 1- ¿Cuáles eran las principales características de los profetas?***
- 2- ¿Cuáles son las características de los verdaderos sucesores del Santo Profeta?***
- 3- ¿Por quien son designados los sucesores del Profeta?***
- 4- ¿En qué fecha se celebra el Id al-Ghadir?***
- 5- Ese día (Id al-Ghadir) ¿de donde venía el Profeta?***
- 6- ¿De qué manera ejecutó el Profeta la última orden de Allah?***

El Imam Musa Al-Kadhim: el séptimo Imam

Musa al-Kadhim el séptimo Imam, era el hijo del Imam As-Sadiq. Nació en el año 128 de la hégira y accedió al Imamato 20 años más tarde, después de la muerte de su padre. La duración de su Imamato fue de 35 años y coincidió con los califas al-Mansur, al-Mahdi, al-Hadi y Harun ar-Rashid. Falleció el año 183 Hégira, en la prisión de Bagdad y fue enterrado en Kadhimayn, cerca de Bagdad.

La guía de la *Ummah*

Los eventos importantes de la vida del séptimo Imam empezaron después de la muerte de su padre. Después de este suceso, asumió el puesto del Imamato y fue el responsable de la guía de la *Ummah* islámica.

Después de la desaparición del Imam As-Sadiq, al-Masur, el califa abbasida designó algunos oficiales para descubrir la identidad del futuro Imam de los seguidores de Ahlul Bait y les ordenó que decapitasen a aquel que hubiese aceptado el Imamato.

En estas circunstancias, era muy difícil para los seguidores identificar al verdadero Imam.

Hisham Ibn Salim dijo: “Me encontraba en una situación embarazosa, no sabía quien era mi Imam, tenía una serie de problemas de los cuales quería preguntarle la solución. Me dirigí a Abdullah, el hijo querido del Imam As-Sadiq. Le expuse mis problemas y como no pudo darme respuestas satisfactorias, comprendí que él no era el Imam. Continué mi búsqueda, pero tenía miedo de llamar la atención de los funcionarios del Califa. Un día, vi un hombre anciano acercarse a mí. Cuando habló conmigo y supo lo que buscaba, me llevó a la puerta de la casa del Imam, Y éste (anciano) desapareció al instante. Luego alguien salió de la casa, y me condujo hasta el Imam Musa al-Kadhim. Le planteé mis problemas y obtuve respuestas satisfactorias. De ahí tuve la convicción que era él, mi Imam.

Al Final el Imam dijo”: No divulgues nuestra conversación a nadie, ya que puede poner en peligro tu vida”

Dije:”Los Shias están en una situación embarazosa. ¿Puedo presentártelos?

Respondió: Sé muy cauto. Informa a aquel que ha dado fe de madurez y buena moralidad, y obtén de él la promesa de guardar tu secreto, si no arriesgará su cabeza”.

Escuche atentamente el consejo y llevé gradualmente y discretamente a algunos compañeros distinguidos del Imam As-Sadiq a casa del Imam Musa al Kadhim”.

Deducimos de este episodio que en la época del séptimo Imam, sus partidarios vivían bajo una opresión terrible y que a pesar de eso, el Santo Imam delegó guías especiales para que estableciesen contactos con los amigos y partidarios activos, con el fin de que las relaciones entre el guía divino y estos últimos no se cortasen.

Queda establecido por la historia que tales relaciones continuaron su existencia entre el Imam y sus partidarios residentes en los lugares próximos y lejanos e incluso contraseñas y códigos fueron utilizados para garantizar el secreto de las relaciones.

Muhammad Ibn 'Ali de Nishapur dijo: “Los partidarios de Nishapur me confiaron 30.000 dinares, 50.000 dirhams y 200 piezas de vestir para que fuese a Medina y que las pusiese a la disposición del santo Imam (el cual utilizaba estos bienes para mantener a los adeptos y promover servicios sociales islámicos)”.

“Los adeptos de Nishapur decidieron que en primera instancia debía presentar a la persona en cuestión (el supuesto Imam) una carta sellada en la cual varias preguntas eran formuladas. Me dieron igualmente un enigma y me aconsejaron de no considerar a la persona en cuestión como Imam y no entregarle los bienes que me eran confiados a no ser que esta persona pudiese resolver el enigma”.

Y añadió: “Llegué a Medina y me puse a la búsqueda de algunas personas susceptibles de ser el Imam. Pero como todas las personas no pudieron resolver el enigma mencionado en la carta, me di cuenta de que ninguna de ellas era el Imam. Deambulé durante algún tiempo por la ciudad. Al final un joven vino a cuestionarme qué estaba buscando y me llevó a hacia la casa del Imam Musa Ibn³⁸ Ya'far. Como este último adivinó enseguida el enigma de la carta, tuve la convicción que por fin había encontrado al Imam. Después de esto, fui en busca de los bienes que me habían sido confiados y los puse a su disposición”.

Los diez últimos años del reinado del al-Mansur se pasaron de esta manera. Después doce años del reinado de al-Mahdi

y de al-Hadi transcurrieron. Al-Mahdi recibía continuamente informes desfavorables de las actividades del Imam. También decidió encarcelarlo. Viendo que esta acción injusta acarrearba una seria amenaza para su gobierno, decidió ponerlo en libertad.

El Imam tuvo que hacer frente a graves dificultades durante los catorce años de su vida, que coincidieron con el reinado de Harun ar-Rashid.

Durante el reinado de Harun ar-Rashid

Harun ar-Rashid, el califa abbasida conocía bien al Imam y sabía todo sobre su excelencia y su alta posición. El siguiente relato es contado por al-Ma'mun, hijo de Harun ar-Rashid:

“Durante el Califato de Harun nosotros (Harun y yo, al-Ma'mun) fuimos un año a Mecca y durante este viaje visitamos Medina. El Califa distribuyó sumas de dinero oscilando entre los 200 y 500 dirhams a las personas ancianas y distinguidas de la ciudad. Cuando se encontró con Musa Kadhim, le mostró un gran respeto y ordenó a sus hijos que lo acompañasen en su marcha haciendo prueba de una perfecta sumisión y una total humildad.

Cuando vi que se le rendía todo ese honor y respeto a aquel Imam, pregunté la razón.

Harun me explicó: Es el Imam de los Musulmanes, la prueba de Allah y del Califato divino para los siervos de Allah.

Pregunté entonces: Pero, ¿esta posición no te pertenece a ti?

Me respondió: He llegado a ser el dirigente de los Musul-

manes por la fuerza, pero su verdadero dirigente es Musa Kadhim. Juro por Allah que él está más cualificado que yo y que cualquier otra persona, por el título de sucesor del santo Profeta. No obstante, a pesar de todo esto, he tomado posesión de este título, y por Allah, aunque tú que eres ni hijo, si me disputas el califato, ordenaré que te decapiten, ya que el poder no reconoce ni padre ni hijo”.

Durante el mismo viaje, al-Ma'mun supo que su padre había intervenido para que el Imam no poseyese apenas dinero. Preguntó a su padre por qué mantenía restringidos los recursos financieros de Musa Kadhim, el hijo de Imam Ya'far as-Sadiq, cuando este último ocupaba una posición distinguida.

Harun respondió a la pregunta de Ma'mun: “Hijo mío, estate tranquilo. Si poseyese grandes sumas de dinero, movilizaría a miles de combatientes armados de entre sus partidarios, contra el gobierno. Es mejor pues para nosotros que se quede al margen del plan financiero”.

Así vemos, como el Califa que consideraba al Imam como el único hombre designado para gobernar a los Musulmanes y admitía ser él mismo el usurpador del poder, no se turbaba en absoluto en recurrir a cualquier fuerza para conservar el poder. Y tomaba implícitamente todas las medidas para que el Imam fuese privado de importantes fuentes financieras por miedo a que organizase un movimiento de revuelta contra su autoridad.

Los partidarios del Imam

A pesar de los sufrimientos y las dificultades, los amigos

del Imam guardaron relaciones con él. Sus partidarios estaban dispersos, un poco por todas partes, incluso algunos de entre ellos encontraron un camino para entrar en la corte de Harun ar-Rashid. Entre ellos figuraba un fiel partidario del Imam, llamado 'Ali hijo de Yaqtin, llegó a ser ministro de Harun. No obstante, mantenía secretamente relaciones con el Imam y utilizaba su posición para servir a los nobles partidarios del Imam, a escondidas del Califa.

'Ali hijo de Yaqtin tenía la costumbre de encontrarse con el Imam de maneras diferentes. Un día pidió a dos de sus amigos fieles, se proveyesen con dos caballos rápidos y provisiones para un viaje. Les confió igualmente algunos bienes y algunas cartas para que las llevaran a Medina por un camino que se desviaba a partir de Kufa.. Les pidió que fuesen rápidamente a ver al Imam para darle lo que les había confiado y volver.

Partieron pues hacia Medina a toda velocidad y no se pararon para descansar más que una vez, cerca de Medina. Después reemprendieron el viaje. Allí, súbitamente vieron a dos hombres a caballo, que venían de Medina, se dirigían hacia ellos. Uno de ellos era el Imam Musa Kadhim, hijo de Ya'far. Abrió las cartas y examinó los bienes entregados. Escribió las respuestas, firmó y les dijo: “Volved rápidamente”

Ellos dijeron: ”Tenemos pocas provisiones para el viaje”

El Imam repuso las provisiones y dijo: “Son suficientes”.

Dijeron:”Pero queremos hacer *ziyarat* en la tumba del Santo Profeta”.

