

LAS PROFUNDIDADES DE LA ORACIÓN

DISCURSO SOBRE LA PACIENCIA

Por Su Excelencia Ayatullah Sayyed Ali Jamenei
(Que Dios prolongue su vida)
Líder de Revolución Islámica

Traducido al español por:
(Abu Hasan Ali)

Publicado por:

Fundación Cultural Oriente

P.O.Box 37185 / 4138 Qom

Tel/Fax:+98 (251)7733695

República Islámica de Irán shargh(noomet.net farhang(noomet.net

Primera Edición: 2006

Tiraje: 3000 ejemplares

Ediciones: Elhame Shargh

ISBN: 964-95671-1-9

© Todos los derechos reservados.

Se permite la reproducción citando la fuente

Dedicación

Dedicamos este libro a a persona id Imam Mahdi (P) que Dios apresure su Llegada
esperanza de los seres humanos

Restaurador de la justicia sobre la tierra Destructor de ídolos y avasallador de los
arrogantes del mundo

Instaurador de todos los valores humanos Salvador de los pueblo oprimidos y descalzos
del mundo

El que unificará la religión divina

El que recibirá a Jesús y rezará junto a el

El que liderará y comandará el único gobierno mundial

El que traerá felicidad y bienestar para toda la humanidad

El que traerá bendición para todos los seres vivos...

¡Dios nuestro, cuéntanos entre sus partidarios y los que esperan su llegada!

Fundación Cultural Oriente

Contenido

LAS PROFUNDIDADES DE LA ORACIÓN

Nota del Traductor

Prefacio

Capítulo 1

Filosofía de la Oración (Salat) en el Islam

Capítulo 2

Surah Al-Hamd, La Apertura

Capítulo 3

Surah Al-Ikhias, La Sinceridad (La Unicidad)

Capítulo 4

Tasbihatul-'Arba, Las Cuatro Alabanzas

Capítulo 5

Rukú, La Genuflexión

Capítulo 6

El Suyud, La prosternación

Capítulo 7

Tashahud, el Testimonio

Capítulo 8

Salam, la salutación

DISCURSO SOBRE LA PACIENCIA

Capítulo I

DISCURSO SOBRE LA PACIENCIA

Entendimiento común de la Paciencia

Puntos de vista generales acerca de la Paciencia

Resumen del Significado

Capitulo II

LA IMPORTANCIA DE LA PACIENCIA BAJO LA LUZ DE LAS NARRACIONES

Capitulo III

LA PACIENCIA EN LOS CÓDIGOS ISLÁMICOS

Capitulo IV

LOS ASPECTOS DE LA PACIENCIA

La paciencia al realizar las Obligaciones (La obediencia)

Ejemplos de la Paciencia en la Obediencia en la vida de los Imames Infalibles(as)

La visión del Sagrado Corán

La Paciencia frente del Pecado

La Importancia de la paciencia frente al pecado

Capítulo V

EJEMPLOS EXTRAÍDOS DE LA HISTORIA

Algunos otros ejemplos de la Paciencia en contra del pecado

Desde la Visión de la Narraciones

La paciencia ante los sucesos desagradables (Las Tragedias)

La paciencia ante las tragedias optativas

Formas de exhortar esta clase de paciencia

Capítulo VI LAS VENTAJAS Y EFECTOS DE LA PACIENCIA

Perseverancia y Victoria

Señales Sicológicas de la Paciencia en las vidas de los Individuos

El nacimiento del Espíritu Invencible

La aparición de las buenas virtudes en el interior

Más atención y confianza en Al-lah

En el nombre de Allah el compasivo el misericordioso

Nota del Traductor

En tiempos en los cuales se hace cada vez mas necesario la aparición del Salvador Esperado, nuestro Sagrado Imam Mahdi as, la Umma Islámica comienza a comprender la importancia del liderazgo en el Islam, ese liderazgo puro y sincero, solo con el fin de servir a Dios y pavimentar el camino para cuando llegue el salvador esperado, teniendo en cuenta lo dicho la Fundación Cultural de Oriente se ha trazado el objetivo de difundir el pensamiento, visión cultural e investigaciones realizadas por el Líder de la Revolución Islámica de Irán, Su Excelencia Ayatolá Sayyed Ali Khamenei, digno descendiente del Santo Profeta Muhammad as y digno estudiante del Imam Khomeini (ra). Quiera Dios Todopoderoso alargar su vida y poner la bandera en sus manos para entregarla al Imam Mahdi (P).

Prefacio

BIOGRAFÍA DE AYATOLLAH SAYYED ALI JAMENEI

El Líder de la Revolución Islámica de Irán

Nació en el año 1939 en la sagrada ciudad de Mashhad en la provincia de Khorasan, al Nororiente de Irán. Sus padres pertenecían a familias eruditas en la religión y transcurrió su niñez en una atmósfera espiritual. Exitosamente culminó sus estudios teológicos en el famoso Centro de Aprendizaje Religioso de Qpm en el año 1964 y posteriormente terminó los estudios religiosos en la Academia Teológica de Mashhad en el año 1968.

Durante el régimen del depuesto Pahievi, el Seied (Descendiente del Profeta Muhammad BPD), Jamenei fue uno de los alumnos más amados y brillantes del Imam Jomeini (ra) y fue considerado como uno de los líderes más prominentes y de más confianza del movimiento islámico, el cual entró en una nueva fase crítica el 5 de junio de 1963(15 de Khordad 1342 S.H), después del histórico enfrentamiento del Imam Jomeini en contra del régimen del Shan. Durante esta lucha fue arrestado repetidamente y pasó tres años en prisión entre 1964 y 1978. Después fue exiliado por casi un año a un lugar con una de las peores condiciones climáticas.

En 1978, a su regreso del exilio y en la cúspide de la lucha revolucionaria de los Musulmanes Iraníes, el señor Jamenei junto a unos cuantos de sus más cercanos asociados lideró la lucha de la gente de Jorasan. Después en el mismo año cuando el Imam Jomeini lideraba el movimiento revolucionario Islámico desde Neaphleu Le Chateau en París, fue seleccionado como miembro del Consejo Revolucionario. Después de la caída de la monarquía y la formación del gobierno revolucionario, se le confió la responsabilidad de representar al Consejo Revolucionario en el Ejército. También sirvió como Diputado para Los Asuntos Revolucionarios en el Ministerio de Defensa, y luego fue designado como el Comandante de los Guardas Revolucionarios.

También fue escogido para liderar la oración del viernes en Teherán, por el líder de la Revolución Islámica, Imam Jomeini, y fue seleccionado a la primera Asamblea Consultiva Islámica, como representante de Teherán en 1980. Después de la formación del Consejo De Defensa Supremo, el señor Jamenei fue nominado a ser representante del Líder de la Revolución. El Seied Jamenei fue uno de los miembros fundadores del partido de la Republica Islámica de Irán y fue designado como su primer Secretario General.

Fue víctima de un intento de asesinato el 27 de junio de 1981. Su discurso en la Asamblea Consultiva sirvió de instrumento en la destitución de Bani Sadr de la Presidencia de la República Islámica de Irán. Mientras se dirigía a la congregación después de dirigir la oración en una mezquita de Teherán, una bomba explotó, hiriéndolo seriamente en su mano, rostro y pecho. Inmediatamente fue llevado al hospital por la gente devota de

Teherán y sobrevivió milagrosamente. Su mano derecha, sin embargo, aún no funciona bien.

En 1981, después del martirio del Señor Muhammad Ali Rayei, el segundo Presidente de la República Islámica de Irán, el Seied Jamenei, se convirtió en candidato, y fue seleccionado a la Presidencia con 95 de votos a su favor por el pueblo Iraní. Fue reelegido como Presidente en 1985 por un término de 4 años. También encabezó el Consejo de Defensa Supremo y el Consejo Supremo para la Revolución Cultural.

Durante la guerra impuesta, el Presidente Jamenei visitó varios frentes de guerra, y continuamente inspeccionó las líneas de frente para elevar la moral de los combatientes Islámicos y darles consejos en materia de organización. Después de la muerte del Imam Jomeini, el Padre de la Revolución Islámica, la Asamblea de Expertos lo seleccionó como el próximo Líder de la Revolución Islámica, el 4 de junio de 1989.

Tiene un buen manejo del Persa, Árabe y Turco Azeri, también del Inglés. El Ayatolá Jamenei es un erudito prominente y jurisprudente, y puede destacarse como uno de los oradores más influyentes del Mundo Islámico en la actualidad. Además de la escritura, tiene un sentido de apreciación por las obras literarias y poéticas.

Ha traducido numerosos libros de Islam e Historia. Entre los libros que ha escrito se encuentran: El papel de los musulmanes y la lucha de Independencia de la India, El patrón General del Pensamiento Islámico en el Corán, Discurso sobre la Paciencia, Entendiendo el Islam correctamente, la Vida del Imam Yafar Sadiq, Profundidades de la Oración, y una compilación de discursos sobre la Wilayat. También es autor del famoso panfleto "Nuestras Posiciones", el cual ayudó en el avance filosófico, social y político del Partido de la República Islámica. (Otros colaboradores fueron el Mártir Ayatolá Beheshti, Mártir Huyyatulislam Dr. Abonar, y el Ayatolá Hashemi Rafsanyani).

Capítulo 1

Filosofía de la Oración (Salat) en el Islam

La oración y la alabanza son las comunicaciones más íntimas entre Dios y el hombre, entre lo creado y el Creador. La oración da sosiego y tranquilidad a los corazones fatigados, molestos, intranquilos y es la esencia de la purificación interna y la iluminación para el alma humana.

Es un compromiso, una motivación para actuar, la movilización y el anuncio de que se está preparado de la manera más sincera, lejos de cualquier engaño o desilusión. Es un programa para descubrir el yo, y posteriormente construirlo espiritualmente, o en pocas palabras, es una relación de beneficio continuo con la fuente de toda bondad, es decir Dios Todopoderoso.

¿Por qué la oración es considerada la obligación principal y la más importante? ¿Por qué ha sido descrita como el fundamento y base de la fe? ¿Por qué sin la oración nada será aceptado? Para hallar éstas respuestas, analicemos y evaluemos varias dimensiones y aspectos de la oración. Para comenzar sería apropiado enfocarse en los objetivos que hay detrás de la creación del ser humano, lo cual se considera como uno de los ejes principales dentro de la cosmovisión de la ideología Islámica.

Si un hombre es un ser creado, y si creemos que una mano sabia y poderosa le dio la existencia, entonces es natural pensar que deben existir unas metas y objetivos detrás de esta creación y existencia. Este objetivo puede ser llamado, para hacernos una idea, un camino que lleva hasta el destino final o hacia Dios. Un viaje por este camino, según el mapa exacto y los medios específicos, para finalmente alcanzar el destino final deseado.

En este caso es necesario identificar el camino que lleva hacia el destino final, determinar la ruta, y siempre mantener en mente el objetivo para alcanzar el resultado deseado. Aquel que comienza este viaje debe caminar en sentido recto hacia adelante; debe continuamente mantener en mente el destino final; no debe dejarse atraer por las distracciones que encuentre en el camino; o perder la concentración por actividades fútiles. También para continuar debe mantener la posición correcta en la dirección específica y no desviarse de la guía prescrita por su Líder (en este caso el Profeta, (S)).

Ese objetivo, es un paso hacia la exaltación y la perfección infinita del hombre. Es un retorno hacia Dios y hacia las cualidades virtuosas. El descubrimiento de la fuerza innata y el potencial dentro de si mismo; y la utilización de ellos en el camino recto para su propio bienestar, el de su prójimo y el mundo entero.

Por lo tanto, debemos identificar la existencia de Dios y el camino que ha sido prescrito por Él para la exaltación de los seres humanos y debemos movernos en esa dirección sin duda ni letargo.

Llevar a cabo las obras que conducirían al hombre más cerca del objetivo, disociarse de las cosas dañinas, y darle significado a la vida, esa debe ser la filosofía de la vida, por otro lado la vida sería una vida sin sentido e inútil y sin contenido. En otras palabras, la vida es como una clase o un laboratorio, donde tenemos que actuar según las leyes y las formulas que han sido prescritas para nosotros por Dios el Creador del mundo y de esa vida para alcanzar y cumplir los mejores resultados deseados.

Debemos identificar estas leyes, las tradiciones divinas y las normas de la creación, y moldear nuestras vidas de acuerdo a ellas. Por lo tanto, uno debe primero identificar su propio ser y sus necesidades, lo cual se considera como una de las grandes responsabilidades y obligaciones del ser humano. Es solo después de cumplir con esta gran obligación que el ser humano será capaz de avanzar concienzudamente y con éxito, de otra forma sería considerado como negligente, ignorante y un fracasado.

La religión no solo determina el objetivo, la dirección, las formas y los medios del viaje, si no también le concede a los seres humanos la fuerza necesaria y la provisión para llevar a cabo el viaje sobre ese camino hacia la perfección; por supuesto, las provisiones más importantes que llevan los viajeros en este camino no es más que "el recuerdo de Dios".

Las alas poderosas de ese vuelo son búsqueda, esperanza y confianza, lo cual es el resultado del mismo "recuerdo de Dios" Por un lado nos hace conscientes del objetivo de unirnos a Él, La Perfección Absoluta, y al mismo tiempo previene las desviaciones y mantiene alerta al viajero con respecto a las formas y los medios. Por otro lado, da coraje, felicidad, y confianza al viajero y lo protege de las distracciones y frustraciones cuando se tenga que enfrentar a circunstancias adversas y hostiles.

La sociedad Islámica, y cada grupo de individuos puede avanzar con certeza en este periodo de prueba trazado por el Islam y señalado por todos los profetas, sin interrumpir el viaje o sin volverse a la mitad del camino, solamente si no olvidan el recuerdo de Dios. Por lo tanto, es debido a esta consideración que la religión hace lo que más puede, por sugerir varias formas y medios para mantener vivo el recuerdo de Dios en los corazones de los creyentes en todo momento.

Un acto así, está totalmente saturado con la motivación del recuerdo de Dios, y el cual capacita al hombre para sumergirse completamente en él, lo hace consciente y auto-descubridor, y qué otro acto más que la oración funciona como un indicador del curso recto para aquellos que atraviesan el camino de Dios y los previene de los laberintos. y estancamientos de la negligencia sino es la oración.

El hombre debido a sus preocupaciones no tiene la oportunidad de pensar o meditar sobre sí mismo, sobre el propósito de la vida, y sobre el paso de los momentos, horas, y días. Con mucha frecuencia los días se convierten en noches, un nuevo día comienza y las

semanas y meses pasan sin que él hombre tenga una oportunidad de meditar sobre el paso del tiempo, su significado, y como se ha malgastado.

La oración es como una sirena para despertarnos, una advertencia en diferentes horas del día y de la noche que le da un programa al hombre, y le exige su compromiso con su realización, de esa forma le da significado a los días y noches y lo hace responsable ante el paso del tiempo. Cuando un hombre está inmerso en los asuntos mundanales, sin prestar atención al paso del tiempo y el paso sigiloso de la edad, la oración le llama y lo hace entender que ha pasado un día y que debe actuar asumiendo una responsabilidad mayor realizando una tarea importante porque ya se ha gastado una porción de su vida. Por lo tanto uno debe esforzarse más, y debe dar pasos agigantados porque el objetivo es sublime mientras que haya una oportunidad, uno debe tratar de alcanzar ese objetivo sublime antes de que sea demasiado tarde.

Por otro lado olvidar el objetivo y la dirección bajo las presiones del diario vivir o los compromisos materiales es algo obvio y natural. La posibilidad de revisar todas las obligaciones asignadas al hombre, para cumplir el objetivo deseado, durante cada día es más difícil y casi imposible. Además, nunca hay suficiente tiempo para repasar todos los requerimientos e ideales de la escuela del Islam, los cuales dan prosperidad y grandeza a la vida del ser humano, y tal oportunidad nunca surge. La oración en sí misma contiene condensada en ella todos los principios de esta escuela; debido a las palabras, los movimientos calculados y más organizados que existen en ella; la oración realmente puede ser llamada como la manifestación total del Islam o, en otras palabras podemos comparar a la oración con el himno nacional de un país, por supuesto con algunas diferencias en significados y en otros parámetros.

Un país, para hacer que sus principios e ideales permanezcan registrados en las mentes y pensamiento de sus ciudadanos, y para mantener vivo su patriotismo hacia esta ideología, compone un himno nacional, que contenga un resumen de aquellos ideales, y hace obligatorio su aprendizaje.

La recitación repetida del himno nacional se convierte en un medio, el cual hace que sus ciudadanos permanezcan comprometidos con esos ideales, de igual manera les recuerda que son ciudadanos de ese país y defensores de esos ideales que están compuestos en el himno nacional. Por otro lado, olvidar los principios e ideales significaría, que se han desviado de ellos y sus vidas ya no están comprometidas con dichos ideales.

Por lo tanto, esta repetición los prepara y los dispone para el trabajo y servicio por su país, les enseña la metodología relevante, les asigna responsabilidades y obligaciones, mantiene vivos los principios en sus mentes, los asiste en sus deberes, y finalmente alimenta en ellos el valor y el poder de acción para descargar sus deberes exitosamente.

Al igual que el himno nacional para un país, la oración en breve es un resumen total de la Ideología Islámica la cual explícitamente define el camino de un musulmán, y claramente indica todas las responsabilidades, obligaciones, métodos, y resultados. Es la oración la que llama a un musulmán al comienzo de un día, durante el medio día, en la tarde; y le

hace entender los principios, la dirección, los objetivos, y los resultados por medio de su propia lengua, animándolo a la acción concediéndole la fortaleza espiritual.

Es la oración la que paso a paso conduce al creyente a alcanzar la cima de la perfección, compuesta de creencia y acción, y hace de él un objeto precioso, es decir, un musulmán perfecto e ideal. Es debido a estas características que el Profeta (BPD) ha llamado a la oración: la escalera del creyente, que lo transporta hacia lo alto de los cielos.

El hombre tiene un camino difícil y largo por delante, un camino que lo lleva hacia la prosperidad y la rectitud. Viajar por este camino de perfección ha sido el objetivo primordial de la creación y la existencia el hombre. Pero este camino no es lo único con lo que tiene que enfrentarse, sino que tiene que evitar los callejones oscuros y angostos, las distracciones, y los caminos peligrosos que abundan justo cerca del camino principal. Algunas veces estos caminos son tan tentadores y llenos de atracciones que fácilmente un viajero se confunde y selecciona la ruta equivocada por error.

Por lo tanto, para evitar estos inconvenientes, el viajero debe aferrarse al programa original, es decir determinar la dirección correcta, y marchar hacia el objetivo deseado y el destino final (el movimiento hacia Dios), siguiendo el mapa prescrito que muestra el camino, y el objetivo. La oración no es otra cosa que una atención constante hacia Dios y un mapa detallado que muestra la ruta principal. Es un canal que da un contacto permanente y un vínculo firme con Dios Todopoderoso porque contiene un resumen completo de los pensamientos Islámicos en su ritual.

Con lo señalado anteriormente, se hace por lo tanto explícito que sea cual sea la razón de prescribir cinco oraciones al día y hasta que punto es importante. Puede compararse con el alimento que necesita el cuerpo humano en diferentes intervalos de tiempo durante un periodo de 24 horas. Más allá del hecho de que la oración contiene un resumen total de todos los objetivos e ideales Islámicos, la recitación del Sagrado Corán es obligatoria durante su ritual, por lo tanto, naturalmente la oración familiariza al orante con una porción del texto del Sagrado Corán y de esta forma lo exhorta a meditar y pensar sobre el significado del Libro Sagrado; lo que gradualmente se convierte en un hábito. Los movimientos que están prescritos en la oración son una completa reflexión del Islam a una escala pequeña.

En un sistema social, el Islam incorpora el cuerpo, la mente y el alma de los seres humanos y los coloca en acción, para producir prosperidad y felicidad para ellos. Lo mismo se cumple exactamente cuando uno ofrece las oraciones, porque tanto, el cuerpo, la mente y el alma se colocan en acción y se implican de la siguiente manera:

El Cuerpo: Las mentes, los pies, y la lengua, todos están en movimiento ya que la oración exige tres posturas, de pie, inclinado y prosternado.

La Mente: Pensar en los contenidos y palabras de la oración lo cual normalmente es un indicio acerca de los objetivos y medios; y es como la completitud de un curso corto sobre el método de pensar en la Ideología Islámica.

El Alma: El recuerdo de Dios, y el vuelo espiritual hacia los niveles más sublimes, al cortar todas las aventuras mundanales del corazón en numerosas tonterías y distracciones, y tratando de alcanzar la presencia del corazón por medio de la concentración, así como alimentar las semillas de la humildad y el temor a Dios todopoderoso en el alma del hombre.

Es un hecho aceptado el que la oración de cada religión o ideología refleja una condensación de esa escuela de pensamiento en particular. En el Islam se combinan el alma y el cuerpo, este mundo y la otra vida, en palabras, contexto, y en movimiento, esta es la especialidad de la oración en el Islam.

Un musulmán al ofrecer una oración completa puede utilizar toda su energía para alcanzar la exaltación, es decir simultáneamente el encamina todas las fuentes físicas y espirituales hacia este fin.

Un creyente que reza busca el camino de Dios con total poder de concentración mental y físico, tiene éxito al pasar por alto todos los motivos de debilidad, corrupción y degradación, haciéndose él mismo inmune a toda clase de malas influencias. Algunos de los versículos del Sagrado Corán describen el establecimiento de la oración como un signo de religiosidad, mientras que otros versículos hacen un énfasis especial en este acto. Por lo tanto, parece que el establecimiento de la oración va mucho más allá de simplemente realizar una oración.

No es suficiente para un creyente simplemente realizar su propia oración, sino que también es responsable de esforzarse por cumplir con los objetivos y metas y seguir el camino prescrito por él, así como animar a otros a acompañarlo en esa dirección. En otras palabras, parece que ofrecer la oración significa que uno debe hacer lo que más puede para el establecimiento de un ambiente de adoración a Dios y de búsqueda de Dios para él mismo y otros, movilizándolo la comunidad colectivamente en la dirección de la oración.

Un creyente o una sociedad de creyentes cuando establece la oración quema las raíces de la desviación de los pecados, y de la corrupción dentro de ellos mismos y dentro de su ambiente social, de igual forma neutralizan completamente toda clase de pensamientos pecaminosos y motivos externos e internos de maldad sea individual o colectivo. Realmente la oración protege al individuo tanto como a la sociedad de toda clase de actos indeseables y vergonzosos.

Durante la lucha crucial de la vida, cuando las fuerzas del mal están completamente equipadas y movilizadas para la destrucción de todos los motivos y estímulos de bondad y rectitud dentro de todos y por todas partes, el primer castillo que es atacado y destruido por ellas es la determinación del hombre y la fortaleza espiritual. Porque una vez que esta barrera dignificada es removida, la ocupación y la destrucción del castillo que representa la personalidad humana – un castillo que es el tesoro de todas las noblezas inherentes, y la acumulación del conocimiento y aprendizaje precioso – se hace posible.

La oración del Islam por inspiración y repetición del recuerdo de Dios conecta al limitado y vulnerable ser humano con la fuerza absoluta e ilimitada, y lo hace apoyarse en esa fuente. Uniendo al hombre con la fuerza absoluta, y con el administrador de todo el Universo, y todos los mundos, le conceden al hombre fuerza infinita e indestructible que puede ser considerada como el tratamiento ideal para la debilidad del hombre y la medicina más efectiva induciendo la determinación y la fuerza de voluntad. El profeta del Islam en el umbral de la gran resurrección del Islam, y soportando una confrontación total con los paganos, sintió la carga más pesada de las obligaciones y las responsabilidades sobre sus hombros, fue instruido por Dios Todopoderoso para que realizara las oraciones de la media noche {Namaz-e-Shab} y alabara a Dios de la siguiente manera:

¡Tú el arrebuñado!, ¡Vela casi toda la noche, o media noche, o algo menos, o más y recita el Corán lenta y claramente! Vamos a comunicarte algo importante.

