

Revista Islámica

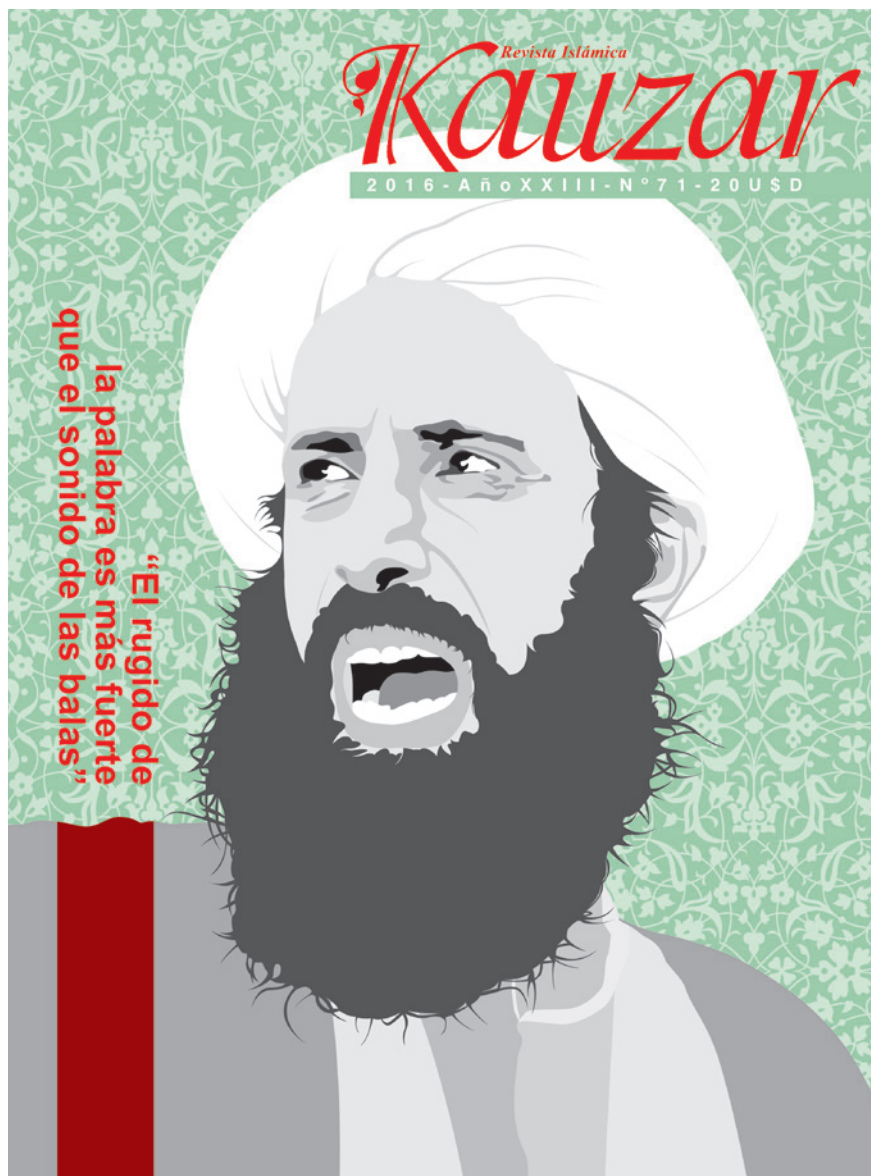
Kauzar

2016 - Año XXIII - N° 71 - 20 USD

“El rugido de
la palabra es más fuerte
que el sonido de las balas”

EDITOR: Huyyatulislam Mohsen Rabbani / DIRECTORA: Prof. Zohre Rabbani / EQUIPO DE REDACCIÓN: Prof. Zohre Rabbani Lic - Masuma Assad de Paz / COLABORA: Sumaia Rabbani - Fátima Paz - UMMA - Sheij Abdulkarim Paz - Sdenka Saavedra Alfaro / DISEÑO: Saeed Saffarnejad / ILUSTRACIÓN Y FOTOGRAFÍA: Archivo de Revista Kauzar

Diseño de tapa: Saeed Saffarnejad

2 Editorial

- Cartas del lector

6 Conocimiento Islámico

- El arrepentimiento
- El Arcángel Gabriel
- La Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) de Qom
- Unidad Islámica: Las Concordancias entre las Escuelas Islámicas en torno a la figura del Imam Al-Mahdi

28 Conocimiento Coránico

- Nº 98 - Sura al-Ba'inah (La Evidencia)

36 Educación

- Advertencias para la educación de los niños
- Educación y enseñanza a las mujeres en los comienzos del Islam

50 Páginas para jóvenes

- La importancia de profundizar el conocimiento respecto al Imam Mahdi
- Mahdi El Guerrero De La Luz
- Preguntan los jóvenes
- La segunda carta del ayatolá Jamenei a los jóvenes de Occidente
- La jurisprudencia islámica y la salud

64 Actualidad

- Estados Unidos e Irán
- El Islam y el Terrorismo comunicacional
- La ejecución del Ayatolá Al-Nimr por el régimen Saudita

74 Mujer

- La conformidad (qana'at)
- Día Internacional del Hiyab

84 Noticias Breves

- ...

86 Arte Islámico

- Fijadores de turquesa

88 Varios

- Brochetas de carne molida

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

Existen diferencias esenciales entre la visión de los seguidores de las religiones monoteístas y la visión de las demás personas. Esta diferencia proviene del concepto que cada grupo tiene acerca del rango y lugar del ser humano en el universo.

Todos los seres vivos tienen necesidades e instintos y se esfuerzan por satisfacerlos. Es decir, satisfacer esas necesidades es el objetivo final en su vida.

Las religiones monoteístas vinieron a hacer entender a los seres humanos que, en realidad, esta vida y todo lo relacionado a ella no son más que un tramo introductorio a un largo viaje que el ser humano tiene que recorrer.

Aquéllos que no han sabido beneficiarse de esta enseñanza es porque tienen como principal objetivo y mayor ilusión disfrutar la vida de este mundo al máximo, creyendo que con su muerte su existencia perecerá. Desde el punto de vista de este grupo, el mayor servicio que uno puede brindar a la humanidad es crear y mejorar los medios necesarios para el bienestar de las personas en este mundo. Mientras que desde el punto de vista de los monoteístas, el mayor servicio es hacer comprender a la gente la realidad de esta vida y el hecho de que luego continuará una vida eterna, aún más intensa y significativa, por un lado; y proveerles el camino para alcanzar la felicidad en esa vida, por otro lado.

Supongamos que ponemos el plato de una balanza, absolutamente, todos los servicios y aportes materiales hechos en la historia de la humanidad (como los avances en la tecnología, Medicina, etc.) y en el otro plato, el servicio y guía brindados por un profeta de Dios, veremos que los aportes materiales, por más grandiosos y numerosos que sean siguen siendo limitados, mientras que la guía de un profeta es de un valor infinito, pues éste es una guía hacia la felicidad eterna.

De esta introducción podemos deducir algunos puntos.

Nuestro amor por nuestro Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) no es un sentimiento basado en el fanatismo, la pertenencia racial o étnica, ni nada semejante, sino que, por el contrario, es un sentimiento basado en la razón y el intelecto. Nosotros nos sentimos tan endeudados con la ayuda y guía brindadas por este

gran Profeta que aunque vivamos toda nuestra vida intentando agradecerle y compensarlo, no lo lograremos.

Las bendiciones de Dios hacia nosotros son realmente demasiadas como para poder contarlas, además de ser de gran valor. Pero si comparamos todas las bendiciones corporales y materiales: la vista, el oído, la memoria, la salud y tantas otras más con la bendición que representa el din (la religión), vemos que el valor del din es extremadamente mayor como para poder ser siquiera comparado.

Para poder beneficiarse de las bendiciones materiales, muchas veces, es necesario conocerlas. Por ejemplo, supongamos que existe una medicina que cura la enfermedad del cáncer. Hasta que nosotros no la conozcamos, no podremos utilizarla, ni valorarla. Lo mismo sucede con la bendición de la religión. La fe no es algo que se nos ha impuesto, sino que Dios ha establecido los libros divinos como medios para conocerla, pero el uso de ellos depende de nuestro propio esfuerzo. Supongamos que una sociedad padece de diferentes males y enfermedades y, al mismo tiempo, existe un gran libro de Medicina que contiene la cura para todo ese sufrimiento y, a su vez, existe un médico experto y confiable dispuesto a enseñar ese libro a toda la gente. Si tal cosa existiera y, a pesar de ello, la gente no recurriese a obtener tales enseñanzas y muere debido a su enfermedad, sería algo, verdaderamente, vergonzoso.

Debemos tener en cuenta que así como el ser humano es vulnerable frente a distintas enfermedades corporales que amenazan su corta estadía en este mundo, también está expuesto a males que amenazan su vida eterna después de la muerte.

Dios, Altísimo, debido a Su favor y misericordia, ha enviado un gran libro que Él mismo denomina "guía y curación", así como también un médico de gran sabiduría y veracidad para que nos ayude a entender el contenido de ese libro y beneficiarnos de él de la mejor forma. ¿Acaso no es una opresión y tiranía contra nosotros mismos y nuestra sociedad no recurrir a tal médico y a tal libro? Este gran médico es el Profeta del Islam, Muhammad (la paz y bendición sean con él y su descendencia), y el libro

de guía y curación es el Sagrado Corán.

Volviendo al ejemplo anterior, sabemos bien que la sola existencia de tal libro en un estante de una biblioteca y la presencia de un médico en algún lugar del mundo no es suficiente para curar todas las enfermedades del mundo. Es necesario fundar universidades, educar maestros, traducir el libro, explicarlo, así como es necesario que parte de la sociedad se dedique a concurrir a esas universidades para luego hacer llegar el mensaje de ese libro al resto de la sociedad.

Es por eso que, Dios, Altísimo, además de revelar el Sagrado Corán, se encargó de protegerlo a lo largo de los siglos de cualquier tipo de tergiversación. No obstante, eso no es suficiente para que el mensaje de ese libro divino alcance los oídos de toda la humanidad. Hace falta que se creen universidades donde éste sea bien aprendido y se funden, también, diferentes especialidades que se dediquen a diferentes aspectos del mensaje y a la cura de diferentes tipos de males en la sociedad.

Ahora que sabemos que Dios nos ha bendecido con tan grande favor, es necesario que cumplamos con cuatro obligaciones esenciales para haber mostrado nuestra gratitud:

Esforzarnos por aprender, nosotros mismos, el contenido del Libro. ¡Qué fea actitud sería la de dejar el obsequio de un amigo querido, envuelto en su paquete, en un rincón de la habitación sin siquiera abrirlo!

Aprender los diferentes aspectos y dimensiones de ese libro con la ayuda de maestros sabios.

Intentar actuar en consecuencia a esas enseñanzas. Es decir, practicar lo aprendido.

Poner esas enseñanzas en práctica en toda la sociedad (enseñándolas a otros, recomendando el bien, prohibiendo el mal, etc.).

Al no cumplir con estas cuatro obligaciones, nos habremos oprimido a nosotros mismos y, también, habremos despreciado a quien nos ha brindado este valioso obsequio, además de no haber cumplido nuestra obligación para con la humanidad.

Es importante tener en cuenta que, así como aprender y difundir estas enseñanzas y compartir esta bendición con toda la humanidad tiene recompensas infinitas por parte de Dios, la peor traición a los seres humanos es que seamos un obstáculo para el crecimiento de esta religión y la difusión de tan bendito mensaje (impidiendo la difusión o tergiversando el mensaje original). Esta traición es peor que cualquier masacre, incluso la de hacer explotar una bomba atómica. Ésta puede acabar con la vida temporal de las personas, mientras lo anterior puede acabar arruinando la vida eterna de la gente.

En la actualidad, está traición está siendo cometida por las fuerzas imperialistas que se esfuerzan, día a día, por dar una imagen completamente perversa y cruel de la religión islámica, mientras que la realidad es que el Islam no es más que un camino de paz hacia la felicidad eterna.

En el Sagrado Corán, diferentes aleyas corroboran esta realidad, por ejemplo:

“¿Quién es más opresor que quien inventa mentiras sobre Dios, para extraviar a la gente, sin poseer conocimiento? En verdad, Dios no guía a la gente opresora”. (Sagrado Corán, 6:144)

“¿Quién es más opresor que quien inventa una mentira sobre Dios o desmiente Sus señales?”. (Sagrado Corán, 6:21)

El Profeta y los Imames (la paz sea con todos ellos) también han señalado la importancia de guiar a la gente hacia la verdadera fe.

Cuando el Profeta (la paz y bendición sean con él y su descendencia) decidió enviar al Imam Ali (la paz sea con él) a Yemen para difundir el Islam, le dijo:

**يا علي! ... و أيم الله لان يهدي الله عزوجل علي يدك
رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس و غربت**

“¡Oh, Ali! Por Dios, que Dios guíe a un hombre por medio de ti es mejor para ti que todo aquello por sobre lo que el sol ha brillado y se ha puesto”.

(Al-Kafi, tomo 5, pág. 36).

Zohre Rabbani

(Inspirado en el discurso del Alatullah Misbah para el curso de Islam, Nur y Kauzar para latinoamericanos, año 2015)

Cartas del lector

En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

Salam aleikum, les escribo esta nota para decir que la revista Kauzar es el vivo ejemplo del musulmán creyente hoy en día, son un equipo de luchadores, que Dios los proteja y siempre los guíe por el camino recto, son un equipo constante para que todos los que leemos nos nutramos de buena información.

Abracé el Islam, alhamdulillah, hace unos tres años y, desde entonces, mi vida ha cambiado en general. Gracias a Dios, una de mis mejores amigas me acercó a esta forma de vida y hoy por hoy le agradezco esta enseñanza tan valiosa que es el islam.

En las ferias del libro a las que empezamos asistir la comunidad del Centro Islámico de Caracas, conocí esta revista y, al empezar a leerla, me di cuenta de que es una gran ayuda para los musulmanes de América Latina que poco poseemos este tipo de revistas en nuestros países. Que Dios los guíe siempre. Gracias

Wassalam

Maryori González

Caracas, Venezuela

El Arrepentimiento

(Continuación)

Por el sabio: Murteza Motahhari (ra)
Extraído del libro: Discursos espirituales
Traducción del inglés: Hasan Abdul Al'Bize

Cierta vez, un hombre fue a ver a 'Alí para pedirle consejo y éste (la paz sea con él) le dijo: "No seas de aquéllos que anhelan la vida del más allá pero no hacen nada por ella". Ésta es precisamente nuestra situación. Proclamamos nuestro amor por 'Alí, (la Paz sea con él), pero no es un amor verdadero, pues si lo fuera lo acompañaríamos con acciones coherentes. Tal gente supone que 'Alí necesita una multitud que lo siga, aun cuando no se trate de verdaderos seguidores.¹ Lo mismo vale para aquéllos que lloran por el Imam Al-Husain, (la paz sea con él), sin acompañar su llanto con buenas acciones en su vida cotidiana. Si hubiera verdadero amor harían algo para probarlo.

Y el segundo consejo que le dio 'Alí (la paz sea con él) a este hombre fue: "Y no seas de aquéllos que sienten que el arrepentimiento es necesario pero no obstante lo posponen". La gente piensa a menudo que son demasiado jóvenes para comenzar a arrepentirse porque ven a algunos ancianos entregados a la devoción y el arrepentimiento. Pero lo cierto es que la juventud es el momento de arrepentirse. Una rama joven puede ser enderezada, pero cuando ha crecido mucho y se ha engrosado ya no admite un cambio de forma o dirección. En la ancianidad ya no quedan fuerzas para practicar efectivamente el arrepentimiento y la enmienda. En esa época nuestras espaldas ya están demasiado encorvadas por el peso de las faltas como para que el arrepentimiento sea efectivo. Rumi, el poeta, nos cuenta la historia de un hombre que había plantado una zarza en el camino de la gente. Cuando creció se le pidió que la desarraigara pero él respondió: "Es muy pronto. No hay apuro. Se puede quitar con facilidad". Y continuó profiriendo la misma excusa año tras año. Pero la zarza continuó

¹ No olvidemos que el shahíd Mutahhari pronunció estas conferencias ante musulmanes iraníes, país en donde predomina la escuela shííta de pensamiento islámico. La shi'ah de 'Alí (la paz sea con él) son sus seguidores; pero ser verdadero seguidor de 'Alí no es solamente proclamarlo, sino actuar y vivir como él vivió. Asimismo llorar durante los días en que se conmemora el martirio del Imam Al-Husain (la paz sea con él) y cometer pecados o no esforzarse por la verdad y la justicia como él lo hizo, no es más que imitación vana y sin valor. (Nota del Traductor al Español)

creciendo y volviéndose más gruesa, con sus raíces más firmemente hundidas en la tierra, y sus espinas más agudas y peligrosas, mientras que el hombre se volvió más viejo y débil y entonces ya le fue imposible arrancarla de raíz.

El poeta quiere explicar que los vicios echan rápidamente raíces en el alma de las personas. Podéis removerlas cuando sois jóvenes, pero cuando envejecéis os volvéis más y más indefensos respecto a ello, y entonces, ya es demasiado tarde para hacer algo. Juro por Dios que incluso una hora de retraso es importante; y lo mismo una noche y un día. Hoy es mejor para arrepentirse que mañana, y esta noche mejor que mañana a la noche. La devoción y adoración no sirven sin arrepentimiento. Así como uno se lava para la oración, asimismo debe arrepentirse antes de realizar cualquier acto de devoción, sea la plegaria, el ayuno, la lectura del Corán, ir en peregrinación o incluso asistir al sermón del viernes.

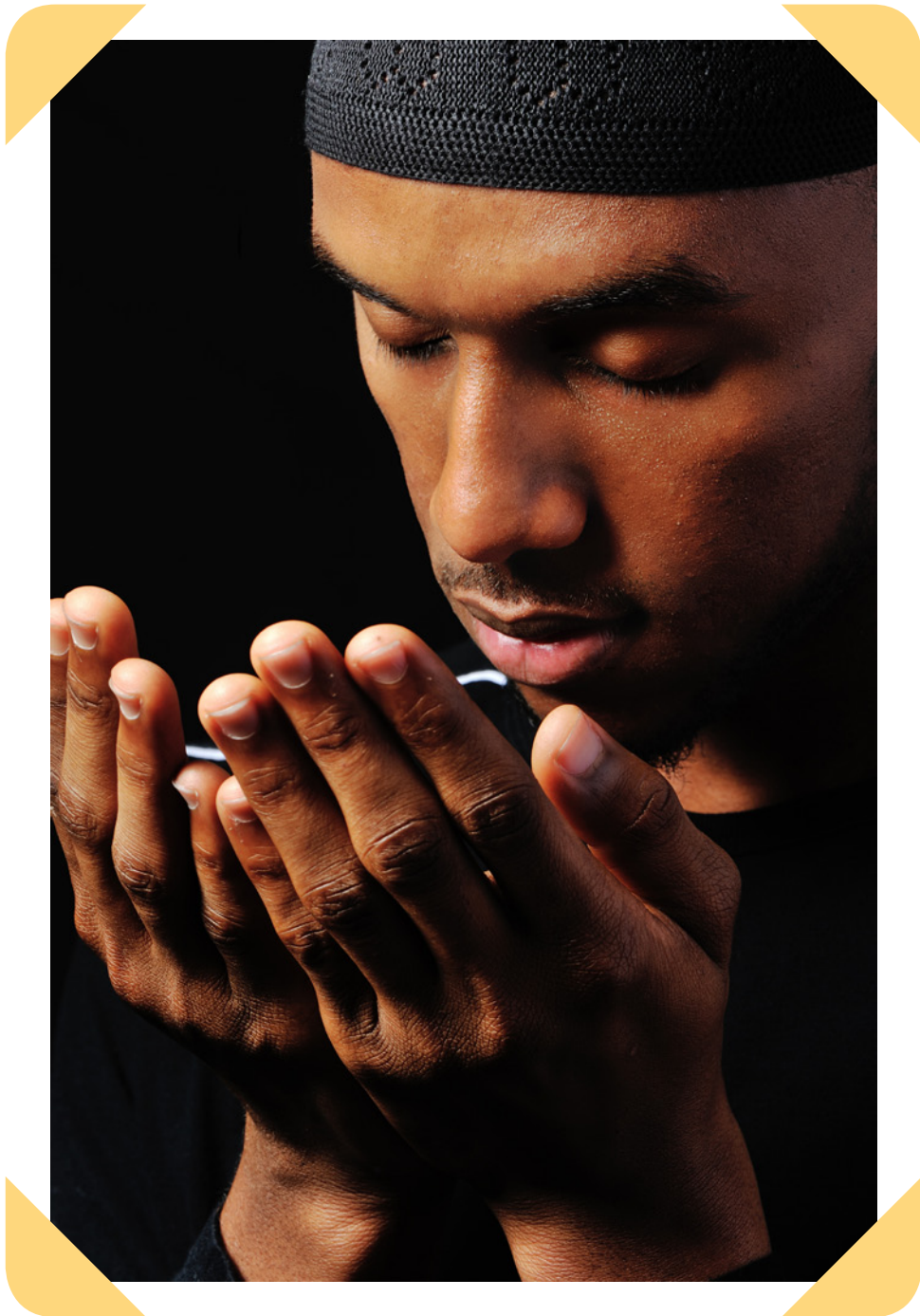
Alguien fue cierta vez a ver a 'Alí (la paz sea con él) proclamando su firme intención de arrepentirse. El Imam comprendió que no era una persona seria y le preguntó: "¿Sabes lo que es el arrepentimiento? Es un acto digno del ser exaltado; es un estado sagrado del alma que te hace sentir que Dios te ha concedido Su Gracia y que estás rodeado por los ángeles. Pierdes tu egoísmo y te sientes purificado". Para arrepentirse no hay necesidad de ir a ver a un religioso o a otro ser humano. Arrepiéntanse directamente a Dios, como dice el Sagrado Corán: "Dí:

'¡Siervos míos que habéis prevaricado en detrimento propio!, ¡no desesperéis de la misericordia de Dios!' Por cierto que Dios perdona todos los pecados. El es el Indulgentísimo, el Misericordiosísimo" (39:53).