El Imam replicó: “Ya esta hecha”. (El Imam quería decir que aunque volviesen sin haber efectuado la *ziyarat*, recibirían la recompensa espiritual por el solo hecho de haber teni-

do la intención de hacerla).

El Imam se había adelantado para encontrarse con los representantes de 'Ali hijo de Yaqtin a las afueras de la ciudad para que no llamase la atención de nadie, y los envió inmediatamente de vuelta sin que cumpliesen con la *ziyarat*, para que no se descubriese esta cita secreta.

Un día, Harun envió a 'Ali hijo de Yaqtin algunos regalos, entre ellos un atuendo bello y costoso. Este envió la ropa al Santo Imam junto con otras cosas. El Imam le devolvió la ropa con este mensaje: “¡Guárdalo para ti! Te será útil”.

Después de algún tiempo, uno de los esclavos de 'Ali hijo de Yaqtin, que tenía algunas diferencias con su dueño, fue a ver a Harun ar-Rashid para denunciarlo.

Dijo: “'Ali tiene contactos secreto con Musa hijo de Ya'far y le ha enviado regalos. Entre otras prendas figura la que tú le regalaste”.

Harun quedó contrariado. Convocó a 'Ali y le dijo: “¿Dónde está la ropa que te regalé?”

'Ali envió a alguien para que trajese la prenda en cuestión. Desde entonces Harun tubo total confianza en 'Ali y castigó severamente a la persona que lo había denunciado.

Podemos constatar cuanta atención ponía el Imam para evitar que sus partidarios cayesen en las manos enemigas.

La tortura y la dureza

Harun ar-Rashid terminó decidiendo tratar más duramente al Imam, constatando que la gente cada vez más se decanta-

ban por él, lo que conllevaba una amenaza para su posición. Harun ar-Rashid se esforzó en obtener por todos los medios información sobre las actividades secretas del Santo Imam, sus funcionarios le enviaban continuos informes al respecto. Uno de sus funcionarios era una persona distinguida en Medina, y pariente del Imam. Fue a ver al Califa, habiendo recibido la promesa de la obtención de una gran suma de dinero, si divulgaba todos los secretos del Imam. Hizo un informe detallado a Harun adjuntando, además, este comentario:

“¿Cómo pueden haber dos Califas al mismo tiempo? Tú eres el Califa en esta ciudad, y Musa Kadhim hijo de Ya’far as-Sadiq lo es en Medina, ya que la gente le envía dinero y regalos de los cuatro costados del mundo”.

El Califa le dio por ese informe insidioso 200.000 dirhams. No obstante, no tardó en caer enfermo y falleció antes de poder utilizar este dinero y éste fue devuelto al Tesoro Público por orden del Califa. Tales informes llenos de mentiras y calumnias incomodaban mucho a Harun. Un día, cuando efectuaba una visita a Medina, fue a la tumba del Santo Profeta y pronunció estas palabras en presencia de varios visitantes.

¡Oh Profeta de Allah! Me excuso por aquello que he decidido contra tu hijo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Tengo miedo que cree revueltas y sublevaciones, y que se llegue a la efusión de sangre de tus adeptos en la tierra”.

Harun quería equivocar a la gente haciéndoles creer que quería detener al Imam, que era un modelo distinguido de la verdad, de virtud y pureza, solo para prevenir las revueltas y las intrigas.

Dio pues la orden de detener al Imam. Preparó para este hecho dos camellos con litera. Uno lo envió en dirección a

Bagdad, y el otro lo envió en dirección a Basora para que la gente no supiese dónde se había enviado al Imam. De hecho, fue conducido a Basora. Para asegurarse que los partidarios del Imam no supiesen en lugar de su detención. Harun ordenó que no se le mantuviese en un mismo lugar por mucho tiempo. Aunque había pedido a los gobernadores de las distintas ciudades que ejecutasen al Imam, la mayoría de ellos rechazaron satisfacer su demanda y respondieron que no podían reprocharle nada, que todo lo que ellos sabían sobre él, era su piedad, su rectitud, su devoción y su virtud, y que no querían manchar sus manos con un crimen odioso.

Finalmente esta orden se transmitió a los guardias de su última prisión. Los guardias de Harun encarcelaron discretamente al Imam para hacer creer a la gente que había muerto de muerte natural. El Imam era tan querido por los musulmanes que se temía que una revuelta se desencadenase contra el Califa. Es decir, el asesinato del mejor siervo de Allah de la época se constituyó como una de las manchas a llevar por el califato. No obstante, a pesar de todas las excusas fabricadas y todos los maquillajes hechos para disimular el crimen y todas las apariencias de tristeza y aflicción por la muerte del Imam por parte de Harun, la historia grabado el nombre de este último como el autor de esta tragedia. Y una vez más, uno de los Imames sagrados de los Shias fue ofrecido en martirio para revivir la verdad y resistir la injusticia.

Preguntas

- 1- ¿Cuáles son las virtudes atribuidas al Imam Al-Kadhim?***
- 2- Cita un ejemplo de los contactos del Santo Imam con las***

personas residentes en otras ciudades.

3- ¿Qué dijo Harun sobre el Séptimo Imam?

4- ¿Por qué Harun no dejaba que el Imam Musa Kadhim tuviese suficientes fondos?

5- ¿Por qué el Imam devolvió la ropa a 'Ali hijo de Yaqtin?

6- ¿De qué forma Harun quiso confundir a la gente cuando decidió arrestar al Imam?

7- ¿Por qué fue encarcelado el Séptimo Imam?

8- ¿Por qué el conjunto del Califato intentó guardar en secreto el martirio del Séptimo Imam?

El Imam Ali ar-Redha: el octavo Imam

El octavo Imam era hijo del Imam Musa al-Kadhim hijo de Ya'far as-Sadiq y su nombre era 'Ali. Habiendo adquirido la satisfacción de Allah y ganado los corazones de las gentes en razón de la excelencia de su conducta, adquirió el nombre del Imam Ar-Redha (la satisfacción). Nació en Medina en el año 148 de la hégira y accedió al Imamato con treinta y cinco años.

La duración del mandato del Imam Redha fue de 20 años. Rindió su ultimo suspiro al final del mes de Safar en el año 203 de la hégira, a la edad de cincuenta y cinco años y fue enterrado en un lugar cercano a Tus que se llama hoy “Mashad”.

Después del martirio del Imam Musa al-Kadhim hijo de Ya'far as-Sadiq, el resentimiento hacia el califato se acrecentó, y Harun fue por esto también perturbado. Según su manera de pensar, había triunfado y había hecho desaparecer de la escena un rival de talla. No obstante, rápidamente se dio cuenta que la Familia del Imam 'Ali y sus partidarios habían sido finalmente impelidos³⁹ y el daño en consecuencia había aumentado. En estas condiciones, el noble hijo del Imam Musa al-Kadhim, es decir, el Imam ibn Musa ar-Redha asumió el Imamato teniendo mucha influencia y popularidad. Por esta

razón, la situación política no permitía, a Harun, tratarlo con severidad.

Para enfrentar a Harun contra el Imam y obtener sus favores, uno de sus próximos le dijo un día: “Que sepas que Musa al-Kadhim hijo de Ya’far as-Sadiq, tiene un hijo que es llamado 'Ali y que sería capaz de cometer lo que te causa inquietud”.

Harun quedó muy contrariado por esta reseña y replicó: “¿Quieres que levante la espada y extermine a la Familia de 'Ali de una vez por todas?”

Él había comprendido perfectamente que la sangre pura de esta familia renacía siempre y no cesaba de engendrar situaciones peligrosas. Se esforzó en no inmiscuirse demasiado en los asuntos del octavo Imam.

Doce años más tarde, Harun dejó este mundo y su hijo Amin le sucedió en Bagdad. Se estableció que su otro hijo Ma'mun, que había sido por él nombrado gobernador de Jorasan, sería el heredero presunto de Amin.

Poco a poco, Amin comenzó a pensar en eliminar a su hermano para reservar el Califato de una manera permanente para su propia familia. Por consecuencia, la hostilidad entre los dos hermanos se desató. Y sucedió que Muhammad Amin fue asesinado y Ma'mun accedió al Califato. Se quedó en Jorasan e hizo de esta ciudad la principal capital de su gobierno.

Ma'mun invita al Imam Ar-Redha a Jorasan

Al Ma'mun pasó gran parte de su vida en Persia. La mayoría de sus funcionarios y cortesanos influyentes eran iraníes.

El Shiismo se había expandido en Persia desde hacía mucho tiempo. Esto era debido a que la conducta de los Imames encarnaba la verdadera justicia islámica. Al igual que todos los pueblos que se hicieron Musulmanes, los iraníes estaban fascinados por la equidad y la justicia islámica y no querían que los tiranos resurgieran la desigualdad y las practicas sasánidas.

El Imam 'Ali y los miembros de su familia eran la encarnación de la pureza y de la justicia islámicas, y representaban un refugio magnifico y agradable para las victimas de la discriminación de los Califas.

Por estas razones los descendientes del Imam gozaban de una inmensa popularidad en el territorio gobernado por Ma'mun. Este había crecido y accedido al poder en esta región. Estaba pues muy al corriente de la popularidad de la familia del Imam 'Ali.

Por otra parte, el papel jugado por su padre y su comportamiento con su hermano, necesitaban que se pudiese a buscar una nueva posición para él mismo.

Por todas estas razones, invitó al Imam Ar-Redha muy respetuosamente a dejar Medina e ir a Marv, e insistió tanto en esta invitación que llegó a ser en cierto modo una necesidad y una obligación.