El Sagrado Corán (73:1-5)

Ahora revisaremos los contenidos de la oración de una manera sin profundizar en una traducción o interpretación extensa. Los esfuerzos se concentrarán en guiar a los lectores un paso más cerca del objetivo de la oración. La oración comienza con el nombre de Dios y con el recuerdo de Su gloria, la magnitud ilimitada de Su esencia, y Su dominio absoluto y superioridad desde el punto más elevado del pensamiento humano:

Al-lahu Akbar (Dios es el más Grande)

Un creyente comienza su alabanza con la frase anterior, y para un acto tan magnífico, se comienza un capítulo de apertura pleno de esplendor. Dios es el más Grande, mayor que todo lo que puede estar confinado en virtudes y cualidades. Mayor que cualquier cosa con la que se pueda comparar por parte de los que se han adjudicado la divinidad a lo largo de la historia, y más Grande que todos los poderes y que todas las demostraciones naturales y apariencias de las cuales un hombre puede sentir temor o por las cuales puede ser tentado, y más Grande que cualquier persona que se atreva a desafiar Sus leyes divinas y de la Creación. Si un siervo de Dios ya ha reconocido éstas tradiciones divinas, conforme a ellas ha seleccionado el camino, y se ha esforzado en esa dirección, entonces con este recuerdo de que "Dios es el más Grande", adquiere un gran poder dentro de su existencia y llega a estar completamente colmado de esperanza.

Con total certeza conoce que todos sus esfuerzos han sido victoriosos y por último el fin será bueno. Estas certezas lo llenan de esperanza y lo satisfacen con respecto al camino que ha seleccionado, buscando un futuro brillante. Después de anunciar esta frase, el orante, prácticamente entra en el ritual de la oración. Él debe recitar la aleya de la Alabanza {Surah La Apertura} y después de esta Surah, debe recitar una surah completa del Sagrado Corán en posición de pie.

Capítulo 2
Surah Al-Hamd
La Apertura

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

En el Nombre de Dios, Aquel que posee todas las bendiciones y concede la compasión infinita. La frase anterior que es la primera oración de todas las Surahs del Sagrado Corán es la apertura de la oración, así como el comienzo de todas las actividades y desempeños de un musulmán, es decir todos sus trabajos comienzan solamente con el nombre de Dios, todo lo que pertenece al hombre el comienzo de la vida del hombre, así como todas las manifestaciones de su existencia viva se encuentran en Su nombre.

Un musulmán comienza sus días y termina sus compromisos diarios con el recuerdo de Dios. Cierra sus ojos definitivamente para partir de este mundo y convertirse en parte de la eternidad.

Todas las alabanzas son para el Señor de Los Mundos.

Toda alabanza y gracias pertenecen especialmente a Él, porque Él es la fuente de Toda la Grandeza y Bendiciones. Él es la reunión de todas las características dignas de alabanzas, todas las bondades y moralidades que brotan del manantial de Su esencia.

Entonces, la alabanza a Dios significa alabanza a todos los actos buenos y virtuosos. Él es quien asigna la dirección (o propósito) a todos los esfuerzos que respaldan a la bondad y la rectitud. Si vemos algunas características y modales dignos de alabanza en nosotros, debemos considerarlos como bondad, favor y bendición de Dios Todopoderoso.

Porque Dios realmente ha incorporado dentro de la naturaleza humana el potencial para la bondad, y ha preparado su esencia de tal forma que siempre está buscando la excelencia. También Él le concedió al hombre el poder de la autodeterminación como otro instrumento para la realización de acciones buenas y actos virtuosos. Esta perspectiva concedida por Dios no solamente cierra la puerta que lo llevaría a convertirse en un ser egocéntrico y convencido de si mismo, sino que también al mismo tiempo evita que se desvíe.

La frase el Señor de los Mundos describe la existencia de otros mundos y proporciona la sensación de que todos estos universos y galaxias están interrelacionadas y forman una sola unidad.

De esta forma, el creyente descubre que aparte de este mundo y su visión angosta y limitada, más allá de los límites imaginados por él para su vida, existen otras esferas, universos, galaxias, y que Dios es también el Señor de todo este vasto y magnífico reino.

Toda esto por lo tanto destruye toda clase de sentimientos producto de una mente estrecha y miope y le concede valor y un sentido de búsqueda. La sumisión a Dios crea un sentimiento de orgullo dentro de él, y al convertirse en un siervo de Dios, descubre una magnificencia especial y un esplendor a su alrededor.

Mirando desde un ángulo diferente, descubre que todas las criaturas, principalmente los seres humanos, animales, plantas, seres inertes, los cielos, y las numerosas galaxias del universo, todas están en absoluta sumisión al Dios Todopoderoso, quien es su Señor y administra el Universo entero. Él comprende que su Dios no es solamente el Dios de su raza, su país, y humanidad, sino que también, pertenece a esa diminuta hormiga y débil planta. Él es también el Dios de los cielos, de la vía Láctea y de las estrellas.

Después de esta reflexión descubre que no se encuentra solo, al contrario esta relacionado con todas esas diminutas partículas de este universo, y con todas las pequeñas y grandes criaturas. Descubre que está asociado e interrelacionado con todos los seres humanos, todos ellos son hermanos y compañeros de viaje, y que esta gran caravana de la humanidad se conduce hacia un solo objetivo. Ser consciente de esta asociación, interrelación, y conexión, lo obliga y lo compromete con respecto a todas las demás criaturas. Con respecto a la humanidad él es responsable de enseñar los compromisos, guías, y asistencias, mientras que con respecto a las otras criaturas, está comprometido con su propia identificación, y utilización de una manera adecuada conforme al objetivo y la dirección divina.

El Compasivo, el Misericordioso.

La bendición general de Dios en forma de fuerzas creadoras, leyes que dan vida y fuentes de continua energía creada para sustentar el universo rodea a todas las criaturas; y cada uno hasta el último momento requiere de esta bendición (Compasión). Por otro lado, Su bendición especial— bendición para la guía y asistencia, para la recompensa y afecto— pertenecen a Sus siervos piadosos y bien guiados. Esta bendición especial (El Más Misericordioso) como una luz que ilumina el camino se convierte en una parte de la existencia de éstas preciosas y decentes criaturas y permanece junto ellas hasta la muerte, y desde la muerte hasta la resurrección; y el final de la morada eterna. De esta forma, Dios es el proveedor de todas las bendiciones, las cuales pertenecen a todos pero es temporal, y una bendición especial pertenece a todos los grupos la cual es permanente y eterna.

Por consiguiente, el recuerdo de las virtudes misericordiosas de Dios Todopoderoso, en el prefacio del Sagrado Corán para el comienzo de la oración, y al comienzo de cada Surah indica que el afecto y la benevolencia de Dios es abundante y mas evidente en la escena de la creación cuando se compara con Su ira y castigo, el cual está reservado solamente para los enemigos, los obstinados, corruptores y criminales, mientras que Sus bendiciones rodean todo en todo lugar.'

Dueño del Día del Juicio.

El día de la resurrección, es la conclusión de nuestras acciones durante nuestra vida en este mundo. Nos esforzamos por tener un buen fin, y aspirar a alcanzar los mejores resultados. En esta lucha tanto el materialista (Sin Dios), y aquellos que creen en Dios, todos en sus esfuerzos buscan alcanzar un buen final como resultado. La diferencia consiste en que cada uno tiene su propia interpretación acerca del final. Para un materialista el resultado final significa, la próxima hora, el próximo día, el próximo año o los próximos tantos años, y al final envejecer y depreciarse con el paso del tiempo, pero desde el punto de vista de un creyente en Dios, las consecuencias finales tienen un significado mucho más profundo y extenso que la descripción anterior.

Para un creyente el mundo no está confinado a límites, al contrario, su futuro es ilimitado, el cual genera en él esperanzas de ánimo infinitas para trabajar duro sin cansancio. Esa persona, que nunca pierde la esperanza, de ser recompensado y ver los resultados de sus acciones después de la muerte, puede continuar sus buenas acciones por la causa de Dios con emoción hasta el último momento de su vida.

El recuerdo de que Dios Todopoderoso es el poseedor absoluto, y que todas las ordenes y recompensas le pertenecen en el Día de la Resurrección, le dan la capacidad al orante de caminar en la dirección correcta y orientar todas sus acciones y esfuerzos en la dirección de Dios. La vida y todas las manifestaciones para vivir se tornan en la causa de Dios y en Su camino.

Todo lo que le pertenece y todas sus acciones son utilizadas en dirección hacia la perfección y la excelencia de la humanidad, la única dirección que complace a Dios. Por otra parte, la puerta de la confianza en las falsas imaginaciones y las expectativas irreales se cierran para él, y las verdaderas esperanzas para actuar se inducen dentro de su existencia interior. Si en este mundo, los sistemas errados y regímenes corruptos y desviados le han dado oportunidades a los elementos de mentes perezosas para que saqueen y usurpen, sin muchos esfuerzos, simplemente utilizando tácticas fraudulentas, mentiras y decepciones; en el próximo mundo donde todos los esfuerzos son manejados y controlados estrictamente por un Dios Justo y Sabio, no serán posibles los fraudes y engaños, y nadie será retribuido por las cosas de las cuales no ha participado.

Aquí concluye la mitad de la Surah, La Apertura, que contiene la glorificación del Señor de los Mundos y describe algunas cualidades de Su esencia.

La otra mitad de la Surah, que consiste en la aceptación de la sumisión y la necesidad de la guía nos esclarece algunos principios importantes de la ideología Islámica.

Solo a Ti adoramos

Todas las capacidades físicas, mentales y espirituales de nuestra existencia están a disposición de Dios, y están listas para obedecer Su mandato en Su dirección. El orante al

declarar esta frase quebranta la cadena que lo esclaviza a otra cosa que no sea Dios. y libera sus manos, pies y cuello y por lo tanto, rechaza los argumentos de las falsas deidades—los arrogantes que proclaman la divinidad—que siempre han sido responsables de la creación de las clases superiores y las clases inferiores en la sociedad a lo largo de la historia, y han oprimido, destituido y mantenido en cadenas y esclavitud a tanta humanidad.

El orante se conduce a si mismo al igual que a otros creyentes hacia Dios, mucho más allá de los límites de la obediencia y sumisión a cualquier ser que no sea Dios Todopoderoso, y cualquier otro sistema que no sea el gobierno divino. En resumen, al aceptar la sumisión a Dios elimina la sumisión a otros seres iguales a él, y así se une a las filas de los verdaderos discípulos de la Escuela del Monoteísmo.

La aceptación del hecho de que la esclavitud y la sumisión es permisible solamente ante Dios y solamente para Él, es uno de los principios más importantes (teóricos así como prácticos) de la ideología Islámica y otras religiones divinas que dicen que la divinidad o providencia pertenecen exclusivamente a Dios todopoderoso, es decir solamente Él tiene el derecho a ser adorado y no hay dios sino Dios, y por lo tanto, nadie más que Él debe ser adorado.

Desafortunadamente hubo gente cuyas interpretaciones fueron incorrectas, no pudieron entender sus significados apropiadamente, y por lo tanto inconscientemente fueron presas de la sumisión a otros seres. Imaginaron que la adoración a Dios está limitada solamente a alabarlo y adorarlo, y ya que ofrecían sus oraciones a Dios y solamente lo alababan a Él, al realizar esto se convencieron de que no estaban adorando a nada más que a Dios.

El conocimiento del extenso significado de la adoración desde el punto de vista del Sagrado Corán y las tradiciones aclararía las interpretaciones sin bases que se acaban de mencionar. Conforme a la terminología del Sagrado Corán y las tradiciones, la adoración puede definirse como: obediencia, sometimiento y sumisión absoluta a las ordenes, regulaciones, y códigos emitidos por aquel quien tiene la autoridad o el centro del poder, y son impuestos sobre la humanidad ya sea que la sumisión y la obediencia estén acompañadas de un sentido de santificación de la alabanza o lo contrario.

Por lo tanto, conforme a la definición anterior, todos aquellos que se han sometido a las regulaciones, códigos y mandatos emitidos por cualquier poder que no sea Dios se convierten en sus adoradores y esclavos.

A pesar de todo eso, si aún queda algún espacio para seguir los mandatos divinos, y en algunas partes o algunas áreas en sus vidas sociales o individuales, ellos obedecen a las leyes y mandatos divinos, serán llamados politeístas(es decir aquellos que además de adorar a Dios también adoran a otros); y si no queda nada para Dios, serán llamados incrédulos(es decir aquellos que no ven la realidad más visible y brillante con respecto a la existencia divina y la niegan en sus creencias y acciones).

Con el razonamiento Islámico anterior, puede entenderse fácilmente porque en todas las religiones divinas la frase no hay dios sino Dios fue su primer eslogan. Esta realidad, la realidad del significado de la oración en las narraciones Islámicas, en el Sagrado Corán y en las tradiciones se ha mencionado repetidamente y explícitamente, para que a los pensadores e intelectuales no les quede la menor posibilidad de contradicción o duda. Como un ejemplo, nos referiremos a los siguientes dos versículos del Sagrado Corán y una tradición del Imam Yafar Sadiq(as):

Han Tomado a sus doctores y a sus monjes, así como al Ungido, hijo de María, como sus señores, en lugar de tomar a Dios, cuando las órdenes que habían recibido no eran sino de servir a un Dios Uno. ¡No hay más Dios que Él! ¡Gloria a Él! ¡Está por encima de lo que Le asocian!

(9: 31) El Arrepentimiento

¡Buena Nueva para quienes hayan evitado a los taguts, rehusando servirles, y se hayan vuelto arrepentidos a Dios! ¡Y anuncian la buena nueva a Mis siervos!

(39:17) Zumar

Abu Basir narra lo siguiente del Imam Yafar as-Sadiq(as), quien se dirigió a los verdaderos Shiitas de su época:

“Ustedes son los que se han rehusado a adorar las falsas deidades. Y aquel que haya obedecido la orden de un tirano o déspota ciertamente lo ha adorado.”

Solo a Tí imploramos ayuda.

No esperamos ninguna clase de ayuda o apoyo de Sus rivales ni de aquellos que se adjudicaron la divinidad. Debido a su negativa de aceptar la divinidad de Dios Todopoderoso, no pueden ayudar en nada a los buscadores y seguidores del camino de Dios. El camino de Dios – es el camino seguido por los profetas – es una fuente para lograr la verdad, la justicia, la hermandad, y la coexistencia de la humanidad, y concede la elevación a los seres humanos, en tanto que condena y niega a toda clase de prejuicios, opresiones y tratos injustos(o preferencias hacia una determinada clase o grupo).

¿Cómo, los rivales de Dios y los que se atribuyen la divinidad que están entregados totalmente a esta existencia mundanal desvergonzada, y quienes por su comportamiento usurpador no han cesado en sus esfuerzos por destruir todos los verdaderos valores humanos, pueden ser de ayuda para los siervos de Dios (Los creyentes)?

De esta forma solo buscamos ayuda de Dios Todopoderoso; el poder del intelecto y de decisión incorporado por Él en nuestra Fitrah (naturaleza primordial); las formas y medios concedidos para vivir esta vida; las leyes históricas y naturales, que si pudieran ser entendidas podrían actuar como guía de nuestros pensamientos y acciones; y también de todos los derivados del poder divino los cuales son Sus soldados poderosos en el servicio de la humanidad.

Guíanos por el Camino recto

Si el hombre tuviera un objetivo superior y más importante que la guía, ciertamente que habría sido incluido en esta Surah- una Surah que es el capítulo de apertura del Sagrado Corán y forma parte importante de la oración- y además, dicho objetivo habría sido recitado como una oración para ser aceptado por Dios. Es por Su dirección o guía, que el intelecto y la experiencia establecen su curso en la posición correcta, ampliando el camino para el viajero. De otra forma, esa dirección, el intelecto y la experiencia se tornarían en una lámpara en las manos de un ladrón, o una cuchilla afilada en las manos de un demente.

El camino recto es el mismo programa primordial destinado, que ha sido preparado conforme a la más exacta estimación con respecto a las fuentes disponibles, las necesidades y carencias dentro de los límites de las posibilidades naturales para la humanidad. Es un camino abierto para la humanidad por los profetas de Dios quienes también fueron buscadores pioneros y viajeros en este camino. El camino que si es seguido por un hombre puede asemejarse a un flujo corriente continuo de agua sobre una superficie lisa y llana, el cual por si mismo y sin ninguna interferencia, sin mostrar ninguna fuerza o poder está fluyendo hacia el destino final, es decir, el océano infinito de la exaltación humana.

Es un programa que si pudiera ser implementado y materializado bajo una administración justa para manejar las vidas de la gente, darían independencia, seguridad, beneficios cooperación, autosuficiencia, amor, hermandad, y pondrían fin a los sucesos amargos y tragedias asociadas con la humanidad en su pasado. Pero ¿Qué se supone que es este programa? Cada uno en este asombroso bazar se proclama y cada grupo condena al otro. Por lo tanto debe existir una indicación, según este breve prefacio, con respecto a este camino recto, y especificarlo desde el punto de vista del Sagrado Corán.

El Camino de aquellos que Tú has favorecido.

¿Quiénes fueron aquellos que recibieron las recompensas de parte de Dios y fueron bendecidos con favores especiales? No cabe duda de que esto no se trata de prosperidad material, ni posición ni poder. Porque todo esto lo poseyeron personalidades muy reconocidas de la historia, quienes a la vez fueron los peores enemigos de Dios y de Su pueblo. Por lo tanto, esos favores y bendiciones anhelados deben ser algo mas profundo que esas simples atracciones mundanales. Esa bendición, es el favor especial, la concesión y la guía de Dios. La bendición del reconocimiento del valor real del propio ser y descubrir de nuevo el yo interior. El Sagrado Corán describe esa bendición de la siguiente forma:

Quienes obedecen a Dios y al enviado, están con los Profetas, los veraces, los testigos, y los justos a los que Dios ha agraciado. ¡Qué buena compañía!

Corán 4: 69

De esa forma, el orante en esta oración pide la guía hacia el camino de los Profetas, santos, mártires y los hombres bien guiados. El camino iluminado de la historia, un camino claro visible completamente definido y con objetivos determinados. Pero hay otro camino bien definido con sus viajeros completamente identificados. Al mantener esto en mente el orante se amonesta a si mismo no seguir ese camino y después de la recitación anterior, recita lo siguiente:

No el camino de aquellos que han incurrido en Su ira.

¿Quiénes fueron aquellos que incurrieron en la ira de Dios? Aquellos que decidieron seguir otro camino diferente al de Dios, no solamente seleccionaron este camino errado, sino que fueron capaces de llevarse con ellos a la fuerza a un grupo de gente ignorante, indecisa y perezosa, y también a algunas personas conscientes y decididas, pero con sus manos encadenadas con rumbo al cautiverio, para seguir ese camino

Esas fueron las personas, que a lo largo de la historia lograron controlar los destinos de las masas. Algunas veces se logró por medio de la fuerza bruta o en ocasiones usando trucos sucios, demagogia y engaño. El objetivo era forzar a las masas a que se volvieran criaturas indecisas o meras herramientas oprimidas en las manos de los opresores y los tiranos. Aquellos fueron quienes, por capricho se impusieron sobre las masas y así lograron poseer recursos para conseguir ese placer sucio y corrupto. En otras palabras, esas personas seleccionaron el camino del mal no por ignorancia, sino porque se rebelaron conscientemente por su pasión egoísta

Las realidades históricas muestran que los objetivos religiosos siempre dieron los primeros pasos para manifestarse en contra de las clases altas, adineradas y poderosas y rechazaron la filosofía de su existencia (porque estaba en conflicto con los objetivos y metas divinas). A parte de estos dos grupos, es decir el grupo que recibió la guía Divina y el que mereció Su ira, existe un tercer grupo, que finalmente siguió el mismo camino del grupo anterior.*

La última frase del la Sura Al-Hamd define a este grupo de la siguiente forma:

No el Camino de Aquellos que se han desviado

Aquellos que debido a su ignorancia, y bajo la influencia de líderes desviados seleccionaron un camino diferente al de Dios y a la verdad, pero pensaron que habían seleccionado el camino-recto. Mientras que en realidad estaban caminando en un camino descarriado y peligroso, que finalmente conduce a un final amargo y ruin.

Observemos este grupo que acabamos de mencionar en una retrospectiva histórica. Éstas son las personas que bajo los sistemas paganos se han entregado ciega y completamente al servicio de sus líderes desviados, y por favorecerlos se han enfrentado en contra de los mensajeros divinos—portadores de la verdad y la justicia— así, dañando sus posiciones; y al hacer esto, nunca se permitieron meditar ni siquiera por un instante acerca de sus actos estúpidos.

Sus acciones podrían ser llamadas insensatas o tontas, porque eran totalmente para favorecer a la clase alta; todo lo contrario a la invitación de los profetas, la cual era de beneficio y utilidad para las masas desposeídas incluyendo a los desviados, mientras que a la vez destruía la existencia y prestigio de los pueblos desfavorecidos desde sus raíces.

El orante al recordar éstas dos metodologías de alternativa o estos dos caminos (es decir el camino de los guiados y el camino de los descarriados), debe buscar dentro de su ser interior, y debe decidir con cuidado, y sensibilidad el camino que debe seguir y la posición que él debe tomar frente al mensaje salvador, el mensaje de los profetas de Dios. Así, en ese momento al presenciar los signos de la madurez y la guía de Dios en su propia vida, una vez de nuevo abre su lengua para dar gracias por esa gran bendición de Dios al decir(al final de la Surah) lo siguiente:

*Las Alabanzas sean Para Dios, el Señor de los Mundos**

Y de esta manera él completa una parte importante de su oración. Este fue el prefacio del Sagrado Corán y que también es llamado Fatíhatul Kítáb (la apertura de la escritura).

El prefacio del Sagrado Corán al igual que el prefacio de cualquier libro indica la esencia total del contenido de la Sagrada Escritura. Ya que la oración es un resumen o un vistazo ligero del Islam, y representa muchos de los parámetros prominentes o dimensiones de la ideología Islámica; similarmente la Surah "La apertura" enumera los puntos prominentes y la verdadera dirección de la educación Coránica y en pocas palabras contiene el resumen de la guía de la siguiente manera:

El universo y todas las criaturas o especies son una unidad totalmente creada por Dios el Todopoderoso, el Señor de los Mundos. Todos y todo está bajo su bondad y amor. Pero los creyentes son bendecidos con favores y misericordias especiales de parte de Dios, El Benéfico el Mas Misericordioso"

La vida del hombre después de este mundo continúa y sigue existiendo en la próxima vida, donde la autoridad absoluta también pertenece a Dios, "El poseedor del Día del Juicio". El hombre debe liberarse de las cadenas de toda cosa que no sea Dios. Debe esforzarse por vivir bajo la sombra del Plan de Dios con determinación y virtudes humanas, sobre el camino, con libertad y dignidad y conseguir la ayuda solamente de Dios—"A Tí solo adoramos, de Ti solamente pedimos ayuda ".

El hombre debe buscar en Dios el programa de la prosperidad y el éxito para caminar en el camino recto de la vida. Debe escoger a conciencia su propio camino—es decir, "El camino de aquellos que Ha favorecido; no el camino de aquellos que han incurrido en Su ira ni el de aquellos que están extraviados".

Capítulo 3

Surah Al-Ikhls

La Sinceridad (La Unicidad)

Después de recitar esta Surah -La Alabanza", una Surah llena de lecciones y significados profundos-el orante debe recitar otra Surah completa del Sagrado Corán. Esta refresca en su memoria el recuerdo de una parte de la Sagrada Escritura seleccionada por su propio gusto y voluntad, o en otras palabras, abre otro capítulo del aprendizaje Islámico frente a él.

