

EDITOR: Huyyatulislam Mohsen Rabbani / **DIRECTORA:** Prof. Zohre Rabbani / **EQUIPO DE REDACCIÓN:** Prof. Zohre Rabbani
Lic. Masuma Assad de Paz / **COLABORA:** Karina Sain - Hayar Huseini - Sumaia Rabbani - Fatima Paz - Naryes Rudgar - UMMA
- Sheij Abdulkarim Paz - Mustafa Al-Salvadori / **DISEÑO Y FOTOGRAFÍA:** Nasser Hasani / **ILUSTRACIÓN:** Saeed Saffar Neyad



2 EDITORIAL

6 CARTAS DEL LECTOR

CONOCIMIENTO ISLÁMICO

- 10 El Imam Sâdiq (la paz sea con él) y Yâbir Ibn Haiiân
- 22 El Imamato y el Califato

CONOCIMIENTO CORÁNICO

- 26 Sura Al-Lail "La Noche"

MÍSTICA E IRFÂN

- 36 Lecciones de ética islámica: Modalidades del viaje espiritual
- 40 La moral de los Imames

EDUCACIÓN

- 50 La responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos

MUJER

- 56 Antecedente del Hiyab en América Latina
- 62 La Herencia
- 66 La mujer musulmana es un ángel de luz

ENTREVISTA

- 70 Entrevista a la Dra. Fariba Alasvand

PÁGINAS PARA JÓVENES

- 80 Las memorias más bellas del Líder supremo de la revolución Islámica de Irán
- 86 Misericordia y castigo
- 88 La martir Bent al huda
- 90 La música en la jurisprudencia islámica

ACTUALIDAD

- 92 La Independencia de una República: Irán
- 96 Recuperación de la identidad islámica de los musulmanes

ACTIVIDADES ISLÁMICAS

- 100 Conferencias del Dr. Rahim Pur Asgadi en distintos países de América Latina

INTERNACIONAL

- 106 Cocina Internacional

108 NOTICIAS BREVES

ARTE ISLÁMICO

- 112 Trabajo de esmalte (Mina Kari)

REDACCIÓN Y SUSCRIPCIONES:

Fundación Cultural Oriente
P.O.Box: 37185/4138
Qom - Rep. Islámica Irán
Tel (98) 251-7733695
revistakauzar@islamorient.com
páginas de interés
www.islamorient.com
www.organizacionislam.org.ar
www.umma.org.ar

EDITA:

La Asamblea Mundial de Ahlul Bayt (p)
P.O.Box 37185/837
Tel (98) 251-2131417
Fax (98) 251-2913100
bc@ahlulbayt.org
info@ahlulbayt.org
www.ahlulbaytportal.com

CUOTA ANUAL: 20 dólares



Diseño de tapa y contratapa: Prof. Hadi Moezzi
moezzihadi@gmail.com

La antigua ignorancia y la moderna

Zohre Rabbani

En la historia del Islam, cuando los historiadores quieren hablar de la época previa al Islam, la denominan “época de la ignorancia”, refiriéndose a la ignorancia de la “gentilidad”.

El gran Profeta del Islam (la paz y bendición sean con él y su familia) llamó a este periodo, la primera ignorancia, basándose en aleyas coránicas. Respecto a la causa de esta denominación dijo: “Este período es considerado de la ignorancia porque su gente fue ignorante y se comportó indebidamente.”

En realidad, antes del Profeta del Islam (la paz y bendición sean con él y su familia), hubieron grandes Profetas que habían obsequiado a sus



comunidades las más elevadas escuelas de pensamiento y enseñanzas religiosas. Sin embargo, la gente de esas épocas, no sólo no las apreciaron, sino que también las tergiversaron, debido a su ignorancia

A raíz de esta desviación, la gente volvió sobre sus pasos y se sumergió nuevamente en la ignorancia.

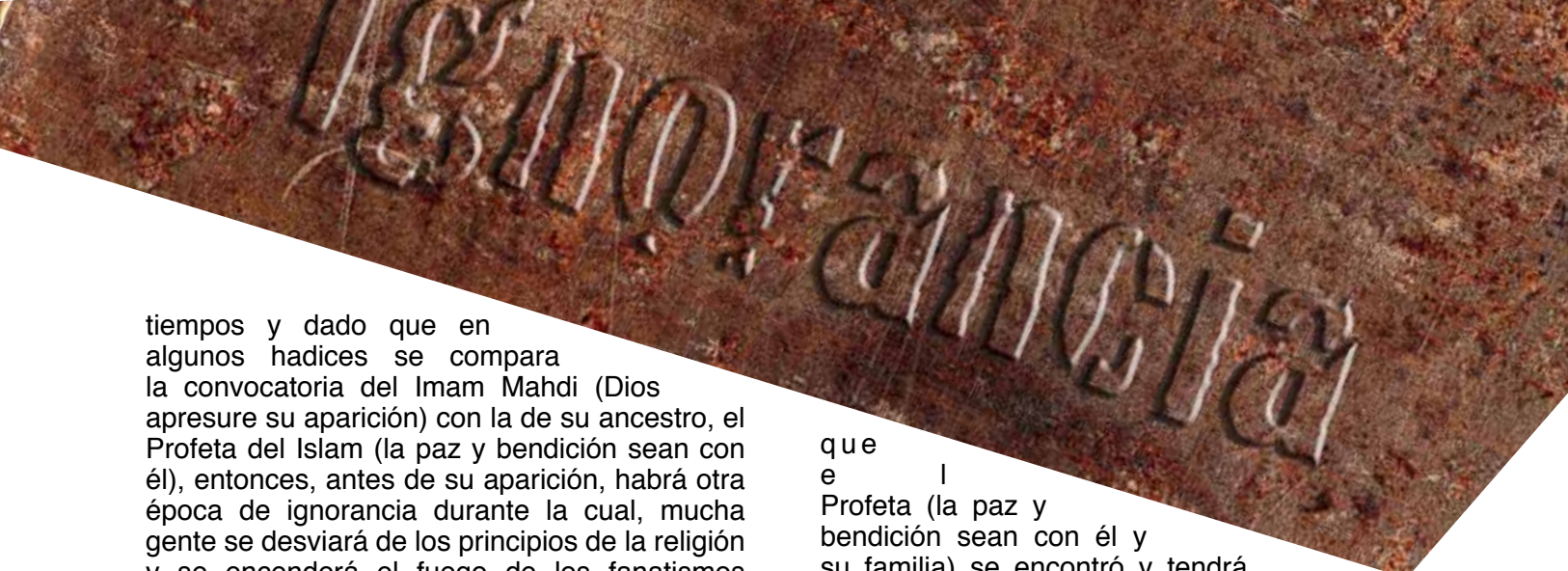
Pasaron cientos de años luego de Jesús y sus enemigos, al igual que los de los profetas anteriores, fueron tergiversados y surgieron numerosas divisiones religiosas hasta que Dios, por Su misericordia, envió al sello de los profetas y la última y más perfecta religión para rescatar a la gente de la ignorancia que se había infiltrado en todos los aspectos de su vida.

El enviado de Dios en un hadiz dice:

“Yo he venido en medio de dos ignorancias y he sido escogido como profeta, y la segunda es más desgraciada que la primera”.¹

Este hadiz demuestra la existencia de una nueva ignorancia en los últimos

1- Al-Amali, tomo 2, pág. 277



tiempos y dado que en algunos hadices se compara la convocatoria del Imam Mahdi (Dios apresure su aparición) con la de su ancestro, el Profeta del Islam (la paz y bendición sean con él), entonces, antes de su aparición, habrá otra época de ignorancia durante la cual, mucha gente se desviará de los principios de la religión y se encenderá el fuego de los fanatismos ideológicos, nacionalistas y étnicos.

Observando la trágica y lamentable situación actual, podríamos denominar a esta época: época de la ignorancia moderna.

Esta reflexión surge a partir de los dichos del Profeta y su familia (la paz sea con todos ellos) quienes predijeron que habría una época de ignorancia en los años previos a la aparición del Imam Mahdi (Dios apresure su venida).

La situación actual del ser humano demuestra que todas aquellas personas que proclamaron poder salvar a los seres humanos han fracasado.

Las personas que imaginaban-como Francis Bacon- que el ser humano, debido a haber alcanzado la ciencia y la tecnología, ha encontrado la llave de la felicidad, y que (en esta nueva era) con la antorcha de su conocimiento independiente de Dios en esta nueva era, pueden eliminar toda la ignorancia y el fanatismo antiguo y poner al alcance de la humanidad un camino iluminado con el conocimiento y bienestar, sin la mera necesidad de Dios, ¡cuán equivocados estaban!

Un estudio comparado de las características ideológicas y prácticas de la gente perteneciente a la época anterior a la aparición del Islam con la humanidad de hoy día humanidad separada de Dios- nos revela la verdad. Nos responde a esta pregunta: ¿Acaso el ser humano ha entrado en la escena de conocimiento y sabiduría o por el contrario ha quedado empantanado en el cerco de la ignorancia suponiendo que tiene conocimiento?

En un hadiz de Fuzail dice: “Oí del Imam Sadiq (la paz sea con él): ‘Ciertamente que nuestro Restaurador (el Imam Mahdi) se encontrará con los más acérrimos ignorantes en relación con los

que

e l

Profeta (la paz y bendición sean con él y su familia) se encontró y tendrá que soportar muchos más sacrificios y dificultades”. Le pregunté: “¿cómo es posible tal cosa?” Él me respondió: “El Profeta (la paz y bendición sean con él) ha recibido el mensaje entre una comunidad que adoraba estatuas de piedra y madera, pero nuestro restaurador aparecerá en una época en que la gente lo enfrentará utilizando la palabra de Dios y la mala interpretación de la misma y argumentando con ella”.²

En otras palabras, la nueva ignorancia con la cual el Imam se enfrentará y encargará de eliminar, es una ignorancia compuesta. Lo lamentable es que este tipo de ignorancia tiene una apariencia islámica en muchos puntos del mundo islámico, mientras no se ponen en práctica sus elevados conceptos y enseñanzas. El Libro Sagrado es recitado con voces bellísimas, no obstante, sus profundas enseñanzas son dejadas de lado. Los dichos y recomendaciones proféticas sirven de adorno en imponentes edificios, pero no sirve de guía para la mayoría de los musulmanes. Esto es lo que pasa en muchos ámbitos islámicos.

Por otro lado, en las sociedades no islámicas, también se observa un nuevo tipo de ignorancia bajo el título de “Cristianismo,” “Judaísmo” y todo tipo de sectas y corrientes. O, también, bajo el rótulo de “ciencia,” “tecnología,” “civilización,” “derechos humanos,” “defensa a los oprimidos,” “lucha contra el terrorismo” y otras decenas de denominaciones sin otro objetivo que el de engañar al público.

Una comparación entre la ignorancia antigua y la moderna

El Profeta del Islam (la paz y bendición sean con él y su familia) fue designado profeta en una época en que los árabes se encontraban

2-Biharul-Anwar, tomo 52, pág. 362, GheibatNu'mani, pág.269

en las peores condiciones ideológicas, éticas, económicas, educativas y de nutrición. A pesar de ello, logró establecer una civilización que acabó por absorber las civilizaciones vecinas. También formó un gobierno que, años después, dominó gran parte del mundo.

Los árabes preislámicos tenían la peor de las creencias (politeísmo) y la peor de las prácticas (idolatría), vivían como beduinos, en carpas en el medio del desierto, entre rocas y serpientes venenosas. Las tribus entre sí, no cesaban de luchar, y no gozaban de ninguna seguridad. Las disputas familiares y el entierro de las niñas vivas eran comunes en esa época.

Los valores éticos no tenían lugar entre ellos. En el resto del mundo la situación era similar; las religiones divinas habían sido tergiversadas, sus enseñanzas habían sido manipuladas por personas egoístas; no sabían qué eran el conocimiento y la ciencia; las supersticiones los habían enmarañado; la situación de las mujeres y niñas era inapropiada. Todo ello pertenece a la ignorancia que existía previa al Islam pero, en el mundo de hoy en día, a pesar de la existencia de numerosas universidades y centros científicos, se observan, claramente, los efectos de la ignorancia. Ejemplo de ello son las guerras y el derramamiento de sangre existentes en cada rincón del mundo que son provocados con el propósito de vender las armas producidas por los países despóticos; las supersticiones y los fanatismos en muchas cuestiones; los abortos de hoy que se asemeja al entierro de niñas vivas, en el pasado; la difusión de la corrupción moral a través de internet, satélite y otros medios masivos de difusión.

Los dólares, las estrellas del cine y la televisión y también los músicos y artistas se han convertido en los nuevos ídolos a quienes adorar, empujar a las mujeres y niñas hacia la corrupción y por fin alejar a la gente de los propios objetivos divinos. Éstos, son sólo algunos ejemplos de la ignorancia moderna.

No obstante, del mismo modo que el gran profeta del Islam -como último eslabón de la cadena de los mensajeros divinos- rescató a la gente de la antigua ignorancia, el salvador

esperado rescatará al mundo de hoy día de la ignorancia moderna.

El gran profeta del Islam, que ha sido escogido entre la gente, brindó bienestar a ésta. Para ello, difundió el monoteísmo, la buena ética, la búsqueda de conocimiento desde la cuna hasta la tumba, el respeto hacia las mujeres y las niñas y generó, entre ellos, la unidad islámica, dando fin así, a las milenarias disputas tribales.

Ahora, en nuestro mundo actual, con la renovación de la ignorancia en su aspecto moderno, que es mucho más sofisticada que antes, el mundo debe esperar a un gran reformador para que, así como el Profeta se levantó y salvó a las naciones, aquel gran salvador - que es descendiente del Profeta-, aparezca y dé fin a la moderna ignorancia.

En otras palabras, debemos agregar que, dado que la pura religión en nuestro momento actual, únicamente está en manos de la familia del sello de los profetas, y ellos son grandes ejemplos prácticos para esta religión, únicamente, ellos son capaces de guiar a la gente y sacarlos de la oscuridad de la ignorancia hacia la luz del monoteísmo, así como dice Dios en el Sagrado Corán: “Y los establecimos como dirigentes para que guiasen conforme a nuestro mandato y les revelamos que hicieran el bien, que realizaran la oración y entregaran el impuesto religioso, purificador de la riqueza. Y fueron siervos obedientes a nosotros.” (Corán, 21:73).

“Y, de entre ellos, pusimos dirigentes espirituales que les guiasen conforme a mi mandato, pues eran pacientes y tenían certeza de nuestras señales.” (Sura, 32:24).

Según numerosas narraciones, estas aleyas se refieren a los Imames y su rol en guiar a la gente.

Hadiz: Biharul Anuar, tomo 29, A'lamuluara, p. 159.

Culminamos estas palabras con el famoso dicho del profeta, aceptado tanto por la escuela sunna como shia, que dice:

“Quien muere sin conocer a su Imam, muere como si hubiera vivido en la época de la ignorancia y será interrogado por sus prácticas.”

Un mes en Qom...

Gastón Falabella

A dos horas por carretera hacia el sur de la capital Teherán, en pleno Medio Oriente y dentro de la República Islámica de Irán, la Persia antigua de los libros de historia, existe una pequeña gran ciudad llamada Qom...

Aunque tan indescifrable como fascinante en su lengua farsi este lugar nos revela desde su nombre una fuerza premonitrice -en persa significa

"Quien se levanta"- como un abrazo anímico extendido de bienvenida a la esperanza, del cual nos hacemos eco en esta latitud sagrada que venimos a descubrir...

Les cuento, de entrada, para no transmitirles apariencias en un sitio que no las tiene, que se parece mucho este lugar a una gran aldea urbana-campesina a pesar de sus dos millones de habitantes, con la particularidad de que hemos descubierto que nunca



los parece...

Más bien, se asemeja a un pueblo salido de un siglo lejano y desértico en el medio de un paisaje rústico donde predominan marrones polvorientos, montañas de piedras puntiagudas que cortan la fotografía enmarcando sus límites, donde un verde amazónico no hubiera podido ser imaginado ni en sueños...

Con escasa vegetación sembrada en la última década decorando algunas paredes y calles que la visten por todos lados, es una ciudad baja con

un crecimiento edilicio lento salvo en algunas zonas más notorias que constituyen una ínfima minoría cerca del centro, y que nos brinda para el deleite de los sentidos a cada rato hermosas Mezquitas en muchas esquinas recordándonos por dónde es que andamos...

Pues verdad es que no se le atreve a imponerse al desierto que le da base en ningún momento y por el contrario, este sitio único de película de él se alimenta y gracias a su fuerza mantiene viva su identidad cultural en magnífica presencia armónica con su entorno...

Nuestras huellas...

Este rincón de cielo que les narro hace un mes alberga a más de treinta hispanoamericanos llegados desde México, Costa Rica, España, Colombia,

Bolivia, Venezuela, Argentina y Ecuador, para estar cincuenta días de nuestras vidas confluyendo en esta ciudad sagrada que es el centro religioso islámico shiita más importante del mundo, con más de 15 mil extranjeros estudiando de forma permanente diversas ciencias teológicas...

Venimos todos desde diferentes procesos a encontrarse en el común: la búsqueda de respuestas que nos llenen el espíritu, el corazón y la cabeza de argumentos para –como en mi caso- reconciliarse con Dios, o como en el de la mayoría de los hermanos que también han llegado, reafirmarse y fortalecerse en este divino sendero...

Nos conocimos acá, con algunos en el aeropuerto arribando un mes atrás y con el resto en este hospedaje

tipo escuela donde compartimos las jornadas entre clases, charlas, rezos, fríooooooooooooo y bolas de nieve, paseos a santuarios y ciudades históricas, más estudio, partidos de ping pong, comidas, caminatas, añoranzas y sueños...

Además del espíritu fraterno y cariñoso que desde que pusimos el pie en este país se nos ha brindado incansablemente por parte de los iraníes y piezas claves en este arte de milenios musulmán shiia de ser fiel al legado que practicó el Profeta y sus Imames (la familia de Mohammad) cumpliéndolos tanto en la teoría como en la práctica...

En esta convivencia intensiva en la que andamos, cada uno comparte su historia particular entrelazándola con las demás, tan normales las de cada quien como lo podrían ser las de cualquiera que no sea normal en demasía –risas-, pues digamos que venir a este país desde los nuestros no es algo que se acostumbre por estas épocas ni mucho menos se encuentra en paquetes turísticos en promoción...

¿Cómo llegué acá?

Mi aventura previa al arribo a este sitio tan impresionante es corta y contundente: conocí el Islam Shiia (la corriente que reivindica la historia de la familia del profeta) más en profundidad a través de Mi Hermana hace unos meses atrás, apenas había vuelto yo a Argentina con motivo de regreso, cuando ella estuvo en Buenos Aires visitándonos en la casa junto a los viejos y me lo presentó...

Después de poder vencer un breve lapso de prejuicio inicial hacia el abundante material que me había traído para investigar -sentimiento raro que se mezclaba con mi pasión anticlerical, no tanto antirreligiosa y mi descreimiento o sospecha permanente y absoluta hacia la veracidad sobre la vida de profetas en general-, me dejé persuadir medio a regañadientes por ese presente misterio que se me evidenciaba y por el cual, luego de unos días y para mi absoluta sorpresa y felicidad, me sentí fuertemente atraído...

Coherencia reconfirmada con mayúsculas en todo ese

mes de lectura que pude ir haciendo sobre la doctrina islámica y sus indudables y admirables ejemplos provenientes desde su riquísima y desconocidísima historia, como la de sus ilustres nombres que le han dado vida desde siempre y que hoy le brindan prosperidad...

Desde el Profeta Mohammad (Mahoma) y su ejemplo maravilloso, pasando por la revelación Coránica que recibe hace 1500 años atrás, o llegando hasta nuestros días, dignamente representado por el Imam Jomeini y la revolución islámica actual en Irán, que en 1979 barrió de la historia de esta nación dinastías monárquicas que llevaban implantándose hacia más de 2500 años, apoyadas en el último siglo claro, por los imperios británico y norteamericano respectivamente... cuándo no!... Y para ser bien sincero, absolutamente claro con lo que me iba ocurriendo a medida que me interiorizaba en el Islam, me empecé a enamorar de un sistema integral del ser, del universo, todo detalladamente orquestado por el Creador, como un tesoro escondido que se me iba dando a la luz, ganando un ímpetu que cobraba vuelo en mi humanidad y que a pesar de tanta publicidad negativa que había anclado en mi profunda ignorancia, poco a poco esta Verdad aparecida y redescubierta iba quitándome los velos... Todooo, Todooooooo, TODOOOOOOOOO: sin las contradicciones a las que uno siempre anduvo tan tristemente acostumbrado, una simplicidad soberbia y lógica que desconocía absolutamente y que se confirma cada mañana, tarde y noche por aquí, en cada clase que recibimos, en cada encuentro que uno tiene en la calle observando la realidad cotidiana –pues hablando con la gente no se entiende mucho- y principalmente durante toda la vivencia en este mes muchísimo más cerca de Dios...

Me comentó mi hermana entonces de unas becas que ofrecía la universidad Al Mustafá en esta ciudad, para estudiar ciencias islámicas en un curso intensivo de dos meses y nos inscribimos, al parecer era para ser y la cosa gracias a Dios fluyó, y aquí estamos en Qom...

Sagrada y revolucionaria desde donde la mires...

Cumple un papel destacado en la actual revolución que lleva adelante este pueblo, que en febrero conmemora treinta y tres años desde que el Imam Jomeini, el sabio más trascendente de las últimas generaciones, casi con ochenta años de vida y una relación mística con Dios y su gente, entró triunfante en Teherán después de más de una década de exilio forzado por estar enfrentado con el último Rey de este lugar (el sha Pavlevi), que mantenía al pueblo ahogado en la más absoluta miseria e ignorancia, en donde el 70% de la población era hambreada y analfabeta...

Debiendo haber soportado una guerra impuesta que duró nueve años –toda la década del 80- cuando apenas se estaban organizando como gobierno, y que le hizo el Occidente europeo o-americano a través de su

lacayo de turno en aquel entonces, el viejo conocido Sadam Hussein, que en aquellas épocas les era funcional a los poderes hegemónicos mundiales, que lo abalanzaron contra Irán sin dudarlo un minuto...

La revolución resistió la ocupación de parte de su territorio en ese período con valentía y arrojo, aunque esto haya costado caro para la familia iraní pues el saldo trágico da números escalofriantes, 300.000 hombres entre soldados y voluntarios que en nombre de la causa de Dios, defenderse de la agresión impuesta, se vieron en la responsabilidad de asumir las armas para defender el proceso de cambio...

Solo un ejemplo contundente de las grandes diferencias entre los líderes de esa guerra impuesta contra Irán, se puede ver en la estrategia de cada uno a la hora de llevar adelante sus objetivos: Sadam Hussein bombardeó la capital iraní causando muchísimas bajas entre civiles, el IMAM JOMEINI jamás respondió con una estrategia similar de bombardear blancos que no fueran militares, limitándose solamente a defenderse entendiendo que no son los civiles que tienen que pagar las consecuencias de un loco y sus secuaces...

Mi proceso...

A mi juicio, más claro, sano y feliz, después de haber podido ver de cerca todo lo que les narro y haber sentido la VERDAD que representa Dios en la vida de un pueblo musulmán -absolutamente diferente a lo que conocemos como Catolicismo o Cristianismo, totalmente FUERA DE LOS PREJUICIOS que nos han impuesto con relación a lo que por aquí pasa Espiritualmente, la indescriptible sensación de estar reconciliándose con mi Fe en la unicidad de Dios, en su legado histórico religioso a través del profeta Mohammad y su descendencia, y principalmente, en el nuevo sentido de la vida que por fin parecería encontrar mi caminata a través de esta revelación divina, les cuento que estoy emocionado y estremecido de felicidad de por fin volver al camino recto, consciente ahora más que nunca, que siempre he sido musulmán aunque mis propios condicionamientos no me lo hubieran dejado sentir ni saber...

Y que este aprendizaje de volver a Dios es una experiencia de humildad liberadoooooooooooooora...

que creo recién comienza...

Gracias a Dios a ustedes por acompañarme siempre...

Gastón Falabella



Debate Cuarto: **El Imam Sâdiq** (la paz sea con él) **y Yâbir Ibn Haiiân**

Tema: Distintas cuestiones filosóficas (continuación)

Fuente: Debate libre en el Islam
por Muhammadí Rai Shahrí
Traducción: Huyyatulislam
Mohsen Rabbani, con la
colaboración A. Manzolillo
Supervisión: Fundación Cultural
Oriente, Sección de Mujeres

Las causas del suicidio

- ¿Cuál es la causa por la que hay personas que se suicidan o intentan suicidarse?
- Las personas que se suicidan no tienen fe religiosa. Una persona religiosa no se suicida. Estoy seguro de que hasta hoy no habrás visto suicidarse a un musulmán creyente. Es posible que el musulmán muera en el campo de batalla, pero no se quita la vida él mismo. Podemos decir que la causa del suicidio reside en un debilitamiento de la voluntad de vivir y este debilitamiento puede tener varias causas.
- **La pereza**- a veces, la persona llega a tal grado de pereza que se encuentra incapaz de hacer nada y, si la pereza es desmesurada puede llegar a tal grado de desesperación, que le lleve a quitarse la vida.

- **El juego de azar**- es otra de las causas. En nuestra religión los juegos de azar son ilícitos. Es causa de que, a veces, la persona pierda toda su fortuna en un instante y, cuando ve que el fruto del trabajo de toda su vida se esfumó en un lapso de tiempo tan increíblemente corto, no puede soportarlo y se suicida.

- **La locura**- es también una de las causas. En la mayoría de las personas, está fundada en factores hereditarios y tiene su origen en el alcoholismo de sus ancestros. Pero, este tipo de locura, no existe entre los musulmanes, debido a que no beben alcohol. Los pueblos que beben mucho, posiblemente padecerán entre sus descendientes dos tipos de enfermedades: la locura y una cierta clase de temblor (mal de Parkinson).

- **Quiebra o fracaso** - otra de las causas del suicidio, es el sentimiento o la sensación del fracaso. Si un musulmán fracasa en la vida, no se suicida, porque cree en Dios y se encomienda a Él. Pero las personas que no poseen fe religiosa, en muchas ocasiones, tras sufrir una frustración, pierden la voluntad de vivir. Entre todas las causas mencionadas, la pereza es la más general y, la mayoría de las personas que se suicidan, son perezosas. Si alguien investigase sobre las causas del suicidio, encontraría que la pereza juega un papel primordial. Precisamente, una de las virtudes de las reglamentaciones islámicas es que aleja al ser humano de la pereza. El ser humano tiende a la pereza por naturaleza: no quiere esforzarse y le faltan estímulos para la actividad. Todo el mundo desea, más que en ningún otro momento, quedarse durmiendo por la mañana temprano, porque ese sueño es el más delicioso, pero el Islam le llama a levantarse antes del amanecer para cumplir con sus oraciones. Esta obligación tiene un gran efecto en los musulmanes para apartarlas de las debilidades. Tras la oración del amanecer, los musulmanes comienzan sus actividades diarias, asimismo, las otras cuatro oraciones obligatorias a lo largo del día, estimulan al hombre y a la mujer musulmanes a dejar a un lado la pereza.





Razones de la muerte

- ¿Por qué Dios creó al hombre, le dio la vida y después lo hace morir y lo aniquila?

- La muerte, como cree la gente común, no implica la desaparición, sino que supone un cambio en la forma de vida... Un musulmán creyente consciente, no teme a ese cambio... Pero, supongamos que estamos hablando con no musulmanes y uno de ellos me pregunta "¿Por qué Dios creó al ser humano, le dio la vida y luego se la quita?" Le responderé diciendo que la muerte es una puerta por la que el ser humano pasa a la otra vida, es decir, sigue viviendo, pero de otra manera. ¡Oh Yâbir! ¿Acaso tú no vivías cuando estabas en el vientre de tu madre?

- Sí, vivía allí.

- ¿Comías en el vientre de tu madre?

- Sí.

- Cuando estabas en el vientre de tu madre ¿No eras acaso un hombre completo pero en pequeño?

- Efectivamente.

- ¿Recuerdas si, mientras estabas en el vientre de tu madre, pensabas en la muerte?

- No, no recuerdo.

- Bueno, cambiemos de asunto ¿Recuerdas qué aspiraciones tenías cuando estabas allí dentro?

- No recuerdo nada de la situación que tenía en el vientre de mi madre.

- Teniendo en cuenta todo eso ¿Cuál vida consideras mejor, la vida en este mundo o la vida en el vientre de tu madre?

- La vida en el vientre de mi madre fue muy corta, no pasó de los nueve meses...

- Puede que esos nueve meses representen para ti un período más

largo que los ochenta o noventa años que puedes llegar a vivir en este mundo, ya que el tiempo, para cada persona en cada momento no posee la misma dimensión. Cualquiera que preste un poco de atención a este asunto puede darse cuenta de ello. Estoy seguro que, a veces, un período de varias horas te pasará tan rápido que dirás que no ha transcurrido más de una hora, y otras veces, al contrario, una hora te parecerá tan larga que tendrás la sensación de que han pasado varias (por lo tanto, como podemos ver, el tiempo nos resulta variable, dependiendo de la actividad que realicemos y, especialmente, mientras estamos durmiendo. A veces, mientras dormimos, soñamos cosas o situaciones que en la vigilia tardarían en suceder un año o más, y cuando despertamos comprobamos que sólo hemos dormido unas cuantas horas). En el vientre de tu madre, eras un ser vivo y completo, y tenías intelecto y sentimientos y, por eso, posiblemente tenías también aspiraciones, pero, ahora no recuerdas nada de aquello. Tú, que eres un hombre de intelecto ¿No crees que, al salir del vientre de tu madre y entrar en este mundo, cambiaste de forma de vida, o sea se te ha quitado una forma de vida para otorgarte otra? ¿No crees que te gustaba vivir en el vientre de tu madre e imaginabas que no había ningún otro mundo mejor que ése y, por eso, el hecho de salir de allí, te puso tenso y lloraste o gritaste al entrar a este mundo, aunque ahora puedes ver que este mundo es mejor que el que existía en el vientre de tu madre?

- Aunque no recuerdo cómo era mi situación allí, reconozco que este mundo en el que ahora vivo es mejor."

- "Por la misma lógica, se puede afirmar que el mundo que existe tras la muerte es mejor que éste.

- ¿Y si fuese peor?

- Sin lugar a duda, el otro mundo, para las personas que han obedecido las leyes divinas, es mejor que éste, ya que, además de lo que Dios ha prometido al respecto, la razón nos dice que Dios, Quien es Sapientísimo, Poderosísimo y Justo, no cometería la maldad de llevar a sus criaturas de un mundo mejor a otro peor. Incluso, aunque Dios no lo hubiera prometido abiertamente, la razón nos indica que después de la muerte, la situación del ser humano será mejor que la que tenía en este mundo, porque el sentido de la creación es hacia la perfección.

La razón de la vida



- ¿Acaso no hubiera sido mejor y más fácil, que Dios nos hubiera creado desde el principio en el mejor de los mundos, en el que estaremos después de morir? De esa manera, no tendríamos que pasar por la etapa de este mundo y morir después.

- ...Si quien me pregunta eso no creyera en Dios y quisiera escuchar de mi boca la sabiduría divina, le diría que, el objetivo de Dios al hacer pasar al hombre por diferentes etapas, es que en cada etapa se purifique y se perfeccione más que en la etapa anterior, hasta que se encuentre en condiciones de entrar en el mundo de la felicidad y la prosperidad eternas...

- Tengo otra pregunta ¿Qué necesidad había de que Dios crease al hombre? ¿Acaso no era posible que Él se abstuviera de hacerlo?

- Un musulmán sabe que Dios ha creado al ser humano para que éste se conozca a sí mismo, se descubra a sí mismo (y así conozca a su Creador y llegar al deleite de la perfección- nota del traductor), y en la creencia de un musulmán, la existencia es el mayor regalo que Dios le ha otorgado.

La razón de la vida

- ¿Cuál es la filosofía de la creación en sí?

- La bondad y la generosidad de Dios hacia todos los seres, incluso los inorgánicos.

- Y ¿Qué perseguía Dios con esa bondad y generosidad?

- ¿No puedes entender el objetivo de alguien generoso?

- Entre las gentes, pocos hay que sean generosos sin una finalidad. Algunos tienen como objetivo la ostentación.

- La bondad de Dios no es por ostentación. Tampoco pretende con ello la fama. Él ha creado a los seres para que éstos alcancen la plenitud, pero si me preguntas qué otras causas, aparte de esto, intervinieron en la creación de los seres, te diré que no hagas esa pregunta. Un creyente monoteísta no debe hacer ese tipo de preguntas.

- Yo pregunto eso, para poder responder a un no monoteísta que me interroge al respecto.

- Desde el punto de vista filosófico, no existe otra causa para la creación del mundo que la Bondad y la Generosidad de Dios, ya que si existiera otra causa que obligase a Dios a crear el mundo, esa causa tomaría

el lugar de Dios y un Dios obligado deja de ser Dios.

- ¿No es posible que exista una causa por la cual Dios ha creado el mundo, sin que la misma Lo obligue? Por ejemplo, que Dios haya creado el mundo queriendo contemplar algo de Su poder y con ello se deleita.

- No. Observar y deleitarse son parte de los comportamientos de los seres humanos y el producto de la necesidad, porque necesitamos alegrar nuestros espíritus, deleitarnos. Cuando concluimos una buena acción, nuestros ojos se deleitan con ella, pero Dios no necesita de ello. Además, la mayor parte de nuestros deleites provienen de las características de nuestra persona o de nuestro cuerpo y Dios no es una persona ni tiene cuerpo.

- ¿Acaso no es la Bondad de Dios la causa de la creación? Siendo así, podemos hacerle la misma crítica anterior.

- Sí, pero no es una causa obligatoria. Es decir, no es una causa que obligue a Dios a crear el mundo. Al no ser una causa que obligue a Dios, el monoteísta puede decir que Dios ha creado el mundo por causa de Su Bondad y, con ello, no dice nada que esté en contra del monoteísmo.

- Me parece que ésta también es una causa forzosa u obligatoria.

- Explica lo que quieres decir con eso.

- ¿Podría Dios renunciar a la creación del mundo?

- Naturalmente que podría.

- Pero Dios no renunció y lo creó por Su Bondad ¿Acaso eso no da a entender que Dios no podría renunciar a Su Bondad?

- Lo que dices no es debatir, sino discutir sin fundamentos reales. Cuando tú muestras amabilidad a alguien, haciéndole un favor, por ejemplo, y no lo haces por obligación, ¿Lo haces forzosamente?

- No.