El Santo Imam pospuso este viaje unos meses para poder participar en las ceremonias del *Hayy*. Después, se dirigió hacia Marv vía Basora, Ahwaz, Qom y Ray, y llegó a Jorasan el año 210 de la hégira.

Este viaje duro mucho tiempo y dejó muchos recuerdos por el camino. Cuando proseguía su ruta hacia Marv, el Imam llegó a Nishapur. En esa época, Nishapur era una ciudad muy poblada y una gran cantidad de sabios se encontraban allí. Miles de personas vinieron para recibir al Imam y le pidieron que relatase hadices para ellos.

El Imam 'Ali ar-Redha relató un *hadiz* de su padre y este último de sus abuelos, y estos del Santo Profeta, *hadiz* según el cual el Todopoderoso Allah había dicho: "La profesión de fe, "la illaha illa-llah" (no hay Dios más que Allah) es mi fortaleza sólida. Quien pronuncie esta profesión de fe entra en esta fortaleza y quien entra en esta fortaleza está al abrigo de la cólera de Allah".

Como dijimos anteriormente cuando hablamos del reconocimiento de Allah, el objeto de la fórmula "no hay Dios más que Allah" es el verdadero monoteísmo que asegura el éxito. Quien sea un verdadero monoteísta evita toda fórmula de politeísmo: la ilegalidad, la opresión, la discriminación, y permanece pues consecuentemente al abrigo de la cólera de Allah.

La oferta del Califato

Pocos días apenas habían pasado desde la llegada del Imam a Jorasan, un gran evento aconteció cuando Ma'mun insistió para que el Imam asumiese la dirección de los Musulmanes y que él (al-Ma'mun) se retiraría del puesto del Califato.

Cosa aparentemente extraña, ¡el Imam no estaba para nada dispuesto a aceptar tal oferta. ¿Por qué?

El Imam consideraba que gobernar era su propio derecho

y era igualmente consciente del papel que el gobierno juega en la determinación del destino de la sociedad. Sabía muy bien que si los gobernantes de una nación son rectos y competentes, movilizan todas las energías intelectuales y todas las fuerzas con el fin de hacer avanzar a la sociedad y reformarlas, pero si son corruptos, corrompen y depravan, y su acción no da como resultado más que el engaño y la opresión. La cuestión que se plantea es: ¿por qué el Imam declinó la oferta de asumir el gobierno?

Probablemente sintió que la oferta de Ma'mun era una simple formalidad, que éste último no era sincero en la oferta que había hecho, ni estaba dispuesto a renunciar así de fácilmente a la posición que había adquirido después de haber combatido y matado a su hermano.

De todas maneras, los Imames legítimos (Ahlul Bait) no estaban dispuestos a aceptar un gobierno fundado en un sistema desarrollado por los Califas en el poder. ¿No era lo que el Imam 'Ali había hecho ya, cuando asumió la tarea del gobierno, cambiando totalmente el orden de las cosas de los gobiernos precedentes, bien que estos habían observado hasta entonces una cierta simplicidad de poder, y que ellos todavía no se habían dejado caer en las prácticas ceremoniales de los emperadores, como lo hicieron más tarde los futuros califas (Omeyas y Abbasidas)? En efecto, bien que el conjunto califal que precedió al mandato del Imam 'Ali fue infinitamente más sano que los ulteriores⁴⁰, este último había pasado todo el periodo de su mandato corrigiendo los asuntos internos.

Entonces si el Imam Ar-Redha hubiese aceptado asumir la tarea del gobierno, se hubiese visto obligado a destituir muchos funcionarios influyentes y corruptos de sus funciones, interrumpir los pagos de sus salarios, prohibir las ganan-

cias ilegales, reemplazar el despotismo y la tiranía por la igualdad y la justicia islámicas y restaurar las leyes divinas. Todo esto no sería posible a no ser que aboliese el sistema que prevalecía y construyese unos nuevos fundamentos con nuevos trabajadores. Un Imam no es un oportunista para que se permita el dejar intacta la composición de un sistema con el fin de acceder al poder y subir al trono bajo los auspicios de ese sistema.

Los Imames no querían el poder para hacer muestra de riqueza y autoridad. Al contrario, como ha remarcado Imam 'Ali, ellos querían dirigir –para establecer la verdad y la justicia social, y eliminar la opresión y el engaño-.

No obstante, un tal cambio fundamental necesita condiciones favorables y una fuerza. ¿Es posible que esta clase de grandes cambios sociales se hagan sin eliminar miles de factores opuestos o crear graves desordenes?

En todo caso, el Imam no aceptó la oferta del Califato. Al Ma'mun hizo otra propuesta y le preguntó al Imam si aceptaba ser su presunto heredero a fin de que él asumiese la tarea del gobierno después de él, y que por consecuencia el Califato fuese transferido después de al Ma'mun, de los Bani Abbas (los Abbasidas), a los descendientes del Imam 'Ali.

Debido a la insistencia de al Ma'mun, el Imam aceptó esta propuesta con la condición de que no se le mezclase con ningún asunto gubernamental. También le dijo a al-Ma'mun: “Acepto ser tu presunto heredero con la condición de que yo no ordene ni prohíba nada y que no participe ni en la administración ni en los asuntos judiciales, ni nominaciones, ni dimisiones”. Al-Ma'mun aceptó esta condición.

El Santo Imam no quería servir a un sistema que no con-

sideraba justo, y no quería actuar según los deseos del Califa y ayudar al sistema establecido.

Los servicios teóricos y sociales del Imam

Esta posición representaba una oportunidad para el Imam durante sus tres últimos años de su vida. Le permitió, de hecho, mantener contactos extensos con diferentes clases de la sociedad, dedicarse libremente en el camino de la dirección de los Musulmanes y difundir la educación y las enseñanzas islámicas. Por eso pudo dejar para la posteridad abundantes trazos.

Durante un debate que reunía a dirigentes de distintas sectas y religiones, organizado por Ma'mun, el Imam Ar-Redha tuvo una serie de discusiones de varias horas con cada uno de esos dirigentes, basándose en sus propias creencias, les dio cuatro argumentos de sus propios libros que corroboraban su posición. Entonces descubrieron que el Imam conocía sus libros mejor que ellos mismos.

Preguntas

1- ¿Cómo se comportó Harun ar-Rashid en la entrevista con el Imam Ar-Redha? ¿Por qué?

2- ¿Por qué al-Ma'mun estableció el mando de su califato en Jorasan?

3- ¿Por qué al-Ma'mun invitó al Imam al-Reza a Marv?

4- ¿Qué eventos tuvieron lugar cuando el Imam proseguía

su camino hacia Marv?

5- ¿Por qué el Imam Ar-Redha declinó la oferta de acceder al Califato?

6- ¿Por qué y con qué condiciones el Imam Ar-Redha aceptó ser el presunto heredero de al-Ma'mun?

7- Cita un ejemplo de las actividades del Imam Ar-Redha y de los servicios que realizaba.

8- ¿Por qué urdieron un complot para asesinar al Imam Ar-Redha?

9- ¿Cuáles fueron las recomendaciones del Imam Ar-Redha a sus adeptos?

Imam Muhammad al-Yawad: el noveno Imam

El noveno Imam era hijo del Imam Ar-Redha y se llamaba Muhammad. Adquirió el sobrenombre de “Al-Taqi” debido a su piedad, y el de “al-Yawad” por su generosidad. Era el único hijo del Imam 'Ali ar-Redha y nació en Medina en el año 195 de la hégira. Dejó este mundo el año 220 de la hégira y fue enterrado en Kadhimiyyed al lado de su abuelo, el Imam Musa al-Kadhim. Su vida fue la mas corta de todos los Imames y vivió 25 años.

El martirio del octavo Imam fue guardado estrictamente en secreto y los Abbasidas no estaban para nada dispuestos a asumir la responsabilidad de esta tragedia, pues esto habría sido algo demasiado pesado. El Imam Ar-Redha tenía un solo hijo y era el Imam Muhammad at-Taqi el cual era entonces un joven residente en Medina. Al-Ma'mun lo invitó a venir a la capital mostrándole gran respeto. El evento de su boda provocó malestar entre los Abbassidas. Tenían miedo que el yerno del Califa, con la alta posición que gozaba entre sus partidarios, llegase a ser el gobernador de los Musulmanes en el futuro y que los Abbasidas perdiesen su autoridad. De ahí, que los conflictos comenzasen desde la ceremonia de su boda.

Yahya Ibn Aktham, el más celebre sabio de su tiempo cuestionó al Imam Al-Yawad sobre un problema sobre el cual

pensaba que no tendría la solución. Ante la sorpresa general de todas las personas presentes, el Imam resolvió el problema y dio una respuesta adecuada a cada uno de sus aspectos.

Después de esto, fue el turno del Imam cuestionar a Yahya una cuestión complicada a la cual este último no supo dar respuesta.

Entonces el Imam dio una respuesta clara y precisa.

Estas reuniones de debates se repitieron muchas veces y en cada encuentro los conocimientos profundos y la magnitud espiritual del Imam se aseveraban más y más. Hasta el punto que quedó claro hasta para los que no creían que un joven pudiese ser digno de la tarea del Imamato, que esta cuestión dependía finalmente de la voluntad de Allah y que si Allah quiere, incluso un joven podía poseer un saber profundo y una gran sabiduría y ser digno del liderazgo.