La siguiente expresión se encuentra en un hadíz qudsí²: (Dice Dios:) "Los gemidos (de arrepentimiento) de los pecadores son más amados por Mí que las glorificaciones de los que Me alaban"; debéis entonces suspirar y gemir (de arrepentimiento) en estas preciosas noches.³ Sed vuestros propios jueces y censores, confesad todas vuestras faltas y estad seguros que Dios os perdonará y purificará vuestras almas. Una vez que hayáis probado la dulzura de la devoción y adoración,

2 Un hadíz qudsí es una tradición proferida por el Profeta (la paz sea con él y su descendencia) en la cual Dios habla en primera persona. Se distinguen así de las tradiciones o hadices en los cuales se relatan palabras del Profeta mismo. Estas palabras divinas no obstante no forman parte del Sagrado Corán y tienen otra categoría que el texto revelado. (Nota del Traductor al Español).

3 Probablemente estas disertaciones sobre la dimensión espiritual del Islam fueron dictadas por el shahíd Mutahhari a lo largo de varias noches, coincidiendo al menos las últimas de ellas con los diez primeros días del mes de Muharram, en que se recuerda con tristeza y recogimiento la tragedia de Karbalá y el martirio del Imam Al-Husain. (Nota del Traductor al Español).

entonces el pecado y el placer que de él obteníais os parecerán tan insignificantes que no os sentiréis inclinados a cometerlos nunca más, ni a mentir, calumniar o acusar a otros injustamente.

'Alí (la paz sea con él) enseñó que hay seis condiciones necesarias para el arrepentimiento: dos constituyen su fundamento, dos son requisitos para su aceptación, y dos para su cumplimiento. Estas seis condiciones serán explicadas en mi próximo discurso.

La mayor alegría de la gente pura ha sido siempre admitir ante Dios sus defectos y faltas,

víspera del martirio del Imam Al-Husain (la paz sea con él), el ejército de Umar ibn Sa'd lanzó un ataque a las órdenes de Ubaidallah ibn Ziad tratando de librar combate por la noche. El Imam Al-Husain (la paz sea con él) pidió a través de su hermano, Abu-l-Fadl Abbás tregua por una noche. Para evitar que se pensara que trataba de retrasar el combate dijo: "Querido hermano, Dios mismo sabe que amo ofrecerLe mis oraciones obligatorias, y esta noche, que es la última noche de mi vida, estoy aún más ansioso de hacerlo para ofrecerLe mi arrepentimiento y suplicarLe Su Indulgencia".

sus necesidades y su indigencia, diciendo que ellos no pueden mostrar más que negligencia mientras que Dios no concede sino favor y gracia. La siguiente súplica pertenece al Imam Al-Husain (la paz sea con él): "¡Mi Señor!, cuando veo mis faltas me invade el temor (a Tu castigo), pero cuando contemplo Tu Gracia, me lleno de esperanza".

Permítanme decir algunas palabras sobre la tragedia de Karbalá.⁴ El día 9 de Muharram, la

Fue una maravillosa noche de alegría para ellos, henchidos por la esperanza del próximo martirio. Se acicalaron y asearon, e incluso

sea con él), el nieto del Profeta (la paz sea con él y su descendencia), en Karbalá, el 10 de Muharram del año 61 (de la Hégira). En esa oportunidad el Imam Al-Husain y un puñado de hombres de la familia del Profeta se enfrentaron a un ejército de 3000 hombres enviado por el califa usurpador Yazid Ibn Mu'auiah. Más de setenta de la familia del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) cayeron ese día aciago en Karbalá. (Nota del Traductor al Español)

4 Se refiere al martirio del Imam Al-Husain (la paz

se cortaron el cabello. Habían dispuesto una tienda aparte para esto. Una persona la ocupaba mientras dos permanecían afuera esperando su turno cuando uno de ellos empezó a bromear. El otro le dijo que esa no era ocasión para alegrarse y bromear. Y aquel respondió que por lo general no bromeaba, pero que había sentido que esa noche era una noche de júbilo.

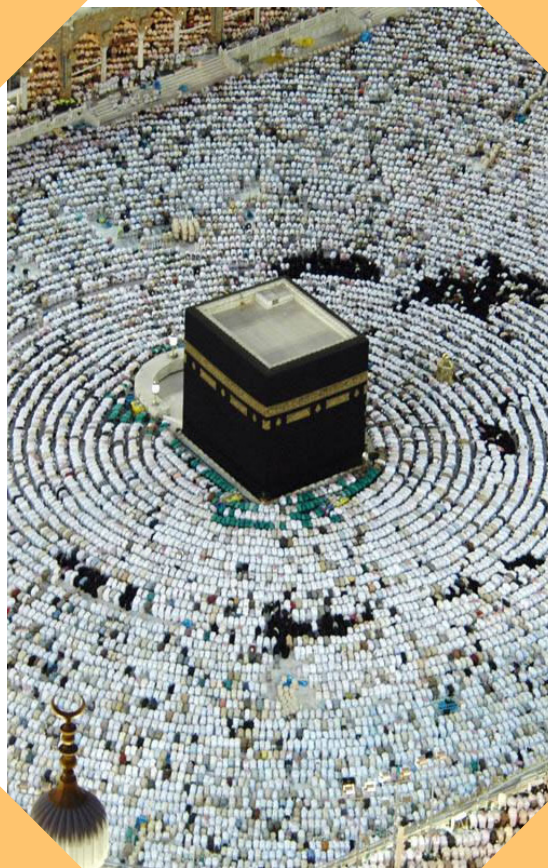
Cuando los otros (el enemigo) se acercaron a las tiendas, escucharon un sonido como el zumbido de muchas abejas y preguntaron qué era eso. Y se les dijo que eran el Imam, sus familiares y compañeros que estaban entregados a la plegaria y la invocación del Nombre de Dios. El Imam pasó toda esa noche entregado a la devoción, y veló por los asuntos de su familia para luego dirigirles su último y más elocuente sermón a sus seguidores.

Voy a mencionarles el caso de un arrepentido en Karbalá esa noche, un verdadero arrepentido cuya contrición fue aceptada: Hurr ibn Yazid Riahi. Éste era un bravo soldado de Kufa. Cuando Ibn Ziad quiso enviar mil hombres por primera vez contra Al-Husain, Hurr fue el hombre elegido para comandarlos. Al hacerlo oprimía y maltrataba a la familia del Profeta (la paz sea con él y su descendencia). Se dice que ese día Hurr⁵ fue visto temblar como una hoja. El mismo narrador de esta anécdota se sorprendió y, aproximándose, le preguntó que le pasaba y si tenía miedo. Hurr le dijo: "No. No tengo miedo de pelear, pero me veo a mí mismo como en una encrucijada de caminos que conducen al Paraíso y al Infierno y me pregunto qué camino tomar".

Al final eligió la ruta correcta. Lentamente, muy lentamente fue inclinando su caballo en esa dirección de forma tal que nadie se diera cuenta de lo que iba a hacer. Llegado a cierto punto apresuró el galope hacia el campamento del Imam (la paz sea con él) hasta que llegó hasta su tienda con el escudo puesto detrás como señal de paz.

Al ver al Imam (la paz sea con él) le gritó: "¿Es aceptado mi arrepentimiento?". Y el Imam (la paz sea con él) le respondió: "Sí". Y fue tal su caballerosidad que no le dirigió ni la más mínima palabra de reproche por su conducta pasada. Hurr le solicitó al Imam permiso para

salir a combatir, a lo que Al-Husain (la paz sea con él) respondió: "Tú eres nuestro huésped; desmonta y permanece con nosotros". Pero él se sentía esquivo, y murmuraba para sí avergonzado por su pasado, por haber pecado contra la familia del Profeta (la paz sea con él y su descendencia), por lo que le solicitó nuevamente al Imam Al-Husain que le permitiera salir ya mismo a luchar contra las oleadas atacantes antes de que alguno de los niños lo mirara⁶ y lo hiciera morir de vergüenza (al recordar su conducta previa).

6 Había mujeres y niños pequeños que acompañaban al contingente de la familia del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) en Karbalá. En cuanto a Hurr ibn Yazid se lanzó al frente y arengó a la gente de Kufa, a los que antes comandaba, para que permitieran acceder al agua al Imam y su familia y fue rechazado con flechas. Posteriormente se generalizó el combate y Hurr peleó valientemente terminando con importantes caballeros hasta que debió abandonar su caballo que quedó cojo y entonces sucumbió a la superioridad numérica y fue muerto por dos hombres de la caballería kufana. (Nota del Traductor al Español)

5 Hurr estaba todavía en las filas del enemigo como comandante de la caballería kufana. (Nota del Traductor al Español)

El Arcángel Gabriel

Por: Sumala Rabbani y Fatima Paz

Gabriel, en idioma árabe: Yibrail, es uno de los ángeles más elevados de Dios, así como: Mikail, Israfil e Izrail (la paz sea con todos ellos).

Ellos son los ángeles especiales de Dios y cada uno tiene una importante misión en este mundo. El arcángel Gabriel es el ángel del conocimiento, el ángel Mikail es conocido como el ángel del sustento, el ángel Izrail es el ángel de la muerte e Israfil es el ángel de la resurrección.

Gabriel es el encargado de revelar el mensaje de Dios y Su sabiduría a las personas elegidas por Dios en la Tierra (los Profetas y los Imames). Es uno de los ángeles de mucha confianza de Dios y siempre ha sido un amigo fiel para los profetas e Imames.

Gabriel es el intermediario de Dios. Esto significa que él transmite los mensajes celestiales a los mensajeros elegidos para que, a su vez, los transmitan a la humanidad. El arcángel Gabriel, por orden de Dios, fue quien reveló todas las aleyas del Sagrado Corán al Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia).

Cuando el Sagrado Corán habla de Ruhul-Qudus (el Espíritu Santo), muchas veces, se refiere al arcángel Gabriel. Este gran ángel será el primero en obedecer y seguir al Imam Mahdi (Dios apresure su aparición) cuando éste aparezca. Él junto, a un grupo de ángeles, ayudarán al Imam de la época en su misión.

El ángel Gabriel fue quien le enseñó al profeta David (la paz sea con él) cómo construir su armadura. También fue él quien dio la buena nueva al profeta Zacarías (la paz sea con él), comunicándole que iba a tener un hijo llamado Juan (Iahia), como así también le reveló a la virgen María que daría a luz a Jesús (la paz sea con él). Gabriel fue quien protegió a Moisés del Faraón y su ejército.

Dios dijo al respecto en el Sagrado Corán:

"Y, en verdad, lo hace descender(al Corán) el Señor del Universo. Lo baja el Espíritu digno de confianza (es decir, el arcángel Gabriel)".
(26: 192 y 193)

Y también dijo:

"Di: Lo ha bajado el Espíritu Santo, procedente de tu Señor, por medio de la Verdad, para consolidar a los que creen y como guía y buena nueva para los musulmanes". (16:102)

El Imam Sayyad (la paz sea con él), en una súplica (registrada en el libro de súplicas de ese Imam, llamado: As-Sahifa As-Sayyadiah), describe a este gran ángel así:

"Y Gabriel, el que actuó de forma confiable con respecto a tu revelación (la mantuvo intacta hasta transmitirla al Profeta Muhammad), el obedecido entre la gente de Tus cielos, el honorable ante ti, el cercano a ti".

Introducción

La Dama

Fátima Masuma *(la paz sea con ella)* de Qom

La Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) era la hija del séptimo Imam, Imam Musa al- Kadim (la paz sea con él) y hermana del octavo Imam, Ali al- Rida (la paz sea con él). Era una dama noble que dedicó su vida al Islam y a Allah. Estaba muy dotada y debido a la formación de su padre y de su hermano, obtuvo una elevada reputación en la historia por su sabiduría y su piedad.

Sólo tenía seis años cuando su padre fue arrestado por Harún (el sexto califa abasí) y por lo tanto, fue criada bajo el cuidado de su hermano, Imam al- Rida (la paz sea con él), por un período de veintiún años.

En el año 200 DH, Ma'mum (el séptimo califa abasí) obligó al Imam a mudarse de Media a Jurasán, en Irán. Y de esta forma, la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella), fue obligada una vez más a separarse de su tutor.

En el año 201 DH, decidió dejar Medina y viajar a Jurasán para estar junto a

su hermano, con la intención de ayudarlo en su misión de la prédica del Islam. Pero desgraciadamente nunca lo alcanzó.

La caravana en que ella iba viajando fue emboscada en Saweh, donde presencié el brutal asesinato de los miembros más cercanos de su familia. Como resultado, puede comparársela con la Dama Zainab (la paz sea con ella), quien sufrió un mal momento similar en Karbalá.

La Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) cayó enferma en Saweh. Desde allí, los shiitas de la cercana Qom la llevaron a su

ciudad, donde pasó sus últimos días antes de fallecer durante el mes de Rabi al- Thani, en 201 DH. Está enterrada en Qom, Irán. Debido a su bendita presencia y patronazgo, la ciudad ha crecido como un centro de aprendizaje shiita, destino para miles de estudiantes musulmanes de alrededor de 80 países.

El Porche de Entrada del Santuario de la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) desde el Patio Nuevo está decorado con azulejos Espejados.

La vida en Qom gira alrededor del Haram o santuario de la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella), que es el punto central de esta ciudad santa. Cada día llegan cientos de miles de peregrinos de todo el mundo a rendir homenaje a esta noble dama. Vienen a presentarle sus respetos, de acuerdo con las fidedignas tradiciones de los tres Santos Imames (la paz sea con ellos), que son citadas aquí debajo:

Del sexto Imam, Imam Ja'far al- Sadiq (la paz sea con él):

تَقْبِضْ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ وَلَدِي، اِسْمُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُوسَى،
وَتَدْخُلْ بِشَفَاعَتِهَا شِيعَتِي الْجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِمْ

"Una dama de mis hijos, cuyo nombre será Fátima, hija de Musa, morirá en Qom. El Día del Juicio, esta dama intercederá por todos mis shiitas para que ingresen al Cielo."

Del octavo Imam, Imam Ali al- Rida (la paz sea con él):

مَنْ زَارَ الْمَعْصُومَةَ بِقُمْ كَمَنْ زَارَنِي

"Quienquiera que visite a Masuma en Qom es como el que me ha visitado a mí."

Del noveno Imam, Imam Muhammad Taqi al- Jawad (A):

مَنْ زَارَ عَمَّتِي بِقَمِّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

"Quienquiera que visite a mi tía en Qom entrará al Cielo."

■ La Biografía de la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella)

Predicciones acerca de esta Noble Dama

Es interesante saber que los Imames (la paz sea con ellos) predijeron el nacimiento de esta noble dama y su presencia en Qom muchos años antes de su nacimiento.

Qadi Nurullah Shushtari (m. 1109 DH) comenta del sexto Imam, Imam Ja'far al- Sadiq (la paz sea con él):

تَقْبِضُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ وَلَدِي، إِسْمُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُوسَى،
وَتَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهَا شِيعَتِي الْجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِمْ

"Una dama de mis hijos, cuyo nombre será Fátima, hija de Musa, morirá en Qom. . El Día del Juicio esta dama intercederá por todos mis shiitas para que ingresen al Cielo."

Allamah Maylisi comenta de Imam al- Sadiq (la paz sea con él):

وَسَتُدْفَنُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَوْلَادِي تُسَمَّى فَاطِمَةَ، فَمَنْ زَارَهَا
وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"Una dama de mis hijos, de nombre Fátima, será enterrada en Qom. Quienquiera que la visite [en su santuario], ciertamente será admitido en el Cielo."

El escritor de la anterior tradición dice que Imam al. Sadiq (la paz sea con él) dio esta buena nueva, incluso, antes del nacimiento de su hijo, el séptimo Musa al- Kadim (la paz sea con él), padre de la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella).

Como el Imam al- Kadim (la paz sea con él) nació en 128 DH y la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) en 173 DH, esta manifestación ya había sido hecha 45 años antes de su nacimiento. Por lo tanto, ¡la buena nueva de su nacimiento fue dada 45 años antes de que ella naciese!

■ La fecha de su nacimiento

De acuerdo con ciertas tradiciones, algunas de las cuales son mencionadas abajo, Fátima Masuma (A) nació el 1º de Dhul Qa'dah de 173 DH, en Medina.

1. El narrador Ayatolá Sheij Ali Namazi (m. 1405 DH) escribe: "Fátima Masuma nació

al comienzo del mes de Dhul Qa'dah, en el año 173 DH."

2. Mulá Muhsin Fayd narra:

"La Dama Fátima [Masuma], hija de Imam al- Kadim (), nació en Medina, al comienzo del mes de Dhul Qa'dah, en el año 173 DH, y falleció en Qom el 10 del mes de Rabi al- Thani, en el año 201 DH.

Otros que también han escrito que su nacimiento es a comienzo del mes de Dhul Qa'dah son mencionados abajo:

1. Ulema Bahrani, en su libro 'Awalim al 'Ulum, vol. 21, p. 328

2. Sheij Mahdi Mansuri, en su libro Hayat Al- Sadat, p. 10.

3. Dr. Muhammad Hadi Amini, en su libro Fátima Bint al- Imam Musa al- Kadim, p. 21.

4. Ahmad Zadeh, en su libro Fátima Bint al- Imam Musa al- Kadim, p. 21.

Algunos de los autores anteriores han registrado el año del nacimiento de la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) en el 183 DH, en lugar de 173 DH, pero esto es erróneo por dos importantes puntos, que son:

I. Si estudiamos los detalles de la vida de Imam Musa al- Kadim (la paz sea con él), vemos que el 25 de Rajab de 183 DH murió en la prisión, en Bagdad. También sabemos que el tiempo mínimo que pasó en prisión fue de cuatro años y durante este encarcelamiento su familia se hallaba en Medina. Por lo tanto no es posible que la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) haya nacido en este mismo año de 183 DH.

II. También está bien documentado que Imam al- Kadim (la paz sea con él) tenía más de una hija llamada Fátima, y que ella era la mayor de las "Fátima" (Fátima al- Kubra), por lo tanto no pudo haber nacido el mismo año en el que falleció su padre.

Por lo anterior, puede verse que no es posible que haya nacido en el año 183 DH, y los autores que han citado esta fecha han cometido un error (sea en la cuenta o en la escritura) y debe ser registrado 173 DH.

■ La fecha de su muerte

No hay diferencia de opinión acerca del hecho de que la Dama Fátima Masuma (la paz

sea con ella) murió en Qom, en el año 201. El año de su muerte es corroborado además por los azulejos de su santuario, que datan de siglos atrás, que tienen la misma fecha escrita en ellos.

Sin embargo, hay varias posibilidades acerca del mes y del año de su muerte:

1. 10 de Rabi al- Thani
2. 12 de Rabi al- Thani
3. 8 de Sha'ban

No hay evidencia para decir cuál de estas tres fechas es la correcta, por lo que los eruditos se han decidido por la primera y la

debido a la débil cadena de transmisión.

■ Su padre

El padre de la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) fue el séptimo Imam –Imam Musa al- Kadim (la paz sea con él). Se registró en la historia que el Imam al- Kadim (la paz sea con él) tuvo numerosos hijos.

Sheij Mufid (m. 413) escribe que Imam al- Kadim (la paz sea con él) tuvo 37 hijos (a los que ha nombrado), 19 hijos y 18 hijas, y que dos de estas hijas fueron llamadas Fátima – Fátima al- Kubra y Fátima al- Sugrah.

Sibt ibn Jawzi, el famoso erudito del S. VIII de

segunda de las fechas por ser muy cercanas entre sí, el duelo por la muerte de esta noble dama debe ser por un período de tres días (10, 11 y 12 de Rabi al- Thani).

Este período de tres días es denominado: "los días de Masuma".

La Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) tenía alrededor de 28 años cuando murió, aunque algunos estudiosos han dicho que en el momento de su muerte su edad era de 18 años (a raíz del error del año de su nacimiento -183 DH, en lugar de 173 DH) y otros han dicho que su edad era de 23, pero esta última narración no es muy confiable,

la Ahl al- Sunnah, cuenta que cuatro de las hijas de Imam al- Kadim (A) fueron llamadas Fátima: Fátima al- Kubra, Fátima al- Wusta, Fátima al- Sugrah y Fátima al- Ukhra.

Fátima al- Kubra es la misma Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) enterrada en Qom.

Se dice que Fátima al- Wusta está enterrada en Isfahan y que su Haram es llamado Sitti Fátima (cerca de Chahar Suq Shirazi-ha).

Fátima al- Sugrah también es conocida como "Bibi Heybat". Está enterrada en Azerbaiyán, donde el hermoso domo y los jardines de su santuario fueron destruidos durante la época de la Rusia Comunista.

Fátima al- Ukhra, que también es conocida como Fátima Tahira, está enterrada en Rasht, Irán.

El investigador contemporáneo Ulema Sheij Muhammad Taqi Tustari escribe: De entre todos los hijos de Imam al- Kadim (A), además de Imam Ali al- Rida (la paz sea con él), no hubo otro igual en posición a la Dama Fátima Masuma (la paz sea con él).

En 173 DH, Harún al- Rashid se convirtió en Califa. Seis años después, el 20 de Shawwal de 179 DH, ordenó que Imam al- Kadim sea arrestado en Medina. Al momento de su arresto, el Imam (A) se hallaba en el estado de oración en la mezquita del Profeta (S). Después de su arresto fue llevado a Irak, donde fue encarcelado en los calabozos de Bagdad. Es allí donde el Imam (la paz sea con él) pasó el resto de su vida.

Harún había envenenado al Imam (la paz sea con él) y falleció en la prisión de Bagdad el 24 o el 25 de Rajab de 183 DH en "Maqabir Quraish", que es conocido como Kadimayn, porque el noveno Imam, Imam Muhammad al- Taqi (la paz sea con él) también está enterrado allí.

De los datos anteriores, podemos concluir que el Imam (la paz sea con él) estuvo en prisión por cuatro años. Sin embargo, algunos historiadores han citado que su tiempo en la prisión fue de siete años e Ibn Jaawzi ha mencionado que fueron once años.

■ Su madre

La madre de la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) fue también la madre del octavo Imam, Imam Ali al- Rida (la paz sea con él), y no tuvo más hijos que estos dos- Fue conocida por varios nombres, el más famoso de ellos fue Naymah Jatun.

La Dama Naymah era una esclava del Norte de África y fue comprada por la Dama Hamidah, la madre de Imam al- Kadim (la paz sea con él). Después de ingresar a la casa de la Ahl- ul- Bayt (la paz sea con ellos), alcanzó un elevado nivel de excelencia espiritual e intelectual con las lecciones y enseñanzas de la Dama Hamidah.

La honorable Hamidah relata que una noche tuvo un sueño en el que vio al Profeta (la paz sea con él y su descendencia) y él le dijo: "Haz de Najmah la esposa de tu hijo, Musa ibn Jafar, de modo que pronto la mejor gente del mundo [Imam al- Rida (la paz sea con él)] nazca de ella." La Dama Hamidah actuó siguiendo esta orden, de modo que Naymah se convirtió en la esposa de Imam al- Kadim y luego en la madre de Imam al- Rida (la paz sea con él) y la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella).

Algunos de los otros nombres mencionados para la Dama Naymah son:

Tuktam: éste era un nombre popular entre los árabes y era el nombre de la madre de Imam al- Rida y de la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) en el momento en que fue comprada como esclava.

El nombre de Tuktam también era usado para referirse al pozo de Zamzam (el pozo cerca de la Ka'aba) en el sueño de Abdul Muttalib, cuando se le pidió que cavara y hallara el pozo oculto, y, de esta forma, parece ser un nombre muy apropiado para Najmah Khatun, cuya excelencia también estaba oculta en el momento de su esclavitud.

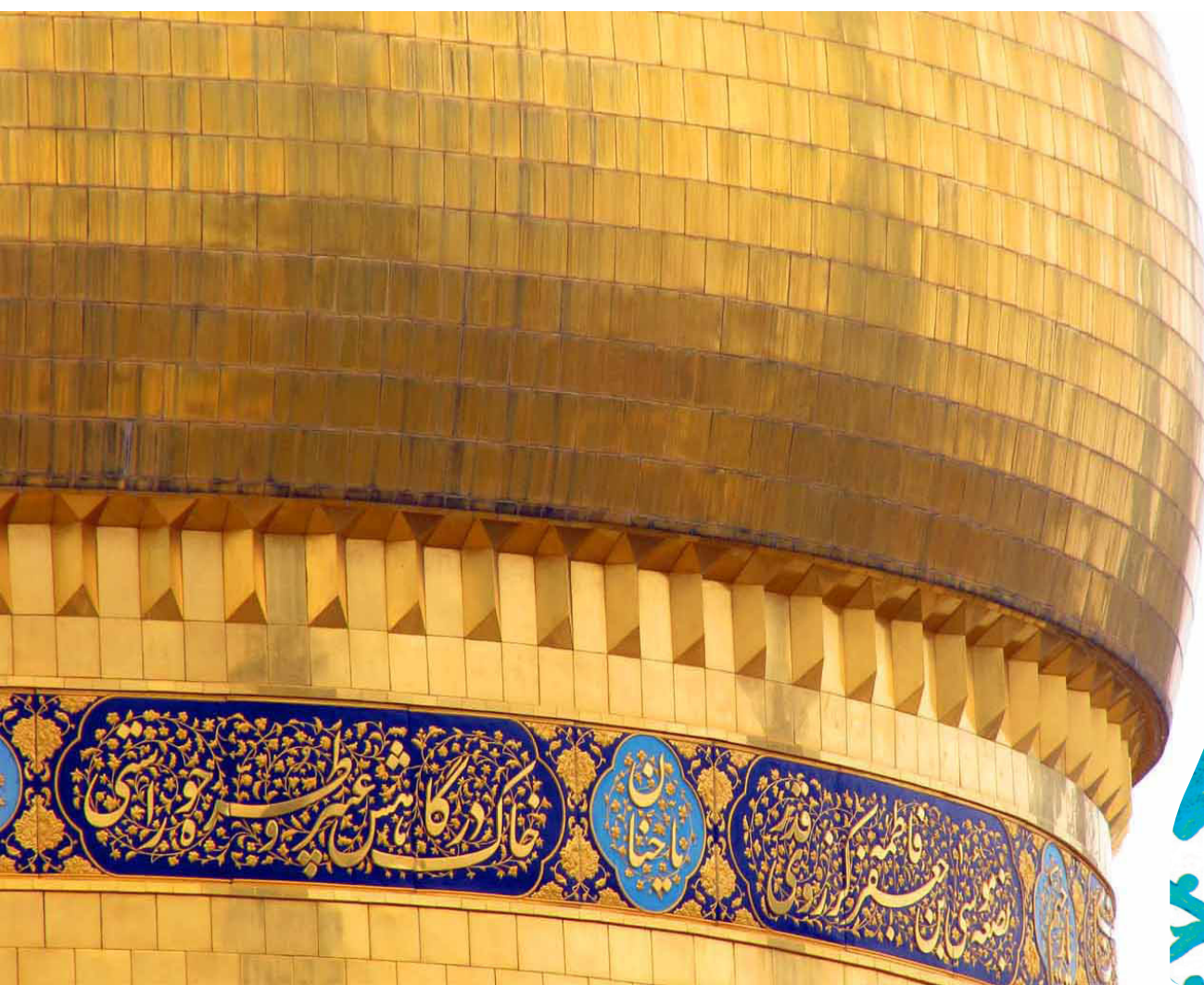
Umm ul- Banin: éste es el único título que le fue dado, el significado de este título es "madre de los muchachos", aunque Najmah Khatun sólo tuvo dos hijos- Imam al- Rida (la paz sea con él) y la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella). Debido a la nobleza de sus dos hijos, ella obtuvo este título de "Umm al- Banin".

Tahirah: se ha contado que después de dar a luz a Imam Ali al- Rida (la paz sea con él), el 11 de Dhul Qa'dah de 148 DH, en Medina, fue conocida como Tahiram que significa pureza.

Aunque la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) nació 25 años después de Imam al- Rida (la paz sea con él), el hecho de que tuvieran el mismo padre y la misma madre condujeron a una especial cercanía entre ellos.

■ El nombre y los apodos honoríficos de la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella)

Se ha resaltado en muchas tradiciones que la elección de un nombre adecuado para un hijo es la responsabilidad del padre. La recomendación es que, si el hijo es un niño, entonces el nombre del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) y los Imames (la paz sea con ellos), especialmente los nombres de Muhammad y Alí, deben ser elegidos para él. Y para una hija no hay nombre más adecuado que el de Fátima. Los Imames (la paz sea con ellos), debido a su alta estima por la Dama Fátima Zahra (la paz sea con ella), daban gran respeto y reverencia al nombre de "Fátima". Tanto es así que cuando uno de sus compañeros informó que Imam al- Sadiq (la paz sea con él) que había elegido el nombre de Fátima para su hija,

el Imam (A) exclamó: "Ah, ah." Luego dijo: "Ahora que le han dado el nombre de Fátima, cuiden de jamás maldecirla ni golpearla."

Y era debido a este respeto que los Imames (la paz sea con ellos) llamaban a sus hijos con estos santos nombres y habitualmente más de un hijo tenía la fortuna de tener nombre tan noble. Especialmente, en el caso de Imam al- Kadim (la paz sea con él), quien nombró a cuatro de sus hijas con el nombre "Fátima", como se mencionó anteriormente. Sabemos que el nombre de la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) era Fátima (Al- Kubra).

Masuma: el título de Masuma le fue dado a esta noble dama por su hermano, Imam al- Rida (la paz sea con él). Es digno de notar que este título le fue otorgado después de su muerte y no se referían así a ella durante su vida. Esto anula el punto de vista equivocado de que ella murió después de su hermano, Imam Al- Rida (la paz sea con ella), al oír la noticia de la muerte de éste.

Mirza Muhammad Taqi (m. 1297 DH) comenta que el título de "Masuma" le fue dado por su hermano –Imam al- Rida (la paz sea con él). Y de acuerdo con esta tradición, Imam al- Rida (la paz sea con él) dijo:

مَنْ زَارَ الْمَعْصُومَةَ بِقَمٍّ كَمَنْ زَارَنِي

"Quienquiera que visite a Masuma en Qom es como aquél que me visitó."

La pregunta que surge es ¿este título de "Masuma", le fue dado para indicar su estado sin pecado? En otras palabras, ¿ella era infalible en el mismo sentido que los catorce Ma'sumin (el Profeta, la Dama Fátima Zahra y los doce Imames –la paz sea con ellos), que están considerados libres de pecado y protegidos de forma divina de acuerdo con el versículo de la Pureza:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"Allah sólo quiere liberaros de la mancha, gente de la casa, y purificaros por completo."

Muchos eruditos creen que algunas de las nobles personalidades de la casa del Profeta (la paz sea con él y su descendencia), como la Dama Zainab (la paz sea con ella), Hadrat Abbas (la paz sea con él) y la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella), debido a su proximidad a los Ma'sumin (la paz sea con ellos) han adquirido un elevado estado de pureza.

Infalibilidad (al- 'ismah) tiene dos significados: "infalibles del error" e "infalibles del pecado".

Cuando hablamos de la infalibilidad de los Ma'sumin (la paz sea con ellos), se aplican ambos significados, pero cuando hablamos de las personas especiales y nobles, como la Dama Zainab (la paz sea con ella), Hadrat Abbas (la paz sea con él) y la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella), el último significado, de infalibilidad del pecado es el que se quiere decir.

Aquí, no tenemos el espacio para debatir el tema, pero podemos mencionar que los Imames (la paz sea con ellos) jamás alabaron falsamente a alguien, y el hecho de que el Imam al- Rida (la paz sea con él) le diera el título de Masuma a su hermana es prueba de que ella merecía dicho título.

Karimat Ahl ul- Bayt: Este título, que significa "la Noble de la familia del Profeta (la paz sea con ella)", le fue dado tanto por Imam al- Baqir (la paz sea con él) como por Imam al- Sadiq (la paz sea con él), en un sueño observado por Ayatolá Sayyid Mahmud Mar'ashi Najafi, el autor de Mashjirat al- Alawiyyin.

Este noble hombre estaba muy interesado en hallar la ubicación exacta del lugar de entierro de la Dama Fátima Zahra (la paz sea con ella), y para este fin pasó cuarenta días suplicando, de modo que pudo privilegiarse con esta información. En la noche cuadragésima noche, después de terminar sus oraciones, fue a dormir y en su sueño se vio a sí mismo ante las tumbas de Imam al- Baqir (la paz sea con él) y de Imam al- Sadiq (la paz sea con él) (ambos se hallan enterrados en Yannat al- Baqi, en Medina).

El Imam (la paz sea con él) le dijo:

عَلَيْكَ بِكَرِيمَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ

"Te aconsejo que acudas a la Karimat (Noble) de la Ahl ul-Bayt."

Pensó que por Karimat Ahl ul- Bayt, Imam (la paz sea con él) se refería a la Dama Fátima Zahra (la paz sea con ella), por lo que respondió: "Sí, he estado suplicando por ese mismo propósito, de modo de poder conocer el lugar exacto de la santa tumba de esta noble personalidad, permitiéndome llevar a cabo su peregrinaje." El Imam (la paz sea con él) le dijo: "Quise decir la santa tumba de la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella), en Qom." Luego el Imam (la paz sea con él) agregó: "Es el deseo de Allah que la ubicación de la santa tumba de la Dama Fátima Zahra (la paz sea con ella) esté oculta de todos." Por lo tanto, el Imam (la paz sea con él) ha colocado la tumba de la Dama

Fátima Masuma (la paz sea con ella) en lugar de la tumba de la Dama Fátima Zahra (la paz sea con ella), y por lo tanto todo el honor y la grandeza que le sería otorgada a la tumba de la Dama Fátima Zahra (la paz sea con ella) debe ser dada a la tumba de la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella). Al despertar de este sueño, el desaparecido Mar'ashi tuvo la intención de viajar a Qom con su familia, para realizar el peregrinaje hacia el santuario de la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) y llevó a cabo dicha intención sin demora alguna. Murió en Najaf, en el año 1338 DH.

El Gran Ayatolá Sayyid Shahab al- Din Mar'ashi Najafi, el ilustre hijo del desaparecido Mar'ashi emigró a Irán en el año 1342 DH. A menudo citaba que una de las razones para su emigración a Irán fue el sueño de su padre.

Después de una corta estadía en Irán, ingresó al seminario de Qom, al- Hawzah la- Ilmiyah, en el año 1343 DH y vivió allí, en las cercanías de Karimat Ahl ul- Bayt – la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella)- hasta su muerte, en el año 1411 DH.

Por alrededor de sesenta años, cada mañana, el desaparecido Shahab al- Din Mar'ashi fue la primera persona en realizar el peregrinaje

hacia esta noble dama. Esperaba fuera de su santuario a que abrieran las puertas. Incluso durante su enfermedad final, antes de su muerte, pidió ser llevado hasta su santuario de modo de realizar el peregrinaje.

Otros títulos que le han sido dados a la Dama Fátima Masuma (A) son:

1. Tahira	6. Naqiyah
2. Hamidah	7. Radiyah
3. Barrah	8. Mardiyah
4. Rashidah	9. Sayyidah
5. Taquiyah	10. Ukht al- Ridah

Todos estos diez títulos pueden ser hallados en su salutación (Ziyarah), que ha sido narrada por Sheij Muhammad Ali Qommi, en su libro Anwar al- Musha'sha'in. Esta salutación para la Dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) es distinta de la más famosa que ha sido narrada por Allamaj Maylisi en Bihar al- Anwar, citando a Imam al- Rida (la paz sea con él).

Unidad Islámica:
 Las Escuelas Islámicas en torno a la figura del
 Imam Al-Mahdi
 que Allah apresure su manifestación

Primera parte

Prólogo

Dios Altísimo en el Sagrado Corán hace mucho énfasis en el tema de la unión entre los creyentes y entre los diferentes grupos y escuelas islámicas: «Ciertamente que los creyentes son hermanos». También dice: «... Y no disputéis entre vosotros, porque así os desanimaríais y se perdería vuestro valor».

Y también: «Y aferraos todos al vínculo de Allah y no os dividáis». Entre las sociedades islámicas existen muchas creencias que pueden servir como un buen eje de unión entre la comunidad musulmana. Una de estas creencias es el tema del amor hacia

Ahl-ul Bait (la Gente de Casa del Profeta), y la otra es aquella respecto al Imam Esperado, Al-Mahdî (que Al-lah apresure su manifestación). Esta creencia unánime de los musulmanes también puede servir de base para el diálogo interreligioso, puesto que todas las religiones y escuelas creen en un Salvador Esperado para la humanidad en los últimos tiempos, aunque en sus particularidades difieran.

En este artículo, hablaremos del Imam Al-Mahdî (Dios apresure su llegada) y presentaremos las creencias al respecto en las que todos los musulmanes coinciden en forma unánime. Abordaremos cada tópico

1. La creencia unánime en cuanto al principio de la creencia en el Mahdî (Dios apresure su llegada)

Toda la comunidad islámica (excepto un grupúsculo de occidentalizados como Ahmad Amîn, el egipcio y sus discípulos) cree que en los últimos tiempos, una persona llamada Al-Mahdî, de la descendencia del Profeta (la paz y bendición sean con él y su descendencia) y de entre los hijos de Fátima Az-Zahrâ' (que la paz sea con ella), aparecerá y colmará el mundo de justicia y equidad.

La razón para esta creencia general es la existencia de un gran número de narraciones admitidas, transmitidas del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) o de los Imames Inmaculados (la paz sea con ellos) en el legado de hadices de los musulmanes que llega al grado de tawâtur.

Naturalmente cuando una cuestión llega al límite de tawâtur o más elevado aún, no deja lugar a ninguna vacilación al respecto y conduce a la persona al estado de certeza.

A: Opinión de los sabios de la Escuela Shî'ah:

1) El mártir Muhammad Bâqir Sadr dice:

"Ciertamente que la creencia respecto al Imam Al-Mahdî como un líder esperado para cambiar el mundo a la mejor situación nos ha llegado en dichos del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) en forma general y en dichos de Ahl-ul Bait (la paz sea con ellos) en forma específica, y se ha enfatizado en muchísimos textos, a un grado que no deja lugar a ninguna duda. Observamos cuatrocientos dichos del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) en cuanto al Mahdî

solamente en las fuentes de los hermanos de la escuela Sunnah, y se contaron más de seis mil narraciones en las fuentes de ambas escuelas islámicas. Éste es un gran número que no se encuentra ni siquiera en muchas de las cuestiones islámicas categóricas respecto a las cuales los musulmanes generalmente no dudan".

2) Sheij Muhammad Ridâ Mudzaffar dice:

"Las albricias de la aparición de Al-Mahdî de entre los hijos de Fátima (la paz sea con ella) en los últimos tiempos, para llenar el mundo de justicia y equidad, luego de haber sido colmado de injusticia y opresión, se encuentra entre las cuestiones que han llegado del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) en forma mutawâtir y todos los musulmanes, pese a sus diferentes tendencias, las han registrado en sus compilaciones de hadices proféticos. La creencia en el Mahdî (Dios apresure su llegada) no es una nueva creencia de los shias que haya surgido a raíz de la opresión sufrida por ellos, por lo que implantaron la idea de la aparición de una persona que purificaría la Tierra de la vileza de la opresión, como algunos injustos charlatanes pretenden hacerla parecer. Si el tema del Mahdî que nos ha llegado del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) no hubiese sido algo confirmado por todos los musulmanes y no hubiese estado arraigado en sus corazones, aquéllos que en los primeros siglos, con el fin de llegar al gobierno y poder, se presentaron como el Mahdî Esperado, como los Kisânîyah, los Abbasidas, un grupo de entre los Alawitas y otros que pretendían embaucar a la gente, jamás hubiesen podido explotar esta creencia. Es así que dispusieron su falso alegato de ser Al-Mahdî, como un camino para influir en el común de la gente y por medio de ello extender su influencia sobre ellos."

