

Fátima

Revista . navideña . 2019

**La Convivencia Pacífica
entre las Religiones**

Por Sumeia Younes

Paz

Entrevista con
Sheij Faisal Morhell

En el nombre de Dios el compasivo el misericordioso

El grupo FátimaTV en un principio fue fundado e inició sus actividades con el fin de crear videos instructivos referentes al estilo vida; luego continuó con producciones visuales en las redes sociales con pósteres relacionados a la moral y forma de vida, videos cortos y podcasts. Actualmente FátimaTV, tiene el propósito de crear una colección científica escrita organizada en forma de una revista trimestral la cual, con un nuevo enfoque, contendrá gran diversidad de temas tales como:

historia de las religiones, cuestiones morales actuales, desafíos ideológicos, enseñanzas de la forma de vida. El propósito principal del grupo de FátimaTV es tocar temas que siempre fueron tratados desde un mismo ángulo sin haberse tomado en cuenta ninguno de sus otros ángulos; y así también crear espacios para una conclusión justa.

Tratar los asuntos científicos y morales utilizando los tesoros que nos ofrecen las religiones puede, con disposición y valiéndose del intelecto, persuadir y satisfacer los diversos aspectos de nuestra vida y hacernos felices.

FátimaTV desde un principio y en todas sus producciones ha tratado de conservar este enfoque de no sólo mantener su misión de información científica sino que también de crear un contenido para la glorificación del alma. En la revista trimestral de FátimaTV pretendemos presentar el material en forma de artículos científicos, reportes, entrevistas a los expertos y preparar material educativo.

Nuestro propósito para crear esta revista, es mantener una mejor relación con nuestros contactos para que al leerla puedan relacionarse más fácilmente con el asunto y luego enviarnos sus comentarios y opiniones o, incluso, directamente puedan escribirse con nuestros expertos respecto al tema tratado.

4

La Convivencia Pacífica entre las Religiones

Por Sumeia Younes

11

La posición de las mujeres

18

Opinión del Islam respecto a las mujeres

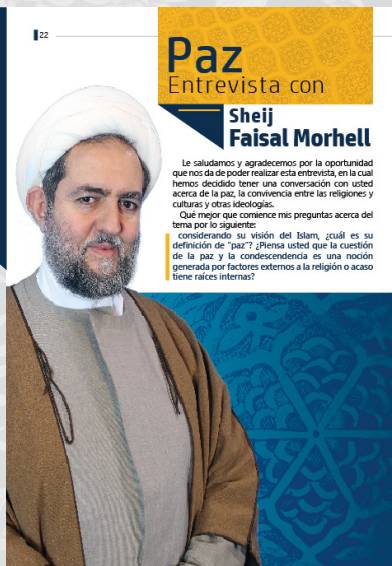

© Editorial por Sumeia

22

Paz

Entrevista con Sheij Faisal Morhell

Paz

Entrevista con Sheij Faisal Morhell

Le saludamos y agradecemos por la oportunidad que nos da de poder realizar esta entrevista, en la cual hemos decidido tener una conversación con usted acerca de la paz, la convivencia entre las religiones y culturas y otras ideologías.

¿Cuál mejor que comience mis preguntas acerca del tema por lo siguiente:
considerando su visión del Islam, ¿cuál es su definición de "paz"? ¿Pensa usted que la cuestión de la paz y la condescendencia es una noción generada por factores externos a la religión o acaso tiene raíces internas?

¿Acaso ciertamente la vida tiene un propósito y un significado?

Tal vez pueda decirse que la pregunta y el asunto con el cual se ha enfrentado el ser humano desde su aparición hasta hoy día es: "¿cuál es el propósito de la vida?". La respuesta a este asunto importante depende del conocimiento del ser humano respecto a la creación. El conocimiento de las diversas escuelas y corrientes respecto a la creación es diferente, ya que la cosmología y ontología de las escuelas no son las mismas. Entonces el primer paso para encontrar el "propósito de la vida" es el conocimiento de los seres.

34

¿Acaso ciertamente la vida tiene un propósito y un significado?

Definitivamente, su colaboración, evaluación y opinión influirán en una mejor elaboración de los temas a tratar en el contenido de la revista de FátimaTV.

The background of the entire page is a photograph of the interior of a mosque dome. The ceiling is covered in intricate, colorful geometric and floral patterns in shades of blue, gold, and red. Two large circular medallions (medallions) are visible, each containing a different scene. The top medallion shows a group of people in a room, and the bottom medallion shows a group of people in a room. The overall atmosphere is one of historical and cultural richness.

La Convivencia Pacífica entre las Religiones

"Cuando vengan a ti los que creen en Nuestros signos, di: "¡La Paz sea con vosotros!". [Sagrado Corán; 6: 54]

Por Sumeia Younes

La palabra Islâm, en el idioma árabe, deriva de la raíz "sa-la-ma", y su significado es "sumisión, sometimiento, entrega, consagración, salvaguarda, salud...". Por otro lado, *Salâm*, es como en árabe se dice "paz". De este modo, *Islâm* y *Salâm* (Islam y Paz), son términos hermanos, al derivar ambos de la misma raíz. Teniendo en cuenta el significado de *Islâm*, el vocablo *Muslim* (musulmán, en español, y que también deriva de la misma raíz), es alguien que se consagra sinceramente al Dios Único, y somete su voluntad a Sus órdenes y prohibiciones, porque tiene la seguridad de que así se pone a salvo. De esta manera, la realidad de la religión islámica consiste en someterse y consagrarse a Dios, y estar en paz con la creación. Terminológicamente, Islam es la religión divina transmitida al último de los Profetas divinos, esto es, Muhammad ibn 'Abdil-lah (s.a.w.), quien, al igual que los líderes inmaculados de su descendencia, siempre se condujo en su trato con todas las personas, sin importar su credo, sobre la base de la cordialidad y el respeto. En una famosa recomendación que le dio el albacea del Profeta Muhammad (s.a.w.), es decir, el Imam 'Ali ibn Abi Talib, a quien fuera su comisionado para gobernar Egipto, esto es, a Malik al-Ashtar, leemos:

“

(¡Oh Malik!) siente en tu corazón compasión por los súbditos y afecto hacia ellos. Trátalos con benevolencia. No seas ante ellos como un depredador que espera la oportunidad para devorarlos, puesto que las personas son de dos tipos: o tus hermanos en la religión, o tus iguales en cuanto a creación.

”

No podemos negar el papel que desempeña la religión en promover el florecimiento y dinamismo de las civilizaciones y los elevados valores humanos, pero tampoco podemos pasar por alto ciertos conflictos amargos y sangrientos del pasado y el presente llevados a cabo en nombre de la religión. Por supuesto, las guerras y la violencia, en realidad se originan de intereses económicos y políticos, de alejarse de la moral y la espiritualidad, y no de la religión.

Por otra parte, no hay duda de que la religión nos otorga una identidad, y que a veces la religión puede convertirse en un factor para la intolerancia y la violencia contra identidades a las que se ve como profanas o inferiores a la propia identidad. Pero se deben considerar dichos hechos como emanados de las interpretaciones incorrectas que hacen los seres humanos de la religión, no de la esencia misma de la religión.

El Islam tiene 1.600 millones de adeptos en todo el mundo; y hoy se intenta, a través de los medios de comunicación masiva, mostrar al Islam como una religión intolerante y que promueve el terrorismo. Pero la realidad es que el Islam no solo NO es causa de conflictos y violencia, sino que es el que más sufre las consecuencias de esta violencia sin fin. A menudo se señala a los musulmanes como terroristas. Pero, ¿a quiénes asesinan estos grupos terroristas? Aún cuando el terrorismo en nombre del Islam se ha adjudicado

atentados en Europa y Occidente, lo cierto es que se ha cobrado el 90% de sus víctimas en países islámicos, donde la gran mayoría son musulmanes, aunque aquí no se hable mucho de ello; pero todas, absolutamente todas las víctimas, sufren igual, sea cual fuera la religión que profesen. Para los musulmanes, cualquiera que cause división, tensión, conflicto o violencia, y alega tener religión, en realidad, o es un ignorante de su propia religión, o simplemente es adepto a una religión ficticia usada como máscara para cubrir las verdaderas intenciones.

El Islam, desde su más sagrada y original fuente, que es el Corán, llama al respeto y a la más ética de las relaciones. El Corán describe de la siguiente manera algunas señales de la fe de los creyentes:

«Todos ellos creen en Dios, en Sus Ángeles, en Sus Escrituras y en Sus Profetas. (Y dicen): “¡No hacemos distinción entre ninguno de Sus Profetas!”.» (2: 285).

Según esto, el creyente en el Islam se ve a sí mismo en el contexto de una identidad en la que se encuentran también los creyentes en otras religiones, una identidad que no solo suscita la convivencia, sino también una unidad entre todos los creyentes en Dios.

Asimismo, el Corán invita a una convivencia pacífica entre los seguidores de todas las religiones, y aún respetando la diversidad, incentiva a reunirse en un círculo aún más amplio que su propia identidad:

«Diles: “¡Oh Gente del Libro!, venid y comprometámonos formalmente en una fórmula aceptable a nosotros y a vosotros: que no adoraremos sino a Dios, que no le asociaremos nada y que no nos tomaremos, unos a otros, por amos en vez de Dios”.» (3: 64).

Esto esboza una identidad inclusiva que se basa en dos premisas: «el monoteísmo» y «la libertad» -nadie es siervo de nadie excepto de Dios-. Aquí el Corán invita a todas las personas de fe, como los cristianos y los judíos -que en términos del Corán son llamados “la Gente del Libro”-, a comprometerse en un “diálogo” y concentrarse en los puntos en común. Así que, sobre la base de esta orden del Corán, la mejor manera de lograr la convivencia pacífica entre las religiones monoteístas, es promover el diálogo entre todas las personas de fe.

A través del diálogo, veremos que el objetivo de las religiones divinas es establecer un vínculo entre el ser humano y Dios, y que la persona conviva en paz con sus congéneres; el objetivo es guiar y salvar al ser humano, no combatirlo y destruirlo. Y desde que el propósito final de todos los profetas divinos fue uno solo, ninguno de ellos negó o rechazó al otro, sino por el contrario, corroboraban al profeta anterior y albriciaban sobre el próximo profeta por venir.

De acuerdo a lo expresado por el Imam 'Alî (a.s.): **«Las personas son enemigas de lo que ignoran»**. Por ello, si nos conociéramos, descubriríamos una gran cantidad de similitudes que existen entre nosotros y estaríamos más abiertos a interactuar. Es por ello que enunciaré algunas de las principales creencias de los musulmanes que, como se podrá apreciar, coinciden en gran medida con las otras religiones abrahámicas:

2

Reconocemos que todos los seres humanos provenimos del mismo padre y madre, es decir, Adán y Eva. Esto debería recordarnos siempre que todos pertenecemos a la misma familia.

4

Sentimos un inmenso respeto por el Profeta Abraham (a.s.) y lo consideramos "el Padre de todos los Creyentes en Dios".

1

Creemos en Dios Único y Misericordioso, el Creador del mundo de la existencia, y lo consideramos el único objeto de adoración.