La obligación de la recitación del Sagrado Corán durante la oración ha sido explicado en una narración citada del Imam Alí ibn Musa al-Reza(as). El Imam le dijo a Fazi bin Shazan que la recitación de las Surah, del Sagrado Corán durante la oración han evitado que la Sagrada Escritura sea abandonada, y desechada, y ha mantenido vivos sus contenidos en los pensamientos y mentes de los musulmanes.

En nuestra discusión será suficiente con tratar la Surah Al-Ikhlas* "La Sinceridad" (Unicidad) la cual es por lo general recitada después da la Surah La Alabanza.

En el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Di (Oh Profeta)

Sábelo por ti mismo y debes llevar este mensaje a otros que:

El es Dios, el Único

A diferencia de las ideologías desviadas de otras religiones, Él no tiene copartícipes ni compañeros rivales, o equivalentes. Significa que la creación está libre de conflicto y guerra entre dioses diferentes. Más aún, todas las tradiciones y leyes del universo se generan de la única fuente externa de poder por una sola decisión. Es debido a esta fuerza que una disciplina coordinada, y homogénea se mantiene en el universo. Todas las leyes, transformaciones, y movimientos naturales del universo se mueven en una sola dirección hacia un solo objetivo.

Entre todas ellas solamente al hombre se le ha dado el poder de decisión y el derecho de determinación. Él es capaz de desobedecer esta disciplina divina, y puede tocar un ritmo, que este en conflicto y descoordinado con otros instrumentos musicales. También puede ser capaz de escoger vivir su vida conforme a estas órdenes divinas.

Dios el que eternamente es Autosuficiente

Dios está libre de todo y no necesita de nadie. El Dios Todopoderoso a. quien adoramos, alabamos, y rendimos tributo no es como los dioses imaginarios cuya creación, continuidad de vidas, fortaleza, y subsistencia requieren de la ayuda, apoyo, y favor de alguien más. Tal dios es una creación igual que el hombre o algo inferior. El hombre—esta creación magnífica—se someterá, y adorará y alabará solamente a una fuerza Suprema, que no requiere ni en lo más mínimo de otra fuerza o elemento. Su existencia, su poder, y su eternidad toda dependen de su propia esencia.

No Engendró

¡No es posible! La forma como ridículamente se han imaginado a Dios las religiones desviadas o los dogmas politeístas. No es como el dios imaginado en el Cristianismo y de los Politeístas para quienes puede ser el padre de un hijo. Él es Uno, que crea todo y a todos—y no es su padre. Todas las criaturas de este universo (sean celestiales o terrenales) son sus siervos—y no sus hijos o hijas. Es por esta relación especial (esclavitud en relación a la divinidad) entre el hombre y Dios, que libera a los que realmente se someten a Él de la esclavitud a otro ser que no sea Él. Porque un esclavo no puede ser propiedad de dos amos a la vez.

Aquellos que se imaginaron a Dios como el padre bondadoso del hombre y de otras criaturas y no meditaron en la relación(servidumbre en relación a la divinidad) entre el hombre y Dios como algo lo suficientemente valioso para la exaltada posición del hombre; en realidad abrieron ante ellos la puerta del sometimiento y la esclavitud ante otro ser que no es Dios, y al hacer esto se convirtieron en esclavos de muchos de los esclavistas despreciables de este mundo, convirtiéndose en herramientas escogidas y posesiones de los esclavistas y productores de esclavos.

Ni fue engendrado

El no es el fenómeno, que no existió una vez y se hizo visible en el mundo de la existencia al día siguiente. Ni fue engendrado físicamente, ni es el producto del pensamiento o imaginación de alguien. Ni es producido por una fuerza militar superior o por una superclase, ni se asemeja a la forma de vida humana. Él es la realidad suprema, el Eterno, que existió antes y existirá eternamente.

Y nada se compara a Él

No puede compararse a nadie o con nada y nadie puede equipararse a Él o ser Su rival. No es posible dividir el dominio de Su influencia o Su reino, lo cual incluye a todo el universo entre Él y alguien más, es decir considerar que una parte del mundo o una porción de la vida humana pertenecen a Dios y el resto le pertenece a alguien más. O asignar una parte del universo y una etapa de la vida humana entre Él y otros; entre los dioses de los vivos y los dioses de los muertos; o asignarlos a los falsos que se proclaman la divinidad y el poder.

Como el nombre lo indica esta Surah es en realidad la Surah del Monoteísmo. La filosofía del monoteísmo, - que ha sido explicado en varios modos, en estilos diferentes, en cientos de surahs a través del Sagrado Corán-, en esta surah, ha sido presentada en una forma condensada y de una manera clara la cual supera el pensamiento politeísta ridículo de esa época; negando explícitamente a todos los que se proclaman la divinidad – por última vez en el texto de la Sagrada Escritura. Esta Surah presenta las características de Dios, el cual desde el punto de vista Islámico merece ser alabado y adorado no solamente por los musulmanes, sino por toda la humanidad que habita en Su reino.

Un dios que no es singular, no merece la divinidad. Una persona poderosa o una rúente de poder, que necesita ayuda y apoyo de otras fuentes para su existencia no merecen, y no debe imponerse sobre la humanidad. Aquel, que inclina su cabeza ante un dios marioneta, un ser creado, necesitado, y falible; realmente ha pisoteado la dignidad humana, y ha dado un paso atrás. Esta es la dimensión positiva de la Surah del Monoteísmo(o la sinceridad), que señala y distingue las características del Señor de los Mundos, y simultáneamente niega la existencia de los dioses marionetas a lo largo de la historia.

Por otro lado esta Surah le advierte a los adoradores monoteístas y a los creyentes musulmanes, no ser curiosos e indulgentes en debates mentales, racionales con respecto a las características y esencia de Dios, lo cual los conduciría a dudas y a tentaciones dañinas. Al contrario deberían buscar y recordar a Dios por frases cortas para deshacerse de las falsas divinidades y de las charlas vanas. En lugar de quedarse atrapados en un laberinto filosófico deberían meditar sobre los compromisos que surgen de la creencia Monoteísta.

Según una tradición narrada por el Imam Ali ibn al-Husein (P), puesto que Dios sabía que en las etapas posteriores de la historia surgirían personas curiosas, por lo tanto reveló los versículos de la Surah el Hierro' hasta el versículo "conocedor de todo lo que encierran los pechos" para definir los límites para investigar Su esencia y características. Por lo tanto quien se haya permitido meditar más allá de estos límites prescritos está destinado a la perdición.

Al decir "Dios es Uno" le dice al orante: Dios es la Única Fuerza Suprema, el Más Exaltado, el Más elevado, Autosuficiente, Su esencia está más allá de la descripción, no engendra ni ha sido engendrado, y nada es similar a Él. El Omnisapiente, el que todo lo ve,...etc., y otras características de la esencia de Dios cuyo conocimiento y entendimiento es obligatorio para todos los Musulmanes y se consideran influyentes y eficaces al darle forma a sus vidas y en la elevación de sus espíritus, se han repetido en otras Surahs del sagrado Corán. No medites más allá de los límites, como ya se definió en esta Surah acerca de Su esencia. Mejor, la concentración debe ejercerse en la realización de acciones que finalmente iluminan al creyente en un mejor conocimiento de Dios.

No creas que enfrascándote en largos debates mentales sobre Su esencia alcanzarás más iluminación. ¡No es así!, trata de alcanzar esta iluminación deseada llevando la purificación y la espiritualidad a tu ser interior, y por medio de la práctica de los principios del Monoteísmo en tus actos y acciones; de esa forma fueron los profetas, los santos, los siervos bien guiados de Dios, los verdaderos Monoteístas y gnósticos.

Capítulo 4

Tasbihatul-'Arba

Las Cuatro Alabanzas

Antes de hablar sobre los himnos y alabanzas especiales que se ofrecen durante la genuflexión y prosternación, discutiremos las frases recitadas en la tercera y cuarta rakat (unidad de oración) en la posición de pie. Estas frases constan de la recitación de cuatro invocaciones {dikr}, describiendo las cuatro realidades acerca de Dios todopoderoso.

Subhana al-lahi (Glorificados sea Dios)

Walhamdulillah-lahi (Todas las alabanzas son para Dios)

Wala ilaha il-lah lahu (Y no hay más dios que Dios)

Wal-lahu Akbar (y Dios es el Más Grande)

El entendimiento de las cuatro alabanzas ayuda demasiado, y tiene una tremenda influencia en el entendimiento total y correcto del Monoteísmo, porque cada una de las alabanzas muestra un cuerpo y una fachada de la estructura Monoteísta.

El objetivo detrás de la repetición de las frases anteriores de alabanzas no es solo aumentar la iluminación mental, o el conocimiento, sino entender las características divinas y su continua repetición genera un sentido de responsabilidad.

Sobre todas las cosas, más allá de sus efectos en los confines del intelecto, se supone que las creencias Islámicas dan una motivación para la acción en la vida real. Porque, además de sus dimensiones mentales teóricas, las creencias' islámicas, se acreditan para desempeñar un papel crucial en la supervisión de las vidas humanas individualmente así como las acciones sociales colectivas de una sociedad. Es verdad, que cada creencia Islámica significa el reconocimiento de una determinada realidad; pero solamente aquellas creencias se hacen obligatorias, que en caso de su aceptación y adherencia iniciarían un compromiso en el hombre asignando una responsabilidad adicional sobre sus hombros.

Esa es la forma en que se supone ha de ser la creencia en la existencia de Dios. La creencia en la existencia de Dios o la inexistencia, cada una en una forma especial, trae nuevas opciones para el accionar en la vida. El individuo o la sociedad si en realidad cree en la existencia de Dios pasan su vida de una forma especial diferente a la vida de aquellos que niegan esta realidad. Si un hombre cree que él y este universo han sido creados por una fuente de poder suprema basada en Su sabiduría y conocimiento; entonces no tiene otra opción sino aceptar que esta creación tiene un propósito y un último objetivo. Así, el comprende que él también tiene un papel importante que desempeñar, y se supone que asume cierta responsabilidad, para alcanzar ese objetivo. Concientizarse del compromiso y la responsabilidad lo motiva a hacer el esfuerzo de aceptar una carga mas pesada, y al hacer esto se siente feliz y satisfecho.

Similarmente la creencia en la resurrección, la profecía, y el liderazgo de los Imames infalibles {wílayat...} etc.; cada uno lleva un compromiso y asigna una carga de pesada responsabilidad sobre los hombros del creyente, y como resultado final, el camino, el programa, y toda la dirección de la vida se elevan para él.

Si externamente se ve que aquellos que creen en estos principios ideológicos, y aquellos que son completamente ignorantes -o no creen en lo absoluto, están viviendo una vida Lilar e idéntica sin el mínimo problema o conflicto-, se debe al hecho de que el primer grupo mencionado carece del entendimiento correcto, el grado de fe no es correcto, y no creen de la forma que debería ser. En los momentos sensibles y difíciles de la vida, el camino de los verdaderos creyentes se separa del camino de los seguidores ignorantes, oportunistas y pseudo-creyentes. Teniendo estos conceptos en mente regresemos a discutir la sustancia y el contenido de las cuatro alabanzas mencionadas (Tasbihatul^{ba}) de la siguiente manera:

Subhanal-lahi
Glorificado sea Dios.

Dios es Sagrado, libre de estar asociado a alguien, de la tiranía u opresión, de ser creado, de hacer cosas en contra de la sabiduría y la lógica, libre de todas las deficiencias y defectos, y de toda la suciedad que existe entre los seres creados y de todas esas características que son propias de ellos. Al recitar esta frase, el orante entiende y se recuerda a si mismo ante que clase de gran poder Magnificante-digno de ser alabado-se ha sometido y ha realizado la prosternacion.

Él comprende que se ha humillado ante una fuerza que es una fuente de rectitud y perfección absoluta. Esto es lo que se supone es la oración en el Islam. Es demostrar humildad y respeto frente a una existencia que es como un océano infinito de perfecciones, bondades y manifestaciones. No es una humildad que haría sentir triste a un ser humano, o lo deshonre o desprestigie o lo insulte. ¿Puede definirse al hombre como algo más que un buscador y admirador de la belleza y perfección absoluta? Por lo tanto, es natural que el hombre deba colocar su frente sobre la tierra, frente a tal fuente de perfección absoluta y deba adorar y alabar Su esencia con toda su existencia.

Esta alabanza y adoración lo conducen hacia el camino de la bondad, belleza y perfección y por lo tanto organiza el movimiento de su vida en esa dirección particular.

Aquellos que han considerado a la oración y a la adoración en el Islam como la responsable de la desgracia humana, y la han comparado con la adoración a las fuentes de poderes materiales, desafortunadamente, no apreciaron ni entendieron este punto delicado: los actos de adoración y alabanza a la bondad y pureza en ellos mismos son la motivación mas poderosa para adquirir éstas virtudes en el interior del orante; por lo tanto, la recitación de "Glorificado sea Dios "nos recuerda que debemos aspirar a desarrollar éstas virtudes en nuestras propias vidas también.

Wal hamdu lil-lah

Todas las alabanzas son para Dios

A lo largo de la trágica historia de la humanidad, el hombre debido a esa variada preocupación por obtener pequeños o grandes privilegios, por vivir unos cuantos días más; le ha permitido a su lengua que adore y se humille ante aquellos que son iguales a él, y que de ninguna manera han sido poseedores de superioridad o distinción con respecto a él. Debido a que el hombre ha creído que las munificencias realmente pertenecen a los que en realidad están necesitados de ellas. En la búsqueda de éstas posesiones y riquezas, ha aceptado la esclavitud ante quienes son sus dueños sea física, espiritual o mentalmente.

El recuerdo de que todas las gracias alabanzas se reservan solamente para Dios (y para nadie más), nos hace entender que todas las bendiciones (riquezas, anuencia, dones, favores y bondades)le pertenecen a Él. De esta forma, en realidad, solo Dios Todopoderoso y nadie más tendría el derecho a esclavizar a un ser humano.

Por lo tanto, le enseña hasta aquellos que poseen una débil determinación y cuyos corazones y ojos están seducidos por las riquezas y favores, a no darle ninguna importancia a los favores y concesiones insignificantes que se les ha dado a los poseedores de posición, poder y riqueza mundanal. Solamente debería importar la fuente de toda bendición y bondad, Dios Todopoderoso; y por lo tanto, de esta forma no se dejarían someter o esclavizar solo por esos pequeños favores o concesiones, y consideraría a los acumuladores de éstas bondades como usurpadores o agresores.

Wala ilahi il-lal-lahu

Y no hay más dios que Dios

Este es el eslogan del Islam—un eslogan que claramente y explícitamente refleja en totalidad la cosmovisión y la filosofía ideológica de la Escuela Islámica—esta formado por una negación y una afirmación. Primero, niega todas las falsas deidades, o poderes diferentes a Dios. Libera a todos del yugo de la esclavitud de todos los poderes malignos y corta todas las manos que tratan de halarlo por medio de diferentes engaños hacia el camino incorrecto.

Desvincula al hombre de todas las fuentes y sistemas de poder que no sean de Dios y de todas las motivaciones diferentes a las que Dios aprueba. Con esta gran negación se libera de toda clase de humillaciones, degradaciones, desgracias y ataduras. Luego le permite a su ser interior ser gobernado según la voluntad y mandato divino, lo cual por supuesto se puede sentir y llevar a cabo bajo Su administración en una sociedad Islámica ideal. Esa aceptación y sometimiento ante Dios no se compara con ningún otro tipo de sometimiento.

Este sometimiento ante Dios significa que uno organiza la logística de la vida según Su Sabiduría, y vive bajo Su administración en una sociedad Islámica; cuya verdadera dirección ha sido derivada según los mandatos divinos y también para esforzarse con todas las fuerzas y medios que uno posea por la materialización de esa administración

Divina ideal. Puesto que otros sistemas fundados por el pensamiento intelectual humano no están libres de factores como la ignorancia humana, la falta de conocimiento, la desviación, y lo más probable los motivos egoístas; no pueden ayudar al hombre a alcanzar el éxito y guiarse hacia la perfección deseada.

Solamente la Administración Divina y la Sociedad Islámica, bendecida con la sabiduría Divina y las providencias se programan según las necesidades y requerimientos humanos, así como los medios y métodos para llenar estos requerimientos; puede proveer el ambiente favorable y apropiado para el crecimiento de esa creación especial llamada "humanidad".

No somos enemigos de otros sistemas, al contrario somos sus simpatizantes, estas son las palabras de los mensajeros de Dios quienes son las figuras más preocupadas e interesadas en el destino de la humanidad. Ellos le enseñan a todos los líderes y fundadores de los sistemas sociales que: El hombre nunca ha tenido éxito, ni nunca lo tendrá o alcanzará sus deseos por fuera del Sistema Monoteísta administrado por Dios. La historia lo ha demostrado y todo hemos sido testigos de cómo en las administraciones ateas la humanidad ha sufrido y que horrible y miserable han sido las condiciones de los seres humanos bajo sus regímenes opresores.

Wal-lahu akbar

Y Dios es el más Grande

Después de negar todas las falsas deidades, una persona común aún enredada por las tendencias paganas se siente solo, ajeno, y temeroso. Por un lado presencia el colapso repentino de todas las infraestructuras paganas de poder que fueron sólidas hasta ese instante y por otro lado el paganismo como el pico estable de una montaña se presenta como una alternativa viable, y hace hasta lo imposible por llamar su atención. Estas mismas cosas que él ha negado, se hacen presente ante sus ojos y lo atemorizan.

Es exactamente en este punto que él proclama: Dios es Grande, Más Grande que cualquiera o que cualquier cosa, Más Grande que todos los poderes y sus manifestaciones y El está fuera del alcance de cualquier descripción. Él es el diseñador, creador de todas las tradiciones históricas y naturales y de las leyes divinas de la creación de este universo. De esta forma, la victoria final yace en ser compatible con estas leyes y tradiciones divinas, y solamente pueden alcanzarse comprometiéndose con los mandatos divinos. Solamente los siervos de Dios han sido el único frente victorioso a lo largo de la lucha histórica de la humanidad.

El profeta Muhammad (BPD) comprendió y creyó correctamente su realidad histórica y la sintió con todo el poder de su ser. Fue por esta razón que él individualmente se levantó no solamente en contra de la gente desviada de Meca, sino que desafió al mundo entero. Como era de esperarse de tan exaltada personalidad, resistió y perseveró hasta tal punto que fue capaz de liberar las caravanas desviadas de la humanidad del yugo de los falsos

poderes mundanales y la dirigió hacia su rumbo natural, el camino de la perfección y de la exaltación humana.

Alguien, que se considere débil, tímido e indeciso ante los poseedores de los poderes mundanales, si pudiera comprender que el poder supremo pertenece a Dios Todopoderoso, se tranquilizaría, se sentiría seguro, y descubriría la llama de una clase de fuego sin precedentes dentro de su existencia interior que lo transformaría en un ser poderoso instantáneamente.

Este fue el resumen del contenido de las cuatro frases que se recitan en la posición de pie durante la tercera y cuarta unidad de la oración.

Capítulo 5

Rukú, La Genuflexión

Después de recitar los versos del Sagrado Corán (en el primer y segundo ciclo) o las cuatro frases {tasbihatul Arba} (En el tercer o cuarto ciclo), en la posición de pie, el orante entra en un estado de Genuflexión, es decir inclina su cabeza ante Dios Todopoderoso, cuya existencia es la cima de todas las virtudes a las cuales un ser humano puede aspirar.

La Genuflexión refleja la humillación humana ante una fuerza la cual él considera superior. Debido a que un musulmán considera que Dios es la Fuerza o Poder Supremo, se inclina ante Él, y puesto que no considera a nadie superior a él excepto a Dios, nunca inclina su cabeza ante nada ni nadie. Al mismo tiempo que inclina su cabeza en humildad frente a Dios, también con su lengua recita la siguiente alabanza:

Subhana rabbiyal azimi wabihamdih

Glorificado sea mi Señor, el mas Exaltado y Suyas es la alabanza

Este movimiento acompañado de la frase anterior produce un sentimiento de humillación y sometimiento ante Dios Todopoderoso en el interior del orante, así como en el interior de aquellos que presencian este movimiento. Y puesto que el siervo de Dios no pertenece a nadie más abiertamente y explícitamente anuncia su honor, dignidad, y liberación de la esclavitud de otros.

Capítulo 6

El Suyud, La prosternación

Después de levantar su cabeza del estado de Genuflexión, el orante se prepara para humillarse al máximo frente a Dios todopoderoso colocando su frente sobre el suelo en estado de prosternación. Colocar la frente sobre el suelo es el grado más elevado de humillación humana, y así el orante considera esta gran humillación apropiada para el Dios Todopoderoso.

Debido a que la humillación máxima ante Dios es igual a rendir respeto a la belleza y perfección absoluta, tal humillación y servidumbre es indeseable y prohibida ante otro ser que no sea Él, puesto que con esta acción la joya o esencia de la humanidad, el artículo mas precioso en el bazar de la existencia humana, se desmorona y convierte al ser humano en un ser bajo e indigno.

Mientras que se encuentra en el estado de prosternación, con su cabeza sobre el suelo, sus pensamientos sumergidos en la Grandeza de Dios Todopoderoso, su lengua también se coordina recitando la siguiente frase de alabanza—anunciando la interpretación de su acción.

Subhanna rabbiyal a'la wabihamdih
Glorificado es mi Señor el Proveedor, el de la Gloria mas elevada y Suyu es la alabanza.

El hombre debe humillarse hasta tal punto de llegar a la prosternación en alabanza y adoración solamente ante la Existencia Absoluta, Dios quien es el Ser Supremo, el más Sagrado.

Así, la prosternación durante la oración no se realiza ante una existencia débil, finita, e incompleta, como por ejemplo inclinarse ante poderes efímeros mundanales; al contrario la prosternación significa colocar la frente sobre el polvo ante un Poder que es Supremo, Sagrado, y Magnifico.

El orante con este acto prácticamente declara su obediencia y se humilla ante un Dios sabio y que todo lo ve y en realidad, antes de anunciarle a otros, él se encomienda y recuerda a su ser interior que debe realizar esta sumisión y obediencia. Es por medio de esta aceptación; "la humillación absoluta ante Dios Todopoderoso" que el hombre se libera de la esclavitud y yugo de toda cosa y todo ser y se protege de todas las clases de esclavitudes e humillaciones impuestas.

El efecto esperado más importante de la recitación de las alabanzas durante la Genuflexión y el estado de prosternación es que le enseña al orante; frente a qué existencia debe

ofrecer absoluta adoración; y simultáneamente lo instruye para que niegue y prohíba el acto de humillación ante cualquier cosa o ser que no sea la Existencia Única. Existe una narración que se cita del Imam Ali (P) la cual describe la relación entre el Creador y el ser creado en el estado de prosternación: El estado de comunicación más cercano entre Dios y Sus siervos es el estado de prosternación.

Capítulo 7

Tashahud, el Testimonio

En la segunda y última unidad de cada oración, después de levantar la cabeza de la segunda prosternación, el orante en la posición de sentado recita tres frases, cada una de ellas refleja una realidad elemental de la fe. Este acto de recitar estas oraciones se denomina El Testimonio (Tashahud). La primera oración consiste en la declaración de:

La Unidad de Dios Todopoderoso.

Ashadu anla ilaha il-lal-lahu

Soy testigo de que no hay más dios que Dios

Wahdahu

Solamente El. (es el Señor de los Mundos)

Lo cual en otras palabras se describe de la siguiente manera:

La Sharika lah

No tiene compañeros ni asociados.