Por regla general, ciertos niños inteligentes y ciertos jóvenes dotados dan prueba de cuando en cuando de capacidades sorprendentes a pesar de su corta edad. Un fenómeno tal es también posible tratándose del Imamato, es la Voluntad Divina quien decide.

Al-Ma'mun resistió ante esas personas que no toleraban la presencia del Imam, y se comportó con él con toda consideración y el debido respeto. Después de dos años, el Imam volvió a Medina con su esposa. Cinco años más tarde, cuando al-Musta'sim, el Califa Abbasida tuvo la vara de mando, llamó al Imam a la capital (Bagdad). Algunos meses más tarde, el Imam entregó súbitamente el alma, y esta desaparición trágica fue cubierta por un halo de ambigüedad y tuvo diversas explicaciones.

Veamos algunos dichos del noveno Imam:

“Un verdadero creyente tiene necesidad de tres cosas:

- 1. que Allah lo bendiga*
- 2. que él sea su propio consejero*
- 3. que acepte el consejo de aquel que le aconseja sinceramente”.*

Y también dijo:

”No actuéis de manera que podáis aparentar ser los Amigos de Allah mientras que en el fondo de vuestro corazón podríais ser los enemigos de Allah”.

Preguntas

- 1- ¿Cómo se comportó al-Ma'mun con el Noveno Imam?*
- 2- ¿Cómo se supo que el Imam Al-Yawad era merecedor del Imamato?*
- 3- El Noveno Imam ¿en qué lugar falleció?*
- 4- Cita algunas palabras del Imam Al-Yawad, el Noveno Imam.*

El trabajo y el esfuerzo

El Islam quiere que todo el mundo disfrute de su vida y pase sus días placidamente.

Un bienestar tal no puede realizarse a no ser que todo el mundo tenga ocupaciones útiles y agradables.

Allah ha creado el agua, la tierra, los minerales, los animales, los bosques, los pastos y muchas otras materias primas para los hombres y Él les ha conferido la inteligencia y la facultad necesaria a propósito para la utilización de estas materias primas. Por eso es necesario que utilicemos nuestras facultades con esfuerzo y que evitemos ser una carga para los demás a causa de nuestra holgazanería.

El Islam nos ha recomendado dedicarnos a la agricultura, la industria, el comercio, la agricultura y toda ocupación útil. Veamos algunos versículos coránicos y algunos hadices de nuestros guías religiosos, susceptibles de servirnos de ejemplo de estas recomendaciones:

El papel del trabajo duro y el esfuerzo

«Y el hombre no obtendrá nada más que lo que haya merecido con su esfuerzo»⁴¹

(Surat An-Naym, LIII:39)

“No tengáis vergüenza de trabajar. Combatid el letargo y la inactividad. La búsqueda y el esfuerzo deben ser vuestros lemas”.

(Imam 'Ali)

“El todopoderoso detesta a un hombre que duerme mucho sin trabajar”.

(Imam Ya'far)

El comercio y la industria

“Allah ama al artesano honrado”

(Imam 'Ali)

“Una de las mejores fuentes de progreso es la dedicación de la gente a las ocupaciones de producción”.

(El Noble Profeta)

La utilización de la tierra y de las minas

“Allah os ha creado de tierra y os ha pedido que la desarrolléis”.

(El Santo Corán)

“Buscad vuestros medios de existencia en la profundidad de la tierra”.

(El Noble Profeta)

La agricultura

“Los agricultores son un tesoro de riqueza”.

(Imam 'Ali)

“Malditos sean aquellos que poseen la tierra y el agua sin hacer ningún esfuerzo para sacarles provecho, y permanecen pobres y desprovistos”.

(Imam 'Ali)

“Trabajo personalmente en los jardines y las fincas aunque tengo algunos trabajadores que se ocupan de las granjas. Hago esto para que Allah testifique que no me avergüenza trabajar para ganar mi sustento”

(Imam Ya'far as-Sadiq)

La ganadería

“Debéis involucraros en la ganadería, en la reproducción de los corderos, en la agricultura, etc...”.

(Imam 'Ali)

El comercio

“Involucraos en el comercio para que lleguéis a ser independientes de lo que poseen los otros”.

(Imam 'Ali)

Los derechos del trabajador

“No hagáis de manera que, contratéis trabajadores musulmanes sin pagarles lo debido y sin permitirles que saquen provecho. Y si alguien reclama más de lo que tiene derecho, habrá transgredido...”

(Imam 'Ali)

“Es posible que Allah perdone todo pecado, excepto la introducción de alguna cosa herética bajo la forma de nueva religión, la usurpación del salario del trabajador y la venta de un hombre libre como esclavo”.

(El Santo Profeta)

La elección del trabajo

“Que trágico es emprender un trabajo para el que uno no es apto”.

(Imam 'Ali)

Entonces cada uno debe elegir por si mismo el trabajo para el cual está capacitado y para el que está preparado. De otra manera, podría fracasar en ese trabajo y éste podría no asegurarle una renta adecuada.

Preguntas

1- ¿De qué manera hace énfasis el Islam en la importancia del trabajo y del esfuerzo?

2- ¿De qué manera el Imam As-Sadiq trabajaba, él mismo, para ganarse la vida?

3- ¿Cuál es la consecuencia de nuestro empeño en un trabajo para el cual no somos aptos?

Los derechos del indigente

«Los que temían a Allah permanecerán entre Jardines y fuentes, gozando de lo que su Señor les dé. Eran antes del Día Del Juicio gentes piadosas; dormían poco por la noche; imploraban desde el alba, el perdón de Allah. Una parte de sus bienes era de derecho del mendigo y del desheredado»⁴²

(Surat At-Thariyah, LI:15-19)

En tanto haya indigentes y gente sin recursos en la sociedad, nadie puede considerarse como que tiene pleno derecho sobre su riqueza, aunque la haya ganado legalmente.

En las oraciones musulmanas que constituyen en realidad nuestros eslóganes y nuestros deseos islámicos, repetimos sin cesar: “¡Oh Allah! Sacia a aquel que tiene hambre, viste al que está desnudo, cura al enfermo, desata al afligido, satisface el ruego del necesitado y elimina nuestra deterioración social”.

Pero no basta con pronunciar verbalmente una Invocación. La suplica debe estar acompañada y seguida del máximo esfuerzo para materializar las voces de los oprimidos en la Invocación. En otras palabras, la meta de un Musulmán debe ser la extirpación del hambre, de la pobreza, de la privación, de la enfermedad, de la necesidad y de la corrupción en la sociedad.

El Islam a definido algunos principios con este fin. Si estos principios se aplican meticulosamente, ningún indigente o desprovisto permanecerá así en la sociedad. He aquí algunos de estos principios:

1. La mayoría de los recursos naturales, tales como las minas, bosques, ríos, pastos y otras tierras y reservas forman parte de la propiedad pública. Es necesario que tales propiedades que constituyen una gran parte de la riqueza natural de la sociedad sean utilizadas en beneficio de todos los miembros de la sociedad y que estas no se conviertan en monopolio de una minoría o de una clase en particular.
2. Todo el mundo tiene derecho al trabajo según sus capacidades y debe evitar la pereza y la indolencia.
3. Los derechos y el salario del trabajador o el que cultiva deben ser evaluados según el valor real de su trabajo. No hay que olvidar que el trabajador tiene un papel muy importante en la valoración de las fábricas o la fructificación del capital. Por eso es necesario que su participación sea recompensada de una manera adecuada bajo la forma de salarios y derechos.
4. Muchos medios opresivos e injustos de ganar dinero, tales como la usura, el atesoramiento, el fraude, el robo, la corrupción, los juegos de azar han sido prohibidos. Como sabemos, una gran parte de las fortunas se adquieren por estos medios y esta es la causa de la privación y la indigencia de las demás clases.
5. Atañe a la responsabilidad colectiva, de todos los miembros de la sociedad, el no permanecer indiferentes ante el desamparo de la gente despojada y frente a

la crueldad y la extorsión de los tiranos. Es su deber imperioso ayudar al indigente y al oprimido. El indigente debe también esforzarse para garantizar sus propios derechos y prevenir la crueldad y la opresión.

Abu Dhar, el célebre Compañero del santo Profeta decía frecuentemente:

“No puedo dejar de pensar en aquellos que no pueden tener lo justo (lo necesario para vivir). ¿Por qué no levantan sus armas para arrancar sus derechos de las garras de los tiranos?”

En uno de sus sermones nuestro gran guía, el Imam 'Ali deja entender por que él aceptó la responsabilidad del gobierno:

“Es por esta razón que Allah pide cuentas a los que están bien informados y exige de ellos no permanecer indiferentes ante los excesos de los tiranos y el sufrimiento de los oprimidos”.

Un esfuerzo tal y una tal firmeza en la voluntad de prevenir la opresión y de ayudar al indigente constituye la mayor parte de la protección de los derechos generales de la población.

6. En la sociedad hay algunas personas desprovistas (de dinero y medios) que son incapaces de trabajar, niños que no tienen tutores, personas que no consiguen encontrar un trabajo conveniente o que no son trabajadores muy eficaces para poder ganar lo necesario para vivir y mantener a sus familias. En tales casos, la regla es que la gente que vive en la necesidad tenga un

derecho sobre la fortuna del rico o más bien sobre toda la sociedad, hasta que dejen de ser indigentes. El Imam 'Ali dijo:

“Cada vez que una persona está hambrienta, es porque un rico h a faltado en darle lo que debe”.

Y también dijo:

“No he visto una fortuna enorme y fabulosa que no esté contaminada de un derecho usurpado”.