3

Creemos en todos los Profetas enviados por Dios desde el comienzo de la historia de la humanidad: ***"Por cierto que te revelamos, así como revelamos a Noé y a los profetas que le sucedieron; asimismo revelamos a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las doce tribus, a Jesús, a Job, a Jonás, Aarón, Salomón, y concedimos los Salmos a David. Y enviamos algunos Mensajeros que te hemos mencionado y otros que no te hemos mencionado, y Dios habló a Moisés directamente"***. (4: 164 - 165)

Según el Islam, todas las tradiciones monoteístas fueron traídas por los profetas divinos en el marco de leyes para la salvación del ser humano. Es por ello que Dios dice: ***"Por cierto que los creyentes, los judíos, los cristianos, quienes creen en***

5

Respetamos enormemente a la virgen María, la madre de Jesús (a.s.).

Dios, en el día del Juicio Final y practican el bien, recibirán su recompensa del Señor, y no serán presa del temor ni estarán tristes". (2: 62)

7

Creemos en los Ángeles, en la Resurrección tras la muerte, en la rendición de cuentas ante Dios, en el trato justo que Dios dará a los seres humanos en el Día del Juicio, y en las recompensas y el castigo. Creemos que el ser humano tendrá una vida eterna en el Más Allá.

8

Realizamos actos de adoración como rezar y suplicar a Dios, ayunar, peregrinar y dar limosnas.

11

Compartimos grandes preocupaciones sobre los desafíos de vivir una vida de fe en el mundo actual. Mientras tanto, esperamos un Salvador que se manifestará al Final de los Tiempos junto a Jesús (a.s.), y que llenará la Tierra de justicia y equidad.

6

El Corán, que es nuestro Libro Sagrado, llama a los judíos y cristianos, "Gente del Libro". Esto significa que uno de los puntos que tenemos en común es que todos creemos en la necesidad de una Revelación divina a modo de guía. Creemos que las Escrituras que llegaron a la humanidad a través de los diferentes Mensajeros de parte de un mismo Dios son congruentes, idénticas en esencia, y correlativas, ya que fueron reveladas a los seres humanos, quienes desde el principio de la existencia poseen la misma naturaleza y las mismas necesidades fundamentales.

Por supuesto, en función de las circunstancias y factores variantes a través de las épocas, difieren en algunos detalles, pero la esencia es la misma.

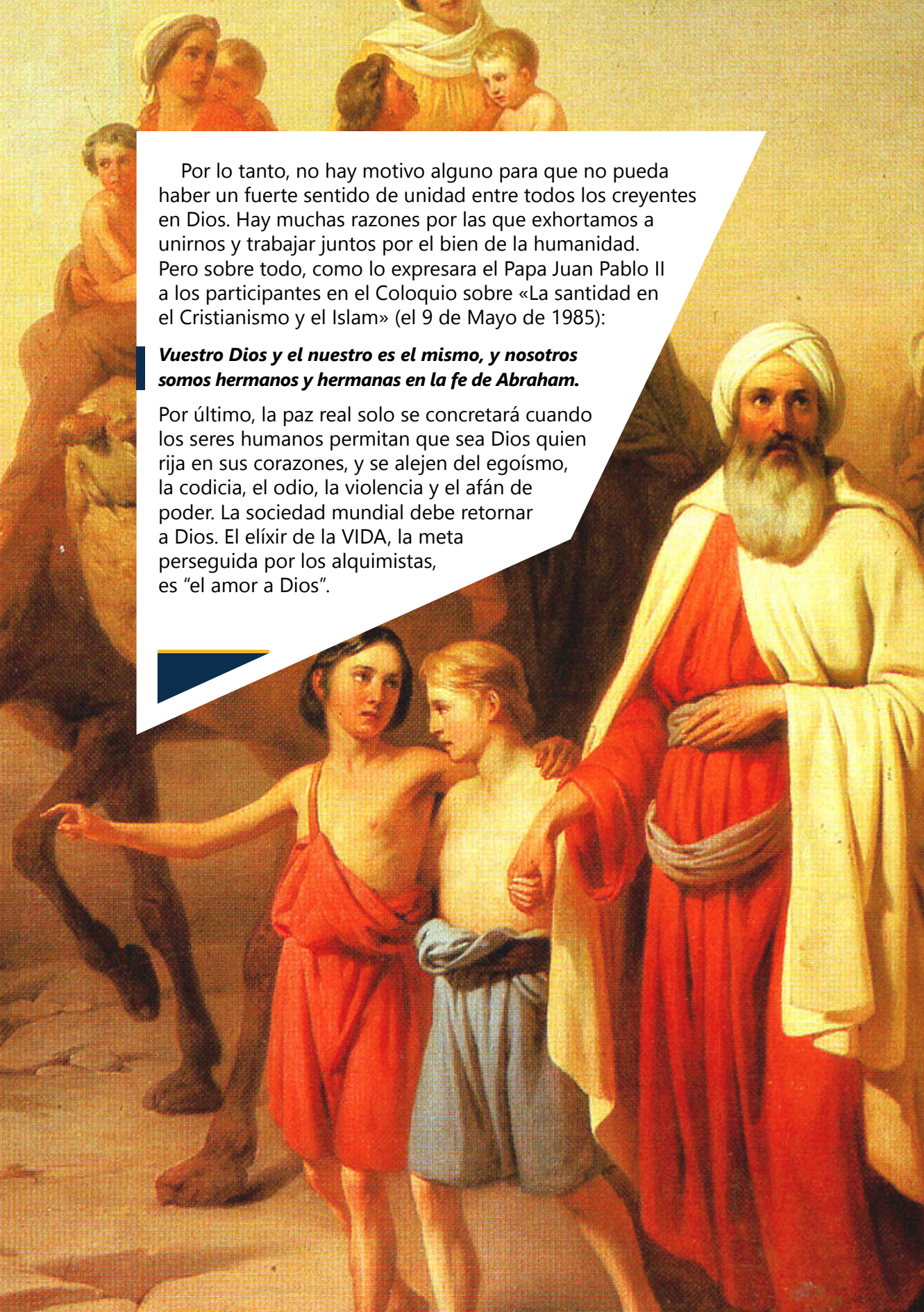
Podríamos decir que es el mismo Libro ¡pero que cada religión tiene una diferente edición del Libro de Dios!

9

El Islam nos llama a hacer el bien al prójimo y a realizar buenas obras, a tratar de adquirir atributos encomiables y perfecciones espirituales. Al mismo tiempo, nos pide alejarnos de los pecados, de la mala conducta y la inmoralidad.

10

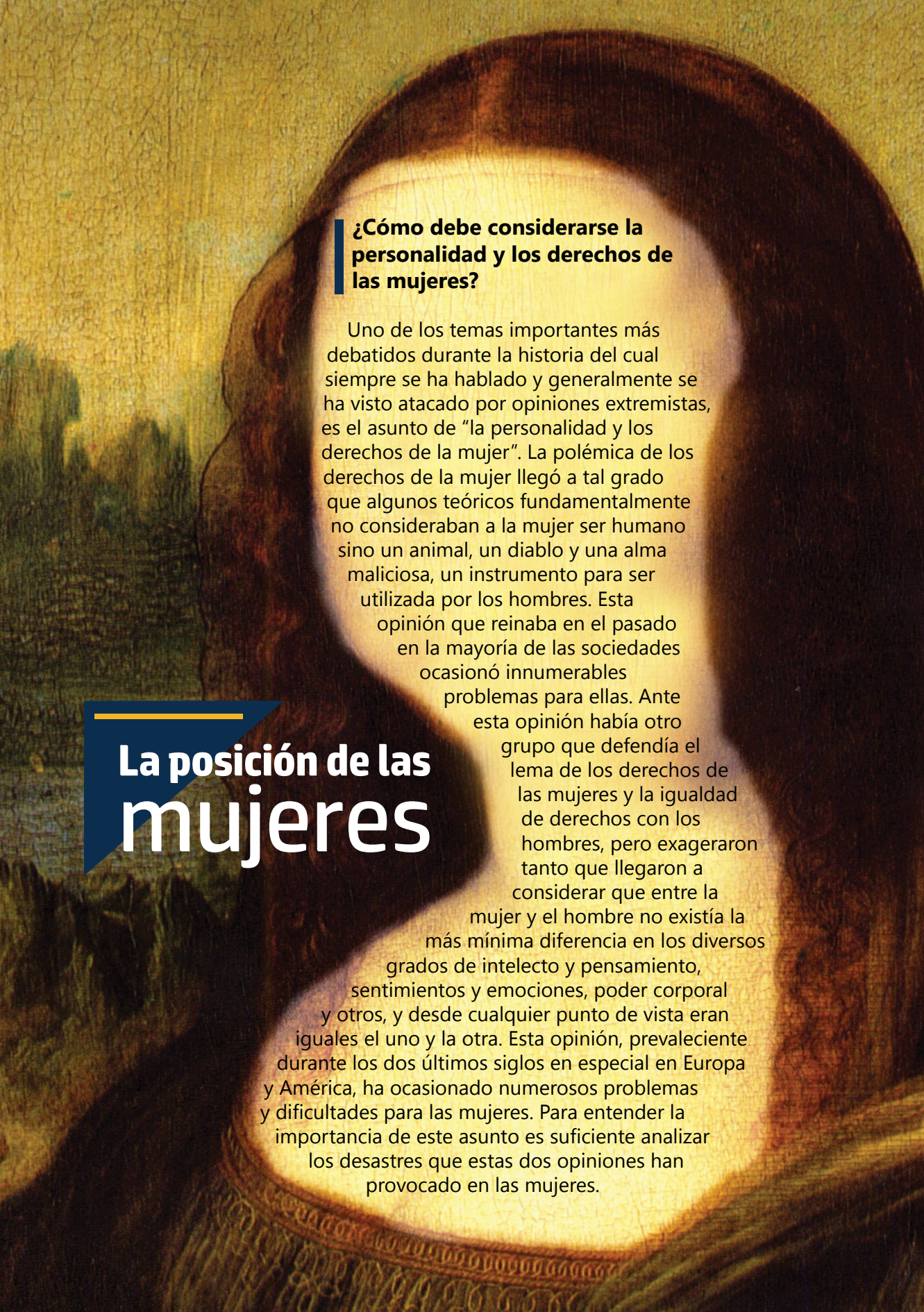
Creemos en la dignidad de todos los seres humanos y condenamos cualquier trato injusto para con la humanidad. Apreciamos en demasía el valor de la vida humana. Dice el Corán: **«Quien mate a una persona, sin que ésta haya cometido homicidio o sembrado la corrupción en la Tierra, será como si hubiese asesinado a toda la humanidad. (En cambio), quien salve a una persona, será como si hubiera salvado a toda la humanidad».** (5: 32).

Por lo tanto, no hay motivo alguno para que no pueda haber un fuerte sentido de unidad entre todos los creyentes en Dios. Hay muchas razones por las que exhortamos a unirnos y trabajar juntos por el bien de la humanidad. Pero sobre todo, como lo expresara el Papa Juan Pablo II a los participantes en el Coloquio sobre «La santidad en el Cristianismo y el Islam» (el 9 de Mayo de 1985):

Vuestro Dios y el nuestro es el mismo, y nosotros somos hermanos y hermanas en la fe de Abraham.

Por último, la paz real solo se concretará cuando los seres humanos permitan que sea Dios quien rija en sus corazones, y se alejen del egoísmo, la codicia, el odio, la violencia y el afán de poder. La sociedad mundial debe retornar a Dios. El elixir de la VIDA, la meta perseguida por los alquimistas, es "el amor a Dios".