Cualesquiera sean las atracciones ya sean físicas, objetos materiales, o cosas que logran conducir al hombre hacia el yugo de la esclavitud, sometiéndolo en obediencia, pueden describirse correctamente como dios para esa persona. Los deseos, las pasiones, los deseos animales, la codicia, la lujuria, los contactos sociales y los sistemas, cada uno de ellos de una forma especial logran atrapar al ser humano en su yugo, y así imponen una falsa divinidad sobre ese pobre ser infeliz.

"No hay mas dios sino Dios", niega todas esas formas de servilismo y esclavitud, y con el acto del Tashahud el orante da su testimonio acerca de esta negación, es decir acepta que hay un Solo Dios, que tiene el derecho de exigir absoluta sumisión y obediencia y todo los demás fuera de Dios y Su Voluntad, no tienen ningún derecho sobre su ser.

Si la lógica anterior es aceptada por alguien, entonces naturalmente, nunca se sometería ante nadie, ni aceptaría la divinidad de ninguna otra existencia ya sea: humana, animal, angelical, orgánica, inorgánica, deseos o pasiones. Por supuesto eso no significa que un Monoteísta está en contra de los compromisos y obligaciones sociales o que no cree en ninguna ley o autoridad en lo absoluto. Porque es obvio que la vida social esta fundamentada en algunas obligaciones y obediencias inevitables. Al contrario, quiere

decir que un Monoteísta no cree ni tolera ninguna orden o administración, que no esta basada en las órdenes divinas.

En su vida social o individual, está atento a las órdenes divinas; y por lo general, conforme a los mandatos de Dios y las consideraciones relevantes para la vida humana en los sistemas sociales colectivos, es obligatorio para él obedecer a /alguien en la autoridad, y debe también ser responsable y estar comprometido con las responsabilidades y obligaciones sociales. De esta forma, la obediencia y los compromisos al ser rasgos de la vida individual y social son inseparables de la vida de un Monoteísta.

Pero él no se somete a los deseos y pasiones de su ser rebelde o a los intereses de su ser o al egoísmo de individuos similares a él. Por el contrario, su obediencia es frente a las ordenes de un Dios Todopoderoso Sabio y que todo lo ve. Porque Él es el único que prescribe las leyes y regulaciones que se'deben ejecutar, y designa a los dotados de autoridad quienes emiten órdenes conforme a las instrucciones divinas para los siervos de Dios.

El siguiente versículo del Sagrado Corán explícitamente aclara lo anterior.

¡Creyentes! Obedeced a Dios, obedeced al Enviado y a aquellos de vosotros que tengan autoridad. Y si discutís por algo, referidlo a Dios y al Enviado, si es que creéis en Dios y en el último Día. Es lo mejor y la solución más apropiada.

Corán 4:59

Y probablemente es debido a la reflexión de esta realidad que recitamos la segunda oración en el Tashahudde la siguiente manera:

***Wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
Y soy testigo de que Muhammad es Su esclavo y Profeta.***

La aceptación de Muhammad (BPD) como el mensajero es la aceptación del representante de Dios o en otras palabras el vicegerente, buscar el camino de Dios siguiendo los pasos de Muhammad (BPD), y recibir los mandatos divinos a través de Su siervo designado. Han existido muchísimos adoradores de Dios, que desafortunadamente se equivocaron al tratar de identificar el camino deseado por Él. La aceptación de Muhammad (BPD), como Su profeta explícitamente define la dirección de las acciones y esfuerzos. Tal movimiento es lo mejor en la vida de un creyente para comprobar sus verdaderos compromisos adorando a Dios.

En la frase anterior al usar la palabra siervo o esclavo antes de la palabra profeta, se ha anexado un énfasis especial a la servidumbre de Muhammad (BPD) Parece como si el objetivo fuera presentar la característica más elevada e importante del Islam, la cual de hecho es: Todas las virtudes humanas se pueden resumir en ser un siervo sincero de Dios. Conforme a las creencias Islámicas aquel que vaya más delante de otro en este aspecto, es el que tiene más peso en la balanza de la humanidad.

Aquel que es consciente de los significados que hay en ser un esclavo de Dios, no necesita la explicación racional o lógica para apoyar la realidad que se acaba de exponer. Si el sometimiento a Dios significa sometimiento frente a la sabiduría infinita, a la virtud, belleza y es acompañada de la libertad de la auto esclavitud y de todo ser que no sea Dios, ¿Podría existir alguna virtud superior a esta? ¿No es cierto que toda la maldad, degradación, desgracia, bajeza, cobardía, y oscuridad se generan del sometimiento del hombre a la rebelión de su alma {Nafs}7. ¿No es cierto que el sometimiento ante Dios Todopoderoso destruye y consume las raíces de todas las otras clases de esclavitud?

Las dos frases mencionadas anteriormente recitadas en el Tashahud contienen un punto exacto muy delicado: el orante hace un testimonio acerca de la unidad de Dios y acerca de la profecía, es decir él atestigua que no hay dios más que Dios, y más adelante confirma el sometimiento, esclavitud y profecía de Muhammad (BPD). Este testimonio en realidad, significa la aceptación de todos los compromisos y obligaciones relacionadas como las dos creencias mencionadas anteriormente.

Como si el orante con este testimonio quisiera decir: Estoy deseoso de asumir todas las responsabilidades que hay sobre mis hombros y que son producto de estas dos creencias; La Unidad de Dios {Tauhíd), y la profecía {Nubuwa}. Un conocimiento insípido y vacío sin compromiso, sin creencia y acción no posee ningún valor desde el punto de vista Islámico. Atestiguar una realidad significa, defenderla y aceptar todos los compromisos, responsabilidades y obligaciones que se generan de ella, una aceptación que surge de una creencia pura, sincera y positiva. De esta forma, la recitación del Tashahud en la oración es como tomar un juramento de fidelidad de parte del orante ante Dios Todopoderoso y Su Profeta.

La tercera frase del Tashahud es una petición y una súplica {Du 'á) de la siguiente manera:

*Al-lahumma sal-li 'ala Muhammadin la aale Muhammad
Oh Dios bendice a Muhammad y a su descendencia.*

Muhammad (BPD) y su Descendencia purificada son las manifestaciones perfectas y completas de esta escuela de pensamiento. El orante al recitar esta súplica refresca su memoria acerca de esos ideales perfectos, y alabándolos fortalece su unión con ellos.

Si los seguidores de cada ideología no ven modelos reales o manifestaciones perfectas de esa escuela de pensamiento particular, es probable que sigan el curso equivocado y así se extravíen. Es por lo tanto, por tal presentación viva de las manifestaciones reales que se ha asegurado la preservación de la escuela de los profetas divinos a lo largo de toda la historia. La historia es testigo de que hubo muchos ideólogos o pensadores que por asegurar una vida superior y prospera para la humanidad presentaron varios esquemas y diseños de la ciudad perfecta utópica {Madina-Fazíla), y escribieron libros voluminosos sustentando sus propuestas.

Pero los profetas de Dios, en lugar de caer en debates filosóficos, presentaron sus diseños por medio de sus acciones. Presentándose como modelos perfectos, así como mostrando las nobles acciones de sus primeros discípulos, los profetas tuvieron éxito al producir seres humanos perfectos ideales {Insan-e-Kamil}, sobre cuyos hombros descansó la estructura de las escuelas divinas, y esta fue la razón por la cual las escuelas de los profetas fueron inmortales, mientras que nada excepto algunos escritos e impresiones de páginas de libros quedaron de los planes y diseños de aquellos grandes filósofos y pensadores.

El orante pide por Muhammad (BPD) y su sagrada progenie, quienes fueron las manifestaciones más ideales de esta escuela, y sinceramente ofrece sus súplicas. El orante envía saludos a aquellos, que pasan sus vidas enteras como ideales de esta escuela, y presentaron los seres humanos perfectos equilibrados del Islam a la historia. El orante envía saludos y bendiciones a ellos y pide lo mismo de Dios Todopoderoso. De esta forma trata de fortalecer su unión espiritual con ellos; la unión que le da una fuerza poderosa y los motiva a seguir en caminos e ideales tan apreciados por ellos.

Enviar bendiciones y saludos a Muhammad (BPD) y a su progenie sagrada significa rendir homenaje a las personalidades ideales, más perfectas y selectas del Islam. Con las manifestaciones de estos ideales y los individuos perfectos ante los ojos de su mente, un musulmán podría siempre identificar el camino que debe seguir, y se prepara para movilizarse en esa dirección.

Capítulo 8

Salam, la salutación

La Salutación en la oración consta de enviar tres saludos y por supuesto están acompañados del Nombre y Recuerdo de Dios. Así, e orante comienza con el Nombre de Dios y finaliza con el Nombre de Dios, y entre el comienzo y el final no hay nada excepto el Recuerdo de Dios y Su Nombre

La primera frase es una salutación del orante al Profeta y a Dios, buscando Sus bendiciones y favores:

Assalamu Alayka ayyuhan nabiiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
La paz sea contigo oh Profeta, y la misericordia y bendiciones de Dios sean con él.

El Profeta es el fundador del Islam, es el responsable de todas las acciones y esfuerzos en la causa de este movimiento esfuerzos apreciados por el orante. El profeta proclamó el Monoteísmo, sacudió la conciencia del mundo y estableció las bases para una vida decente para la humanidad. El profeta fue el diseñador del hombre Islámico perfecto y de la sociedad Islámica perfecta que continuará produciendo tales personalidades ideales. Ahora el orante con esta oración y con las lecciones y guías importantes, refleja el mismo eslogan en su propia vida y en el medio que lo rodea. Da un paso agigantado hacia esa sociedad perfecta y superior prescrita por esa personalidad exaltada (el Profeta).

Por lo tanto, es natural que cuando el orante está a punto de finalizar este acto recuerde al Profeta con un saludo, pensando en aquel que lo ha guiado hacia este camino y que ha sido su líder a lo largo del viaje; y de esta forma anuncia su presencia junto a él en este camino. En la segunda frase de las saluciones el orante envía sus saludos sobre sí mismo y sobre sus compañeros combatientes y sobre todos los siervos bien guiados de Dios:

Assalamualaina wa 'ala ibadil-lahis-salihin
La paz sea sobre nosotros y todos los siervos bien guiados de Dios.

Por lo tanto, de esta forma, mantiene vivo el recuerdo de los siervos bien guiados de Dios en su mente; y el sentimiento de su presencia y existencia le da fortaleza y energía.

En un mundo donde las manifestaciones del pecado, la tiranía y la impureza se han apoderado de todo el mundo y de todos, donde desde los ojos de una persona inteligente y consciente el panorama actual presenta un cuadro de derrumbamiento de los valores humanos. Donde el vacío, y el cansancio se cubre de un brillo artificial. En un mundo donde las acciones de personas ambiciosas y egoístas, donde las posiciones de personalidades como el Imam Ali(as), el Imam Husein (P) y el Imam Sadiq (P) se enfrentan con el rugir demagógico de personas como Muawiya, Yazid, y Mansur, en

resumen, en un mundo donde los seguidores de Satán han ocupado los lugares que una vez tuvieron los hijos de Dios.

En tal estado ¿Hay alguna esperanza o expectativa de que el bien prevalezca? ¿Puede cualquier otra cosa excepto el pecado, la corrupción, la decepción y la injusticia esperarse de los seres humanos? Uno debe aceptar que "si hay una posibilidad de cambiar las cosas no es fácil.

Los saludos para los siervos virtuosos de Dios, quienes bajo tal ambiente oscuro brindan prosperidad y cuidan de todos los desesperanzados y afligidos. Es como si las buenas nuevas de una luz brillante que surge del corazón desde la total oscuridad le prometen al orante la existencia y la presencia de otros compañeros combatientes. Le dice: No estas solo en este desierto árido, puedes encontrar retoños y frutos duraderos. Como siempre es el caso en la historia, que las sociedades extremadamente corruptas fueron también los lugares de nacimiento de los reformadores más decididos, quienes establecieron las bases para una ideología nueva y refrescante, y establecieron nuevos sistemas en medio de toda la desesperanza y toda la oscuridad.

Inclusive ahora, conforme con las tradiciones divinas, las mismas fuerzas iluminadas de rectitud y bondad, en medio de este mundo lleno de oscuridad y corrupción están implicadas activamente. Y Los siervos guiados de Dios, quienes consideran a Dios suficiente y digno de adoración siguen Su mandato y se enfrentan y resisten a los falsos proclamadores del bien (Tagut}

¿Quiénes son estos siervos decentes de Dios y donde pueden hallarse? ¿Acaso no se debe aprender una lección de ellos y no debemos acompañarlos? Si, Cuando el orante se sitúa junto a estos individuos valiosos y envía saludos para si mismo y para ellos; un rayo de orgullo, honor y firmeza brilla en su corazón. Hace lo mejor por unirse en sus filas y puesto que no puede marchar paso a paso con ellos, se siente triste. este sentimiento le concede un nuevo compromiso y una obligación.

¿Qué clase de individuos son estos siervos de Dios? y ¿que se supone que es la virtuosidad? La virtuosidad no es solamente rezar. El hombre virtuoso, es aquel que es capaz de descargar las pesadas responsabilidades divinas de la manera apropiada., como es apropiado y se espera de un siervo sincero de Dios. En otras palabras puede ser comparado como un estudiante ideal en una clase. Un estudiante virtuoso ideal se supone que hace su trabajo bien. Al final en la tercera frase, el orante envía saludos a los mismos siervos virtuosos (a los ángeles o a los orantes) de la siguiente manera:

Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

La paz sea contigo, y la misericordia y bendiciones de Dios.

Por lo tanto, de esta forma el orante se recuerda a si mismo acerca de la bondad y virtuosidad, y finaliza su oración haciendo suplica y enviando saludos a su respetada audiencia.

Fin.

Discurso sobre la paciencia

Capítulo I

La paciencia es uno de los términos más conocidos en el Islam. En la Literatura Islámica esta frase se encuentra con mucha frecuencia y en varios campos con un tono de aliento en la discusión acerca de las recompensas, el elogio y explicación sobre su importancia. Por lo tanto es natural que los musulmanes se familiaricen con su significado, con la comprensión de esta palabra especial y que traten de cultivar esta cualidad en su interior en lo que más puedan.

Debido a la alteración o manipulación, una verdadera calamidad muy común en especial con algunos conceptos islámicos, este término no ha permanecido incólume y podemos decir que hasta cierto punto su forma, materia, y esencia han sido completamente transformados.

El entendimiento común sobre la paciencia

Normalmente, se define paciencia como tolerancia de las circunstancias desagradables. Esta definición de esta forma está mezclada con ambigüedades, justificaciones, declaraciones opuestas y conflictos. Para una persona oprimida y una sociedad vacía sumida en la corrupción y la decadencia, según la definición anterior la paciencia se convertiría en la mayor herramienta y modelo para los opresores y corruptores para mantener el statu quo, manteniendo a la sociedad en un estado de atraso.

Cuando las naciones pobres y atrasadas expuestas a toda clase de problemas y miseria, o las masas oprimidas atropelladas por una brutal opresión, o las sociedades que se ven enfrentadas a la corrupción moral, a la pobreza y al sufrimiento humano, o a cualquier individuo o grupo atrapado en un pozo de desgracia y calamidades se les dice que sean pacientes, el primer resultado será tomar esa dosis fatal y amarga, es decir soportar el sufrimiento y no luchar por derrocar el estado de opresión existente.

No solamente no se movilizarán para derrocar ese estado de opresión existente, sino que por el contrario, al tener en mente las supuestas recompensas que se obtienen por ser indiferente e ingenuo se sentirían felices y conformes hasta el punto que considerarían tal comportamiento equivalente al triunfo o a una gran victoria. Es obvio que el grado de difusión de tal mentalidad en esa sociedad será una ventaja para la clase explotadora y opresora, e incrementará el detrimento de las masas oprimidas y menos privilegiadas.

Desafortunadamente, esta interpretación equivocada junto con sus nefastos resultados, actualmente constituye el lamentable estado de la situación de las sociedades Islámicas.

Cualquier otra interpretación es bastante lógica y aceptable para las mentes libres y sin prejuicios. Cuando se realizan estudios detallados de los versículos del Sagrado Corán y las narraciones (hadiz) acerca de la paciencia, el dolor y la sorpresa que produce esta desviación se intensifica.

Puntos de vista generales acerca de la paciencia

Si los significados de la palabra paciencia son interpretados a la luz de los versículos claros, explícitos y definidos del Sagrado Corán y las tradiciones auténticas narradas de los Imames Infalibles (la paz sea sobre ellos), entonces el resultado que se obtendría estaría totalmente opuesto al entendimiento más común que se tiene del término.

La interpretación anterior transforma la paciencia en una palanca capaz de remover con facilidad los obstáculos más pesados y resolver los problemas más grandes con un ciento por ciento de resultados positivos. Por lo tanto, para una sociedad desgraciada, la paciencia es la llave de la prosperidad y la bendición, mientras que por otro lado será un fuerte obstáculo para quienes generan dificultades y propagan el mal.

Para apreciar exactamente los verdaderos significados de la paciencia y sus aspectos de importancia, la mejor metodología sería recurrir al Sagrado Corán y a las narraciones. Una investigación completa nos daría la posibilidad de llegar a un juicio decisivo y objetivo. Más de setenta versículos del Sagrado Corán tratan el tema de la paciencia, glorificando dicho término y exaltando a aquellos que poseen esta virtud. El Sagrado Corán describe en detalle los resultados relevantes que se obtienen y las circunstancias en las cuales uno puede recurrir a esta característica.

Para la siguiente discusión no recurriremos a los versículos del Sagrado Corán con respecto a la paciencia, más apropiado para nuestra discusión será revisar las narraciones auténticas, y en base en ello obtendremos las conclusiones por las siguientes razones. Primero, la interpretación precisa y detallada de los versículos del Corán que hablan de la paciencia llevaría una larga discusión, lo cual requiere de mucha energía y tiempo.

En segundo lugar, trataremos de compensar la negligencia mostrada hacia las tradiciones que fueron narradas por los Imames infalibles (la paz sea con ellos). Nuestra discusión estará basada en las tradiciones (proféticas). La ausencia del uso de las tradiciones se siente claramente en la investigación Islámica común y en la literatura islámica publicada periódicamente.

Resumen del Significado

Sobre la base de las tradiciones, se define la paciencia como la resistencia que muestra un hombre en el camino hacia la perfección en contra de la maldad, la corrupción y la degradación. Lo cual puede compararse con el ejemplo de un alpinista, el cual para llegar a la cima tiene que enfrentar obstáculos internos y externos. Los obstáculos internos se encuentran dentro de su propio ser, mientras que los externos están fuera de su control. Cada uno de ellos a su manera interfiere con su esfuerzo para escalar. Los obstáculos

internos tales como el amor por la comodidad, el temor, la desesperanza, y los diferentes tipos de pasiones, tratan de detenerlo, en tanto que el sentimiento de indecisión, de muchas maneras trata de eliminar su determinación para ascender. Por otra parte, las barreras externas tales como las piedras, rocas, los animales peligrosos, los ladrones, las espinas, retardan su progreso.

Alguien que se enfrente con esta clase de limitaciones tendrá las opciones de abandonar su viaje en este camino que está lleno de peligros y dificultades, o seguir ofreciendo resistencia en contra de dichas dificultades superando cada barrera con su poder de determinación. El segundo caso se define como la paciencia.

Durante su vida limitada en este mundo, ^ entre su nacimiento y la muerte el ser humano es un viajero que se encuentra sobre el camino que lo conduce al destino final.

Fundamentalmente ha sido creado para esforzarse lo más que pueda para lograr acercarse al destino final. Todos los deberes y responsabilidades que han sido colocados sobre los hombros del ser humano son medios necesarios para acercarlo a ese objetivo. El objetivo principal de las religiones divinas y de los grandes profetas ha sido construir una sociedad Islámica proveyendo un campo apropiado en el cual los seres humanos pueden viajar, finalmente llegando a su objetivo deseado.

En pocas palabras, ese objetivo puede ser definido como la lucha por la perfección y la exaltación de los seres humanos. En otras palabras, es la apertura de fuentes de talentos de su ser interior. Adquirir características nobles y supremas, erradicar las características animales y las bajas cualidades.

Por supuesto que este camino es difícil y lleno de problemas y muchos obstáculos. Cada una de estas barreras es suficiente para disuadir al alpinista de continuar con su viaje hacia la cima de la perfección y elevación. Las fuerzas internas negativas (dentro del alpinista) de pasiones desenfrenadas junto a las fuerzas externas tales como el estado de dificultad de los asuntos del mundo real, generan una serie de obstáculos en su camino.

La paciencia equivale a ser capaz de enfrentar todos esos obstáculos y conquistarlos con la determinación y el entusiasmo. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, los deberes Islámicos ya sean individuales o colectivos (sociales) son medios y pasos necesarios para alcanzar ese objetivo de perfección.

Para una persona que viaja hacia una ciudad lejana a través del desierto, el paso por cada pueblo que yace en su camino significa que su viaje va en progreso, o que se acerca al destino final. Por supuesto estos objetivos intermedios son preliminares del camino para llegar al destino final y verdadero.

Entonces cada paso que se da, aunque sea un medio para lograr llegar el objetivo final, es sin embargo un logro multidimensional en si mismo y puede ser considerado como algo más cercano al objetivo final.

El resumen de esta discusión es que para alcanzar cada uno de los objetivos y destinos se requiere como condición elemental tener paciencia y la capacidad de utilizar esta arma contundente y eficaz. Así como el camino hacia el objetivo final, el cual es la perfección está lleno de obstáculos, igualmente los caminos de los musulmanes que cumplen con sus deberes Islámicos y responsabilidades también están llenos de obstáculos.

Estos caminos son medios para alcanzar ese destino final Existen infinitos obstáculos internos y externos diseminados sobre estos caminos. Por un lado, los sentimientos de depresión interna como la pereza, la indiferencia, el egoísmo, la vanidad, el orgullo, la codicia los deseos sexuales impropios, así como otros deseos dañinos de comodidad, riqueza, fama, etc. todos estos acechan al viajero mientras que por otra parte se encuentran las condiciones desfavorables, las interrupciones y las situaciones forzadas o super impuestas sobre la gente debido a la situación social producto de los regímenes gobernantes que lo confrontan.

Cada uno de los aspectos mencionados lo desaniman para llevar acabo esos deberes constructivos, los cuales ya sea pueden ser deberes individuales tales como las oraciones u otras obligaciones sociales como su esfuerzo para la proclamación de la verdad. Lo que garantiza y capacita el cumplimiento de cada deber, dar cada paso, seguir adelante en el camino es la resistencia que ofrezca el hombre en contra de esos obstáculos,

Así la fuerza que le da la capacidad de seguir adelante a través de estas barreras, se define como paciencia.

Capítulo II

La Importancia de la Paciencia Bajo la Luz de las Narraciones

Según unas cuantas tradiciones seleccionadas de una compilación de tradiciones describen la importancia de la paciencia en el Islam y otras religiones divinas. Puede resumirse que la paciencia ha sido recomendada por todos los profetas divinos y por todos los líderes virtuosos a sus sucesores y seguidores.

Consideremos el ejemplo de una clase de padre o maestro compasivo que ha vivido una vida llena de esfuerzos y resistencia, y ha sufrido torturas y dolores, privaciones, todo por lograr sus objetivos. En los últimos momentos de su vida, todas las luchas que le dieron el propósito y la dirección a su vida ahora se acercan a un fin, y sus objetivos aún son anhelados. ¿Cuál será el último consejo a sus sucesores, quien en su opinión seguirá la lucha y mantendrá vivo el movimiento dando otros pasos agigantados para llevar esta, carga pesada a su destino final?