- De la misma manera Dios, sin que estuviese obligado a hacerlo, creó el mundo por Su Bondad y Generosidad auténticas, para otorgar a los seres la merced de la vida.

En cualquier caso, como monoteísta no puedo considerar, basándome en mi razón, que Dios haya tenido otro motivo para crear el mundo, aparte de Su Bondad y Generosidad.





Causas de la pérdida de facultades en la vejez

- ¿Por qué, el ser humano, después de que envejece, pierde gran parte de su capacidad mental?

- Eso no es una norma general. No todas las personas que envejecen pierden su capacidad mental. Hay personas que son tontas en su juventud, pero que la alegría y la frescura de la juventud disimulan su condición y, una vez que pasan la época juvenil, aparece en ellas la ignorancia y necedad; pero la persona que en su juventud es sabia, informada y piadosa, lo es también en su vejez. La diferencia es que el anciano no posee la fuerza y capacidad física que tenía en la juventud. Los sabios se muestran en la vejez más inteligentes y talentosos que en la época juvenil, porque, con el paso del tiempo, acumulan más sabiduría y sus ideas se hacen más firmes, su criterio para juzgar es más exacto y se vuelve más imparcial, ya que entienden mejor la importancia de ser imparcial y mantenerse continuamente del lado de la verdad y de la justicia.

- He escuchado que la vejez trae el olvido ¿Es eso una ley general?

- No. La causa del olvido es el no utilizar la facultad de la memoria. Esta facultad, como otras existentes en la persona, necesita de la actividad para su permanencia. Si un joven no utiliza la facultad de la memoria, se olvidará de las cosas. El olvido en algunos ancianos se debe a que su debilidad física les lleva a disminuir su atención respecto a lo que les rodea, incluso hacia sus parientes. En la medida en que aumenta en ellos la debilidad corporal, disminuye en ellos la atención al entorno. No les gusta salir de sus casas o viajar y no les llaman la atención los grandes sucesos del mundo. La memoria de los ancianos deja de trabajar y eso es la causa, en primer lugar, de que no aumente la información almacenada en ella. Después, todo o parte de lo almacenado en ella, se olvida. Cuando la gente ve a algunos ancianos que han perdido la memoria, generaliza esa situación y piensa que cualquiera que envejezca tendrá el mismo problema. Pero, hay ancianos que no dejan que la memoria se estanque, a pesar de la debilidad del cuerpo, al contrario, en la vejez poseen una memoria más fuerte que en la juventud, debido a que su memoria estuvo trabajando toda la vida y en los últimos años su capacidad llega a un grado sublime...

La causa de la vejez

- ¿Cuál es la causa de la vejez?

- Existen dos clases de enfermedades: Unas son pasajeras, se apoderan del cuerpo repentinamente y, o bien se curan pronto, o bien llevan a la muerte. Otras son las enfermedades crónicas. Estas tienen una vida generalmente larga, resultan graduales y, a veces, no se curan, llevando al enfermo a la muerte. La vejez es una especie de enfermedad, pero del segundo tipo.

- Es la primera vez que escucho decir que la vejez es una especie de enfermedad.

- Algunas personas llegan pronto a esa enfermedad y otras lo hacen más tarde. Las personas que no siguen las leyes divinas y no se apartan de lo prohibido, envejecen más rápido. Por el contrario, las personas que ponen en práctica las órdenes divinas, llegan a la vejez más tarde.

La filosofía de las enfermedades

- ¿Qué idea tiene usted sobre la enfermedad? ¿Es Dios quien enferma a la persona o ésta se enferma por casualidad?

- Existen tres clases de enfermedades: Las enfermedades que Dios estableció, por causa de Su Sabiduría, como la enfermedad de la vejez. Nadie que llegue a viejo puede escapar de esa enfermedad. En segundo lugar están las enfermedades que el hombre contrae como resultado de la ignorancia o por seguir sus pasiones, como es el caso de contravenir la orden divina de no cometer excesos en la comida y la bebida. Si la persona no come ni bebe demasiado, no contraerá determinadas enfermedades.

El tercer tipo de enfermedades son aquellas que provienen de enemigos del cuerpo (microbios, bacterias, etc.). Estos enemigos atacan al cuerpo humano, pero éste posee elementos y métodos para defenderse y resistir. En caso de que la resistencia del cuerpo no consiga alejar al enemigo, la persona enferma, pero, aún después de que enfermó, el cuerpo resiste y, mediante esa resistencia, el cuerpo vence a la enfermedad eventualmente y sana.

- ¿Cuál es el objetivo de los enemigos del cuerpo?

- Los enemigos del cuerpo son seres pequeños, tan pequeños que no pueden ser vistos con el ojo humano. Atacan al cuerpo, pero en éste, existen otros pequeños seres, que también son invisibles al ojo humano (sin ayuda de otras herramientas). Estos últimos son los encargados de cuidar al cuerpo ante el ataque de los invasores.¹

- ¿Puede usted explicarme cómo son esos pequeños seres, enemigos del cuerpo que producen la enfermedad?

- Las especies son numerosos, de la misma manera que los tipos de defensores del cuerpo, pero los elementos que los compone son limitados.

- No entiendo cómo puede ser que las especies sean abundantes, pero aquello que las compone sea limitado.

- De la misma manera que tú lees un libro compuesto de miles de palabras, cada palabra está compuesta de letras. Las letras que conforman las palabras son limitadas, pero con ellas puedes formar miles de palabras, cada una de las cuales posee un significado particular. Los enemigos y los defensores del cuerpo son como las miles de palabras del libro, todos ellos están compuestos de un número limitado de elementos.

- Ahora entiendo mejor lo que usted dice.

- Te daré otro ejemplo para que puedas entenderlo mejor. Muchos de los animales están formados de huesos, carne y sangre, pero ¿Acaso, todos los animales que están formados con estos tres elementos, son iguales unos a otros? Los enemigos del cuerpo y los defensores del mismo, se formaron de unos elementos limitados, a pesar de que sus especies son abundantes.

1- Notarán que el Imam Sâdiq (la paz sea con él), siglos antes que Pasteur (1822-1895), habla con claridad acerca del microbio y sus características a pesar de carecer de la tecnología necesaria.



La creación del mundo

- ¿En qué momento se creó el mundo? ¡Oh Imam!
- Dios sabe.
- Pero, los judíos dicen que han pasado hasta ahora cuatro mil setecientos sesenta y dos años desde el comienzo del mundo.¹
- Excepto Dios, nadie lo sabe. El mundo es mucho más antiguo que esos cuatro mil setecientos sesenta y dos años que dicen los judíos.
- ¿Acaso el profeta de los judíos dijo que el mundo fue creado hace cuatro mil setecientos sesenta y dos años?
- No. Eso fue dicho por los propios narradores judíos, no por sus profetas. Cualquier persona, con una cierta preparación científica, que observe con atención los valles, las montañas, los ríos y mares, puede comprender que el mundo tiene muchos más años...

1- Aparentemente esta conversación tuvo lugar en el año 120 después de la Hégira, entre el Imam Sadiq (la paz sea con él) y Jaber Ibn Hayyan, ya que ese año, según el relato de los judíos, habían transcurrido cuatro mil setecientos sesenta y dos años desde la creación del mundo. (nota del traductor al persa)

Fin del mundo

- ¿Cuándo será el fin del mundo?
- Nunca llegará un tiempo en que el mundo desaparezca, porque cuando una cosa deja de existir de una forma, no por eso se aniquila, simplemente pasa a existir de otra forma.
- ¿Es verdad que al final del mundo, el sol y la luna se apagarán?
- Es posible que llegue el momento en que el sol se apague. En ese caso la luna tampoco tendrá luz, porque ésta toma su luz del sol, pero a ese momento no se lo denomina el fin del mundo, sino el comienzo de otra etapa.
- ¿Es posible que en la vida de la humanidad llegue un momento en que, al final de la noche, no aparezca el sol?
- No. Porque Dios dirige el mundo sobre la base de principios y leyes firmes y estables, y estas leyes y normas, exigen que el sol aparezca cada día. Sólo en el caso de que un día el sol se apague, desde luego no volvería a amanecer.
- ¿Puede usted predecir cuándo se apagará el sol?
- Solamente Dios puede decirlo. Pero mi teoría es que eso no sucederá pronto. Quizás pasarán tantos años como piedras hay en el valle, antes de que el sol se apague. En ese momento, comenzará una nueva etapa de la vida del mundo.
- De todo lo que hemos hablado, llego a la conclusión que Dios existió siempre y siempre existirá, no tiene comienzo ni fin y administra el mundo con normas y leyes estables.
- Sí, así es ¡Oh Yâbir!
- Entonces, ¿hasta el fin del mundo no ocurrirá ningún nuevo acontecimiento?
- Así es. Para Dios no ocurrirá ningún acontecimiento nuevo, pero para los seres del mundo, uno de los cuales es el ser humano, los sucesos que acontecen se manifiestan como nuevos y, hasta los cambios de las estaciones, son nuevos para ellos, porque no contemplan dos primaveras de manera semejante.
- ¿Es posible que alguno de los seres no obedezca las normas que Dios ha establecido para el mundo?¹

1- Un científico químico Arthur Eddington (1944) manifestó que si dentro del cuerpo del ser humano, o cualquier otro ser vivo, hubiese una sola gota de sangre que no obedezca la ley de la gravedad, la consecuencia que atrae esta desobediencia sería, como mínimo, el sistema solar como lo conocemos (obediente a la ley de la gravedad) se destruiría.





- No, es imposible. Incluso las hormigas y los más pequeños seres obedecen las normas divinas. Las alabanzas a Dios de los seres que, para nosotros, no tienen vida, pero que, en realidad, poseen movimientos vitales mayores que los nuestros, son la obediencia a las leyes que Dios ha establecido para el funcionamiento del mundo.

Los acaparadores de riqueza

- ¿Cuál es la situación en el otro mundo de la gente que en éste son ávidas de acaparar riquezas?

- Para la continuidad de la vida y para garantizar el sustento de la familia, es necesario trabajar y esforzarse diariamente. Las personas que trabajan para obtener los medios necesarios de vida, se cuentan entre las buenas criaturas de Dios y no hay muchas de ellas que sean ávidas de acaparar... Las personas ávidas por el dinero suelen ser de otro grupo. Lo que les lleva a ser ávidas es el deseo de obtener muchos bienes en poco tiempo y, como eso no es posible hacerlo trabajando honrada y esforzadamente, lo hacen por medios ilícitos y eso les vuelve avaros. Hasta el fin de sus vidas no tienen otro anhelo y ocupación que la de acumular dinero y bienes. Las palabras de Dios en la sura 104:2 se refieren a este tipo de personas:

"¡Ay de aquél que amase la riqueza y la cuente una y otra vez!"

Para este tipo de gente, ése es el mayor placer de la vida, acumular dinero, contarlo y recontarlo. No disfrutan de los beneficios del dinero en sí, sino del hecho de contarlo y saber que poseen muchas propiedades.

¡Ay de todo aquél que difame, que critique,
que amase riqueza, contándola y recontándola,
creyendo que su riqueza le hará inmortal!

¡No! ¡Ciertamente, será precipitado en la Hutamah!

¿Cómo podrías saber lo que es la Hutamah?

Es el fuego de Dios, llameante,
que llega hasta las entrañas.

Se cerrará sobre ellos en extensas columnas.

(Corán, Sura 104)

Ésa será la situación de tales personas en el otro mundo. Pero las personas previsoras, que trabajan para obtener su sustento y guardan una parte de sus beneficios, no entran en la categoría de los avaros y acaparadores. Son personas cuerdas, frugales, que piensan en el futuro de su familia, para que después de que ellos mueran, aquéllos que están bajo su responsabilidad, no pasen necesidades y tengan que enfrentar la pobreza. Esas personas serán recompensadas por Dios y, si no han cometido actos prohibidos, irán al Paraíso cuando mueran. Esa gente es la que trabaja, cultiva, cría animales, cuida los frutales, construye casas, cubren las necesidades de su prójimo con su trabajo en las distintas actividades y, si son musulmanes, cuando hay guerra, combaten por la causa de Dios y mueren.

Pero los avaros, son personas que no tienen otro anhelo en su vida, y no trabajan excepto para acaparar riquezas. No realizan actos que puedan beneficiar a las gentes y, si hay guerra, no van al campo de batalla, porque no pueden desprenderse de las muchas tierras, de los almacenes llenos de granos y del oro que poseen porque saben que hay riesgo de resultar muerto. Dios, como Él mismo ha dicho, no ama a los avaros. Incluso, aunque gasten todo su dinero por la causa de Dios antes de morir, excepto lo necesario para la manutención de su familia, es poco probable que Dios le lleve al Paraíso, ya que, como enseña la experiencia, la única manera de acaparar dinero y bienes en poco tiempo es saliéndose del margen de la legalidad, por ello, el gastar el dinero así obtenido en la causa de Dios no puede compensar el daño cometido contra otra gente durante su acumulación. Obtener dinero por vías ilegales, es una transgresión al derecho de las demás personas.

Islam Oriente



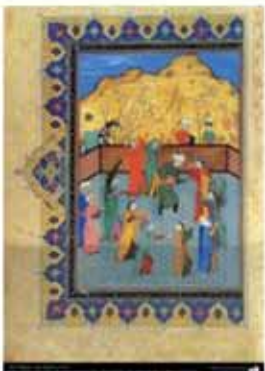





Nueva edición

[Portada](#) [Artículos](#) [Videos](#) [Biblioteca](#) [Dichos y Narraciones](#) [Revistas](#) [Súplicas](#) [Corán](#) [Preguntas Frecuentes](#) [Fotografía y Arte](#) [Tienda y Publicaciones](#)


[Google translate](#) | [Contactar](#) | [¿Quiénes Somos?](#) | [Colaboradores](#) | [Enviar](#) | [RSS](#) | [Haz tu donación](#) | [Búsqueda avanzada](#)

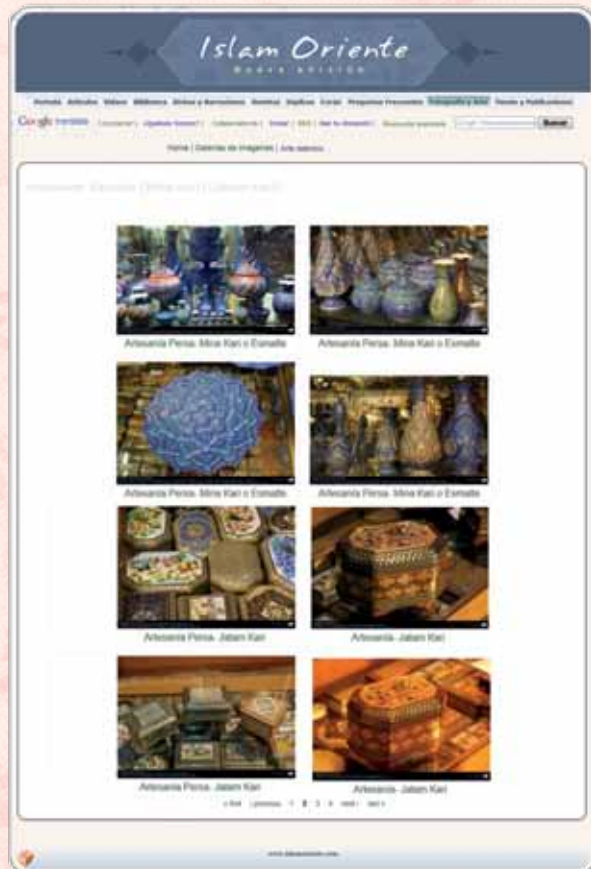
[Home](#) | [Galerías de imágenes](#) | [Arte islámico](#)

Miniatura Persa



[« first](#) [« previous](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [next](#) » [last »](#)

www.islamoriental.com



El Imamato y el Califato

(Continuación)

La Séptima Parte

**La Doctrina del Islam Shī'ah
A la Luz de las enseñanzas de
Ahl-ul Bait** (con ellos sea la paz)

Autor: Aiatul-lāh Yā'far Subhānī
Traducción: Huṡyatulislam Feisal
Morhell

Artículo nonagésimo séptimo:
El Imam Al-Mahdī es el Walī de Dios, que se encuentra oculto de las miradas

Desde el punto de vista del Sagrado Corán, los awliā' de Dios son de dos tipos, un walī manifiesto, que es conocido por las personas, y un walī oculto a las miradas, que las personas no pueden ver, a pesar de que se encuentra entre ellos y está enterado de sus asuntos.

En la sura Al-Kahf, se hace referencia a los tipos de walī. Uno es Mūsā Ibn 'Imrān y el otro su ocasional compañero en su travesía marítima y terrestre, que es conocido con el nombre de Al-Jidr. Este walī divino era de una forma tal que ni siquiera Moisés lo conocía, y tan sólo mediante la orientación de Dios fue que lo reconoció y se benefició de su conocimiento. Así como



dice el Sagrado Corán:

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا إِتَّقِيَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ * قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟

«Y encontró a uno de nuestros siervos a quien le concedimos una misericordia de nuestra parte y le enseñamos de nuestra parte un conocimiento * Le dijo Moisés: ¿Acaso puedo seguirte de forma que me enseñes de lo que se te ha enseñado y es motivo de rectitud?».¹

Luego el Sagrado Corán explica algunos de los asuntos benéficos y provechosos que llevaba a cabo ese walī de Dios, de lo cual queda completamente en claro que la gente no le

conocía pero que se beneficiaban de sus bendiciones.²

El Imam de la Época -que Dios apresure su noble manifestación- también es como el compañero de Moisés (P), un walī no conocido que al mismo tiempo es origen de acciones benéficas para la comunidad. En este caso, la ocultación del Imam no equivale a la separación del Imam respecto de la comunidad, sino que él -así como nos lo afirman las narraciones de los inmaculados, con ellos sea la paz- es como el sol que se encuentra detrás de las nubes, al cual no alcanzan las miradas, pero de cuya luz la gente de la Tierra se beneficia.³

Además de ello, a lo largo de la historia, ha habido un número de personas probas y excelentes que

1- Al-Kahf; 18: 65-66.

2- Al-Kahf; 18: 71-82.

3- Kamâl Ad-Dîn, del Sheij As-Sadûq, cap. 5, hadîz 4, p.485.

han merecido acceder a la presencia del Imam, beneficiándose de su persona, y de esa manera también otros se beneficiaron de la bendición de su existencia.

Artículo nonagésimo octavo:

Los delegados del Imam Al-Mahdī

El método usual entre los hombres ha sido y es que el dirigente y líder lleve a cabo algunos asuntos sin intermediarios y que otros asuntos se concreten a través de sus representantes. Es cierto que hay diferentes causas que ocasionan la ocultación del Imam de la Época -que Dios apresure su noble manifestación-, y que la humanidad no tiene acceso directo a su persona, pero afortunadamente, la vía de beneficiarse de sus representantes que son esos mismos faqihs justos y temerosos de Dios, no se encuentra cerrada. Los grandes fuqahâ' y muḥtaḥidīn, son sus representantes en los asuntos de la ley islámica y de gobierno, y la administración de la sociedad islámica durante la época de la ocultación ha sido delegada a ellos. Por supuesto, el hecho de vernos privados de todos los efectos existenciales del Imam se debe a condiciones especiales que hacen que su ocultación sea inevitable.

Artículo nonagésimo noveno:

La ocultación de algunos de los profetas y santos de Dios en las comunidades anteriores

La causa de la ocultación del Imam de la Época -que Dios apresure su noble manifestación-, conforma uno de los secretos divinos, si bien es posible que nosotros podamos inferir la esencia del mismo. La ocultación temporal de los líderes divinos respecto a la gente, también tuvo lugar en las comunidades anteriores al Islam. Mūsā ibn 'Imrān (P) se ocultó de su pueblo por un período de cuarenta días, y permaneció en el miqāt o lugar de encuentro con su Señor (Al-A'rāf; 7: 142). Jesús (P) a causa de la voluntad divina se ocultó de su pueblo y los enemigos no pudieron asesinarle (An-Nisā'; 4: 158). El Profeta Jonás (P) se ocultó de su pueblo por un tiempo (As-Saffāt). Básicamente, cada vez que un asunto es establecido por la transmisión mutawātir pero que la persona no puede entender completamente, no debe poner ello en duda o negarlo, puesto que en ese caso serían objeto de cuestión gran parte de las normas de las leyes divinas que constituyen asuntos categóricos y exigencias de la religión islámica. La ocultación del Imam de la Época -que Dios apresure su noble manifestación-, no es una excepción a esa regla, y no estar informado del secreto o secretos reales de ello, no nos concede el derecho de dudar o negar. Al mismo tiempo, debemos decir que se puede entender el secreto de la ocultación a un grado acorde a la capacidad del razonamiento humano.

Esta última Prueba (Huḥūjah) inmaculada y divina, ha sido reservada para concretar trascendentes propósitos (como lo es el hecho de expandir la justicia general y enarbolar el estándar de la unicidad divina en el mundo), y esos propósitos necesitan tiempo, florecimiento del intelecto y el saber humano, y preparación espiritual de la humanidad, de forma que el mundo esté capacitado para recibir el cortejo de ese Imam y Reformador mundial, ese cortejo de justicia,

libertad y paz. Es natural que, en el caso de que el Imam se manifestase entre la gente antes de que estuvieran dadas las condiciones, tendría el destino de las anteriores Pruebas de Dios en la Tierra (esto es, el martirio), y cerraría los ojos al mundo antes de concretarse esos trascendentes propósitos. Las narraciones también han señalado esa filosofía. El Imam Al-Bâqir (P) expresó:

«إِنَّ لِلْقَائِمِ غَيْبَةً قَبْلَ ظُهُورِهِ»

“El Restaurador -que Dios apresure su noble manifestación- tendrá una ocultación antes de su manifestación”.

El narrador preguntó la razón y el Imam expresó:

«يَخَافُ (أَيُّ الْقَتْلِ)»

“Para impedir que sea asesinado”.⁴

Además de ello, en algunas narraciones se ha planteado la cuestión de probar y depurar a las personas, en el sentido que la gente durante la época de la ocultación será objeto del examen divino, y se medirán sus niveles de perseverancia en la fe y la creencia.⁵

Artículo centésimo:

La existencia del Imam inmaculado conforma una bondad divina tanto durante su presencia como durante su ocultación

Los argumentos teológicos, consideran que la existencia del Imam inmaculado en la sociedad representa una de las grandes bondades divinas, lo que constituye un factor de guía para la gente. Es natural que, si la gente se dirige hacia la aceptación de esa manifestación de la bondad divina, se beneficiará de todos los efectos y bendiciones de su existencia, y en caso contrario se verá privada de aprovecharse completamente del Imam, y el causante de la privación sería la misma gente, no Dios ni el Imam.⁶

Artículo centésimo primero:

El Imam Al-Mahdī y su larga vida

El Imam de la Época -que Dios apresure su noble manifestación- nació en el año 255 HL y considerando eso, hoy en día (año 1418 HL) su edad ha superado los once siglos. Aceptar esa larga vida, no debe conformar un gran problema considerando el vasto Poder Divino, y en realidad aquellos que consideran ello un impedimento, están desatentos del infinito Poder divino:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾

«Y no ponderaron a Dios en su correcta ponderación».⁷

Además, en las comunidades anteriores hubo muchas personas de larga vida, así como el Corán afirma que el período de la profecía de Noé (P) fue de novecientos cincuenta años (Al-'Ankabût; 29: 14). Asimismo en nuestra época la ciencia intenta

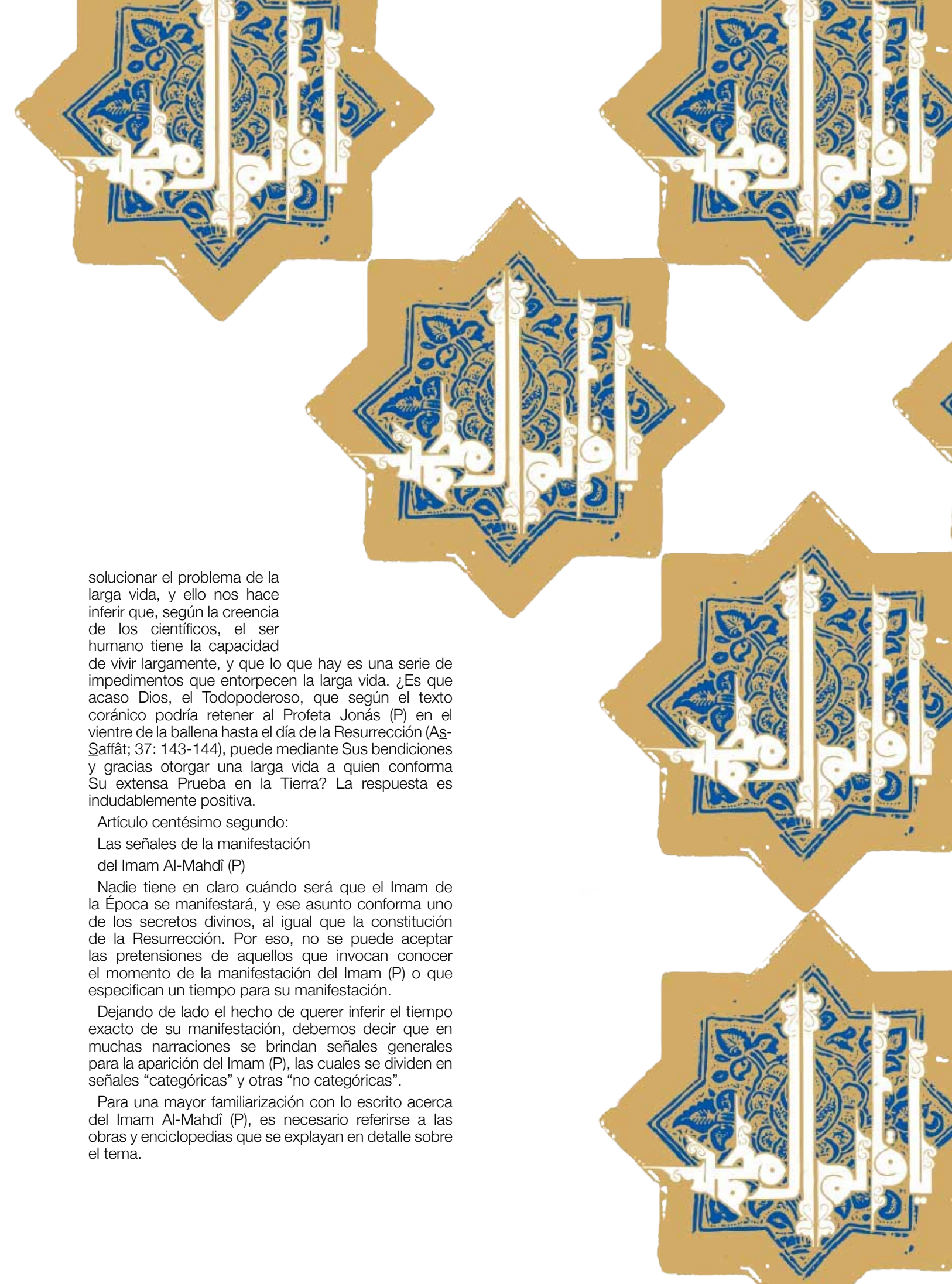
4- Kamāl Ad-Dīn, del Sheij As-Sadūq, p. 481, cap. 44, hadices 8, 9 y 10.

5- Al-Maḥlisī, Bihār Al-Anwār, t.52, pp.102, 113 y 114.

6- El Muḥaqqiq At-Tūsī en su libro Taḥrīr Al-I'tiqād, capítulo del Imamato, señala este argumento con las siguientes expresiones:

“Su existencia es una bondad divina, y su accionar es otra, y el hecho de que no se encuentre (manifiesto) se origina de nosotros”. P.363.

7- Al-An'ām; 6: 91.



solucionar el problema de la larga vida, y ello nos hace inferir que, según la creencia de los científicos, el ser humano tiene la capacidad de vivir largamente, y que lo que hay es una serie de impedimentos que entorpecen la larga vida. ¿Es que acaso Dios, el Todopoderoso, que según el texto coránico podría retener al Profeta Jonás (P) en el vientre de la ballena hasta el día de la Resurrección (As-Saffât; 37: 143-144), puede mediante Sus bendiciones y gracias otorgar una larga vida a quien conforma Su extensa Prueba en la Tierra? La respuesta es indudablemente positiva.

Artículo centésimo segundo:

Las señales de la manifestación
del Imam Al-Mahdī (P)

Nadie tiene en claro cuándo será que el Imam de la Época se manifestará, y ese asunto conforma uno de los secretos divinos, al igual que la constitución de la Resurrección. Por eso, no se puede aceptar las pretensiones de aquellos que invocan conocer el momento de la manifestación del Imam (P) o que especifican un tiempo para su manifestación.

Dejando de lado el hecho de querer inferir el tiempo exacto de su manifestación, debemos decir que en muchas narraciones se brindan señales generales para la aparición del Imam (P), las cuales se dividen en señales “categóricas” y otras “no categóricas”.

Para una mayor familiarización con lo escrito acerca del Imam Al-Mahdī (P), es necesario referirse a las obras y enciclopedias que se explayan en detalle sobre el tema.

Sura “Al-Lail” “La Noche” Nº 92

La sura fue revelada en La Meca;
consta de veintiún aleyas.

Contenido y mérito de su lectura

Esta Sura mequinense, posee características similares a otras suras reveladas en La Meca. En general, las aleyas son breves, pero su contenido es categórico y en su mayoría se refiere al Día del Juicio Final, a la recompensa y el castigo divinos y a sus respectivos factores. En su inicio y luego de hacer tres juramentos, divide a los hombres en dos grupos: los caritativos timoratos y los avaros negadores del Día del Juicio, definiendo el fin del primer grupo como feliz, pacífico y dichoso, y el del segundo estrecho, desgraciado y desafortunado. En otra aleya de ésta, una vez anunciado que Dios, asume la orientación de sus siervos, se advierte sobre el crepitante fuego infernal y por último presenta las características de quienes se queman en él y de quienes estarán a salvo. Dijo el Profeta (la paz sea con él) respecto al mérito de su recitación: “A quien la recite, Dios lo agradecerá hasta que se satisfaga, lo salvará de las dificultades y le facilitará el camino.”¹

.....
1- Maǧma‘ al-Biān, t. 10. p. 499.







BISMIL LÂHI AR-RAHMÂNI AR-RAHÎM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. UAL LAİLİ IDHÂ IAGSHÂ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾
2. UAN NAHÂRI IDHÂ TAÿAL·LÂ ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ﴾
3. UA MÂ JALAQADH DHAKARA UAL UNZÂ ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾
4. INNA SAÿIUKUM LASHAT TÂ ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ﴾
5. FA AMMA MAN AÿTÂ UAT TAQÂ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ﴾
6. UA SADDAQA BIL HUSNÂ ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾
7. FASANUIAS-SIRUHU LIL IUSRÂ ﴿فَسَيَسِّرُهُ لِيُسرَىٰ﴾
8. UA AMMA MAN BAJILA UASTAGNÂ ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ﴾
9. UA KADHDHABA BIL HUSNÂ ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ﴾
10. FASANUIAS-SIRUHU LIL 'USRÂ ﴿فَسَيَسِّرُهُ لِّلْعُسْرَىٰ﴾
11. UA MA IUGNI 'ANHU MÂLUHU IDHÂ TARAD-DÂ ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ﴾
12. INNA 'ALAINÂ LAL HUDÂ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾
13. UA INNÂ LANA LAL AJIRATA UAL ULÂ ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ﴾
14. FA ANDHARTUKUM NÂRAN TALADZ-DZÂ ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ﴾
15. LÂ IASLÂHÂ IL-LAL ASHQÂ ﴿لَا يَصْلَحُهَا إِلَّا الْآشَقَىٰ﴾
16. AL LADHI KADHDHABA UA TAUAL-LÂ ﴿الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾
17. UA SAIUÿAN-NABUHAL ATQÂ ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ﴾
18. AL LADHÎ IUÿTÎ MÂLAHU IATAZAKKÂ ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾
19. UA MÂ LI AHADIN 'INDAHU MIN NI'MATIN TUÿZÂ ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ﴾
20. IL-LAB TIGÂ'A UAÿHI RABBIHIL AÿLÂ ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ﴾
21. UA LASAUFA IARDÂ ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾



Sura al-Lail (La Noche) Nº 92

EN EL NOMBRE DE DIOS, COMPASIVO, MISERICORDIOSÍSIMO

1. ¡POR LA NOCHE CUANDO CUBRE LA LUZ!
2. POR EL DÍA CUANDO RESPLANDECE
3. POR QUIEN CREÓ AL MACHO Y A LA HEMBRA
4. QUE VUESTROS ESFUERZOS SON DIFERENTES
5. PERO A QUIEN HACE CARIDAD Y ES TIMORATO,
6. Y CORROBORA LA BIENAVENTURANZA (LA BUENA RECOMPENSA DIVINA),
7. LE FACILITAREMOS (EL CAMINO DEL) EMPÍREO FÁCIL.
8. EN CAMBIO, A QUIEN MEZQUINE Y SE CREA SUFICIENTE
9. Y NIEGUE LA BIENAVENTURANZA (LA BUENA RECOMPENSA DIVINA),
10. LE FACILITAREMOS (EL ACCESO) A LA ADVERSIDAD (EL CAMINO DEL INFIERNO).
11. Y DE NADA LE VALDRÁ SU HACIENDA, CUANDO CAIGA EN LA TUMBA O FUEGO INFERNAL.
12. POR CIERTO QUE A NOSOTROS NOS INCUMBE EL ENCAMINAR
13. ASÍ COMO TAMBIÉN ES NUESTRA LA VIDA ÚLTIMA Y LA PRIMERA (LA DEL MÁS ALLÁ Y LA DE ESTE MUNDO),
14. OS AMONESTO PUES, CON UN FUEGO VORAZ
15. EN EL QUE NO ENTRARÁ SINO EL MÁS PERVERSO
16. QUE DESMIENTE (LAS ALEYAS DIVINAS) Y DESDEÑA.
17. EN CAMBIO, SE LIBRARÁ DE ÉL, EL MÁS TIMORATO
18. QUE DA SU HACIENDA (EN EL CAMINO DE DIOS) CON EL FIN DE PURIFICARSE
19. Y A NINGUNO HACE UN FAVOR CON EL ÁNIMO DE SER RETRIBUIDO
20. SINO CON EL ANHELO DE CONTEMPLAR LA FAZ DE SU SEÑOR, EL ALTÍSIMO;
21. Y PRONTO SERÁ COMPLACIDO.