¿Cómo debe considerarse la personalidad y los derechos de las mujeres?

Uno de los temas importantes más debatidos durante la historia del cual siempre se ha hablado y generalmente se ha visto atacado por opiniones extremistas, es el asunto de "la personalidad y los derechos de la mujer". La polémica de los derechos de la mujer llegó a tal grado que algunos teóricos fundamentalmente no consideraban a la mujer ser humano sino un animal, un diablo y una alma maliciosa, un instrumento para ser utilizada por los hombres. Esta

opinión que reinaba en el pasado en la mayoría de las sociedades ocasionó innumerables

problemas para ellas. Ante

esta opinión había otro

grupo que defendía el

lema de los derechos de

las mujeres y la igualdad

de derechos con los

hombres, pero exageraron

tanto que llegaron a

considerar que entre la

mujer y el hombre no existía la

más mínima diferencia en los diversos

grados de intelecto y pensamiento,

sentimientos y emociones, poder corporal

y otros, y desde cualquier punto de vista eran

iguales el uno y la otra. Esta opinión, prevaleciente

durante los dos últimos siglos en especial en Europa

y América, ha ocasionado numerosos problemas

y dificultades para las mujeres. Para entender la

importancia de este asunto es suficiente analizar

los desastres que estas dos opiniones han

provocado en las mujeres.

La posición de las mujeres

Problemas derivados de la mirada despectiva respecto a las mujeres (en la antigüedad y en diversas culturas)

Aunque desde la antigüedad los hindús cuentan con conocimiento, civilización y cultura pero sus mujeres no gozaron de una situación superior a otros países y tribus, sino que al igual que los demás pueblos, antes de contraer matrimonio eran propiedad y esclavas del padre, y después de contraer matrimonio pasaban a ser propiedad y esclavas del marido. Cuando el marido fallecía las vestían de novias y eran incineradas vivas junto con él. La mujer hindú no gozaba del derecho de herencia de sus muertos y las matrimoniaban sin su consentimiento. Las tribus hindús sostenían la creencia de que la mujer era la fuente de la vergüenza moral de la sociedad y que carecía de una personalidad individual humana.

En el Irán de la antigüedad, según la religión de Zoroastro la mujer que traicionaba a su esposo era ejecutada y en la época de los sasánidas esta sentencia fue rebajada en esta forma que la primera vez era encarcelada y en caso de repetirse, era ejecutada.

En el Egipto antiguo los padres se alegraban cuando les daban la noticia de que habían tenido un varón, pero cuando les informaban del nacimiento de una niña enfurecían al grado en que sus rostros se transformaban. Lo interesante es que por temor de que fuese niña utilizaban un método para saber el sexo del feto que en caso de ser una infanta hacían que la madre abortara. Los egipcios en esas épocas insistían en que las mujeres permaneciesen en casa y sólo salían para servir en los palacios o a sus dioses. Las mujeres en esas sociedades vivían en la más baja humillación y sumisión.

EGIPTO

En la Grecia del pasado, la mujer careció de personalidad social y no jugó papel alguno en la civilización resplandeciente del siglo de oro ateniense. Era mantenida oculta en casa y en otra época se vendía como mujer ambulante para los placeres. Uno de los historiadores griegos escribió: "El nombre de la mujer deberá al igual que ella permanecer cautivo en casa". "Demóstenes" uno de los reconocidos oradores atenienses escribió: "A las mujeres frívolas las utilizamos para los placeres... y a las esposas para tener hijos legítimos". En Grecia la mujer podía ser vendida y donada, mientras que muchos hombres regalaban o prestaban a sus mujeres. En esa época era costumbre, que si el hombre se encontraba en edad adulta, encontraba a un hombre joven para que mantuviese relaciones sexuales con su esposa. Pero si la mujer mantenía relaciones con otro hombre sin el permiso de su esposo merecía la muerte. Entre los griegos, la mujer era vendida al igual que un esclavo. Ante el padre y el esposo no tenía derecho de sí misma, no tenía derecho de socialización ni de vivir. El padre o el esposo podían vender o prestar a su hija o a su mujer e incluso matarlas.

GRECIA

ROMA

Entre una de sus costumbres puede mencionarse: si ante el juez se comprobaba que la mujer derrochaba los bienes del esposo, éste tenía derecho a ahogarla. En la región de Babel, que fue el centro de las civilizaciones tales como los asirios, una vez por año reunían en un lugar a las jóvenes que estaban en edad de casarse y las vendían según su belleza.

Las leyes romanas permitían al hombre matar incluso a su propia esposa. Claro está con el avance de la civilización romana disminuyeron un poco las dificultades de las mujeres y les fue dada una libertad parcial. Pero en su lugar la corrupción y prostitución se hizo común. En la civilización romana que fue fundada cuatro siglos antes de Cristo, las mujeres no pertenecían a la sociedad humana ni eran consideradas como miembros de la familia. La familia estaba compuesta por los hombres; a las mujeres no se les permitía quejarse en los juzgados, no podían comerciar y sus transacciones no eran consideradas oficiales ni tampoco eran registradas, e incluso si consideraban que un hombre tenía razón para matar a su esposa, lo permitían sin ninguna intervención en la ejecución de su decisión.

ASIRIA

En épocas muy lejanas entre las tribus y pueblos chinos no podía encontrarse ningún rasgo de civilización ni cultura incluso los hijos no conocían a sus padres, sólo a sus madres (al igual que los animales). Hasta que aproximadamente 2,700 años a.C. un reformador reguló órdenes y leyes para la vida social de esa época y hasta cierto punto organizó y puso orden a la confusión de la gente. Pero de esa civilización y cultura por desgracia a

CHINA

la mujer sólo se le dio el acatamiento al igual que un esclavo (sin derecho a quejarse). Antes de contraer matrimonio debía obedecer al padre y después de matrimoniarse entraba a ser parte de los bienes del esposo y después de la muerte de éste, bajo el cuidado de su hijo mayor. En esa época las hijas no recibían herencia ya que a las mujeres no las consideraban sus hijas.

Problemas derivados del punto extremista en el campo de la igualdad de derechos de las mujeres (en los dos últimos siglos, principalmente en Europa y América)

Desde el siglo XVIII d.C. en adelante en los países europeos y de América se crearon movimientos en el campo de los asuntos sociales que giraban por lo general sobre dos ejes fundamentales "libertad" e "igualdad". Uno de estos movimientos sociales fue el de los derechos de la mujer que éste también imitando a los demás movimientos se basaba en dos fundamentos "libertad" e "igualdad". En los países europeos este movimiento en la primera mitad del siglo XX d.C. alcanzó la aprobación de las leyes para la igualdad de

derechos entre la mujer y el hombre, y en la Declaración Mundial de los Derechos Humanos publicado por la Organización de las Naciones Unidas en 1948 y después de la Segunda Guerra Mundial se anunció directamente la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Pero lo que obtuvieron las mujeres a través de estos movimientos aun no era satisfactorio. Analicemos los problemas derivados para las mujeres después de la igualdad de derechos entre ellas y los hombres:

Empleadas en trabajos difíciles, pesados y víctimas en las fábricas industriales

Después de la revolución industrial de Europa y la necesidad de mano de obra, y ya que las mujeres eran empleadas con menores sueldos y los jefes las preferían a los trabajadores hombres, muchas mujeres se vieron obligadas a trabajar en las fábricas y aceptar trabajos pesados. Las leyes correspondientes a la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre con la ayuda de los jefes de estas empleadas vinieron para beneficiarlos mayor y más

fácilmente de mano de obra barata. Esta ley condujo a las mujeres a un mayor sufrimiento en las fábricas ya que en la mayoría de las fábricas muchas de las consideraciones que fueron tomadas para las mujeres (como ejemplo, no levantar cosas pesadas) fueron suprimidas y las mujeres se veían obligadas a la par de los hombres fornidos a mover grandes pesos y trabajar con objetos duros.

Ansiedad y estrés como consecuencia de que los maridos trabajan junto a otras mujeres

Como consecuencia del aumento de la participación de las mujeres en empleos fuera de casa y algunas veces el que muchas mujeres tuvieran empleos poco convencionales sintieron gran ansiedad y estrés como resultado de que sus maridos estuviesen largas horas junto a otras mujeres (y claro está hoy día aún lo están), estas preocupaciones y ansiedades para algunos empleos fue y es mucho más fuerte y difícil. Como ejemplo las delegaciones náuticas

en donde los marineros conviven largo tiempo con las mujeres que están a bordo y por lo general esa relación se convierte en historia de amor y sexo múltiple, provocó y provoca gran temor para las esposas de estos.

Anulación de la exención de impuestos de las viudas

En algunos países de Europa y América al llegar la igualdad y similitud de derechos entre las mujeres y los hombres fueron suspendidas las leyes que antes respaldaban a éstas. Como ejemplo algunos países habían exceptuado a las viudas del pago de impuestos que al llegar la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre fueron revocadas en algunos de estos. Pero ¿por qué?, ¿acaso la mujer está condenada a uno de estos dos problemas derivados de la exageración y deberá ciertamente elegir uno de ellos? O, ¿acaso no existe obstáculo alguno para desechar sus problemas del pasado y también las nuevas desdichas?

La verdad es que no existe ninguna obligación a este respecto. Las desdichas del pasado se derivaban de haber olvidado que la mujer es un ser humano, mientras que las desdichas del presente es resultado de que se dejó al olvido, con o sin intención, que la mujer es mujer, las especialidades naturales e innatas de ésta, su misión, sus demandas instintivas, sus talentos especiales y otros, pero ¿cuál es la forma de salir de esta situación?

Opinión del Islam respecto a las mujeres

Tal y como vimos cada una de las opiniones y creencias de las tribus y pueblos (civilizados y no civilizados, religiosos y laicos) no sólo en una forma debilitaban y humillaban a la mujer que consistía en mantenerla privada de algunos derechos sociales, sino que les imponían una serie de obligaciones más allá de sus fuerzas y más allá de las obligaciones de los hombres. Hoy es el momento de analizar el rango que ocupa la mujer en el Islam. A través de un análisis conciso llegamos a la conclusión de que en esta religión clarificadora desde todos los puntos y en todos los aspectos de la vida, tanto los estados personales y las leyes sociales, el respeto, la obligación y los derechos de la mujer proporcionales con las condiciones y el poder corporal-espiritual de ellas fue tomado en

cuenta; teniendo en cuenta que las emociones y sentimientos como son la paciencia, la modestia, el amor y el miedo existe en la mayoría de las mujeres y tomando en cuenta la delicadeza corporal de ellas y las obligaciones proporcionales, fueron considerados para ellas trabajos tales como: educación, enfermería, labores del hogar y otros. Por otro lado en los hombres prevalece el poder de para discernir, la prudencia y violencia, y considerando el poder y agilidad corporal de éste, le fueron asignadas las obligaciones y arduas tareas, tumultuosas y difíciles. Para entender en mejor forma este punto de vista mencionado cabe analizar desde diversas perspectivas al rango que ocupa la mujer en esta escuela salvadora.

La creación de la mujer

El Corán respecto a la creación de la humanidad dice: *"... os creó de una sola alma y que creó de ella a su pareja..."*. (Nisa' 4:1) Los creamos de un mismo padre y a la pareja de ese padre la creamos de su misma especie.