No será nada más que el resumen de todas las experiencias prácticas y las posesiones adquiridas por él a lo largo de su vida. Todas esas cosas que debe decir en sus últimos momentos, si lograra colocarlas en una sola oración, serían como una cápsula llena de todos los logros valiosos y la experiencias adquiridas por él en forma de directrices diseñadas para un aprendiz. Le dará esto a su sucesor y su seguidor, lo cual en realidad significa la transformación de la designación final de su vida a una persona después de él. Al cumplir esta misión, deja este mundo después de haber hecho las preparaciones debidas.

Las últimas recomendaciones de los profetas, los piadosos, los virtuosos, los mártires y los luchadores en el camino de Al-lah a sus seguidores y los constructores de la sociedad divina, es la de ser pacientes. Su último consejo es su recomendación con respecto a la paciencia.

Ahora prestemos atención a las dos siguientes tradiciones: La Primera Narración:

Abu Hamza Zumali, uno de los seguidores conocido y sincero de la Familia del Profeta y un miembro principal del movimiento Shi'a cita de su líder y maestro, el Imam Muhammad Baquer(as), que dijo: "Cuando llegaron los últimos momentos de su vida, mi padre Ali ibn al-Husein(as) me apretó junto a su pecho y me dijo: Hijo mío, te recomiendo lo que mi padre (Imam Husein) me recomendó antes de morir. Hijo mío representa e identifica tu ser con la verdad aunque esta sea amarga". (Al-kafi, vol 2)

El Imam Muhammad Baquer(as) es el vicegerente y sucesor de su padre Ali ibn Husein Zaynul Abidin y es el heredero de esa pesada carga de la confianza, y es el responsable de la continuidad de la lucha y el movimiento de su padre, exactamente de la misma manera que el Imam Ali ibn al-Husein (as) fue el responsable de la continuación del movimiento dejado por su padre Imam Husein ibn Ali (P), el mártir de Karbala.

Cada personalidad de la casa del Santo Profeta fue responsable de la continuidad de esa misión divina que dejó su predecesor y todos ellos colectivamente fueron los protectores de la misión divina del último Profeta de Dios.

Todos ellos han sido creados de una misma fuente de energía (luz) y son los buscadores de una sola dirección y objetivo.

"Hijo mío te recomiendo lo que mi padre me recomendó antes de morir..."

Todos sabemos como y donde pasaron los últimos momentos de la vida del Imam Husein (P). Se encontraba en medio de la dificultad el día de Ashura (el 10 de Muharram del año 61 de la Hégira – 680). El sufrimiento, la tortura y la tragedia prevalecían en las planicies de Karbala. A pesar del hecho de que estaba totalmente rodeado por sus sanguinarios enemigos el Imam Husein ibn Ali (P) aprovechó una pequeña oportunidad para regresar a su campamento antes de comenzar el ataque final. Después de tener un breve encuentro con los miembros de su familia cada uno de los cuales a su manera eran portadores de la misma misión, tuvo una corta pero suficiente, efectiva y muy importante discusión con su vicergerente y sucesor el Imam Ali ibn al-Husein (P).

Estas clases de discusiones en un lenguaje común pueden ser llamadas reuniones de despedida. Pero debe entenderse que un líder piadoso (Imam) está lejos de pasiones sentimentales y que durante la última oportunidad de su vida, no abriría sus labios para hablar de asuntos personales, privados y sentimentales, en lugar de hablar de temas importantes relacionados con su misión. Cualquiera de las tradiciones relacionadas con los grandes líderes piadosos (Imames) que nos han llegado, certifican lo mismo.

En ese momento tan sensible el sabía que la pesada carga confiada, por la cual había luchado desde el comienzo de su liderazgo, también había reposado sobre los hombros del fundador de la revolución, el santo profeta (BPD), el Comandante de los Creyentes Imam Alí(P), el Imam Hasan (P). Todos ellos habían tenido que soportar toda clase de sufrimientos y ser sometidos a la difícil adversidad por seguir ese camino. El depósito que les había sido confiado ahora tenía que ser transferido a la siguiente persona. Por lo tanto había llegado para aconsejarlo acerca de los temas más importantes de su misión. ¿Cuál era este importante y preciado consejo?

Ahora el Imam Ali ibn al-Husein(as) quien se encontraba mas o menos bajo condiciones similares a las de la época de su padre, explicaba los temas claves a su hijo y vicergerente, y le daba las recomendaciones respectivas.

También enfatizó que en el pasado, su padre Imam Husein (P) había sido instruido similarmente por su padre el Imam Ali (P):

"Lo que su padre le recomendó..."

Este consejo ha sido enfatizado continuamente ya que fue dado primero por el Comandante de los Creyentes Imam Ali (P) al siguiente Imam designado y de ahí en adelante a todos los Imames por el Imam predecesor. ¿Cuál fue esta recomendación?

Ese consejo y recomendación fue "La paciencia".

"Hijo mío ten paciencia frente a la verdad aunque esta sea amarga"

¡Hijo mío! Ten presente la verdad y se paciente aunque esta sea amarga y molesta. O en otras palabras, en el camino de la verdad uno nunca debe darse por vencido, y nunca debe dejarse frustrar por los obstáculos. Una vez que tú conoces e identificas el camino de la verdad debes apoyarlo hasta el final. Todas las dificultades, las amarguras, los fracasos, y los inconvenientes deben ser soportados pacientemente y continuar el viaje hacia adelante. Es evidente que la confrontación de la verdad y la falsedad está llena de adversidades, amarguras e inconvenientes y uno no debe esperar que este camino sea como un lecho de rosas.

Todos estos inconvenientes y dificultades deben ser soportados y resistidos por el bien y el triunfo de la verdad.

Este fue el último consejo del Comandante de los Creyentes Imam Ali (P) a su hijo el Imam Hasan (P), y luego fue dado a todos los Imames sucesivos por sus predecesores.

También, hemos visto que el mismo Comandante de los Creyentes, y todos los Imames virtuosos que le sucedieron, realmente habían seguido ese consejo. Todos ellos, hasta el último momento de sus vidas defendieron la verdad aceptando todas las consecuencias, hasta con el precio de sus vidas (el martirio). Sus vidas fueron una manifestación real de la práctica de la paciencia por complacer a Dios.

Por lo tanto, con respecto a la importancia de la paciencia tenemos, que todos los Imames infalibles de la Casa del Profeta (BPD) han concedido esta invaluable joya y noble herencia en sus testamentos para sus sucesores en el último momento de sus vidas.

La Segunda Narración

"Del Fiqh al-Reda(as) narramos los testamentos de los profetas, la paz sea con todos ellos. Se paciente por la verdad, aunque esta sea amarga" (Bihar al-Anwar)

Fiqh al-Reda es un famoso libro de jurisprudencia atribuido al octavo Imam Ali ibn Musa al-Reda (P), una porción la cual trata con los asuntos legales en el Islam. En otras palabras estos temas pueden ser denominados como de jurisprudencia. Esta trata sobre la interpretación del Sagrado Corán, y las tradiciones pero la mayor parte del libro abarca las formas, medios y todos los temas relacionados con el aprendizaje Islámico. El libro mencionado anteriormente contiene la siguiente narración, la cual puede interpretarse de la siguiente manera:

Mencionamos esta importante narración, la cual es la herencia y memoria de nuestra noble familia, dejada por nuestros padres y sus ancestros, quienes dejaron este testamento para nosotros, y nosotros se la daremos a nuestros sucesores:

La voluntad de todos los profetas para sus vicegerentes, herederos, portadores del estandarte de los movimientos divinos y estudiantes de la escuela de pensamiento divino fue:

“Personifiquen la verdad y sean pacientes, aunque esta sea amarga y molesta”

Esta es exactamente la misma oración pronunciada por el Comandante de los creyentes, sin la más mínima variación. Quizás, esta frase tan corta pero tan significativa dejada por los profetas y sus vicegerentes, puede ser el mejor ejemplo para mostrar la importancia de la paciencia. Por lo tanto, con base en las dos narraciones anteriores, podemos definir la paciencia, como la voluntad encomendada por los profetas divinos y los Imames a sus herederos y discípulos. Es bastante explícito que esta característica Islámica tiene tanto peso, importancia e influencia, en la estructura compleja de la religión divina del Islam que todos los profetas la han incluido en sus testamentos.

Capítulo III

La Paciencia en los Códigos Islámicos

Puede decirse que la fe consiste en ética, derechos legales e instrucciones públicas (aprendizaje).

Lo mismo para cualquier otra escuela u organización social constructiva. Podemos por lo tanto clasificar a la fe de la siguiente forma:

- (i) La base para el entendimiento del hombre y el mundo. Esto se conoce como la visión del mundo.
- (ii) Con base a estos principios, la dirección general para el movimiento y la acción humana (ideología).
- (iii) Dentro de estos límites, las pautas o regulaciones para la relación entre Dios y el hombre, consigo mismo, con su prójimo, y con otras criaturas.
- (iv) Una serie de directrices para conservar el esfuerzo necesario requerido para alcanzar la perfección o la grandeza, y lograr el éxito en varios aspectos de la vida.

Por supuesto, esta vasta composición incluye los asuntos personales relacionados con los intereses personales de los individuos, así como los asuntos sociales de varios grupos extensos de la humanidad, y los asuntos concernientes a estos grupos y la comunidad Islámica(Ummah). Veamos dentro de esta complejidad de la fe, cual es la influencia y el rol que desempeña la paciencia. En otras palabras, una persona comprometida con la religión actuará de la siguiente forma:

- (a) Debe creer en los principios religiosos
- (b) Debe obedecer las regulaciones religiosas
- (c) Debe familiarizarse con las cláusulas especiales que tratan con la ética.

Si uno cumple con estos tres aspectos, uno puede ser llamado correctamente un verdadero creyente. Nosotros examinaremos ahora el papel que desempeña la paciencia en la vida de un creyente que sigue la religión en el verdadero sentido.

En una figura geométrica que consista de líneas y ángulos, cada punto, arco y semicírculo crea un efecto especial. Veamos que influencia y rol desempeña la paciencia en la figura geométrica representada por la fe de un verdadero creyente. Consideremos el ejemplo de un automóvil suponiendo que traslada a alguien junto con sus pertenencias familiares hacia cierto lugar. Después de pasar por varias calles, finalmente este automóvil llega a destino final deseado.

¿Qué hace mover este automóvil? ¿Qué cosa es responsable de proveer esta energía al motor? Por su puesto, es la gasolina. Entonces en la vida de un creyente, la paciencia puede ser comparada con el motor o la gasolina la cual le da la vida y la fortaleza a dicha maquina.

Sin la paciencia, la verdad y la lógica categórica de la exaltada escuela de la religión no habrían sido entendidas. El aprendizaje divino (revelaciones) de esta escuela que bendijo a la humanidad habría perdido su color con el paso del tiempo. La última esperanza del triunfo de la verdad sobre la falsedad que provee sangre fresca y viva en las manos poderosas y los pasos firmes de los creyentes habría sido silenciada. Y las leyes y pautas de la religión que controlan y examinan las tendencias humanas hacia la trasgresión se habría inactivado.

El campo heroico del valor y el martirio por la causa de Dios y de la religión habría sido convertido en tumbas de ideologías. El congreso internacional del Hayy (peregrinación) habría quedado vacío. Las comunicaciones confidenciales, sensacionales de los ardientes amantes(creyentes)en medio de la noche con el Amado (Al-lah) habrían sido silenciadas, la hermosa escena del "Yihad-ul-akbar"(la lucha en contra del ego), principalmente el ayuno y la auto restricción habrían perdido su encanto. Las arterias de la economía del estado Islámico se habrían secado y la caridad por la causa de Al-lah habría sido ignorada.

Sin la paciencia todos los valores éticos y educacionales del Islam (la piedad, la confianza, la rectitud) habrían sido olvidados y en esencia, cada parámetro de la religión que requiere de acción y esfuerzo, habría sido privado de ellos, porque la religión requiere de práctica, la cual no es posible sin la paciencia. Entonces, lo que da sangre fresca y viviente a esta gigante composición o lo que le da movimiento a este tren no es nada más que la paciencia. Con lo dicho anteriormente la esencia y significado de esta inspiración divina puede ser entendida claramente.

Según algunas narraciones documentadas relacionadas con los Imames infalibles, la importancia de la paciencia ha sido definida así:

"La paciencia es a la fe como la cabeza al cuerpo".

El cerebro de una persona tiene la mayor importancia en lo que a la vida concierne. Uno puede tolerar la ausencia de las diferentes partes del cuerpo en el cuerpo humano tales como las manos, los pies, los ojos, los oídos, etc. Pero si el cerebro que es el cuarto de control para todo el sistema nervioso, del cuerpo es desconectado el cuerpo puede seguir viviendo, pero en realidad no sería muy diferente a un cadáver.

Algunas veces, puede darse el que una parte del cuerpo desempeñe una tarea excepcional, puede ser el puño, una mano poderosa, los dedos, los ojos de una persona pueden conducir un desempeño excelente al realizar muchos deberes, pero todo se realiza es debido a la presencia del cerebro. La paciencia tiene igual importancia en la estructura de la religión.

Sin la paciencia no será posible la existencia del Monoteísmo (Tauhid). La profecía y la misión profética no habrían producido ningún fruto. Los derechos de los oprimidos y despojados no habrían podido ser arrebatados de las manos de los tiranos. Las oraciones, el ayuno, y otros actos rituales no habrían tenido sentido.

Por lo tanto es la paciencia la que lleva a cabo todas las aspiraciones de la religión y la humanidad. Si en los inicios del Islam, el Profeta (BPD) no hubiera ofrecido resistencia en contra de toda esa dura oposición, por el bien de la verdad, por supuesto el eslogan, "no hay más dios que Al-lah" habría sido ahogado dentro de las paredes limitantes de su casa en sus mismos comienzos.

Lo que mantuvo al Islam vivo e intacto fue la paciencia. Si la gente piadosa de Dios y los grandes profetas divinos no hubieran sido pacientes frente a la oposición y los obstáculos que había en su camino, hoy no habría quedado rastro alguno ni influencia del monoteísmo. El factor individual responsable de mantener vivo el sistema del monoteísmo desde los inicios de la creación humana ha sido la paciencia, porta estandarte de la ideología celestial hasta el día de hoy, y seguirá siendo así hasta el día del Juicio.

Las ideas y dichos más lógicos de los seres humanos, si no estuvieran acompañados de la paciencia practicada por sus fundadores se habrían secado en sus gargantas y en sus lenguas. Habrían desaparecido en las olas turbulentas del océano de la historia para siempre.

Es por consiguiente muy evidente que la paciencia tiene la misma relación con el cuerpo religioso, como lo es la cabeza o el cerebro para el cuerpo humano. El Comandante de los Creyentes en su sermón "Qaseah" explica la victoria de los desposeídos de la historia sobre los tiranos y el éxito de sus nobles ideas de la siguiente manera.

Cuando Al-lah fue testigo de su paciencia al resistir las torturas y dificultades que tuvieron que sufrir, por amor a Él y por seguir el camino de la verdad, abrió para ellos puertas de ayuda divina en medio de la dificultad y la desgracia.

Los que antes eran oprimidos después se convirtieron en los gobernantes. Su gloria, fama y prestigio llegó hasta un punto en el cual nunca habían imaginado estar en el mejor de sus sueños.

(Sermón 234)

Y esta es una tradición de la historia, la cual nunca cambiará hasta el final, como las leyes de Dios son constantes, independientemente del tiempo.

Entonces después de la explicación detallada que hemos dado uno puede describir en breve la posición de la paciencia en el Islam del siguiente modo:

La paciencia es la responsable del cumplimiento de todas las aspiraciones, y de todos los objetivos a corto y largo plazo sean individuales o sociales.

Capítulo IV

Los Aspectos de la Paciencia

Como se explicó en los capítulos anteriores de este libro, uno puede definir la paciencia como una resistencia que ejerce un hombre en el camino hacia la perfección en contra de las fuerzas de la maldad, la corrupción y la degradación. Ahora reconozcamos los aspectos de la paciencia, donde su práctica es más importante. Por supuesto, nos gustaría examinar el dominio de la paciencia, de acuerdo a los textos de las narraciones Islámicas y el Sagrado Corán, donde, se ha prometido que la practica de la paciencia será muy recompensado en este mundo así como en la otra vida. ""

No hay duda que un soldado ignorante o un mercenario combatiente en el campo de batalla en contra de los portadores de la verdad y la justicia (soldados del Islam), que pierda su vida por causa de las ordenes emitidas por su líder; o un tirano, un amasador de riquezas y poseedor de una posición importante, que se opone a la verdad solo por conseguir el poder, la riqueza y la posición, realmente no practican la paciencia por el bien de los ideales humanos sino para oponerse a la verdad.

Aparentemente todos estos casos muestran práctica de la paciencia. Pero esto es todo lo contrario a la paciencia practicada por los individuos piadosos en el camino hacia la perfección solo por complacer a Dios.

Por supuesto, en cuanto al significado del término "paciencia" concierne, ambos lo comparten igualmente.

Pero en todas esas situaciones, la paciencia no ha sido practicada con el fin de lograr la perfección humana y los ideales, sino al contrario, para suprimir esos ideales. Aquí no se ha ejercido una resistencia en contra de la maldad, la corrupción y la degradación, sino que se ha ofrecido esta resistencia para destruir las manifestaciones iluminadas de la perfección humana.

Entonces, este dominio de la paciencia no es el dominio definido en las tradiciones y en el Sagrado Corán.

Por lo tanto puede concluirse que la paciencia puede ser definida como un medio para alcanzar la perfección, la excelencia, y la elevación, donde el hombre se empeña y realiza esfuerzos sinceros por el objetivo final de la creación, para así convertirse en un verdadero siervo de Al-lah. Su personalidad en última instancia se convierte en una manifestación de todo los potenciales ocultos de los talentos y rasgos humanos. En otras palabras, alcanza el estatus de ser humano perfecto {Insan-u-Kamíl}

A este nivel todos los obstáculos internos y externos (explicados anteriormente), los cuales se complementan unos a otros, y en cualquier caso son manifestaciones de las tácticas

satánicas, son resistidas por él en su siguiente viaje. En este camino, todas las clases de peligros, dolores de cabeza, y obstáculos esperan al viajero. La oposición que hacen varía en proporción a la localización del viajero, el movimiento y los deberes. Algunas veces para cumplir con un deber uno tiene que confrontar un obstáculo directo, mientras que otras veces uno se enfrenta a barreras indirectas en este camino.

Para un alpinista que trata de escalar las montañas más altas, la confrontación con rocas, espinas, ladrones y animales salvajes equivalen a la fuerza negativa que interfiere con su ascenso. Pero algunas veces un paisaje hermoso, una cama confortable y una compañía temblorosa también son fuerzas negativas de otro tipo que tienta al alpinista a detener su ascenso. Inclusive, puede ser su misma enfermedad, o cuando tiene que cuidar de algunos compañeros enfermos, o puede enfrentar algún otro percance que lo obligue a detener su expedición. Esta última situación puede considerarse como un obstáculo indirecto en su camino.

La analogía del escalador de la montaña también es válida para el viaje de aquel hombre que va en el camino hacia la perfección. Él tiene que enfrentarse a tres tipos de obstáculos durante este viaje. Si los deberes y obligaciones de la religión pueden ser considerados como instrumentos y pasos que se requieren para seguir en la marcha hacia delante en el camino que lleva a la perfección, los actos prohibidos de la religión pueden ser considerados como una desviación del camino recto. Y si los sucesos imprevistos y amargos de la vida en el momento de intranquilidad e inestabilidad son considerados como los responsables de aminorar y finalmente acortar su viaje, entonces los obstáculos y motivos que se oponen pueden dividirse en las siguientes categorías:

1. Los Deseos y las pasiones que son responsables de la negligencia frente a las obligaciones religiosas.
2. Los deseos y las tendencias que llevan al hombre a involucrarse en actos pecaminosos y prohibidos.
3. Los sucesos imprevistos e infelices que resultan al abandonar el valor y la paciencia.

La paciencia es la resistencia frente a todos estos tres tipos de obstáculos, y el aliento moral e impulso necesario para que el viajero continúe su viaje en el camino hacia la perfección. La paciencia ofrece una resistencia en contra de esos deseos y tendencias que desaniman al hombre y hacen que no cumpla con sus obligaciones, resiste los deseos de caer en los actos pecaminosos prohibidos, y provee un valor y fortaleza para ser capaz de tolerar los sucesos imprevistos e infelices que amenazan con romper su determinación.

Con la explicación anterior uno puede apreciar el contexto de esta importante narración del Santo Profeta (BPD) como fue narrado por el Comandante de los Creyentes el Imam Ali(P), de la siguiente forma:

El Profeta de Allah ha dicho: La paciencia es de tres clases—La paciencia en las tragedias y los sucesos desagradables, la paciencia al realizar los actos obligatorios y la paciencia en contra del pecado.

En todas las ocasiones mencionadas anteriormente, como por ejemplo un suceso trágico inesperado que resulta en la pérdida de la vida o de la riqueza o ambas cosas, una situación que requiere de la realización de actos obligatorios, y un pecado placentero que lo tienta a cometer un acto prohibido; se requiere un tipo de paciencia donde el ser humano pueda manifestar o mostrar el potencial más elevado y heroico que se encuentra en sus exaltadas cualidades ocultas. Para poder entender lo explicado anteriormente lo analizaremos en detalle.

La paciencia al realizar las Obligaciones (La obediencia)

Todos los deberes y obligaciones impuestos están acompañadas de algunas incomodidades e inconvenientes, o en otras palabras, exigen alguna cantidad de esfuerzos y compromisos (positivos o negativos), que se oponen a la facilidad y a la naturaleza de querer la comodidad de los seres humanos.

Empezando con las obligaciones religiosas impuestas tales como las oraciones, el ayuno hasta las obligaciones financieras como "el Khums" y el Zakat, y las obligaciones colectivas tales como la Peregrinación, la separación de la familia y los seres queridos, sacrificando todas las comodidades y placeres de la vida, y algunas veces el auto-sacrificio mismo se hacen necesarios. Por supuesto, todo esto es incompatible con la vida fácil y la naturaleza del amor por la comodidad que se encuentra en el hombre. Esto es válido para todas las leyes del universo, sean celestiales o hechas por el hombre, sean correctas o erróneas.

Aunque en principio la ley misma ha sido una necesidad y por la misma razón es aceptada por la humanidad, pero generalmente en ningún lugar, ha sido aceptada como algo conveniente, deseable y dulce para el hombre. Lo mismo es válido para las leyes internacionales y regulaciones más comunes, cuyos beneficios y ventajas son muy claras para todo el mundo, y su violación tendrá como resultado serias consecuencias como lo es el caso de las leyes de tránsito.

Pasarse el semáforo en rojo tiene como consecuencia en la mayoría de los accidentes la muerte de algunas personas. Aunque todos son conscientes de las consecuencias que implica el violar las leyes de tránsito, pero aún así es muy común que mientras se espera frente a una luz roja, la naturaleza interior humana no está conforme y se desespera.

Aunque las obligaciones religiosas obligatorias están basadas en la naturaleza humana inherente, y sin excepción cumplir con ellas es en realidad medio e instrumento para guiar a los seres humanos hacia la perfección y la exaltación, pero a pesar de esto se debe mencionar que en la práctica requiere de esfuerzos y dificultades de alguna índole. Por ejemplo, para realizar las oraciones obligatorias diarias uno tiene que dedicar algo de su tiempo, debe lavar sus manos y rostros antes de las oraciones, y tiene que cumplir con otros requerimientos preliminares con respecto a la vestimenta y el lugar, de acuerdo con las directrices religiosas. Es obvio que todo lo dicho está en conflicto con el facilismo a que tiende la naturaleza humana.