Además de estas reglas que el Islam a prescrito a todos los miembros de la *Ummah* islámica para la seguridad de su vida y su bienestar económico, el Islam ha ordenado igualmente otras prescripciones, tales como el *Jums* (un quinto) y el *Zakat* (un diezmo) de los cuales vamos a hablar más adelante.

El hundimiento de una sociedad

«Gastad de vuestros bienes en el Camino de Allah, no os expongáis por vuestras propias manos, a la destrucción. Realizad buenas obras Allah ama a aquellos que hacen el bien»⁴³

(Surat Al-Baqarah, II:195)

Cuando la gente rica busca únicamente su propio beneficio, monopolizan todas las fuentes de renta y riqueza y hacen planes para ganar todavía más, la privatización y el descontento se enraízan en la sociedad. Una sociedad tal no podrá tener éxito y acabará por quebrarse.

Además, si la gente rica omite desembolsar dinero en los programas de bienestar, de ayuda a los necesitados, de la pre-

vención del mal y combate en el camino de Allah, los enemigos gradualmente introducirán sus manos en la sociedad, las revueltas y querellas aumentarán y una sociedad así estará al borde del hundimiento y de la adversidad.

En principio, una sociedad en la cual una minoría de personas monopoliza todas las fuentes de riqueza, y se sume en el goce y las formalidades, mientras que las masas permanecen indigentes y desprovistas, no merece existir.

El camino de la pureza y de la humanidad

«¡Deduce de sus bienes una limosna para limpiarles y purificarles con ella! ¡Y ora por ellos! Tu azala les sosiega. Dios todo lo ve, todo lo sabe»

(Surat al-Tawbah, IX:103)

Una persona que piensa solamente en ella misma, todo lo quiere para sí misma, se ocupa de amasar una fortuna que no gasta más que para sus propios placeres, está a cien leguas de la humanidad. Es alguien egoísta, codicioso, desinteresado, ya que no piensa en los demás, no presta ninguna atención para mejorar las condiciones de la sociedad y no se aflige de la enfermedad, de la pobreza y de la necesidad del otro. Una persona tal despojada de sentimientos humanos, su alma y su intelecto están corruptos.

Por otro lado, si una persona se preocupa de los indigentes, se esfuerza para mejorar su situación, hace concesiones de su fortuna en beneficio de los demás, y no es ni miope⁴⁴ ni egoísta, su avaricia decrece progresivamente. Se vuelve noble de espíritu, filantrópica, desarrolla sentimientos puros y humanos,

establece relaciones con las masas y llega a ser sincera hacia las criaturas de Allah.

Por todas estas razones, alimentar a los demás y darles limosna, recae en la reforma de la sociedad, en la mejora de las condiciones de los indigentes. Igualmente vuelve bondadosa el alma humana y purifica el intelecto y la moral del hombre.

Preguntas

- 1- ¿Cómo se puede erradicar la pobreza en la sociedad?***
- 2- ¿Cuál es la responsabilidad del indigente en este asunto?***
- 3- ¿Qué ha dicho el Imam 'Ali a propósito de la causa de la pobreza?***
- 4- ¿Qué perjuicios trae consigo un individuo egoísta para la sociedad?***
- 5- ¿Cuáles son las ventajas de la acción de ayudar a los demás y de ofrecerles limosnas?***

El Zakat

El Zakat de las ganancias

Hemos aprendido ya que el Islam ha prescrito los medios de extirpar la pobreza y la privación y de asegurar las necesidades públicas y que asigna a la propiedad de los ricos esta responsabilidad. Este derecho general sobre la propiedad del rico es instaurado en provecho del pobre. Hay algunas disposiciones especiales relativas al *Zakat* y al *Jums*.

El *Zakat* (impuesto religioso) es un canon pagadero en los siguientes casos:

- 1) Los productos agrícolas si la cantidad de trigo, de maíz, de dátiles o de uvas que una persona recolecta de su finca y su jardín, llega a 864 kilogramos, el interesado debe pagar el *Zakat* prescrito. Pero hay varias condiciones:
  - a) Si la finca o el jardín está irrigado por un canal, un canal subterráneo o por el agua pública, debe pagar 10% de la producción neta como *Zakat*.
  - b) Si la finca o el jardín esta irrigado por agua de pozos sacada manualmente o por agua pagada, debe pagar entonces de *Zakat* 5% de la producción neta.

- 2) Los animales domésticos: El *Zakat* es igualmente pagable sobre las vacas, los corderos y los camellos cuando su número asciende un cierto límite con la condición de que pasten en el bosque y que no consuman forraje preparado por las manos del hombre.

Los detalles del límite imponible y la cantidad de *Zakat* pagable a este efecto figura en los libros específicos y consagrados a esta cuestión.

(Ver también: “*Las Leyes Pácticas del Islam*”, publicado por la Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P))⁴⁵

El *Zakat* de los animales oscila entre el 1 y el 2,5%.

- 3) El *Zakat* es también pagable, a razón del 2,5% sobre el oro y la plata que se utiliza como moneda legal, cuando su cantidad asciende al límite prescrito y, quedan inutilizadas y no formen parte de ninguna transacción durante un año.

Una de las voluntades de la tasación del dinero atesorado es la de incitar al propietario a invertir su capital en obras para que los demás se beneficien de su circulación. La circulación del capital permite de hecho crear empleo para los parados, aumentar la producción y la distribución y conducir a la gente a dejar el hábito de atesorar.

Por otro lado, cuando el dinero queda inutilizado durante un año, eso significa que su propietario no lo necesita. Este capital debe ponerse en circulación para sufragar las necesidades de la sociedad, de esta fortuna una parte forma parte de la propiedad pública.

Hay que tener en cuenta que en determinadas circunstancias, otros productos agrícolas, ganaderos o riquezas atesora-

das están obligados a unas tasaciones islámicas especiales.

La utilización del *Zakat*

«Las limosnas están destinadas a los pobres y a los necesitados, a aquellos que se encargan de recolectarlas; y de repartirlas; a aquellos cuyos corazones deben ganarse; al rescate de los cautivos; a aquellos que están cargados de deudas, a la lucha en el camino de Allah y al viajero. Tal es la orden de Allah. Allah Sabe y Él es Justo»⁴⁶

(Surat At-Tawbah, IX:60)

Deducimos de este versículo que hay ocho posibilidades de utilizar el impuesto del *Zakat*:

1. Para el pobre (*faqir*): aquel que no tiene remuneración económica o aquel cuya remuneración es inferior a sus necesidades.
2. Para el necesitado (*maskin*): La persona que se encuentra en una situación económica peor que la del pobre que es totalmente incapaz de cubrir sus necesidades.
3. Para los que recolectan y distribuyen el *Zakat*.
4. Para los “corazones a adherir” (*Al Mu'allafah Qulubuhum*): la gente que puede adherirse al Islam ayudándoles financieramente o que están exentas de la participación en la guerra aunque forman parte de las fuerzas musulmanas.
5. Para el rescate de los cautivos (*ar-Riqab*)

6. Para la gente cargada de deudas (*al Gharimin*): los deudores que no están en condiciones de pagar sus deudas.
7. En el camino de Allah (*Fi Sabil Allah*): los bienes ofrecidos en el camino de Allah, es decir, para el bienestar social.
8. Para el viajero (*Ibn al-Sabil*): El viajero que cae en la pobreza estando lejos de su casa y que tiene necesidad de ayuda, o aquel que se queda sin hospedaje y no tiene los medios financieros para vivir.

Preguntas

1- ¿Qué es el Zakat?

2- ¿Cuáles son las cosas sobre las cuales el pago del Zakat es necesario?

3- ¿Por qué el pago del Zakat sobre la moneda en oro y plata que no se ha utilizado durante un año se ha hecho obligatorio?

4- ¿En qué se gastan los fondos del Zakat?

El *Jums*

Uno de los medios prescritos por el Islam para asegurar las necesidades generales, financiar la carga de los necesitados y las necesidades en vistas a la difusión del mensaje divino es el *Jums* (el quinto de la propiedad). Es pagable en la porción del 20% en los siguientes casos⁴⁷ :

1. Los beneficios anuales: En el caso cuando una persona gane legalmente su ganancia trabajando, rindiendo servicios o comerciando, y que al final del año le queda una suma superflua después de haber hecho frente a todas sus necesidades personales y familiares, debe pagar el *Jums*, el quinto de este superfluo. Así también, si las ganancias de una persona son iguales o inferiores a sus necesidades, no está obligada a pagar esta tasa. Es evidente también que el *Jums* no es una carga pesada para la gente, ya que no es pagadero más que después de haber hecho frente a todas sus necesidades vitales. El *Jums* es siempre pagadero del balance de la renta, esta extracción se hace según la renta: especias o provisiones utilizadas, tales como arroz que ha sobrado en el granero.

Si durante el año una persona adquiere alguna cosa que necesita (una alfombra u otros objetos que necesita), esta adquisición no será contada como un supe-

rávit⁴⁸ de la renta, ya que es una necesidad para ella. Similarmente, si compra una casa o cualquier propiedad inmobiliaria que tenga necesidad, o que pague por adelantado una cantidad sobre el precio de esta compra, todo esto será considerado como una parte de sus necesidades. Sin embargo, si una persona adquiere otra casa o terreno del cual no tiene necesidad, esta adquisición constituirá una parte del superávit de su renta. Por otro lado, si gasta de una manera extravagante o colecciona excesivos artículos de lujo y aparatos, o hace una adquisición ilegal, en cualquiera de esas compras no se considerará como parte de sus gastos necesarios en vida. Ya que el Islam, considera como gastos necesarios aquello que se requiere para cubrir las necesidades de la vida, no autoriza la extravagancia, ni el despilfarro ni la indulgencia en cuanto a la corrupción se refiere. Allí donde hay alguien que viva en la necesidad, el Islam se muestra más atento sobre la abundancia y no acepta que los ricos acumulen mientras que hay gente privada de sus necesidades elementales y sin ayuda. Y es por esta razón que ordena que un quinto del superávit sea pagado como *Jums* y dispensado de una manera apropiada.