En realidad en el Corán no existe aquello que está inscrito en algunos libros religiosos respecto a que la mujer fue creada de una materia inferior a la del hombre o que fue creada de la costilla izquierda de su esposo. El Corán considera a la mujer y al hombre de una misma materia y en ello no existe humillación hacia la mujer en cuanto a su temperamento y disposición natural.

El valor elevado de la hija

El Gran Profeta del Islam (s) daba gran importancia y valor a las hijas, como ejemplo, en una narración dice:

"Los mejores entre vuestros descendientes son vuestras hijas".

"Aquél que compra un regalo para sus hijos que entregue primero el de sus hijas".

"Las hijas son caridad y los hijos una gracia. Para vuestras caridades ha sido determinada una recompensa pero respecto a vuestras gracias, se os preguntará".

Respeto hacia las mujeres

En el Generoso Corán, las explicaciones que se hacen acerca de la mujer ya sea cuando se dirige a ella como segunda persona o como

tercera persona del singular, es en forma muy respetable e igual a los hombres:

"Y los creyentes y las creyentes son amigos y protectores los unos de los otros". (At-Tawbah 9:71)

"Los hipócritas, y las hipócritas son tal para cual". (Tawbah 9:67)

"Di a los creyentes que recaten sus miradas y que protejan sus partes privadas...". (An-Nur 24:30)

"Y di a las creyentes que recaten sus miradas y protejan sus partes privadas...". (An-Nur 24:31)

"Su Señor les respondió a su súplica: «En verdad, Yo no dejo que se pierda la obra de nadie que obre bien, sea hombre o mujer". (Ale Imran 3:195)

En el Corán en algunos casos se le ha prestado más atención a las mujeres que a los hombres, como ejemplo en las siguientes aleyas dos mujeres son ejemplo y símbolo de todos los incrédulos y otras dos son el ejemplo y modelo de los creyentes y las creyentes:

"Dios pone un ejemplo para los que no creen: La mujer de Noé y la mujer de Lot. Ambas estuvieron bajo la tutela de dos de Nuestros siervos justos y ambas les traicionaron y...". (At-Tahrim 66:10)

*"Y Dios pone un ejemplo para quienes son creyentes: La mujer del Faraón... * Y María hija de Imrán, quien protegió la castidad de su vientre..."*.

Independencia de las mujeres

Las mujeres en el Islam son completamente independientes y autosuficientes al igual que los hombres desde el aspecto de decidir respecto a su futuro y capacidades personales en los campos sociales,

económicos y otros. La mujer no se encuentra limitada respecto al derecho de estudiar, elegir la carrera o ser propietaria; tiene derecho de patentar algún documento o hacienda, elegir el lugar de residencia, viajar y otros. Lo interesante es que seis años antes que el hombre obtiene su independencia completa; es decir las mujeres a los nueve años (nueve años lunares) similar a su padre de cuarenta años es completamente libre y puede, contrario a la opinión del padre y demás parientes, recibir cualquier ingreso y realizar cualquier gasto, negocio e intercambio (claro está esto en caso de que se compruebe su madurez). Mientras que los hombres no pueden tomar posesión de ningún bien personal aun con el consentimiento de su padre antes de cumplir los quince años. Pero en los países europeos tales como Inglaterra y Francia a mediados del siglo XX d.C. fue cuando se les dio el derecho de registro a las mujeres de mayor edad sin el consentimiento del esposo.

■ Fundamentos y creencias de la religión

En ninguna norma general o parcial de los fundamentos y creencias religiosas, existe diferencia cualitativa o cuantitativa entre el hombre y la mujer, y en ningún asunto existe muestra alguna de debilidad e impotencia (de creencia) en las mujeres.

■ Ramas de la religión

En las obligaciones y órdenes prácticas del Islam no puede tampoco encontrarse efecto alguno

de discriminación entre el hombre y la mujer. No en las obligaciones individuales y particulares como son la oración, el ayuno; ni tampoco en las funciones sociales como son la peregrinación, ordenar el bien; ni en los asuntos religiosos, sociales políticos y económicos, como son la compra y venta, renta, asociación, representación o legado. Sólo — contrario a las costumbres de las tribus y naciones— la pesada obligación social y responsabilidad individual de las mujeres es menor que la de los hombres. Como ejemplo el yihad y la guerra en el sendero de Dios que en ocasiones y cuando ataca el enemigo se vuelve obligatorio para los hombres pero no para las mujeres.

■ Derechos de las mujeres: igualdad ¡sí!, similitud ¡no!

Tal y como se indicó en los pensamientos islámicos nunca se menciona este asunto que ¿acaso la mujer y el hombre son dos seres iguales en cuanto a humanidad?, y ¿acaso los derechos familiares de ellos deben tener o no un valor igual y recíproco? Desde el punto de vista del Islam la mujer y el hombre los dos son seres humanos y se benefician de los derechos humanos en forma similar. Pero lo que discute el Islam es que la mujer y el hombre como consecuencia de que una es mujer y el otro hombre, en una forma son desiguales; el mundo es diferente para cada uno de ellos; la creación y la naturaleza no los quiso iguales lo que provoca que muchos de los derechos, obligaciones y castigos, no sean iguales. Como ejemplo: en el Islam para el hombre y la mujer existen diferencias en cuanto a las obligaciones

familiares, la dote, la pensión alimenticia, la administración familiar y social, la compensación (*diyyah*) y daño recíproco (*qisas*), parte de la herencia, el velo (*hiyab*), el juicio y la atestiguación, la autoridad religiosa y el liderazgo, y otros que sus raíces se encuentran en las diferencias de la naturaleza y género. Diferencias tales como: el sistema reproductor, la menstruación, su tasa de ocupación en el embarazo, amamantamiento y educación del niño, diferencia en el poder corporal, reacción y flexibilidad, poder de administración y control de los sentimientos, y otros. Debe ponerse atención en que para llegar a alcanzar la felicidad de la sociedad y de sus integrantes, tal y como no puede pasarse por alto la humanidad en sí y las similitudes de la mujer y el hombre, las disimilitudes numerosas corporales y emocionales entre estos dos no pueden dejarse al olvido. Desde la opinión del Islam la mujer y el hombre en sus características similares no tienen ninguna diferencia legal ni social y ahí donde sus características diferencian inevitablemente les corresponden dictámenes especiales para cada uno de ellos. En otras palabras: las diferencias legales no corresponden a la humanidad de la mujer y el hombre, sino que están relacionadas con su género.

Para finalizar es pertinente recordar una frase dicha por una famosa escritora inglesa que muestra la esperanza de todo corazón de una mujer del occidente. Ella dijo: "Si nuestras chicas trabajan en casa bajo el nombre de empleada o algo parecido para asegurar su economía

en lugar de que trabajen en las fábricas como obreras, será mucho más fácil y menos problemático ya en esos lugares nuestras chicas se contaminan y con ello termina para siempre la prosperidad de sus vidas, empero en las casas tienen trato con el ama de casa".

Ojalá los países occidentales fuesen como los islámicos en donde las asistentes que visten digna y pudorosamente llevan una vida más relajada, se les respeta y no experimentan ninguna preocupación. Es vergonzoso que en los países no islámicos sus mujeres jóvenes sean un ejemplo de inmoralidad como consecuencia de las relaciones que sostienen con los hombres. Por qué no nos esforzamos en que las obligaciones y responsabilidades de nuestras mujeres armonicen con la naturaleza de ellas; es decir permanezcan en sus hogares y ceder los trabajos masculinos a los hombres con el propósito de "¡asegurar la dignidad de la mujer!"

Paz

Entrevista con

**Sheij
Faisal Morhell**

Le saludamos y agradecemos por la oportunidad que nos da de poder realizar esta entrevista, en la cual hemos decidido tener una conversación con usted acerca de la paz, la convivencia entre las religiones y culturas y otras ideologías.

Qué mejor que comience mis preguntas acerca del tema por lo siguiente:

considerando su visión del Islam, ¿cuál es su definición de “paz”? ¿Piensa usted que la cuestión de la paz y la condescendencia es una noción generada por factores externos a la religión o acaso tiene raíces internas?

En el nombre de Dios, el Compasivo el Misericordioso.

En primer mi agradecimiento a todo el equipo de Fatima TV por su sincero desempeño en la difusión de los valores humanos y promover el acercamiento de las culturas y los pueblos a través de las sublimes nociones universales de ética y virtud.

Extrapolando contextos históricos concluimos que hoy en día el sentido de "paz" tiene una connotación algo diferente a la que tenía en la antigüedad, en la época medieval o incluso en el renacimiento.

Hay conceptos que se conciben mejor al considerar su opuesto, por lo que en este caso podría decirse que la paz es un estado en el que se está libre de hostilidades, conflictos y discrepancias. Mientras en la Antigüedad la paz era considerada como el estado ideal, queriendo significar con ello la ausencia

total de guerra y de confrontaciones bélicas, a partir del siglo XVII la palabra ha evolucionado según los cambios sociales y culturales, de modo que en la actualidad, la paz ya no es solo eso que entendían los antiguos que solo iba un poco más allá de un estado de "alto el fuego", sino que además encierra una noción que concierne a los Derechos Humanos, la convivencia, la tolerancia y una serie de garantías y valores mínimos para el bienestar del ser humano.

El Islam avala en gran parte este concepto. La palabra árabe "salam" o "paz" presenta diferentes significados interrelacionados: es tanto un saludo donde se manifiesta el deseo de paz como expresión de cordialidad, así como también un sinónimo de vocablos como bienestar, avenencia, conciliación, enaltecimiento, honra, bendición y agasajo. Es digno de

mencionar que Salam es uno de los atributos de Dios, Glorificado Sea.

De esta manera, podemos definir la paz como el conjunto de prácticas, decisiones y hábitos compartidos que permiten alcanzar un estado de tranquilidad, concordia, seguridad y estabilidad para la vida.

Con esta definición nos queda en claro que no existe la "paz injusta" como algo impuesto, puesto que como noción sería autoinvalidante.

El sentido común nos indica que la paz es algo deseable universalmente y que para mantenerla es necesario ser tolerante y abierto al diálogo, independientemente de nuestros valores religiosos y culturales.

Advertimos entonces que hay expectativas de que las religiones y tradiciones culturales ratifiquen las pautas de convivencia y condescendencia como valores

universales de la humanidad.

En cuanto a si esta noción es ratificada por el Islam y si en tal caso serían factores externos los que la habrían generado o si tendría raíces internas, podemos responder con énfasis que, además de ratificarla, el Islam la promueve desde sus albores encontrándose la aceptación de la diversidad y la convivencia tanto en las enseñanzas explícitas del Sagrado Corán como en las palabras y accionar del Profeta Muhammad (s.a.w.) y de los Imames de su familia (a.s.) lo cual ha sido registrado históricamente sin necesidad de ninguna circunstancia o contexto espacio-temporal que conlleve el aggiornamento ni de este término ni de ningún otro concepto o noción valorativa del Islam.