Sura al-Lail (La Noche)

Nº 92

Ocasión en la que tuvo lugar la revelación

Los historiadores, han resaltado lo siguiente basado en Ibn ‘Abbâs:

Había un hombre musulmán, que era dueño de unos palmerales. La rama de una sola de sus palmeras, había traspasado una medianera y justamente daba a la casa de un hombre pobre que tenía muchos hijos. Cuando su dueño se trepaba a fin de recoger los dátiles, solían caer unos cuantos en la casa de aquel indigente y los niños que estaban hambrientos los tomaban. De inmediato el hombre bajaba de la palmera y se los arrebatava, y era tal su avaricia y su crueldad, que hasta era capaz de quitárselos de sus bocas.

Cierto día, el padre indigente se quejó de ello ante el Profeta y éste le dijo: “Vete tranquilo que yo solucionaré tu problema”, entonces, el Profeta se dirigió a casa del dueño de las palmeras y le preguntó: “¿Me darías este árbol cuyas ramas traspasan la medianera de la casa del indigente para que a cambio te sea otorgada una palmera en el Paraíso?”. Le respondió: “Soy propietario de numerosas palmeras pero sus frutos no se igualan a los de ésta, es decir, (no estoy dispuesto a efectuar semejante trueque).”

Más tarde, uno de los fieles del Enviado de Dios, que había oído la conversación, preguntó: “¿Me darías lo mismo que ofreciste a aquel hombre si yo comprara la palmera y la regalara al necesitado?”. “Sí”, fue la respuesta del Profeta.

Entonces el fiel se presentó ante el avaro. Este último le dijo: “¿acaso sabías que Muḥammad (la paz sea con él) estaba dispuesto a darme una palmera en el Paraíso y no acepté?”, en realidad le dije que me agradaba mucho comer de esta datilera y que a pesar de poseer muchas, ninguna da tan buen fruto como ésta.” El interesado preguntó: “¿estás decidido a venderla o no?”. “No, no la venderé, a menos que me den lo que no creo nadie pueda ofrecerme.” “¿Qué pides a cambio?”. “Cuarenta palmeras”, dijo. Muy asombrado el fiel exclamó: “¡Qué precio tan elevado por una palmera inclinada! ¡Cuarenta palmeras!”.

Y luego de un instante de silencio, resolvió: “Bien, te daré las cuarenta palmeras.” Dijo el avaro vendedor: “Si es que dices la verdad preséntame algunos testigos.”

Casualmente, pasaban por allí algunos hombres a quienes llamó y puso como testigos. Más tarde visitó al Profeta y aseguró: “¡Oh Enviado de Dios!, la datilera ya es mía y te la obsequio.” El Enviado de Dios (la paz sea con él) visitó a aquella familia indigente y les comunicó que la palmera les pertenecía.”

Éste, fue el motivo por el cual la Sura Al-Lail fue revelada.

Algunos hadices afirman que aquel comprador generoso se llamaba Abû Ad-Daḥdāḥ.¹

1- Maḥma' al-Biân, t. 10, p. 501.

Interpretación

La devoción y su relación con los auxilios divinos

Nuevamente en la sura, nos encontramos con tres juramentos que incluyen a la creación y Su creador y que nos llevan a la meditación. Dice la aleya:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

1. UAL LAILI IDHÂ IAGSHÂ

1. ¡POR LA NOCHE CUANDO CUBRE LALUZ!

La palabra “lagshâ”, significa cubrir o extender un velo; probablemente, se deba a que la oscuridad de la noche, es como una cortina que cae sobre la mitad del planeta Tierra y lo cubre, u otra posibilidad sería, que cubre la faz del sol cuando llega la noche. De cualquier modo, la aleya indica la importancia de la noche y su efectivo rol en la vida de los seres humanos, ya sea porque regula la temperatura, porque brinda paz y sosiego a todos los seres vivientes o simplemente, porque encierra en sí misma la adoración de los devotos.

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

2. UAN NAHÂRI IDHÂ TAÿAL·LÂ¹

2. POR EL DÍA CUANDO RESPLANDECE

Esto, sucede en el momento en el cual el alba, descorre la cortina de la noche despidiendo a la oscuridad y efectuando su dominio sobre la bóveda celeste y dominando todas las cosas con su luz; luz que es secreto de la marcha de la vida y que es factor del desarrollo de los seres vivientes.

El Generoso Corán, ha dado énfasis a la cuestión de la luz y las tinieblas, puesto que son dos grandes y persistentes gracias y signos Suyos.

Y el último juramento dice:

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

3. UA MÂ JALAQADH DHAKARA UAL UNZÂ

3. POR QUIEN CREÓ AL MACHO Y A LA HEMBRA

La existencia de ambos géneros, los cambios sucedidos desde la fecundación hasta el nacimiento, cada uno de sus caracteres y los innumerables secretos existentes en el tema de la sexualidad, son signos y maravillas de este gran orbe y mediante ellos, podemos cerciorarnos de la grandeza de su Creador.

1- Cabe destacar que en esta sura el vocablo “lagshâ” es usado en su conjugación presente, pero “taÿal-lâ” es un verbo pasado. Algunos han justificado esto diciendo que ello se debe a que en aquella época, que era el comienzo de la convocatoria del Profeta (BP), las tinieblas de la ignorancia lo habían abarcado todo. No obstante en este caso, jurar por tal tiniebla no parece algo tan interesante. Sería mejor decir que: este verbo en pasado, debido a que está luego de idhâ(cuando) condicional, tiene el significado de verbo presente; o decir: originalmente este verbo fue tataÿal-lâ, y luego fue suprimida una ta', pero en este caso el verbo sería femenino y nahar no puede ser su sujeto, por lo que deberíamos decir que el sujeto es shams (sol) que está tácito, o sea: Edha tatayallash-shamsu fiha.

Por último se cita el objetivo de los juramentos:

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿٦﴾

4. INNA SA'YUKUM LASHAT TÂ

4. QUE VUESTROS ESFUERZOS SON DIFERENTES

El rumbo de los esfuerzos y los resultados, también son diferentes. Ellos, nos indican que nadie permanecerá inmóvil, que naturalmente cada uno se esforzará y la capacidad otorgada por Dios, considerada un capital del ser, se consumirá en algún camino.

¡Observen en qué rumbo y hacia qué objetivo, se encaminarán vuestros esfuerzos y cuáles serán por ende sus resultados!. ¡Estén atentos y no vendan todos los capitales y capacidades a un precio insignificante, no los malogren en vano!

El vocablo “Shattâ, plural de “Shatî”, viene de la raíz “Shatt” y significa multitud que se dispersa. Aquí, señalaría la diferencia entre los esfuerzos de los hombres en tres aspectos: el cualitativo, el de su objetivo y el de su resultado y consecuencia.

A continuación, el Corán divide a los hombres en dos grupos y enumera sus cualidades:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٧﴾
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٨﴾
فَسَنِيْرُهُ لِيُسْرَى ﴿٩﴾

5. FA AMMA MAN A'TÂ UAT TAQÂ

5. PERO A QUIEN HACE CARIDAD Y ES TIMORATO,

6. UA SADDQA BIL HUSNÂ

6. Y CORROBORA LA BIENAVENTURANZA (LA BUENA RECOMPENSA DIVINA),

7. FASANUIAS-SIRUHU LIL IUSRÂ

7. LE FACILITAREMOS (EL CAMINO DEL) EMPÍREO FÁCIL.

La palabra “A'tâ, significa caridad hecha por la causa de Dios y ayuda a los necesitados. El énfasis sobre la Taquâ (ser timorato, devoto), hecho luego de la caridad, supuestamente indique la necesidad de una sincera y pura intención en el momento de realizar la caridad, la obtención de bienes en caminos lícitos, su utilización para obras lícitas y el abstenerse de echar en cara el favor que se hace, recordarlo y perturbar de este modo al favorecido.

La virtud del Taquâ, encierra todas estas condiciones. Algunos otros intérpretes, han dicho que “A'tâ” indica las obediencias referentes a la disposición de los bienes, e it-taqâ, al resto de las adoraciones (como el ayuno, la oración, etc.), la concreción de las obligaciones y el abandono de lo ilícito. No obstante la primera interpretación, concuerda más con el sentido de la aleya y con la ocasión de su revelación.

Creer en el “Husnâ” -femenino de “Ahsan” que significa lo más bello-, indica tener fe en las bellas recompensas divinas. Es un ejemplo a lo referido al comienzo de esta sura, cuando Abû Ad-Dahdâh donó sus bienes esperando en la recompensa divina.

Dice la aleya 95 de la Sura An-Nisâ: Ua kul-lan ua adal-lahul husnâ - “Aun cuando prometió a ambos la bienaventuranza (buena recompensa)”. Aquí también el vocablo “husnâ”, significa “buena recompensa”.

Otros han dicho que el vocablo se refiere a “Sharîat-ul husnâ”, es decir, la más bella religión, que es el credo islámico, y algunos la han interpretado con la frase “Lâ ilâha il-lah Al-lâh” o los dos testimonios de fe.

Considerando el contexto de las aleyas, la ocasión en que fueron reveladas y la mención de “Husnâ” en varias partes del Corán significando bienaventuranza, la primera parece ser la más aceptada.

La frase “Fasanuiassiruhu lil iusrâ”, probablemente indique el éxito, el auxilio divino y la facilidad de la obediencia a Él; tal vez, también signifique apertura del camino que conduce al Paraíso y recepción de los ángeles a través de saluciones y bienvenidas, es posible que encierre todas estas interpretaciones.

Naturalmente a quienes transitan el camino de la caridad y la devoción y están esperanzados en las grandes recompensas divinas, les resultarán livianas las dificultades en esta vida y tanto en ella como en la otra gozarán de un gran sosiego.

Cambiando el curso del tema, es posible que en un primer momento, la caridad sea difícil de practicar, pero a medida que se repita, le resultará tan fácil al hombre que se convertirá para él en un placer.

¡Y cuán numerosos son los caritativos que se contentan al ver huéspedes alrededor de su mesa y se afligen cuando no tienen oportunidad de dar! Este, es un ejemplo de cómo se facilitan las dificultades.

Lógicamente tener fe en el Día del Juicio Final y las grandes recompensas divinas, también son factores que facilitan todo tipo de problemas. Estas personas no sólo otorgan sinceramente sus bienes, sino que dan sus vidas por la causa de Dios; anhelan el martirio, participan en el campo de batalla y les resulta placentero.

El vocablo “iusrâ”, de la raíz “iusr”, significa originalmente, preparar la montura y las riendas del caballo para partir, pero ha sido utilizada para señalar cualquier acto sencillo y fácil.¹

1- Tafsîr al-Kash-shâf, t. 4, p. 762.

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
فَسَنِيْرُهُ لِّلْعُسْرَى

8. UA AMMA MAN BAJILA UASTAGNÂ

8. EN CAMBIO, A QUIEN MEZQUINE Y SE CREA SUFICIENTE

9. UA KADHDHABA BIL HUSNÂ

9. Y NIEGUE LA BIENAVENTURANZA (LA BUENA RECOMPENSA DIVINA),

10. FASANUIAS-SIRUHU LIL 'USRÂ

10. LE FACILITAREMOS (EL ACCESO) A LA ADVERSIDAD (EL CAMINO DEL INFIERNO).

“Bujl” (el infinitivo de “Bajila” es el antónimo de “l’tâ” que ha sido mencionado en el primer grupo (los felices y generosos bienaventurados).

El sentido de “Uastagna” (y busca ser autosuficiente, desea enriquecerse), puede ser un pretexto de su avaricia y un medio de su enriquecimiento, o puede señalar que el hombre considera que prescinde de las recompensas divinas, opuestamente al primer grupo, cuyos ojos aguardan el favor divino y pasan su vida en obediencia a Dios.

Una tercera interpretación, dice que el avaro considera innecesario obedecer a Dios, causa por la que se corrompe incesantemente. De las tres interpretaciones, la primera nos resulta más acertada, aunque no descartamos la posibilidad de que la aleya encierre a las tres.

Negar la bella recompensa, es rechazar las recompensas del Día del Juicio Final o desmentir el bello credo del Profeta.

La frase “Fasanuiassiruhu lil ‘usrâ” - “le facilitaremos (el acceso) a la adversidad”, es lo opuesto a “Fasanuiassiruhu lil iusrâ”, así, Dios brinda su auxilio al primer grupo, facilitándole el camino de la obediencia y la caridad, no obstante el segundo grupo no obtendrá éxito, el tránsito del camino recto les resultará dificultoso en este mundo y en el otro; también se verán enfrentados a la dificultad. Básicamente, la realización de acciones benevolentes y en particular la caridad hecha por la causa de Dios, es para los incrédulos avaros una ardua y compleja tarea, mientras que para el primer grupo, resulta agradable y exaltador del espíritu.¹

1- «iusra» y «usrâ» ambos son adjetivos femeninos (su masculino es: «aisar» y «a-sar») y el uso de estos dos adjetivos femeninos porque su sustantivo es femenino «a-mal». En realidad sería, «sanuiassiruhul a-amala iusra» o «li a-male usra». O se debe al conjunto de todos los sucesos cotidianos. Y si su sustantivo fuese singular irían los vocablos «tariqah» o «jullah».

He aquí una advertencia para los insensibles mezquinos:

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١١﴾

11. UA MA IUGNI ‘ANHU MÂLUHU IDHÂ TARAD-DÂ

11. Y DE NADA LE VALDRÁ SU HACIENDA, CUANDO CAIGA EN LA TUMBA O FUEGO INFERNAL.

Es decir que no puede llevarse de este mundo los bienes que obtenga y aunque se los llevara, no lo salvarían del fuego infernal.

La palabra “Mâ”, posiblemente tenga dos finalidades: negar o interrogar; si significa “no”, quiere decir que el avaro no llevará consigo sus bienes, y si significa “¿de qué?” quiere decir: ¿de qué les servirá llevar sus bienes?

El vocablo “Taraddâ”, de las raíces “Ridâ’at” y “Radâ” significa perecer, y también ha sido utilizado como precipitarse y luego morir. Algunos consideran que su verdadero significado, es caer desde un lugar elevado y como caer de un lugar así acarrea la muerte, luego apareció el significado de perecer.

La aleya en cuestión, significaría caer en la tumba o el infierno o ser severamente castigado. En conclusión estas aleyas coránicas se ocupan de dos grupos; el grupo creyente timorato y caritativo y el grupo incrédulo, desobediente y mezquino.

De ambos, tenemos ejemplos en el punto anterior, (sobre Abû Ad-Dahdâh e Ibn Sâlef). Aprovechando la ayuda divina, el primer grupo se encamina hacia el empiro y sus mercedes, mientras el segundo, se enfrenta durante su vida a diversas problemáticas, colecta grandes riquezas y se va sin llevar consigo, nada más que penas, tristezas y el castigo de Dios.

Lecciones de ética islámica: Modalidades del viaje espiritual

Lección 2

Recopilado por Zohre Rabbani
Colaboración: Fátima Paz

La definición de la ética

En esta sección desarrollaremos la respuesta a las preguntas: ¿qué es la ética?, ¿qué rol cumple? y ¿a qué parte de la sabiduría pertenece? (teórica o práctica).

Aquí debemos señalar tres puntos importantes:

1. Los seres existentes se dividen en dos grupos:

Primero: Los seres, en los que el ser humano no tiene ninguna intervención en su surgimiento o creación, como la Tierra, el cielo, las montañas, etc.

Segundo: Seres cuya creación depende de la voluntad del hombre, o en otras palabras, el ser humano los crea con su propia voluntad, como todas las acciones que dimanan del hombre y también así, todos los estados del alma humana, por ejemplo la

justicia, la valentía, la castidad, la generosidad y otros.

2. En los libros de filosofía, cuando quieren definir la palabra hikmah (sabiduría) dicen que es conocer la realidad de los seres tal como es, en la medida de la capacidad humana, y luego la dividen en dos partes: la sabiduría teórica y práctica.

El conocer las realidades sobre las cuales el ser humano no tiene ningún tipo de intervención en su creación, es considerado sabiduría teórica; y conocer las cuestiones y verdades que el ser humano interviene en su creación, es considerado sabiduría práctica, por ejemplo, conocer la belleza de la justicia y la fealdad de la opresión².

Luego, cada una de las sabidurías teórica y práctica, se divide en partes y la ética forma parte de la sabiduría práctica. La sabiduría práctica, o sea, los campos en los cuales el ser humano puede intervenir y afectar (al contrario de la sabiduría teórica, como las matemáticas, en la cual el ser humano no tiene ningún tipo de poder sobre sus reglas) se divide en tres partes: la purificación de la ética, la dirección y administración de la casa y la política de las sociedades.

3. Los filósofos, a pesar de considerar a la ética parte de la sabiduría práctica, la diferencian de las otras partes, pues le atribuyen una santidad y exalte especiales, puesto que como resultado de esta santificación, el alma humana se purifica de todos los vicios y se vuelve sagrada.

“En base a lo mencionado, podemos decir que la ciencia de la ética significa la ciencia del saber vivir. Naturalmente, esta cualidad abarca, por un lado, la conducta y por otro, los estados y cualidades de alma, es decir saber cómo debe comportarse y qué estados tiene que alcanzar para llegar a la santidad, para así llegar a la perfección final. Es por eso que esta ciencia, luego de Tauhid (la unicidad), es la más noble de las ciencias, por ser que es un medio que conduce al ser humano hacia la perfección final, hacia la otra vida y en esta vida le ofrece un modo de vida alejado de toda restricción mundanal y de todos los deseos bajos del alma.”³

La perfección del ser humano desde diferentes perspectivas

Todos los seres humanos buscan la perfección, pero difieren, muchas veces, en su definición.

Cada quien tiene un concepto diferente de lo que es la perfección y se esfuerza por conseguirla. No obstante, en la visión divina, nada de lo que la gente considera perfección se considera como tal. He aquí algunos ejemplos:

¿Acaso tener un rango y una posición social es perfección?

Mucha gente ve perfección en las posiciones y rangos sociales y por ello gastan toda su fuerza y energía para conseguirla y, al alcanzarlos, creen que han llegado a su propia perfección y ya no ven en ellos mismos, falla o inferioridad, y si no alcanzan esas deseadas posiciones sociales, siempre se consideran seres humanos imperfectos, de poca personalidad y menospreciados. Según sus creencias, cuanto más



elevada sea la posición social, más perfecto es el ser humano. Tales personas, si luego de conseguir un rango lo pierden, se perturban tanto, que creen que han perdido su lugar como ser humano digno.

Análisis:

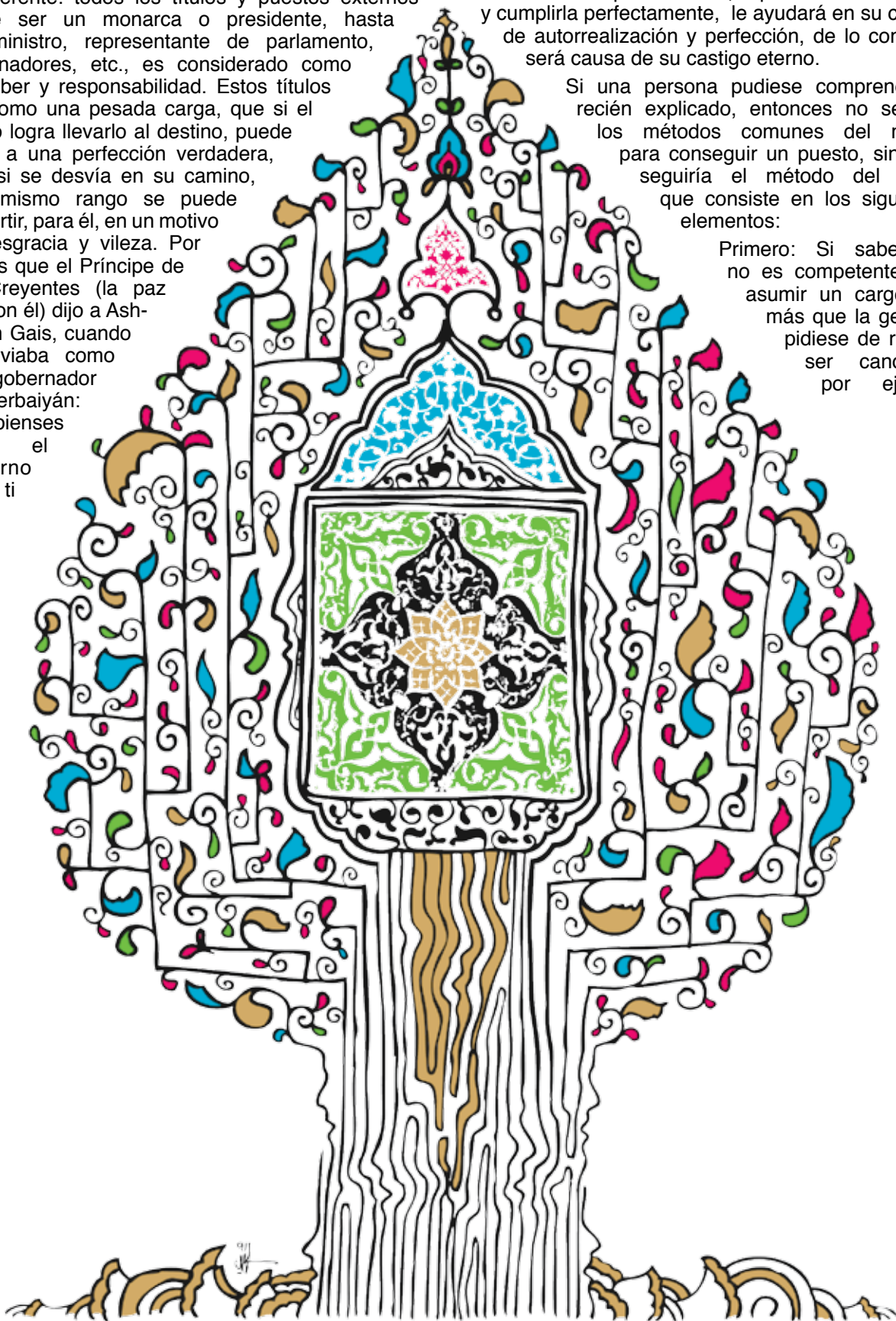
Desafortunadamente, nuestro mundo actual posee tal pensamiento e imagina que si el ser humano alcanza un rango social ha llegado a su perfección final. No obstante, en la visión divina, la cuestión es diferente: todos los títulos y puestos externos desde ser un monarca o presidente, hasta ser ministro, representante de parlamento, gobernadores, etc., es considerado como un deber y responsabilidad. Estos títulos son como una pesada carga, que si el dueño logra llevarlo al destino, puede llegar a una perfección verdadera, pero si se desvía en su camino, este mismo rango se puede convertir, para él, en un motivo de desgracia y vileza. Por eso es que el Príncipe de los Creyentes (la paz sea con él) dijo a Ash-az Ibn Gais, cuando lo enviaba como su gobernador a Azerbaiyán: "No pienses que el gobierno para ti es un

señuelo. Este gobierno para ti es un cargo de responsabilidad y tú estás bajo supervisión de tu superior y todas tus obras están minuciosamente vigiladas y debes obedecer a tu superior."⁴

Entonces, las posiciones sociales, en sí mismas, no son perfección para el ser humano. En realidad, es el ser humano competente y perfecto, el que debe ser elegido para asumir las responsabilidades, y no que las posiciones den valor al ser humano. Quien asuma una responsabilidad, si pueda llevarla a cabo y cumplirla perfectamente, le ayudará en su camino de autorrealización y perfección, de lo contrario, será causa de su castigo eterno.

Si una persona pudiese comprender lo recién explicado, entonces no seguiría los métodos comunes del mundo para conseguir un puesto, sino que seguiría el método del Islam, que consiste en los siguientes elementos:

Primero: Si sabe que no es competente para asumir un cargo, por más que la gente le pidiese de rodillas ser candidato, por ejemplo



representante de parlamento o presidencia, etc., jamás aceptaría, diciendo: “Entre mí y mi Dios no me veo competente para este rango.”

Segundo: Si se ve competente para asumir algún cargo, y por ello anuncia su candidatura, y luego percibe que hay otros seres más competentes, sabios y más aptos que él, renuncia inmediatamente, siguiendo el consejo del Enviado de Dios (la paz y bendición sean con él y su descendencia):

“Si una persona toma una responsabilidad sobre los musulmanes, mientras observa que existe alguien más competente, ha traicionado a Dios, su Enviado y a todos los musulmanes.”⁵

Y el Imam Sadiq (la paz sea con él) dijo: “Cada quien que invite a los demás a obedecerle, a sabiendas de que existe alguien más sabio, es una persona que hace bed’ah (es decir, que hace innovación en la religión desviándola de su mensaje original) y extraviada.”⁶

Tercero: Si esta persona se presentó como candidato para un puesto junto a otras personas como rivales, jamás trata de sacar a otros de la candidatura a través de mentiras, calumnias y difamaciones. Y si no sale elegido, no se enfada, sino que agradece a Dios, diciendo: “Alhamdulillah (Alabado sea Dios), fue una gran carga que otro asumió”.

Y si triunfa, comienza su preocupación, ya que teme no poder llevar adelante lo que asumió y no poder cumplir bien ante Dios y sus criaturas. Todo esto se debe a que la persona considera a los rangos sociales un deber y responsabilidad y no un privilegio. Y según dijo el Príncipe de los Creyentes (la paz sea con él): “Quiero este puesto, siempre y cuando pueda afirmar una verdad y rechazar una falsedad, de lo contrario, este puesto no tendría ni siquiera el valor de un zapato viejo y remachado”.⁷

¡Pero cuán lejos de la realidad está todo ello! Hoy en día, uno sólo puede desear ver tales personas, pues se necesita una madre como Fátima Bent Asad que dé a luz un niño dentro de la casa de Dios y sea educado en la casa del Profeta, para poder hablar tan firmemente, es decir, hablar y practicar, y no sólo hablar, porque para eso hay muchos, pero para practicar, demasiado pocos.

Cuarto: La persona que quiere llevar a cabo el método del Islam en este campo, si de pronto, ve que hay un puesto vacante y él puede ocuparlo sin problemas y no existe nadie más competente que él para hacerlo, no es negligente al respecto, sino que se prepara para asumirlo, sin tener en cuenta la importancia de este puesto o su insignificancia, sea enseñar en una aldea⁸ o una universidad, sea un puesto de ministerio o de asistente, ya que su objetivo es servir a los siervos de Dios. Si algún día se encuentra alguien más capaz y competente, sin ningún inconveniente le entregaría el puesto.

Quinto: Si tal persona asumiese un rango importante y crucial, como presidencia, ministerio, etc., trata de alejarse del despotismo y la opresión respecto a sus inferiores, ya que se considera a sí mismo un servidor de ellos y no un dominador, así como también es muy precavido con los bienes públicos.

Contrariamente a ello, si una persona no sigue este método, ni bien llega a un rango importante, cambia su forma de ser, toma el camino del despotismo, tratando a la gente como a sus esclavos, no respeta los bienes públicos, administrándolos como si fuesen propios y es aquí cuando el Príncipe de los Creyentes, advierte a su gobernador (Ash-az Ibn Gais) en la zona de Azerbaiyán: “En cuanto a la gente, no tienes derecho a ser un dictador, en cuanto a los bienes públicos, ten extrema vigilancia y precaución, los bienes de Dios en tu mano son un depósito en confianza, hasta entregarlo al tesoro público”.⁹

Bibliografía

Compilación de hadices de Ahlul Bait (la paz sea con ellos) por parte de los sabios musulmanes,

Dr. Habibullahi Taheri, “Ética islámica”,

Aiatollah Misbah, “Ética islámica”.

1- Comentarios de Amoli al libro Manzumeh de Sabzevari.

2- Avicena, “Ilahiat Shifa,” primer capítulo del primer artículo.

3- Para más detalles, referirse a Ilahiat Shifah de Avicena, en el primer artículo del primer capítulo; Manzume Hikmat de Sabzevari.

4- Nahyul Balagah, carta número 5.

5- Algadir de Allama Amini tomo 8, pág. 291.

6- Tuhaful-Uqul (obsequios para los intelectos), capítulo de los consejos y sabidurías, hadiz 150.

7- Nahyul Balagah, sermón 33.

8- Aquí nos permitimos contar una pequeña anécdota del Ayatullah Jamenei, relatado por el Ayatullah Haeri Shirazi: “En un encuentro que tuve con el Ayatullah Jamenei, poco antes de que se termine su mandato como presidente de la República, le pregunté acerca de cuál sería su próximo cargo y me respondió: “No tengo nada definido, haré lo que me ordene el Imam (Jomeini, ra.), por Dios que si me ordena que me dirija con mi familia a la ciudad de Zabul (ciudad muy marginada del Oeste de Iran) para enseñar religión a soldados de un puesto militar en la frontera, lo haría sin problemas.”” No obstante Dios Altísimo le destinó el puesto del liderazgo de la Revolución islámica.

9- Nagyul Balagah, carta número 5.

La moral de los Imames

A partir de este número, Kauzar presentará extractos del libro “La moral de los Imames”, que trata distintos aspectos de su personalidad y conducta moral, basada en los más exaltados valores éticos y divinos.

Una realización de UMMA
(Unión Mujeres Musulmanas Argentinas)
Traducción: Fabiana Ríos

¿Qué es la ética?

El significado de ética se ha vuelto tan claro para la gente que no necesita ser explicado ni a las personas de mentes más simples. Sin embargo, el nivel de ética en la visión de las masas es tal, que necesita dilucidación de acuerdo a los expertos en filosofía ética. Es posible que los límites se superpongan con los méritos de la ética, pero en la mirada del filósofo ellas no se hallan incluidas en las perfecciones del alma humana.

La mayor parte de las discusiones detalladas en los libros de filosofía, se hallan más allá de la comprensión de la gente común. No se presentan para guiar a las personas en la senda de las virtudes sino que su intención es confundir a la gente, al punto que no sea capaz de realizar lo que normalmente harían. De este modo, el sueño de los filósofos se ve cumplido.

Por ello en lugar de discutir la realidad del alma y su composición en detalle, estudiaremos los efectos de los valores éticos en la vida práctica del hombre para que los lectores obtengan algo útil. A pesar de las elaboradas explicaciones presentadas por los filósofos de la ética, es necesario para nosotros decir que el verdadero significado de ésta es apenas entendido por el común de la gente.

Si una persona de buen carácter nos habla con una sonrisa, se considera que tiene perfectas costumbres.

Si vamos a encontrarnos con alguien y nos sirve una taza de té, lo tomamos como un ejemplo de moralidad. Si alguien muestra empatía por nosotros en nuestras épocas difíciles, está teniendo una perfecta moral.

Éstas, son algunas de las nociones prevalecientes en nuestra sociedad. Aunque éstos son algunos de los elementos de la ética, pretendemos explicarles a nuestros lectores la verdadera moralidad y valores éticos que hacen perfecto a un ser humano. Sin embargo, explicar tan vasta materia, está más allá del espectro de este libro y no es su verdadero objetivo.

OBJETIVO DE ESTE LIBRO

El objetivo de este libro es presentar la perfecta moralidad de los Santos Imames. En el transcurso de nuestra discusión, surgirán algunas discusiones filosóficas pero las trataremos en tanto y en cuanto sean útiles a nuestro objetivo. Nos abstendremos de las profundas teorías filosóficas que dejan perplejo al intelecto humano.

Los eruditos han iniciado muchas discusiones innecesarias con respecto al carácter humano sólo para probar su propia pericia. Por ejemplo:

- 1) ¿Cuál es la posición del alma?
- 2) ¿Es corpórea o no?
- 3) ¿Es aniquilada o no?
- 4) ¿Es creada o eterna?
- 5) ¿Es material o abstracta?
- 6) ¿El cuerpo humano es el portador del alma o no?
- 7) ¿El sentido moral merece degradación?
- 8) ¿La buena moralidad es adquirida o dotada?
- 9) ¿La buena moralidad se relaciona con el alma o con el intelecto? Y así muchas otras preguntas.

No estamos interesados en ninguno de los temas arriba mencionados. Solamente aquellos dotados de mucho tiempo libre pueden afrontar el disfrutar dichas discusiones. Nuestro objetivo en este libro tampoco es que se convierta en un profesor de ética al estudiarlo.

Nuestro objetivo es presentar los ejemplos prácticos de la moral perfecta de nuestros Santos Imames y alentar a los lectores a seguir sus huellas.

El libro plantea la moralidad perfecta de aquellas personalidades cuyas perfecciones fueron ocultadas por los poderes gobernantes que se les oponían. Aquellos que osaron relatar sus méritos fueron decapitados, linchados y se les arrancó la lengua. Fueron encarcelados y se les restringió la libertad de

expresión. En dichas situaciones, no es cuestión de exageración. Es más bien, una realidad establecida que no puede ser ocultada, aún, si el mundo entero trata de suprimirla.

Lo que se será discutido en las siguientes páginas puede ser encontrado en los libros de quienes no aceptan a los doce Imames como guía, y de aquéllos que, bajo coacción de los poderes gobernantes, erigieron una montaña de un grano de arena. La realidad es tan poderosa que ninguna oposición podrá descolocarla y este hecho siempre es reconocido por quienes han intentado ocultarla. ¿Qué puede decirse de los méritos atestiguados por los propios enemigos?





MÉRITOS DE LOS CATORCE INFALIBLES


Así como el hombre está creado de cuatro elementos, las bases de los valores éticos son también cuatro: sabiduría, castidad, justicia y valor. Como si fuesen las cuatro murallas de un carácter perfecto. Precisamente, si una de estas murallas estuviese ausente o arruinada, la moralidad se halla insegura y el carácter ético mancillado. Puede decirse que estas cuatro cualidades son las raíces del árbol de la moralidad. Todas las cualidades morales están relacionadas a estos cuatro valores básicos. Ellas son las ramas de este árbol ético. En realidad, un árbol es tal porque tiene ramas, en tanto que un árbol seco y estéril es usado sólo para leña. La utilidad y el valor de un árbol son proporcionales a su follaje y a la capacidad de otorgar sombra.

De hecho, la fórmula mágica del establecimiento del universo reside en estas cuatro palabras. Es la escalera en la ascensión de la espiritualidad. El éxito en la vida y en el más allá depende de estas cuatro cualidades. Innumerables armas han sido producidas y están siendo producidas para el establecimiento de reinos, cuyo propósito es la derrota y la conquista de objetos materiales a los que no les interesa la reforma de los corazones. Este reino se encuentra más allá del poder de esas armas materiales. Si nada puede controlarlos, existen estas cuatro armas. El poder de estas armas se encuentra más allá de cualquier descripción y el alcance de sus capacidades está más allá de la percepción. Podemos establecer brevemente que tienen la habilidad de controlar cualquier cosa en la Tierra y en el cielo. Cada partícula del universo puede besar sus pies. La humanidad está tan elevada en estatus que los ángeles consideran un privilegio servirle. Veamos ahora sus hazañas prácticas.