Cuando se realizan las oraciones diarias, es muy importante controlar los pensamientos y alcanzar tranquilidad en el corazón y la mente, en vez de preocuparse de los asuntos mundanales y todo lo que no sea Dios, es muy importante cerrar todas las puertas que permiten la entrada de ideas y pensamientos externos durante la realización de las oraciones.

En su Libro "Sirrus Salat" los misterios de las oraciones, el Imam Khomeini, describe la presencia del corazón de la siguiente manera: "Cuando se realizan las oraciones uno debe tratar de cortar completamente toda preocupación en el corazón relacionada con los asuntos de este mundo. Si una persona esta sumergida en el amor y los deseos de este mundo, naturalmente su corazón permanece ocupado con este asunto y luego con otro. El corazón se comporta con un pájaro que salta de una rama a otra. Siempre y cuando tengamos este árbol de las ambiciones mundanales o los deseos ("Hubb-e-Dunia") en nuestro corazón, estará inquieto. Si con el esfuerzo, la practica, y el pensar en las serias consecuencias y pérdidas, si uno pudiera cortar este árbol de los deseos mundanales, entonces el corazón reposaría y tendría paz. Alcanzaría la perfección espiritual. Al menos entre más intente uno de liberarse de los encantos de este mundo y de las tentaciones más éxito tendrá al cortar las diversas ramas de ese árbol en el corazón, como resultado, la presencia del corazón se alcanzará en la misma proporción." El Imam Khomeini más adelante explica el término "amor por este mundo". "Existen personas que no poseen nada en lo absoluto de este mundo mortal, pero aún así podrían ser de las personas totalmente sumergidas en el amor por este mundo. Mientras que al contrario uno puede ser como el Profeta Sulaiman hijo de David, (Salomón hijo de David) rey de reyes y poseer todos los tesoros de este universo, pero al mismo tiempo puede no ser un hombre de este mundo, completamente desprendido de la atracción del mundo". (Tr.)

Por supuesto que alcanzar el estado mental e interior mencionado requiere de mucha energía y esfuerzo y es una tarea difícil.

O el ayuno, en el cual se debe soportar el hambre y la sed por largos períodos. Resistir y luchar en contra del apetito, evitar que los ojos vean cosas prohibidas y controlar los deseos sexuales son tareas difíciles que requieren de una gran resistencia. A pesar de tener acceso a alimentos y bebidas apetitosos, se debe ser capaz de imponerse auto restricciones, pasar un verano caluroso con el estómago vacío y los labios secos, por supuesto, requiere de mucha fuerza de voluntad y de una fuerte determinación.

O el Hayy por ejemplo, el cual requiere de soportar los inconvenientes y las dificultades que implican un viaje a un lugar lejano, la separación de los familiares, unirse a un grupo de personas desconocidas, y gastar dinero y tiempo valioso. Si el Hayyse realiza solo por complacer a Dios. sin ningún otro motivo de placer y de ganancia mundanal, también requerirá de paciencia y auto sacrificio.

Las obligaciones con respecto a encomendar el bien y prohibir el mal, así como el yihad, requieren sacrificio, tolerancia, y paciencia.

La proclamación de la verdad frente a las fuerzas de la falsedad y la corrupción es el acto mas peligroso, es decir enfrentar a un tirano cuya espada desenvainada esta lista para caer

sobre la cabeza de quien lo rete. O enfrentar a los enemigos que son como bestias salvajes, el fulgor de esos ojos electrizantes y las espadas dejan estupefacto el corazón y el alma de los observadores ligeros. O ser capaz de oponerse a las olas de la corrupción de una nación, una clase, o humanidad en total, es la tarea más difícil, peligrosa y amenazante.

Es igual el caso con otras obligaciones islámicas, que están acompañadas de sufrimiento, dificultades e inconvenientes, pero al mismo tiempo sin ninguna excepción, son los medios más beneficiosos y de garantía de salvación y prosperidad para la humanidad.

Por supuesto, para aquellos que han reconocido el camino recto y han saboreado la dulzura que se siente al atravesar el camino de la dificultad por complacer a Dios, y por lograr los objetivos exaltados de la humanidad, todas las dificultades mencionadas son anheladas y tolerables.

La misma oración para los hombres de Dios, quienes han saboreado la dulzura de la oración ferviente y el recuerdo de Dios es algo más dulce que la miel. El Profeta del Islam (BPD) a la hora de la oración se veía tan deseoso e inquieto que solía decir "Bilal". Bilal nació en Meca, hijo de un esclavo Abisinio (Etiope) llamado Rabah; pn una ciudad de idolatría, fue torturado por su creencia en el Único Dios Allah. Fue nombrado por el Profeta (BPD) como el Primer Almuecín, aquel que convoca a la oración en el Islam.

"Oh Bilal por favor recita el llamado a la oración y tranquiliza mi alma y mi corazón"

La misma lucha en la Causa de Dios "Yihad fi sabil lil-lah" para aquellos indulgentes sin ninguna visión de los resultados finales es extremadamente dura e indeseable, pero para alguien de buena perspicacia espiritual y fuerza como el Imam Ali (P), es mas dulce que la miel. Para él, todos los inconvenientes y dificultades en esta lucha conllevan al fortalecimiento de su capacidad de resistencia y perseverancia. El mismo describe este estado en uno de sus sermones en el Nahyul Balagha de la siguiente manera;

"Junto al Profeta luchamos contra nuestros propios padres, hijos, hermanos, y tíos, (pero todos estos sucesos amargos tuvieron la mínima influencia en nosotros), excepto que incrementaron nuestra fe para sometemos completamente ante Dios e Iticieron tolerable lo mas difícil".

Pero en general estas dificultades y adversidades se presentan en el común de la gente con una debilidad espiritual, y para aquellos que no están dotados de la determinación y la fuerza de voluntad que se necesita, son situaciones amargas e indeseables.

Ahora, ¿que se debería hacer con respecto a estas dificultades que se presentan en el ejercicio de los deberes religiosos? Ya que realizar las oraciones diarias obligatorias es difícil, la presencia de corazón durante las oraciones es mucho más difícil. Ya que el ayuno, el Yihad, el Hayy, la caridad, encomendar el bien y prohibir el mal y otras obligaciones sociales exigen dolor e inconvenientes, entonces todo esto debe declararse

como nulo. Pero se nos debería permitir vivir según los deseos de nuestro corazón que está lleno de pasiones y de un espíritu que ama la facilidad y las comodidades de la vida.

Es aquí que el Islam nos dice ¡No!, en su lugar debe practicarse la paciencia. La Paciencia en la obediencia debe ser practicada en contra de aquellas pasiones que seducen el corazón y lo alejan de la alfombra de la oración, de la mezquita y del altar, preocupándolo con cientos de distracciones, y a su vez convierte estas oraciones en oraciones sin vida y sin significado. La Paciencia debe ser practicada en contra de estas clases de deseos y las oraciones deben realizarse completamente con presencia del corazón y concentración, de tal forma que sean aceptadas por Dios y nos sean fructíferas. Se debe tener paciencia al enfrentar las tendencias extremistas que nos tientan en el disfrute de la comida y la bebida en un día caluroso en lugar de ayunar.

La paciencia debe practicarse al enfrentar a los enemigos en el campo de batalla, donde el peligro muestra su verdadero rostro, y donde la muerte roja confronta al hombre a una velocidad dinámica. Los placeres y dulzura de la vida, el recuerdo de los hijos y familiares, y los rostros de los amados se encarna en los ojos, y todos los negocios que generan ganancia de una u otra forma atraen su atención y tratan de debilitar y sacudir su determinación. La Resistencia debe hacerse en contra de todos estos factores. Todos los obstáculos y barreras que interfieren con la marcha en curso deben ser removidos del camino. Se debe ser paciente cuando se enfrenta a un tirano arrogante cuyos ojos arden de ira y cuya trasgresión y corrupción ha empujado a una nación al borde de la catástrofe. Toda persona responsable debe oponerse a un tirano de este tipo. En esta situación es obligatorio que todos traten de derrocar a dicho opresor.

Se debe tener paciencia ante los susurros de Satanás, quien con miles de disfraces coloridos tratará de cerrar las manos caritativas recordándole sus necesidades personales en lugar de ayudar a otros, incitándole deseos de ganancias materiales y otras ambiciones mundanales, y finalmente hará que una persona no realice actos correctos. Tratará de recalcar que la luz de la propia casa es más importante que la vela del nicho de la mezquita (Mehrab). Aquí, la paciencia llega proveyendo la resistencia necesaria ante los deseos mencionados, dándole a uno la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras y religiosas. ¡Sí!, se debe ser paciente. ¡Sí! Uno debe ser paciente en obediencia y cumplimiento de estos mandatos religiosos. Debe hacerse resistencia a los susurros Satánicos y a las pasiones que exhortan a la trasgresión.

Cada caso en el cual se haga tal resistencia asume un significado especial y una importancia especial en proporción a la grandeza de esa situación en particular.

En un lugar, la resistencia quiere decir ser perseverante al enfrentar al enemigo en el campo de batalla, o puede ser la confrontación consigo mismo, y algunas veces puede ser la lucha para ser indiferente mientras se sufre la pobreza y otras dificultades.

Por lo tanto, la paciencia quiere decir ser capaz de resistir a todas las circunstancias mencionadas anteriormente. La paciencia nunca nos permite humillarnos con las manos

cruzadas, no nos permite dejarnos insultar, abandonar la iniciativa, y volvernos prisioneros de los sucesos.

Ejemplos de la Paciencia en la Obediencia en la vida de los Imames Infallibles(as)

La palabra clave sobre la cual se ha hecho mucho énfasis en el libro de la peregrinación "zyarat nama" de los Imames, es la paciencia, es decir, "¡ustedes Imames!" Tengan paciencia, y esta paciencia fue practicada con placer por la Causa de Dios. Ustedes han aceptado la pesada carga de llevar el depósito de confianza, a pesar de todas las dificultades y adversidades, y lo entregaron a su destino final."

Realmente, la responsabilidad de guiar a la humanidad y explicarles la verdadera religión, y resistir la tiranía, la corrupción y la trasgresión durante la época de los Imames, como en cualquier otra época, ha sido una tarea difícil la cual requiere de mucha paciencia y fuerte determinación. Si la paciencia ejercida por los imames ha sido de tal clase que aunque infelices por la mala condición de su época, con corazones desangrados por el empeoramiento de la situación de los musulmanes y el Islam, se confinaron en los límites seguros de sus casas sin dar ningún paso concreto para la destrucción del mal y el mejoramiento de la situación en pro de la comunidad, entonces este tipo de paciencia no habría tenido distinción especial, prestigio y honor.

La preponderancia y gloria que distingue la vida de los imames, y las características especiales que se repiten mientras se recita las saluciones como se menciona en los saludos de visita (zyarat nama o salutación meritoria recitada a los profetas, Imames, santos o sabios, en sus santuarios o a la distancia), fuera de ser paciente en la obediencia a Dios. Esta es un área en la cual mucha gente común y corriente se encuentra indefensa y no pueden tolerar las adversidades y por lo tanto fracasan y no pueden alcanzar el honor y la distinción.

La visión del Sagrado Corán

No queda fuera de contexto recordar aquí que hay decenas de versículos coránicos con respecto a la paciencia de aquellos que han sabido ser pacientes como el siguiente:

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

El versículo anterior enfatiza la importancia de hacer resistir y ser perseverante cuando se confronta a los deseos internos, los cuales actúan como obstáculos en el camino de un soldado que enfrenta al enemigo en el campo de batalla. La gente paciente a la cual se refiere el versículo anterior son aquellos que ni siquiera el destello de las espadas, ni los ojos furiosos de los enemigos, ni el rostro enojado de la muerte ni los recuerdos de los amigos e hijos, los placeres y encantos de la vida evitan que cumplan con su obligación de comprometerse en el yihad y la muerte en el campo de batalla. Y nada de esto causan ni el más mínimo deterioro en su voluntad de hierro en la obediencia a Al-lah.

Otro versículo del Sagrado Corán con respecto a la importancia de la paciencia en la obediencia es de la siguiente forma:

Y cuando salieron contra Goliath y sus soldados, dijeron: "¡Señor! ¡Infunde en nosotros paciencia, afirma nuestros pasos, auxílanos contra el pueblo infiel!" (2:50)

El versículo anterior se refiere a un grupo de creyentes que para cumplir con una obligación se han preparado para confrontar al enemigo en el campo de batalla. Le piden a Allah que los bendiga con el espíritu de la perseverancia, la capacidad de soportar al enfrentar los obstáculos en su camino, y con el resultado del triunfo ante el enemigo. Este versículo muy rotundamente explica los significados de la paciencia en la obediencia. Hay muchos versículos en el Sagrado Corán, y las discusiones detalladas con respecto a este versículo están fuera del alcance de nuestro estudio.

La Paciencia frente del Pecado.

Naturalmente los seres humanos están poseídos por deseos y pasiones que los animan y desaniman en la realización de ciertos actos. En realidad estas son herramientas en la movilización y el esfuerzo de los seres humanos a lo largo de su vida. Estos son llamados instintos, tales como el amor por sí mismo, el amor por los hijos, el amor por la riqueza, el amor por el poder, los deseos sexuales, y otras atracciones y deseos.

¿Cuáles son las instrucciones del Islam con respecto a los instintos humanos, y como se supone que los seres humanos deben comportarse en relación a sus instintos naturales? ¿Tienen que someterse a estos instintos sin límite o condición? ¿O deben ser reprimidos completamente imponiéndose una autodisciplina rigurosa? Según la visión islámica ninguno de estos métodos es el tratamiento correcto.

Al contrario bajo ninguna circunstancia el Islam ignora los instintos humanos, más aún los considera útiles y algo real que debe ser considerado. El Islam cierra los caminos de la trasgresión y la agresión, pero por otro lado utiliza medidas preventivas reales. En realidad, puesto que la existencia elemental del instinto entre los seres humanos es un medio para la continuación de la vida, así como un medio de proveer las necesidades esenciales de la vida, similarmente la rebelión, agresión y trasgresión de las pasiones tienen como fin una catástrofe y desgracia para la vida humana.

Si no existiera el instinto del amor por sí mismo, no sería posible la continuación de la vida humana. Pero también el exceso y la trasgresión de los instintos mencionados dificultan los asuntos de la vida, y algunas veces la hacen imposible. Es casi lo mismo con los otros instintos. Entre los tres tipos de paciencia mencionados anteriormente, la paciencia ante los pecados significa resistencia en contra del fuego de la ira o la desviación de las pasiones, porque básicamente el pecado o la trasgresión en contra de la ley de Dios no son nada más que los actos de desviación mencionados, la trasgresión, y agresión de los instintos.

Los seres humanos están naturalmente inclinados a esforzarse por asegurar las necesidades de la vida y otros requisitos esenciales. Puesto que esto no se puede lograr sin tener riqueza y dinero, por lo tanto, la motivación para conseguir dinero y riqueza constituyen un instinto natural.

También, el Islam como escuela de la humanidad y forma de vida exhorta este instinto y lo certifica pero colocándole su propio sello. Por supuesto, lo hace en pro de la administración correcta de la sociedad y por consiguiente establece los métodos, procedimientos y limitaciones, pero nunca evita que los seres humanos hagan esfuerzos para ganarse la vida.

A pesar de todo, en muchas circunstancias, este instinto del amor al dinero y a amasar riqueza tiene sus raíces en el alma humana como una enfermedad crónica y con el resultado de que el dinero no será un medio para suplir las necesidades, sino que se convierte en un deseo intenso por realizar objetivos inhumanos o en una herramienta de arrogancia, la cual es condenada desde la visión Islámica. Es aquí que el Islam recomienda a sus seguidores a ser pacientes oponiéndose a la trasgresión y desviación de los instintos.

El otro ejemplo del instinto humano puede ser el amor al poder. Por naturaleza el ser humano ansia el poder. Realmente aquellos que han aceptado la debilidad y la humildad como elementos esenciales de su existencia deben saber que se han desviado de la naturaleza humana. El Islam, al respecto también utiliza el mismo enfoque como lo hace al tratar con los otros deseos instintivos.

Por un lado los esfuerzos que se hacen a lo largo del camino para alcanzar el poder han sido elogiados como algo deseable y permisible, y en algunas circunstancias hasta son considerados obligatorios. ¡Si!, el Islam considera que el poder es necesario cuando se busca para establecer la verdad, para el cumplimiento de las obligaciones sociales importantes, para el reestablecimiento de los derechos perdidos, para la ejecución de los mandatos y decretos divinos. En estos casos el Islam ha hecho obligatorio para los musulmanes obtener el poder.

Mientras que por otro lado, en el Islam, el camino de este instinto hacia la agresión y las ambiciones ha sido cerrado. Cuando el instinto del amor por el poder genera tiranía, opresión, fuerza bruta y crímenes salvajes, esto ha sido condenado como un acto indeseable y prohibido.

Es posible que la asociación con un tirano poderoso o con una organización destructiva pueda darle mucho poder a una persona ambiciosa, pero el Islam nunca permite dicha asociación, porque el acto de asociarse con un tirano es un apoyo directo al fortalecimiento de la tiranía y la opresión. El equilibrio del poder que resulta de esta clase de asociación es responsable de la realización de múltiples crímenes.

En este punto el decreto del Islam y el Sagrado Corán están en oposición directa con el estallido y desviación de los instintos humanos y le cierra el camino. Se le ha ordenado a los musulmanes luchar y oponerse a las fuentes de esta clase de ambición por el poder, lo

cual genera maldad y corrupción, y nunca debe someterse ante esa clase de tiranos ambiciosos, es decir tener paciencia cuando se enfrenta el pecado.

Existen otros ejemplos de este tipo de instintos tales como los deseos sexuales, el amor por la fama, el amor excesivo al mundo, etc., los cuales también pueden examinarse de la misma manera, dando como producto un mejor entendimiento de los temas de importancia individual y social.

La Importancia de la paciencia frente al pecado

A la luz de este breve análisis y bajo la visión de las tradiciones y las enseñanzas Islámicas las cuales están llenas de educación social, se puede concluir que se le ha dado una importancia especial a la paciencia frente a los pecados y las transgresiones.

Según unas cuantas tradiciones que brindan una lección constructiva de los musulmanes luchadores del periodo de los Imames infalibles, a esta rama de la paciencia se la ha considerado un apoyo importante y se le ha asignado un privilegio especial.

Quizás se debe a que tener paciencia en la obediencia es algo que esta acompañado del deseo natural (instinto) que existe dentro de los seres humanos, el mismo instinto natural responsable de la acción y el esfuerzo.

Mientras que por otro lado, ser capaz de resistir los deseos y las desviaciones y no someterse a los diversos obstáculos que están llenos de atracciones dulces naturalmente deseables, esa es la dimensión de la paciencia en contra del pecado. En este caso no solamente uno no es dominado por atracciones e instintos naturales, sino que uno está actuando en la dirección opuesta.

Por consiguiente, practicar la paciencia en la obediencia significa luchar en contra de las atracciones instintivas naturales⁵ tales como los deseos y la comodidad. Pero la paciencia frente al pecado o frente a la trasgresión en contra de las leyes de Dios se encuentra en confrontación directa con todas las atracciones y placeres instintivos naturales y es así que esta clase de lucha es más difícil y se le ha asignado un privilegio especial.

Capítulo V

Ejemplos Extraídos de la Historia

Como ejemplos comparemos dos personajes bien conocidos de la historia Islámica, uno, un personaje luminoso, honorable y excitante, mientras que el otro es un personaje odiado y condenado. Estos dos tuvieron las mismas oportunidades. O puede decirse que ambos viajaron juntos y llegaron simultáneamente a una intersección y cada uno escogió un rumbo diferente.

Uno de ellos por haber escogido el camino correcto se convierte en una de las personalidades más honorables del Islam, y otro. por haber escogido el camino equivocado se convierte en el personaje más detestable de la historia Islámica, Uno es Umar Ibn Saad, el comandante del ejército Omeya que tenía la misión de suprimir el levantamiento del Imam Husein ibn Ali (P). El otro es Hur bin Yazid Riyahi (quien en la mañana de Ashura se dirigió donde el Imam Husein (as) y prefirió morir martirizado) quien era otro comandante del mismo ejército que había sido enviado primero para seguir y mantener estricta vigilancia sobre los movimientos del Imam Husein (P) y sus compañeros, y había ya cometido un acto de agresión en contra del ejército revolucionario del Imam Husein (P).

Cada uno comenzó su marcha en el camino simultáneamente. El régimen gobernante Omeya estaba siendo amenazado por una fuerza revolucionaria. El fuego revolucionario liberador dejaba cenizas por todo el Hiyaz y estaba a punto de encenderse dentro de Irak. El Imam Husein (P) considerando su obligación Islámica y comprendiendo la gran responsabilidad sobre sus hombros había dado un paso gigante revolucionario al levantarse en contra del régimen dictatorial y corrupto de los Umeyas. Dio este paso heroico para registrar por siempre en la historia del Islam, la lección más práctica y fundamental para las futuras generaciones.

Este levantamiento por lo tanto era una amenaza seria y peligrosa para el régimen gobernante, y naturalmente este se vio forzado a movilizar todos sus recursos a disposición para suprimir y aplastar este levantamiento revolucionario. Estas dos personas a las que me refiero (Umar bin Saád y Hur bin Yazid) eran parte de estos vastos recursos del régimen tirano, el cual se movilizaba en contra de este movimiento revolucionario y en contra de su fundador el Imam Husein (P) ibnAli (P).

Por lo tanto, al comienzo estas dos personas jugaron el papel de peones (de ajedrez) en el tablero, partida la cual era jugada por el califa usurpador Yazid bin Muawiya. Eran los mercenarios del califa encargados de ejecutar sus decisiones y mandatos en Karbala. Pero aparte de eso, ellos7 también voluntariamente aceptaron esta tarea por amor al ego, amor a las ganancias materiales, los deseos y tentaciones estimuladas por los instintos animales.

Umar bin Saád llegó a Karbala por su afán de poder y posición. Era un ignorante de la religión, por la promesa hecha por el Califa para la gobernación de Ray, (actualmente un suburbio sureño del Teherán moderno), era lo mas valioso y querido, incluso que su obediencia a Yazid.

Hurr bin Yazid también inició su misión para lograr objetivos similares. Ambos eran conscientes de que lo que se disponían a ejecutar eran un gran pecado. Pero las pasiones y la trasgresión del instinto de poder y las ambiciones no les permitían meditar en las consecuencias de su misión (luchar en contra del Imam Husein (P)), y finalmente esto los puso en el camino, el cual terminó en el suceso más bajo y bestial de la historia de la humanidad.

Ambos tuvieron que enfrentar las decisiones más críticas de sus vidas. Uno de los caminos los conducía hacia los deseos del ego que son los mismos instintos naturales como el amor al poder y las ambiciones, y el otro camino los conducía a ejercer su deber Islámico uniéndose a las fuerzas del Imam Husein (P).

En este punto crucial, lo que pudo haberlos rescatado a ambos se supone no era nada más que la paciencia. ¡Si! Teniendo paciencia uno puede arrasar estas pasiones egoístas destructivas. Estas fuerzas destructivas solamente pueden ser controladas por el poder de la paciencia. La paciencia puede darte la capacidad de resistirse a las tentaciones que te hacen pecar y transgredir las Leyes de Dios.

En este momento determinante y sensible, Umar ibn Saád no pudo tener paciencia, no pudo resistirse en contra de estas pasiones letales, y por lo tanto fracasó.

La cuerda del amor por el poder y la posición estaba atada a su cuello y lo halaba hacia el infierno, y aunque aparentemente parecía una persona fuerte, no tuvo la fuerza para ofrecer resistencia a su caída a la desgracia. Con el tiempo fue arrasado por la impaciencia y fue conquistado por las motivaciones de la lujuria y el poder. Y finalmente fue arrastrado por la ira de las pasiones instintivas mortales, y cayó directamente al fondo del infierno.