En relación con el diálogo con los judíos y cristianos, dice el Sagrado Corán:

«Di: "¡oh gente del Libro! Venid y convengamos una misma palabra entre nosotros y vosotros, que no adoraremos sino a Dios ni le asociaremos nada ni nos tomaremos unos a otros como señores en vez de Dios".» (La familia de 'Imran, aleya 64)

«No discutáis con la gente del Libro (Judíos y cristianos) sino mediante aquello que es mejor; a excepción de aquellos que fueron injustos de entre ellos. Decid: "Creemos en lo que nos fue revelado y fue revelado a vosotros. Nuestro Señor y el vuestro es Uno y estamos sometidos a Él». (La Araña, aleya 46)

Incluso en lo concerniente a los idólatras que no manifestaban hostilidad con los musulmanes el Sagrado Corán exhorta a un trato cordial con ellos:

«Dios no os prohíbe que seáis caritativos y justos con aquellos que no os combaten ni os han expulsado de vuestros hogares. Ciertamente que Dios ama a los equitativos» (La Vaca, aleya 256)

«No hay imposición en materia de religión. La rectitud se ha evidenciado del extravío» (La Vaca, aleya 256)

En el pacto de paz del Profeta del Islam (s.a.w.) con los cristianos leemos los siguientes párrafos:

"...Que además de una vida tranquila, les garantizo su propia defensa, la de sus templos y conventos"...

"...Que no se obligará a ningún cristiano a convertirse a la religión del Islam, ni se le discutirá su creencia, sino en términos afables..."

"Que, desde ahora, no se obligará a ningún sacerdote cristiano a renunciar

a su investidura, ni a ningún individuo a abandonar su culto, como así mismo no se obstaculizará a los monjes en el ejercicio de su profesión, ni serán forzados a desalojar sus conventos, a suspender sus giras misioneras"...

"Que no será demolida ni siquiera una mínima parte de sus templos ni se permitirá su adquisición para mezquitas o residencias de musulmanes; pues quien tal hiciera quebrantaría la solemne promesa dada en nombre de Dios, desobedecería al Profeta y traicionaría abiertamente la felicidad de su conciencia"...

El Imam 'Alî (a.s.) en sus palabras dirigidas a su comandante Mâlik Al-Ashtar le dice:

"Por cierto que la gente se divide en dos tipos de personas: alguien que es tu hermano en la religión, y aquel que es semejante a ti en su humanidad".

(Nahy al-Balâghah, Carta 53)

Tales enunciados conformaban un adelanto a su tiempo.

¿Cómo observa el Islam al resto de las religiones?

La Sagrada religión del Islam considera que la totalidad de los seres humanos fueron creados en base a la fitrah o naturaleza primigenia.

«Es la fitrah o naturaleza primigenia en base a la cual creó a toda la gente» (30: 30) Vemos que el mensaje del Islam es Universal y no la religión de un pueblo en particular, además que considera que todo niño nace en esa fitrah o la pureza original.

Esta mirada teológica tan particular del Islam hacia todo el género humano conforma un aliciente para que la observancia del respeto y la sana conveniencia con los seguidores de otras religiones no esté basada en un "utilitarismo" o conveniente tolerancia de carácter cívica para con un "en definitivas condenado en la eternidad", sino en una genuina creencia de que estamos frente a nuestro hermano el ser humano que si bien posee una hoja de ruta algo diferente de la nuestra y a la cual no consideremos genuina como un todo, tal vez en sus recorridos legítimos el mismo haya avanzado alcanzando niveles encomiables tanto frente al Justo Creador como de cara a Sus criaturas.

Dice el Sagrado Corán:

«Por cierto que los creyentes, los judíos, los sabeos y los cristianos, quienes crean en Dios, en el Último Día y hayan obrado correctamente, no tendrán temor ni se atribularán» (5:69)

¿Acaso a la salvación eterna se restringe de manera exclusiva a los seguidores una religión en particular o acaso es posible para los seguidores de otras religiones?

Desde el punto de vista del Islam debemos diferenciar los temas al hablar de "legitimidad", "salvación" y "convivencia".

En el mundo occidental se planteó en el siglo pasado el pluralismo religioso como contrapartida al "exclusivismo" o alegación de cada corriente religiosa de ser la "religión de la verdad". Luego de varias décadas de polémicas y controversias en diferentes ámbitos, en el concilio vaticano II la iglesia católica resolvió mutar de un exclusivismo a un "inclusivismo" donde sin renunciar al dogma de que solo se puede ser salvo a través de Cristo, consideró que hay personas que por su accionar pueden llegar a ser salvos siendo considerados "cristianos anónimos".

Eso no terminó con los reparos de los partidarios del pluralismo religioso ya que consideraron que era un menoscabo sostener que las personas de buen accionar y creyentes en la Divinidad pudieran ser salvos "a pesar de" su religión, desde que son los sanos valores sublimes de su confesión religiosa los que motivan su accionar. El pluralismo religioso a su vez sostiene que cualquier religión es igual de legítima.

Si bien este tema, en la esfera de los estudios del kalam o teología islámica, es importado, los sabios del Islam lo analizaron y vieron que no era algo nuevo como tema sino en todo caso

usaba una terminología que abarcaba temas entrelazados pero en definitiva distintos.

En el Islam se sostiene el Tauhid o creencia en la Unicidad de Dios y es una verdad de Perogrullo decir que la Unicidad es diferente a la trinidad, y mucho más diferente de la idolatría manifiesta; por lo cual se rechaza el pluralismo religioso como legitimización de la totalidad de los dogmas opuestos y contradictorios.

Además, de manera explícita el Islam alega exclusividad en su legitimidad. Luego de ser reveladas las aleyas en las que se ordena al Profeta (s.a.w.) anunciar el liderazgo de la comunidad después de su partida, fue revelado lo siguiente: «Hoy, os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mis gracias para con vosotros y me complace para vosotros el Islam por religión». (5:3)

La siguiente aleya es más explícita en la exclusividad del Islam en el ámbito de la legitimidad.

«Ciertamente que para Dios la religión es el Islam». (3:19)

Esto es así aun tomando en considerando que, en la misma, con "Islam" pudiera referirse al sometimiento a Dios difundido por todos los profetas divinos.

«A quien procurara algo fuera del Islam como religión, no se le aceptará»

A su vez, encontramos nociones de "salvación" respecto a la condena eterna para seguidores de otras religiones (e incluso indicios de validación de esfuerzos en la depuración personal y espiritual) lo cual no implica avalar necesariamente el dogma de otras confesiones.

«Por cierto que los creyentes, los judíos, los sabeos y los cristianos, quienes crean en Dios, en el Último Día y hayan obrado correctamente, no tendrán temor ni se atribularán» (5:69)

«Encontrarás que los más cercanos en manifestación de cariño a los creyentes son aquellos que dicen "somos cristianos". Esto es así puesto que entre ellos hay monjes y frailes que no se ensoberbecen» (5:82)

En cuanto al trato al no musulmán existen múltiples normativas de la ley islámica y exhortaciones morales y éticas que ya hemos mencionado.

Es separando los temas de "legitimidad", "salvación" y "convivencia" que podemos llegar a entender cómo en cuanto a legitimidad el Islam es exclusivista, en cuanto a salvación eterna es inclusivista y en cuanto a convivencia es pluralista.

¿Cómo es el tema del takfir en el islam?

Si bien el vocablo takfir tiene el sentido de "considerar incrédulo", en la práctica indica además un comportamiento intransigente y extremista que deriva en el uso de la violencia para con la persona o grupo tildado de "hereje". Al que actúa de esa manera se lo llama "takfirî".

Pueden ser objeto de takfir tanto los musulmanes como los seguidores de otras religiones. En todas las confesiones religiosas siempre hubo partidarios de las mismas que caían en el extremismo de creerse discernidores de la fe de los demás y tomarse atribuciones para decidir incluso sobre la vida de otros.

Si bien en el seno de la comunidad de los musulmanes han surgido grupúsculos extremistas a lo largo de los siglos, éstos terminan desapareciendo puesto que tal accionar, como postura retrógrada que es, es insostenible en el tiempo.

Este fenómeno del terrorismo takfiri del que somos testigos en la actualidad se diferencia en su envergadura de cualquier pronunciamiento extremista anterior. El apoyo de intereses mundiales espurios que les proveen de armamento no convencional, financiamiento descomunal y logística compleja es suficientemente notorio y evidente para inferir que estamos ante la presencia de un takfirismo direccionado que mientras asesinan diariamente a musulmanes de todas las corrientes son presentados como "islámicos" y de ese modo se alimenta

la islamofobia que revictimiza a los hijos del Islam.

¿Quién es el kafir?

Un monoteísta es creyente en Dios, en tanto el ateo es kafir o incrédulo en Dios. Un musulmán es creyente en el Profeta Muhammad (s.a.w.) en tanto el no-musulmán es kafir o incrédulo en lo concerniente a la profecía del Mensajero del Islam.

En teología el término puede ser flexible según el contexto, siendo la "gente del Libro" a veces llamados creyentes, desde que creen en Dios y en la serie de profetas enviados antes que Muhammad (s.a.w.) y en las revelaciones anteriores al Sagrado Corán, y otras veces llamados incrédulos desde que no aceptan ni al Mensajero del Islam ni a su Libro Sagrado.

Ahora en jurisprudencia ya se usa una terminología más concreta dirigida a asignar derechos, deberes y responsabilidades dentro de un entorno islámico por lo cual los no-musulmanes, quedan encuadrados como kafires o no-creyentes. La jurisprudencia islámica considera que un judío o un cristiano es un kafir dhimmi (no musulmán bajo salvaguarda).

En la jurisprudencia islámica se encuentra también el kafir mayhul al hal (no-musulmán con el que no se tiene ningún contacto ni noticias, lo cual es poco factible de encontrar en la actualidad) y el kafir al mu'ahad (no-musulmán con el que se está en pacto) y que abarca a la mayoría de los no-musulmanes al encontrarse los

diferentes países en pactos de carácter internacional por solo pertenecer a la ONU o incluso podría alegarse que es suficiente para considerar así a un no musulmán por el solo abstracto “contrato social” que nos indica el sentido común de la civilización moderna. Por último está el kafir harbi (no-musulmán en beligerancia) que aquel con quien se está en guerra o abierta hostilidad.

¿Acaso el kufr implica persecución y destrucción?

Los takfiries alegan que todo no-musulmán que no es kafir dhimmi, es kafir harbi. De esta manera, al realizar takfir o declarar arbitrariamente que alguien en realidad no es musulmán, se convertiría inmediatamente en “kafir en beligerancia”, puesto que no se volvería ni judío ni cristiano.

Esto no es así. “kafir en beligerancia” es solo cuando... ¿existe beligerancia real al ser atacados o perseguidos por un grupo opresor!

Los takfiries no necesitan fundamentos reales y cualquier excusa les es válida para justificar sus crímenes. Aun así, ocasionalmente esgrimen argumentos en apariencia islámicos para catalogar de kafires o incrédulos a los demás y de esa manera autovalidar sus atrocidades.

En cualquier caso no hay correlación intrínseca entre kufr (incredulidad) y persecución y destrucción, ni siquiera en un mínimo grado de acoso.

¿El tema de la yiziah en el islam no demostraría una desigualdad en derechos y deberes?

Dentro de un gobierno sus habitantes aportan para la administración del estado. Los musulmanes aportan mediante el zakat y el jums que son gravámenes sobre la riqueza que tienen un carácter devocional. Esa es la manera en que tributaban los musulmanes al estado. En cuanto a las minorías religiosas y más específicamente los judíos y cristianos que vivían bajo la protección del gobierno islámico lo hacían mediante el pago de la yiziah.