LA ASOMBROSA ATRACCIÓN DE LA BUENA MORAL

El objetivo de enviar al Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia) fue el de perfeccionar la moral. Esto significa que la misión -que no alcanzó la cima de la perfección, ni aun, luego del envío de ciento veinticuatro mil mensajeros-, fue llevada a cabo, en teoría y práctica, a tal nivel de perfección que ya no hubo más necesidad del envío de un nuevo profeta o mensajero. Esto requiere de una extraordinaria capacidad. También, en la península arábiga, que era cuna de malas costumbres, como si los tratos desvergonzados hubiesen martillado el último clavo en el ataúd de la humanidad, esta gran necesidad no podía ser satisfecha a través de la riqueza y el dinero, ni por un sistema militar o por el filo de la espada. Se necesitaba otra clase de poder. La aleya: ***“Verdaderamente estás sobre la mejor de las moralidades”***, ha revelado su secreto y anunciado al mundo que el comportamiento del profeta fue el aspecto que transformó la sociedad árabe por completo. Desplegó tal milagro de relaciones humanas que el mundo fue embelesado. Lo que realmente sucedió puede ser entendido en las palabras del Corán: ***“Los pueblos ingresaron al rebaño del Islam en hordas”***. La conducta de buena moral del profeta del Islam tuvo el rol más importante en esta magnífica victoria. Si bien la riqueza de Jadiya sirvió en gran medida para ayudar a los musulmanes pobres y menesterosos y el respeto de Abu Talib aportó alguna seguridad, lo que impactó en los corazones y las mentes de los árabes politeístas y descreídos fue la conducta y buena moral del Mensajero del Islam. Esto fue lo que dejó una huella indeleble en los corazones de los árabes ignorantes y los atrajo, del mismo modo que un imán atrae a una aguja. Cuando el Profeta comenzó la propagación secreta, obtuvo confesiones de su veracidad de parte de aquellos que eran enemigos mortales de la buena moralidad, siendo reconocido como “El Veraz” y “El Confiante” entre los árabes. La sangre de la perfección humana había comenzado a correr en este cuerpo conocido como Muhammad desde el día en que, por primera vez, respiró en una atmósfera de arcilla y agua.

Las enseñanzas de la moralidad islámica a la gente no consisten en meras advertencias orales, sino que están acompañadas de hechos prácticos para cada instancia. Cuando los carecientes de cualquier adorno moral vieron el carácter impecable del Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y con su descendencia) se dieron cuenta de la posición degradada y vergonzosa de su propia humanidad. Y en cada ocasión, su naturaleza creada fue sacudida por un profundo anhelo. Las enseñanzas morales que impartió el Profeta fueron el alimento del rostro del Islam y la vida de su cuerpo. Cuando estas enseñanzas fueron registradas en las páginas de la historia y halladas en distintos puntos de la Tierra y cuando, con los viajeros musulmanes, esas enseñanzas llegaron a los pueblos de otras naciones, éstos fueron despertados abruptamente de su adormecimiento, tal como un caballo lardo es espoleado por el chasquido del látigo. Fue la oportunidad de las religiones para comparar, pues hacían de la moral islámica, el criterio comparativo de sus diferencias. Los que lo hicieron, prontamente se dieron cuenta de la diferencia entre una perla auténtica de una que no lo es.



¿LA PERFECCIÓN DE LA MORAL EN LAS MANOS DEL SANTO PROFETA (LA BENDICIÓN Y LA PAZ SEAN CON ÉL Y SU DESCENDENCIA)?

El mensajero de Allah (la bendición y la paz sean con él y su descendencia) ha dicho: “Fui enviado para perfeccionar la moralidad. Esto demuestra que los ciento veinticuatro mil profetas que han venido hasta ahora, una de cuyas labores era perfeccionar la moral, no fueron capaces de lograr ese objetivo. ¿Por qué? ¿Fueron descuidados en su labor? Eso sería contrario al estatus de la profecía. ¿Entonces cuál es el motivo por el que esas enseñanzas no pudieron llegar a la perfección?


Aunque aparentemente es una pregunta difícil, su respuesta precisa una pequeña explicación. La aleya:


“Bendijimos a todos aquellos profetas, algunos de los cuales aventajaron a otros”,

muestra que el estatus de todos los profetas no era el mismo. Había una diferencia en sus grados y posiciones, ya sea en sus diferentes prácticas de los valores, por el limitado alcance de su propagación o por el modo de su reconocimiento divino, pero Allah es quien mejor conoce acerca de todo. Cualquier conjetura en este sentido puede desviarnos. Creemos en la profecía de todos ellos.

“Nosotros no diferenciamos entre ellos”,

aunque puede decirse que los profetas anteriores no tuvieron la oportunidad de resaltar todos y cada uno de los aspectos de la perfección de la moralidad como el profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia). Algunos profetas fueron enviados a un grupo en particular, otros fueron enviados a un país en particular, otros fueron designados a un área. Algunos profetizaron sólo para sus familias. Los seguidores de algunos profetas no observaron sus enseñanzas. Algunos escucharon pero no los siguieron. De cualquier modo, existieron muchas situaciones en que todas las cualidades morales y sus clases no podían ser enseñadas a la gente y toda la moralidad islámica no les podía ser explicada claramente. A veces, las enseñanzas de un profeta en particular duraba por un período limitado y no había posibilidades de llevarla más allá en el tiempo. Fue la razón por la que los seguidores de cada profeta se desviaban luego de la muerte de éste, y con el paso del tiempo, las verdaderas enseñanzas asumían una forma completamente diferente. Como los verdaderos ejemplos no existían más, tomaban ejemplos equivocados como modelo y continuaron siguiéndolos. Hasta el momento en que la necesidad del arribo de un nuevo profeta






surgió otra vez. Existen algunos profetas en cuya generación, la profecía continuó en un orden serial, pero esto también concluyó en un cierto momento. Como no hubo una disposición permanente y duradera, no hubo posibilidad para el perfeccionamiento de la moralidad.

La mayor perfección del hombre es dar el ejemplo. Existen innumerables personas que despliegan la perfección en la moralidad en sí mismos, pero hay muy pocas que logran hacer a otros como a ellos mismos. Más bien, han pasado siglos sin que existiese una personalidad así entre la gente.

Cuando las personas con perfecta moralidad no logran traspasar sus cualidades a otros, la perfecta moralidad desaparece gradualmente de la sociedad. Dar el ejemplo no es fácil, requiere de una personalidad muy efectiva. Hacer que una persona sea como nosotros mismos no es posible si la personalidad del que posee la perfección no es lo suficientemente poderosa como para atraer a los demás hacia uno. Muchos pueden crear una similitud parcial, pero nadie puede crear una similitud total. La continuidad de la perfección es imposible a menos que las cosas parciales, todos los hábitos, las cualidades y moralidad, todos los actos y obras, todas las perfecciones espirituales, sean transferidas a alguien más.

El Profeta tenía la posición de la mejor moralidad. Su perfección era posible sólo si existía disposición para su continuidad. De otro modo, habría sido temporaria como las enseñanzas de los otros profetas y la creación de ejemplos es imposible sin continuidad. Es por ello, que el Profeta, ante todo, prestó atención a esto y durante su vida hizo a cuatro personas [Ali, Fátima, Hasan, Husein, (la paz sea con ellos)] como a sí mismo en todo aspecto. No había cualidad moral presente en el Profeta que no estuviera en ellos. Así como el Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia) demostró todas y cada una de las virtudes prácticamente, ellos también lo hicieron. Fue una disposición de la Providencia para la perfección de la buena moralidad, que creó doce personalidades tales, que tenían el privilegio de la sucesión del Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia) uno después de otro. Continuaron presentando los ejemplos de la moralidad profética en cada época y período. Continuaron exhibiendo toda la buena moralidad que poseía el Profeta mismo, sin ningún aumento o disminución. Así como la profecía del Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia) continuará hasta el Día del Juicio, del mismo modo continuarán los ejemplos de sus buenas cualidades morales.





EXPLICACIÓN DE LOS CUATRO MÉRITOS

Todas las cuatro meritorias cualidades antes mencionadas (sabiduría, castidad, justicia y valor) son tales que cada una de ellas es un arduo camino, más delgado que un cabello y más afilado que una espada. Los eruditos de la ciencia moral han llamado a esto: "Siratul Mustaqim", el camino recto. Quien ha alcanzado este camino correcto en el mundo y permaneció constante en él podría fácilmente atravesar el Puente Sirat, en el más allá, porque si camina en este Siratul Mustaqim no tendría defecto en sus obras.

Considera este modo de ser como un espacio entre dos palabras escritas. Es el más pequeño, pero el más recto. Cualquier escritura a su lado estaría inclinada o sería mayor. Todas estas escrituras no estarían incluidas en los méritos, más bien serían llamadas al rechazo y el mérito estaría solamente en aquella escritura del medio. Toda escritura cercana a este medio estaría más cercana en mérito y las más lejanas,

estarían más alejadas del mérito también. La virtud moral sería una sola y las rechazadas, numerosas. Ni una sola palabra sería constante en esta línea media.

Es este camino recto en cuya búsqueda permanecen los viajeros y los guías, noche y día, practican la penitencia para alcanzarlo entero, pero su logro es, ante todo, muy difícil. Aún si lo hallan, es muy difícil mantenerse constante en él. Los pies vacilan a la menor dificultad. Qué puede decirse de los demás. Los profetas, en ocasiones, llegaron al trance de "omitir la opiniones preferidas" (Tark- e- wala). El parámetro correcto para distinguir esta senda es la moralidad de los profetas y sobre todo la moralidad del Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia).

Es en este equilibrio de obras en el que las acciones de las personas serán consideradas. El Todopoderoso, Allah dice:

"Hemos mandado a nuestros enviados con las pruebas claras. Y hemos hecho

descender con ellos la Escritura y la balanza, para que los hombres observen la equidad” Sura Al- Hadid (57: 25).

Es evidente que ningún profeta nació con un libro o una balanza, ¿entonces qué simboliza esto? El hecho es que el “libro” simboliza el libro de la existencia del profeta.

Amir ul Mu'minin (la paz sea con él) dice:

“¡Oh hombre! Tú eres el magnífico libro de Allah, cada letra revela los secretos de la providencia”. Cuando la existencia del hombre es el magnífico libro de Allah, ¿qué puede decirse de la existencia de los profetas? El milagro especial del poder divino es encontrado en cada uno de sus órganos y poderes. Sus sentidos de oído, habla y vista son más poderosos que aquellos de la gente común. Sus órganos físicos son superiores a los de la gente común en sus cualidades especiales. Aún, las simientes de los hombres o los úteros oían la voz de Ibrahim (la paz sea con él) cuando recitaba el llamado (Azan) al Hajj. Sus ojos veían el reino de los cielos y la tierra. El profeta Salomón (la paz sea con él) oía la conversación de la hormiga. De esta manera, otros profetas fueron dotados con poderes y cualidades especiales. Cada versículo del libro de su existencia es incomparable en su posición.

La moralidad de todas las personas será juzgada. El criterio de cada cosa es diferente. Los objetos materiales son pesados en una clase de balanza diferente y las cosas no perceptibles son pesadas de otra manera. La balanza del medidor ideal no es una ordinaria, como la usada para el oro o la plata, sus pesas son completamente diferentes. Estas pesas tampoco son las utilizadas para medir la temperatura, para ello se necesita un termómetro. En la ciencia moral también este criterio es inútil. Aquí encontrarán un parámetro completamente distinto. Comúnmente se dice que el hábito de hacer esto y aquello es similar al hábito de hacer esto y aquello. Se parece a su padre en sus cualidades morales. De este modo, sabemos que la moralidad de los profetas es la balanza con la que la moralidad de todas las naciones sería pesada en el Día del Juicio, y la moralidad de la gente sería juzgada de acuerdo con “la mejor de las moralidades” (la del Santo Profeta). De este modo, cuanto más lejos se halle uno del camino correcto, menos pesarían sus obras.

Aquel que se halle más próximo a esta verdadera medida sería mejor recompensado. Allah dice “Este pesaje será muy exacto”. Así nadie tendrá la oportunidad de quejarse. “Aquel que ha realizado un pequeño bien o ha hecho un poco de mal” todo será contabilizado. Realmente este examen será en relación a esta “letra media”. Aquel que se halle más cercano a ella tendría el platillo de obras más pesado, y aquel que se halle más alejado de este criterio, sus obras serán más livianas. Ahora considera cuán difícil es este sendero.

Si se hubiese tratado de un camino fácil, los divinos santos no se habrían impuesto severas penitencias ni se hubiesen privado de comodidades o bienestar. Aún, aquellos que son considerados santos patronos del misticismo son encontrados indefensos y vencidos en un momento u otro. Podemos decir, sin dudas o temores, que excepto por Muhammad o la Progenie de Muhammad nadie alcanzó el triunfo en estas posiciones.

Si esto no hubiera sucedido, los místicos no hubieran considerado a Ali (la paz sea con él) como el primer guía. Estas sendas son tan elevadas que los ojos entrampados por los hechizos del materialismo ni siquiera pueden ver apropiadamente, entonces cómo esperar que reconozcan algo.



EXPLICACIÓN DE CADA VIRTUD EN LOS CUATRO MÉRITOS

Hemos ya mencionado que cada cualidad superior está arraigada en los cuatro méritos. La primera es la sabiduría, luego la castidad, después el valor y por último la justicia. Todas las virtudes morales restantes como la paciencia, la gratitud, el contentamiento, la confianza, la generosidad, la humildad, la satisfacción, la piedad, etc., que son alrededor de cuarenta y ocho cualidades, son las ramas de estas cuatro cualidades principales. Estudiemos ahora, brevemente, estas cuatro cualidades morales.

Sabiduría

Es de dos clases, la sabiduría teórica y la sabiduría práctica. La primera se relaciona con el pensamiento y las opiniones del hombre. Cuando se posee la sabiduría de la primera clase se está libre de errores de juicio y al disponer de los preliminares se es capaz de extraer conclusiones correctas. Es por ello que se dice: *“Aquellos que están dotados de sabiduría están dotados de un gran bien”*. Es bajo el encabezado de la sabiduría que llega la ciencia religiosa. Las filosofías del mundo y las ciencias divinas están también incluidas en ella. El reconocimiento divino, la certeza de la creencia y la verificación se relacionan con esta. Con su ayuda, el hombre es capaz de salvarse a sí mismo de los pecados y puede distinguir el bien del mal. La segunda clase es la sabiduría práctica, hacia la que se llega luego de la sabiduría teórica.

Si uno se desvía una pulgada de esta línea media, se pierde el mérito de la sabiduría y es reemplazada por una decadencia o degradación. Si se esfuerza hacia la cima aprende de los tontos con un conocimiento artificioso y engañoso. Se descarría y no se conecta más con la sabiduría. Del mismo modo si se desliza bajo la línea media, habría ignorancia y esto tiene también muchas variantes.

La ignorancia no es de una sola clase, sino que posee miles de variantes y debido a ello, el hombre comete innumerables errores en el campo de las acciones. De este modo, según la terminología ética, el sabio es aquel que camina recto por la línea media sin desviarse en lo más mínimo. Verán a mucha gente que aparentemente son conocedoras y sabias, pero que en sus acciones se hallan por encima o debajo de la línea del camino recto. En el trato mutuo llegan a conclusiones erradas, en tanto que al realizar juicios son incapaces de descubrir las causas correctas y resuelven sus problemas utilizando falacias.

Castidad

Ésta también está en la línea media. Si se va por encima de ella, se acrecentarían los celos y se crearían deseos extraordinarios. Si se va por debajo de ella, se destruirían aún los deseos permitidos. Se rompen los lazos de las relaciones, la sociedad y la cultura y se excluyen a sí mismo en cavernas de aislamiento y, de esta manera, abandonan la vida antes de tiempo. En otras palabras, podemos decir que ambas clases de extremismo son peligrosas. Ambas son consideradas desviaciones. Una persona casta será solamente aquella que no se ve afligida por los celos ni sacrifica las inclinaciones naturales.

Valor

También está en la línea media. Cualquier cosa por encima es denominada crueldad o ferocidad, y por debajo de ella es cobardía.

Justicia

La porción por encima está relacionada con la injusticia y la porción inferior es permanecer bajo la opresión.

Encontrar estas líneas medias está más allá de la capacidad de las personas. Por lo que caminar por ella con paso firme toda la vida es muy difícil. Aún, nuestro Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia), teniendo la más alta de las moralidades dijo sobre el difícil camino: *“La Sura Hud me envejeció”*. La gente preguntó que quiso decir el Profeta con esto. Él respondió: *“Está ordenado allí dentro: ‘Sean rectos’”* Es decir, no se desvíen ni un poco de la senda de la moralidad. Se trata de una tarea tan difícil que aún una personalidad como la del Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia)





envejeció prematuramente. ¿Qué puede decirse de otras personas?

Podemos afirmar que ninguno de los compañeros del Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia) puede decir que poseían las cuatro cualidades con todas sus variaciones. Es probable que sus seguidores les hayan atribuido estas cualidades porque falsas creencias pueden convertir al plomo en oro, pero hasta que no sea probado, no puede ser considerado verdad. Esta superioridad fue poseída sólo por la Ahl- ul Bait del Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia). El dirigente de Ahl- ul Bait, Ali (la paz sea con él) obtuvo estas cuatro cualidades directamente del Santo Profeta.

1- Sabiduría

El Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia) dijo: **“Yo soy la morada de la sabiduría y Ali es la puerta”**, y Allah dijo: **“Y nadie conoce su interpretación excepto Allah y aquellos que están firmemente arraigados en la sabiduría”**. Y también dijo: **“Decir Allah es suficiente como testigo entre tú , yo y aquel que tiene el conocimiento del libro”**.

2- Valor

El Todopoderoso Allah dijo:

“...que luchará por Dios y no temerá la censura de nadie...” Sura Al Maidah (5: 54)

Y Él dijo:

“...a los que luchan en fila por Su causa, como si fueran un sólido edificio.”

Sura As- Saff (61: 4)

El Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia) dijo: **“Un golpe de Ali en el día de la batalla de Trench (Jandaq) fue superior a la adoración de todos los hombres y genios”**. Y en el día de la batalla de Jaibar dijo:

“Mañana daremos la medida al hombre, que salga victorioso y no huya, a quien ame a Allah y al Profeta y que es amado por Allah y el Profeta”.

Y viendo el coraje de Ali, el visitante invisible dijo: **“No hay joven valiente como Ali y no hay espada como Zulfiqar”**.

3- Castidad

El Todopoderoso Allah dice: “Allah, verdaderamente, pretende remover todas las impurezas de ustedes. ¡Oh, gente de la casa! Y purificarlos con una total purificación”. El Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia) dijo: “¡Oh Ali! Eres para mí lo que Aarón fue para Moisés. De este modo, eres infalible como él lo fue, y como el fue el sucesor de Moisés, tú eres mi sucesor”

4- Justicia

El Todopoderoso Allah dice en la Sura Al- Araaf.:

“Entre Nuestras criaturas hay una comunidad que se dirige según la Verdad y que gracias a ella observa la justicia” Sura Araaf 7:181.

El Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia) también dijo: **“Ali es el más justo entre ustedes”**.

Otros pudieron también haber estado incluidos con Ahl- ul Bait en estas especialidades. Pero ellos no tenían pares. Como así tampoco nadie probó ser constante en el camino recto durante toda la vida, excepto Ahl- ul Bait.

¿Quién pudo haber sido mejor examinador que el Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia) para saber si Ali tenía o no estos méritos? Si hubiese habido el menor desliz, la lengua veraz del Profeta no hubiera pronunciado una alabanza a Ali. De esta manera, se prueba que Ahl- ul Bait tenía los cuatro méritos básicos y sus derivaciones están automáticamente probadas en sus perfecciones porque la suma total de todas las perfecciones son estas cuatro cualidades básicas.

Ahora, discutiremos brevemente alguna de las cualidades que Ahl- ul Bait poseía. La más importante de éstas es el conocimiento porque ninguna virtud es posible sin él. Sin embargo, nos gustaría mencionar unos pocos puntos como introducción a nuestra discusión.

Continuará...



La responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos

(Continuación)

Extraído del libro “La flor del paraíso”, versión en persa, de Sima Mijbor, con la colaboración de estudiantes del Centro Teológico de mujeres de la Santa Ciudad de Qom

Traducción: Zohre Rabbani

Colaboración: Masuma A. de Paz

Vías para finalizar el amamantamiento

Jamás usen un método violento para finalizar el amamantamiento. Absténganse de emplear especies picantes para abstener al niño de mamar leche. Si insiste querer tomar leche no lo rechacen con la mano.

Los grandes, entendidos y médicos recomiendan varias vías para dejar de amamantar al niño y nosotros, aquí, les mostraremos algunos caminos.



Intercesión a los Imames inmaculados (la paz sea con todos ellos)

Elegir siempre un buen momento y lugar, especialmente, ha sido el método de los grandes y sabios de la religión para comenzar y finalizar los actos importantes y valiosos. Por ello, es bueno que para finalizar este acto lleno de recompensas, también se elija un momento y un lugar adecuado y saquemos lo bueno. Luego de elegir el lugar y el tiempo para dejar de amamantar y una estación adecuada, también es bueno que se elija, desde un punto de vista espiritual, un lugar sagrado como los santuarios de los Imames (la paz sea con todos ellos).

Consejo de uno de los expertos en este terreno

El último mes de amamantamiento en que se decida dejar de amamantar poco a poco al niño, realizar la ablución y entrar al santuario de uno de los Imames inmaculados (la paz sea con todos ellos) o de alguno de sus hijos (Imam



zadeh), y en ese momento en que se encuentra debajo de uno de los lugares más benditos, luego de la visita a aquel inmaculado y haber hecho súplica a éste, sentarse mirando hacia la qiblah teniendo frente a sí una granada dulce que haya sido desgranada y mientras se recita la bendita sura la Sin, dad de amamantar de los dos senos al niño hasta que se vacíen completamente y mientras se la recita, saborear los granos de granada. Al finalizar, enviar la recompensa de esta recitación al alma sagrada de Ali Asgar (la paz sea con él) y a su padre y suplicar a Dios, en ese lugar tan sagrado, que acepte el amamantamiento realizado y con su finalización otorgue al niño abundante sustento. Seguidamente, alimentar al niño con la granada desgranada, o con su jugo (es muy recomendado que la granada sea dulce, en realidad, comer granada dulce es muy bueno para la salud en general, y las narraciones islámicas lo recomiendan, especialmente, el día viernes. Por otro lado, los nutricionistas han asegurado que el comer granada dulce ayuda a obtener tranquilidad y disminuir el estrés y la obsesión).

El reemplazo

Para poder finalizar el tiempo de amamantamiento es necesario aplicar la regla del reemplazo, y así preparar el terreno para la separación del niño y la leche materna.

El reemplazo abarca:

El reemplazo de alimento

Todo niño que durante todo el período de amamantamiento se haya acostumbrado a succionar, pondrá “excusas” a la hora de dejar la leche materna. Para evitarlas es muy útil reemplazar la leche materna con otros líquidos, como leche de vaca o jugos frutales.

No obstante, el horario para beber estos líquidos debe ser el mismo que, anteriormente, había sido programado para la leche.

Si la dependencia y resistencia del niño le es problemática, puede hacerse de un reemplazante para que el niño succione, en este caso, el biberón es la mejor opción.

Pero si el niño no muestra tanta resistencia, el uso del vaso es mejor y más apropiado.

El reemplazo sentimental y emocional

Sabemos que el amamantar, no satisface, únicamente, la necesidad de nutrirse del niño, sino que también, el estar en el regazo de la madre, así como el contacto de la piel, etc., satisface muchas otras necesidades emocionales del niño. Por lo tanto, hay que estar atento que el terminar el período de amamantamiento no provoque una carencia sentimental al niño. Se debe tener presente que al quitarle la leche al niño no se le

debe quitar la propia atención de la madre.

Deben tratar de distraer al niño de la leche materna, pero no debe estar distraído respecto al niño. Es importante intentar expresar amor al bebé de otras maneras y dedicarle el tiempo suficiente para que él pueda percibir esta atención.

El método, paso a paso

El método, paso a paso, se realiza simultáneamente con el reemplazo alimenticio y el sentimental y emocional. Todo este proceso debe durar unos tres meses para poder separar al niño de la leche materna de forma total y permanente. El tiempo de dicho proceso varía con el grado de dependencia del niño al seno de su madre.

Uno de los importantes beneficios de este método, gracias a que es paulatino y gradual, es que ni la madre ni el niño sienten vacío sentimental o psíquico alguno, ni ningún tipo de depresión o tristeza y la leche materna es abandonada fácilmente.

En la primera mitad de este proceso la disminución del amamantamiento se lleva a cabo durante el día de la siguiente forma:

Reducir la cantidad de veces de amamantamiento durante el día, es decir que el tiempo entre las amamantadas aumenta.

La disminución de la alimentación con leche materna debe comenzar por las mañanas y, después de una a dos semanas, comenzar a aplicar esta orden por las tardes.

En los intervalos que se priva al niño de la leche, se lo debe entretener de tal forma que no piense en amamantar.

Si el niño es lo suficientemente grande para entender, la madre debe intentar hacerle

comprender que ya llegará el momento de alimentarse.

En la última mitad de este proceso se comienza a disminuir el amamantamiento por la noche hasta finalizar el período.

El alimento complementario de los lactantes

Desde el nacimiento del niño, por los primeros cuatro a seis meses, se debe alimentar al niño con leche materna, únicamente.

Al finalizar ese período se puede comenzar a complementar la alimentación con maicena (mezcla de maicena y leche hervida), así como leche de almendra e ir aumentando la medida poco a poco.

Cualquier alimento que quiera ser agregado a la dieta del niño lactante, debe ser agregada de forma paulatina, esto les permitirá saber la sensibilidad y reacción del bebé frente a cada ingrediente (descubrir alergias, etc.).

Ayudar al niño con vitamina A y hierro, siguiendo las instrucciones del médico (dar de beber agua al lactante después de haberle proporcionado las gotas de hierro para evitar el ennegrecimiento de los dientes).

Los siguientes alimentos pueden ser utilizados como complementarios a la leche materna:

Sopa procesada, sin sal, ni condimentos

Puré de papas o zanahoria.

Yemas de huevo pisadas y bien cocidas.

Arroz blando.

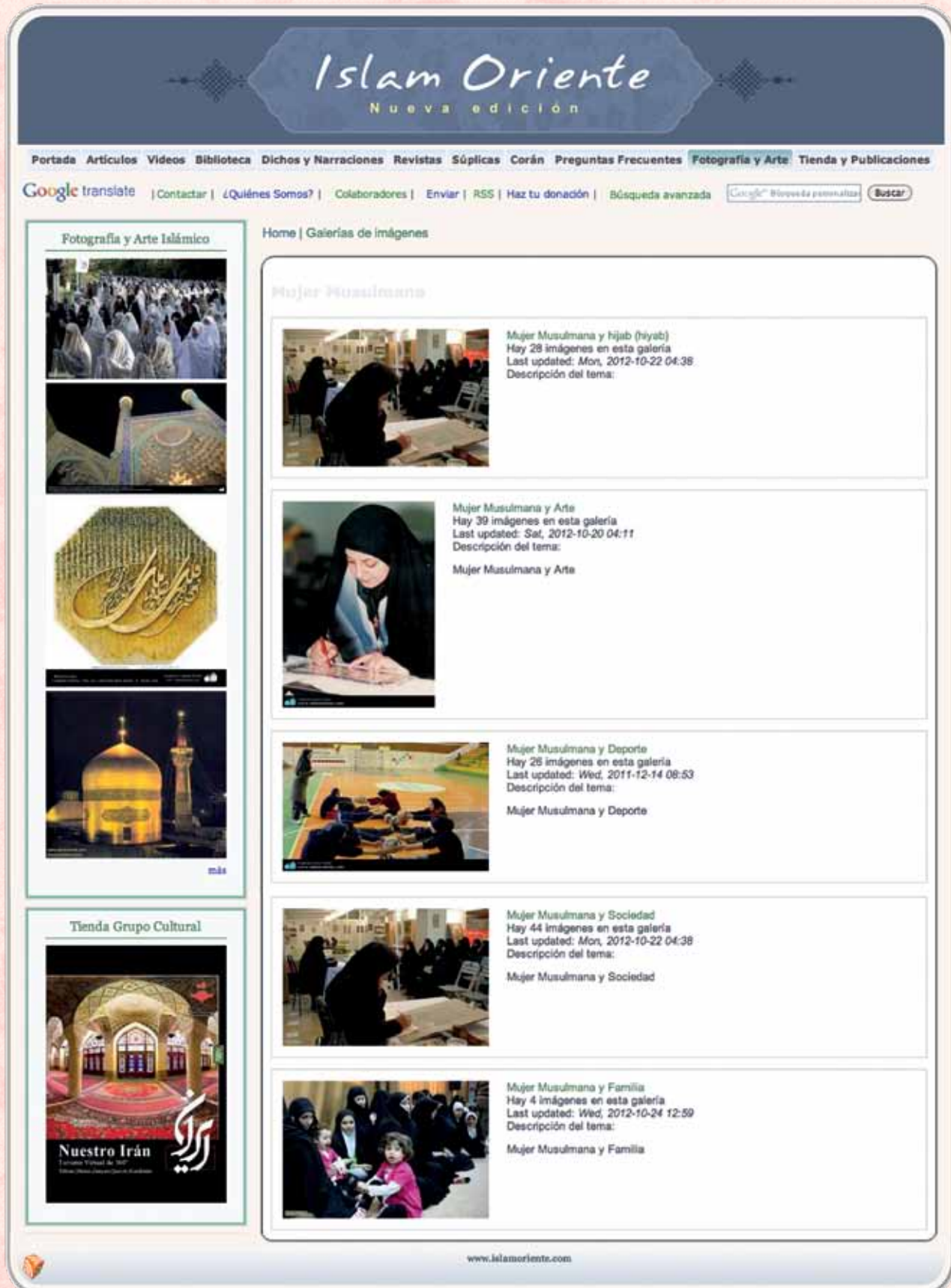
Jugos frutales naturales y frescos.

Con el comienzo del uso de alimentos complementarios es necesario dar de beber al niño agua hervida y fresca, dependiendo de la sed del niño.

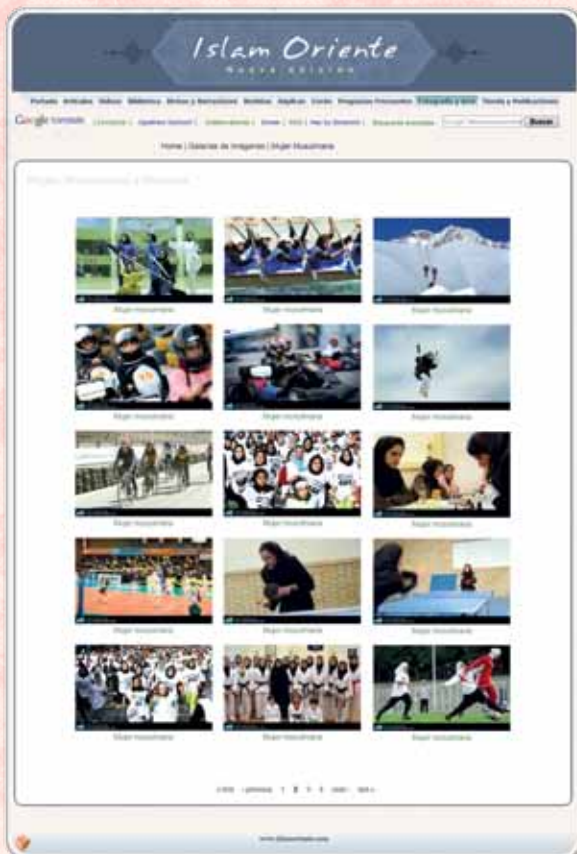
Dar de comer los siguientes alimentos al niño puede causar su asfixia: pasas de uva, uvas, nueces, pistachos, pedazos de carne o salchichas, pedazos duros o crudos de vegetales, como, por ejemplo, de zanahoria.

Después de haber cumplido un año, el niño puede comenzar, poco a poco, a consumir la comida de la familia.





oriente.com



Antecedente del Hiyab en América Latina

VESTIMENTAS Y MODAS POR LA INFLUENCIA MUSULMANA EN AMÉRICA

Fuente: Preparado para UMMA
(Unión de Mujeres Musulmanas Argentinas)
por Profesor Ricardo Elia (Historiador)

A continuación, presentaremos algunos antecedentes del hiyab en América Latina donde podremos observar que era una práctica masiva y no exclusiva de musulmanas ni de países islámicos. Ya sea que ésta se haya convertido en masiva por influencia musulmana o no, es un hecho histórico e innegable que el hiyab ha sido la vestimenta, por excelencia, prescrita en todas las religiones y para todas las mujeres sin distinción de su clase o jerarquía.

Por otro lado, veremos también que el hiyab no sólo en esta época presenta resistencia por ciertos sectores sino que ya desde épocas antiguas ha sido motivo de debate y resistencia.

ÁNGELA C. DE PALÁCIO

LA ARGENTINA *de Perón*

LIBRO DE LECTURA PARA
CUARTO GRADO

1^{ra} Edición

EDITORIAL LUIS LASSERRE S.R.L.