B: Opinión de los sabios de la Escuela Sunnah:

1) Hâfidz ibn Haÿar 'Asqalânî dice:

"Las narraciones, en forma mutawâtir, indican que el Mahdî pertenece a esta comunidad (islámica) y que, seguramente,

Jesús hijo de María descenderá del cielo y reizará tras él".¹

2) Al-Qâdî Ash-Shaûkânî dice:

"Los dichos en cuanto al Mahdî, sin duda alguna, son mutawâtir; es más, se verifica el calificativo de mutawâtir para hadices con menos cantidad (de transmisiones) según todas las terminologías enunciadas para "la narración mutawâtir" dentro de la ciencia de Usûl (Principios de la Jurisprudencia)".²

3) Ibn Haýar Al-Haizamî dice:

"Los hadices en los que se hace mención de la aparición del Mahdî (Dios apresura su llegada) son abundantes y Mutawâtir".³

4) 'Al-lâmah Manâwî dice:

"Las narraciones sobre el Mahdî (P) son muchas y famosas hasta tal punto que muchos tienen obras independientes respecto a tales dichos".⁴

5) Taftazânî dice:

"De entre los asuntos que se anexan al tema del Imamato está el tema de "la aparición del Mahdî y el descenso de Jesús", y estos dos son de entre las señales (de la cercanía) del Día del Juicio Final, y en cuanto a ello nos han llegado narraciones fidedignas".⁵

6) Qarmânî Dimashqî dice:

"Los sabios concuerdan en que el Mahdî es aquel mismo que se levantará en los últimos tiempos y las tradiciones respecto a su aparición se corroboran recíprocamente. Las narraciones afirman la irradiación de su luz y que pronto la tenebrosidad de las noches y días se iluminarán por la luz de su ser, y las tinieblas al verlo se extinguirán al igual que la salida del amanecer en medio de la oscuridad de la noche. Su justicia atravesará los horizontes y brillará más

que la luna llena en su trayectoria".⁶

7) Mabâr Al-Kafûrî dice:

"Sabe que es famoso entre los musulmanes de todas las épocas que necesariamente en los últimos tiempos una persona perteneciente a Ahl-ul Bait aparecerá, quien afirmará la religión, hará aparecer la justicia en la sociedad y los musulmanes le seguirán. Él dominará todos los países islámicos y es llamado Al-Mahdî".⁷

Observamos testimonios parecidos por parte de Sheij Mansûr 'Alî Nâsif.⁸

Existen otros testimonios con estos mismos contenidos en las palabras de grandes personalidades de la Escuela

Sunnah. Exponemos aquí algunos de ellos:

8) Barzanýî, en el libro Al-Ishâ'ah li Ashrât As-Sâ'ah, p. 87.

9) Ibn Taimîyah Harânî, en el libro Minhâý As-Sunnah An-Nabawîyah, t. 4, p. 211.

10) Seîied Ahmad Zînî Dahlân, en el libro Al-Futuhât Al-Islâmîyah, t. 2, p. 322.

1 Fath-ul Bârî, t. 5, p. 362.

2 Ibrâz-ul Wahm Al-Maknûn, p. 4, transmitido de Risâlat At-Tawdîh de Shûkânî

3 As-Sawâ'iq Al-Muhriqah, t. 2, p. 211.

4 Faîd Al-Qadîr, bajo el hadîz n° 9245.

5 Sharh Maqâsid, t. 2, p. 62.

6 Ajbâr Ad-Duwal ua Azâr Al-Awual, t. 1, p. 463.

7 Tuhfah Al-Ahwadhî bi sharhi Ýâmi' At-Tirmidhî, de Mabâr Kafûrî, La explicación del hadîz n° 2331.

8 At-Tâý Al-Ýâmi' lil Usûl, t. 5, p. 310.

- 11) Abûl A'lâ Mawdûdî, en el libro Al-Baiân, p. 116.
- 12) Abû Taîb Qunûyî, en el libro Al-Ihdâ'ah, p. 53.
- 13) Doctor Abûl 'Alîm 'Abd-ul 'Adzîm Bastawî, en el libro Al-Mahdî Al-Muntadzar fîl Ahâdîz As-Sahîhah, p. 360.
- 14) Sheij 'Abdul Muhsin ibn Hamd Al-'Ibâd, en el libro 'Aqîdah Ahi As-Sunnah ual Azar fîl Mahdî Al-Muntazhar.
- 15) Sheij 'Abdul 'Azîz ibn Bâz, en la revista Yâmi'ah Al-Islâmîyah.

2. La creencia unánime en cuanto a la obligación de creer en el Mahdî (Dios apresure su llegada)

La cuestión del Imam Al-Mahdî (Dios apresure su llegada) se encuentra entre los asuntos ocultos cuyo conocimiento nos ha llegado a través de la Revelación. El Sagrado Corán, explícitamente, enfatiza que una de las señales de los creyentes es la creencia en lo oculto:

«Alîf, lâm, mîm. He aquí el Libro indubitable que es la guía de los timoratos. Que creen en lo oculto...».⁹

La aparición del Imam Al-Mahdî (Dios apresure su llegada) en los últimos tiempos

se cuenta entre los asuntos de lo oculto que se anuncian claramente en las fuentes islámicas. Por lo tanto, es obligación para cada musulmán creer en ello para poder ingresar en el grupo de los creyentes; puesto que lo que diferencia a las comunidades creyentes que creen en los Mensajes Divinos con las sociedades materialistas es la fe en lo oculto y metafísico.

Es por esto mismo que un grupo de sabios de las escuelas shia y sunni se refirieron al tema y presentaron argumentos. Seguidamente exponemos algunos testimonios:

A: Palabras de los sabios de la Escuela Shî'ah:

El fallecido sabio Sheij Sadûq (Dios lo tenga en su misericordia), luego de plantear el tema de la obligación de creer y tener fe en el levantamiento del Salvador Esperado (Dios apresure su llegada), transmitir numerosos dichos al respecto y considerarlo como una de las aplicaciones más exponentes del concepto de "la fe en lo oculto", lo cual se cuenta como una de las cualidades de los devotos en la Sûra Al-Baqarah, dice:

"La fe de ningún creyente es correcta sino después de su conocimiento respecto al estado de aquel en quien cree, como dijo Dios Altísimo: «...salvo quienes testimonien la verdad siendo que la conocen»¹⁰, de manera que no se les considerará correcto aquello que testimonian sino hasta después de tener el conocimiento. Asimismo, la fe de alguien que cree en el tema del Imam Al-Mahdî no le beneficia hasta que no conozca su posición durante su ocultación".¹¹

Por el mismo motivo, observamos en las narraciones de ambas escuelas islámicas que quien niega el levantamiento del Mahdî (Dios apresure su llegada) se considera incrédulo. Narró Yâbir ibn 'Abdîl-lâh Al-Ansârî, del Profeta del Islam (la paz sea con él y su descendencia) que dijo:

"Quien niega el levantamiento de Mahdî (que Dios apresure su llegada) ciertamente que se ha vuelto incrédulo en lo referente a lo revelado a Muhammad; quien niega el descenso de Jesús ciertamente que se ha vuelto incrédulo, y quien niega la aparición del Dayyâl ciertamente que se ha vuelto incrédulo. Por cierto que el Arcángel Gabriel me anunció

9 Sûra Al-Baqarah; 2: 1-3.

10 Sûra Az-Zujruf; 43: 86.

11 Kamâl Ad-Dîn, t. 1, p. 19.

que Dios, Poderoso e Imponente, dice: "Quien no cree en Mi designio, ya sea lo bueno o lo malo contenido en el mismo, entonces que busque otro señor en lugar de Mí".¹²

En una narración del Imam As-Sâdiq (la paz sea con él), en la interpretación de las Palabras de Dios, Altísimo: «Alif, lâm, mîm. He aquí el Libro indubitable que es la guía de los timoratos (muttaqîn). Que creen en lo oculto...» leemos que dijo:

"Los muttaqîn (los timoratos) son los seguidores de 'Alî (la paz sea con él) y lo oculto es esa misma Prueba oculta, es decir, el Mahdî Esperado".¹³

En esta narración el Imam As-Sâdiq (la paz sea con él) se refiere a una de las aplicaciones del gaib (lo oculto), que es la aparición del Imam Al-Mahdî en los últimos tiempos.

B: Palabras de los sabios de la Escuela Sunnah:

1) Ahmad ibn Muhammad Ibn Siddîq dice:

"Tener fe en el levantamiento del Imam Al-Mahdî es una obligación; y la creencia en su aparición como corroboración de lo comunicado por el Profeta (la paz sea con él y su descendencia) es concluyente y consolidada, tal como está registrado en la creencia de Ahl As-Sunnah y Al-ÿamâ'ah de entre todas las escuelas islámicas, y los sabios en todas sus jerarquías han hablado de ello".¹⁴

2) As-Safârînî Al-Hanbalî dice:

"Tener fe en la aparición del Mahdî es una obligación, así como fue confirmado por los sabios y registrado en las creencias de Ahl As-Sunnah wal ÿamâ'ah".¹⁵

Sheij Nâsir-ud Dîn Al-Bânî Wahhâbî dice:

"Ciertamente que creer en la aparición del Mahdî es una creencia firme y mutawâtir que nos ha llegado de nuestro Profeta (la

paz sea con él y su descendencia), y es obligatorio creer en ella, ya que esta creencia pertenece a los asuntos ocultos y tener fe en ello constituye uno de los calificativos de los timoratos, tal como dijo: «Alif, lâm, mîm. He aquí el Libro indubitable que es la guía de los timoratos (muttaqîn). Que creen en lo oculto...», y ciertamente que nadie más que un ignorante, contumaz puede negarla. Ruego a Dios Altísimo que nos haga morir creyendo en ello y en todo lo correcto que nos llega de parte del Corán y la Tradición profética".¹⁶

4) El maestro 'Abdul Muhsin ibn Hamd Al-'Ibâd Wahhâbî dice:

"Y corroborar (la fe en el Mahdî) es parte de la creencia en que Muhammad es el Enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia); puesto que forma parte de la creencia en él corroborarlo en lo que anunció, y también es parte de la creencia en lo oculto, con lo cual Dios elogia a los creyentes al decir: «Alif, lâm, mîm. He aquí el Libro indubitable que es la guía de los timoratos (muttaqîn). Que creen en lo oculto...». "¹⁷

3. La creencia unánime en cuanto a la universalidad de su convocatoria y su gobierno mundial:

Otro de los casos en que las escuelas islámicas están de acuerdo en el tema del Mahdî, es la universalidad de su convocatoria y su gobierno mundial. Existen numerosas aleyas coránicas y narraciones que se refieren a este tema, algunas de las cuales señalaremos a continuación:

A: El gobierno mundial en el Sagrado Corán:

Dice Dios Altísimo en el Corán:

«Hemos prescrito en los Salmos, después del Mensaje (la Biblia), que la Tierra la heredarán mis siervos meritorios». ¹⁸

Dice también en otra aleya:

«Dios prometió, a quienes de vosotros crean (en Dios y en el Huÿÿah de la Época)

12 Farâ'id As-Simtain, t. 2, p. 234, capítulo 61; Al-Hâwâ lil Fatâwâ, t. 2, p. 83; Al-Idhâ'ah, p. 137; 'Aqd Ad-Durar, p. 157.

13 Kamâl Ad-Dîn, t. 2, p. 34.

14 Ibrâz Al-Wahm Al-Maknûn min Kalâm-i Ibn Jaldûn, p. 433-436.

15 Al-Idhâ'ah, p.146.

16 Revista At-Tamaddun Al-Islâmî, n° 22, p. 643, impreso en Damasco.

17 Revista Al-ÿamâ'ah Al-Islâmîyah, año 1, n°3, Dhîl Qa'dah año 1388 HL, impresa en Hiyaz.

18 Sura Al-Anbîiâ, 21: 105.

y practiquen el bien, que les otorgará el gobierno de la Tierra, (cuando se manifieste el Imam de la Época)».¹⁹

En otro lugar dice Dios:

«Él fue quien envió a su Mensajero con la guía y la verdadera religión para hacerla prevalecer sobre todas las religiones, aunque ello disguste a los incrédulos».²⁰

B: El gobierno mundial en las narraciones:

Hâkim Nishâbûrî, según su propia transmisión, narra de Ibn Sa'îd Al-Jidrî que el Enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia) dijo:

"La Tierra será llenada de tiranía y opresión. Entonces surgirá un hombre de mi familia que se apoderará de la Tierra en un período de siete o nueve días y entonces llenará la Tierra de justicia y equidad".²¹

Asimismo, Ahmad ibn Hanbal, según su propia transmisión, narra de Ibn Sa'îd Al-Jidrî que el Enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia) dijo:

"No acontecerá la Hora (el Día de la Resurrección) hasta que la Tierra haya sido llenada de opresión y tiranía". Tras ello dijo: "Luego surgirá un hombre de mi familia o de mi Ahl-ul Bait (la Gente de mi Casa) que la llenará de equidad y justicia así como habrá sido llenada de opresión y tiranía".²²

Dijo el Imam Al-Bâqir (la paz sea con él):

"Al-Qâ'im (que significa: "quien se levanta") poseerá la Tierra trescientos nueve años, el mismo período de tiempo que los Compañeros de la Caverna permanecieron en la Caverna. Llenará la Tierra de justicia y equidad así como habrá sido llenada de opresión y tiranía. Entonces Dios le facilitará la conquista del oriente de la Tierra y su occidente. Y luchará (contra la opresión) hasta que no permanezca más que la religión de Muhammad. Él actuará en base a la conducta de Suleiman ibn Dawûd, llamará al sol y a la luna y éstos le responderán. La Tierra rotará para él y recibirá

revelaciones, en base a las cuales actuará, por orden de Dios".²³

4. La creencia unánime en cuanto a que el Mahdî (que Dios apresure su llegada) es de la Familia del Profeta (la paz sea con él y su descendencia):

Observando las narraciones que nos llegaron por vías shias y sunnis, deducimos que otro de los casos en que coinciden estas dos escuelas en lo relacionado al tema del Mahdî es que él pertenece a Ahl-ul Bait (la paz sea con ellos) y es descendiente del Profeta (la paz sea con él y su descendencia):

Sa'îd ibn Musa'ib dice: "Estábamos junto a Umm Salamah y surgió el tema del Mahdî. Dijo ella: "Escuché al Enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia) decir:

"El Mahdî es de mi descendencia y de entre los hijos de Fátima".²⁴

Así también, fue relatado de Abû Sa'îd Al-Jidrî que el Enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia) dijo:

"No acontecerá la Hora (el día del Juicio Final) hasta que la Tierra haya sido llenada de opresión y tiranía. Luego surgirá un hombre de mi familia que la llenará de equidad y justicia así como antes habrá sido llenada de opresión y enemistad".²⁵

Dijo el Imam Al-Bâqir (la paz sea con él):

"El Mahdî es un hombre de la descendencia de Fátima".²⁶

Tirmidhî, relata según su propia cadena de transmisión, del Profeta (BP):

"Gobernará la Tierra un hombre de mi Ahl-ul Bait, cuyo nombre será igual al mío".²⁷

Por: 'Alî Asgar Ridwânî

Fuente: Revista az-Zaqalain

19 SuraAn-Nûr, 24: 55.

20 Sura At-Taubah; 9: 33.

21 Mustadrak Hâkim, t. 4, p. 558; Musnad Ahmad, t. 3, p. 38.

22 Musnad Ahmad, t. 3, p. 17; Sunan Abî Dawûd, t. 4, p. 152.

23 Bihâr Al-Anwâr, t. 52, p. 390, capítulo 27, hadîz n° 212; Izbât Al-Hudât, t. 3, p. 584.

24 Sunan ibn Mâ'jah, t. 2, hadîz n° 4086; Ta'rîj Bujârî, t. 3, p. 346.

25 Musnad Ahmad, t.3, p. 36; Musnad Abî la'lâ, t. 2, p. 274, hadîz n° 987; Sahîh Ibn Habân, t. 8, pp. 290-291, hadîz n° 6874; Mustadrak Hâkim, t. 4, p. 557.

26 Bihâr Al-Anwâr, t. 51, p. 43, hadîz n° 32.

27 'Yâmi' At-Tirmidhî, t. 4, p. 505; Musnad Ahmad, t. 1, p. 376.

Sura al-Ba'înah (La Evidencia) N° 98

Por varios autores con la supervisión de Ayatollah Naser Makarem Shirazi
 Traducido por: Zohre Rabbani; Colaboradora: Karina Saïñ

Sura al-Ba'înah (La Evidencia)

Ésta sura fue revelada en Medina y consta de ocho aleyas

Contenido y mérito de su lectura

Lo más sabido, es que ha sido revelada en Medina, así como su propio contenido lo confirma, puesto que en ella se cita reiteradamente a los adeptos del Libro y como es de saber, el contacto de los musulmanes con ellos tuvo lugar en esa ciudad.

La Sura, además habla de la oración y el zakât.

Es cierto que este último, se legalizó en La Meca, pero también es cierto que su aplicación, se llevó a cabo en Medina. En general, este capítulo señala la universalidad de la misión del noble Profeta (PB), esclareciendo que esa misma misión va acompañada de pruebas evidentes y que es el mismo mensaje que estaban esperando hacía tiempo los adeptos del Libro. Sin embargo, cuando les llegó, le dieron la espalda porque vieron en peligro sus intereses materiales.

También esta sura, incluye la realidad de que los principios de las convocatorias de los Profetas (P), como por ejemplo la fe, la oración, y el ayuno, son principios sólidos y eternos, los cuales existieron en todas las religiones divinas. Otra parte de la sura, cita las diversas posiciones de los adeptos del Libro y los inícuos, frente al Islam y señala que quienes creyeron y actuaron benévolamente, son las mejores de las criaturas, en cambio, quienes se sumergieron en el camino de la incredulidad, el politeísmo y el pecado son las peores de ellas.

A esta sura, se la denomina de diferentes maneras, que se han elegido acorde con los términos que en ella se citan. Sus nombres más famosos son "Ba'înah", "Lam iakun" y "Qa'imah".

Respecto al mérito de su lectura, dijo el noble Profeta (PB): "Si la gente supiera cuántas bendiciones confiere esta sura, abandonaría sus familias y sus bienes a fin de estudiarla y aprenderla".

Preguntó cierta vez un miembro de la tribu de Juzâ'ah: "¡Oh Enviado de Dios! ¿Cuál es su mérito y recompensa?". Dijo: "Ningún hipócrita la recita, ni tampoco quienes albergan la duda en sus corazones. ¡Juro por Dios que los ángeles más próximos a Él, la recitan desde que se crearon los cielos y la tierra y no se cansan de recitarla, ni siquiera por un instante! Para quien la lea por la noche, Dios ordenará a los ángeles la protección de su religión (vida espiritual) y su mundo (vida material) y ellos solicitarán al Altísimo, misericordia para con el recitador. En cuanto a quien la recite durante el día, recibirá una recompensa tal como el tamaño de todo aquello que el día ilumina y todo aquello que la noche ensombrece".¹

¹ Ma'yma' al-Baiân, t. 10, p. 521.

Nº 98 - Sura al-Ba'īnah (La Evidència)

سُورَةُ الْبَيْنَةِ

٨

آيَاتُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ
 حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ١ رَسُولٌ مِنْ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ٢
 فِيهَا كُتِبَ قَيِّمَةٌ ٣ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ
 بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ٤ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
 لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ
 الْقَيِّمَةِ ٥ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
 فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ٦ إِنْ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ٧

• Bismil lâhi ar rahmâni ar rahîm •

﴿1﴾ Lam lakunil-ladhîna kafarû min ahlil kitâbi ual mushrikîna munfakkîna hattâ ta'tiahumul ba'înah

﴿2﴾ Rasûlun minal lâhi iatîû suhufan mutah-harah

﴿3﴾ Fîhâ kutubun qaîmah

﴿4﴾ Ua mâ tafarraqal ladhîna utûl kitâba il-la min ba'di mâ ya'athumul ba'înah

﴿5﴾ Ua mâ umirû il-la lia'budul lâh mujlisîna lahud dîn hunafâ' ua luqîmûs salât ua lu'tuz zakât ua dhâlika dînul qaîmah

﴿6﴾ Innal ladhîna kafarû min ahlil kitâbi ual mushrikîna fî nâri yâhan-nama jâlidîna fîhâ ulâ'ika hum sharrul bar'iah

﴿7﴾ Innal ladhîna âmanû ua 'amilus sâlihât ula'ika hum jairul bar'iah

﴿8﴾ Yâzâ'uhum 'inda rabbihim yannâtu 'adnin ta'y'rî min tahtihal anhâr jâlidîna fîhâ abadan radîal lâhu 'anhum ua radû 'anhu dhâlika liman jashia rabbah

En el nombre de dios, el compasivo, el misericordiosísimo

1. Los incrédulos de entre los adeptos del libro y los idólatras

No desistieron de su religión hasta que les llegó la evidencia

2. Un enviado de dios, que recita escrituras inmaculadas,

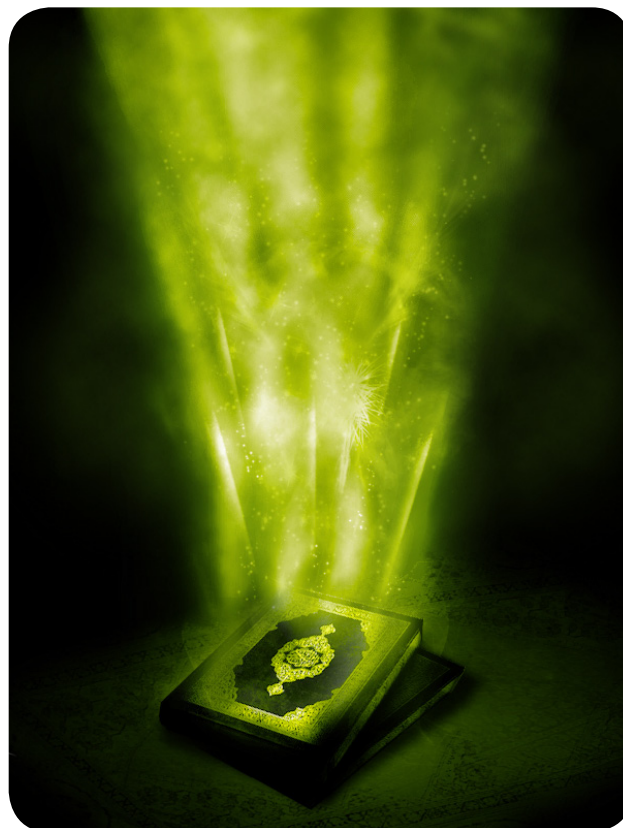
3. Que comprenden incontrovertibles leyes.