2. Lo que proviene de las minas: Si un mineral no pertenece a nadie, pertenece a la sociedad y debe estar al servicio del bienestar social. No obstante, si pertenece a un particular y si el valor del superávit neto que ha ganado sobrepasa los 69'125 gramos de oro, es necesario pagar en *Jums* el 20% del producto después de la deducción de sus necesidades.
3. Lo proveniente del mar: Riqueza marina clasificada

en la categoría de piedras preciosas, tales como las perlas que se encuentran en el mar.

4. Los ahorros
5. Los botines de guerra: que van a parar a manos de los Musulmanes en el campo de batalla – conforme a las condiciones y fines islámicos.
6. Una riqueza legal mezclada con una riqueza ilegal cuya cantidad y propiedad es desconocida. En tal caso, debe pagarse un quinto en *Jums*.
7. En el caso de los no-Musulmanes que creen en uno de los Libros celestes y que viven en territorio islámico bajo la protección de un gobierno islámico y que compran una tierra a los Musulmanes, deben ofrecer un quinto a la Tesorería de los Musulmanes⁴⁹ para que sea dispensado en las necesidades específicas del *Jums*.

La utilización del *Jums*

La riqueza proveniente de las fuentes precitadas es dividida en dos partes:

- a- La mitad se destina a un *Muytahid* cualificado para que lo gaste en el bienestar social del Islam y de los Musulmanes. Por ejemplo fundaciones de centros de enseñanza islámica y principios fundamentales de la fe, la publicación de libros religiosos prácticos, la ayuda a la promoción del pensamiento islámico en la sociedad musulmana y más allá de sus fronteras. La creación de centros diversos de actividades y servicios, que pudieran ser necesarios para la protección de la

dignidad de los Musulmanes y su defensa.

- b- La otra mitad se destina asegurar la vida de los niños que no tienen tutores y a la ayuda de los indigentes y parados.

Los *Seyed* (descendientes del profeta) no tienen derecho a beneficiarse del presupuesto del *Zakat* y de las limosnas. Sus necesidades son siempre satisfechas por la segunda mitad del *Jums*. Esta asistencia es válida para los *Seyed* que no tienen trabajo o las ganancias de su profesión o de su trabajo no son suficientes para cubrir los gastos de su subsistencia y la de sus familias.

Generalmente la suma del *Jums* o del *Zakat* que se atribuye a alguien no debe exceder a sus necesidades por un año, para así evitar que atesore o se vuelva extravagante. Por otro lado, esta asistencia no debe ser humillante ni ser como la ayuda alimentaria que se da a los mendigos. Al contrario, debe tener por meta la creación de empleo, el progreso de las actividades económicas, y por consecuencia la erradicación de la pobreza.

La utilización del *Jums* de los botines de guerra

«Sabed que si obtenéis algún botín, un quinto corresponde a Dios, al Enviado y a sus parientes, a los huérfanos, a los pobres y al viajero....»

(Surat Al-Anfal, VIII:41)

Este versículo es uno de los versículos relativos a la batalla de Badr y en los cuales Allah recuerda a los Musulmanes

su victoria en esta batalla, e indica los factores de esta victoria. Les ordena entre otros mantenerse firmes ante el enemigo y les prohíbe tolerar las disensiones y las disputas internas, de temer que eso les puede conducir a la desidia y la dispersión, y destruya su gloria y su fuerza.

Evidentemente, después de su victoria en las batallas, los Musulmanes obtenían botines. El versículo precitado ordena que los *Muyahids* (los combatientes misioneros musulmanes) y los soldados no se apropien de todo el botín. Les enfatiza que deduzcan un quinto para ser distribuido como sigue:

1. Para Allah: Todo pertenece a Allah, pero El no tiene necesidad de nada; lo que significa que esta parte deducida debe ser dispensada en el camino de Allah, y en vista a preservar las ordenes de Allah y el avance de su religión.

En vida del Santo Profeta, dejaba la parte de Allah bajo su custodia, para poderlo utilizar para el bienestar del Islam.

2. Para el Santo Profeta: Esta parte tampoco era el tipo de presupuesto para ser dispensado por el Santo Profeta para sus propias necesidades. Como sabemos, el Noble Profeta llevaba una vida muy simple y no aspiraba a una vida confortable como los demás. Así pues, esa parte se gastaba en vistas al avance de la religión del Santo Profeta.
3. Para la familia del Profeta: Según las tradiciones, la familia del Profeta significa los Imames. Ya que esta parte del *Jums* recae también en manos del Imam y debe ser dispensada en vistas al progreso del Islam. En la época del Imam, la parte de Allah y la de su

Profeta estaban bajo su control. Sin embargo, dado que el Imam de nuestra época está oculto, estas tres partes deben ser confiadas a sus representantes, es decir, a los dirigentes islámicos cualificados, a fin que las dispensen en vistas a la seguridad y el progreso de la religión.

4. Para los huérfanos: El Islam ordena que los niños cuyo padre ha fallecido y que no poseen otro tutor, se mantengan y que sus medios de subsistencia, su educación y su formación sean aseguradas por los presupuestos públicos de la sociedad musulmana. Por eso hay medidas prescritas a este efecto del *Jums*.
5. Para los indigentes: Como ya sabemos, uno de los principales objetivos del Islam es que no haya indigentes y necesitados entre los creyentes y que el empleo y los medios de existencia sean asegurados para todos.
6. Para los desalojados y los viajeros: Hay ocasionalmente gentes que se encuentran lejos de su domicilio y tienen necesidad de asistencia. Por una u otra razón, están lejos de su hogar y de su casa, y no tienen ni empleo ni ganancias. El Islam ha prescrito esta medida para socorrerles.

De ahí aprendemos del versículo precitado que un quinto del botín de guerra debe ser consagrado a estos seis usos. Los sabios musulmanes han deducido a la luz de este mismo versículo reglas para la distribución del *Jums*. Las ganancias provenientes de los tesoros, de los minerales etc... debe ser utilizado también con estos fines.

Preguntas

- 1- ¿Qué es el Jums? ¿Cuándo se vuelve el pago del Jums necesario?*
- 2- ¿Sobre qué es obligatorio el pago del Jums?*
- 3- ¿A quién debe ser abonado?*
- 4- ¿Cómo es utilizado el botín de guerra?*
- 5- ¿De qué manera la distribución del dinero y la caridad cambian el carácter del hombre?*

El *Hayy*

«(Nosotros ordenamos a Ibrahim): Llama a los hombres a la peregrinación; vendrán a ti, a pie o sobre cualquier montura esbelta (alargada). Vendrán de caminos lejanos para testificar los beneficios que se les han otorgado; para invocar el nombre de Allah en los días fijados, sobre el animal de los rebaños que Él os ha concedido. Comedlo, alimentad (de él) al pobre, al desdichado»⁵⁰

(Surat Al-Hayy XXII:27-28)

El Profeta Ibrahim fundó la Ka'bah para que las gentes pudiesen reunirse para adorar a Allah. Además, invitó a los adoradores de Allah a ir para cumplir con el *Hayy* y dirigir su atención a Allah. Esta llamada fue tan eficaz que las gentes, provenientes tanto de la cercanía como de la lejanía, a pie y en montura, se esforzaron para llegar a Mecca durante los días específicos. Por la misma razón, constatamos en nuestros días que millones de personas participan en este encuentro sagrado cada año.

Durante los días del *Hayy*, los Musulmanes cambian sus puntos de vista y concluyen acuerdos cuyos resultados podrían conducir a crear el bienestar de los Musulmanes del mundo, y en el curso de este viaje las relaciones estrechas de cooperación y de fraternidad entre los fieles podría estable-

cerse. Por otro lado, este viaje hace revivir en los corazones de los Musulmanes el recuerdo de Allah y les vuelve más atentos (a Él).

En el transcurso de este viaje, los *Hayyi* sacrifican animales y durante el sacrificio de vacas, corderos y camellos, pronuncian el nombre de Allah. Comen ellos mismos una parte de los animales sacrificados y ofrecen el resto a los necesitados. En nuestra época, es necesario que se concluyan acuerdos para utilizar la totalidad de los animales sacrificados en vistas a alimentar a los necesitados y evitar que se desperdicien.

Las ceremonias del *Hayy*

Es fundamental que cada Musulmán cumpla con el *Hayy* al menos una vez en su vida, si tiene los medios necesarios y que reúne las demás condiciones requeridas. Una persona -teniendo los medios necesarios-, que puede cubrir los gastos de su viaje, que tiene buena salud, que dispone de suficiente dinero para hacer frente a las necesidades de su familia y unas ganancias suficientes para vivir a su vuelta todo esto es para que no sufra ningún perjuicio. Por otra parte, no debe haber trabas en el camino del cumplimiento de su viaje.

Estas ceremonias son realizadas durante el mes de Thil Hayy y por la mayoría de ellas el noveno día de ese mes.