LAVALLE 1101

BUENOS AIRES

Domingo Faustino Sarmiento Albarracín (1811-1888) es el primer argentino en reconocer y enorgullecerse de la herencia morisca y mudéjar de la España musulmana. Su enumeración, de lo mucho y lo muy bueno que recibimos como legado de ocho siglos de civilización islámica en la Península entre 711 y 1492, es significativamente extensa. Éstos son algunos fragmentos escritos por él donde hace hincapié de ese legado y brinda ejemplos a través de los cuales podemos reconstruir algunas costumbres de los primeros argentinos: «El Alcázar de Sevilla, la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba sostienen todavía en sus bellísimos arabescos que no hay ni hubo en España otro Dios que Dios mismo y que Mahoma su enviado (...). Nosotros somos la España en América como los de Andalucía, Granada, Córdoba, eran la España más genuina de España, puesto que eran sus más instruidos y civilizados habitantes, herederos de todas las tradiciones históricas de Roma y de Fenicia, a más del acarreo de civilizaciones que los árabes hacían del Asia y de los restos del imperio romano. (...) Si un califa se asomase a nuestras iglesias el domingo, vería aún en América las mujeres sentadas de la manera oriental del diván; costumbre y postura que sólo las mujeres españolas practican por ser heredadas de sus abuelas. La agricultura era intensa, científica y estaba circunscrita a la región dominada por los reyes moros, como lo prueban las palabras arábicas, naranja, alhelí, alcachofa, alcaucil, alcaparras, albahaca, alfalfa, azafrán, alhucema, de que se extrae el agua de lavanda, almendra, abedul (olivo silvestre), alcornoque, algarrobo, añil, aljofar, azufre, alambique, alambre, almidón, etc., están diciendo a dónde se aclimataron con el uso de las palabras; aún los objetos de comodidad que revelan el bienestar, tienen el sello de los que los indujeron en el uso y en la lengua española, tales como zaquizamí, alfombra, alquitrán, *alféizar*, ámbar, adoquines, pues el empedrado es invención española en Córdoba; *alcayata*, *alacena*, *azotea*, *alcarranas*, *alcuza*, *azafate*, *alfanje*, etc. Toda una civilización hasta la almohada y la alcoba y tantas otras palabras que sería prolijo enumerar. Las ciencias de la Edad Media, la medicina, el Álgebra, son españolas, y los descendientes de granadinos, a fuer de cristianos, han renunciado al honor de haber salvado la civilización antigua en España mediante la conquista árabe. De que la irrigación es árabe, si las palabras *acequia*, *azada*, *alcántara* no lo probaran, la Huerta de Valencia está ahí fecunda y risueña hoy, como en tiempo de los Omniadas; regida la distribución de sus aguas por el jurado de los Muslimes, cuyos descendientes llevan todavía con garbo al hombro la manta morisca. (...) Para la elaboración de la azúcar inventaron todas las palabras que señalan sus diversos estados y manipulaciones: *arope*, *jarabe*, *almíbar*, *alcorza*, *alfeñique*, *alfajor*; y sus descendientes no volvieron a cultivar la caña sino cuando los esclavos de los plantadores franceses de Haití expulsaron a sus amos, y éstos asilados en

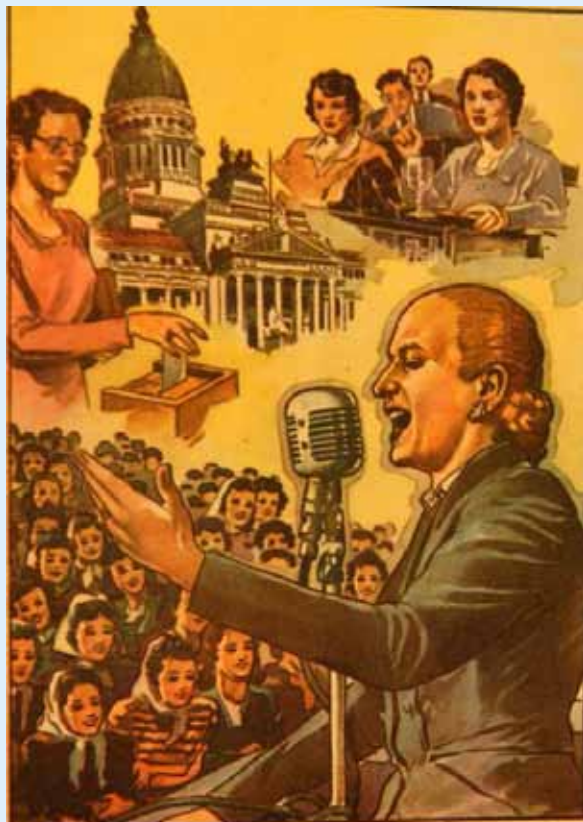
la Habana, introdujeron sus industrias, el cultivo del café y el ingenio de azúcar. El papel del algodón se encuentra ya en 1009, en manuscritos del Escorial en España. La curtiembre en cordovanes, tafíletes, marroquines que aún llevan nombres árabes, como el hierro damasquinado que servía al armero de Toledo, son de los árabes, quienes trajeron el invento con el tejido de seda, y el albaricoque, cultivado en Damasco, la ciudad de San Pablo. (...) Los árabes en España continúan el mundo antiguo hasta el Renacimiento que puso en fermentación al resto de Europa. La civilización árabe, después de tomada Granada, salió otra vez por la puerta de Gibraltar mientras que por la del campamento de los Reyes sitiadores la España quedó a oscuras cuatro siglos, y no entró nada para reemplazarla hasta nosotros» (D. F. Sarmiento: **Conflictos y armonías de las razas en América**, Editorial Intermundo, Buenos Aires, 1946, págs. 148-151).

ARGENTINA



Era muy común en la Argentina encontrar a la mujer de campo con vestimenta recatada y muy similar a la que usan las mujeres musulmanas hasta la década de 1960

Eva Perón arenga a miles de mujeres peronistas en un acto partidario en 1950 (nótese los pañuelos y los vestidos holgados que muchas ostentan que era una costumbre de la época)



Derechos políticos de la mujer, consagrados por inspiración de Eva Perón.
 Acuarela de Humberto Gómez, artista argentino contemporáneo, nacido en 1899.
 Archivo de Angel Estrada y Cia. S. A.



Eva Perón arenga a miles de mujeres peronistas en un acto partidario en 1950 (nótese los pañuelos y los vestidos holgados que muchas ostentan que era una costumbre de la época)

Perú

En el Perú, hubo las llamadas “tapadas”, cubiertas de la cabeza a los pies, salvo cara y manos, como las monjas y hasta más, porque sólo dejaban ver un ojo. Curiosamente, la Iglesia se opuso a esta costumbre, que duró más de tres siglos en Lima. Comenzó en Lima en 1560, cuando ya había avanzado el dominio español. El uso llegó hasta 1860, cuando se extinguió a favor de las modas francesas, aunque muchas mujeres continuaron con la antigua usanza hasta bien entrado el siglo XX.



Estampa de un anuncio limeño de juego de gallos donde aparecen tres tapadas

Aquellas gráciles limeñas vestían con manto y saya de la época. Era su traje de paseo y que solamente se usaba en Lima. Se cree que, al igual como muchas de las costumbres gastronómicas (desde el Ceviche hasta el Suspiro de limeña), fueron heredados de los moriscos (hispanomusulmanes forzados a convertirse al Cristianismo por la Inquisición española) que llegaron confundidos con los conquistadores al Virreinato del Perú. Igualmente, este tipo de vestimenta también tiene bastante de similitud con las que las mujeres musulmanas usaban o usan en la actualidad.

La saya era una especie de falda grande, con una correa, para ceñirse a la cintura; confeccionada en seda, que generalmente era de color azul, castaño, negro o verde. Por abajo sólo permitía apreciar el diminuto pie de una limeña, que mostraba medias también de seda, envuelto en un zapato de badana o raso bordado.

El manto era igualmente de seda, que se amarraba a la cintura, subía por la espalda y cubría la cabeza

y parte del rostro, del cual se dejaba sólo ver un ojo



Tapada limeña con un velo observando con un solo ojo

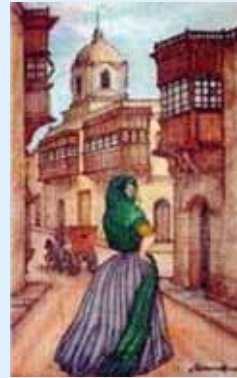
Sospechando la presencia y los influjos de los moriscos, en 1561, el cuarto Virrey del Perú, Diego López de Zúñiga y Velasco, dictó la primera ordenanza prohibiendo el uso de dicha prenda. A esta prohibición se unieron luego otros virreyes como Jerónimo Fernández de Cabrera, Baltazar de la Cueva y Pedro Fernández Castro; quienes durante sus respectivos gobiernos, expidieron iguales ordenanzas.

La historia dice que inclusive la Iglesia quiso intervenir en esta situación y en un Concilio presidido por el Arzobispo Santo Toribio, se trató de prohibir el uso de dicha vestimenta en las procesiones, así como el ingreso a los templos con ellas; bajo pena de sufrir la excomunión. El alboroto que armaron las limeñas fue tal que los Virreyes y el mismo Arzobispo, tuvieron que dar marcha atrás; lográndose solamente que las “tapadas” asistiesen paradójicamente “destapadas”, o sea sin usar manto, a las festividades religiosas.

El uso de la saya y el manto dio a las mujeres limeñas mucha libertad, ya que les permitía salir solas por las calles sin ser reconocidas ni molestadas. Sin embargo no salió de Lima y ni siquiera llegó al vecino puerto de El Callao, un lugar de malos ambientes visitado por marineros y sujetos de avería lo que explica además que las tapadas poseían una moral elevada y distintiva.



Tapada y escribano; acuarela limeña



Tapada en una calle de Lima donde pueden apreciarse los típicos balcones salidos con ajimeces (musharabí) de la arquitectura mudéjar que permite a las mujeres mirar desde adentro hacia afuera sin poder ser vistas ellas desde afuera.



Fotografía de una tapada limeña de principios del siglo XX donde aún observa con un solo ojo



Una calle de Lima de la primera década del siglo XX donde pueden verse a dos “tapadas”



Tapadas Limeñas



Otra tapada limeña con un balcón salido en el fondo



Una tapada de Lima según el trazo del pintor alemán Johann Moritz Rugendas (1802-1852) que fue testigo presencial de la moda

Observa el historiador español Américo Castro (1885-1972) que «...en la Argentina llaman tapado el abrigo de las mujeres, palabra que procede del “manto tapado”, mencionado por Tirso de Molina en *El burlador de Sevilla* (II, 101), y con el cual se cubrían aquéllas el rostro y la cabeza. Multitud de comedias del siglo XVII contienen situaciones a base de andar las mujeres con la cara cubierta (Tirso, “La celosa de sí misma”; Calderón, “El escondido y la tapada”, etc.). Se permitió así a las cristianas seguir haciendo lo que se prohibía a las moriscas en el siglo XVI: “Pues querer que las mujeres anden descubiertas las caras, ¿qué es sino dar la ocasión a que los hombres vengan a pecar, viendo la hermosura de quien suelen aficionarse” —Luis de Mármol Carvajal, “Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada”, Málaga, 1600—» (A. Castro, **España en su historia. Cristianos, moros y judíos**, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1996, pp. 84-85).



Una tapada pintada por Rugendas



Pinturas de tapadas limeñas

Los derechos de la mujer en el Islam

La Herencia

Por: Zohre Rabbani

Introducción

Una primera pregunta que sirvió como arma a los enemigos del Islam es la cuestión de la diferencia entre el hombre y la mujer en la herencia. Por dar una respuesta general, creemos que estas diferencias se arraigan en una igualdad real y equilibrada.

Si examinamos el aspecto histórico de este tema, debemos decir que, en la época de la ignorancia pre-islámica, las mujeres árabes estaban privadas de la herencia en forma absoluta, y así también los hijos pequeños, y eran sólo los hijos mayores quienes heredaban, y a veces consideraban a la viuda como parte de los bienes y propiedades y la heredaban.

Entre otras opresiones e injusticias que se realizaban respecto a la mujer, se encuentran las que, a pesar de que la mujer se encontraba en el primer nivel de la herencia, ésta era otorgada a los hombres que se encontraban en niveles más bajos (a quienes se los llamaba *'asabah* –varones-), y el Islam abolió esta tradición.

En la Antigua Grecia y en Roma reinaba una situación parecida. En la Antigua Roma la familia era independiente de la influencia del gobierno central y cada familia era regida por un “señor de la casa”, quien era adorado por la

esposa y los hijos. Todo estaba bajo su poder y si fallecía heredaba sus bienes uno de sus hijos o hermanos que fuera capaz de dirigir la familia.

En Babel, según el Código de Hammurabi, la herencia era repartida entre los hijos varones, y las mujeres solo tenían derecho a tomar para sí su ajuar y muebles de la casa.

Según la ley judía, la mujer, al existir un varón, no heredaba y la parte de la herencia del hijo mayor era el doble del resto de los hijos. Y al existir varones, las mujeres solo tenían derecho a los muebles de la casa.

En la Antigua Persia, la herencia se repartía en partes iguales entre los hijos e hijas que no se habían casado y la esposa del fallecido, y si la hija se había casado no heredaba ni de su padre ni de su tutor.

Entre los cristianos, los varones y mujeres heredaban por igual, y para los varones y mujeres que aún no se habían casado, separaban los gastos de su matrimonio de los bienes del muerto y se repartía lo demás.

Ante tal situación en que, generalmente, las mujeres no heredaban, o que la mayoría, en algunos casos, solo heredaba en forma limitada, nunca tenían independencia económica. El Islam vino y revocó este tema y originó un gran cambio al respecto.



La Herencia de la Mujer en el Islam:

El Islam, sobre las bases de la justicia y tomando en cuenta la naturaleza primigenia (*fitrah*) y la creación del ser humano, y las necesidades individuales, sociales y psicológicas de la mujer y el hombre, benefició a la mujer con la herencia.

Cuando se reveló la bendita aleya: «... **Y para las mujeres una parte de lo que los padres y los parientes cercanos dejen...**» (*SûraAn-Nisâ*; 4: 7), ello sorprendió en demasía a los árabes de aquella época.

Otro punto es que, como un principio general, se dice que en el Islam, el hombre hereda el doble que la mujer, lo cual es una conjetura errónea. Éste, no es un principio general, sino que existen casos en que no es así. La ley de la herencia en el Islam es muy precisa, y constituye uno de los temas más interesantes y extensos de la legislación islámica.

Existen muchos casos en que la parte de la herencia de la mujer es igual a la del hombre y en algunos casos la mujer hereda más que el hombre y esto demuestra que el criterio de la repartición de la herencia en el Islam no se basa en el género femenino o masculino. Si hubiese sido así, entonces, debería ser siempre la parte del hombre mayor que la de la mujer. Un ejemplo en el cual el hombre y la mujer gozan de partes iguales, es cuando los padres llevan de la herencia de su hijo cada uno un sexto, y en algunos casos la madre se lleva el doble que el padre y esto se da cuando la mujer, según ciertas condiciones, hereda un tercio y el hombre un sexto: si una mujer fallecida tiene como herederos a su esposo y a sus padres, el esposo se lleva la mitad de sus bienes, su madre un tercio y su padre el resto, o sea, un sexto, que es la mitad de lo que hereda la madre de la mujer muerta. Este tipo de casos no son pocos.

Otro de los casos en que la parte de la mujer es el doble de la parte del hombre es cuando los herederos del muerto son sus nietos, que en este caso los nietos (por parte del hijo varón) heredan el doble aun cuando sean mujeres, y los nietos (por parte de la hija) heredan solo un tercio aun cuando sean varones.

De aquí se desprende que si el Sagrado Corán estableció que al hijo varón le corresponde el doble de la herencia que a la hija mujer, no se debe al hecho de ser uno hombre y la otra mujer, sino que ello es así a fin de observar un cierto equilibrio.

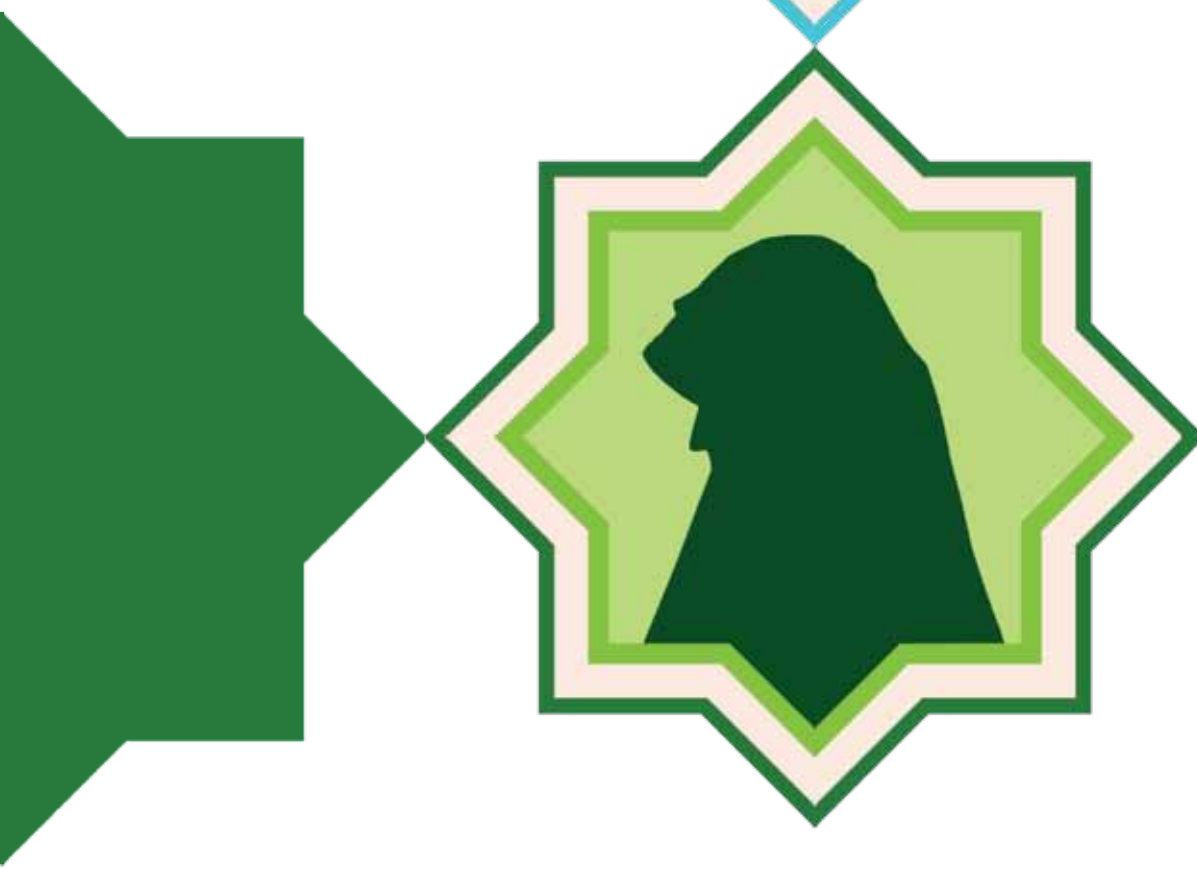
A través de un análisis de los casos en que la mujer hereda la mitad, llegamos a la conclusión de que ello se debe a que la dote de la mujer llena el lugar vacío de su herencia. Es como si se le dijera a la hija que, “tu parte de la herencia es 5 dinares y la de tu hermano diez dinares, ya que tú recibes dote, mientras que tu hermano debe pagar dote”.

Lo interesante es que el Sagrado Corán nunca dejó de lado el aspecto genuino de la existencia de la mujer, por lo que siempre en primer lugar determina la herencia de la mujer, y luego se ocupa de la herencia del hombre. El gran exegeta de Corán, ‘Al-lâmah Tabâtabai, dice al respecto: “Exactamente en forma contraria a la Época de la Ignorancia, en que no tomaban en cuenta a la mujer en la cuestión de la herencia, el Noble Corán dispone como base la herencia de la mujer y de acuerdo a lo que recibe la mujer determina la herencia del hombre”.

En las narraciones observamos la respuesta a estos interrogantes: Preguntaron al Imam As-Sâdiq (P): “¿Por qué las pobres mujeres reciben solo una parte y los hombres el doble?”. El Imam (P) respondió: **“No recae sobre la mujer la obligación del *yihâd*(lucha), ni de mantener a su familia, ni el precio de sangre en un crimen involuntario. Todo ello recae sobre el hombre (aparte de la dote que recibe siempre la mujer)”.**

La conclusión que sacamos de este dicho y otros semejantes es que la mujer no tiene obligaciones materiales como la lucha, la manutención de la familia, el pago del precio de sangre, etc., mientras que el hombre, aparte de asumir todo lo mencionado, debe también pagar la dote. De todos modos, todas las necesidades de la mujer, su alimento, vestimenta, vivienda, etc. y todos los gastos de los niños, corren bajo la responsabilidad del hombre. La mujer está exenta de asumir gasto alguno, incluso sus propios gastos. Todo esto hace que la parte de la herencia del hombre sea mayor que la de la mujer.

Hasta aquí deducimos que el Islam, a fin de observar el equilibrio y compensar la imposición de la dote y manutención que hace al hombre, dispuso la parte de la herencia del hombre, en la mayoría de los casos, el doble que la de la mujer. Pero el complemento de esta respuesta es que, si observamos más detenidamente vemos que no solo el beneficio de la herencia para el hombre no es el doble que el de la mujer, sino que el de la mujer es mayor. En otras palabras, desde el aspecto de la pertenencia y propiedad, sí, al hombre le toca más, pero desde el punto de vista del consumo y el provecho, a la mujer le toca más.



La mujer musulmana es un ángel de luz

(Continuación)

CAPÍTULO OCHO

Escrito por: Gabriela González

El Zakat

Dialogando con Margalet, una dilecta amiga uruguaya, con quien compartimos días en su casa en Portezuelo (P. del Este), contemplando unas tardes límpidas, con un sol radiante, desde su bellissimo jardín a pocos metros de la arena, el cielo y el mar, ella me contaba que siendo muy joven, tuvo gran satisfacción de ser madrina de bautismo de una niña y al poco tiempo de un niño. Eran hijos de mujeres que trabajaban para su familia desde hacía muchos años. Ese compromiso de ser madrina que ella asumió en la Iglesia, en su ciudad natal Salto, lo tomó con mucha seriedad y hasta hoy sus ahijados son tan queridos para



ella como hijos. Con los años, ella se casó, tuvo dos hijas que son la luz de su vida, pero también a sus hijas les enseñó a querer a sus ahijados. Actualmente, aquellos niños que fueron bautizados y que ella fue la madrina, son personas adultas, ya formaron sus hogares, tienen sus hijos.

Como mi amiga se encuentra en una situación muy privilegiada, como ella misma dice "Dios me ha dado el honor de administrar tantas cosas importantes, que tengo obligación de compartir..."

Me dice que a cada uno de ellos les da en vida una parte importante material, para que tengan más facilidad para desarrollar sus talentos en la vida, los respalda y siente que es una obligación que ella tiene que cumplir.

Sin lugar a dudas Margalet, para lo que uno está acostumbrado a ver y oír, es excepcional, único en su altruismo. Yo le decía que su manera de pensar y accionar es muy en el estilo islámico.

Para la mujer musulmana privilegiada materialmente, no es excepcional dar a quienes no tienen la posibilidad de desarrollarse en la vida, por falta de recursos básicos.

Uno de los fundamentos más importantes del Islam es el Zakat. Desde que los musulmanes hombres o mujeres, tienen uso de razón, son conscientes que hay que mantener cualidades de sacrificio y limpiarse del egoísmo. Es más que un impuesto, diezmo, pues uno debe dar un mínimo del 2,5% de sus ahorros a cualquier necesitado que elegimos una vez al año.

La idea es distribuir un porcentaje de nuestros bienes ganados, de forma voluntaria sin esperar ningún provecho temporal o personal, sin ninguna Administración que se encargue de controlar si los musulmanes

cumplen o no. El deber más estricto de cada musulmán es ayudar a sus semejantes pobres, o en situación desfavorable.

Crea una conciencia a quienes poseen riquezas, que éstas no solamente son para el confort individual y su lujo personal sino que los demás tienen también derecho de ser ayudados en sus capacidades de desarrollo, por quienes pueden hacerlo materialmente.

Quienes no cumplen con el Zakat están alejados de los deberes del Islam, enemigo irreconciliable de la avaricia.

El Zakat no solamente purifica la riqueza, sino que limpia el corazón del egoísmo y de la codicia de riqueza, llena el alma del hombre y de la mujer de un verdadero sentimiento de solidaridad con su prójimo. Lleva a un sendero donde no tiene lugar la lucha de clases, no existen resentimientos sociales.

Esto último lo he podido comprobar investigando de diferentes maneras la mentalidad de musulmanes trabajadores, mozos, cocineros, empleados de oficina, domésticas y otros, que eran personas muy alegres y siempre defendiendo a sus patrones, también musulmanes, pues a ellos les daban muchas posibilidades de crecer en la vida y también ayudaban a sus hijos, a sus familiares depende de las necesidades de cada uno. Jamás me hablaron con bronca, con resentimiento, comprenden que frente a Dios somos iguales humanamente, pero en la vida cada uno tiene un destino y para ello Dios nos ha brindado diferentes capacidades y situaciones. También conocí, hace más de veinte años en Uruguay, un banco de capitales musulmanes pakistaníes. Un chofer, de gran confianza de los directores de la entidad bancaria, siempre nos contaba,

con asombro, lo bondadosos que eran con todos los empleados. Ellos daban el Zakat a cada uno de los empleados y la mayoría no eran musulmanes, sino uruguayos cristianos. A fin del año les enviaban un cheque con una cantidad significativa, lo donaba la institución central de Pakistán, eso sí establecía una condición, que ese dinero debía ser utilizado por quienes lo recibían para ayudar a su vez a personas conocidas o familiares que estuvieran pasando necesidad, quienes quisieran podían escribir y contar qué destino le habían dado al dinero.

En nuestro Occidente, es muy lamentable el resentimiento que existe en las clases desposeídas y en todos aquéllos que no gozan de grandes ganancias.

La doctrina de Carlos Marx, quien pensaba en términos materiales, no creía ni por un minuto en la substancia inmaterial, en la energía que somos, en ese fragmento de la energía creadora que es cada ser humano.

Marx se limitó a interpretar la esencia del hombre y su realidad desde el punto de vista biológico y a decir que la esencia del hombre es idéntica a la constitución física de su cuerpo. Proponía que el único camino para salvar el mundo de las diferencias de clases tan grandes, era identificarse con los oprimidos, con las clases despojadas y considerarlas ligadas a sus intereses y hacer una revolución.

Los líderes debían de surgir de estas clases, concluyendo que todas las revoluciones de la historia, incluyendo las de los profetas, fueron revoluciones de los estómagos para los estómagos.

La afinidad con las clases oprimidas no crea la dignidad humana, lo que sí dignifica al hombre es el acercamiento a Dios y a la

conciencia de solidaridad con el prójimo.

Marx se aferra exclusivamente a la lógica del beneficio, en la que están desprovistos de todo sentido los valores elevados de moral.

Mejor dicho: es INMORALIDAD. Digo inmoralidad, pues unirse a los desposeídos, que son la mayoría de la población mundial, es buscar multitudes para poder someterlos a las leyes inventadas por unos pocos hombres bien alimentados, con un cómodo pasar, que se sostienen gracias a esa cantidad de hombres, mujeres y niños sin posibilidades.

Sin duda, los regímenes comunistas en el mundo ya lo han mostrado en la práctica.

La alineación del Islam se basa en valores de equidad, igualdad, justicia. A quienes más se beneficia es obvio que es a los más necesitados. Se afecta a quienes son déspotas, incrédulos, opresores.

Continuación ...

Entrevista a la Dra. Fariba Alasvand

Experta en Estudios
de la Mujer y
Jurisprudencia Islámica
(Continuación)

Realizada por: Prof. Zohre Rabbani y
Lic. Masuma A. de Paz

LAPIDACIÓN

Kauzar: Nos gustaría que nos aclare un poco el tema de la lapidación, que ha sido y sigue siendo un tema de gran polémica en Occidente. ¿En qué casos se aplica y por qué?

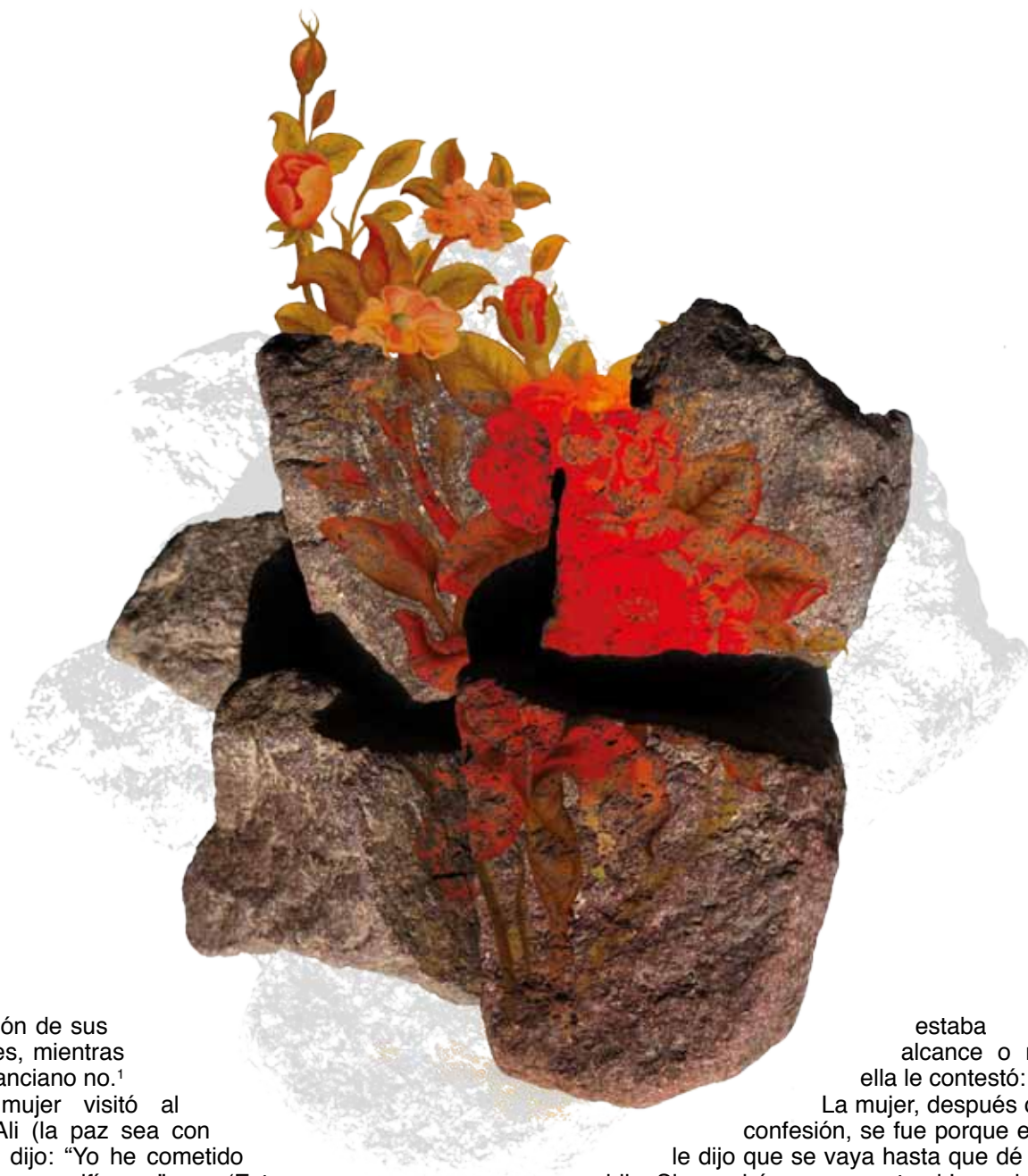
Prof. Fariba Alasvand: En cuanto a la lapidación es la pena de varios delitos:

Adulterio de la mujer u hombre casado.

Homosexualidad.

Adulterio de un hombre o mujer casados y de edad avanzada.

En el Islam, si un joven soltero comete adulterio, por más que con cuatro testigos sea confirmado su adulterio recibirá cien latigazos. Pero si un anciano comete adulterio le corresponde la pena de la lapidación, pues se considera que el joven está bajo



la presión de sus pasiones, mientras que el anciano no.¹

Una mujer visitó al Imam Ali (la paz sea con él) y le dijo: “Yo he cometido adulterio, purifícame”. (Esta mujer no tenía ninguna obligación de ir a confesarse, ya que nadie sabía de lo sucedido y en el Islam si no existen cuatro testigos que hayan visto el acto de adulterio y éstos, a su vez, deciden ir ante el juez y atestiguar, no es necesario que la persona misma confiese su adulterio y es suficiente su arrepentimiento ante Dios. Tampoco los testigos están obligados a confesar, puesto que Dios no desea que los pecados se divulguen entre los creyentes). Dice el sagrado Corán:

“En verdad, quienes deseen que se extienda la indecencia entre los creyentes, tendrán un castigo inmenso en ésta y la otra vida. Y Dios conoce y vosotros no conocéis”. (Corán, 24:19)

El Imam le preguntó: “¿Tienes esposo? Dijo: “Sí”. Luego le preguntó: “¿Tu esposo estaba en la misma ciudad que tú estás? (si no estaba, su pena no era la lapidación sino otro tipo de pena). Ella le contestó afirmativamente. Luego el Imam continuó interrogando: “¿Tu esposo que estaba en tu ciudad,

estaba a tu alcance o no?” Y ella le contestó: “Sí”.

La mujer, después de esta confesión, se fue porque el Imam le dijo que se vaya hasta que dé a luz a su hijo. Si no volvía nuevamente el Imam jamás la hubiera vuelto a llamar, ya que la confesión tiene que ser cuatro veces en contra de sí misma en lugar de esos cuatro testigos.

Ésta era la metodología del Profeta y de todos los Imames de Ahlul Bait, que en casos parecidos recomendaban volver y que se arrepientan.

Luego de dar a luz, vino la mujer, el Imam quiso hacerla retractarse de su confesión y, nuevamente, le hizo todas las preguntas. Una vez más el Imam le dijo que se regrese ya que su hijo tenía derecho a ser amamantado durante dos años. ¿Dónde puede usted encontrar tan bien representados los derechos humanos?

La mujer partió y vino después de dos años. El Imam le dijo: “Este niño sigue necesitando de su madre para alejarlo de los peligros”. Luego de que el Imam le permitió irse, inesperadamente, nuevamente volvió la mujer. Amr Ibn Huraiz que estaba presente, vio que se enrojeció el rostro del Imam. Le dijo al Imam: “Yo le dije que vuelva aquí”, el Imam dijo “Ya que el adulterio se confirmó, por cuarta vez, no puedo retrasar el fallo de Dios, pero si no regresaba no

hubiese aplicado la pena”. Ella cuatro veces confesó su adulterio y debido a que hay un principio racional, que todos aceptan, que dice que la confesión de la gente juiciosa en contra de sí mismo es una prueba (de veracidad), ella recibió la pena.

Gran parte de las propagandas que existen en cuanto a la lapidación son mentiras, ya que en el mundo de la tecnología de hoy en día, no es nada difícil inventar fotos.

Y en los casos de adulterio que existen, la aplicación de la sharía es muy difícil pues no es fácil cumplir con las condiciones necesarias como lo son: conseguir cuatro testigos que atestigüen que una persona es adúltera, es decir, que confirmen el mismo acto sexual con otro que no sea su cónyuge.

Pero me pregunto ¿acaso esto puede ser considerado inhumano, o lo que está sucediendo

hoy en día en el mundo por culpa del imperialismo? ¿Acaso son humanas las torturas y violaciones a las mujeres en Irak, la violación de sesenta hombres a una mujer musulmana en Bosnia, la masacre masiva que se produce en Gaza y tantos otros crímenes en Guantánamo y Abu Gurair, despedazar a las personas y otros tantos ejemplos?