El cálculo de la misma era diferente al del zakat y jums que pagaban los musulmanes y así como podía llegar a ser un monto mayor también podía ser menor, puesto que el componente “devocional” amoldaba el monto entre un máximo y un mínimo según el fervor religioso imperante en la sociedad.

En la actualidad no hay gobiernos islámicos que exijan la yiziah. Juristas islámicos contemporáneos consideran que los impuestos que normalmente pagan las personas en los países ya cubren la administración del estado por lo que la yiziah ya queda cubierta. En cualquier caso, al considerar que según la shariah o ley islámica eso le acreditaba la protección y salvaguarda a las minorías en tanto las eximía de la participación militar y les aseguraba los servicios del estado, podemos decir que nunca fue una desigualdad dentro de la ley islámica como un todo. Con esto tampoco defendemos a cualquier gobernante canalla que en nombre del

Islam al peor estilo de señor feudal haya cometido abusos, los cuales en general son extensivos a todos los habitantes sin distinción de confesión religiosa, raza o etnia.

Que derechos considera el islam para los no musulmanes?

Los derechos y deberes de los individuos son determinados por una autoridad reconocida en un estado. En cuanto al derecho de un no-musulmán, éste puede ser un ciudadano de un país islámico y se considera bajo su salvaguarda (dhimmah). En este caso al igual que un ciudadano musulmán, goza de los beneficios y servicios del estado islámico, y vive como lo hacen los miembros musulmanes bajo la protección del Estado, y sus vidas y la de sus familias, ocupación y trabajo y posición es respetado y observado por la comunidad y, a cambio, es responsable de respetar los cultos y observar la ley oficial de la comunidad islámica en relación con: los estados civiles y la vida familiar, en casos como el matrimonio, el divorcio y la herencia mediante la celebración de una serie de criterios y formas estipuladas en un contrato acordado y firmado bilateralmente.

Ser un no-musulmán con el que se está en pacto transitorio por haber ingresado al país implica que su vida, propiedades, honor y tierras sean respetados y permanezcan indemnes. Si lo requiriesen los intereses políticos y sociales de los musulmanes, el Estado Islámico puede permitirles ingresar y residir en el país observando las normas y leyes mediante la emisión de una visa,

como empresario, turista, estudiante, diplomático, peregrino, etc.

Esta legislación no es arbitraria sino extraída de las fuentes originales de la jurisprudencia islámica entre la que se cuentan el Sagrado Corán, las narraciones acreditadas del Profeta (s.a.w.) y los Imammes (a.s.) y el las inferencias racionales.

Dijo el Profeta del Islam:

“Quien moleste a un no musulmán que esté en pacto y le imponga algo superior a sus fuerzas, yo seré su enemigo en el Día del juicio Final”

Narró Ibn Abbas del Mensajero de Dios:

“Dad caridad a los pobres de todas las religiones”.

En resumen, la exhortación de los líderes del Islam en cuanto a la relación con los no musulmanes es observar la justicia, la equidad, preservar con sus derechos, no molestarles ni perjudicarles, salvo en el caso que quebrantaran el pacto o cometieran algún acto de traición o crimen manifiesto.

Considerando su perspectiva, ¿Podría resumirnos cómo debemos afrontar el fenómeno de la islamofobia?

Familiarizarse con el fenómeno de la islamofobia en Occidente es el primer paso para comprender de esta situación. Desafortunadamente, al tratar con el horrible fenómeno de la islamofobia nos centramos en la culpas del imperialismo sobre el particular e ignoramos nuestras debilidades. Además de tratar de alcanzar objetivos políticos y estratégicos, las potencias occidentales han expandido su plan para enfrentar al mundo islámico, al utilizar la conducta intransigente de algunos grupos islámicos para introducir enseñanzas extremistas, que llevan a la opinión pública a la hostilidad con los musulmanes.

Para entender el fenómeno de la islamofobia, necesitamos analizar los orígenes históricos de la misma. La islamofobia en Occidente es un hecho que no se puede negar, pero debemos saber que este fenómeno se encuentra solo en parte de la sociedad y no necesariamente todos los ciudadanos o medios occidentales son anti-musulmanes. También hay personas de Occidente que han escrito sobre el compasivo Islam y lo han presentado de manera científica y comprensiva.

Los primeros chispazos de islamofobia

se remontan a las conquistas islámicas durante los primeros califas. En este período, los ejércitos musulmanes conquistaron partes del imperio cristiano y, finalmente, Jerusalén quedó en manos del califato islámico. Jerusalén es históricamente un santuario tanto para judíos como para cristianos y musulmanes, y por esta razón, la conquista de la ciudad por parte de los musulmanes fue una cuestión significativa en la historia de los cristianos en Europa occidental.

En las guerras que estallaron entre musulmanes y europeos durante las Cruzadas, Jerusalén permaneció en manos de los musulmanes. Estas guerras duraron casi dos siglos y esto llevó a la aparición de la islamofobia entre los cristianos, especialmente en el sistema de la Iglesia en Europa occidental. Después de estas guerras, el califato otomano se convirtió en una gran potencia en el mundo, y la llegada de este imperio al corazón de Europa alimentó a su vez el temor al islam entre los europeos.

El Renacimiento, la Revolución Industrial y la intelectualidad condujeron al poder de Occidente e hicieron sucumbir los cimientos del Imperio Otomano. Los otomanos no pudieron competir con la revolución industrial y las tecnologías occidentales modernas, y finalmente el gran imperio se derrumbó. Así, con la

desaparición del califato otomano, una de las instituciones más importantes del poder de los musulmanes también fue eliminada, y las tierras bajo ocupación otomana en Oriente Medio, fueron divididas entre Inglaterra y Francia. Después de la caída del Imperio Otomano, el mundo islámico, en tanto en cuanto islámico, prácticamente no tuvo ningún poder real en el mundo hasta que, en 1979, la Revolución Islámica de Irán tuvo éxito e ingresó en el discurso global como un nuevo poder.

Esta revolución fue un punto de inflexión en la historia contemporánea y, a pesar de su reciente aparición, comenzó a hacer grandes reclamos al orden mundial y elevó la consigna de la exportación de la revolución. Mientras se daba esta gran transformación, se estaban gestando muchas cosas en la Unión Soviética, y el bloque oriental colapsó, lo que significó que el mundo bipolar se dirigiera a un mundo unipolar bajo el dominio occidental. En el mismo período, fue

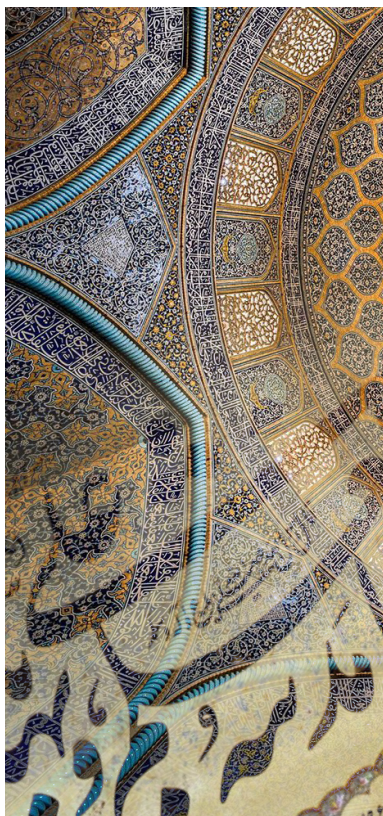
planteada la teoría del “choque de civilizaciones” por Huntington donde el Islam fue presentado como el principal rival.

Pareciera que la publicación del libro

de Huntington fue un plan prediseñado por parte de las estructuras del poder en Occidente y no una teoría científica o social. Planteando una teoría de este tipo, Occidente intentó delinear el futuro de este mundo y el estatus de los actores en el campo de la política mundial.

Después del colapso de la Unión Soviética y al ver el potencial del mundo islámico, intentaron hacer del mundo islámico el enemigo de Occidente. A estas conspiraciones les siguieron los eventos

del 11 de septiembre, que allanaron el camino para que Occidente expanda el plan de islamofobia. Todos estos conflictos se encuentran dentro del marco de la teoría del poder, y dado que los países islámicos tienen una posición muy favorable en términos de recursos económicos, geográficos y culturales, Occidente está tratando de impedir el crecimiento de los mismos.

Los planes de Occidente para enfrentar al Islam y, en consecuencia, el progreso de los musulmanes, junto con el proceder impropio de algunos países islámicos, abren el camino para la promoción de la islamofobia, y debemos enfrentar este proceso.

Como crítica al proceder de algunos estados musulmanes podemos señalar la presentación engañosa del wahabismo extremista como representante del Islam. El uso de instituciones culturales del mundo islámico para difundir las nociones extremistas y el Islam Wahhabi en lugar del Islam puro del Profeta Mohammad (s.a.w.) ha contribuido al crecimiento y propagación del miedo al Islam en Occidente.

La carencia en el campo de la creación artística, islámica, cinematográfica y de animación relacionada con las nociones del Islam nos ha alejado mucho de poder presentar el Islam en Occidente desde diferentes aristas y de una manera que no sea específica para la audiencia musulmana, sino que también debe poder corregir la noción del ciudadano occidental hacia los conceptos erróneos que se tienen sobre el Islam.

Soluciones para reducir la islamofobia: la filosofía, el misticismo y el arte islámico son el lenguaje común del corazón, la razón y la estética entre la gente. Las visiones filosóficas de Ibn Sina, Suhrawardi, Mulla Sadra

en el campo de la antropología, la epistemología y las opiniones místicas de Ferdosi, Attar y Hafez en el campo del amor, el conocimiento y el arte y las obras de arte de la arquitectura, la música, el cine y la ficción pueden hacer sucumbir los fundamentos teóricos de la propaganda de la islamofobia en el oeste. Los artistas en el mundo islámico, con la ayuda de sus obras y en lugar de la promoción directa de enseñanzas religiosas, se puede utilizar el lenguaje del arte para hacer frente al crecimiento de la islamofobia y abrir un camino para el diálogo.

En la era actual, además de la propaganda negativa contra el Islam, los grupos takfiri por sus acciones distorsionan la imagen del Islam, la única forma de prevenir la propagación de la Islamofobia es presentar al Islam compasivo de diversas formas artísticas y académicas. Los ciudadanos de Occidente deben saber que el Islam puro es diferente de los pensamientos que los Takfiris y los extremistas propagan en nombre del Islam. Por lo tanto, el uso de recursos humanos familiarizados con la cultura del Islam y Occidente y la creación del terreno para el diálogo es el primer paso para prevenir el crecimiento de la islamofobia.

¿Acaso ciertamente la vida tiene un propósito y un significado?