4. (sin embargo) los adeptos del libro no se dividieron sino después de haberles llegado la evidencia.

5. Aunque no se les encomendaba sino que adorasen sinceramente a dios, fuesen monoteístas, observaran la oración y pagasen el zaqat. Esta es la religión verdadera.

6. Por cierto que los incrédulos de entre los adeptos del libro y los idólatras, entrarán en el fuego infernal, donde permanecerán eternamente. ¡éstas son las peores criaturas!

7. En cambio, los creyentes que practican el bien ¡éstas son las mejores de las criaturas!

8. Cuya recompensa está en su señor: jardines del edén bajo los cuales corren los ríos, donde morarán eternamente. Dios se complacerá en ellos y ellos se complacerán en él. Esto será para quien tema a su señor.

• • •

Éste es el credo eterno

En el inicio de esta sura, se habla de la situación de los adeptos del libro (judíos y cristianos) y los inicuos árabes previo a la aparición del Islam.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ
حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا
مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ﴿٣﴾

﴿1﴾ Lam lakunil-ladhîna kafarû min ahlil kitâbi ual mushrikîna munfakkîna hattâ ta'tiahumul ba'înah

1. Los incrédulos de entre los adeptos del libro y los idólatras no desistieron de su religión hasta que les llegó la evidencia

﴿2﴾ Rasûlun minal lâhi iatîû suhufan mutah-harah

2. Un enviado de dios, que recita escrituras immaculadas,

﴿3﴾ Fîhâ kutubun qaîmah

3. Que comprenden incontrovertibles leyes.

Sí, previo a la aparición del Profeta (PB), ellos sostenían tal pensamiento, pero luego de su aparición y de la revelación del Libro Divino dio un vuelco total y se dividieron.

• • •

﴿4﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾

﴿4﴾ Ua mâ tafarraqal ladhîna utûl kitâba ll-la min ba'di mâ ya'athumul baînah

4. (sin embargo) los adeptos del libro no se dividieron sino después de haberles llegado la evidencia.

Estas aleyas, hacen hincapié en lo sostenido por los adeptos del Libro y los inicuos que insistían en que si les llegaba un profeta con evidencias, lo aceptarían. No obstante ello tras su arribo, renunciaron a sus palabras y lucharon en su contra, excepto un grupo que se condujo por el sendero de la fe. Entonces la misma se asemeja a lo transmitido en la aleya 89 de la sura 2 (Al-Baqara), que dice:

"Cuando de parte de Dios les llegó un libro (el Corán), corroborante del suyo -cuando ya habían implorado a Dios la victoria sobre los incrédulos- y cuando les llegó lo que ya sabían, lo renegaron. ¡Que la maldición de Dios caiga sobre los incrédulos!". (Corán 2:89)

Ciertamente, los adeptos del Libro, aguardaban un surgimiento tal y los inicuos árabes, que comúnmente los consideraban más sabios y conscientes de sí mismos, también vociferaban esta creencia. Pero luego de hacerse efectivo sus propios anhelos, cambiaron de parecer y se unieron a las filas de sus opositores.

Es de hacer notar que en la primera aleya, la Gente del Libro fue mencionada antes que los idólatras, y en la cuarta aleya solo se habla de la Gente del Libro y no se ha mencionado a los idólatras, siendo que la aleya se refiere a ambos.

Estas actitudes, aparentemente se deben a que en estos tipos de programas, la Gente del Libro es el origen y la base, y los idólatras los imitaban, o se debe a que la Gente del Libro, era más merecedora de reproche, puesto que entre ellos había muchos sabios y desde

este punto de vista, se ubicaban en un nivel superior que los idólatras.

Por lo tanto, su oposición era más aborrecible e inaceptable y eran merecedores de un mayor reproche.

Existe una tercera hipótesis respecto a las aleyas en cuestión. Afirman que su significado, es que Dios no abandonaría a los incrédulos y a la Gente del Libro, hasta que les enviara una evidencia y les señalara el camino. Dios habría enviado al Profeta del Islam (PB) para orientarlos.

En realidad esta aleya, señala la ley del "Favor Divino" (Qaidat-ul lutf), tema del que se ocupa la teología dogmática del Islam ('Ilm-ul kalâm).²

Esto significa que Dios, envía pruebas claras a cada pueblo y sociedad a fin de acabar con sus vanas excusas.

El vocablo "Baînah", significa evidencia o prueba clara y la frase que le sigue representa al Profeta de Dios (PB), quien los exhortó con el Generoso Corán.

El término "Suhuf", plural de "Sahîfah", significa papel para la escritura. En este caso en particular, significa el contenido de esos papeles, puesto que el Profeta (PB) jamás leyó nada.

La palabra "Mutahharah" se refiere a su pureza, libre de cualquier mancha, mentira o falsedad y libre también de los demonios, los genios y los humanos, así como dice la aleya 42 de la sura 31 (Luqman): "Inalterable e irrefutable, porque es la Revelación del Prudente, Loable". (Corán 31:42)

La frase "Fîhâ kutubun qaîmatun", se refiere, a que estas Escrituras immaculadas están exentas de todo tipo de desviación o equivocación.

Entonces "Kutub" significa Escritura o mandatos y leyes determinadas por Dios, puesto que "Kitâbat", también significa prescripción o mandato. Dice el Sagrado Corán: "Kutiba 'alaikum-us slâm". "Os ha sido prescripto el ayuno" (Corán 2:186).

En conclusión, "Qaîmah" significa recto y derecho, sólido y reforzado o precioso y valioso, también podríamos sostener que

2 Hay que tener en cuenta que es posible que "munfakkîn", el plural de "munfakk", tenga un significado de sujeto (fa'el) u objeto directo (ma'ul). Entonces según la primera y segunda interpretación tiene significado de sujeto: "desistidores" y según la tercera interpretación tiene significado de objeto directo: "no serán dejados."

reúne todos estos conceptos.

Otra posibilidad sería que, dado que el Corán encierra los principios de las escrituras que le precedieron, la aleya diga: En él se hallan valiosas escrituras anteriores.

Otro grupo alega que la aleya, quiere decir que ellos, realmente y no por alegación, no dejarían su credo sino hasta que les llegue una evidencia. No obstante el significado de esto es que, luego de llegarles las evidencias creyeron, mientras que las aleyas siguientes demuestran que no fue así, salvo que la aleya, quiera referirse a la fe de ellos, aunque fuesen una minoría, pero de todos modos, esta interpretación no parece muy adecuada y quizás por ello Fajr Ar-Râzî considera a esta aleya, como la más difícil de interpretar; puesto que aparentemente, se contradice con las aleyas siguientes, y luego, para resolver el problema, presenta varias vías, la mejor de las cuales es la primera que expusimos.

...

Lo que sigue, es un reproche a los adeptos del Libro y los inicuos, por su discrepancia ante el nuevo credo.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

﴿5﴾ Ua mâ umirû il-la lia'budul lâh mujlisîna
lahud dîn hunafâ' ua luqîmûs salât ua lu'tuz
zakât ua dhâllka dînul qaîlmah

5. Aunque no se les encomendaba sino que adorasen sinceramente a dios, fuesen monoteístas, observaran la oración y pagasen el zaqat. Esta es la religión verdadera.

Un grupo de sabios, sostiene que esta aleya se refiere a "Ahl-ul Kitâb", dado que en sus propios credos existía el tema del monoteísmo, la oración y el zakât y a ello se debe el reproche del Corán, no obstante tampoco fueron fieles en este aspecto.

Otra versión señala, que se refiere al credo islámico, que no tenía otros mandatos más que el monoteísmo sincero, la oración, el zakât y algunos otros y que obviamente ya eran conocidos por los adeptos del Libro.

¿Por qué entonces renunciaron a ellos y se dividieron? Esta segunda interpretación, resulta ser la más aceptada puesto que a continuación de la aleya anterior, en la que se menciona su discrepancia y alejamiento respecto al nuevo credo, lo más adecuado es que "Umirû" se refiera a la nueva religión.

Asimismo, la primera interpretación sólo es aplicable a los adeptos del Libro, ya que no abarca a los incrédulos.

En cuanto a la segunda, incluye ambos grupos; según algunos intérpretes, el vocablo "Dîn" se refiere a la adoración.

Y la frase "Il-la li ia'budul lâh" enfatiza este sentido.

De acuerdo a ello, la aleya diría: "Cuando no se les recomendaba sino que adorasen sinceramente a Dios."

No obstante existe la posibilidad de que "Dîn", indique un conjunto de preceptos religiosos y esto sería lo más adecuado por la amplitud que encierra el concepto "Dîn" (religión). La frase que le sigue corrobora lo mencionado.

El término "hunafâ", plural de "hanîf", derivado de la raíz "hanaf", significa desviarse del mal camino hacia el sendero recto, (según Râgueb, en su libro "Mufradât").

Los árabes acostumbraban llamar "hanîf", a todos los que realizaban la peregrinación y la circuncisión, como indicio de que eran seguidores de Abraham (P).

Dilucidamos, basados en varios diccionarios, que originalmente este vocablo significaba desviación. En el caso del Corán y la tradición islámica, fue utilizado para significar la desviación del politeísmo hacia el monoteísmo y la orientación. La elección del mismo, posiblemente se deba a que las sociedades idólatras, consideraban desviados a todos aquellos que abandonaban su credo, para volverse al monoteísmo. Paulatinamente, la expresión fue utilizada como seguidores del monoteísmo y su sentido real sería: "el cambio del desvío por

la orientación" que es monoteísmo sincero, moderación absoluta y alejamiento de toda clase de exageración. Cabe destacar que todas estas son las definiciones secundarias del término en cuestión.

La frase "ua dhâlika d'înul qaîmah",³ indica que el monoteísmo sincero, la oración (vínculo con el Creador) y el zakât (vínculo con las criaturas), son de los preceptos vigentes en todas las religiones y que además se hallan en la naturaleza del propio ser humano. Sin duda la naturaleza del hombre se basa en el monoteísmo y su innato, lo convoca hacia el agradecimiento al Creador; su espíritu social lo guía a ayudar a los necesitados. Ciertamente la raíz de todas estas órdenes, se encuentra en las profundidades de las almas, por lo tanto, se hallan en el texto de las enseñanzas de todos los profetas (P) y del Profeta del Islam (PB).

• • •

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَسِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

• • •

﴿٦﴾ Innal ladhîna kafarû min ahlil kitâbi ual mushrikîna fî nâri yahân-nama jâlidîna fîhâ ulâ'ika hum sharrul barâ'iah

6. Por cierto que los incrédulos de entre los adeptos del libro y los idólatras, entrarán en el fuego infernal, donde permanecerán eternamente. ¡éstas son las peores criaturas!

﴿٧﴾ Innal ladhîna âmanû ua 'amilus sâlihât ula'ika hum jairul barâ'iah

7. En cambio, los creyentes que practican el bien ¡éstas son las mejores de las criaturas!

﴿٨﴾ Yâzâ'uhum 'inda rabbihim yannâtu 'adnen ta'yri min tahtihal anhâr jâlidîna fîhâ abadan radial lâhu 'anhum ua radû 'anhu dhâlika liman jashia rabbah

8. Cuya recompensa está en su señor: jardines del edén bajo los cuales corren los ríos, donde morarán eternamente. Dios se complacerá en ellos y ellos se complacerán en él. Esto será para quien tema a su señor.

La mejor y la peor de las criaturas

Estas aleyas señalan dos grupos: uno de incrédulos y otro de creyentes, frente a la convocatoria divina y sus respectivos destinos. El término "Kafarû", se refiere aquí a la incredulidad respecto del Islam y no una incredulidad nata.

La expresión "Ulâ'ika hum sharr-ul barâ'iah" (Éstas son las peores criaturas), es una frase contundente que esclarece que no existe ser más inferior entre todas las criaturas, ya sean móviles o inmóviles, que quienes abandonan el sendero recto y se sumergen en el de la desviación, tras la aparición de la verdad y su conocimiento.

Dice la aleya 22 en la Sura 8: **"Porque los peores seres, a los ojos de Dios, son los sordos y los mudos, que no razonan."** (Estos sordos y mudos que cita el Corán, son aquellas personas cuyos oídos, lenguas y mentes no son utilizados en el camino de la Verdad).

Dice la aleya 179 de la Sura 7: **"Hemos creado para el Infierno numerosos genios y humanos, que tienen mentes con las cuales no razonan, ojos con los cuales no ven y oídos con los cuales no oyen. Son como las bestias, pero están más desviados aun, porque son indiferentes."**

3 Debemos tener en cuenta que en la frase "Dîn-ul Qaîmah", "Qaîmah" no es un adjetivo de "Dîn" (Religión), y su sentido es que ésta es una Religión que ha venido en los libros "Qaîmah" (rectos y valiosos) antiguos. O es una religión en la que se reflejan los mandatos rectos y valiosos del Islam. Entonces, el hecho de que "Qaîmah" esté en femenino se debe a que es un calificativo para "Kutub" (Libros) o para Mil-lah (Credo) o Sharî'ah (Legislación).

¿Y cómo no han de ser las peores de las criaturas, cuando se les abrieron las puertas de la felicidad y se rebelaron debido a su arrogancia, su orgullo, su soberbía y su rebeldía?

El hecho de que "Ahl-ul Kitâb", haya sido citado antes de los inicuos, probablemente se deba a su posición de un Libro divino y a que contaban con numerosos doctos. Además, las características del Profeta del Islam (PB) estaban especificadas en sus Libros, por lo que su oposición, fue lo que los convirtió en seres más deplorables.

Cabe destacar que cuando el Corán habla de los creyentes, también menciona los actos benevolentes que en realidad son los frutos del árbol de la fe. Esto evidencia que no basta el testimonio de fe y que las acciones del hombre deben ser testigos de esa fe. Opuestamente, aunque a la incredulidad no la acompañen actos ilícitos, provoca precipitación e infortunio. Usualmente es esta incredulidad la fuente de toda clase de pecados, delitos y desobediencias.

La expresión "Ulâ'ika hum jairul barîiah" (Éstas son las mejores criaturas) nos indica que los creyentes benévolos superan el rango de los ángeles. Existen otras tantas aleyas que confirman lo citado, por ejemplo las que mencionan la prosternación de los ángeles frente a Adán, y la aleya 70 de la Sura 17 (Al Isrâ'): **"Por cierto que honramos a los hijos de Adán..."**

En primer lugar la aleya en cuestión habla de la recompensa material, constituida por jardines paradisíacos y luego destaca la recompensa espiritual, es decir, la complacencia de Dios con ellos y de ellos con Él. El hombre estará satisfecho de Dios por haberle brindado todas sus añoranzas y Dios estará satisfecho del hombre por haber acatado sus órdenes. ¿Y qué deleite y placer puede superar al estado de sentirse aceptado y complacido por Dios? Sí, al paraíso material del hombre lo constituyen los jardines de la eternidad mientras su paraíso espiritual es la complacencia de Dios, es haber alcanzado a su Amado.

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

Dhâlika liman jashia rabbah

Esto será para quien tema a su señor.

Esto nos enseña que todas estas bendiciones emanan del temor a Dios puesto que el mismo incentiva a las obediencias y la devoción.

Algunos intérpretes colocan junto a esta aleya otra que dice: **"Por cierto que tan solo temen a Dios los sabios de entre sus siervos."** (Corán 35: 28)

Luego, llegaron a la conclusión de que el Paraíso era un derecho de los sabientes. Naturalmente se esclarece el sentido de esta frase, si tenemos en cuenta que tanto "jâshiah" (temor), como la ciencia y la sabiduría poseen grados y niveles. Cabe destacar que algunos, creen que el rango de "jâshiah", es superior al de "jauf", porque con "jauf", se identifica cualquier clase de temor, mientras "jâshiah" es un temor unido a la devoción y el respeto.

• • •

El Imam 'Alî (P) y sus seguidores son las mejores criaturas

En numerosos hadices transmitidos por ambas escuelas islámicas, se habla de que la aleya "Ulâ'ika hum jairul Barîiah" son el Imam 'Alî (P) y sus seguidores.

El famoso sabio sunni Hâkim Haskanî Nishâbûrî, perteneciente al siglo V de la Hégira, transmite más de veinte hadices en su libro "Shauâhid at-Tanzîl", basado en variadas documentaciones. Transcribiremos algunos de ellos:

a) Dice ibn 'Abbâs: "Cuando la aleya "Innal ladhîna amanû..." fue revelada, dijo el Profeta (PB) a 'Alî (P): **"Esta aleya se refiere a ti y tus seguidores; cuando el día del Juicio ingreséis al área de la congregación satisfechos de Dios y Dios satisfechos de vosotros. Ese mismo día, encolerizados, tus enemigos serán arrastrados hacia el Infierno"**.⁴

b) Relata Abû Barazah que dijo el Profeta (PB) a 'Alî (P) cuando recitó esa aleya: **"¡Oh 'Alî! eres tú y tus seguidores y nuestro encuentro será junto a la Fuente del Kauzar"**.⁵

c) Dijo Yâber ibn 'Abdul-lâh Ansarî: "Nos

4 Shawâhid at-Tanzîl, t. 2, p. 357, hadîz 1126.

5 Ibíd., p. 359, hadîz 1130.

encontrábamos junto al Profeta (PB) sentados en la Casa de Dios, la Ka'bah, cuando de pronto vimos a 'Alî (P) acercársenos. Dijo el Profeta (PB): **“Mi hermano viene hacia nosotros. ”** Luego miró la Ka'bah y agregó: **“Juro por el Dios de esta Casa que serán venturosos él y sus seguidores el Día del Juicio Final. Por cierto que creyó en Él antes que nadie, su obediencia a la orden de Dios es mayor que la vuestra, es el más fiel a su pacto con Dios, el que mejor juzga según el fallo de Dios, el más equitativo al momento de distribuir el Tesoro Público, el más justo con la gente y el más virtuoso ante Dios de entre vosotros. ”** “Fue en ese preciso momento que la aleya se reveló”, continuó Yâber, “Desde entonces, los Compañeros de Muhammad (PB) la recitaban cada vez que 'Alî (P) se presentaba y decían: “Viene hacia nosotros el mejor de la creación luego del Enviado de Dios (PB)”.⁶

El que esta aleya se haya revelado en la Ka'ba, no contradice lo que citamos respecto al lugar donde se reveló, Medina, dado que probablemente sea una reiteración o una orden de aplicación de la misma.

Tampoco sería una idea remota, pensar que estas aleyas se hayan revelado en momentos en los que viajaba de Medina a La Meca, considerando que el relator (Yaber) adhirió al Profeta (PB) en Medina.

Tanto ibn Haýar en su libro “As-Sawâ'iq” como Shablanýî en su libro “Nûr al-Absâr”,⁷ relata también algunos de estos dichos. Yalâ-ud Dîn Suiûtî transmitió de Ibn Asâkir y Yâber ibn 'Abdul-lâh este último relato en su libro “Durr al-Manzûr”.⁸

d) Según el libro “Durr al-Manzûr”, relata Ibn Mardawaih que 'Alî (P) le narró que le había dicho el noble Profeta (PB): **“¿Acaso no has oído la palabra de Dios? La palabra de Dios habla de ti y tus seguidores y nuestra cita, será junto al Kauzar, cuando el cómputo de las comunidades sea realizado. Vosotros entraréis con vuestras frentes luminosas y seréis reconocidos”.⁹**

Muchos otros sabios de la escuela Sunni,

6 Ibíd., p. 362, hadîz 1139.

7 As-Sawâ'iq al-Muhriqah, p. 96, y Nûr al-Absâr, pp. 70 y 101.

8 Durr ul-Manzûr, t. 6, p. 379.

9 Ibíd.

también relatan estos conceptos en sus libros, entre ellos: Jatîb Jwarizmî en “Al-Manâqib”, Abû Na'îm Isfahânî en “Kifâiat-ul Jusâm”, 'Al-lâmah Tabarî en su famoso Tafsîr, Ibn Sabâg Mâlikî en “Fusûl al-Muhimmah”, 'Al-lâmah Shûkânî en “Fath al-Qadîr”, Sheij Suleimân Qandûzî en “Ilanâbî' al-Mawaddah”, Al-Âûsî en “Rûh al-Ma'ânî”, y otros bajo la interpretación de las aleyas en cuestión.