Es menester aclarar que el Imam Jomeini, en su función de máxima autoridad religiosa y jurisconsulto, después del triunfo de la Revolución islámica reemplazó la pena de la lapidación.



Divorcio

Básicamente, el divorcio no es algo que tenga su origen en el Islam, sino que el Islam lo corrigió y lo legisló. El divorcio aparece en la Torah, en el Deuteronomio, capítulo 24, versículo 2-4, en la Biblia: Marcos: cap. 10, versículos 10-11.

En estos versículos existe la ley del divorcio. En todas las religiones existió y en todas ellas el hombre es quien lo otorga. En la ley de Hammurabi- que existió siglos antes de Jesucristo -existía la ley del divorcio que también lo daba el hombre.

Podemos afirmar que ninguna norma, en ninguna otra religión o tendencia puede ser tan exacta y beneficiosa para la familia como en la ley islámica. En ella, también es el hombre el que da el divorcio, pues es el responsable de todos los daños que pueda acarrear. En cuanto al divorcio ruy'i¹, además de la dote existe lo

1- Se denomina así al divorcio en el que el hombre puede regresar y tener relaciones con su mujer durante el período de 'idda (el período de espera de dejar transcurrir tres períodos menstruales luego de iniciado el divorcio). Si en esta etapa el hombre desea regresar y tiene relaciones con su mujer, el divorcio es automáticamente anulado.

que se llama “Mut’atu talaq” que es un regalo adicional que el hombre le da a la mujer.

Cuando la esposa del Imam Hasan al Muytabah (la paz sea con él) le pidió el divorcio, el Imam, además de su dote, le dio una gran suma de dinero diciéndole: “Un pequeño regalo de un viejo amigo”. Incluso, en la tradición de Ahlul Bait, si las mujeres eran las que querían el divorcio, los Imames no las obligaban a vivir con ellos y, por el contrario, las divorciaban. En el Corán también vemos que Dios Le pide al Profeta que les dé a sus esposas la libre elección y si quieren quedarse que se queden y si no quieren que se vayan.

“Y, cuando divorciéis a vuestras mujeres, y éstas hayan cumplido su plazo de espera, tomadlas como es debido o dejadlas ir como es debido, pero no las retengáis causándoles molestias, trasgrediendo las leyes de Dios, pues, quien actúe así, será injusto consigo mismo...” (Corán, 2: 231).

Alguien le preguntó al Imam Baqir (la paz sea

con él): “¿Acaso el Profeta daba el divorcio a la esposa que quería divorciarse?”. El Imam Baquir le contestó: “¿Acaso usted piensa que el Profeta dejaba a la fuerza a una mujer a su lado? El Corán señala que si quieres dar el divorcio dadlo de buena manera. Una mujer que es divorciada por su marido es como si se quedase perdida, desamparada y por eso el hombre tiene que compensarla. Quizás la mujer quiera no recibir su dote o regalarle una parte, pero el Islam le pide al hombre que la trate con total bondad y buena moral, y por más que la mujer no le acepte la dote, el hombre no debe quedarse con ella”.

En cuanto al divorcio la ley es muy exacta. Si un hombre quiere mantener a una mujer a su lado para así dañarla y abusar de la ley del divorcio que está en sus manos, esto trasgrede los límites divinos, ya que el divorcio es permitido por Dios para liberar y no para abusar, por lo tanto, esta persona burló las leyes de Dios.

Si una persona abusa de una ley divina esta acción no es shari’i, quiere decir que no se está aplicando la shari’ah. El gran sabio Al-lamah Taba Tabai dice:

“Todo el énfasis del Corán está en mezclar las leyes de la shari’ah con la ética islámica y la buena moral”.

El Islam no favorece a quienes quieran abusar de las leyes de Dios.

Por eso, hay un hadiz que dice: “Casad y no divorciad.” El enviado de Dios consideró muy valioso la paciencia de un hombre frente a una esposa de mal carácter y dijo: “Quien sea paciente con una esposa de mal carácter, por amor a Dios, Dios Altísimo compensará su paciencia con una recompensa igual a la recompensa del Profeta Aiiub (Job) frente a sus aflicciones”. (Uasailu shia, T. 20, pág. 164).

En el divorcio Ruy’i, se le debe dar su dote luego de pasado el periodo de ‘Iddah. Cuando termine el plazo de ‘iddah el Islam recomienda que si se la quiere tratar con bondad, pues que regrese a ella, y si no que la deje.

Incluso pide al hombre tener a la mujer en su propia casa para facilitar la reconciliación. Y las condiciones que el Islam pone en el divorcio facilitan mucho al hombre para que vuelva a vivir con ella.

Pero Occidente que pide el derecho al divorcio de la mujer ¿acaso sabe qué consecuencias tiene?

Nosotros, hace dos años, visitamos al Aiatollah Jameneí, máxima autoridad religiosa y dijo que

el problema de las mujeres no son los derechos y leyes que tienen su base en la shari’ah islámica sino que el problema de todas las mujeres son los hombres carentes de una moral islámica y dijo: “Corregid la ética de los hombres y los asuntos de las mujeres se corregirán, pero la ética no se corrige promulgando leyes, la ética se consigue a través de una buena educación”.

“Corregid la ética de los hombres, y los asuntos de las mujeres se corregirán, pero la ética no se corrige promulgando leyes, la ética se consigue a través de una buena educación.”

Aiatollah Jameneí

Aunque dentro de Irán, el derecho al divorcio lo tiene el hombre, siempre fue menos el porcentaje de hombres que pidieron el divorcio que el de las mujeres que piden el divorcio. Es decir, los hombres, aunque tienen su derecho a divorciarse, se divorcian menos. Si las mujeres tuvieran el derecho al divorcio, ¿qué sucedería?

Dentro del Islam, el divorcio está permitido. A pesar de ser lícito, es también muy reprobado por Dios. Nosotros debemos tratar de disminuir la cifra de divorcios y no aumentarla. Si usted deja en manos de las mujeres el divorcio, seguramente obtendremos como resultado que aumente el porcentaje de divorcios.

El divorcio es una necesidad de los seres humanos pero el que sea dado al hombre o a la mujer es el punto en cuestión. Si se le otorga a la mujer, también la carga económica cae sobre sus hombros. El Islam brinda ese derecho a los hombres para que la carga material caiga sobre sus hombros.

Por otro lado, los daños psíquicos que el divorcio trae para el hombre son mayores que el que trae a la mujer y, dado que los hombres son conscientes de esto, es que menos se divorcian y ello por sí mismo disminuye las cifras de divorcio.

Nosotros vemos, básicamente, que el Islam ha actuado en el tema del divorcio en dos campos diferentes.

Uno es en el aspecto cultural y moral, en el que existen cientos de hadices que demuestran que el divorcio es indeseable y que lo mejor es tener buena ética con el cónyuge, responder a las conductas malas del otro con bondad, ser pacientes y demás recomendaciones. Otro, es en el campo de las leyes. En la jurisprudencia shia, existen diez condiciones para el divorcio.

Pide que haya dos testigos justos (mientras que para el casamiento no pide testigos).

Estos testigos, que tienen que ser personas justas, generalmente, los hacen desistir de la decisión de divorciarse.

No tiene que ser en el periodo de menstruación o postparto, mientras que para el casamiento no existe esta condición.

Si el hombre está en estado de ira no se puede divorciar. El divorcio tiene que ser luego de haber pasado el periodo menstrual de la mujer y sin que haya tenido relaciones con ella, luego de su regla.

El hombre tiene que tener plena decisión y no sólo meras palabras.

Todas esas condiciones hacen que el tiempo pase de modo que ayude a los cónyuges a reflexionar y regresar.

En Occidente, sucedió exactamente lo contrario. Por un lado, en el campo cultural se hizo propaganda a favor del divorcio y se trató de eliminar su mala imagen. Por eso, una persona divorciada no teme una exclusión social, sin embargo, a pesar de ello no pueden eliminar sus efectos psíquicos. Y en segundo lugar, se han eliminado las leyes en contra del divorcio.

Alguien visitó al Imam Sadiq (la paz sea con él), quien opinó respecto a una de las escuelas islámicas de pensamiento que cree que para la realización del casamiento hace falta testigos pero para el divorcio no. El Imam dijo: “¡La maldición sea con ellos! Lo que Dios ha facilitado lo dificultaron y lo que Dios ha dificultado lo facilitaron”.

Todo eso por un lado, pero existe otro motivo más importante por el cual el Islam dio el divorcio al hombre y esto tiene que ver con asuntos sentimentales y psíquicos. El Islam considera un insulto grande a la mujer el obligarla a quedarse con un hombre que no la quiera. Por eso le da el derecho a un hombre (que perdió sus sentimientos para su mujer) de divorciarla ya que esta mujer tiene derecho a vivir con un hombre que la ame. Pero desde el punto de vista psíquico, si la mujer pierde sus sentimientos hacia el hombre, la mujer puede soportar la convivencia y también hay posibilidad de que su amor vuelva, ya que el amor de una mujer es una respuesta al amor del hombre.

Cuando el Corán dice que el hombre se sosiega con el amor de su mujer, ésta es el origen del amor en la vida. Dios ha hecho al hombre prisionero de su esposa. En el auge de su necesidad, intensamente, necesita a su

esposa y con ella se tranquiliza.

Si un hombre llegó a un estado en que su mujer ya no es su sosiego, el Islam le da el derecho a divorciarse, el Islam no lo incentiva, pero es una realidad. Es por eso que a través de la parte cultural y ética hace que el matrimonio no se debilite. Mientras que Occidente, prepara el terreno para que el hombre encuentre su satisfacción fuera de la casa y no necesite de su esposa.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, el Islam no deja de reconocer el lugar de la mujer dentro del divorcio. Cada mujer puede pedir a su esposo una representación (poder) permanente para divorciarse. Muchas veces las mujeres piden a su esposo que les den la representación (poder) para que en caso de que ella quiera divorciarse, pueda decidir ella el momento.

El divorcio khul' es el que pide la mujer por otros motivos que no se relacionan con sus derechos. Por ejemplo en caso de que él le otorgue todos sus derechos pero a ella no le gusta su carácter, o su forma de conducirse o no le atraiga físicamente, u otro motivo.

Como vimos, en el divorcio ruy'i, toda la carga económica depende del hombre. Por un lado: la dote, por otro lado, la manutención obligatoria durante el periodo de 'iddah y tercero un regalo de divorcio. En el caso de que la mujer pida el divorcio pero el hombre no lo desee, debido a que la mujer es la responsable del deterioro de su hogar, ha arruinado la vida de su esposo, ella misma tiene que compensar, el Islam le pide que le regale algo al esposo. Puede ser dote, o parte de la misma, etc. A este divorcio se lo denomina khul'.

Todas las leyes que el Islam decreta, tanto a hombres como a mujeres, se deben a que el Islam quiere evitar el divorcio, porque, generalmente, hay niños de por medio. Si vemos las estadísticas de delincuencia, fugas de adolescentes, y otros, la mayoría tiene que ver con hijos de padres divorciados.

En Occidente, las leyes de protección de la mujer no son leyes multidimensionales y completas. Han aumentado las cifras del divorcio ya que según las bases seculares de Occidente, los individuos son los importantes pero el derecho de los demás no es tenido en cuenta.



A continuación, les ofrecemos mayor información sobre el divorcio en la legislación islámica

El divorcio en la sharia

El divorcio, desde el punto de vista lingüístico, significa liberar, y desde el punto de vista terminológico de la sharia, significa separación de los cónyuges con sus condiciones.

El Islam, a través del matrimonio ha dado gran importancia al establecimiento de una construcción familiar y a su continuidad. Para

ello, se abstiene de aquellos divorcios, cuyos motivos no sean importantes. Ha recomendado mucho acerca de la atención que hay que prestar en la elección de la pareja desde el comienzo y en la buena conducta de ambos a lo largo de la vida.

Si por algunos problemas o impedimentos no hubo otro camino que el divorcio, se han colocado condiciones muy pesadas para que no sea tan fácil el mismo y no se destruya la cálida institución familiar con el más mínimo enojo.



Condiciones del divorcio:

1. El hombre que divorcia a su esposa debe ser:

*Cuerdo y púber.

*Por propia voluntad, es decir, que no sea obligado a divorciarse.

*Que tenga una intención seria de divorciarse y que no se divorcie pronunciando la fórmula de divorcio en chiste.

2. La mujer en el momento del divorcio debe:

*Estar libre de menstruación o sangre post parto.

*No haber tenido relaciones con el marido durante su menstruación o sangre posparto, o luego de la menstruación o sangrado post parto tampoco debe haber tenido relaciones.

*Que sea esposo de un matrimonio permanente.

*En el matrimonio temporario no existe divorcio, y la separación de los cónyuges se hace cuando termina el periodo estipulado o que el hombre le regale el periodo a la mujer de modo que le diga a la mujer te regalé el periodo, y no es necesario que haya testigos ni estar libre de menstruación.

Fórmula de divorcio:

*Se la debe pronunciar correctamente en

árabe.

*En el momento de realizarse éste debe haber dos personas justas que lo escuchen.

Tipos de divorcio:

El divorcio es de dos tipos: Ray'i y Ba'in.

Divorcio Ray'i:

Se denomina así al divorcio en el que el hombre puede regresar y tener relaciones con su mujer durante el periodo de 'iddah (el periodo de espera en el que se debe dejar transcurrir tres periodos menstruales luego de iniciado el divorcio). Si en esta etapa el hombre desea regresar y tiene relaciones con su mujer, el divorcio es automáticamente anulado.

Divorcio Ba'in:

Es el que luego de pronunciar la fórmula de divorcio, el hombre no tiene derecho a volver con su esposa durante el periodo de 'iddah.

En seis casos si divorcia a la mujer, no puede regresar a ella sin tener que volver a realizar un nuevo contrato matrimonial.

1- La mujer que aún no ha terminado sus nueve años. La shari'a contempla la edad permitida para casarse a los nueve años, pero ello tiene que ver con la época y el lugar. En la actualidad casi no se aplica, la edad permitida tiene en consideración la conveniencia para la niña.

2- La mujer que es menopáusica.

3- La mujer que luego de haberse realizado el contrato matrimonial no haya tenido relaciones.

4- La mujer a la que él haya divorciado tres veces. En este caso, si el hombre desea volver con su mujer, podrá hacerlo sólo si ésta se ha casado con otro hombre y divorciado luego. Y si el hombre la divorció nueve veces, éste tendrá prohibido casarse con ella para siempre.

5- La mujer que no desea continuar viviendo con su marido, y que cediéndole a él su dote u otro bien, le pide a su marido que la divorcie. A este tipo de divorcio se lo denomina khul'.

6- La mujer que pide el divorcio, estando de acuerdo su marido en no continuar, entonces la mujer le da un bien al hombre para que la divorcie. A este tipo de divorcio se lo denomina talaq mubarat.

'Iddah de divorcio

El 'iddah es un periodo de tiempo determinado en que la mujer, luego de divorciarse de su esposo, debe esperar y no puede volver a casarse.

La mujer que fue divorciada, es obligación que observe este periodo de espera antes de casarse otra vez, bajo ciertas condiciones que a

continuación citaremos:

1- Que haya terminado los nueve años.

2- Que no haya llegado a la menopausia.

3- Que su marido haya tenido relación con ella, es decir que no sea virgen.

Periodo de espera en el 'iddah:

a. Si la mujer está embarazada debe esperar hasta dar a luz o perder el niño, en caso de que no llegue a término el embarazo. Luego, si tan solo el niño nace a la hora de haberse divorciado, en el mismo momento de dar a luz termina el 'iddah.

b. Si la mujer no está embarazada pero está menstruando debe esperar hasta el comienzo de la tercera menstruación, es decir, luego de que dos veces menstruó y terminó su segunda menstruación, en el mismo momento que comienza su tercera menstruación termina su periodo de 'iddah.

c. Y si no está embarazada y tampoco es menopáusica pero no menstrúa, deberá esperar tres meses.

'iddah por viudez

Periodo de 'iddah por viudez:

*Si no está embarazada: Cuatro meses y diez días.

*Si está embarazada: hasta el momento del parto, pero si el parto surge antes de los cuatro meses y diez días, deberá esperar a que se cumplan los cuatro meses y diez días.

Algunos puntos:

es haram (pecado) para la mujer que está en periodo de 'iddah por viudez

*Casarse (ya sea en forma permanente o temporal).

*Vestir ropas de colores, (muy atractivas.)

*Ponerse delineador o cualquier cosa que signifique adorno.

2. El comienzo del periodo de 'iddah por viudez es desde el momento en que la mujer se entera de la muerte de su marido.

3. La mujer cuyo marido está desaparecido, deberá ir a un juriconsulto justo y proceder según lo que él ordene.

(Endnotes)

1- Cabe destacar que la ley de la lapidación no es específica del Islam sino que religiones como el Judaísmo y Cristianismo tienen la misma ley. El texto de esta ley en la Torah actual se halla en el capítulo 22 Deuteronomio.



Mezquita “Nazirol Molk”
Shiraz - Irán



Las memorias más bellas del Líder supremo de la revolución Islámica de Irán

Narraciones y anécdotas

Traducción por: Huýyatulislam
Mohsen Rabbani
Colaboración: Roberto Chambi y
Fatimá Paz

Introducción

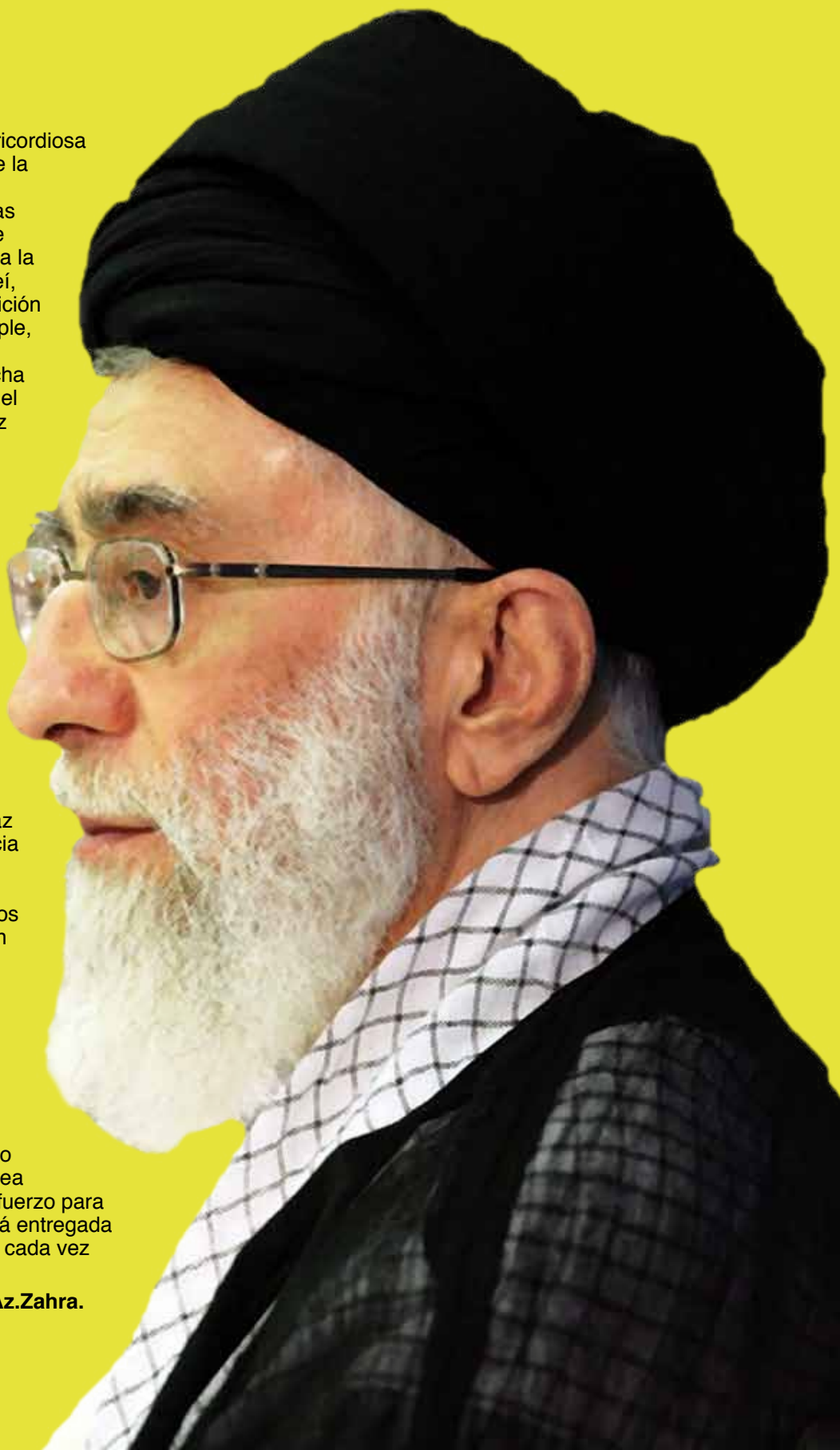
Este es un breve repaso sobre la vida de un hombre que al cumplir y obedecer las directrices divinas es apoyado y sostenido por Dios, Altísimo. El Ayatolá Jameneí ha hecho de este paso por la Tierra una vida ejemplar, una vida capaz de unir los dos hemisferios de la esfera, separados por odios e ideologías encaminadas sagazmente a dividir la humanidad.

Estas líneas nos permiten esbozar la calidad espiritual y humana de un líder capaz de sostener y acrecentar la prosperidad espiritual y material de una nación joven, devastada por la guerra y el imperialismo, como ninguna otra. La presencia de este hombre de Dios en nuestro tiempo es la

materialización de la voluntad misericordiosa y sapientísima del Creador para que la humanidad no deje decaer la fe y al contrario acreciente la práctica de las virtudes, la justicia y la equidad, que fortalecen el espíritu en la cercanía a la presencia divina. El Ayatolá Jameneí, con su sola presencia, es una bendición viviente y una promesa que se cumple, trabajador incansable en abrir un camino de libertad que como antorcha ilumina el trabajo de apertura hacia el advenimiento de un gobierno de paz en un mundo que se desfasa entre la futilidad y la pérdida de los más altos valores humanos, la pérdida de la sacralidad de la existencia misma. Jameneí representa la luz en medio de las tinieblas, el orden en medio del caos, la fe en medio de la ceguera a la que el sistema opresor ha llevado a la humanidad. Jameneí es el líder de un gobierno precursor del Mahdi (que Dios apresure su llegada), ese Imam esperado y añorado que ha de venir a ordenar y rescatar la humanidad, ahora doliente y desesperanzada, para llevarla juntamente con Cristo (la paz sea con El), a espacios de conciencia superiores en donde la verdad y la transparencia de todo lo creado ensalcen al Creador y la obra de Dios vuelva a su cauce. Esta recopilación de anécdotas cotidianas contadas con la sencillez de lo vivido por las personas cercanas al Gran líder, nos soslayan su presencia que cual gota de rocío en el pétalo, vivifica, esperanza y sana a quienes hemos tenido la bendición de conocerlo.

La Fundación Cultural Oriente, precursora afanosa del conocimiento y aprendizaje de Ahlul Bait (la paz sea con ellos), vuelve a concretar su esfuerzo para la publicación de esta obra, que será entregada pensando en el numeroso público y cada vez más creciente de habla hispana.

Haiat Nur Az.Zahra.





Niñez y juventud

Los integrantes de la familia “Jamenei” son denominados Saiieds, ya que tienen su origen en el Imam Husein (la paz sea con él) y la pura descendencia del cuarto Imam Alí Ibn Hussein, Zainul Abidin.

El Líder Supremo de la Revolución Islámica nació en Mash-had Muqaddas, una Ciudad Sagrada de Irán, hermosa y, tan vegetada, que resalta en medio del desierto, el 24 de “Tir” de 1339, equivalente al 28 de Safar de 1318 de la hégira.

El padre del Líder, Hayy Saiied Yawad, fue un gran sabio, estudió en Nayaf y allí fue donde alcanzó el grado de jurisprudente (muytahed). Luego regresó a su ciudad natal en Irán: Tabriz. Un tiempo después decidió dirigirse a Mash-had.

Allí se dedicó a enseñar y educar alumnos de religión y a guiar a la gente, además de dirigir el rezo en comunidad todas las mañanas en la mezquita Guharshad y todas las noches en la mezquita del mercado de Mashhad.

El querido padre del Ayatolá Jamenei falleció en el año 1985 y fue enterrado en santuario del Imam Rida (la paz sea con él).

El abuelo del Líder, Saiied Husein Jamenei Tabrizi, hijo de Saiied Muhammad Tafarshi, fue uno de los sabios procedentes de Azerbaiyán, residentes en Nayaf (Iraq). Él emigro a Tabriz en el año 1935.

En realidad sus planes eran volver a su ciudad natal, Jamené, una vez terminada su estadía en Nayaf, sin embargo sus alumnos tabrizies no se lo permitieron. Ellos sabían de la pureza y conocimiento del Saiied y querían seguir teniéndolo como profesor y guía en Tabriz, por eso lo invitaron a quedarse....

El padre del Líder nació en la ciudad de “Jamenah” en 1315 (...) de la hégira lunar falleciendo en 1406, (...) fue enterrado al lado del Santuario Celestial del Octavo Imam Reda (p). La madre del Líder era una mujer piadosa, amable y paciente, siendo un modelo de sencillez y nobleza, ella fue la hija del gran sabio Sayyed Hashem Nayaf Abbadi (Mir Damadin). Los profesores del Líder fueron; ayatolá Al Uzma Buruyardi, Imam Jomeini (r.a), ayatolá Uzma Milani, Sheij Morteza Haeri Yazdi, Allama Tabatabaí.



La situación económica durante su niñez

Él mismo nos cuenta: “Nuestra situación durante mi niñez fue dificultosa, ya que esa época coincidió con la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que la ciudad de Mash-had estaba fuera del alcance de los ataques, y los productos necesarios eran baratos y abundantes, al contrario de muchas otras ciudades del país, nuestra situación familiar era bastante complicada, a tal grado que la mayoría de las veces no podíamos acceder al pan de trigo y normalmente se comía el pan de cebada; a veces mezclado”. Dice al respecto: “Recuerdo noches de mi niñez en las que en casa no teníamos cena y mi madre compraba con monedas, que a veces nos era regalado por mi abuela, algo de leche y pasas para acompañarlas con el pan...”

“La casa de mi padre, en la que nací (y vivió unos cinco años), medía unos 60 o 70m² y estaba ubicada en una zona pobre de la ciudad de Mashhad.”

Sus enseñanzas

El Ayatolá Jamenei empezó a enseñar en el Seminario Teológico de Mash-had a los veinticinco años, impartiendo clases a los religiosos, enseñando en cursos superiores Exégesis del Sagrado Corán, las que fueron muy bien recibidas, especialmente por los jóvenes universitarios. Esto llevó a que fuese invitado por otras universidades para enseñar Doctrina Islámica.

La lucha y el esfuerzo por el Islam

Combatiente, héroe incansable, pasó toda su vida en la defensa y en la lucha por los objetivos del Islam y de la Revolución Islámica. Las dificultades y obstáculos no lo detuvieron para seguir su trabajo en el camino del Islam. Uno de los clérigos sabios que había estudiado con el Líder, el Huyyatul Islam Isad Panah, nos cuenta sobre las actividades revolucionarias del Líder: “En la época del Shah, el Ayatolá era muy famoso por su lucha contra el régimen de la dinastía Pahlavi, sus seguidores veían en él la cara del Sayyed Yamal Assad Abadi (gran luchador contra las injusticias en Irán), su presencia era un honor en los seminarios de estudio, la universidad y entre los intelectuales. Cuando recuerdo esa época, recuerdo su rostro tal cual un león enjaulado enfurecido contra los lacayos, cómplices de la injusticia y abusos del Shah. Sus discursos fueron prohibidos, pero esto no lo detuvo, el Ayatolá planeó estratégicamente cómo dar el seminario de exégesis del Corán e interpretación del Nahyul Balagha, invitando a los religiosos y a los universitarios a una vida digna dentro el Islam. Él era el eje de la lucha en Mashhad, desarrolló organizaciones secretas entre los sabios, los estudiantes, la gente del mercado y los profesores de la universidad que lograron infiltrarse en las oficinas y hasta en el ejército. Además organizaba grupos armados, como Wali Asr, cuyos miembros fueron arrestados más tarde.

Continuará...

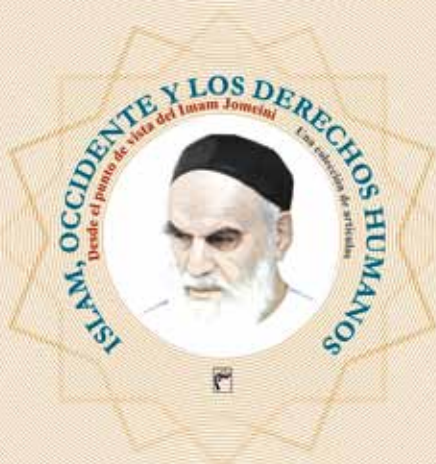


Libro indispensable para el entendimiento del Texto sagrado, en el encontrará explicaciones fidedignas a las aleyas del Sagrado Libro.

En este trabajo encontrará la visión del Islam respecto a dos importantes figuras del legado profético

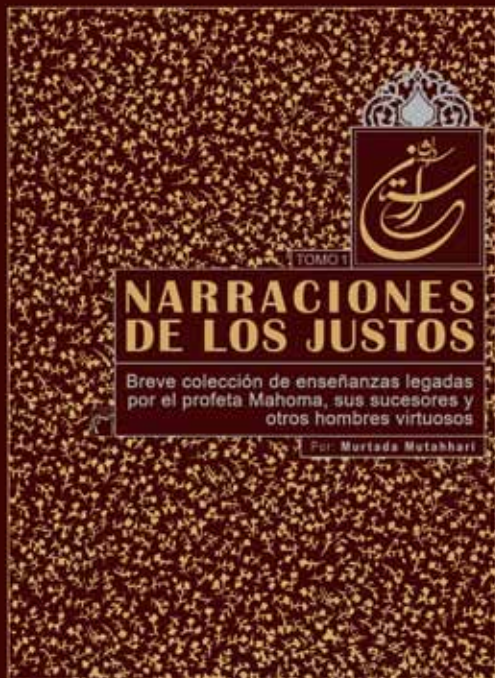
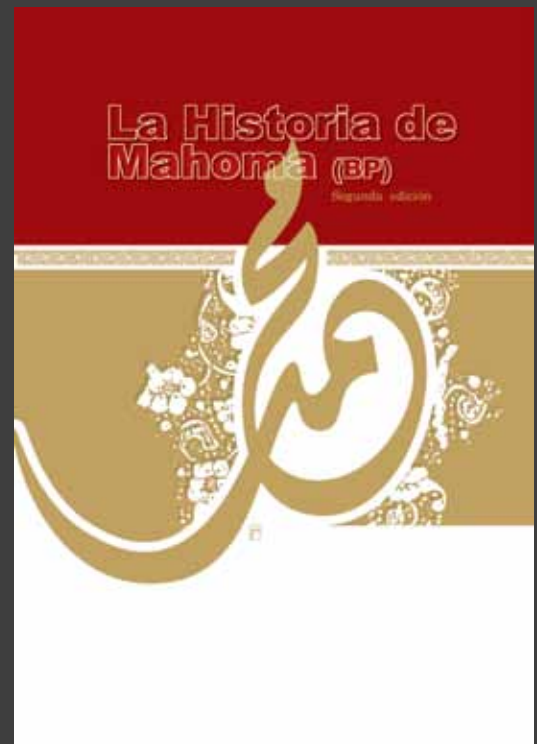


**Jesús y
María en
el Islam**



Una compilación de ensayos pertenecientes al Imam Jomeini en torno a los Derechos Humanos desde la cosmovisión islámica, el mismo que critica de manera racional y constructiva los DD.HH. que occidente ha creado en su "propio laboratorio", dando una verdadera propuesta de los Derechos Humanos desde el punto de vista islámico.

Sin lugar a dudas esta es una de las más completas biografías del Profeta del Islam traducidas al idioma español.



Breve colección de enseñanzas legadas por el profeta Mahoma, sus sucesores y otros hombres virtuosos.

Breve enciclopedia Islámica donde se abordan los aportes del Islam tan importantes como la medicina, arquitectura, música entre otros.



Misericordia y castigo

Si el objetivo de la creación es la felicidad y la misericordia, ¿por qué Dios ha creado el infierno?

Traducción: Fatimá Paz

Si el objetivo de la creación es la felicidad y la misericordia, ¿por qué Dios ha creado el infierno?

En realidad el paraíso y el infierno no son ajenos al encuentro con Dios, siendo que el paraíso se encuentra entre los efectos, e inclusive, condiciones del encuentro con Dios, Quien se manifiesta como un ser Misericordioso y Perdonador (dos de sus noventa y nueve nombres). A su vez, el infierno es de los efectos y condiciones del encuentro con Dios, pero en este caso, Dios se manifiesta con otros de sus nombres: Furioso o Vengador.

Podemos decir que todas las criaturas en este mundo y en otros (como por ejemplo, el mundo del

barzaj, o el del día del juicio) son una manifestación de los adjetivos y nombres de Dios.

Cada persona, en su propio camino, está en contacto con uno (o más) de los nombres del Creador, Alabado y Exaltado Sea. Por ejemplo, una persona que se encuentre a sí mismo “obediente” está en contacto con el nombre divino “Guía” (Hadi), y Dios lo educa a él utilizando ese nombre. Pero si uno se encuentra luchando contra la verdad y oponiéndose a su Señor, entonces se encontrará con los nombres “Vengador”, “Fuerte Castigador,” etc.

Esto está avalado por el Sagrado Corán. Aquí citamos algunas partes del mismo, con evidentes ejemplos.

“Su recompensa es que serán maldecidos por Dios y por los ángeles y por la gente conjuntamente”. (Corán 3:87)

“En ese [estado de maldición] permanecerán eternamente. No se les aliviará el castigo ni tendrán respiro”. (Corán 3:88)

“Quien les dé la espalda ese día, excepto para cambiar su puesto de combate o para incorporarse a otra tropa, sufrirá la ira de Dios y su refugio será el Infierno ¡Qué mal destino!”. (Corán 8:16)

“Y obedeced a Dios y al Mensajero, para que así se tenga clemencia con vosotros”. (Corán 3:132)

“Y apresuraos hacia el perdón de vuestro Señor y hacia un jardín cuya extensión es como los cielos y la Tierra y que ha sido preparado para los temerosos de Dios”. (Corán 3:133)

“¡Oh gentes! Ha venido a vosotros una prueba clara procedente de vuestro Señor e hicimos descender hacia vosotros una luz esclarecedora. Y aquellos que crean en Dios y se aferren a ella, pronto se les introducirá en una misericordia y en una merced que proceden de Él y les guiará hacia Él por un camino recto”. (Corán 4:174, 175)

“Quienes creyeron y emigraron y combatieron por la causa de Dios con sus bienes y sus personas poseen un grado mayor ante Dios y ellos son los triunfadores”. (Corán 9:20)

Entonces, la pregunta sería: ¿Cómo es posible que Dios Alabado y Exaltado Sea, cuya existencia es perfección y misericordia absoluta, posea nombres tales como “Vengador” y “Enfurecido”?