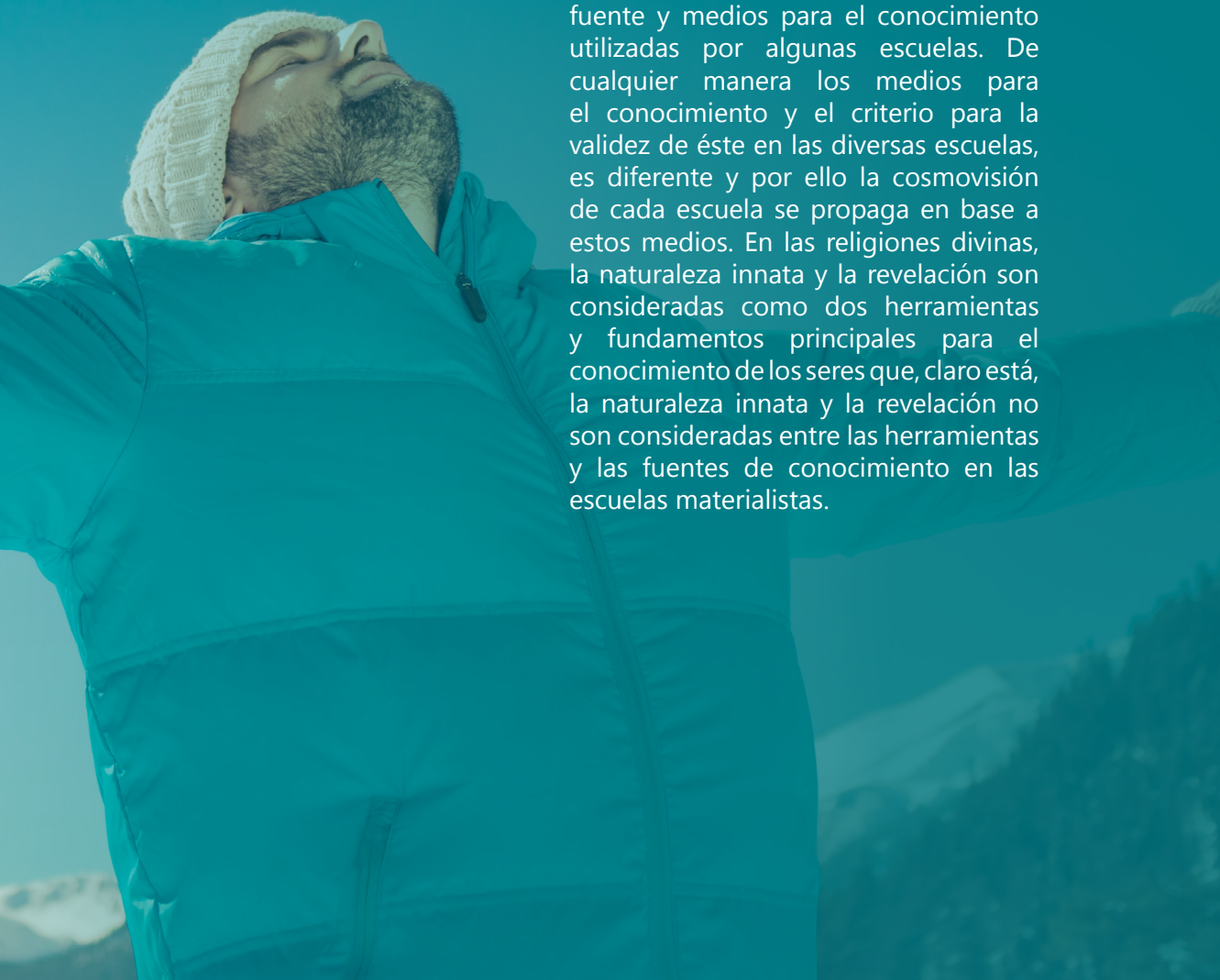
Tal vez pueda decirse que la pregunta y el asunto con el cual se ha enfrentado el ser humano desde su aparición hasta hoy día es: ¿cuál es el propósito de la vida? La respuesta a este asunto importante depende del conocimiento del ser humano respecto a la creación. El conocimiento de las diversas escuelas y corrientes respecto a la creación es diferente, ya que la cosmovisión y ontología de las escuelas no son las mismas. Entonces el primer paso para encontrar el "propósito de la vida" es el conocimiento de los seres.

La ontología o cosmovisión, es la parte principal de cualquier escuela. Cosmovisión significa el entendimiento y análisis que la escuela tiene respecto a la creación, al ser humano y a la sociedad. En la cosmovisión deberán responderse preguntas tales como: ¿de dónde vino el ser humano?, ¿a dónde se dirige?, ¿para qué fue creado?... ¿cómo fue creado el mundo?, ¿cuál es la intención de la creación? etc. El primer paso para la ontología, es el conocimiento y la oficialización a los medios de conocimiento.

¿Cuáles son los medios del conocimiento? Los cinco sentidos son los medios para el conocimiento, que en algunas escuelas son considerados como el único medio aceptado para el conocimiento de la naturaleza. El ser humano con la ayuda del sentido de la visión, del sentido del oído, del sentido del olfato, del sentido del gusto y del sentido del tacto comienza a conocerse a sí mismo. El pensamiento (intelecto) es otro medio para el conocimiento que en algunas escuelas es considerado el único medio de conocimiento. La historia

y las transmisiones sucesivas son otra fuente y medios para el conocimiento utilizadas por algunas escuelas. De cualquier manera los medios para el conocimiento y el criterio para la validez de éste en las diversas escuelas, es diferente y por ello la cosmovisión de cada escuela se propaga en base a estos medios. En las religiones divinas, la naturaleza innata y la revelación son consideradas como dos herramientas y fundamentos principales para el conocimiento de los seres que, claro está, la naturaleza innata y la revelación no son consideradas entre las herramientas y las fuentes de conocimiento en las escuelas materialistas.

La disimilitud básica de opiniones entre las escuelas materialistas y las religiones divinas se deriva de este mismo punto. Las religiones divinas en respuesta a la pregunta ¿qué es el ser humano?, que es contestada en base a las herramientas de conocimiento y en la cosmovisión de cada escuela, consideran al ser humano compuesto de un cuerpo material y un alma abstracta, mientras que las escuelas materialistas aceptan al ser humano sólo como un cuerpo material. Las escuelas materialistas consideran al ser humano (y en otra forma a todo el universo) como el resultado de la proliferación, la evolución y el desarrollo de organismos unicelulares. En la ontología de las escuelas materialistas, Dios no juega ningún papel. Las escuelas materialistas –en los medios del conocimiento– se basan de la percepción y del pensamiento y para determinar un conocimiento apropiado consideran justificado únicamente considerar la acción (empirismo). Por ello es que generalmente se dedican a la propagación de las ciencias experimentales y dan autenticidad a esa ciencia e imitan a las ciencias humanas con este mismo estilo y orden. La finalidad del ser humano en estas escuelas, es la predominación sobre la naturaleza y el mundo material. Por ello las escuelas materialistas están diseñadas sobre las bases de una ontología defectuosa, de ideologías y propósitos absurdos y en ocasiones vanos, por ello es que en la mayoría de estas escuelas se realiza esta pregunta

que ¿acaso realmente la vida tiene un propósito y significado?

En las escuelas materialistas el propósito de la ciencia predomina más que nada sobre la creación, y el propósito del ser humano predomina en el beneficio de la creación. En las escuelas materialistas el propósito de la vida es alcanzar el desarrollo y la comodidad del ser humano, es decir el hombre más perfecto es aquel que consume y se beneficia más de la naturaleza. Hagamos una comparación: si queremos transmitir esta perfección y propósito a las demás criaturas, por ejemplo digamos que el mejor potro es aquél que más come y en el que más se invierte; o por ejemplo el mejor auto es aquél que más gastos tenga, es completamente claro que esta finalidad es incorrecta. Claro está deberá ponerse atención en este punto que la apariencia de algunas escuelas materialistas es diferente, pero a pesar de la disimilitud, la fuente de todas las escuelas materialistas es la misma. Como ejemplo, es correcto que la ideología del marxismo, comunismo y socialismo se asemejan, mientras que la ontología de estos es similar a la ontología del liberalismo y capitalismo. Explicado en otras palabras, en todas estas escuelas el propósito de la creación del ser humano se considera una forma de disfrute y comodidad por ello en el socialismo y el marxismo se procura colocar las condiciones en una forma que todas las personas de la sociedad se beneficien de

la mejor manera y lleguen a un propósito humano. Por lo tanto la ontología de todas las escuelas materialistas es una, la cosmovisión de todas ellas con relación al propósito del ser humano es una. Todas estas escuelas, consideran como hombre perfecto a aquél ser humano que más goce de los recursos materiales.

Pero ¿cómo se delinea el "propósito de la vida" en las religiones divinas? La respuesta a estas preguntas: ¿acaso en verdad la vida tiene un propósito y un significado y cuál es este propósito y significado en la religión evidente, el Islam? Para responder a estas preguntas primero, al igual que el método que utilizamos para las escuelas materialistas, veamos la respuesta que da el Islam a la esencia del ser humano. Pero antes de esto es necesario mencionar que el primer asunto que se discute en la ontología de las religiones divinas es la creación del ser humano por medio de Dios Altísimo. Explicado de otra manera la primera creencia y conocimiento de cualquier persona creyente, es la consciencia de la existencia de un Creador. La creación del ser humano por medio de Dios Único, nos hace comprender el principio más importante y fundamental de la ontología de la religión del Islam que consiste del el monoteísmo.

"Vuestro Dios es un Dios Único. No hay más Dios que Él, el Clementísimo con toda la Creación, el Misericordiosísimo con los creyentes". (Sura Al-Baqarah, 2:163)

Ahora con la ayuda de la aleya 28 y 29 de la Sura Hijr (15) veamos

lo que dice el Islam respecto a la esencia del ser humano. "Y (recuerda) cuando tu Señor dijo a los ángeles: «En verdad, crearé a un ser humano de barro seco procedente de un lodo negro y maloliente. (28) Cuando lo haya terminado y sople en él de Mi Espíritu, caed prosternados ante él.»"

Dese el punto de vista del Islam, la existencia del ser humano está compuesta de dos dimensiones, una de estas dimensiones es material, según las aleyas coránicas que dicen: "Dios en un principio creó al ser humano de barro seco y maloliente"; y la otra es inmaterial que también, basándonos las aleyas coránicas que dicen: "Dios sopló de Su espíritu al cuerpo sin vida del hombre". entender este asunto importante que el ser humano fue creado por Dios y su alma (esencia) es de la esencia de Dios tiene mucha importancia ya que conocer la dimensión espiritual del ser humano, describe y determina el propósito de la vida. Si comparamos al "alma" con un jinete y al "cuerpo" con un corcel, además de pensar en el cuerpo también deberemos pensar en las necesidades, en el crecimiento y el desarrollo del alma. Es posible que al igual que el cuerpo humano después de nacer se desarrolla y necesita de agua y comida, el alma también necesita de atenciones. El jinete no puede sólo cuidar y alimentar al potro y descuidarse a sí mismo, ya que el alimento del jinete es diferente al alimento que ingiere el potro.

Cuando llegamos a entender

la dimensión principal de la existencia del ser humano que es esa misma alma y estudiamos los asuntos relacionados con ésta, llegamos a concebir el asunto de la resurrección que es uno de los principios más fundamentales de la ontología en las religiones divinas. La vida del cuerpo material del ser humano es limitada y temporal, y finiquita después de un tiempo; mientras que la dimensión espiritual es eterna. El día de la resurrección determina el proceso de la continuación de la vida en la dimensión espiritual. El día de la resurrección, se analizan y valoran los actos del ser humano durante su vida material. Los seres humanos cosechan lo que siembran en el mundo. En el día de la resurrección se analiza si ¿acaso el ser humano se aprovisionó para la vida eterna o no?, ¿acaso creó en sí mismo la capacidad de esa vida? Aquí se presenta una pregunta: ¿qué deberá hacer y qué deberá evitar el ser humano para aprovisionarse para la vida eterna?, ¿cómo debe en la vida del mundo distinguir entre lo bueno de lo malo? Estas preguntas nos llevan a otro fundamento importante de la ontología de las religiones divinas que corresponde a nawabah o la profecía. Dios creó al ser humano y sopló vida a su cuerpo. Dios, que depositó en la existencia del ser humano la facultad de la eternidad, determinó también el sendero para la salvación.