El último relato es muy famoso y fue contado por muchos de los sabios islámicos. Esta es una gran e inigualable virtud para 'Alî (P) y sus seguidores. Asimismo, queda esclarecido perfectamente que el vocablo “Shî'ah”, fue expandido por el propio Profeta (PB) entre los musulmanes y quienes creen que esta expresión es de los siglos posteriores, se hallan en un profundo error.

El extraño arco de la perfección y la vileza del hombre

Aprovechamos estas aleyas, para destacar que ninguna de las criaturas de Dios mantiene tanta distancia entre su arco elevatorio y su ruindad, como el ser humano.

Si tienen fe y realizan obras buenas, son las mejores criaturas y si se conducen por el camino de la incredulidad, el desvío y la impertinencia, se los considera las peores criaturas, pese a que esta gran distancia, es una argumentación de la grandeza de la especie humana y la aptitud de su perfección.

En conclusión, es muy natural que junto a esa extraordinaria aptitud y capacidad, se halle un extraordinario precipicio.

• • •

¡Oh Dios nuestro! Imploramos Tu ayuda para alcanzar el rango de “Fair-ul bar'illah”

¡Oh nuestro Creador! cuéntanos entre los seguidores de aquel gran hombre que merece este rango más que cualquiera.

¡Oh Señor nuestro! otórganos una sinceridad tal de modo que no adoremos sino a Ti ni amemos a nadie más que a Ti.

¡Así sea, oh Señor de los universos!

• • •

Fin de la Sura al-Ba'ianah

¿Cómo educar a nuestros hijos?

Advertencias para la educación de los niños

(Continuación)

Tercera advertencia Sonidos desagradables

Cuando el niño entra a este mundo la página y cinta grabadora de su mente y espíritu están vacías puras; preparadas para tomar y grabar cualquier tema y sonido. Su aparato receptor de sonido es muy delicado y sensible. Cualquier sonido deja un especial efecto sobre él. Su oído es una puerta hacia su memoria, corazón y espíritu; y los sonidos que a través de ella entran a su ser tienen un importante efecto en la construcción de su personalidad y vida futura. De entre las primeras responsabilidades de los padres, está el meditar y pensar en que medio ambiente se ha preparado para recibir a este nuevo huésped, teniendo en cuenta qué voces y temas llenarán la página limpia, pura y vacía de su espíritu.

Se debe prestar atención a tres puntos importantes:

1- Una perfecta tranquilidad, una de las primeras necesidades del recién nacido

Debido a que el recién nacido entra a este mundo desde un ambiente tranquilo, se debe preparar para él un lugar similar. Un medio ambiente intranquilo y bullicioso altera la tranquilidad del niño y lo perjudica.

2- Los sonidos molestos son un fuerte golpe al sistema nervioso del niño

Los sonidos altos e insoportables, la música fuerte y movediza dejan al sistema nervioso de éste, a su memoria y a su alma unos efectos negativos y destructivos.

Exponemos aquí, el resultado de la investigación de un psicólogo, especialista en fonoaudiología, quien ha hecho sus investigaciones en mil niños de 9 meses a 2 años:

"Los sonidos altos de televisión, radio y otros aparatos auditivos causan alteraciones intelectuales en los niños y hace que éstos hablen tardíamente. Y cuando comienzan a hablar padecen problemas serios para expresar su intención.

Los niños que en los primeros años de su vida, vivieron en medio del bullicio, en su estudio quedan más atrasados respecto a sus compañeros de clase y su inteligencia es más baja.

Los padres que para callar a sus recién nacidos usan la televisión, videos y otros, inconscientemente están dañando la salud física de sus hijos y la capacidad

de aprendizaje. Incentivar a los niños al uso de audífonos es muy perjudicial para ellos, especialmente en momentos de descanso.”¹

3- Alimentación de la mente del recién nacido con sonidos y temas vivificadores

Se debe planificar sobre la página pura y delicada del espíritu del recién nacido temas que acaricien su corazón, que sean vivificadores, que tengan efectos positivos y constructivos durante toda su vida. El Islam, que es la religión de la vida y crecimiento, -y contiene programa y recetas para todos los ángulos de la vida humana- determina que el primer deber de los padres, luego del nacimiento del bebe, es la recitación del adán en su oído derecho y del iqamah en su oído izquierdo. ¿Por qué el Islam recomienda esto? Porque quiere que lo primero que se dibuje en el plano de la mente del niño sea la voz del monoteísmo, profecía, Imamato, oración, triunfo y ventura y la orden a la mejor de las acciones, para que este ser humano, desde los primeros minutos de su vida, se sitúe en el sendero recto y en el camino de la victoria o triunfo. La recitación del Corán es la mejor voz que debe plasmarse en la página del espíritu del niño para que se mezcle con su espíritu y lo convierta en un ser humano exaltado. “En el Islam se ha recomendado que las mujeres embarazadas controlen su forma de hablar y hablen de la mejor forma, que escuchen las palabras inmaculadas del Corán y lo reciten, así como recitar el adán y el iqamah (llamada a la oración) en los oídos del niño. Todo ello, se debe al gran efecto que tienen los sonidos en los niños. Debido a que los sonidos son tan importantes en la formación de la personalidad y su tendencia hacia el bien, por qué no regalarles los mejores y más perfectos de los sonidos, tales como el adán y el Corán durante el periodo de su formación y después de su nacimiento. Nosotros tenemos que hacer lo posible para ubicar a nuestros hijos en los mejores y más puros sonidos.” (Dr. Afruz, famoso psicólogo iraní).

Aiatollah Ali Akbar Mazaheri, escribe en su libro, “Hushdarhaie tarbiati” (advertencias para la educación): “Uno de nuestros profesores sabios decía: ‘Un día, un hombre no musulmán perteneciente al grupo Sabeos, vino ante mí y me dijo: ‘Enséñeme el Islam, quiero ser musulmán’. Yo le enseñé y él abrazó el

Islam. Luego le pregunté: ‘Qué fue lo que lo incentivó a usted hacia el Islam’. Me dijo: ‘No lo sé, sólo sé que desde mi infancia tenía inclinación hacia el Islam y sentía una atracción en mi ser. Cada vez que pasaba por el barrio de los musulmanes, y llegaba a mí el sonido del adán, tenía un sentimiento muy bello, y una atracción fuerte en mi ser me invitaba hacia el adán, de modo que me detenía para escucharlo y deleitarme. Eso me llevó a leer, estudiar e investigar respecto al Islam y llegar a la conclusión de que el Islam es la verdadera religión’. Le dije: ‘¿Es posible que traigas a tu madre para que yo hable con ella? Dijo: ‘sí’. Partió y trajo a su madre. Le dije a ella: ‘Señora, ¿qué ha hecho usted respecto a su hijo para que se incline hacia el Islam? Respondió: ‘No hice nada en especial, no sé por qué ama el Islam, siendo que su padre y yo no somos musulmanes’. Le dije: ‘Piense bien, ¿durante su amamantamiento o infancia, no ha hecho nada que lo conduzca hacia el Islam? Durante un rato la madre agachó la cabeza y comenzó a meditar en las diferentes etapas de la vida de su hijo. Luego levantó la cabeza y dijo: ‘Sólo recuerdo una cosa, y es lo siguiente: ‘Hace treinta años atrás, cuando yo estaba embarazada de él, vivíamos en una zona donde nuestro vecino era un clérigo musulmán y nosotros, aunque no éramos de la misma religión, teníamos relaciones y visitas mutuas. Cuando nació mi hijo, este religioso con su familia nos visitaron, este señor abrazó a mi hijo, acercó su boca al oído derecho de mi bebé y recitó cosas que no entendí. Luego, hizo lo mismo con el oído izquierdo y yo no sé qué ha dicho al oído de mi hijo. Y yo exclamé: ‘ésta misma es, exactamente, la razón’. Obtuve la respuesta a mi pregunta. Este señor ha dicho el adán en el oído derecho de su hijo, e iqamah en su oído izquierdo y esto fue lo que sembró la semilla de inclinación hacia el Islam en su espíritu y lo llevó a convertirse en musulmán.

Cuarta advertencia

No elegir nombres desagradables para los hijos

Al ser humano, por naturaleza, le gusta el nombre bello y con buen significado, de modo que, cada vez que lo llamen, sienta regocijo y orgullo.

Por el contrario, si tiene un nombre desagradable, cuyo significado tampoco es lindo, se siente menospreciado e inferior.

1 Diario Yumhuri isalmí, año mes de tir, año 1973 según calendario iraní.

El nombre de la persona y su apellido lo acompañarán siempre, por eso es necesario que sea un nombre deseado y bello.

Tal como dicen los psicólogos, uno de los factores de los complejos de inferioridad, es no ser respetados por otros y uno de los factores de no ser respetado es el nombre y apellido.

Presentarse con dos nombres tampoco tiene buen efecto en el alma humana. Personas que en su documento tienen un nombre y entre la gente otro nombre, puede llevar a que la persona tenga una doble personalidad.

Una de las responsabilidades más importantes y delicadas de los padres es elegir un buen nombre para su hijo. Como vemos en un bello hadiz:

"De entre los derechos que un niño tiene sobre sus padres, es que le pongan un bello nombre".²

Los principales criterios en la elección del nombre:

1. Belleza, buen sonido y serenidad.
2. Tener un significado adecuado.
3. Preferentemente, que se asemeje a los nombres de las personas virtuosas.

Algunos puntos necesarios

1. Tener los mismos nombres que los Profetas, Imames de Ahlul Bait y sus familias, y asimismo, el nombre de gente benevolente y noble, tiene un mérito y es una virtud.
2. Algunos nombres de las personalidades grandes del Islam, en idioma árabe, son bellos. Sin embargo, en otros idiomas no se consideran bellos. Entonces no hay que elegir estos nombres y se puede cambiar con nombres de otras grandes personas o poner los apodos de las personas que uno quiere, porque es importante que esté en concordancia con los criterios de la cultura donde se encuentre.
3. Debemos tratar de cambiar los nombres que no suenan agradables, ya sea por parte de los padres o por parte de los propios niños cuando son grandes.

La tradición del Profeta (la paz sea con él y su descendencia), nos muestra que él enseguida cambiaba los nombres de sus compañeros o de los hijos de éstos que no consideraba adecuados.

Algunos bellos nombres, con lindo sonido

Nombres de niñas Nombres de niños

'Árifa	Muhammad
Zahrá	Hámed
Raihána	Hamíd
Fátima	Ahmad
Fahima	Saíd
Hamida	Hasan
Zainab	Husain
Sáida	Mohsen
Marddíah	Mustafa
Rádiah	Murtada
Mariam	Sayyad
Manssura	Ya'far
Naiarah	Baquir
Uayiha	Sadiq
Sayida	Yauad
Faddila	Mas'ud
Muhaddiza	Mahdi
Muttahara	Hadi
Masuma	Meisám
Nafisa	Mayid
Naryes	Naser
Malika	Manssur
Samana	Adel
Jadiya	Ihsan
	Sáber
	Daúd
	Rashid
	Amín
	Taqui

2 Biharul anuar, tomo 104, p. 92

Vista de tumba de
Fátima Masuma
Qom, Irán

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لهذا
وَمَا كنا لنجده لولا أن هدانا الله
إِنَّ اللَّهَ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ

موزه ملی ایران
موزه ملی ایران
موزه ملی ایران

Educación y enseñanza a las mujeres en los comienzos del Islam

(Primera parte)

Por: Dr. Neematullah Safari Furushani

Traducción: Dra. Zohre Rabbani

Colaboración: Lic. Masuma Assad de Paz y Fátima Paz

La aparición del Islam, además de crear un gran cambio a nivel social y normativo fue, además, un punto de partida histórico a nivel cultural, y una de sus manifestaciones más destacadas fue el cambio en la educación y enseñanza a las mujeres.

Un análisis del proceso del cambio en sus comienzos, puede esclarecer, suficientemente, el rol del Islam, de su Mensajero y también de las enseñanzas religiosas en el surgimiento de este punto de partida.

Solamente, haciendo una breve comparación entre un número cdo de reducido de mujeres en la época preislámica y la gran cantidad de mujeres de la época posterior al surgimiento del Islam, se puede mostrar la magnanimidad de este cambio. En este campo, podemos mencionar como ejemplo a los libros de biografía de los discípulos del Profeta del Islam y también a los libros que nos presentan los relatores de hadices ya que estos mismos libros tienen una sección dedicada a las mujeres donde se exponen sus biografías, mencionando también hadices que son relatados directamente por el Profeta (la paz sea con él y su descendencia)

Como ejemplo, el octavo y último tomo de Muhammad Ibn Saad, (230 h.) titulado "Attabaqatul Kubra" es dedicado a las mujeres y en este ejemplar se desarrolla la biografía de 498 mujeres que vivieron en la época del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) y han sido presentadas como "discípulas" del Profeta (la paz sea con él y su descendencia).

Luego, en el libro "Ma'rifatu Sahaba", escrito por Abu Na'im Isfahani (339-430 d. h), han sido nombradas 493 mujeres sahaba, o sea discípulas.

Este número, en el libro "Al Isti'ab fi ma'rifatil ashab, de Ibn Abdul Birri Qurtubí (368-463 d.h) es de 402 mujeres. Pero en menos de dos siglos, Ibn Asir Yazarí (555-630 d.h) en el libro "Usdul Gabah fi ma'rifati sahabah" logró obtener los nombres de 1022 mujeres discípulas.

Más tarde, en el libro "Al Issabh fi tamiizi Sahabah" de Ibn Hayar Asqalaní, (774-852 d.h), encontramos nombres de 1550 mujeres que, aunque el escritor de este artículo no considera correcto decir que la mayoría de ellas fueron discípulas, la mención de sus nombres demuestra que éstas han entrado en cuestiones culturales en una época cercana a la época

del profeta (la paz sea con él y su descendencia).¹

En la época contemporánea, un grupo de escritores ha recopilado libros de biografía de las discípulas, documentándose en fuentes antiguas. Entre ellos, podemos mencionar el libro de "Haiatu sahabiat", escrito por Jaled Abdurrahman al 'akd, en dos tomos y también el libro "Mausú'atu haiati sahabiat", escrito por Muhammad Sa'id Miad que nombra a 1524 discípulas.

También Abdu Sabur Shahin ha recopilado dos tomos de libros bajo el título "Assahabiat, haula rasul".

Podemos hacer también un análisis comparativo en otras dimensiones culturales como por ejemplo los libros de literatura de Abdu Amir Muhanna como "Mu'yamu Nisai shairat fil yahilia ual Islam" ("Enciclopedia de mujeres poetas en la época pre islámica e islámica"), que abarca la biografía de 504 mujeres poetas.

Otro libro, Ajbaru Nisa fi kitabel agani que abarca la biografía de 180 mujeres y "Ajbaru nisa fi 'iqdíl farid que abarca la biografía de 250 mujeres y otros libros.²

1 Mahdi Mehrizi, La bibliografía descriptiva de los libros de biografía de mujeres, "Aineh payuhesh", nro. 57, p. 84.

2 Muhammad Daghy y Hefzur-Rahman Rashid Uimen, "Tarij ta'lim ual tarbiat dar Islam", traducción de Ali Asgar Kushafar, Tabriz, Editorial Universidad de Tabriz, 1374 hégira solar, pp. 6 y 271.

Pero nuestro objetivo en este artículo es alcanzar algunos puntos respecto a temas de educación en la época del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) luego hasta la finalización de la época de los discípulos. En este trabajo, es nuestra intención profundizar en tres categorías de la educación: materias, lugares y mujeres maestras.

1. La educación de las mujeres en la época pre islámica

En la época preislámica el sistema de educación de las mujeres se limitaba a un plano práctico. Por ejemplo abarcaba las áreas de actividades domésticas, cuidado de los camellos, armar y mantener las carpas y otras de esta índole. Por lo general, las maestras eran las madres, y debido a que las niñas se casaban a temprana edad, las madres trataban de enseñarles todo en el corto periodo que permanecían en las casas de sus padres.³

En esta época, podemos encontrar escasos nombres de mujeres que hayan traspasado estos límites prácticos de la educación y que hayan aprendido poesías o podido leer y escribir- A pesar de ello, en algunos casos, éstas han sido más adelantadas que los hombres.

De entre estas mujeres podemos nombrar a Ummu Yundab, esposa de Emra-ul Qais, cuya jerarquía había alcanzado un nivel tal que ha logrado ser admitida como árbitro en los concursos de poesías. Aún más, en un caso ha arbitrado entre su esposo-que era poeta- y otro llamado Alqamah, siendo su fallo a favor de Alqamah y en contra de su esposo.⁴

Asimismo podemos nombrar a una mujer llamada Jansa, hija de Amr Ibn Harez Shadid, que en el mercado económico-cultural de 'Akkazz hizo ocho objeciones a una de las poesías del famoso poeta Hasan Ibn Zabit, las cuales fueron aceptadas.⁵

Su hija Umré, había sido famosa en época del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) por sus poesías de lamento que eran escuchadas por él.⁶

Asimismo, se ha transmitido respecto a A'shá que uno de los más grandes poetas de la época preislámica le enseñaba a su hija, y ésta había avanzado tanto en esta materia que,

3 Abdullah Afifi, "al mar-atul-'arabiah fi yahaliatiha ual islamiha", Beirut, Darul Raidul 'arabi, p. 172.

4 Ibid, para mayor información referirse a su biografía en: Abulfaray Isfahani, "Al 'Aqani", corrección Yusuf abi Tauil, Primera edición, Beirut, Darul Fekr, tomo XV, pp. 72 a 78

5 la Sin Ibn Amrullah Jairí, "Ar Rouzatul-Faiha fi tauarij nisa", tahqiq raya: Mahmud Assamaraf; Primera edición, Beirut, Darul 'arabiah lilimu'sat, p. 54.

6 Muhammad Daghy y... Ibid, p. 274.

incluso su padre valoraba sus puntos de vista respecto a las poesías que él componía.⁷

Otra materia del sistema de educación es la "Escritura". Al respecto, generalmente se hace referencia a lo mencionado por Belazarí, quien al nombrar a los instruidos de la época preislámica y los comienzos del Islam, también hace alusión a algunas mujeres. Entre ellas se encuentran: Shifa, la hija de Abdullah Aduieh, Ummu Kulzum, hija de 'Uqbah, y 'A-ishah, hija de Sa'ad.⁸

Si consideramos las "Predicciones del futuro" como materia de educación de la época preislámica, podemos encontrar a algunas mujeres que eran muy famosas, de modo que desde kilómetros de distancia venían a consultarlas. Entre ellas se encuentra Outbah o Sayá, que vivía en Jaiba.⁹

2. La educación de las mujeres en época del Profeta Muhammad (La paz sea con él y su descendencia)

a. Periodo en La Meca

Analizando el periodo de La Meca podemos entender que el Profeta del Islam (la paz sea con él y su descendencia), desde el comienzo de su misión, no limitó su convocatoria a los hombres sino que la hizo llegar a las mujeres en forma directa o indirecta. Nuestro testimonio es la presencia destacada de las mujeres en los acontecimientos de este periodo.

Entre los puntos interesantes de este periodo encontramos que la primera persona que fue invitada al Islam y que lo aceptó fue una mujer que era su esposa: Jadiyah, y fue ella a quien por primera vez el Profeta le enseñó los conocimientos islámicos. Por ejemplo, cuando el Profeta (la paz sea con él y su descendencia), aprendió del Arcángel Gabriel a hacer la ablución y la oración, luego, él se dirigió a Jadiyah y le enseñó. Tras ello ambos rezaron.

Luego de Jadiyah, Fátima Bint Assad, la madre del Imam Ali (la paz sea con él), fue la segunda mujer musulmana.¹⁰

El martirio de la primera mujer musulmana en los comienzos del Islam, Sumeia, hija de Ammar laser, es la mejor prueba a la profundización de las enseñanzas islámicas entre mujeres.¹¹

7 Abul Hasan, Belazarí, "Futuhul-Buldan", Investigación Reduan Muhammad Reduan, Beirut, Darul Kutub 'elmiah, 1398, p. 458.

8 Ibn Hisham, "Assiratun-Nabauiah", Colección Mustafa Assaqa y otros, Beirut, Darul Ihia-i Turazul 'Arabi, 1413, t.I, p. 154.

9 Mahmud Tu'méh Halabí, "Niasa-a haula Ar-rasul", Halab, Darul Haiat, p. 30.

10 Ali Muhammad Ali Dajil, "Allamun Nisa", Fátima Bint Assad, Beirut, Mu-assisa Ahlul-Bait, p. 29.

11 Ibn Husham, Ibid, tomo I, p. 320.

La presencia consciente de un grupo de mujeres musulmanas junto a sus esposos en la emigración a Habasha (Etiopía)¹², demuestra su familiarización con las enseñanzas islámicas en forma directa a través del Profeta del Islam y, en forma indirecta, a través de sus esposos.

En la historia de la islamización de Omar, podemos encontrar un nuevo punto con relación a la educación de mujeres y esto es el aprendizaje de conocimientos islámicos de una pareja por medio de uno de los discípulos que era un entendido en materia de Islam.