Para comprender la respuesta, primero debemos concentrarnos y prestar mucha atención a la siguiente introducción, en la cual dividiremos a los nombres divinos en dos grupos, uno vinculado con la esencia de Dios y el otro con sus actos.

Los nombres que están relacionados con la

esencia de Dios Altísimo, son aquéllos que manifiestan la perfección oculta del Señor. Como por ejemplo, el nombre “Vivo” (Haii), “Poderoso” (Qader), “Omnisapiente” (‘alim), que son cualidades permanentes en Dios, y el opuesto de estos adjetivos jamás podrían ser encontrados en Él.

Y por otro lado, tenemos a los nombres relacionados con las acciones del Creador, o sea adjetivos que se refieran a algún acto que Dios haya cometido y se lo haya relacionado (a veces exclusivamente) a Él. Por ejemplo: “Creador” (Jaleq), “Sustentador” (Razeq).

Teniendo en cuenta esta introducción, en respuesta a la pregunta, diríamos que los nombres: Enfurecido, Vengador, Castigador, y demás, son nombres relacionados con las acciones de Dios, y no con su esencia, pues en ella no encontraremos más que luz, perfección y bondad. Que aunque quizá cueste entenderlo, son en realidad la causa y raíz de los otros adjetivos que solemos creer “negativos.”

Ahora debemos aclarar qué es lo que produce que Dios, Alabado y Exaltado Sea, se manifieste con este tipo de adjetivos. Veremos que lo que provoca la ira y enfurecimiento (y otros tantos nombres) de Dios son ciertas cualidades en un ser que no están en armonía con la belleza de los nombres de su esencia.

Cuando un ser humano llega a negar a su Creador, burlar a los Profetas por Él enviados y romper las leyes divinas, esto provoca que la ira y castigo de Dios se manifiesten, ya que aquél que se presenta ante Dios con cualidades tales como la rebeldía y oposición se encuentra con un Dios Qahhar (Todopoderoso)

He aquí un ejemplo que quizá nos permita entender este tema en profundidad: la luz. Sí, la luz, ella ilumina todo, alcanza a todas las cosas, al aire, las piedras, la tierra, lo claro, lo oscuro, todo.

Pero elementos como el aire, o los objetos claros (como el césped o las flores) tienen ciertas cualidades que hacen que esa luz se vea más bella aún, o sea, que la luz, al iluminar algo que tiene cierta capacidad para recibirla, se mostrará hermosa. En cambio el hierro, por ejemplo, con su dureza, oscuridad y resistencia, rechaza y repele a la luz, pero obviamente la luz no se deja repeler, no se deja vencer. La luz ilumina a todo y a todos, pero esa iluminación sobre un objeto como el hierro, se transforma en fuego o fuerte ardor (debido a su resistencia y no aceptación).

Nosotros, los seres humanos, que nos encontramos frente a la luz intensa e infinita de la esencia sagrada de Dios, debemos procurar tener un corazón suave y puro, que atraiga a esa luz y la vuelva aún más hermosa, y así poder beneficiarnos de ella y lograr que se manifieste con “misericordia”, cuyo efecto es el eterno paraíso.

La martir Bent al huda

Un vistado a la vida de una pionera del Islam revolucionario

Traducción: Zohre Rabbani

Colaboración: Masuma Assad de Paz

Fuente: Revista especial de la vida

de Aiatollah M. Baqer As-Sadr

(Publicada por Yam'atul Mustafa al 'alamiah)

A continuación, presentaremos algunas anécdotas de la mártir Amina Bent Al-Huda Sadr que fueron especialmente relatadas por “Ummu Ya’far”, esposa del mártir Aiatollah Sadr (Dios esté complacido de él) y por algunos hijos de éste.

La mártir Bent Al-Huda (Dios esté complacido de ella), nació en los diez primeros días del sagrado mes de Muharram. Luego de su nacimiento, su padre, el Aiatollah Saiid Haidar Sadr, falleció. La llamaron Amina (la que está a salvo), pues la familia tenía miedo de perderla como habían perdido a seis hermanas.

Ámina provenía de una familia sumamente afectuosa y creyente, existiendo lazos muy fuertes entre los miembros de la familia y recibió una elevada educación por parte de sus dos queridos hermanos y su madre, beneficiándose de su conocimiento y sabiduría.

Ella solía decir: “Yo era amante del conocimiento y la sabiduría y leía todo escrito que llegaba a mis manos”. Siempre procuraba aprender más.

Su hermano, el mártir Saiied Muhammad Baqir Sadr, se preocupó por su educación basándose en los principios de la creencia islámica y la lucha en el camino de Dios, para que dedique su vida al servicio del Islam y los musulmanes e ice la bandera de la verdad.

Ella gozó de abundantes inspiraciones y dones y tenía

mucha información de lo que pasaba a su alrededor, respondía a cada pregunta que se le hiciera, y sus respuestas eran muy precisas y puntuales. Muchas mujeres venían a preguntarle sobre cuestiones religiosas o mundanales, así como también respecto a las obligaciones en el momento de la peregrinación o sobre el impuesto de jums para obtener una respuesta apropiada en estos temas.

Vestía de forma muy sobria y simple. Era muy pudorosa y siempre repetía que la belleza no es sólo externa, sino que la belleza real, es la belleza del alma, el intelecto y la fe.

Una vez, una de las mujeres le preguntó: “¿Acaso a usted le gusta el color verde? Siempre veo que viste una camisa de color verde”. La mártir Bent al Huda respondió con una sonrisa: “*Esta es la misma camisa que usted anteriormente me había visto vestir*”.

Tuvo un gran afecto por su madre y le demostraba su amor, ella misma le preparaba su comida especial y le daba las pastillas y medicamentos personalmente.

A la edad de doce años escribió una revista llamada “YAME'E” (“SOCIEDAD”), que era una revista cultural-religiosa dirigida a mujeres musulmanas.

Sabía tejer y coser muy bien, cosía para sus sobrinos las ropas de los colores y modelos que ellos preferían, era muy famosa por su habilidad culinaria y solía preparar las comidas iraquíes más típicas: kaffa, niños envueltos, salsa de berenjenas, etc. debido a que la casa del mártir Sadr siempre estaba abierta a los huéspedes y por ello, ella ayudaba a la esposa del mártir (su cuñada) a preparar la comida.

Solía organizar las reuniones de la noche del decreto junto a un grupo de hermanas creyentes, les recitaba la súplica de Yaushan Kabir (donde se recuerdan los mil nombres de Dios) así como también la recitación de otras súplicas especiales. Las hermanas presentes la acompañaban en su recitación. Estas reuniones se realizaban clandestinamente por temor al sistema despótico de Saddam. Luego de terminar los actos, todas juntas realizaban el “suhur” (comida en la madrugada antes de comenzar el día de ayuno).

La paciencia y tolerancia

Cuando la presión política y la inseguridad aumentó, no se quejó ni expresó su enfado y congoja, sino que en la medida de lo posible era paciente. Se sentaba en su cuarto frente a la quiblah, hacía súplicas y lloraba.

A veces lloraba tanto, que todos sus pañuelos se mojaban. No expresaba sus quejas frente a nadie, excepto Dios.

La presión enemiga sobre ellos, tanto política como social era fuerte e intensa. Su tolerancia frente a los infortunios era ejemplar. En todas las ocasiones en las que encarcelaron a su hermano, ella lo apoyó y solía argumentar frente a los despotas y opresores.

El día que la vinieron a buscar a ella también, con toda valentía y fortaleza, y encomendándose a Dios, eligió el camino de la lucha junto a su hermano mártir, quería seguir a la gran dama Zainab (la paz sea con ella).

Poesías

Ella era muy talentosa y creativa en muchos aspectos. Uno de sus talentos era su capacidad para componer poesías. Su hermano le decía: “Tú tienes un don especial



que yo no tengo y éste es el poder hacer poesías”. Desde la infancia componía poesías y las memorizaba. Era muy hábil en expresar sus sentimientos a través de hermosas poesías.

Tenía poesías que hablaban de Dios, Altísimo, su amor a Dios y a Ahlul Bait (la paz sea con ellos), en cuanto a la oración, peregrinación y otros.

También hizo una hermosa poesía recordando a su hermano, Saiid Ismail Sadr que cuando fue recitada en la ceremonia del funeral todos los presentes se echaron a llorar.

La relación con los demás

Ella se ponía muy triste y quedaba muy impresionada cuando veía que algunos creyentes necesitados no recibían apoyo y ayuda por parte de sus hermanos creyentes. Ella renviaba a los necesitados todos los regalos que la gente le enviaba a ella.

Solía decir: “¿Cómo un creyente puede dormir tranquilo mientras su vecino está hambriento? ¿Acaso este mundo no es un mundo pasajero? ¿Acaso la otra vida no es nuestra morada postrera?”.

Y decía: “Hagan buenas obras ya que Dios y los creyentes os observarán”.

Muchas de las hermanas tras conocerla y aprovechar de su guía tomaban la decisión de vestir el hiyab. Algunas hermanas que vivían en una condición muy cómoda y lujosa abandonaron su forma de vida y se convirtieron en difusoras de la religión y guía para los demás.

La mártir Bent Al-Huda era muy sacrificada y altruista y hacía lo posible para levantar la bandera de la verdad y el Islam. Hacia lo posible para guiar y unir a las mujeres y para llegar a este objetivo escribió diferentes libros de un modo innovador.

Sus libros, en la época del déspota de Saddam, fueron prohibidos. No obstante, la gente los leía con todo entusiasmo y cuando las fuerzas de inteligencia de Saddam atacaban las casas de los revolucionarios creyentes, enseguida, escondían los libros debajo de la tierra de su jardín o en otros escondites.

Ella estaba dispuesta a recibir a toda mujer que venía a su encuentro, sea cual fuese su religión. No la trataba diferente. Les respondía todas las preguntas religiosas y sociales y trataba de ayudarla con todos sus problemas.

Ella era una gran reformista. Trataba de ayudar a los demás en todos los campos, incluso tenía una capacidad especial en todas las áreas. Cuando las mujeres embarazadas le pedían sugerencias para elegir el nombre de sus hijas, ella inventaba nombres bellos con hermosos significados.

Solía decir, el dueño del nombre recibe bendiciones por su nombre, así como en el día del Juicio Final recibirá respeto por su nombre.

Cuando los niños llegaban a la edad de taklif¹, ella solía preparar fiestas sencillas pero llenas de cariño, para que sirvan de estímulo y queden como recuerdo del comienzo del viaje espiritual de la persona hacia Dios, Altísimo.

Continuará

.....
1- Edad en que la persona debe comenzar a cumplir sus responsabilidades religiosas

La música en la jurisprudencia islámica

¿Es ilícito escuchar música? ¿Por qué?

Respuesta:

“Y entre la gente hay quien compra historias vanas para extraviar, sin conocimiento, del camino de Dios, tomándolo a broma. Ésos tendrán un castigo humillante”. (Corán, 31:6)

En primer lugar debemos tener en cuenta que la música y el canto, a pesar de ser considerados sinónimos muchas veces, son distintos en materia de jurisprudencia.

En la shari'a (jurisprudencia), cuando se habla del canto, se refiere a: la melodía que proviene de la garganta del ser humano, vibra en ella (se eleva y desciende), provoca en el oyente un estado de alegría y excitación, es propia de las reuniones de corrupción y diversión ilícita.

Mientras que el significado de la música es: aquél sonido o melodía que proviene de instrumentos musicales. Aquella música que es propia de las reuniones ilícitas, de corrupción y pecado y quita el equilibrio a la persona, es la considerada ilícita.

En el Sagrado Corán podemos encontrar aleyas al respecto y analizándolas, podemos comprobar la prohibición divina del canto y la música vana. Del mismo modo encontramos narraciones de Ahlul Bait (la paz sea con ellos) que hablan su prohibición.

“Y aquéllos que no dan falso testimonio¹ y que cuando se tropiezan con palabras vanas pasan de largo con dignidad”. (Corán, 25:72)

“Aquéllos que se apartan de lo superficial (de lo vano)”. (Corán, 23:3)

“... Y abstenéos de lo abominable que proviene de los ídolos y absteneos de la palabra vana”. (Corán, 22:30)

“Y cuando oyen lo vano se apartan de ello y dicen: `nosotros somos responsables de nuestros actos y vosotros de los vuestros. Quedad en paz. No tratamos con los ignorantes`. (Corán, 28:55)

Además podemos ver cómo los jurisperitos shias, sin excepción, han dictaminado que tanto la música como el canto (anteriormente definido) son ilícitos.

Ayudándonos de diferentes aleyas coránicas, narraciones y la opinión de los psicólogos podemos decir acerca de la razón de tal prohibición que:

Incita al ser humano a corromperse y perder el pudor.

Le hace olvidar el recuerdo de Dios, Altísimo.

Tiene un mal efecto en la psiquis y el sistema nervioso del ser humano. Las estadísticas demuestran que acorta la vida (gran número de músicos del mundo han muerto de forma natural, en plena juventud).

Influye, a veces, demasiado en el estado de ánimo de la persona, quitándole la estabilidad emocional.

La música ilícita quita al ser humano de su estado de conciencia y seriedad y lo traslada a un mundo de fantasía y ocio. Mientras que el creyente debe tener siempre total facultad y uso de su conciencia y vivir su vida con responsabilidad. Por su puesto, eso no significa que no debe alegrarse y distraerse, pero inclusive en esos momentos debe estar consciente de la realidad.

En este tema debemos tener ciertos puntos en cuenta:

No todas las melodías y tipos de música son consideradas ilícitas. Únicamente aquellas que son clasificadas como propias de las reuniones de corrupción y pecado.

La palabra *mutreb* y *lahu* son esenciales en el tema de la música.

Mutreb es aquella música que provoca una relajación y una soltura en el oyente, haciéndolo salir de su equilibrio natural. Este estado no está limitado a la música alegre, sino que abarca, también, la música triste, melancólica o romántica.

Lahu es una cualidad de algunos tipos de música y quiere decir que esa música es propia de las reuniones de ocio, corrupción y pecado.

La música que cuente con la segunda cualidad es considerada ilícita por todos los jurisperitos shias, sin embargo existen diferencias en cuanto a la primera cualidad.

Los instrumentos musicales se dividen en dos grupos: aquellos que son utilizados tanto para música lícita como para la ilícita y aquellos que son utilizados únicamente para la música ilícita. En la shari'a está prohibido tocar los instrumentos pertenecientes al segundo grupo, mientras que el dictamen correspondiente a los instrumentos del primer grupo depende de su uso y utilización (si es para tocar música lícita, el uso es lícito y si es para tocar música ilícita, es ilícito).

¿Si escuchar música no tiene ningún tipo de efecto perjudicial en la persona, también se lo considera ilícito?

Respuesta: Si la música es del tipo ilícito, escucharla es ilícito, indistintamente de que tenga efectos perjudiciales o no.

Aclaración: Si bien anteriormente expusimos los perjuicios que tiene el escuchar la música ilícita, eso no significa que el dictamen esté circunscripto a ellos. Es decir que si hallamos un caso de una persona a quien no le afecta determinada música *haram* (ilícita) no le es permitido escucharla.

¿Está permitido escuchar una canción cuya letra es sana e incluso espiritual, pero la melodía es propia de las reuniones ilícitas?

Respuesta: No, no es lícita, ya que el criterio para determinar si una canción es lícita o no es que no sea propia de las reuniones ilícitas.

¿Es lícito comerciar con música ilícita? (por ejemplo, vendiendo cd's, dvd's, etc.) ¿el dinero que se gana de esa forma, es considerado halal o haram?

Respuesta: si es del tipo de música ilícita, escucharla, producirla, venderla y comprarla es ilícito, por tanto, el dinero obtenido de esa forma también es ilícito.

¿En el Islam, está permitida la enseñanza de instrumentos musicales?

Respuesta: Si son instrumentos utilizados específicamente y únicamente para tocar música ilícita, su enseñanza está prohibida, pero si el instrumento en cuestión es utilizado tanto para tocar música lícita como ilícita, entonces está permitida su enseñanza, siempre y cuando sea con un propósito lícito.

1- O «quienes no participan en reuniones superficiales y vacías de espiritualidad». Fuente: Tafsir Nemuné, t. 15, p. 163.

Actualidad

La Independencia de una República: Irán

Por: Dra. Haiat Nur Az-Zahra



Es prioridad entender la cosmovisión islámica, pilar fundamental de la cosmovisión espiritual, en comparación con la cosmovisión occidental, y poder estructurar elementos sobre los cuales mejorar la conducta visible de nuestras nuevas generaciones y legarles de principios fehacientes en moral, ética, valores espirituales y humanos.

Después del Profeta Muhammad, alabado sea Él y su descendencia, es el Ayatola Ruhollah Jomeini (Dios este satisfecho de él) fundador de la República Islámica de Irán, quien da, en las tierras sagradas de Irán, los albores de una nueva jurisprudencia basada en los preceptos divinos,.

Tierras sagradas porque de su seno mana la leche y el sustento para los Profetas e Imames que lo antecedieron y porque esta tierra dio, a la luz del mundo



y
de las
civilizaciones, estos
hombres de Dios que vivieron para anunciar su
poder, amor y benevolencia a los hombres de buena
voluntad en toda la esfera de la Tierra.

Preceptos divinos porque el Ayatola Ruhollah Jomeini basa la legislación para su patria en la cosmovisión divina y la Sharia que se convierten en luz y guía para la gente que quiere vivir la equidad en la construcción de un mundo que dignifique su espacio de existencia y de construcciones personales.

En una carta escrita por el Ayatola Jomeini a *Mijail Gorbachov* presidente de turno de la *ex Unión Soviética*, explica con luz meridiana el problema entre estas dos cosmovisiones:

“El problema esencial de su país, -explica- no tiene raíces en la propiedad privada, la economía y las libertades. Su principal problema tiene origen en la

*ausencia
de la verdadera fe en Dios,
el mismo problema que ha arrastrado
o arrastrará a Occidente hacia una sórdida
decadencia y al estancamiento. Su problema
fundamental reside en su persistente y fútil lucha
contra Dios, fuente de toda existencia y creación”.*

Y, además, el Ayatola Jomeini, predice que se habrá de “buscar el comunismo en los museos de la historia de la política mundial, ya que el marxismo no puede dar respuesta a las necesidades reales de los seres humanos”.

El Sagrado Corán desaprueba los fundamentos del punto de vista materialista del mundo, y cuestiona a aquéllos que no creen en la existencia de Dios, argumentando que de lo contrario se vería esta dualidad como ya fue vista desde los tiempos Mosaicos, Abrahámicos y Crísticos:

“¿Teniendo ojos para ver, no veis?; ¿entendimiento para entender no entendéis?, ¿oídos para oír, no oís?”, (Evangelio según San Marcos, cap. 8 verso 18, Sagrada Biblia) porque para cada conocimiento existe un instrumento específico de investigación. Para conocer a Dios, iniciamos con la práctica de

las virtudes.

“¡Oh, Moisés!, no te creeremos hasta que veamos a Dios claramente!” [Sagrado Corán, Sura La Vaca, aleya 55]. Y añade: “Las miradas no pueden percibirle, si bien Él percibe todas las miradas; porque es Imperceptible, Omnisapiente” [Sagrado Corán: Azora 6, aleya 103].

El problema de la humanidad ha sido siempre su falta de credibilidad en un Dios absoluto de orden y benevolencia, cercano a la vida de cada persona, Omnisciente y Omnipresente.

Ésta es la gran diferencia entre las dos cosmovisiones. En la cosmovisión materialista que guía las legislaciones occidentales, con leyes construidas por hombres, donde se ha borrado de la legislación de las naciones el nombre de Dios, vemos que la sociedad se degrada y se pierde en sí misma, es demás conocido por la sociedad occidental, la pérdida de valores morales, la decadencia de lo humano, la corrupción a todo nivel. Las estadísticas en América señalan que más del 40% de la juventud se debate en problemas conductuales y orgánico cerebrales causados por el consumo de drogas; las rupturas de la familia, célula básica de todo buen convivir social, económico y político, causados por el consumo de alcohol, que a su vez, acarrearán situaciones de maltrato y violencia domésticos y atraso en todos los sentidos del ser, tanto individual como colectivo, la inseguridad social, la falta de trabajo originada principalmente en la mala distribución de los recursos naturales y la riqueza, hacen que se creen sociedades decrepitas, viviendo más allá de la línea de pobreza, en donde potencialidades y habilidades de recurso humano se pierdan al no ser capacitados, adecuadamente, y carecer casi completamente de un nivel digno de vida.

La República Islámica de Irán posee una historia pletórica de vida y lucha, de amor y dolor, desde Karbalá hasta Teherán, desde los días del Profeta, (la paz sea con él y su descendencia) hasta los días del Ayatola Ruhollah Jomeini, (Dios esté Complacido con él), el país, afanosamente, se construye después de una guerra impuesta de ocho años, por el ex dictador Saddam Hussein, apoyada por todos los países poderosos, guerra de la que Irán sale victorioso en aras de la fe a pesar de la diferencia bélica. La lucha de Jomeini fue la lucha a favor de todos los oprimidos de la Tierra, y la lucha del Ayatola Seyyed Ali Jamenei, en la actualidad continúa en la misma línea, la estructura jurídica en la misma unicidad religiosa, la conducta de la gente en la conceptualización y la cercanía de Dios mirándolo todo y aprobándolo todo. En Masshad y en Qom la gente se levanta presurosa a realizar la oración en las mezquitas, como el gorrioncillo que despierta a trinar desde su enramada al Creador de su vida. La gente anhela y acude al llamado de la oración y pone a cuentas sus actos con el Creador de sus días y sabe que así está construyendo en perfección su vida, en la rectitud y belleza, para poder ser el espejo en donde

el Creador mismo ha de mirarse. Creador y creación en la unicidad del complemento como destino final de la existencia humana. La práctica de la oración hace de la vida de la gente como el artesano su obra de arte, desea que sea bella y perfecta, la oración lleva al ser humano a esculpir su vida en la mas íntegra y delicada perfección que le conducirá al encuentro con su Creador.

En Irán se puede asir a la estructura de la conciencia, el orden y el amor al prójimo como la extensión de uno mismo, el respeto y la solidaridad, la construcción de la confianza recíproca como elementos fundamentales del buen vivir. La fidelidad a los preceptos divinos hacen de esta sociedad la fuerza de Dios mismo para liberarse de ataduras acomodaticias importadas, para crear un pueblo libre de opresiones que se levanta como el fénix después de las cenizas, un pueblo que en su luz anhela levantar a todos los oprimidos de la esfera. La República Islámica de Irán es la semilla que se ha de multiplicar en la Tierra. El camino que trazó Jomeini indica a quien sea firme en la obediencia al Supremo Hacedor de todo lo existente, entrar en la voluntad amorosa y liberadora para construir gobiernos de paz y justicia, al margen de las demagogias y entrar en el espíritu de la luz, la buena voluntad y las transparencias para erigir pueblos y naciones que vivan la plenitud de equidad en el respeto y la inserción de las leyes divinas en sus códigos para que estas leyes se apliquen en lo más pequeño hacia lo mas grande, en lo cotidiano y en lo trascendente. En la República Islámica de Irán, Dios no es solamente un nombre, como es generalmente en Occidente, Dios es una realidad que se practica día a día en la vida de la gente, ante el Omnisapiente, Misericordiosísimo, el Oyentísimo, Sapientísimo, no hay nada oculto, los pensamientos de los hombres y las mujeres, de los niños y los ancianos están siendo escudriñados, no hay nada oculto para Dios que hizo nuestra yugular y nuestras neuronas, no hay nada oculto para Dios que mira hasta el último rincón de nuestra última



célula y quiere nutrirla e iluminarla, el sometimiento a Él, implica la libertad, bienestar, el equilibrio de las conductas que inician siendo individuales para ser, luego, conductas colectivas, comportamientos sociales, naciones prósperas y ejemplares.

Ésa es la diferencia entre Oriente y Occidente, entre la transparencia y la corrupción, entre el respeto a la vida del otro y el atropello a los derechos. No hay pueblo más cumplidor a las leyes divinas que el pueblo iraní, y al cumplir las leyes divinas cumple el ciudadano con las leyes sociales, desde el respeto y reconocimiento a los miembros de cada familia, en el orden que permite el desarrollo de cada uno de los conformantes, la plenitud de la vida familiar, marcada esencialmente por la mujer es su exacto rol, protectora y educadora de generaciones, restauradora del pudor en la importancia de su cuerpo, instauradora del respeto hacia su género en la valoración de su estatus, la mujer iraní exhibe su inteligencia y conquista con su pudor, el hiyab es el símbolo de su

individualidad, de su derecho a que los demás entiendan y respeten su privacidad, la mujer islámica en su interioridad se encuentra a sí misma, se construye y se valora, se da a su familia y se abre como los pétalos del nenúfar a la tibieza del sol, ella a la tibieza del calor del hogar, espacio altamente valorado y vinculado, en la privacidad de sus conformantes. La mujer iraní está generosamente dotada de cualidades intelectuales perfectamente desarrolladas, poseedora de títulos académicos y competencias capacitadas para calificar en cualquier sociedad desarrollada. Valora el hombre musulmán mucho más que el occidental los atributos femeninos, los respeta, y se esfuerza y se exige para poder optar a ellos, protege sus encantos y cuida su cuerpo, no lo exhibe porque ha aprendido a considerarse y valorarse a sí misma. En Qom y Masshad, las mujeres visten el chador como una verdadera bandera que ondea en lo más

alto de la integridad. El Hiyab y el Chador enarbolan una verdadera lucha por la reposición de la feminidad muy echada abajo en Occidente. El hombre la protege y la cuida, como cuida su joya más preciosa, como su baluarte más amado. El respeto y el orden se han instaurado también en los puestos de trabajo, en donde se ha eliminado por completo el acoso, tema tan fastidioso en Occidente. La mujer iraní está en las competencias parlamentarias, profesionales y artísticas. Preparada para entender y asimilar las leyes inmortales dadas por Dios para el desarrollo armonioso y exitoso de la vida particular y social.

“Quien sea el más capaz, aquél que posee más conocimiento de las leyes y quien ha mostrado más piedad en su conducta, es aquél que debe gobernar la nación islámica, con el apoyo y el examen del pueblo”. Jomeini, fue líder en la excelencia, en la encarnación de los más altos valores espirituales y humanos. La educación de la voluntad en la vocación de servicio para alcanzar en su sometimiento a Dios, hacen de él la personalidad idónea para mostrar la unicidad de su misma acción. La fuerza de la fe en la determinación de la obediencia al Altísimo, fueron la victoria para destituir un régimen de opresión y miseria, por más de 2.500 años de raigambre, y derrocar al último Shá, un hombre servil al imperialismo. Irán, al amparo de la fe, consigue su libertad sin armas, sin guerras y sin sangre, al final, la nobleza de Jomeini permite que el mismo monarca, el Shá se despidiera del pueblo al que martirizó inútilmente y salga reconociendo a su pesar la fortaleza de la fe y sepa que no hay Dios sino Dios Justo, Misericordioso y Compasivo. El levantamiento por el Islam es seguir el camino de los profetas.

“Lo que separa lo político de lo religioso es en realidad el opio del pueblo, tal no es la verdadera religión” Ayatola Jomeini. La verdadera religión es la que hace a las naciones, poderosas frente a la injusticia y la inmoralidad, frente a la corrupción e inequidad, la verdadera religión ha llevado a Irán a ser la luz de las luces.

La obediencia y respeto del pueblo a sus líderes es porque los encuentran libres de corrupción y falsedades, el acato de su gente a sus normas es, porque a sus líderes los han visto trabajar en la construcción de la perfección del ser humano, porque su vida en sí ya ha sido un camino por el cual, en su perfectibilidad, desean caminarlo. Como una ciudadana del mundo, anhelo unirme al llamado del rezo y la peregrinación a las mezquitas, quiero alzar la bandera verde en la esperanza, en el trabajo, en la preparación de un gobierno de justicia, en la profecía del regreso del Imam Mahdi, quiero unirme al rojo de la bandera en el dolor de la sangre de los profetas, los héroes y los imames derramada en el cumplimiento de las leyes divinas, y en el blanco espacio de la paz que se construye desde el interior del alma... eso es Irán, eso es Islam, eso es la Escuela Sagrada de Ahlul Bayt, la paz sea con ellos, eso es una conducta musulmana.

Recuperación de la identidad islámica de los musulmanes

Por: Sheij Abdul Karim Paz
(Profesor en filosofía U.B.A)

Hoy, existen distintas realidades en el mundo que son innegables. La primera realidad es el despertar del mundo islámico. Nadie puede dudar de ello. Hoy, los musulmanes en todo el mundo, tanto en los países islámicos como en aquellos países donde son minorías, sienten una inclinación al Islam y sienten la recuperación de su identidad. Hoy, los intelectuales del mundo islámico, han abandonado al socialismo y las ideologías occidentales y se han inclinado al Islam y buscan en él, el remedio para los males de la humanidad. Hoy, el corazón de la Nación Islámica experimenta una inclinación hacia el Islam que no tiene precedente en siglos. Luego de un dominio político y de la espesa y extendida cultura occidental y oriental durante decenios en



los países islámicos, el horizonte de la visión de los jóvenes en el mundo islámico actual es el Islam y su mirada se orienta a él. Esto es una realidad. Los mismos occidentales y los arrogantes del mundo reconocen esto. Ellos mismos han repetido muchas veces que si en cada uno de los países islámicos se desarrollasen elecciones libres, los elegidos por esas naciones serían personas que creen en el Islam y adhieren a él y extenderán su influencia. Es por esto que la declamación de democracia en Occidente sufre una contradicción. Por una parte, en una mano alzaron la bandera de la democracia y el gobierno del pueblo, y por otra parte, no se animan a que esta bandera flamee en su verdadero sentido en el mundo islámico, puesto que saben que si lo hiciesen, los elegidos por la gente en cada país islámico, sin lugar a dudas, los musulmanes tomarían el poder

La segunda realidad es que sin dudas, los primeros enemigos de este despertar islámico y de esta búsqueda de libertad, son las potencias arrogantes. La razón es conocida. El Islam se opone a ese dominio y se opone a la dependencia de los pueblos a esos poderes foráneos. Se opone al retraso científico y práctico que impusieron a los países islámicos por años. Se opone a la imitación ciega de los pueblos y las naciones a los demás. Todos estos puntos son contrarios a las políticas de dominación, Colonialismo y arrogancia que han estado implementando en los últimos doscientos años o más estas potencias arrogantes y occidentales en el mundo islámico. Hoy, también, en esta zona han determinado

una serie de intereses para ellos mismos. El despertar islámico se halla en el punto opuesto a los deseos de esos poderes coloniales. Con todo su ser se le oponen, se oponen política y propagandísticamente.

La tercera realidad, y todos la conocen, aunque muchos la nieguen, es que el surgimiento de este despertar no está liderado por personas que hoy tienen un rostro terrorista en el mundo musulmán. Las personas que cometen estos crímenes hoy en Irak son quienes en el mundo islámico, en nombre del Islam, hoy actúan contra los musulmanes. Las personas que consideran que el generar divisiones entre los musulmanes es su rol más importante, bajo el título de shias o sunnitas, o en nombre de nacionalismos, de ninguna manera pueden representar el despertar islámico. Esto también lo saben los arrogantes, quienes muestran a Occidente como rostro del islam a estas personas, a estos grupos retrogradas y terroristas. Saben que la realidad es otra que ésta. El Islam, del que hoy el mundo islámico siente su despertar, es el Islam del pensamiento, la reflexión profunda y la palabra nueva. El Islam que presenta caminos para solucionar problemas de vida de la humanidad, no un Islam retrógrada, no un Islam ciego y alejado de la libertad de pensamiento. Esto lo entienden los arrogantes.

La importancia del despertar islámico

No se debe dudar de que el mundo arrogante considera como su peor obstáculo para su poder y dominación mundial, al despertar de los musulmanes, su unidad y el progreso de nuestros pueblos en el campo científico, en el político y en las nuevas tecnologías. Por lo tanto, lo enfrenta con todo su poder. La experiencia del período colonial y neocolonial está a la vista de los pueblos musulmanes. Hoy, que atravesamos el período post neocolonial, tenemos que aprender de esas lecciones y no permitir que otra vez los enemigos dominen nuestro destino durante un período prolongado más.

Ahora que el despertar islámico ha extendido sus olas gracias al sacrificio y a la lucha, la valentía, la honestidad de algunos líderes en algunos puntos del mundo islámico y los jóvenes, las personas más destacadas y todo el pueblo, en muchos de estos países ha ocupado la escena pública, se ha manifestado el rostro traicionero de la búsqueda del poder de muchos políticos y dirigentes musulmanes. Nuevamente, los capitalistas arrogantes están intentando nuevas artimañas para asegurar y fortalecer su dominio sobre el mundo islámico.

El resumen de estos objetivos es aplastar esta ola de despertar y marginar nuevamente

los valores islámicos. Todos los medios de propaganda y políticos de Estados Unidos y los demás ambiciosos de poder, hoy se emplean para intentar retrasar o, si pueden, aplastar al movimiento del despertar islámico.

Hoy el mundo, y en especial, el mundo islámico atraviesa una etapa muy sensible. Por una parte, las olas de este despertar alcanza a todo el mundo musulmán y por otro, se ha descubierto el rostro traicionero de Estados Unidos y el resto de los arrogantes del velo, la hipocresía y el engaño. Por una parte, ha comenzado el movimiento en pro de la recuperación de la identidad y el poder en algunas partes y se han consolidado en el Irán islámico las ciencias y tecnologías independientes y autóctonas, así como también la autoconfianza que ha transformado el ambiente político y social, y ha convertido al ambiente en un ambiente de conocimiento y construcción. Por otra parte, han abierto unas brechas de debilidad y de decadencia en el decorado político y militar de los enemigos. Hoy Irak, por un lado, y Palestina y el Líbano, por otro, son una muestra de la debilidad de la pretendida fuerza de Estados Unidos y el sionismo. La política para Medio Oriente de Estados Unidos, en sus primeros pasos, se ha encontrado con grandes obstáculos y el fracaso en esta política se ha convertido en una guerra contra sus planificadores.