Hur ibn Yazid también se encontró frente a la misma situación, tuvo que enfrentarse ante una alternativa crítica. Si se hubiera dejado llevar por los deseos y las pasiones de su alma, habría cumplido con la misión que le encomendó Yazid, y habría ignorado esa voz interior despertadora de su conciencia creyéndose ser solamente alguien que obedece ordenes emitidas por el califa, y así, podía alcanzar la posición de poder más elevada. Si no le importaba la gobernación de Ray, ciertamente que algo similar tenía en mente, porque después de todo el también era humano, y por lo tanto la cuerda de la codicia, el deseo, la ira y las pasiones estaba atada a su cuello y lo halaba hacia el infierno, lo halaba hacia la línea que dividía los dos campos en las planicies de Karbala.

El campamento de Husein (P) era la manifestación del paraíso, la fuente de los verdaderos valores Islámicos, el esplendor del espíritu humano, y el defensor del verdadero Islam. Era una confrontación cara a cara directa contra el campamento de Yazid, el cual era la manifestación del infierno, la degradación y la humillación de la humanidad, la representación de la hipocresía, el engaño y la mentira, el bastión de la ignorancia que en el nombre del Islam había sido impuesto sobre la sociedad.

¡Si! Las fuerzas negativas de la degradación lo halaban hacia los límites donde comenzaba el infierno, pero de repente una gran fuerza, heroica y despertadora desde su interior, tomó control de él en el momento apropiado y lo rescató de esta caída inminente.

Siendo paciente en contra de esta pasión instintiva y violenta, en contra de este gran pecado, es decir combatir en contra de las fuerzas que representaban la verdad absoluta luchando por defender fuerzas que eran la manifestación de la blasfemia total, no solamente Hur se rescató a sí mismo sino que saltó hacia el reino del paraíso desde el borde del infierno.

En este suceso hay una lección para aquellos que e interesan en estudiar en profundidad la historia de la humanidad. Claramente muestra la importancia de esta rama de la paciencia (en contra del pecado), organizando una gran lucha entre la verdad y la falsedad, la cual finalmente determina la interpretación de la historia y decide el destino de la sociedad.

Algunos otros ejemplos de la Paciencia en contra del pecado

Para estudiar en detalle los ejemplos de esta rama de la paciencia, debemos referirnos a una serie de desviaciones y pecados capitales. Se demostrará que la paciencia ha desempeñado el papel más importante en cada situación, como se mencionará a continuación:

Cualquiera puede tener fácil acceso a mucho dinero, solamente cometiendo un asesinato o comprometiéndose en un acto pecaminoso. En este momento la lujuria natural del amor por la riqueza, una fuerza instintiva extremadamente violenta y desviada toma control de la persona para cometer dicho crimen.

Aquí paciencia significa ofrecer resistencia a estos instintos e incitaciones e ignorar las ganancias potenciales a costo de un crimen o pecado. Esto puede considerarse como otro ejemplo del ejercicio de esta rama de la paciencia.

Los deseos sexuales son extremadamente poderosos e intensos, lo que puede compararse con un pantano el cual se traga a los elefantes junto con aquel que los monta. Es exactamente por esta razón que esta característica súper mágica ha sido explotada como una manera sencilla y apropiada para humillar y degradar la perfección de las almas humanas a manos de los enemigos del progreso de la humanidad a lo largo de toda la historia. La paciencia en estas situaciones significa contener las exigencias del poderoso deseo sexual no cayendo en un acto sexual bajo y vergonzoso.

El temor o el peligro son características comunes entre la gente común. Puede ser producto de muchos instintos o puede tratarse de un único instinto. Pero en muchas situaciones juega un papel crítico al traer toda clase de humillación, insultos, encarcelamiento, crímenes y catástrofes. En muchas circunstancias los individuos débiles bajo la influencia del temor o el peligro se sometieron a realizar las tareas más vergonzosas así como a cometer crímenes horribles, y finalmente pierden sus vidas, riqueza, posición, honor, prestigio, e hijos. En un instante cayeron desde la cima de la grandeza humana y se

rebajaron a si mismos para llegar a convertirse simplemente en una herramienta sin determinación en las manos de los enemigos.

La resistencia en contra de estas fuerzas de la violencia y corrupción pueden considerarse como otra escena en la cual se representa esta rama de la paciencia.

Desde la Visión de la Narraciones

Hasta ahora basados en lo dicho anteriormente podemos meditar sobre las narraciones que nos han llegado de los Imames infalibles acerca de esta rama de la paciencia las cuales han sido lecciones importantes con mucha ilustración.

De Asbag bin Nabatah: dijo El Comandante de los Creyentes:

Hay dos clases de paciencia; la paciencia ante la tragedia o las catástrofes, la cual es muy buena y hermosa, pero existe otra clase de paciencia, que es mucho mejor y más hermosa que la anterior, es la paciencia en contra de los actos prohibidos por Al-lah. (Al Kafir, vol.2)

De Aba Abdullah (as), dijo El Mensajero de Allah (S):

La gente enfrentará un periodo en el cual el poder y la autoridad llegarán solo por medio del derramamiento de sangre y la brutal opresión. La riqueza será amasada usurpando los derechos de los demás. El amor será percibido solo como el abandono a la fe y la búsqueda de los deseos carnales. Aquel que se encuentre en ese periodo debe tener paciencia en la pobreza porque será mejor que la fe, la paciencia en contra del rencor porque será mejor que el amor, y la paciencia en contra de la humillación porque será mejor que el honor. Al-lah, le dará la recompensa de 50 personas veraces que hayan creído en el Profeta, (al Kaki vol.2)

Este vaticinio fue presenciada por los musulmanes de esa época, durante la vergonzosa vida de Muawiyah, su hijo Yazid y sus califas sucesores, la riqueza y otras comodidades financieras solo se alcanzaban por medio de la usurpación de los derechos de los desposeídos, la trasgresión a las clases más débiles, la explotación de las masas, las restricciones en los deberes financieros y la indiferencia a los derechos legítimos de las clases oprimidas. O en otras palabras, el Profeta predijo que el desarrollo natural de la Ummah Islámica no sería de otra forma diferente a que cada individuo poseería mucha riqueza y comodidad material pero transgrediendo y explotando los derechos del resto de la comunidad. Esta predicción se ve también en como la Ummah Islámica se transformo en varias clases sociales.

La popularidad o fama puede sólo lograrse descartando el espíritu de la fe de la vida de uno y de la existencia, y sometiéndose completamente a los deseos carnales del ego. En otras palabras el amor de las masas o de los líderes corruptos solamente podía alcanzarse utilizando mentiras, la hipocresía, el engaño, sometiéndose a los deseos y las pasiones,

engañando y haciendo que la gente se sintiera arrogante, cubriendo errores crasos, descartando el famoso concepto de Amr bil Marufwa Nahi añil Munkar, es decir encomendar el bien y prohibir el mal.

Esta predicción hecha por el Profeta (BPD) está llena de sabiduría, prediciendo la futura situación de los asuntos de la comunidad Islámica en un futuro cercano, en el cual el nivel de pensamiento y visión de la gente sería declinarían los valores Islámicos, el sistema judicial sería degradado y los asuntos de los musulmanes en general serían caóticos.

Es por supuesto obvio, que estos sucesos en la vida de la comunidad Islámica, la cual fue fundada sobre los pilares de los verdaderos valores Islámicos, o en otras palabras el tren de esa comunidad que comenzó su viaje sobre los rieles del pensamiento e ideología islámica, no era posible sin la participación activa y los actos subversivos de algunas fuerzas ocultas y manos malévolas, trabajando para ejecutar un plan calculado y así destruir a la comunidad Islámica desde adentro.

La anterior profecía esclarece el tema de la usurpación del poder político, el cual puede considerarse como el acto más inhumano en la historia del Islam. ¡Si! el Profeta advirtió acerca de todo esto que sucedería. Y sucedió muy rápido. Cuando la gente se presentó frente al Comandante de Los Creyentes, el Imam Ali (P), fueron testigos de sus dichos y acciones, nada más que seriedad y decisión para corregir la desviación en los asuntos de la comunidad Islámica, arrastrando a todos los transgresores ante la corte de la ley y obtener la justicia divina por sus violaciones, transgresiones y restaurar los derechos legítimos a sus dueños. Su hermano Aqil cuando se acercó a él para buscar una ayuda económica, no obtuvo más que un trozo de metal ardiente sobre su mano (insinuándole acerca del calor del fuego del infierno)

Cualquier otra persona que se dirigiera a Muawiyah era bienvenido con los brazos abiertos recompensado con mucho dinero.

Por lo tanto era natural que las personas cuya conciencia no estaba influenciada por la lógica de los pensamientos Islámicos estuvieran más inclinadas hacia Muawiyah que hacia el Imam Ali (P). Es así como esta consideración de que Muawiyah carecía de fama y popularidad durante su gobierno no es correcta. A pesar del hecho de que la gente de Medina y Kufa, que se encontraban bajo la influencia directa de la elevada personalidad del Imam Ali (P) y estaban familiarizados con las bases de la ideología Islámica, el resto de la gente de las tierras islámicas, a todo lo largo de reino de Muawiyah, debido a la sofocación de la libertad de pensar y cuestionar la propaganda hecha por las bandas Omeyas, rasgos característicos de la gente que deseaba ser mercenarios del régimen, lo consideraban una personalidad competente, respetable y carismática. Le otorgaron el honorable título de "Khal al Muslimín", es decir el tío materno de los Creyentes.

Por supuesto esta fama y popularidad fue alcanzada por medio de la conducta especial de Muawiyah para con los jefes tribales influyentes quienes tenían un dominio considerable sobre las masas, y algunos los manipularon para que se sometieran ante Muawiyah. Por estos servicios fueron premiados con un afecto ilimitado, con mucha riqueza y poder, y se

le permitió a sus manos tener libertad para cometer cualquier case de crímenes en contra de los oprimidos y desposeídos.

Estos jefes, para ser benevolentes con su "señor de la anuencia y los favores" (walí nemat), para mantener el statu quo y explotar la situación a su conveniencia abrían sus bocas para alabarlo y todas sus faltas y defectos eran presentados a las masas como cualidades exaltadas y artísticas.

Este era el cuadro que se visualizaba del futuro del estado islámico. Ahora al encontrarse con una situación como ésta frente a un régimen incompetente y siniestro ¿Cuál era la obligación del pueblo? La respuesta a esta pregunta fue dada por la narración anterior.

Cualquiera que tenga que enfrentarse a una época como la que fue predicha por el Profeta (BPD) ya sea en un futuro cercano o distante, debe ser perseverante mientras tiene que soportar la pobreza y ofrecer resistencia a las motivaciones instintivas en el afán de amasar riqueza y poseer beneficios materiales.

Debe cerrar sus ojos ante la riqueza y el poder que se consiguen a costo de la pobreza, la privación y el hambre de miles de personas.

Debe soportar pacientemente la soledad, la impopularidad y ser culpado por las motivaciones instintivas del deseo de estatus, fama y popularidad.

Mientras tenga la opción de recibir los favores de las masas ignorantes o los líderes con intereses, abriendo su boca para la lisonjería, la alabanza, las mentiras, el engaño y cerrando sus labios para no apoyar la verdad, cerrando sus ojos para no exhortar el bien y prohibir el mal, y conscientemente eligiendo hacer lo contrario. Al entender las obligaciones divinas que se le han confiado y sus deberes personales con total conciencia acepta la degradación de su estatus es odiado por los tiranos y deja que su prestigio y honor sean usurpados y pisoteados por los opresores.

Debe ser paciente y estar satisfecho de poseer solamente el estatus de la clase social más baja y debe tolerar el privarse de las posiciones de prestigio que ofrecen mejores ganancias materiales y poder. No debe optar por aceptar títulos y posiciones importantes de poder al precio de cometer crímenes vergonzosos e inhumanos. La recompensa de Dios Todopoderoso para alguien que lleva a la práctica estos consejos equivale a la recompensa obtenida por 50 creyentes piadosos que hayan estado junto al Profeta (BPD).

Y por lo tanto esta narración celestial que emana de un corazón celestial y cuyo valor equivale a la revelación divina también refleja el significado y el valor de esta rama de la paciencia (en contra del pecado).

La paciencia ante los sucesos desagradables (Las Tragedias)

La vida humana siempre está acompañada de sucesos desagradables y calamidades, y no hay escape de tales sucesos. La estructura humana ha sido creada de tal forma que debe

manejar estas situaciones. La siguiente frase famosa del Comandante de los Creyentes el Imam Ali (as) describe este tema de la siguiente manera:

El mundo es como una casa que esta rodeada de tentaciones y calamidades.

La enfermedad, los defectos físicos, las pérdidas económicas, la muerte de los seres queridos, inclusive las clases más prosperas no están inmunes a estos sucesos.

Cuando acontecen estas calamidades naturalmente, repentinamente en nuestras vidas por lo general se dan dos tipos de reacciones en la gente:

1. Algunas personas pierden su capacidad de resistir y son derrotados espiritualmente.
2. el otro grupo de personas, soportan con paciencia considerándolo como algo natural de la vida en este mundo, y salen adelante intactos y con dignidad.

Según el famoso poeta Persa Roudaki el mérito, la grandeza y el liderazgo de un hombre se prueba cuando se encuentra con la calamidad. El dolor, el llanto y el lamento, que son signos de debilidad, temor e impaciencia, que imponen una fuerza emocional violenta sobre la estructura humana según el cual todas las partes son utilizadas para realizar una función particular. Los ojos derraman lagrimas, la lengua se queja, la garganta gime y las manos, pies y cabeza, todas estas partes realizan acciones y movimientos especiales cada una.

La paciencia ante la calamidad significa no someterse ante estos violentos estallidos emocionales. Un ser humano paciente, en tanto que enfrenta estas tragedias no da por vencida su moral y conserva su control y serenidad. Estas tragedias no lo deprimen ni lo desalientan y no evitan que haga esfuerzos para cumplir sus principales objetivos en la vida real. Por lo tanto este tipo de paciencia (ante las calamidades) es también importante, y ha sido calificada como justa y atractiva en la narración citada anteriormente.

Ahora, consideremos el caso del viajero que inicia su viaje en una cierta dirección para poder llegar al destino final deseado. Si al encontrarse con cada accidente desagradable y después de recibir un daño mínimo pierde su serenidad, entonces es obvio que esta persona nunca completará este viaje y nunca llegará al destino final. La resistencia que se hace en contra de estos impulsos de depresión cuando se enfrentan estas tragedias es un factor vital, el cual no solamente asegura la elevada moral, sino que aún más, esta resistencia en sí misma es un ejercicio beneficioso en la construcción de la determinación y la voluntad de hierro entre los seres humanos, los cuales son prerrequisitos para la continuación de este difícil viaje.

Por lo tanto la paciencia frente a los desastres naturales que acaecen sobre los seres humanos sin ninguna opción o escogencia, tienen importantes ventajas como las siguientes:

Primero, asegura y preserva la elevada moral que es responsable de toda participación constructiva, y aún más, actúa como un obstáculo para prevenir que se pierda o sea destruida completamente.

En segundo lugar, construye la determinación del ser humano o la fuerza de voluntad, que es un medio importante para todas las acciones positivas y da la resistencia que se requiere para enfrentar las tragedias repentinas.

Primera Narración:

Aquel que no se ha equipado con el arma de la paciencia para las dificultades y calamidades de la poca, estará sujeto a la debilidad y la impotencia (al Kaki vol.2, p.93)

Segunda Narración:

Para un creyente, si ante una posición y rango que han sido tomados para lograr la satisfacción de Dios (lo que no podría lograrse solo con las acciones propias sino con la ayuda divina), le sucediese que es afligido (por algo ajeno a su voluntad) como la enfermedad física, la pérdida de riqueza, o las tragedias en sus familiares, en caso que sea paciente, es recompensado por Dios (con la recompensa de esa posición y rango asignada, como si los hubiese llevado a cabo de no tener esos problemas) (Safinatu Bihar vo. 2, p.5)

En la narración anterior el papel exaltado y constructivo de la paciencia ha sido demostrado explícitamente.

Suman bin Mazun, era un musulmán con experiencia y había emigrado a Etiopia y Medina, durante los inicios del Islam, perdió a su joven hijo en Medina. Esta tragedia fue tan devastadora que decidió pasarse el resto de su vida dentro de su casa en oraciones, de repente detuvo todos sus compromisos sociales completamente. Su depresión después de la muerte de su hijo fue tan intensa, que no quería volver a disfrutar los placeres de la vida. El Profeta (BPD) después de escuchar acerca de su situación, lo honró con una visita y le aconsejó que cambiara de decisión. El Profeta (BPD) dijo que el Islam no permite una vida monástica (renunciación total al mundo), sentándose en una equina solamente rezando. La renunciación al mundo por la Umma Islámica significa la participación en el Yihad-poi la Causa de Al-lah.

Por lo tanto, la paciencia frente a las tragedias imprevistas, para las cuales no tenemos otra opción, significa ser capaces de tolerar el daño causado por la calamidad sin perder la moral, y ser capaz de continuar con los compromisos de la vida real normalmente, y finalmente olvidar la tragedia con el paso del tiempo.

La paciencia ante las tragedias optativas.

Este tipo de paciencia sobrepasa en excelencia a las otras situaciones porque en este caso un ser humano consciente se levanta para cumplir con un determinado objetivo y ofrece

resistencia en contra de las dificultades y sucesos desagradables por los que es afectado. Pero a pesar de enfrentar todos estas calamidades no se desmoralizan ni deprime y continúa su movimiento hacia el objetivo anhelado.

Si realizamos un análisis profundo con propósitos de investigación con respecto a la situación de las sociedades humanas en la historia buscando ideales humanos elevados y especialmente los objetivos anhelados por los Profetas divinos, los cuales siempre estuvieron en conflicto con las clases que representaban los tiranos y siempre tuvieron la oposición de éstos, se haría evidente y claro que siempre hubo una guerra permanente y una confrontación entre quienes proclamaban estos objetivos elevados y las clases poderosas de los tiranos y opresores.

Hay muchos versículos en el Sagrado Corán que nos iluminan con respecto a la confrontación histórica entre los Profetas de Al-lah y las falsas deidades {Taghuts}. Ya que esta confrontación entre la verdad y la falsedad es inevitable, por lo tanto es necesario que los seguidores del camino de la verdad, los proclamadores de la justicia y la rectitud y los buscadores de la verdad que siguen el camino de los Profetas sepan y prevean con anterioridad que el camino de la verdad está acompañado de toda clase de dificultades y calamidades.

El Sagrado Corán, para hacer que los creyentes se preparen antes de enfrentar estos problemas, anuncia con anterioridad claramente los peligros potenciales que hay en el camino de la verdad y trae realidades históricas para llamar su atención:

Seréis, ciertamente, probados en vuestra hacienda y en vuestras personas. Y oiréis, ciertamente, muchas cosas malas de aquellos que han recibido la Escritura antes de vosotros y de los asociadores; pero, si sois pacientes y teméis a Dios,, eso sí que es dar muestras de resolución. (3:186)

En realidad, aquellos que quisieron vivir como siervos o esclavos de Dios, y también quisieron ser responsables frente a las obligaciones divinas y otros compromisos que les fueron asignados, comprendieron que se verían confrontados y sometidos por ciertas clases de dificultades de manos de sus opositores, y pronto fueron testigos con sus propios ojos de la realidad de esta predicción coránica en su propia época.

Por supuesto, aquel que goza de una posición y rango importante y cuyas acciones y fe son más enérgicas en el camino de Dios, será mucho más efectivo y proporcionalmente será sometido a varias dificultades y tragedias de mano de sus opositores, cuya tolerancia es verdaderamente difícil. Existe una famosa narración proveniente del Imam Yafar Sadiq (P) que dice:

Entre todas las gentes, los profetas tuvieron que sufrir las calamidades más duras y después de ellos, aquellos que estuvieron cerca de ellos también tuvieron que sufrir calamidades y tragedias similares. (Safinatul Bihar).

Por supuesto estas calamidades no son del tipo de las tragedias naturales imprevistas que describimos anteriormente, para las cuales el ser humano no tiene absolutamente ningún control, al contrario en este caso uno tiene la opción de escoger. En caso de que prefiera y desee una vida de comodidad y facilidad en este mundo,, y así permanecer inmune ante este tipo de calamidades, puede escoger hacerlo así. Lo que hace inevitable estos eventos es el movimiento hacia el objetivo anhelado.

Toda persona que prefiera la comodidad de su hogar y nunca arriesgarse a aventurarse fuera de las cuatro paredes de su casa, no tendrá que pasar inconvenientes y problemas que se encuentran a lo largo del viaje. Pero al mismo tiempo nunca se beneficiará de las experiencias que se adquieren solamente a lo largo de este viaje de aventura. Estará protegido a lo largo de su vida de dicho tipo de sucesos como, resbalar de la cima de la montaña, tener que enfrentar a una bestia salvaje, ser agredido, los cuales son sucesos probables en un viaje de aventura.

Similarmente toda persona irresponsable que no ha reconocido los objetivos de su vida, y no ha dado pasos hacia un objetivo, y prefiere una vida sin acontecimientos sin dolores de cabeza, sería bueno aconsejarle seguir el decreto del siguiente verso de Saadi, el famoso poeta iraní:

Aunque dentro del mar haya cantidades de ganancias materiales. Pero si prefieres la seguridad, mejor quédate en la orilla.

Según esta lógica* uno puede fácilmente escoger la opción de permanecer inmune a todos los problemas, dolores de cabeza, y daños, que son prerequisite para unirse al camino de los profetas.

Por lo tanto, las calamidades que se encuentran en el camino de los profetas son tragedias opcionales, en el sentido de que acaecen sobre aquellos que actúan según el siguiente dicho del Comandante de los Creyentes:

"Por dar pasos agigantados en el camino Divino, se arrojan en el remolino de las tragedias"

Por lo tanto, triunfaron anunciando su respuesta positiva y definida a la invitación divina en apoyo de la verdad. Es así como la paciencia ante las tragedias optativas tiene gran importancia comparada con las otras categorías de paciencia. Esta rama de la paciencia refleja los grados más elevados de la exaltación humana cuando se enfrentan las tragedias voluntariamente.

Esta clase de paciencia significa aceptar las tragedias a pesar del hecho que todas las motivaciones instintivas lo compelen a uno a darle la espalda a mitad del camino; aun así continúa ofreciendo resistencia, y nunca se arrepiente o avergüenza por tener que soportar duros golpes en el camino de Dios.

Khabbab bin al-Arz, tiene una categoría elevada entre los musulmanes que aceptaron la invitación del profeta (BPD) al Islam, y se sacrificó demasiado. Debido a su conversión al Islam, perdió una gran parte de sus propiedades y posesiones. Cierta día, se quejó ante el Profeta (BPD) por su gran pérdida financiera. El mismo narra lo siguiente: "El Profeta (BPD) había tendido su túnica en el suelo, y estaba reclinado dándole la espalda a la Kaaba, cuando me escuchó quejar, cambió su relajada posición, y su serenidad también cambió y dijo:

"Tus predecesores, algunas veces eran sacrificados, les cortaban su piel, venas, y carne hasta los huesos. Pero seguían comprometidos con su fe, y nunca se quejaron, inclusive, cuando en algunos casos, sus cuerpos eran cortados en partes iguales. Dios llevará este movimiento (Islam) hasta" su perfección. La distancia que recorre un jinete entre Sana2 y Hazramuts, largos caminos, estarán seguros bajo el estado Islámico y el sistema islámico, hasta tal punto que nadie le temerá a nada excepto a Dios, y el rebaño de las ovejas no le temerán a nadie excepto al lobo. "

Por consiguiente, el Profeta (BPD) al pronunciar estas frases tan fogosas alentó a sus seguidores con el espíritu de la resistencia y la voluntad de hierro, y los animó a ser pacientes cuando enfrentaran las calamidades que tenía que sufrir por la Causa de Dios. Es bastante posible que alguien cuando es paciente al llevar a cabo las obligaciones Islámicas (la paciencia en la obediencia), u ofreciendo resistencia en contra de las pasiones e instintos (es decir en contra del pecado), pueda sinceramente ser incluido en la lista de los creyentes y puede comenzar a recorrer el camino cuyo extremo conduce a Dios.