En este relato observamos que Fátima, hermana de Omar, junto a su esposo Said Ibn Zaid, recibía en su casa a Habbab Ibn Arat, quien les enseñaba el Corán.¹³

En este mismo relato observamos que cuando Omar, -antes de abrazar el Islam-, se le acercó al Profeta con el propósito de asesinarlo -debido a que miembros de su familia habían abrazado el Islam- lo encontró junto a cuarenta de sus discípulos, hombres y mujeres, en una casa cercana a las montañas de Safa, impartiendo clases de Corán y conocimientos islámicos.¹⁴

b. Periodo en Medina

12 Para conocer el nombre de estas mujeres cfr: Ibn Husham, Ibid, t. I, p. 322-330.

13 Ibid, p. 343.

14 Ibid.

Tras el establecimiento del gobierno del Profeta del Islam, en Medina; la instauración de las bases del primer gobierno islámico y la fundación de la mezquita para adoración y enseñanza de conocimientos islámicos, la educación de las mujeres también recibió un extraordinario cambio.

Podemos dividir las materias de educación de las mujeres en dos partes: islámicas y no islámicas.

2. Las materias de educación islámica

Con este título nos referimos, fundamentalmente, a conocimientos del Corán, cuestiones éticas, leyes prácticas del Islam: lo lícito e ilícito que se relacionan con el Islam y el Profeta (la paz sea con él y su descendencia), que no eran conocidos antes de la aparición del Islam.

Además de las enseñanzas directas de estas ciencias a través del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) a las mujeres, hubo enseñanzas en forma indirecta a través de sus esposos o hijos, tal como el Profeta del Islam, lo incentivaba¹⁵, aunque en los textos históricos, en general,

se hace referencia a la enseñanza del Profeta a las mujeres.

Por lo tanto, en esta parte, nosotros nos referimos al Profeta (la paz sea con él y su descendencia) como profesor y analizaremos algunos textos al respecto.

Esta sección, desde el punto de vista de la forma de instrucción, se divide en dos partes: pública y particular.

En la sección pública, generalmente, el lugar de enseñanza era la mezquita y, en especial, masyidu- n- nabi (Mezquita del Profeta en Medina) en donde el Profeta (la paz sea con él y su descendencia) impartía enseñanzas islámicas. A veces, también usaban casas u otros lugares con este propósito.

En este periodo, encontramos un texto histórico que dice: "Las mujeres visitaron al Profeta (la paz sea con él y su descendencia) y le dijeron: 'Oh, mensajero de Dios, los hombres son más que nosotras en cantidad, entonces, elige un día especial para nosotras (donde podamos aprender las cuestiones específicas para las mujeres). El Profeta (la paz sea con él y su descendencia) eligió un día especial para ellos en el que les aconsejaba, les enseñaba y las educaba.¹⁶"

Asimismo se relata de una mujer llamada Husham, hija de Harizah Bint Nu'man que decía: "Yo aprendí la sura Qaf (50) de boca del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) cuando la recitaba cada viernes en sus sermones.¹⁷"

Este texto muestra la presencia activa de las mujeres en la mezquita y el aprendizaje del Islam de boca del Profeta (la paz sea con él y su descendencia). Él también, en sus reuniones generales y públicas, en las mezquitas, tenía un interés especial por hacer llegar su mensaje a las mujeres.

Relata Ibn Abbas, en el día de la fiesta de finalización de Ramadán, Id al Fitr, luego de culminar su sermón en el que había dilucidado la norma del zakat al fitr¹⁸, específico de ese día, pensó en que posiblemente las mujeres no hayan prestado atención, por lo que les aconsejó y les hizo énfasis en que paguen el zakat.¹⁹

También las mismas mujeres tenían mucho interés en aprender las enseñanzas islámicas y diferentes cuestiones específicas,

15 Abdul-Haii Katani, Nidhamul-hukumati an-anabauiah al-musamma bittaratibel-idariah, Beirut, Darul Kitabil 'arabi, tomo 2, p. 235. En este libro se relata un hadiz de Bujari del Profeta (la paz sea con él). Quien eduque a su esclava de la mejor forma y la instruya, tendrá doble recompensa.

16 Jaled, Abdurrahman al 'Akk, "Suratun min haiati sahabiater-rasul", Primera edición, Beirut, Darul Albab, 1409, p. 11, que su parte relata de Musnad Ahmad, tomo I, pág. 11 y Sahih Bujari, Kitabul 'ilm.

17 Ibid. t. I, p. 246, que relata de Musnad Ahmad, t. V, p. 113 y Sahih Muslim, Kitabul Yum'ah.

18 Abu 'Ubaidah Mashur Ibn Hasan Ali Salman, 'inaiatun-nisa bil hadiz an-nabau, primera edición, Daru Ibn 'Affan y Daru Ibn Hazm, 1414, p. 12.

19 Ahmad Jalil Yum'ah, Nisa-a mubassharat bil-yannah, primera edición, Daru Ibna Kazir, t. II, p. 216, el texto árabe es: ni'man2-nisa nisa-ul ansar, lam iakun iamna'ahunnal-haia-u, 'an ias-alna 'aniddin ua itafaqqahna fihi.

incluso muchas veces estas preguntas eran causante de la revelación de muchas aleyas

En un relato histórico de 'Aishah vemos que ella elogia a las mujeres de los ansar (habitantes de Medina) notaba que su pudor no les impedía hacer preguntas de religión.²⁰

También, se ha relatado que una de las mujeres llamada Asmá, hija de lazid, preguntó al profeta (la paz sea con él y su descendencia), la forma de realizar la purificación luego de la menstruación.²¹ También se relata de una mujer llamada Umme Kazir que fue acompañada de su hermana hacia el Profeta (la paz sea con él y su descendencia) y dijo: "Mi hermana desea preguntar una cuestión pero siente vergüenza de realizarla.

El Profeta (la paz sea con él y su descendencia) dijo que la realice pues la "búsqueda del conocimiento es una obligación". Finalmente, la hermana realizó su pregunta.²²

El punto destacado de este hadiz es la argumentación del Profeta (la paz sea con él) a la frase: "La búsqueda del conocimiento es obligación", en una ocasión cuyo interlocutor era una mujer.

Este hadiz es una muestra de que la búsqueda del conocimiento no es una obligación específica para los hombres.

En otra narración se relata que las mujeres realizaron una reunión y en ella se quejaron de la diferencia que existía en los privilegios espirituales que se les otorgaba a los hombres respecto a las mujeres en temas del Yihad (lucha sagrada). Por ello, enviaron a una representante llamada Asma Bint lazid Ansari para que le pregunte al Profeta (la paz sea con él y su descendencia) por la causa de esta diferencia. Él le respondió: "La yihad de la mujer es atender bien al esposo".²³

Entre los casos en que las preguntas de las mujeres eran la causa de la revelación de las aleyas, podemos señalar la ocasión de la revelación de la sura Muayadilah (47) que relata lo siguiente: "Un hombre llamado Aus Ibn Ssamet hizo zehar²⁴ a su esposa

Haula y dado que esta acción en la época preislámica convertía en ilícita a su propia mujer en forma definitiva, la mujer fue al Profeta (la paz sea con él y su descendencia), pidiendo la opinión del Islam respecto a esta acción. Tras esta pregunta se reveló un nuevo mandato con relación a este tema.²⁵

En este periodo también vemos casos en los que el Profeta (la paz sea con él y su descendencia), fuera de las mezquitas les enseñaba a las mujeres. Por ejemplo, enseñó les enseñó a realizar la purificación del difunto para que le puedan realizar la purificación a su hija Zainab que había fallecido.²⁶

La enseñanza particular del Profeta (la paz sea con él y su descendencia); a su hija Fátima Zahrá, a sus esposas y a otras mujeres.

Deducimos de algunos hadices transmitidos tanto por la escuela shia como sunna que Fátima Zahra (la paz sea con ella) tenía un libro llamado Fátima o Mus-hafu Fátima o Sahifatuz Zahrá.

Existen algunas versiones en cuanto a las fuentes de estos datos. [N.T: según una versión ella escribía todo lo que el Profeta (la paz sea con él y su descendencia) en

20 Ibid.

21 N.de T: las mujeres luego de su periodo menstrual deben realizar un baño de purificación especificado en la shar'ah.

22 Abdus-Sabur Shahin, Sahabiata haula ar-rasul. Qahira Darul-itesam, t. I, p. 303.

23 Para más información cfr. al libro Muhammad Ali Saleh al Mu'allem, taqirur dars Sheij Muslim Dauri, Usul 'elm riyal baina nazar'ah ua tatbiq, primera edición, Qom, 1416, p. 320

24 El zehar consistía en que el hombre le decía a su esposa "dhahrak ka dhahri ummi" ("tu espalda es para mí como la espalda de mi madre"). Con esta frase, en la época pre islámica, se solía repudiar y divorciar. Luego de pronunciarla, la mujer se volvía ilícita para su esposo aun permaneciendo en su casa.

25 Jaled, Abdurrahman al 'Akk, "Suratun min haiate sahabiater-rasul", p.. 630, quien relata de "Attabaqatul-Kubra" de Ibn Saad, tomo VIII, pág. 380.

26 Mahmud Tu'mé Halabí, Ibid, p. 561.

su vida le enseñaba. Otra versión cuenta que durante los pocos días que ella vivió luego de la muerte del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) el arcángel Gabriel descendía y le traía noticias e información.²⁷

Podemos deducir de algunos hadices shias que este libro era de gran tamaño. Tres veces más voluminoso que el Corán²⁸ y en él existían temas y conocimientos extraordinarios, de modo que el Imam Sadiq (la paz sea con él), documentaba algunas de sus predicciones del futuro basándose en este libro.²⁹

El mejor testimonio de la enseñanza en forma particular del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) es la gran cantidad de hadices feqhí (de jurisprudencia) y de otras ramas, cuyos únicos transmisores fueron algunas de sus esposas. Por ej: 'Aisha, Ummu Salamah y Hafzah. Estos hadices pueden encontrarse en muchos libros de la escuela sunnita.

Podemos hallar la tercera forma de enseñanza particular a las mujeres en la

biografía de muchas mujeres discípulas.

Como ejemplo, en cuanto a una mujer llamada Rabi', hija de Ma'uad se relata que el Profeta solía concurrir a su casa y ella aprendía el Islam. Su conocimiento llegó a tal punto que, posteriormente, destacados discípulos como Ibn Abbas, le transmitían sus preguntas de Fiqh.³⁰

También se ha transmitido de una mujer llamada Ummu Salim a quien el Profeta (la paz sea con él y su descendencia) le había enseñado en forma particular.³¹

Lo interesante es que los conocedores de 'Ilme Riyal (la ciencia de los transmisores de hadices) de la escuela sunnah, acogido los hadices de aquellas mujeres y de las posteriores generaciones en forma muy positiva y, por lo general, los han admitido. Tal es así que Dhahabí, uno de los expertos de esta ciencia dijo: "No conozco entre las mujeres transmisoras de hadices a ninguna que haya sido acusada de mentira alguna, ni conozco casos en que los expertos en hadices hayan descalificado sus hadices".³²

Se ha transmitido también, según algunos sabios sunnas, que en el momento de encontrarse contradicción entre los hadices relatados por mujeres y por hombres, se prefieren los de las mujeres.³³

Por supuesto, esta versión, según los criterios de los eruditos shias no es aceptada y por el contrario, los hadices de algunas de las transmisoras también pueden ser descalificados. El criterio de aceptación o no de un hadiz no está relacionado con el género.

3. Las materias de educación generales.

El propósito de este título es tratar las materias de educación: Escritura, Composición de poesías, Medicina y otras. A pesar de que podemos encontrar temas relacionados transmitidos por el propio Profeta del Islam, enseñarlos no fue, precisamente, su misión principal. En otras palabras, la enseñanza de tales ciencias no es el objetivo de la misión profética, puesto que estas ciencias son las que el ser humano puede alcanzar sin necesidad de la revelación.

Una de las materias más importantes que podemos mencionar es la escritura. Algunos datos históricos muestran que en presencia del Profeta en Medina, hubo algunas mujeres

27 As'ad 'Abbud, Sahifatuz-Zahra, Beirut, Al-Irshad littiba'ati uan-nashr, 1999 d.C, p. 159 y 160; Saied Muhammad Rida Husainí Yalalí, Taduinu Sunnatish-sharifah, primera edición, Qom, daftar tabligat, 1371h., pág. 76,77.

28 Muhammad Ibn la'qub Kulainí, Usulul-Kafi, traducción Saied Yauad Mustafavi, Teherán, Publicaciones 'Elmiah Islamiah, Tomo I, pág. 346, hadiz 1.

29 Ibid, p. 350.

30 Ahmad Jalil Yum'ah, ibid, tomo I, p. 193.

31 Jalid..., t. I, p. 247.

32 Dhahabi, "Mizanul-i'tedal fi naqdi ar-riyal", tahqiq Ali Muhammad Bayaui, Beirut, Darul Ma'refah, p. 504.

33 Abdul Haii Katani, Ibid, tomo II, pág. 235. Él transmite esta narración de Abu Is-haq Isfaraini.

como Karimah, hija de Miqdad, que podían escribir.³⁴ Asimismo, se relata que algunas esposas del Profeta: 'Aishah y Ummu Salamah, sabían escribir pero no lo hacían.³⁵

De entre las cuestiones interesantes es que una de las mujeres escritoras de la época preislámica, llamada Shifá, hija de Abdullah Aduiah, le enseñaba a escribir a Hafzah, esposa del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) y él le pedía que también le enseñe otras materias.³⁶

Entre algunas materias de educación de esta época se encuentra la poesía. En este periodo, observamos nombres de poetizas que incluso, algunas de ellas eran muy consideradas por el Profeta (la paz sea con él y su descendencia). Un ejemplo es, como hemos mencionado anteriormente, 'Umrah, hija de Jansá.³⁷

Safieh, la tía del profeta (la paz sea con él y su descendencia) y también Ummu Dhar, esposa de Abu Dhar, fueron dos poetizas destacadas de este periodo.³⁸

Otra materia de educación de este periodo es la Medicina y, aunque somos testigos de que existían mujeres expertas en algunas áreas de la Medicina como tratar a los heridos, no conocemos cuál fue la forma de su familiarización con esta ciencia.

En el momento de observar los datos acerca de las batallas del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) encontramos mujeres que estaban en el ejército y que curaban a los heridos en unas tiendas especiales. Ibn Abbas cuenta: "El profeta (la paz sea con él y su descendencia) las llevaba junto al ejército y ellas cuidaban a los heridos y recibían parte del botín de guerra".³⁹

Una de las mujeres dice: "Nosotras éramos seis mujeres que acompañábamos al Profeta durante la batalla de Jaibar, dábamos las medicinas a los heridos y les dábamos de beber un jarabe especial llamado Sauiq y cuando fue liberada la fortaleza de Jaibar, el Profeta (la paz sea con él y su descendencia) nos dio parte del botín que era equivalente a la parte de los hombres.⁴⁰

Ka'ibah, la hija de Sa'ad Islamiah es una de esas mujeres que participaron en la batalla de Jaibar y se ha transmitido respecto a ella que el Profeta (la paz sea con él y su descendencia) destinó un lugar de la mezquita de Medina para que ella se

ocupe de asistir a los heridos y medicara a los enfermos.⁴¹

Rufaidah es el nombre de una mujer de la tribu Aslam para quien el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) instaló una carpa en su mezquita para que pudiera curar a los enfermos. De entre sus enfermos podemos nombrar a Saad Ibn Ma'az.⁴²

Podemos nombrar a otras mujeres como Rabi', hija de Mahuadh, Layla Guifari, Ma'adah Guifari, Ummu Aiman, Umme Sanan Aslami, Ummu Kabsheh Qadaí, Ummu Rauqa Ansari, Ummu Salamé, que fueron mujeres que se ocuparon de curar a los heridos de guerra.⁴³

Existe un dato interesante al respecto y se relaciona con Aishah: "Cuando su primo 'Uruatu Ibn Zubair se sorprendió debido al conocimiento que ella poseía en cuestiones médicas le preguntó cómo era que sabía esas cosas. Ella respondió: 'Cuando el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) en el último tiempo se enfermó, algunos grupos de árabes se presentaban y le recomendaban medicamentos y yo lo trataba con esos mismos, y de ahí es que aprendí estas cuestiones'".

34 Belazari, *ibid*, p. 458.

35 *Ibid*

36 *Ibid*.

37 la Sin Ibn Jairu Amri, "Ar-raudhatul-faiha-u fi tauariji an-nisa, p. 54.

38 Abdu Sabur, Shahin, *Ibid*, t. I, p. 98 y 156.

39 *Ibid*.

40 Jaled Abdurrahman Al-'Akk, pág. 584, quien relata de Attabaqatul Kubra de Ibn Sa'ad, t. 8, p. 291.

41 Ibn Hisham, *As-siratu an-nabawiah*, t. IV, p. 250.

42 Abdul-Haii Katani, *Ibid*, t. II, pp.114 a 116.

43 Ahmad Jalil Jum'ah, *Ibid*, t. II, p. 45.

Primera lección

La importancia de profundizar el conocimiento respecto al **Imam Mahdi**

(Dios apresure su aparición)

Fuente: Libro "Negh-e Afarinesh"

Traducción: Fatima Paz

Introducción

Antes de comenzar a tratar el tema del Imam oculto, pueden surgir preguntas importantes: ¿Acaso, es necesario informarnos y reflexionar sobre este tema? ¿Acaso, el tema del "mahdawíah"¹ es un asunto principal o secundario en nuestras vidas? ¿Acaso hablar del Imam Mahdi (Dios apresure su aparición) es una de nuestras necesidades actuales y puede provocar un cambio esencial en nuestras vidas?

Claro está que conocer la importancia del estudio y profundización de estos asuntos ayudará a crear una mayor motivación en esta dirección y nos llevará a utilizar todos los medios, materiales y espirituales en el camino de la difusión de esta creencia.

Nosotros afirmamos que, basándonos en los textos religiosos, el asunto del Imamato y el mahdawíah conforman la principal parte de la identidad de los musulmanes. Es por eso que el Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su descendencia) fue tan explícito e insistente al respecto.

El Imamato es un principio como lo son la Unicidad y la Profecía, y cumple un rol complementario con respecto a ellos.

Aquí analizaremos la importancia de esta temática desde diferentes perspectivas:

1- La perspectiva doctrinal

Sin dudas, la creencia es un pilar principal de la identidad y personalidad del ser humano y es la que da forma a su conducta. Es por eso que los profetas divinos realizaron esfuerzos enormes por corregir y guiar las creencias de la gente.

El Islam ha invitado a la gente a creer en Dios, Su Profeta y sus sucesores. El Imam Mahdi (la paz sea con él) es el último sucesor del Profeta y todo musulmán tiene la obligación de, luego de haberlo conocido, aceptar su Imamato y obedecerle.

En los textos religiosos, el conocimiento del Imam tiene una magnífica importancia, al punto de ser considerada la base de la felicidad en la vida en este mundo y en la eterna.

El Sagrado Corán dice:

"Recuerda el día en que convoquemos a cada grupo de gentes con su dirigente. A quienes les sea entregado su libro en su mano derecha lo leerán y no serán oprimidos en lo más mínimo." (Corán, sura 17:71)

¹ Mahdawíah: el conocimiento relacionado al doceavo Imam.

Así como el Profeta Muhammad (la paz y sean con él y su descendencia) dijo:

"Quien muere sin conocer al Imam de su época, ha muerto como aquél que vivió en la época de la yahilíah (época de la ignorancia)."²

En una ocasión le preguntaron al Imam Husein (la paz sea con él): "¿Cuál es el camino para conocer a Dios?". A lo que respondió: "El (camino al) conocimiento de Dios es que la gente en cada época conozca a su propio Imam a quien es obligatorio obedecer".

Toda esta insistencia en cuanto a la creencia en el Imam y la importancia de conocerlo se debe a que, luego del Profeta de Dios, el "Imam" es el camino recto de Dios. Quien quiera tener fe en Dios y obedecerle, debe obedecer al Imam de su época y, para poder obedecerlo, es necesario conocerlo y aceptar su autoridad.

El Imam Baqir (la paz sea con él) dijo:

"El siervo no es considerado creyente hasta que conozca a Dios, a Su mensajero, a todos los Imames y al Imam de su época y le responda a él y se someta".

Es, justamente, debido a esta importancia y necesidad de conocimiento y sabiduría que Ahlul-Bait (la paz sea con ellos) han recomendado pedir la sabiduría a Dios Altísimo.

2 Yahilíah es un término que se refiere a la época de la Arabia preislámica, caracterizada por una cultura idólatra opuesta al monoteísmo. Es por ello que se la denomina así, pues estaban en la ignorancia antes del advenimiento del Islam.