La inclinación creciente de los pueblos al Islam

El nerviosismo del aparato arrogante, especialmente de Norteamérica se debe a que ve que el despertar islámico crece día a día en todo el mundo islámico. Ellos tenían esperanza que con el paso del tiempo, las consignas de la revolución islámica se volverían anticuadas y sin efecto en el mundo islámico, pero vieron que no fue así. Ellos esperaban que con el fallecimiento del Imam y su vacío- que era la llama de la vela que reunía a los amantes en todo el mundo-, las consignas revolucionarias caerían en el olvido y perderían su efecto, pero no fue así.

Hoy, la revolución se ha extendido, y eso los ha puesto nerviosos. Ellos esperaban que dentro de la República Islámica, esta luz, se fuera extinguiendo paulatinamente hasta apagarse, mucho menos, iban a esperar que se encienda, cada día más, en el resto del mundo. Hoy se ve que tanto dentro como fuera del país, aumenta, día a día, la luz de las virtudes islámicas, la lucha con los demonios y el gran demonio (Estados Unidos), y el movimiento en pro de los valores islámicos.

La extensión de la ola del despertar islámico en el mundo, en el presente, es una realidad

que promete un futuro bueno para la nación islámica. Hace tres decenios, con el triunfo de la revolución islámica y la fundación del sistema de la República Islámica, ha comenzado esta motivación plena de poder.

Nuestra gran nación, ha avanzado sin detenerse y ha apartado los obstáculos del camino, conquistando nuevas trincheras. La mayor complejidad, la forma de enemistad de los arrogantes y las onerosas inversiones que llevan a cabo para enfrentar al Islam, se debe a estos avances. La gran propaganda realizada para difundir la islamofobia y el temor al Islam, los grandes esfuerzos para fomentar la división entre las escuelas islámicas, promover los fanatismos y convertir a las diferencias en enemistades y enfrentamientos sin solución, el empleo de servicios de inteligencia y de espionaje, inyectar corrupción e inmoralidad entre los jóvenes, todo ello, son reacciones desesperadas y obsesionadas ante el avance sólido a paso firme de la nación islámica en pro del despertar, la gloria y la libertad.

La influencia de la Revolución Islámica en el despertar islámico

Hoy, gracias a Dios, las sociedades islámicas, se han percatado de la importancia del sistema islámico. Durante muchos años, escritores y grandes oradores han captado muchos corazones hacia este punto. El despertar islámico ha comenzado. Las sociedades islámicas han tomado conciencia de la importancia del gran tesoro que tienen a su alcance. Por supuesto, en proporción, han aumentado las enemistades de los enemigos del Islam. Permanentemente, están ocupados en fomentar la división y las diferencias en la nación musulmana, para que mediante la incentivación de las etnias, el nacionalismo y las razas, incentiven el fanatismo y arrastren a cada sector hacia la fragmentación. Esto muestra que el enemigo ha comprendido que la conciencia islámica y el despertar islámico en la región, habitada por los musulmanes, llevan adelante su tarea. La realidad es así. Sin duda que el sentimiento de estas naciones islámicas se dirigirá hacia un sistema islámico y en dirección de la conformación de una Ummah (Nación o Comunidad organizada de creyentes) única islámica. Éste es un futuro seguro. Estas enemistades no tendrán ningún efecto para impedirlo. La fuerza islámica es superior a ello. Como ha sucedido en Irán donde nadie sospechaba que el poder extraordinario del Islam pudiese unir al pueblo, acercar los corazones y que la fe islámica pudiese apoyar este movimiento y traer a la existencia a un sistema islámico. Sin embargo, éste es un

asunto que tuvo lugar.

El movimiento que llevó a cabo nuestro gran Imam, hoy ha puesto al mundo en un inmenso horno inflamado y Occidente y Oriente giran sobre él. Estos sucesos, que tienen lugar en el mundo, algunos directamente y otros indirectamente, están relacionados con la revolución islámica. Que el mundo actual ya no tenga dos polos; que haya desaparecido uno de ellos del escenario político y que ya no exista un bloque oriental o socialista; que el equilibrio entre las potencias, los gobiernos, las naciones pequeñas, los pueblos y los distintos regímenes se haya alterado completamente está relacionado con la victoria de la revolución islámica en Irán y la victoria de la religión en Irán y está relacionada con el despertar de los musulmanes en el mundo y el despertar del sentimiento religioso en las conciencias de los musulmanes.

Los enemigos se esfuerzan mediante la creación de una atmósfera especial y artilugios propagandísticos en prevenirlos acerca del nombre de un gobierno y un sistema islámicos. Quizás algunos ingenuos creen que para que no se alteren los norteamericanos o los gobiernos occidentales, sea mejor no hacer declaraciones abiertas acerca de un gobierno islámico. Mi consejo es abstenerse totalmente de este pensamiento oportunista porque se opone a los beneficios reales. Anunciad el objetivo de crear un sistema islámico y el gobierno del Corán y el Islam, sin ninguna vergüenza, con total claridad y repetidamente, bajo todas las condiciones. No alimenten las ambiciones de los enemigos evitando mencionar el santo nombre del Islam y estableciendo un objetivo ambiguo y turbio

El despertar islámico, amenazas y desafíos

La oposición y la confrontación de Occidente con el despertar islámico Otra realidad es que Occidente empleando todo su poder no ha podido triunfar sobre el despertar islámico. En las distintas regiones del mundo islámico han llevado a cabo tanta propaganda en contra del Islam, en contra de la República Islámica, en contra de los líderes y los grandes reformistas islámicos, en contra de las leyes islámicas. Han utilizado la agresión armada, la guerra económica, la guerra de propaganda mediante los grandes medios de un modo increíble e impresionante, pero hasta ahora no han podido progresar en sus objetivos. La mayor inclinación de los jóvenes es hacia el Islam y el pensamiento islámico. Este amor y entusiasmo crece día a día en el corazón de los pueblos musulmanes.

El Cristianismo y el Islam

**Conferencias del Dr. Rahim
Pur Asgadi en distintos países
de América Latina-Ecuador**

Traducción simultánea por:

Sheij Suhail Assad

Transcripción: UMMA

Supervisión: Mezquita At-Tauhid

Fundación Cultural Oriente.

Salam 'aleykum, la paz de Dios sea con ustedes. El saludo de los musulmanes al encontrarse con cualquier tipo de persona, de cualquier credo y confesión es "Salam aleykum", la paz sea con vosotros.

Es un gran placer para mí poder estar aquí, muchísimas gracias, por esta oportunidad que me dan de tener un encuentro directo con ustedes. Se me pidió que hablemos acerca del Cristianismo y del Islam, especialmente de las diferencias entre estas dos religiones y sus puntos en común. Yo creo que los puntos en común son muchísimos más que las diferencias que existen, así que voy a tratar de tocar algunos puntos referentes a este tema. Es por eso que, en la primer parte, cuando vaya a hablar de los puntos en común entre las



religiones, vamos a expandirnos un poco más, a explayarnos un poco más. Y en la segunda parte, cuando hable de las diferencias, va a ser un poco menos.

Uno de los problemas que enfrentamos nosotros y todas las religiones, son las mentiras y las tergiversaciones de muchos medios de comunicación. Muchos mienten, les mienten acerca de nosotros y nos mienten a nosotros acerca de ustedes. Existen muchos medios de comunicación imperialistas, que tienen como objetivo eliminar a Dios, a la espiritualidad y a la religión de la escena mundial.

Ustedes saben que cuando existen prejuicios por parte de un grupo frente a otro grupo, o desinformación o información tergiversada, eso da pie a los malos entendidos y a las malas interpretaciones; y cualquier acto, palabra o actividad del otro grupo podría llegar a ser malinterpretado por este grupo. Voy a dar un informe resumido, información sobre lo que el Islam propone acerca de los cristianos, del Cristianismo y de Cristo.

El Islam

El Islam se autodefine como un mensaje divino, una religión revelada por parte de Dios. El Corán, sus aleyas y sus versículos, que fueron revelados

al profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia), considera que el profeta es un enviado de Dios, un mensajero de Dios, similar a Abraham, a Moisés, a Noé y a Jesús. Cree que no existe contradicción entre los distintos mensajes revelados y las religiones celestiales. Cree que el Islam, el Cristianismo y el Judaísmo son todos mensajes divinos, pertenecientes a una misma fuente. El Islam viene, simplemente, como una continuidad de los anteriores mensajes, como los de Moisés y Jesús. Por lo tanto, ya desde hace mil cuatrocientos años, en el Corán, como en el libro de la revelación islámica, como en la jurisprudencia islámica y sus leyes, está establecido que tanto cristianos, judíos y zoroastrianos son monoteístas, son adoradores de Dios y deben ser respetados tanto sus personas como sus derechos, no puede existir perjuicio alguno para ellos, ni ningún tipo de daño.

En el Corán hay un versículo que dice que no hay imposición ni coerción en materia de religión, es decir que la religión, la fe y la creencia de los hombres no puede imponerse a alguien ya que es un estado del corazón. Es por eso mismo, que nosotros no creemos que se pueda obligar a alguien a que cambie su religión o su confesión. Hoy en día, en Irán, el 97% es musulmán, el

95% son shiítas, y hay un 2 o 3% que son judíos, cristianos y zoroastrianos. Entre los cristianos hay tres diversos grupos también. Y lo interesante es que ellos viven como minorías religiosas, en un estado de total libertad de confesión, es decir que ellos pueden practicar sus rituales en sus iglesias. Tienen sistemas educativos privados, cada uno con su propia religión, en sus propias escuelas; tienen sus lugares de culto, sinagogas e iglesias cristianas. Tienen sus propias leyes civiles y se tienen en cuenta en las cuestiones judiciales, ellos pueden arreglar los problemas civiles basados en la ley de cada religión. Cada uno de estos grupos, cristianos, judíos y zoroastrianos tienen asegurado, por ley, un representante, un diputado del pueblo en el parlamento iraní, éste es el tipo de trato que el Islam, y en este caso la República Islámica de Irán, ha dado a los no musulmanes.

Del mismo modo, los no musulmanes participan en todas las actividades, en el comercio, en el mercado, en los medios de comunicación como cualquier otro tipo de ciudadano. Yo mismo tengo amigos que son judíos y también otros que son cristianos, tenemos una muy buena relación, una convivencia pacífica. Existe un gran centro de diálogo interreligioso en Irán, en donde anualmente, hay diálogos con pensadores de todo el mundo, cristianos, católicos, sean ortodoxos o protestantes, con judíos, hasta budistas, hinduistas y hay una relación constante de diálogo interreligioso con ellos.

El Corán dice:

“Cualquier persona que crea en Dios, y crea en el Día del Juicio final, y sea un bienhechor, tenga buenas acciones, sean cristianos, judíos o sabeos, que son los seguidores de Juan el Bautista, tenga una vida moral, bajo los valores y principios de la ética, respete los derechos de los demás, aquellos serán recompensados por Dios y tendrá Dios una atención especial para ellos.”

El Corán le dice al profeta Muhammad, que es un enviado, al igual que Abraham, Moisés, Noé y Jesús, dice:

“Dile a los cristianos, a la gente del Libro, y a los judíos, aquellos que para los que ha sido descendida la Torá y los Evangelios, que vengan y se unan en un punto en común”,

encontremos juntos un punto en común. El adorar a un solo Dios y no tomar a nadie más como Señor en lugar de a Dios. El no oprimirnos mutuamente, el no establecer a los hombres como a nuestros señores, y el vivir libremente respetando los derechos de los demás. El profeta dice: “Nuestro Dios es el mismo Dios de Abraham, Moisés, Noé y Jesús”.

También el Corán nos enseña el método de diálogo con los cristianos y los judíos, dice que en el diálogo debemos invitarlos hacia Dios, volver

todos a Dios. Y en el diálogo debemos dialogar con dos características fundamentales, la primera con la sabiduría, con la lógica y la racionalidad; la segunda con el buen consejo, es decir, establecer un diálogo para poder aconsejarnos mutuamente. En otras aleyas dice que debemos dialogar con los demás, y en caso de que se transforme esto en un debate debido a las diferencias con respecto a ciertos temas, debemos debatir de la mejor forma, es decir con la lógica, con los valores, con los principios de la ética y la moral. El Corán dice: “Diles que creemos en aquello que fue revelado para nosotros y aquello que fue revelado para ustedes. Creemos en un solo Dios, el mismo Dios de nosotros y de ustedes, al cual nos sometemos todos.”

Ustedes saben que el Corán habla con mucho respeto acerca de la Torá, los Evangelios, los Salmos de David. Obviamente, existen diferencias con respecto a los demás textos sagrados. En el Corán hay un capítulo entero con el nombre de “María”, donde cuenta la historia de la Virgen María y de Jesús. Hay muchísimas aleyas y versículos que hablan de la historia de Jesús, (con él sea la paz). Hay también un capítulo entero que hace referencia a los hijos de Israel, también tiene decenas de aleyas acerca de Moisés, porque creemos que la historia de todos los profetas es la historia de la devoción a Dios, la historia de la adoración a Dios, entonces es respetada y considerada un modelo para nosotros. También creemos que aquellos cristianos que fueron martirizados en el camino de Dios, especialmente después de la ida de Jesús, ya sea por el Imperio Romano o por cualquier otro tipo de persona, han sido mártires en el camino de Dios, creemos en los compañeros de la cueva (los durmientes de Éfeso), de quienes el Corán habla. Creemos que Jesús ha tenido un nacimiento milagroso, a través de un soplo divino al vientre de María, y que María, virgen, ha sido la madre de Jesús, con ellos sea la paz. Creemos también que la partida de Jesús de este mundo ha sido milagrosa, y veneramos a todos ellos con gran respeto.

El Corán considera a Jesús el espíritu de Dios y la palabra de Dios; aunque nosotros tenemos un punto de diferencia aquí: no creemos que Jesús sea Dios o el hijo de Dios. Creemos que Dios es uno, ni dos, ni tres ni más, y creemos que Dios no es ser humano y el ser humano no es Dios. En cuanto a la forma en que el Corán dice cómo debemos tratar a los cristianos, ahí aparece que a aquéllos que creen en Dios, en el mensaje de Jesús, debemos tratarlos bien. Dice el Corán haz el bien para con ellos y sé justo con ellos, porque ciertamente Dios ama a la gente que hace justicia. También dice el Corán que la gente más afectuosa para ustedes (los musulmanes) son aquéllos que dicen somos cristianos, ya que entre ellos existen curas y monjes que ciertamente no se enorgullecen, no se engrandecen. (Sura 5:82)

El Corán dice que cuando les pregunten qué significa ser musulmán o quiénes son musulmanes o qué es ser musulmán, digan nosotros creemos en Dios, en un solo Dios, el Dios de Abraham, de Moisés, de Jesús, de Muhammad; creemos en lo que fue revelado para nosotros, o sea en el Corán, el texto sagrado que fue revelado a Muhammad (la paz sea con él y su descendencia), creemos en todos los versículos y signos de Dios que fueron revelados a los demás profetas, a Abraham, a Ismael, a Isaac, Moisés, Jesús y a todos los profetas. Finalmente dice: “No hacemos distinción alguna entre ellos”, entre los profetas, es decir no hay diferencias para nosotros entre todos los profetas, nosotros somos sometidos a Dios, todos nos sometemos a un solo Dios.

Hace mil cuatrocientos años, nuestro profeta nos enseñaba que tenemos que tener una vida pacífica y de amistad con los no musulmanes, invitaba a sus amigos a tratar bien a los no musulmanes, a visitar a los enfermos de entre ellos, a tener un trato moral y ético con ellos, a respetar sus derechos, incluso, a aquéllos que eran enemigos él también los respetaba y los trataba con un comportamiento moral. Relatan que el profeta siempre pasaba por la casa de un judío, y éste —que lo odiaba— le arrojaba basura por la cabeza. Un día pasó y nadie le arrojó nada, entonces preguntó: “¿Qué pasó con esa persona que me tiraba basura?”, le dijeron: “Está enfermo”, entonces el Profeta fue, golpeó la puerta de la casa y lo visitó, dijo: “Nosotros tenemos obligación de visitar a nuestros vecinos y de visitar a nuestros enfermos.” Y gracias a ese gesto, el judío se convirtió al Islam. Del mismo modo, una vez, había acordado con un cristiano encontrarse en una hora y lugar determinados. Pasó media hora y esta persona no había llegado, y el sol realmente quemaba. Un musulmán pasó por allí y le dijo: “¿Qué estás haciendo ahí parado?”, le dijo: “Estoy esperando a una persona.” Le dijo: “Bueno, pero espéralo allá, que hay sombra, no estés bajo el sol.” Dijo: “No, yo a esa persona le dije que lo esperaría aquí, y para no faltar a mi palabra, debo quedarme aquí.” Ése es el trato que tenía el Profeta del Islam con los cristianos.

Otra historia cuenta que, una vez, un cristiano le había prestado dinero al Profeta, luego el cristiano lo buscó y le dijo: “Yo necesito el dinero”. El Profeta le dijo: “¿Podrías darme unos días? Ahora no lo tengo.” El cristiano le respondió: “No, yo lo necesito cuanto antes.” El Profeta estaba en casa de ese cristiano y dijo: “Bueno, yo esperaré aquí a que pase algún musulmán para que me preste dinero y así pueda devolverte lo que te debo.” A pesar de que el Profeta era gobernador de Medina en ese momento, estuvo esperando durante todo un día, hasta que al final del día llegó una persona y le prestó el dinero para devolvérselo. Entonces, concluimos que el tema de los pactos entre los musulmanes es algo muy

sagrado, y abarca a los no musulmanes también. En otra oportunidad, el Profeta estaba sentado y pasó un grupo de gente vestida de luto, cargando un cajón con un muerto judío, el profeta se puso de pie mostrando respeto. Un musulmán le dijo: “Pero ¿para qué te paras si él no es musulmán?” Dijo: “No es musulmán, pero es un ser humano y la humanidad del hombre debe ser respetada.”

El tercer caso es el del Imam Alí (la paz sea con él), que fue el sucesor del profeta, un gran líder de los musulmanes. En su gobierno dijo que todo aquél que perjudique o dañe a un no musulmán, me estará dañando a mí, me estará perjudicando a mí.

El Imam Alí (la paz sea con él), que ha sido educado en esta escuela de pensamiento islámica, dijo: “Todas las personas, sea cual sea su idioma, su cultura, su clase, su raza, su etnia, sea cual sea la zona donde vive, todos son hijos de Adán y de Eva, y es por eso que todos somos hermanos y pertenecemos a una misma familia, El Imam Alí (la paz sea con él), dijo en su período de gobierno: “El alma, las propiedades, las pertenencias, la reputación, el honor, la familia, los derechos económicos de los no musulmanes, todos son respetados. Ellos son ciudadanos normales y merecen respeto como cualquier otro ciudadano. Son exactamente igual que los musulmanes en materia de derechos”. Dijo: “Juzgaré a los cristianos utilizando su propio libro, los Evangelios; y juzgaré a los judíos utilizando su propio libro, la Torá.”

El Imam Alí (la paz sea con él), cuando habla acerca de los gobernantes, aconseja: “Ellos deben tener verdadero amor por los pueblos, por las masas, por las personas. Tienen que enseñar a su corazón a amar al pueblo y a tratarlos con justicia e igualdad”. También dice: “Todos los seres humanos son hermanos vuestros, o bien son musulmanes y son hermanos vuestros en la religión, o tienen otro credo, pero siguen siendo seres humanos, por tanto, son hermanos vuestros en la creación.

Es importante destacar que estas palabras han sido pronunciadas por nuestro Profeta y sus sucesores (la paz sea con ellos) hace mil cuatrocientos años, es decir no es un discurso moderno producto del pluralismo, la tolerancia y el relativismo, sino que son textos que aparecen como normas fundamentales de la religión islámica.

Deseo hacer una pregunta al público: ¿Cuántos de ustedes tenían información acerca de lo que hablé y acerca del Islam en general? (algunos pocos asienten y el resto queda inmóvil).

Ahora que saben estas cosas, ¿piensan que el Islam es una religión que impone su fe y es una religión de violencia?

Continuará ...

Oh, mujeres del Islam

Vistan el digno hiyab

Y hagamos saber al mundo

Cuál es la pura verdad.

Dios nos brinda el privilegio

Ser la joya del Islam

Y nosotras lo perderemos¹

.....
1-y no debemos perderlo

Por esta cruel sociedad.

¿Acaso somos tan débiles

Que no enfrentamos al fin

La injusticia de este mundo

Que va contra nuestro din¹?

.....
1- Religión





¿Podremos criar acaso

Generaciones mejores?

Si no empezamos nosotras

A corregir los errores.

Los errores que hasta ahora

Cometimos sin pensar

Cuánta es la ira de Dios

Cuando nos falta el hiyab.

Ponemos excusas vanas

Que Él no aceptará

Y el día del juicio sabremos

Lo que Él decidirá.

Fuerza hermanas, no vacilen

Que triunfadoras saldrán

Y tendrán la recompensa

Que añoráis para el final.

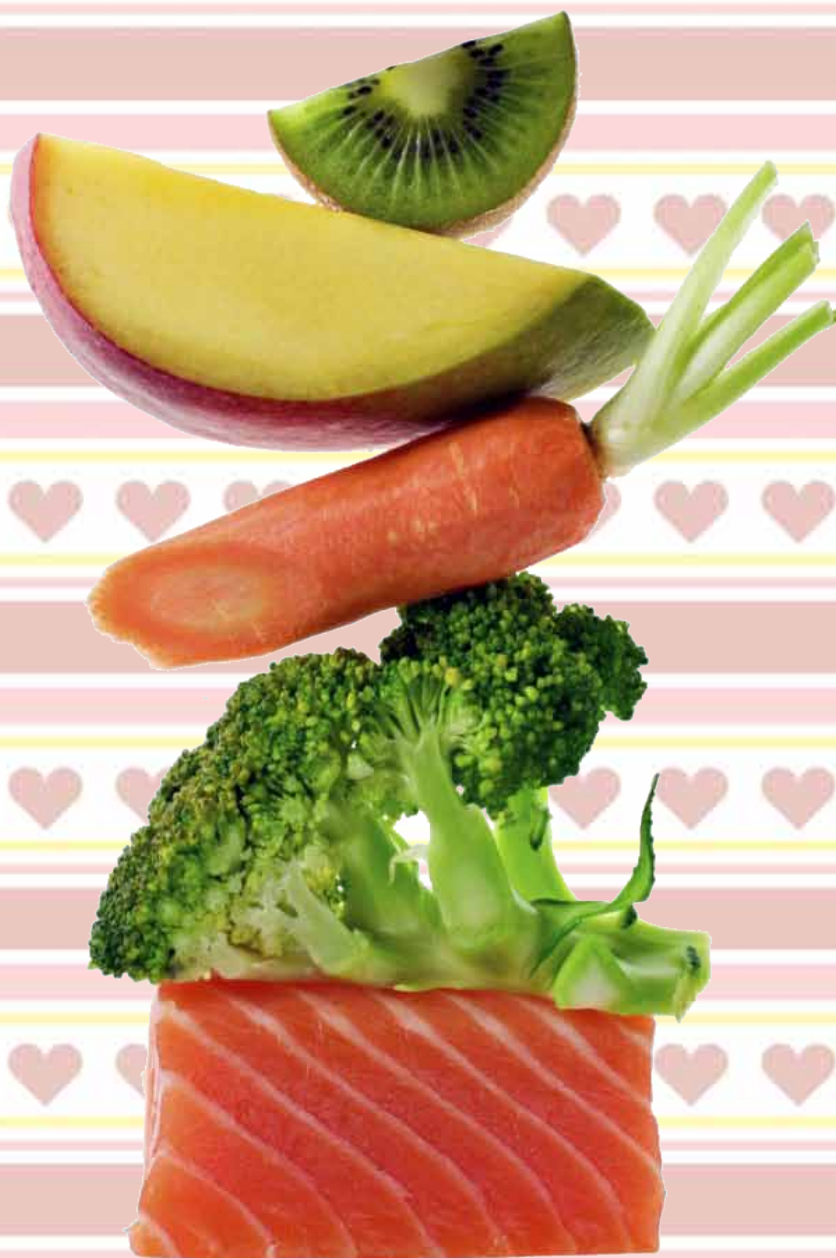
or: Claudia Bibiana Assad de Saleh

Cosina Internacional

Arroz con hierbas frescas
y pescado

SABZI POLO

Azadeh Aalami de Blanc



INGREDIENTES:

- 8 filetes de pescado (corvina, cojinova, lenguado o fortune)
- 4 tazas de arroz
- 2 tazas de cebolla china, perejil e hinojo finamente picados
- 100 gr. de mantequilla
- 2 dientes de ajos
- 1 c/dita de azafrán disuelta en una c/da de agua caliente

PREPARACIÓN:

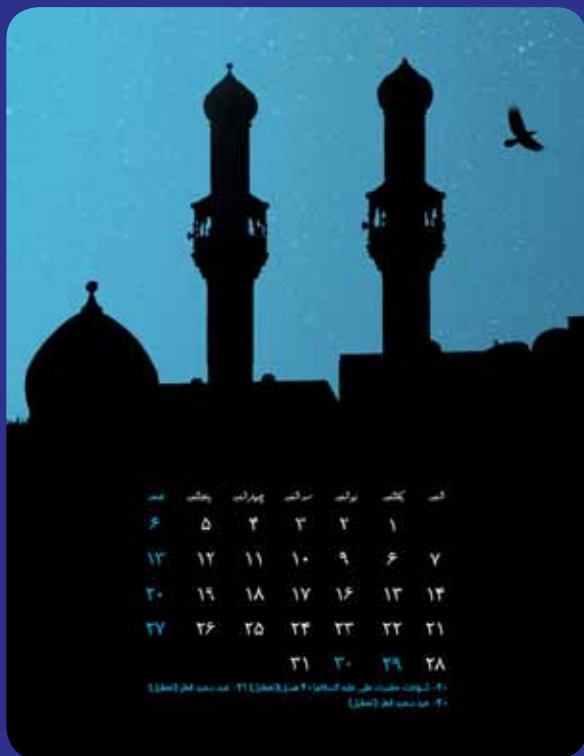
Hervir agua en una olla, agregar el arroz ya remojado y escurrido con sal por 10 minutos, luego escurrir y cocinar con poca mantequilla, poner un cucharón de arroz combinado con las hierbas por capas alternadamente hasta terminar, hacer un hueco en el medio y poner los 2 dientes de ajos hasta que tome el olor y sabor (luego son desechados a la hora de servir), poner otro poco de mantequilla en la olla, tapar y cocinar a fuego lento.

Lavar bien los filetes, secar, agregar la sal y pimienta, freír en mantequilla, cuando ya estén dorados servir en una fuente alternando con el arroz.



Noticias Breves





La publicación de un calendario en común entre cristianos y musulmanes en Francia

Iqna informó, según la fuente ladepeche, que un grupo de musulmanes y cristianos franceses han publicado un calendario gregoriano-lunar como muestra de unión y afecto entre ambas religiones.

Las autoridades de la iglesia de la ciudad francesa, Albi, conjuntamente con la organización "Amantes del Islam", han impreso, en este cuarto año consecutivo, el calendario cristiano-islámico del año gregoriano 2012 y el año 1433 de la hégira lunar.

El objetivo de este calendario es informar acerca de ambas religiones y crear más unión y cooperación entre sus fieles. En este calendario están indicadas todas las fiestas y ocasiones importantes de ambas religiones. Las imágenes que adornan este original calendario son fotografías de lugares santos de los musulmanes y de los cristianos, para familiarizar, así, a los franceses con su cultura.

<http://spanish.khamenei.ir>



El sitio web del Ayatullah Jameneí, el más visitado en Medio Oriente

El canal N-TV de Alemania ha informado, según la fuente Profile Group, que el sitio web del líder de la Revolución Islámica de Irán es el más visitado en Medio Oriente.

En el sitio de internet de este mismo canal, según sus investigaciones y respaldándose, también, en la estadística de entradas del buscador Google en Palestina ocupada, declaró que el sitio del líder islámico ha sido clasificado como sitio ejemplar debido a su publicación de artículos e informes de alto nivel.

El sitio del gran líder de la Revolución Islámica es de los más actualizados en materia de noticias y artículos de interés y día a día atrae gran número de visitantes.

Lo que más llama la atención de estas estadísticas es que las páginas web de otros políticos del mundo son raramente visitadas, por ejemplo, la página web de la canciller de Alemania, Ángela Merkel, ha sido clasificado como el menos visitado.

El canal alemán agrega que las principales causas del éxito del sitio del Ayatullah Jameneí son su variedad de idiomas y la calidad de sus artículos.



La huella sionista en la quema de Coranes en Afganistán

Soldados norteamericanos quemaron el Sagrado Corán en Afganistán, el Saiied Hasan Nasrullah comentó sobre la influencia sionista en este suceso: “la agresión de las cosas sagradas es parte del pensamiento sionista”.

Según un informe de Irna, desde Beirut, el Saiied Hasan Nasrullah, secretario general de la resistencia islámica en Líbano, Hizbullah; a la luz de los constantes ataques israelíes a civiles palestinos dijo: “Los sionistas, aún, tienen miles de prisioneros en condiciones inhumanas. Los sionistas continúan agrediendo a objetos de connotación sagrada y valores de los cristianos y musulmanes y eso se debe a su pensamiento y filosofía”.

El secretario general de Hizbullah agregó: “Debemos ir tras este pensamiento y tras las manos israelíes que están detrás de tantos sucesos en el mundo de hoy, por ejemplo: se queman Coranes en los Estados Unidos y en Afganistán, el propio Corán relata cómo ellos solían matar a los Profetas que Dios les enviaba. Este método, que no es más que violar y profanar lo sagrado, es parte de su pensamiento y filosofía, quizá tengan como objetivo provocar odio, desunión y guerra entre las diferentes religiones”.



El testimonio de la madre del mártir Jaled Islambuli

Hayye Qadriah, la madre del mártir Jaled Islambuli expresó: “La nación de Egipto ha recuperado la dignidad y grandeza perdidas gracias a la inspiración de la revolución del pueblo iraní y el despertar islámico”.

Según medios de comunicación iraní, esta gran mujer, hablando de los cambios que produjo el despertar islámico en la zona y el apoyo y protección que ofreció la República Islámica de Irán al levantamiento de los musulmanes frente a los gobiernos tiranos y opresores, dijo: “Irán es un país que protege el mensaje “la Ilaha illa Allah” (no hay Dios más que Dios) y (por eso es que) Dios los protege frente a cualquier enemigo. El pueblo de Egipto tiene rechazo por Israel y los Estados Unidos y estará siempre a la par de Irán, porque ellos (los iraníes) son, ante todo, musulmanes. Yo, realmente, estoy orgullosa de la revolución de la gente de Egipto. Cada vez que me acerco a la plaza “Tahrir”, me reciben miles de personas con amor y me besan la mano.

Siento que lo que Jaled tanto anhelaba se ha cumplido. El triunfo del pueblo egipcio me ha hecho sentir grandeza y orgullo, algo que nos tomó treinta años recuperar y es Irán el ejemplo que siguieron los revolucionarios egipcios.

No me olvido y jamás olvidaré que Jaled Islambuli ha sido un héroe, martirizado en el camino de Dios y su ejemplo fue, siempre, Ali Ibn Abi Taleb. Él siempre amó a la Revolución Islámica de Irán y ésta fue su inspiración”.

La conferencia internacional de La Mujer y el Despertar Islámico

La conferencia tomó lugar en los días 10 y 11 del mes de Julio de este año, en la ciudad de Teherán, Irán, más precisamente, en la sorprendente torre Milad, la cuarta torre más alta del mundo.

Participaron más de mil doscientas mujeres musulmanas activas en ámbitos políticos y religiosos de más de ochenta y cinco países del mundo, la mayoría de ellas había enviado previamente un artículo relacionado con el rol de la mujer en el Despertar Islámico a los organizadores de la conferencia. La conferencia recibió alrededor de treinta hermanas de América Latina y España y la redacción de Kauzar tuvo una participación especial durante la conferencia.

Las invitadas tuvieron la oportunidad de visitar distintas partes de la República Islámica, entre sitios sagrados y turísticos, como por ejemplo: el santuario del octavo Imam, Ali Ibn Musa Al-Ridha (la paz sea con él) y la ciudad de Isfahán.

Las participantes fueron recibidas por el Presidente de la República, el Dr. Ahmadineyad, quien pronunció un imponente discurso. Así como también tuvieron oportunidad de deleitarse con la presencia del Líder Supremo de la Revolución Islámica, el Imam Jameneí.

En un comunicado final, las invitadas expresaron su decisión definitiva de seguir luchando en pro de la unidad de los musulmanes y en contra de la arrogancia mundial, el sionismo y sus mercenarios en el Mundo Islámico.

La clausura de la conferencia fue un derroche de emoción, en ella se homenajeó a las familias de numerosos mártires del Islam de distintas nacionalidades, como por ejemplo:

El shahid Imad Mughniah, shahid Ragheb Harb (Líbano), shahid Muhammad Baqir As-Sadr (Iraq), Shahid Ali Sheij (Bahrein), Shahid Mustafa Ahmadi Rushan (Irán), la misericordia de Dios sea con todos ellos y muchos otros mártires.

Les comunicamos a los lectores que dedicaremos un suplemento especial a esta conferencia y allí podrán apreciar las experiencias vividas en ella, los discursos pronunciados y los artículos más destacados.





Trabajo de esmalte (Mina Kari)

El trabajo de esmalte es el arte de emplear diferentes tipos de mineral glaseado para cubrir y decorar los contenedores metálicos y las piezas. La subestructura de un trabajo de esmalte frecuentemente es de cobre y en casos raros de latón. En algunos casos, el trabajo también es realizado en oro para propósitos ornamentales. En la etapa preliminar, la subestructura de cobre está cubierta tres veces con glaseado Kaolin y puesta en el fuego en un horno de cerámica para que el glaseado se ponga completamente blanco y uniforme. Entonces el retrato es usado en el fondo preparado con las manos, hecho con pintura. La pintura de esmalte con frecuencia es una combinación de diferentes óxidos metálicos y posteriormente con un material fijo especial. Después del dibujo, el esmalte es puesto en el fuego del horno de cerámica y dependiendo del tipo de la pintura la temperatura es ajustada para que la pintura se fije y no se queme. En antaño, las pinturas empleadas en la industria de esmalte eran como las impresiones de pinturas calico ya fueran plantas o pinturas metálicas, pero actualmente las pinturas químicas son utilizadas en la industria.

Este arte ha sido extendido en Isfahán desde los tiempos antiguos y las antiguas piezas gravadas de diferentes periodos ahora decoran los museos y las colecciones privadas.