El lugar de reunión de las gentes es Mecca y otros lugares adyacentes, llamados Arafat (a cuatro leguas de a Mecca) y Mina⁵¹ (a dos leguas de Mecca)

Los Musulmanes de todos los rincones del mundo vienen

a la Mecca para estar presentes esos días.

Las ceremonias empiezan por el “*Ihram*”. Cuando los Musulmanes llegan a Mecca provenientes de otras regiones, se detienen en los límites de ciertos lugares llamados “*Miqat*” (situados a distancias precisas de Mecca), y se quitan sus prendas de vestir habituales. Los hombres llevan dos piezas de tela simples, sin costuras, y totalmente blancas, y las mujeres también llevan prendas simples. Así pues se despojan de todo adorno y de todo ornato, y participan en asamblea con sus hermanos y hermanas de religión con simplicidad, pureza, sinceridad y dejan a un lado las formalidades.

Mientras vistan el “*Ihram*”, es necesario que las gentes se abstengan estrictamente de acciones tales como la caza, el asesinato, la injuria hacia los seres animados, arrancar hierbas y plantas, cortarse el pelo o las uñas, andar bajo un paraguas o por los sitios sombreados (para los hombres), las disputas, el empleo de un lenguaje abusivo, el juramento en vano, los temas sexuales, etc.

Cuando las gentes llegan a la Mecca, realizan el *Tawaf* (girar alrededor) de la Ka’bah siete veces, además de la oración de *Tawaf* que consiste en dos *rak’ah*. Recorren también siete veces a paso rápido entre las dos colinas llamadas Safa y Marwah. Después se cortan el pelo y las uñas y se quitan el *Ihram*. Con este rito las ceremonias del *Umrah* se han completado.

A partir del octavo día, la segunda parte de sus actividades (es decir, las ceremonias del *Hajj*) comienzan. Vistiendo el *Ihram*, se dirigen hacia Arafat –un extenso trozo de terreno que evoca numerosos recuerdos misioneros y espirituales. El noveno día, permanecen en Arafat y prestan atención a Allah con una gran concentración (de gente) espectacular, impreg-

nada de fraternidad sincera y de pureza, y se esfuerzan para purificar su moral, su pensamiento, sus acciones implorando la ayuda de Allah para ello.

Antes de ponerse el sol, dejan este lugar y pasan la noche en un sitio llamado “Mash’ar”.

El décimo día, van a Mina donde en un sitio en particular, tiran piedras a una gran losa (Rami al-Yamarat) como signo de renovación de su promesa de abstenerse de las tentaciones de Satán, de la corrupción y de las malas acciones.

Seguidamente, sacrifican animales para recordarse a sí mismos que podrían cambiar el sacrificio por el de sí mismos y que deben asistir a los necesitados. Después, se rasuran la cabeza o cortan una parte de su pelo y uñas. Después de esto, van a Mecca para realizar el *Tawaf* y la Oración del *Tawaf*, recorrer a paso rápido entre Safa y Marwah, hacer el *Tawaf an-Nisa* y las oraciones del mismo nombre.

Se les exige que permanezcan en Mina durante la undécima y la duodécima noche y tirar siete piedras sobre cada uno de los tres pilares que se encuentran allí para tal efecto.

Algunos principios básicos importantes que acontecen a este viaje merecen nuestra atención:

1. El recuerdo de los eventos relativos a los grandes dirigentes de la humanidad, tales como el Profeta Ibrahim y el Profeta del Islam y sus sacrificios. Recordar igualmente el hecho de que ese territorio es la base de la adoración de, el Único Allah y el lugar del nacimiento de la religión islámica.
2. La atención prestada al Todo Poderoso Allah, la imploración de Su ayuda y la sumisión a Su Voluntad.

3. La purificación de las manchas; ya que el *Ihram* (la prenda de vestir) debe estar siempre pura y obtenida por medios estrictamente legales y no por fraude o robo. La purificación de toda corrupción moral y espiritual. Esforzarse en vistas a hacer buenas acciones y tener buenas intenciones.
4. El estímulo al sacrificio de sí mismo y el ofrecimiento de los bienes que posee, en el camino de Allah.
5. La ocasión de suscitar el amor mutuo y la fraternidad entre los Musulmanes.
6. El establecimiento de estrechas relaciones, de lazos fraternales y de cooperación entre las naciones musulmanas, para que sirva como una etapa en el camino de su unidad perfecta. Es este uno de los grandes objetivos del *Hayy*, que debemos seguir.
7. La manifestación de la magnificencia de la fraternidad, de la igualdad y la amistad islámica entre los distintos pueblos y razas de la *Ummah*.

Preguntas

- 1- *¿Quién fundó la Casa de la Ka'bah?*
- 2- *¿Qué es el Ihram?*
- 3- *Cita algunas acciones prohibidas durante el Ihram.*
- 4- *Explica claramente qué es el Tawaf, y Arafat.*
- 5- *¿Dónde está Mina? ¿Qué hacen los peregrinos?*
- 6- *Describe detalladamente el cumplimiento de la peregrinación.*

Sublevarse por Allah

«Di: No os exhorto más que a una sola cosa; levantaos por Allah, de dos en dos, o separadamente, después medita. Vuestro compañero no es un poseo. Solo es para vosotros un advertidor que os anuncia un castigo terrible»⁵²

(Surat Saba, XXXIV:46)

Es algo fundamental y de lo más importante, y que el Santo Corán considera como el único objeto de la guía y del consejo del Santo Profeta. Para clarificar esta cuestión, nos referimos a los puntos siguientes que nos enseña el versículo antes mencionado:

- Alzarse: el movimiento y la actividad constituyen la esencia de la Llamada islámica; y fundamentalmente no es posible operar un cambio profundo y global en la sociedad sin estimulación y sin determinación. Es por esta razón que los egoístas y las gentes ávidas de poder desean que los demás vivan en la apatía y el error para que puedan explotarlos con facilidad. Es evidente que no es posible desafiar a los adinerados y la erradicación de los males sociales únicamente con palabras.
- Por Allah: el objeto del levantamiento islámico debe ser Allah y no un provecho personal, ni la ostenta-

ción, ni la opresión, ni la crueldad, ni la conquista, ni la búsqueda de placer o la demostración de fuerza. Normalmente, tales objetivos son los propios de las guerras contra la humanidad. El Islam exige que la meta de los deseos sea Allah, es decir, el establecimiento de la ley de Allah, la salvación y la prosperidad de la humanidad así como la difusión de la verdad y de la justicia conforme al Deseo de Allah.

- La Cooperación: muchos problemas deben ser discutidos y resueltos mutuamente en cooperación. Sobre todo cuando se trata de problemas difíciles y cuya solución necesita del esfuerzo colectivo de todo el mundo. De ahí, la certeza del éxito depende del esfuerzo social adecuado, con la cooperación de los individuos y la eficacia del movimiento.
- Aunque los demás no quieran cooperar, este deber incumbe a todos los individuos y cada uno es responsable de hacer todo lo posible para ayudar a que este fin se haga realidad. Nadie debe, para nada, dar muestras de pereza ni permitir que su propio trabajo sea confiado a otro. Al contrario, todo el mundo es responsable ante Allah de la liberación de las criaturas de Allah.
- La meditación apropiada: cada movimiento o cada acción debe estar acompañados de reflexión y de un conocimiento profundos, y llevada a cabo con prudencia y una planificación adecuada a fin que sus resultados sean satisfactorios. De ahí, que nuestras acciones no deben carecer de fundamento y calculo.
- El Santo Profeta del Islam tomó una posición ardua⁵³ y evidente. Quería desenraizar las supersticiones y la

injusticia, y mostrar a la gente una nueva vía que les condujese al bienestar y la prosperidad. Este gran cambio era impensable. Pues ni los desheredados tenían esperanza de poder acceder a la dignidad humana y ni a los agrados de la existencia, ni los aprovechados deseaban sinceramente responder a esta llamada. Según ellos, los pensamientos sublimes del Santo Profeta no eran ni prácticos ni lógicos. Por eso decían que sufría una alienación⁵⁴ y problemas mentales, bien que fue un dirigente sano de espíritu, obrando para su salvación, advirtiéndoles del negro y nefasto futuro que les esperaba y emprendiendo el levantamiento divino para prevenir las adversidades y las desviaciones. La resonancia de las victorias del Santo Profeta han demostrado cuan sabio y realista era. ¡Si! El se levantó en el camino de Allah y Allah lo ayudó y le dio la victoria.

Preguntas

1- ¿Cuales son los puntos que aprendemos a la luz de este versículo coránico en esta lección?

2- ¿De qué manera se levantó el Santo Profeta?

3- ¿Cómo alcanzó el éxito?

Notas

- 1 NTE: Para la traducción de los textos Coránicos se ha utilizado, la Edición preparada por Julio Cortés. Exceptuando los casos en que la traducción difiere considerablemente.. Si se traduce del francés directamente, en la mayoría de los casos, no en todos, se señalan las diferencias en las notas al final del libro con la traducción de Julio Cortés.
- 2 NTE: Eficaz, activa.
- 3 NTE: Eficaz, activa
- 4 NTE: Traducción de Julio Cortés: **«que el hombre sólo será sancionado con arreglo a su propio esfuerzo»**
- 5 NTE: Mando, imperio, dictadura, subordinación.
- 6 NTE: Pronósticos, anuncios.
- 7 NTE: Salat, oración.
- 8 NTE: Traducción de Julio Cortés: **«Sólo una minoría de su pueblo creyó en Moisés, porque tenían miedo de que Faraón y sus dignatarios les pusieran a prueba. Ciertamente, Faraón se conducía altivamente en el país y era de los inmoderados»**
- 9 NTE: Texto coránico en francés: **«...y dejaremos vivir a sus hijas, y les dominaremos»**
- 10 NTE: Texto coránico en francés: **«...Allah es el Mejor y Él subsiste eternamente»**
- 11 NTE: Discriminación.
- 12 NTE: Despilfarro
- 13 NTE: Equivocación, error.
- 14 NTE: *Zakat*, impuesto religioso que se explica detalladamente en los capítulos siguientes.
- 15 NTE: Texto coránico en francés: **«...Él me ha despojado de la vanidad y de la debilidad»**
- 16 NTE: Constantino: Constantino el Grande, intervino personalmente en los asuntos eclesiásticos.