"En verdad, le guiamos al camino, lo agradezca o lo rechace". (Sura Insan 76:3)

"Y no Hemos enviado Mensajero

alguno sino para que sea obedecido, con el permiso de Dios" (Sura Nisa', 4:64)

"Quien obedece al Mensajero, ciertamente, obedece a Dios. En cuanto a quienes (te) den la espalda, no te hemos enviado a ellos para que seas su protector". (Sura Nisa', 4:80)

Hasta aquí se especificó que la ontología del Islam al igual que de las demás religiones divinas se basa en el fundamento del monoteísmo, de la resurrección y de la profecía, por ello la respuesta a la pregunta: "¿acaso en verdad la vida tiene un propósito y un significado?", es dada en base a una ontología como ésta que se deriva de los medios y las fuentes del conocimiento del sentido, del intelecto, de la naturaleza innata, de la revelación y la acción. Respecto a la esencia del alma y del propósito de la vida del ser humano, la revelación es la fuente principal y los medios para nuestro conocimiento. Es por ello el Corán, que es la herencia de la Profecía y el resultado de la fuente de la revelación, es la principal fuente y el medio de conocimiento para determinar el propósito de la vida. El Corán considera que el propósito de la creación del ser humano fue la adoración.

"Y no he creado a los genios y los humanos excepto para que Me adoren". (Sura Dhariat, 51:56)

Ahora veamos ¿qué es adoración y cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre? Sabemos que nuestra adoración no suscita ningún beneficio para Dios, ya que imaginar algo así significa

que existe una deficiencia en la existencia de Dios Supremo. Por ello la adoración es beneficiosa sólo para el ser humano. Ahora debemos ver ¿cuál adoración es necesaria y en realidad el propósito de la creación del ser humano?

En la Sura Ahzab (33:72) Dios dice: "En verdad, ofrecimos el depósito a los cielos, a la Tierra y a las montañas, y rehusaron cargar con él y tuvieron miedo, pero el ser humano cargó con él".

Cuando nos fijamos en las aleyas se refiere a la creación del ser humano, entendemos que Dios en diversas aleyas y de diferentes formas menciona la creación del ser humano de tierra, arcilla, barro seco y otros, y claro está siempre junto a la explicación de la creación, recuerda el asunto de cómo Dios sopla vida en el cuerpo del ser humano. En ninguna parte del Corán a este espíritu le llama "espíritu del ser humano" mientras que en todas las aleyas, Dios dice que sopló de Su alma al ser humano. Es posible que lo que Dios colocó en depósito en el ser humano sea este mismo espíritu.

Pero ¿qué es la adoración? La introducción para la adoración es conocer a Dios. Nosotros adoraremos en la forma correcta cuando conozcamos a Dios en la forma correcta. Entendamos la existencia de Dios y en base a la comprensión de la existencia de Dios nos prosternemos. Algunos, al igual que se supone en las escuelas materialistas, consideran a la perfección de ser humano como el alcance del mayor beneficio

material, por ello consideran a la adoración a Dios como medio para solicitar el confort y la afluencia del mundo o de la Vida Eterna, y ésta es esa adoración que el Imam 'Ali (a.s) llama "adoración de comercio y de los comerciantes". Dice: "Un grupo adora a Dios con la esperanza de que les otorgue de Sus bendiciones, esta forma de adoración es de los comerciantes; y otro grupo lo adora por temor, y ésta es la adoración de los cautivos; y otro grupo adora a Dios por agradecimiento, y ésta es la adoración de los liberados". La adoración que se basa en el conocimiento de Dios es esa misma adoración que el Imam 'Ali (a.s) llama "la adoración de los liberados". Pero ¿qué debemos hacer para llegar a una adoración así? Sí, debemos conocer a Dios, pero ¿cómo podemos conocer a Dios?

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ

"Aquél que se conoce a sí mismo, conoce a Dios".

Un punto muy importante y que existe es que para conocer a Dios debemos primeramente conocernos a nosotros mismos. El que en la existencia del ser humano hay un depósito el cual rechazaron los cielos, la Tierra, las montañas, existe. El que Dios sopló en el cuerpo del ser humano de Su misma alma, existe.

"Pronto les mostraremos Nuestras señales en el horizonte y en ellos mismos, hasta que sea evidente para ellos que Él es la Verdad. ¿No es suficiente que tu Señor sea testificable

en todas las cosas?” (Sura Fussilat 41:53)

explica que Dios muestra al ser humano su creación (el mismo hombre) para que éste pueda entender la verdad de Dios. La dimensión espiritual del ser humano, es un espejo que Dios colocó en nuestra existencia como depósito, un espejo a través del cual podemos comprender a Dios. Un espejo que muestra la verdad que al utilizarlo, es necesaria su comprensión. Entonces para que podamos conocer al Creador y podamos realizar la adoración como debe ser, primeramente debemos conocernos a nosotros mismos. Hasta aquí entendimos que conocerse a sí mismo o ese mismo conocimiento del ser humano es la introducción de la comprensión del significado de la vida.

¿Qué es el ser humano? Para responder a esta pregunta con un método lógico, deberemos tratar de encontrar esas particularidades esenciales del ser humano que lo separa y diferencia de las demás criaturas. Cuando colocamos al ser humano junto a las demás criaturas, nos percatamos que las plantas y los animales —al igual que el ser humano— tienen cuerpo y vida material. Cuando comparamos al ser humano con los animales entendemos que las criaturas también existen, que están compuestas de carne, piel, huesos ..., que poseen sistema respiratorio, circulatorio y otros. Entonces ¿qué es lo que diferencia al ser humano de las demás criaturas? Con una sencilla reflexión en la existencia

del ser humano y con la ayuda de un análisis de las opiniones de los sabios y una conclusión de éstas, podemos decir que “el pensamiento o la reflexión” es el aspecto más importante que diferencia al ser humano de las demás criaturas.

Pero ¿qué es la facultad de pensar o reflexionar? El pensar o reflexionar es como una brújula que indica el polo, el pensamiento también muestra la verdad y siempre se detiene en dirección a la Verdad (Dios). El Sagrado Corán dice:

“Aquellos que recuerdan a Dios de pie, sentados o acostados, y que reflexionan sobre la Creación de los cielos y la Tierra [y dicen]: «¡Oh, Señor nuestro! ¡No has creado todo esto en vano! ¡Glorificado seas! ¡Líbranos del castigo del Fuego!”.

(Ale Imran 3:191)

La reflexión va junto a la adoración y después de ésta, y esto bajo el significado de que estas dos son también independientes y son la causa del desarrollo y avance mutuo. La reflexión sin adoración no lleva a ninguna meta, y la adoración sin reflexión permanece en el primer grado, no avanza y no permite que el ser humano llegue a su propósito y significado final de la vida. Pero en la aleya mencionada, la adoración fue dicha antes de la reflexión y esto es para determinar el punto del inicio de la reflexión. En una forma la reflexión carente de Dios es verse atrapado en los laberintos de lo vano y anulado, que provoca que el ser humano se sienta perplejo e imposibilitado de liberarse de ese.

Por ello es que en la filosofía del Islam le llaman "hikmat" que cuenta con una diferencia fundamental con la filosofía de la opinión de los materialistas y demás escuelas materialistas y esa diferencia, es ese mismo punto inicial. Entonces cualquier pensamiento no es astrolabio de la Verdad por ello es necesario conocer el pensamiento correcto.

Tal y como dice la aleya 44 de la Sura Nahl (16):

"...Nosotros revelamos las pruebas claras y las Escrituras Sagradas. E hicimos descender para ti el Recuerdo para que puedas aclarar a la gente lo que fue hecho descender para ellos (anteriormente) y para que, quizás así, reflexionen".

Dios, para guiar al pensamiento del ser humano por el sendero correcto así como para evitar cualquier desconcierto en él, envió Libros y pruebas claras a través de los Profetas que utilizarlos y reflexionar en ellos provocará la salvación y poder entender el significado final de la vida. Así también para evitar repetir las equivocaciones de los antepasados y para no verse atrapados en las faldas de la perdición, al igual que fue dicho en la aleya 176 de la sura A'raf (7) Dios nos relata la historia de los antepasados para que reflexionemos en ella.

"Cuéntales, pues, la historia, quizás así reflexionen".

Es muy importante que sepamos qué es lo que vamos a hacer y más importante aún es que después de comprender actuemos según

lo que hemos aprendido. Es muy conocido lo que se dice cuando un emir, un gobernador o un jefe envía un comisionado a un lugar para que realice un acto específico y luego regrese. Si ese comisionado que sabe cuál es su misión va e incluso en ese lugar realiza miles de actos positivos pero olvida el acto para el cual fue comisionado y regresa, cuando lo hace es como si no hubiese realizado ningún acto. Ya que él estaba comisionado para llevar a cabo ese trabajo pero no cumplió con su misión. Por ello después de que el ser humano basado en la ontología de las religiones divinas, es decir basado en el monoteísmo, la resurrección y la profecía, se informó de su misión y se percató que su vida encuentra significado a través de la adoración y la reflexión, cuando se entera de la historia de los antepasados, después de entenderla deberá actuar, que en caso de no hacerlo según su conocimiento obtenido, es como si no hubiese realizado nada.

Por lo tanto para que un musulmán llegue al significado final de la vida, para que llegue a la adoración y la servitud correcta, deberá en un principio leer el Corán y reflexionar en su contenido que si lo hace así a cualquier lado que voltee no verá a otro más que a Dios.

"A Dios pertenecen el Oriente y el Occidente. Por tanto, a donde quiera que os giréis, encontraréis el rostro de Dios. ¡En verdad, Dios todo lo abarca, es sabio!"

(Sura Al-Baqarah 2:115)

Entonces debe actuar según su información que la buena acción es el fruto de ese entendimiento e información.

"Juro por la época (que es la inversión más grande del ser humano) (1) que, en verdad, el ser humano (al perder el tiempo) va hacia su perdición, (2) excepto aquellos que creen (ontología de las religiones divinas, es decir el monoteísmo, la resurrección y la profecía lo colocaron como la base de su conocimiento) y realizan buenas acciones (y son siervos y adoran y actúan según la ontología mencionada que si no lo hicieran así es como si no hubiesen hecho nada) y se aconsejan unos a otros la Verdad y se aconsejan unos a otros la paciencia (ya que en el sendero de Dios deberán ser firmes y hasta el final quedar en ese sendero, ser tolerantes y no perder la paciencia ante las destemplanzas para llegar al grado deseado y nos volvamos oro)."

(Sura Al-Asr 103:1-3).

Fátima TV

Cursos

- Curso de ética
- Historia de los 14 Infallibles
- Espiritualidad y moralidad
- El Acontecimiento (Juicio Final)
- Corrientes y Escuelas Teológicas en el Islam
- Y etcétera.

La mejor forma para
recibir las publicaciones de
FatimaTV en forma gratuita.

Nuevo número de FatimaTV en Whatsapp

+5493815390737

4:25 PM