Pero una vez que se confronta con los accidentes y las tragedias, que son parte esencial e inevitable de este viaje, es posible que no resista y a mitad del camino experimente decaimiento moral, debilidad de la fe, desesperanza, y por culpa de la impaciencia decida retornar sin completar el viaje, desatendiendo el cumplimiento de los deberes los cuales le fueron asignados. Por lo tanto la completitud del viaje en este camino con certeza, y sin ninguna duda para no detenerse a la mitad, se logra solamente teniendo este tipo de paciencia (la paciencia ante las tragedias voluntarias)

Formas de exhortar esta clase de paciencia

En vista de su importancia y papel fundamental, muchos versículos del Corán se enfocan en este tipo particular de paciencia, de tal forma que los musulmanes puedan sentir la calidez de esta lucha especial en su corazón y espíritu. Una de las formas de ser paciente ante las tragedias voluntariamente es meditar sobre las tragedias que están fuera de nuestro control. Para que el encuentro con la muerte no sea difícil para los viajeros en el camino de Dios, el Sagrado Corán nos recuerda eso: La muerte está destinada para todos los seres humanos. Aquellos que no mueren en el campo de batalla a la larga morirán en sus camas dentro de sus hogares. La vida y la muerte pertenecen a Dios, y las acciones que se registran en este camino portan la mejor compensación y recompensa extra de parte de Allah El Todopoderoso.

Muhammad no es sino un enviado, antes del cual han pasado otros envidados. Si, pues, muriera o le mataran, ¿ibais a volveros atrás? Quien se vuelva atrás no causará ningún daño a Allah. Y Allah retribuirá a los agradecidos. (3:144)

Creyentes, No seáis como quienes no creen y dicen de sus hermanos que están de viaje o de incursión: "Si se hubieran quedado con nosotros, no habrían muerto o no les habrían matado" Haga Allah que les pese esto en sus corazones Al-lah da la vida y da la muerte. Al-lah ve bien lo que hacéis (3:156)

Son ellos quienes, mientras se quedaban en casa, decían de sus hermanos: "Si nos hubieran escuchado, no les habrían matado". Di; "Apartad, pues la muerte de vosotros, si es verdad lo que decís" (3:168)

El otro método consiste en recordar el progreso alcanzado aceptando estas calamidades en el camino deseado, y también los golpes proporcionados a los obstáculos en el camino por estos medios.

No os desaniméis ni estéis tristes, ya que seréis vosotros quienes ganen si es que sois creyentes... (3:139)

Si sufrís una herida, otros han sufrido una herida semejante. Nosotros hacemos alternar esos días entre los hombres para que reconozca Al-lah a quienes crean y tome testigos de entre vosotros, Al-lah no ama a los impíos. (3:140)

El sagrado Corán le recalca a sus seguidores no preocuparse porque finalmente la victoria es de los creyentes.

Si los creyentes han recibido golpes, igualmente los enemigos los han recibido.

El tercer método consiste en las narraciones de los predecesores y el papel que desempeñaron ante las tragedias optativas.

El Sagrado Corán coloca a la paciencia y a la perseverancia de los colaboradores de los Profetas y pioneros del Islam con el siguiente lenguaje:

¡Qué Profetas ha habido, junto a los cuales combatieron muchas miríadas, y no se descorazonaron por los reveses padecidos por Dios!, no flaquearon, no cedieron. Dios ama a los perseverantes. (3:146)

Hay muchos versículos en el Sagrado Corán que describen situaciones similares y exhortan a los creyentes a andar por el camino de los Profetas. Por supuesto, la paciencia ante las tragedias optativas en tanto que es bastante difícil y requiere una fuerte determinación y fe, pero a la vez, en si misma juega un papel milagroso generando una resolución y fe muy firmes; y más importante que eso, es responsable de la creación de la sociedad ideal del Islam.

Es por esta razón que muchos versículos del Sagrado Corán, así como de las narraciones de los Imames infalibles hacen énfasis de diversas maneras sobre la importancia de este tipo de paciencia, y han proporcionado las directrices e instrucciones necesarias acerca de la paciencia. Puesto que esta discusión está basada principalmente en las narraciones, por

lo tanto permitámonos citar una narración más acerca de la paciencia ante todo tipo de calamidades:

Abi Basir cita del Imam Yafar Sadiq (P): "Una persona libre es libre en todas las situaciones, si le acontece una tragedia terrible, él es paciente, y las tragedias y las aflicciones no pueden quebrantarlo. Puede ser arrestado, encadenado y tiranizado pero transforma la dificultad en comodidad así como el Profeta José el piadoso, cuya libertad fue afectada en lo más mínimo por la opresión, la tiranía y el encarcelamiento. (Al Kafir vol. 20.89)

Capítulo VI

Las Ventajas y Efectos de la Paciencia

Finalmente, sería necesario hablar acerca de las ventajas y los efectos constructivos de la paciencia. Aunque en nuestras primeras discusiones, el tópico ha sido cubierto hasta un cierto punto, pero para proveer información mas detallada con respecto a los efectos individuales y sociales de la paciencia, se hace necesario extender el tema.

Debe mencionarse que aquí no estamos mirando a las ventajas de la paciencia en el próximo mundo, es decir las recompensas que serán concedidas en la otra vida a la persona que haya sido paciente en esta vida. Pero a la vez, no debe olvidarse que aquellas recompensas no pueden separarse de algunas de las ventajas de la paciencia en la vida de este mundo.

Ahora, sin embargo estamos mirando las recompensas y ventajas de la paciencia para una persona paciente, o una sociedad y grupo de personas pacientes, como un pago en efectivo por su perseverancia y paciencia, justo aquí en este nivel de la vida mundanal. Es realmente difícil comenzar y seleccionar una cierta ventaja a partir de infinitas ventajas que hay en la paciencia.

Uno puede decir en resumen, que todo, este mundo así como el próximo mundo, los ideales humanos mas elevados al igual que las maquinaciones más viles y en resumen cada objetivo deseado por uno se encuentran ligados al hecho o estado de ser persistente y paciente. Si se requiere ésto para generar un razonamiento lógico y apoyar el enunciado anterior, y si las infinitas experiencias que ha adquirido la humanidad a lo largo de la historia no son suficientes para convencer, entonces presentemos esta formula explícita y definitiva:

El logro de un objetivo requiere de una acción, y la acción requiere de paciencia y resistencia.

Toda persona debe haber examinado la exactitud de esta formula, al menos un par de veces como mínimo a lo largo de su vida.

Perseverancia y Victoria

El comandante de los Creyentes, el Imam Ali (P) en la siguiente cita, llena de sabiduría dice:

"A una persona paciente y persistente nunca se le negaría el éxito aunque este éxito se materialice después de mucho tiempo"

En otra cita, se ha descrito el mismo tema en otras palabras:

"Quien se monte en el caballo de la paciencia, definitivamente encontrará su camino hacia el campo de la victoria" (Nahyul Balagha)

Durante la batalla de Siffin, en un sermón inspirador para levantar la moral de sus fuerzas, el Comandante de los Creyentes, el Imam Ali(P) dijo:

"Busca en la paciencia y la rectitud, porque es solo después de la paciencia que se les concederá la victoria" (Tarikh Kamil ibn Athir)

Es verdad que la paciencia y la perseverancia capacitarán a una persona para alcanzar su objetivo, si éste es una ley general, que se aplica siempre, entonces ¿por qué a lo largo de la historia encontramos muchos grupos que a pesar de sus grandes esfuerzos en la perseverancia y la constancia no pudieron lograr sus objetivos anhelados y no pudieron presenciar la victoria? En el Islam hay sucesos similares, como el caso de Ashura, el levantamiento de los "Tawwabin"

Por supuesto mucha gente está interesada en saber la respuesta a las preguntas anteriores, pero si meditamos un poco, la respuesta se hará evidente. En nuestra opinión, aquellos que consideran este suceso histórico aparentemente una derrota y un suceso inconcluso, tal como Ashura y el martirio de Hazrat Zaid como una violación a la ley general (después de la paciencia llega la victoria), no han reconocido los objetivos y objetos que fueron incorporados en cada uno de estos sucesos, y cuyo logro significó alcanzar el éxito y la victoria para estos movimientos. Ahora preguntémosnos:

¿Cuáles fueron los objetivos de estos sucesos históricos?, Si esta pregunta se puede responder correctamente se haría bastante aparente que bajo ninguna circunstancia fueron derrotados en sus esfuerzos por lograr los objetivos anhelados.

Eventualmente debe recordarse que los objetivos y las metas con respecto a corto o largo plazo difieren unas de otras. Uno de los objetivos pudo haberse logrado en un tiempo corto, mientras que otros solamente se pueden materializar después de mucho tiempo. Plantar la semilla y hacerle los cuidados necesarios son los requisitos preliminares para utilizar el fruto de un árbol. Si todos estos requisitos preliminares fueran, sin la menor negligencia, llevados a cabo a tiempo y si se tomaran las precauciones para poder resistir los factores responsables de la improductividad y la decadencia, ciertamente esta planta daría frutos, pero no existe un periodo uniforme y exacto para todos los lugares.

Algunas veces los frutos bajo consideración se obtendrán, es decir después de un año. Pero a veces dependiendo del tipo de árbol y las condiciones naturales puede darse después de diez años. Realmente, el objetivo final después de haber cuidado de este árbol, que se alcanzará después de diez años, es obtener sus frutos.

Pero durante todos estos años de espera, el objetivo detrás de los esfuerzos de cada año es movilizar el árbol un paso adelante hacia la fecha en la cual dará sus frutos. Después de cada año el jardinero se alegra y se siente satisfecho de que sus esfuerzos durante los años anteriores hayan dado resultados, es decir, el árbol ha crecido, acercándose un año más a la fecha en la que dará frutos.

Ahora, si un observador consciente de los esfuerzos y perseverancia de este arduo trabajo a lo largo de todo el año no ve frutos en el árbol después del año, y cruza sus manos en la desesperanza y pierde confianza en la famosa frase: "Es solo después de la paciencia, que tendrá lugar la victoria", y sin madurez y sin experiencia criticara al jardinero, entonces se podría decir que tal observador posee una mente estrecha e impaciente y habría que recordarle que no se puede esperar que los esfuerzos de un año arrojen resultados iguales a los esfuerzos de diez años.

El movimiento de Ashura y todos los otros movimientos posteriores que han tenido la misma orientación y la misma dirección, sin excepción, han tenido éxito en lograr sus objetivos y metas deseados. Cada uno de estos movimientos fueron pasos agigantados en pos de la destrucción de la fuerza del régimen de los tiranos que gobernaban en el nombre del Islam y para el establecimiento de la sociedad Islámica ideal.

En el ejemplo anterior debe decirse al impaciente e inexperto observador, que aquellos que han aceptado las dificultades y han cumplido con sus deberes entendieron bien que el trabajo realizado por ellos cada día y cada hora producía resultados deseados, inclusive antes de transcurrir esa hora y un día, alcanzaron el resultado de su paciencia ejercida a cada instante. Dos años de arduo trabajo del jardinero hacen que se acerque al objetivo dos años más. Si sus esfuerzos no existieran, los frutos de este árbol se demorarían dos años más o quizás dos años de producción del fruto se habrían desperdiciado. Es otra la realidad.

Paralelo a esta realidad, existe otra. Si después de un obstáculo, que evitó que el jardinero continuara con su trabajo, otro jardinero no va a realizar los deberes de su predecesor, llevando a cabo las actividades planeadas para el tercer y cuarto año, obviamente este árbol nunca dará frutos.

Consideremos el ejemplo de cierta carga que debe ser transportada a otro lugar, es decir diez pasos hacia delante. Ahora supongamos que se ha movido dos pasos, uno podría decir que la carga se ha acercado a su destino final dos pasos. Si la primera persona, responsable de la entrega está presente para llevar la carga al destino final es decir unos pasos mas, lo hará, pero sino, entonces su reemplazo tomará la misión y dará los pasos que faltan para llevar la carga a su destino final. Pero si no se toma esta responsabilidad de dar los ocho pasos más hacia delante, ni la primera persona, ni el sustituto, entonces obviamente que la carga nunca llegará a su destino final. Sin embargo, no hay duda de que el resultado de la paciencia al dar los dos primeros pasos ha sido alcanzado, porque la carga se ha movido dos pasos hacia delante.

Para arrancar un árbol de raíces fuertes y profundas, y mover una roca inmensa sin tener un equipo apropiado como un taladro, una sierra, o manos fuertes, por supuesto sería imposible, ahora teniendo todos estos medios pero no teniendo paciencia no producirá resultados. Si la primera persona que tiene la fuerza y la paciencia, después de emprender el camino se ve forzado a abandonar sus esfuerzos, entonces los otros que se supone tomarían su lugar, son responsables de completar la misión llevándola un paso más adelante, a otro nivel más cercano al éxito.

Similarmente, el levantamiento de Zaid ibn Ali, debido a la tragedia inesperada, - una flecha lo alcanzó en su frente y cayó instantáneamente -no pudo alcanzar la victoria final, pero el resultado de este paso emprendedor (el levantamiento) fue alcanzado por él inmediatamente. Su levantamiento fue un duro golpe para el régimen usurpador de los Omeyas.

Una roca pesada, que necesita de varios golpes para ser destruida completamente. Si el primer golpe hubiera sido acompañado de golpes consecutivos, este gobierno sucio de los Omeyas, que era una carga pesada sobre la Umma Islámica, y una fuente de opresión, habría sido quebrantada en pedazos. Realmente, los otros golpes no hubieran alcanzado el resultado deseado sin que se hubiera dado el golpe inicial, y nadie se habría atrevido a dar los golpes posteriores.

Hay narraciones que consideran que el martirio del Imam Husein (P) es el factor clave del colapso del gobierno Sufyani y el martirio de Zaid ibn Ali por el derrocamiento de los Marwáridas

Señales Sicológicas de la Paciencia en las vidas de los Individuos

Aparte de las ventajas constructivas a nivel social de la paciencia como son obtener la victoria y alcanzar las metas y objetivos, esta característica también es responsable de la influencia positiva en la mentalidad y el espíritu de la persona paciente. Es debido a esto que se puede entender la mayoría de los sacrificios de la historia y especialmente los grandes sacrificios de los mártires de Karbala, los compañeros y familiares del señor de los mártires el Imam Husein (P). Lo que queremos decir por mentalidad espiritual es la influencia dejada por la persona paciente en su alma y mente, de tal forma que antes de alcanzar los resultados definitivos y externos de su lucha, instantáneamente ha logrado el resultado personal.

El nacimiento del Espíritu Invencible

El principal efecto constructivo y positivo de la paciencia es generar una personalidad invencible y fuerte. Al igual que un buen programa de ejercicio físico hace que una persona sea fuerte y saludable para que así tenga mejor resistencia física. En segundo lugar, produce todos los elementos que se requieren para alcanzar el éxito logrando los objetivos en el cumplimiento de los deseos sean materiales o ideológicos entre los individuos pacientes.

Las derrotas y los fracasos sufridos durante la lucha ideológica, religiosa y sociales han tenido un efecto moral devastador. Una herida infligida por una mentalidad débil y frágil sobre la determinación de llevar a cabo la lucha provoca un daño y devastación muchas veces mas grave que las perdidas infligidas por fuerzas armadas profesionales con entrenamiento.

El soldado que decidió huir del campo de batalla dándole la espalda al enemigo, verdaderamente ha sufrido una derrota moral antes de dar por vencida su fuerza física. Hasta que esta derrota psicológica no le sea infligida, es imposible que el soldado sea capaz de voltear su espalda y huir del campo de batalla.

El comportamiento histórico de Tariq bin Ziyad –el comandante del ejercito musulmán– el valiente comandante musulmán y vencedor de una porción de España en el año 94 de la Hégira (711), quien después de cruzar el mediterráneo y posarse en la tierra del enemigo ordenó quemar todos los barcos, es un ejemplo del espíritu invencible. La primera cualidad de la paciencia es producir ese tipo de espíritu en la persona paciente.

Aquellos individuos que mientras que enfrentan los sucesos de rutina día a día como las perdidas económicas, la debilidad, frustración, odio, la muerte, etc., no ofrecen resistencia y perseverancia y muy pronto se desaniman se apenan y se sienten incapaces, abandonan la escena de la lucha.

Contrario a estos individuos de mentalidad débil existen aquellos que al confrontar cada suceso de sus vidas usan la paciencia como su ultima arma triunfadora, y ofrecen la resistencia de la mejor manera posible, alcanzando una moral y fuerza de voluntad invencibles para enfrentar los problemas de la vida.

Una persona puede ser comparada con un soldado en el campo de batalla, que lucha virtualmente desprovisto de armadura. Tal soldado mal equipado es probable que sea asesinado y desaparezca de la escena en el primer encuentro.

Con la misma analogía una persona paciente puede ser comparada con un soldado que usa una armadura desde la cabeza hasta los pies, y esta totalmente equipado con todos los armamentos necesarios. Obviamente que derrotar a dicho soldado es una tarea difícil.

Aquel que nunca seria derrotado en el campo de batalla es aquel que ya ha hecho los preparativos necesarios, colocándose la armadura de la paciencia. Esta persona, no será derrotada fácilmente, y cuando enfrente los problemas y sucesos desagradables, que se encuentran a cada paso en el camino de la perfección y la prosperidad, sus piernas y su corazón permanecen firmes y estables si mostrar la menor señal de temblor.

La siguiente narración del Imam Sadiq (P) nos ilumina con respecto a la profundidad de esta característica islámica:

"Aquel que no ha preparado para sí la logística de la paciencia para encontrarse con la tragedia, se hallara asimismo en un estado de desesperanza".

Significa que aquél que no ha planeado de antemano como enfrentar los problemas y las tragedias inesperadas de la vida y no ha desarrollado dentro de si mismo un espíritu de resistencia, pronto se encontrará en un estado de desesperanza e invalidez. Lo contrario a esto, es si alguien se ha equipado con la logística de la paciencia para confrontar las tragedias, nunca será derrotado.

El secreto de la perseverancia y la constancia de los grandes constructores de la historia de la humanidad, los Profetas de Dios y otros hombres piadosos, que a pesar de haber sido infligidos con los mas grandes sufrimientos y torturas al comienzo de su invitación, siguieron siendo activos y estables yace en el mismo punto. Con una previsión correcta con respecto a la amargura de este camino, y con el buen equipamiento de la logística de la paciencia, fueron capaces de eliminar completamente las posibilidades de su derrota física y como resultado se convirtieron en criaturas fuertes e invencibles.

Sus opositores y enemigos que en muchas ocasiones estaban equipados con toda clase de recursos se cansaron y se vieron incapacitados, pero estos grandes hombres a pesar de estar privados de los recursos apropiados diligentemente continuaron su heroica e invencible resistencia.

Mutawakkil el Califa Abbasida dijo una vez:

"Ibn Reda me ha colocado en un estado de confusión"

¿Cómo alguien como el Imam Hadi, que ha pasado la mayor parte de su liderazgo bajo la presión intensa del régimen gobernante del califa Mutawakkil, podía colocar al califa en un estado de confusión?. Cuando uno de los dos combatientes adversarios es débil con respecto a los recursos superficialmente, pero a pesar de enfrentarse al encarcelamiento, la privaciones, estar alejado de la comodidad y un ambiente seguro, no se molesta, ni las dificultades pueden quebrantar su fuerza de voluntad, y a pesar de todos estos obstáculos en el camino de sus objetivos anhelados, continua su larga marcha. Es obvio que su adversario, a pesar de haberse equipado con unos recursos materiales mejores, carece del compromiso y la fuerte fe espiritual y por lo tanto es acosado y derrotado fácilmente.

Realmente, un viajero impaciente no puede sin primero cansarse él, ser capaz de hacer cansar a su adversario. Indudablemente va a perder y será derrotado. Esta es la extraña característica de la paciencia que hace invencible a una persona.

La aparición de las buenas virtudes en el interior

La gente no puede evaluar antes de examinar, y por lo general las personas son inconcientes de la energía escondida que hay en su existencia. Miremos el ejemplo de una persona dotada con una gran fortaleza física. Imaginemos que nunca ha participado en un levantamiento de pesas o en ninguna otra competencia física, esta persona realmente no es conciente de la cantidad de fuerza que hay en su cuerpo. Nosotros solamente podemos

descubrir la energía que Dios a suministrado a nuestra existencia cuando nos vemos retados a participar en una competencia que requiere de la utilización de esa energía en particular.

El segundo efecto importante de la paciencia es que una persona paciente después de ofrecer resistencia en los diferentes campos de la vida y en contra de los suceso y obstáculos, descubre la cantidad de energía, sus detalles, y las virtudes sublimes y nobles escondidas en su existencia, que nunca antes había sido descubierto durante una vida de rutina sin ningún dolor de cabeza.

Aquellos que han sufrido las presiones y la dureza de la vida, y por sus objetivos e ideales fueron sometidos a tragedias severas, aprecian estas definiciones. Tales individuos con una determinación irreversible salen a enfrentarse a los grandes peligros y fuertes presiones. Mientras que un ingenuo observador los habría considerado derrotados y destruidos completamente, a causa de su paciencia y perseverancia, fueron capaces de alcanzar sosiego, victoria y experimentar una gran fuerza sin precedente dentro de su existencia, totalmente nueva para ellos.

Entonces, es debido a la paciencia, que una persona puede conocerse así mismo, identificar los puntos positivos dentro de su existencia, y descubrir la energía que nunca antes en toda su vida fue descubierta.

Más atención y confianza en Dios

La tercera cualidad constructiva de la paciencia es que cualquiera que sea el grado de paciencia de una persona ésta lo ayuda a acercarse más a Dios así como a tener más confianza en Él. Ahora, algunas personas no confían en sí mismas, y según su lógica, cualquiera que dependa de Dios no puede confiar en sí mismo.

Cuando se dice, "confía en Dios", algunas personas se quejan; dejen que la gente confíe en sí misma y dejen que sus ojos y esperanzas miren hacia ellos mismos. Como si aquel que invita a la gente a confiar en Dios, no quisiera que ellos confiaran en sí mismos. Mientras que en realidad,, para una persona comprometida con Dios, la confianza en sí misma es complementaria e inseparable una de la otra, hasta el punto de que confiar en uno mismo es considerado uno de los parámetros de la paciencia, la cual en efecto, es un medio de confianza en Dios. Por el contrario, la impaciencia ante las tragedias de la vida, y el temor en contra de las calamidades posibles, son reflejos de escasa confianza en sí mismo, significa el olvido de Dios.

Cuando una persona es infligida con tragedias severas de la vida y el molino que representa la prueba de la vida lo macera con intensa presión, si no se impacienta, molesta o incómoda, se amplían los canales de comunicación con Dios y su corazón brillaría con la Luz de Dios. Y por el contrario, el volverse débil e impaciente lo hace ignorante, y lo desconecta de su propio ser y de Dios. Esta oración habla de una realidad completamente explícita con un razonamiento claro, y ensayada con la experiencia de aquellos, que en su

confrontación con las condiciones adversas fueron capaces de utilizar la paciencia como su arma triunfadora, y creen y reconoce este asunto con certeza.

Y, cuando salieron contra Goliat y sus soldados, dijeron: "Señor, infunde en nosotros paciencia, afirma nuestros pasos, auxílianos contra el pueblo infiel." {1:250}