Séminaire Islamique

El Credo aprobado en el Concilio de Nicea 325 constituyó la primera profesión de Fe: Se condenaba el Cristianismo Unitario tachándolo de herejía, y el Cristianismo Trinitario se hacía oficial. El segundo Concilio se proclamó ya en el 787, que condenó a los iconoclastas, es decir, a aquellos que rendían culto a las imágenes.

- 17 De Adnan, un ancestro de los árabes. Los árabes descendientes de Adnan.
- 18 Religión dualista fundada por Zarathustra.
- 19 Persia es el antiguo nombre del actual Irán
- 20 Dinastía persa que reinaba en Irán entre 224 al 651 después de los Parthes Arsacidas y antes de la invasión árabe.
- 21 NTE: Traducción de Julio Cortés: "Aferraos al pacto de Allah, todos juntos, sin dividiros. Recordad la gracia que Allah os dispensó cuando erais enemigos; reconcilió vuestros corazones y, por Su gracia, os transformasteis en hermanos; estabais al borde de un abismo de fuego y os liberó de él...".
- 22 Esta piedra está todavía situada en una esquina de la Kaaba, y permanece allí como uno de los fundamentos del santuario.
- 23 NTE: Traducción de Julio Cortés: **«A quienes sigan al Enviado, el Profeta de los gentiles, a quien ven mencionado en sus textos, en la Tora y en el Evangelio, que les ordena lo que está bien y les prohíbe lo que está mal, les declara lícitas las cosas buenas e ilícitas las impuras, y les libera de sus cargas y de las cadenas que sobre ellos pesaban. Los que crean en él, le sostengan y auxilien, los que sigan la Luz enviada abajo con él, éstos prosperarán»**
- 24 Palabra árabe que significa: -Camino entre las montañas. -Vía de agua en la tierra
- 25 NTE: Traducción de Julio Cortés: **«Di: ¡Hombres! Yo soy el Enviado de Allah a todos vosotros, de Aquel a Quien pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. No hay más dios que Él. Él da la vida y da la muerte. ¡Creed, pues, en Allah y en Su Enviado, el Enviado de los gentiles, que cree en Allah y en Sus palabras! ¡Y seguidle! Quizás así seáis bien dirigidos»**
- 26 NTE: Traducción de Julio Cortés: **«Nosotros no te hemos enviado sino como misericordia para todo el mundo»**
- 27 NTE: Traducción de Julio Cortés: **«¡Y obedeced a Allah y a Su Enviado! ¡No discutáis! Si no, os desanimareis y se enfriará vuestro**

ardor. ¡Tened paciencia, que Allah está con los pacientes!»

28 NTE: Riñas, peleas familiares.

29 NTE: Traducción de Julio Cortés: **«Los creyentes que se quedan en casa, sin estar impelidos, no son iguales que los que combaten por Allah con su hacienda y sus personas. Allah ha puesto a los que combaten con su hacienda y sus personas un grado por encima de los que se quedan en casa. A todos, sin embargo, ha prometido Allah lo mejor, pero Allah ha distinguido a los combatientes por encima de quienes se quedan en casa con una magnífica recompensa»**

30 NTE: Renegó, se retractó.

31 NTE: Filantropía: Actitud de aquellas personas que se interesan por todo lo relacionado con el hombre y dedican su actividad y bienes en beneficio de los demás.

32 NTE: Holgazanería, pereza.

33 NTE: Traducción de Julio Cortés: **«¿Os figuráis que os habíamos creado para pasar el rato y que no ibais a ser devueltos a Nosotros? ¡Exaltado sea Dios, el Rey verdadero! No hay más dios que Él, el Señor del Trono noble»**

34 NTE: Traducción de Julio Cortés: **«...el día que no aprovechen hacienda ni hijos varones, excepto quien vaya a Dios con corazón sano. El jardín será cercado a los que hayan temido a Dios, y el fuego de la gehena aparecerá ante los descarriados»**

35 NTE: Traducción de Julio Cortés: **«Les hicimos jefes, que dirigieran siguiendo Nuestra orden. Les inspiramos que obraran bien, hicieran la azala y dieran el azaque. Y Nos rindieron culto»**

36 NTE: La palabra en árabe es *Mawla* y su significado es señor. Cualquiera puede ser nuestro maestro, pero no, nuestro *Mawla*.

37 Véase nota anterior

38 “Hijo de”

39 NTE: Activados, impulsados.

40 NTE: Posteriores, siguientes

41 NTE: Traducción de Julio Cortés: **«Y el hombre sólo será sancionado con arreglo a su propio esfuerzo»**

42 NTE: Traducción del texto coránico en francés.

Séminaire Islamique

- 43 NTE: Traducción de Julio Cortés: **«Gastad por la causa de Dios y no os entreguéis a la perdición....»**
- 44 NTE: En el sentido de no querer ver los evidentes problemas de la sociedad.
- 45 NTE: Pueden hacer sus consultas de todo tipo a las siguientes direcciones:
Dirección electrónica concerniente a sus preguntas sobre los decretos religiosos:
istiftaa@wilayah.org
Números de teléfono:
+98-251-7742264
+98-251-7742222-7
+98-251-7474
Fax :+98-251-7742228
- 46 NTE: Traducido del texto coránico en francés.
- 47 NTE: Esto solamente es un extracto o referencia, hay muchos más casos, tanto exentos de pago como pagaderos, consultar la Risalat de vuestro Mujtahid o en su defecto pueden escribirle para consultar su situación personal, o aclarar dudas.
- 48 NTE: Exceso, sobra, ganancia.
- 49 NTE: Tesoro público
- 50 NTE: Traducción del texto coránico en francés.
- 51 Los árabes pronuncian generalmente esta palabra "Muna", pero su pronunciación correcta según los diccionarios es "Mina"
- 52 NTE: Traducción de Julio Cortés: **«Di: Solo os exhorto a una cosa; a que os pongáis antes Dios, de dos en dos o solos, y meditéis. Vuestro paisano no es un poseso, no es sino un monitor que os previene contra un castigo severo»**
- 53 NTE: Costosa, trabajosa, difícil, espinosa.
- 54 NTE: Enajenación, demencia

Índice

Prefacio	3
Sobre nosotros	4
El conocimiento de Allah	7
Los signos de Allah	10
Oraciones y Súplicas	12
Un solo orden domina el mundo	16
Las raíces de la idolatría	18
La lucha contra la idolatría	22
La construcción de la Kaaba	26
Una llamada redentora	28
Firmeza en el camino de la fe	31
El virtuoso alcanzará la victoria	35
El Profeta salvador	38
El Profeta Isa (P)	39
Arabia antes del Islam	45
Persia y Roma antes del Islam	51
La importancia de la unidad y del amor mutuo	55
El Profeta del Islam	57
La designación del último Profeta	61
Y la campaña comenzó	65
Muhammad: el Mensajero de la Libertad	68
La emigración a Etiopía	71
La perseverancia	72
Profeta para todos los pueblos del mundo	76

La emigración del Profeta	78
La batalla de Badr	81
La unidad islámica	81
La Batalla de Badr	82
La Superioridad de los Muyahidin	87
El profeta Muhammad un modelo a seguir	89
El hombre que recibió la Revelación	94
El Santo Corán	95
El valor de un hombre	100
La Vida Eterna	104
La vida no es fútil	108
El precaver en la vida	109
El Paraíso y el Infierno	110
La dirección en el Islam	112
El Imamato y la Guía	113
Id Al-Ghadir	114
El Imam Musa Al-Kadhim: el séptimo Imam	117
La guía de la Ummah	117
Durante el reinado de Harun ar-Rashid	120
Los partidarios del Imam	121
La tortura y la dureza	123
El Imam Ali ar-Redha: el octavo Imam	127
Ma'mun invita al Imam Ar-Redha a Jorasan	128
La oferta del Califato	130
Los servicios teóricos y sociales del Imam	133
Imam Muhammad al-Yawad: el noveno Imam	135
El trabajo y el esfuerzo	138
El papel del trabajo duro y el esfuerzo	138
El comercio y la industria	139
La utilización de la tierra y de las minas	139
La agricultura	140
La ganadería	140
El comercio	140

Los derechos del trabajador	141
La elección del trabajo	141
Los derechos del indigente	143
El hundimiento de una sociedad	146
El camino de la pureza y de la humanidad	147
El Zakat	149
El Zakat de las ganancias	149
La utilización del Zakat	151
El Jums	153
La utilización del Jums	155
La utilización del Jums de los botines de guerra	156
El Hayy	160
Las ceremonias del Hayy	161
Sublevarse por Allah	165
Notas	169

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)
www.biab.org
correo@biab.org

Enseñanzas Islámicas para jóvenes VI

Séminaire Islamique

Enseñanzas islámicas para jóvenes VI

Séminaire Islamique