"...Dios mío, hazme conocer a tu prueba (huyya), puesto que si no me haces conocer a tu prueba, me habré desviado de mi religión".³

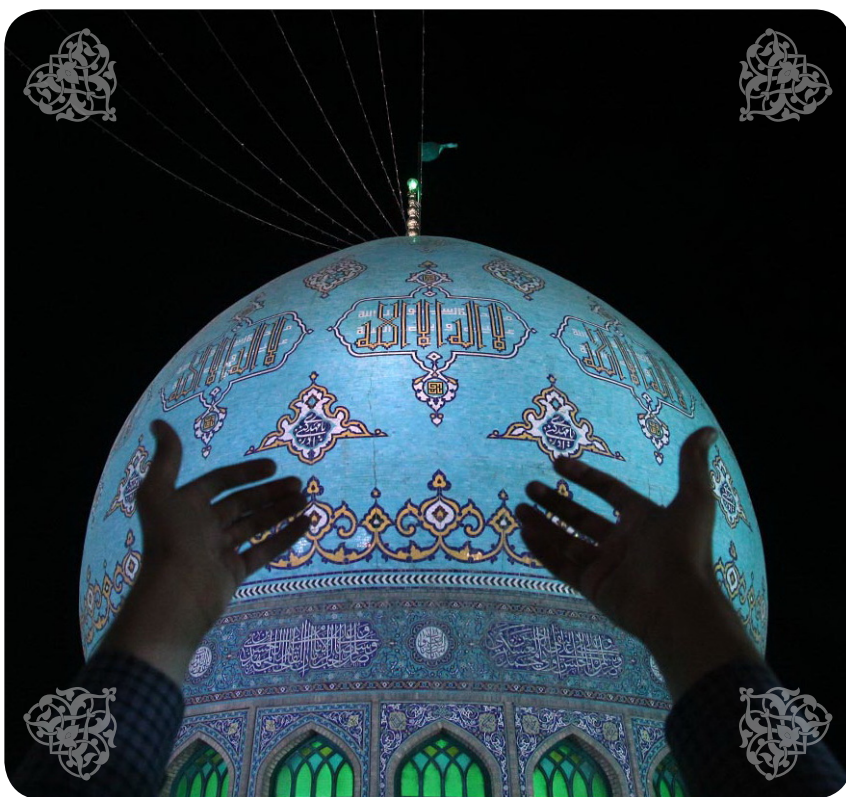
Otro punto a tener en cuenta es que el conocimiento del Imam, tal como la fe en Dios, tiene grados y niveles. Cada persona se beneficia de la autoridad del Imam de acuerdo al grado de su conocimiento. Es evidente que no es suficiente saber su nombre y apellido, sino que el más básico nivel de conocimiento es saber que el Imam ha sido designado por Dios y presentado por el Profeta o el Imam anterior a él ante la umma. Saber que él goza de conocimiento divino (no humano y corriente) y está libre de toda falta y pecado. Así como ser consciente de que obedecerlo en todo momento y situación es obligatorio y equivale a obedecer a Dios o al Profeta (la paz y bendición sean con él y su descendencia).

2- La perspectiva social

El conocimiento del Imam Mahdi (Dios apresure su aparición) también es importante desde el punto de vista social, ya que todo lo relacionado con él tiene que ver con una mirada clara y esperanzadora al futuro de la humanidad. Una sociedad que tiene como objetivo presenciar el gobierno justo del Mahdi

3 Al-Kafi, 1er tomo, hadiz nro. 5, pág. 337)

es una sociedad llena de esperanza, que cree en el esfuerzo y avance acorde a la religión y se mantiene alejada de la desesperación y el desganó.

Una sociedad que tiene su esperanza fijada en un futuro hermoso e ideal, hoy también se dedica con energía al avance del bien y a la corrección del mal y se revitaliza con los valores humanos e islámicos.

Es por eso que el mahdawíá es la mejor arma contra el ataque cultural del enemigo y la mejor herramienta para propagar las virtudes entre los individuos de la sociedad. Principalmente, porque el conocimiento profundo de las personas con respecto al Imam Mahdi trae consigo más amor hacia él, lo que facilita la obediencia a él.

Cuando una sociedad tiene sus esperanzas fijadas en la justicia del Mahdi y sueña con el fin de la opresión en toda la Tierra, comienza ella misma un movimiento de justicia y prepara el terreno para el Imam. Fue así cómo han surgido numerosos movimientos en busca de justicia, tal como fue la Revolución Islámica de Irán, revolución cuyo objetivo fue preparar el terreno para el gobierno mundial del Imam Mahdi (la paz sea con él) y una nación entera, con ese mismo deseo, realizó sacrificios, materiales y espirituales, por esa revolución.

3- La perspectiva política

La humanidad, a lo largo de su historia, ha experimentado numerosos tipos de gobierno pero, jamás ha logrado encontrar lo que buscaba: justicia, paz y seguridad plenas.

En el último tramo de nuestra historia, el capitalismo y el comunismo también han fracasado en poder satisfacer estas necesidades del hombre. Prueba de tal fracaso es la

crisis moral y la gran falta de seguridad que sufre el mundo hoy en día. Pero, ¿qué se debe hacer frente a tanto fracaso y frustración?

Hoy, la humanidad está en busca de otro pensamiento político, donde se hallen valores humanos. Ese pensamiento no es otro que el pensamiento político del Islam y el gobierno del Imam Mahdi (la paz sea con él). Un gobierno cuya cabeza es el la persona más adecuada de todas.

La aparición del Imam Mahdi (Dios apresure su aparición) es un evento mundial y consiste, entre otras cosas, en un plan de gobierno y liderazgo para todo el mundo, así como elevados y nobles objetivos. Este gobierno divino puede servir como ejemplo a seguir en la época de la ocultación.

El Imam Mahdi (la paz sea con él) presenta para el periodo de su ocultación un modelo de gobierno representativo del Imam: el liderazgo supremo (Wilaiatul-Faqih), el cual es un buen modelo de gobierno en el cual el poder está en manos de los más sabios y piadosos.

Este tipo de gobierno es, en realidad, una extensión del gobierno del Mahdi (la paz sea con él), por lo tanto, aceptar y obedecer al Líder Supremo (Waliul-faqih) equivale a obedecer al Imam oculto.

Por lo tanto, el mahdawíá garantiza un sistema islámico, dirigido por un sabio que reúne todas las condiciones y guía a la sociedad islámica en dirección a los objetivos que trazan el Corán y Ahlul-Bait (la paz sea con ellos). Además de organizar a la umma para la difícil tarea de preparar el terreno para la aparición del Imam Mahdi (la paz sea con

él) y el establecimiento de su justo gobierno, tal como hemos sido testigos de ellos en la Revolución Islámica de Irán, dirigida por el gran líder: el Imam Jomeini (r.a).

4- La perspectiva histórica

El mahdawií tiene una larga historia y la historia del Islam y los musulmanes ha estado relacionada con este asunto desde su mismo comienzo.

En el gran día de Ghadir Jum, el Profeta (la paz sea con él y su descendencia), además de presentar a Ali Ibn Abi Taleb (la paz sea con él) como su sucesor, dio a conocer también los nombres de los Imames que lo seguirían y dio la buena nueva de la aparición de un salvador de entre sus nietos: el Imam Mahdi (Dios apresure su aparición). Luego del Profeta, cada uno de los Imames de la guía anticipó la aparición de tal mesías.

Por lo tanto, falso es lo que alegan algunos al decir que el asunto del Imam Mahdi (la paz sea con él) es un asunto nuevo, sin respaldo histórico, sino que tiene una historia tan larga como la historia del mismo Islam. Y tratar este tema es, en realidad, tratar un tema islámico, existente tanto en el Sagrado Corán, como en las tradiciones de Ahlul-Bait.

A su vez, la historia de la shia y los seguidores de Ahlul-Bait también es testigo de que un factor esencial de la identidad shia es el mahdawií y el asunto de la espera del Imam oculto. Podemos observar, especialmente en los doce siglos de ocultación, cómo los sabios shias se han dedicado a explicar y difundir estos asuntos.

5- La perspectiva cultural

Una de nuestras más importantes obligaciones es difundir, transmitir y propagar la cultura mahdawí y preparar el terreno para la aparición y el alivio de nuestro querido Imam. Para lograrlo, es necesario tener un programa claro y una línea a seguir. Aquí expondremos algunos de los ejes más importantes de dicho programa:

Explicar y propagar la "cultura de la espera"

La espera (intidhar) significa prepararse para la aparición. Para ello es necesario dar uso eficiente a todas las herramientas y capacidades de la sociedad y reclutar a todos los miembros creyentes.

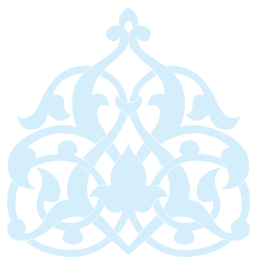
Ser conscientes de los peligros y desvíos

Todos debemos ser conscientes y estar atentos a posibles desvíos que pueden originarse en este camino y procurar que conceptos tan divinos y elevados como lo son la espera y la aparición no se manchen con conceptos erróneos y bajos, como lo pueden ser: una interpretación errónea de la espera, fijar una fecha determinada para la aparición del Imam, falsos imames, etc.

Conocer al enemigo

El enemigo utiliza, día a día, todas las armas que tiene a su alcance para frenar el crecimiento del pensamiento mahdawí. Especialmente en esta época en la que los medios disponibles para llevar a cabo esta guerra son mucho más abundantes y eficaces. Las páginas web, las revistas, los libros, las películas, los videojuegos y demás son algunas de las herramientas utilizadas por el enemigo en contra del Islam y en contra de la sociedad que espera al Imam. Aquellos que creen y esperan al Imam deben esforzarse por conocerlo en la mayor medida posible y conocer, también, al enemigo y debe lograr dar el mejor uso a esas herramientas en el camino del bien y hacer frente a las artimañas del frente enemigo.

Mahdi El Guerrero De La Luz

Luz que en las sombras ilumina
En ahogos continuo respirando
Eres tu el aliento de mi vida
El que ve mi alma esperando

...

Tantas palabras quiero decirte
Que las letras faltan para desifrar
todo desaparece al escribirte
Cuando mi alma se quiere expresar

...

Mis versos del amor se confunden
Esperando de ti una señal
Tu perfume con aroma del eden
Seguire buscando sin cesar

...

Oh Guerrero de la luz radiante
No tardes del frío mi corazon salvar
Pues sin ti muero cada instante
Esperando el dia que te veré
triunfar

...

Por: Malak Hassan Zahoui, Brasil

Preguntan los jóvenes

País: Venezuela

Pregunta: Mi bebé falleció dos días después de nacido, me he sentido muy mal y agotada. Era mi segundo hijo, lo llamamos Daniel. Mi pregunta es ¿Cómo me podrían explicar por lo que tuvo que pasar mi bebé a la hora de su partida; si hay revelaciones que nos expliquen cómo se van los bebés? ¿A dónde van? ¿Sufren? ¿En qué momento se encuentran con las personas que lo cuidan? ¿Quién los cuida? ¿Qué grado de entendimiento podría tener su alma? ¿El bebé entendería el dolor de vernos tristes, que aún estamos tristes y lo extrañamos? Y por último ¿lo volveremos a ver? Gracias; y agradecería en el alma alguna respuesta que me dé consuelo a este dolor que siento.

En el Nombre de Dios el Compasivo el Misericordioso

La pérdida de un hijo, según el Islam es una de las más grandes pruebas de Dios para la perfección de una persona creyente. Esto es muy difícil y si una persona tiene paciencia recibirá gran recompensa de parte de Dios en la otra vida, a la vez que tiene responsabilidad de proteger al niño y cuidarlo de la mejor forma posible durante su vida. En cuanto a la posición de los niños después de la muerte según el Islam, debido a que ellos no han llegado a la pubertad, no tienen responsabilidad religiosa, por lo tanto, no recibirán ningún castigo ni estarán preocupados; y su lugar estará en el paraíso y más aún pueden interceder ante Dios a favor de sus padres para que Dios los lleve a ellos también al paraíso.

También existen hadices que afirman que en el mundo de barzaj, que es un mundo intermedio entre esta vida y la otra, ellos recibirán cuidado y educación de parte de los líderes religiosos puesto que Barzaj es la continuación de esta vida.

...

- 1- Según un hadiz del profeta (la paz sea con él y su descendencia), los niños, el día Juicio Final se pararán junto a la puerta del Paraíso y preguntarán por sus padres. El encargado del paraíso les dirá que sus padres no son como vosotros y que han cometido pecados que deberán rendir cuenta por ello. Los niños levantarán su

voz, llorando, pidiendo a Dios que una a sus padres a ellos. Dios altísimo, ordenará a arcángel Gabriel: "¡Oh, Gabriell, entra entre la gente que se encuentre congregada y lleva contigo a sus padres y hazlos entrar al paraíso con ellos por Mi Misericordia".

(Mhadez Nuri Mustadrak ul uasail)

محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۳۹۰، موسسه آل البيت، ۱۴۰۸ ق. "عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ اللَّذِي لَمْ يَمَيِّ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ عَرْضِ الْخَلَائِقِ لِلْحِسَابِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِحَبْرَتَيْ (ع) أَذْهَبَ بِهِؤَلَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقْفُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَ يَسْأَلُونَ عَنْ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ فَتَقُولُ لَهُمْ الْخَزَنَةُ آبَاؤُكُمْ وَ أُمَّهَاتُكُمْ لَيْسُوا كَأَمْثَالِكُمْ لَهُمْ ذُنُوبٌ وَ سَيِّئَاتٌ يُطَالَبُونَ بِهَا فَيَصِيحُونَ صَيْحَةً بَاكِينَ فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى يَا حَبْرَتَيْ مَا هَذِهِ الصَّيْحَةُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَمُ هَؤُلَاءِ أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُونَ لَا نَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا وَ أُمَّهَاتُنَا فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى يَا حَبْرَتَيْ تَخْلَلُ الْجَمْعَ وَ خُذْ بِيَدِ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ فَأَدْخِلْهُمْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي".

...

- 2- Cuando un niño de los creyentes fallece, un ser celestial exclama en lo angelical de los cielos y la Tierra que tal persona ha fallecido. Si uno de sus padres o un familiar ha fallecido, antes, le confiarán al niño para que lo cuide y si no, lo entregarán a Fátima (la paz sea con ella), hija del gran profeta del Islam y ella lo cuidará hasta que uno de sus padres o seres cercanos se le una y, en este momento, le darán el niño.

(ShelJ Saduq, alfaquih; tomo 3, p.490)

شيخ صدوق، الفقيه، ج ۳، ص ۴۹۰، انتشارات جامعه مدرسين، ۱۴۱۳ ق. "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِذَا مَاتَ طِفْلٌ مِنْ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِينَ نَادَى مُنَادٌ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ فُلَانًا بَنَ فُلَانًا قَدْ مَاتَ فَإِنْ كَانَ مَاتَ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهِ يَغْدُوهُ وَ إِلَّا دُفِعَ إِلَى فَاطِمَةَ (س) تَغْدُوهُ حَتَّى يَقْدَمَ آبَاؤُهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ فَتَدْفَعُهُ إِلَيْهِ".

...

Según los hadices aparte de Fátima (la paz sea con ella) también el profeta Araham y su esposa Sara estarán a cargo de los niños fallecidos.

• • •

3- Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él):
 "Dios, Altísimo, ha puesto al profeta Ibrahim y su esposa Sara para que cuiden y eduquen a los niños de la gente creyente en un hermoso palacio paradisíaco. Y en el día Juicio final serán entregados a sus padres con un hermoso aspecto. Ellos morarán junto a sus padres en el paraíso y esto es la interpretación de la aleya 21 de sura veinte (at.tur) cuando Dios dice: "...y en cuanto a los creyentes... uniremos a sus hijos a ellos".

(Shelj Saduq, alfaquih; tomo 3, p.490)

”عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَفَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَ سَارَةَ أَطْفَالَ الْمُؤْمِنِينَ يَغْذُونَهُمْ بِشَجَرِهِ فِي الْجَنَّةِ لَهَا أَخْلَافٌ كَأَخْلَافِ الْبَقَرِ فِي قَصْرِ مَنْ دُرِّهِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُلْبِسُوا وَ طَيَّبُوا وَ أُهْدُوا إِلَى آبَائِهِمْ فَهُمْ مُلُوكٌ فِي الْجَنَّةِ مَعَ آبَائِهِمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ“.

• • •

Preparación: Redacción de Kauzar

La segunda carta del ayatolá Jamenei a los jóvenes de Occidente

En el nombre de Dios, el Compasivo, el
Misericordioso

A todos los jóvenes de los países occidentales:

Los amargos acontecimientos que provocaron el terrorismo ciego en Francia, una vez más, me han motivado a dialogar con vosotros los jóvenes. Para mí resulta lamentable que tales acontecimientos generen estas intervenciones, no obstante, es una realidad que si estos asuntos dolorosos no preparan el terreno

para encontrar una solución y un motivo para que nos pongamos a pensar juntos, los daños serían mayores. El sufrimiento de todo ser humano, en cualquier parte del mundo, pero se es triste para toda la gente. La imagen de un niño agonizante ante los ojos de sus seres queridos, de una madre cuya alegría familiar se transforma en luto, de un esposo que traslada aprisa el cuerpo sin vida de su esposa, o un espectador que no sabe que dentro de poco verá cómo culmina la última escena de su vida, son imágenes que no dejan de despertar las emociones y afecciones del ser humano. Cualquier persona que sepa de amor y humanidad, se siente consternada por tales escenas, sea en Francia, Palestina, Irak, Líbano o Siria. Seguramente, los mil millones y medio de musulmanes del mundo comparten este sentimiento y repudian a los artífices y perpetradores de tales tragedias. Pero la cuestión es que las dificultades y problemas de hoy sino conducen a construir un mañana mejor y más seguro, solamente permanecerán como un recuerdo amargo e infructuoso. Yo tengo fe de que solo vosotros, los jóvenes, al aprender lecciones de las calamidades de hoy, seréis capaces de encontrar nuevas vías para construir el futuro y evitar el camino incorrecto que ha conducido a Occidente hacia su situación actual.

Es cierto que, hoy, el terrorismo es un dolor compartido por vosotros y nosotros, pero es necesario que sepáis que la inseguridad y el desasosiego que experimentasteis durante los últimos acontecimientos, se diferencia en dos aspectos fundamentales con el sufrimiento que los pueblos de Irak, Yemen, Siria y Afganistán han tenido que soportar durante largos años. En primer lugar, el Mundo Islámico, en una dimensión mucho más amplia y durante un tiempo mucho más prolongado, ha sido víctima del terror y la violencia. Segundo, lamentablemente, estos actos violentos han contado siempre con el apoyo eficaz —a través de múltiples maneras— de las grandes potencias. En la actualidad, son pocas las personas que no están al tanto del rol que desempeñan los Estados Unidos en la creación, fortalecimiento y el suministro de armas a Al-Qaeda, los talibanes y sus siniestros secuaces. Junto a este apoyo directo, reconocidos patrocinadores del terrorismo takfirí han figurado siempre en las filas de los aliados occidentales, pese a contar con los sistemas políticos más atrasados y reaccionarios. Todo esto mientras se reprime brutalmente las más avanzadas y claras ideas generadas por las democracias dinámicas y activas en la región. Un ejemplo claro de las contradicciones en las prácticas de Occidente es su política de doble rasero ante el movimiento del despertar del Mundo Islámico.

Otro aspecto de esta contradicción se evidencia en el apoyo al terrorismo de estado israelí. El oprimido pueblo de Palestina, durante más de 60 años, ha venido experimentando la peor forma de terrorismo. Si la gente de Europa se refugia durante algunos días en su casa y evita congregarse y asistir a centros concurridos, una familia palestina hace décadas que, incluso, en su casa no se encuentra a salvo de la máquina asesina y destructora del régimen sionista. Hoy en día, si se toma como parámetro el grado de crueldad, ¿qué tipo de violencia resulta comparable a las atrocidades que comete el régimen sionista con la construcción de asentamientos? Este régimen, sin que nunca sea cuestionado por sus procedimientos —ni sería ni eficazmente— por sus influyentes aliados o, al menos, por las entidades internacionales aparentemente independientes, destruye a diario las casas de los ciudadanos palestinos y devasta sus jardines y granjas, sin darles la

oportunidad de recoger sus bienes o productos agrícolas. Todo esto ocurre —en la mayoría de los casos— ante los ojos atemorizados y llorosos de mujeres y niños que son testigos del maltrato y agresión física a los miembros de su familia y, en algunos casos, de su traslado a centros clandestinos de tortura. ¿Acaso conocéis otra atrocidad con esas dimensiones y que se aplique durante tanto tiempo en el mundo de hoy? Si disparar contra una mujer en medio de la calle por el único delito de protestar ante un soldado armado hasta los dientes no es terrorismo, ¿qué puede serlo? ¿No se debe

llamar extremismo a esa barbaridad que llevan a cabo las fuerzas militares de un gobierno usurpador? Quizás sea que, como estas imágenes se han visto repetidamente en la televisión durante unos 60 años, no despierta ya nuestra consciencia.

Las invasiones de los últimos años al Mundo Islámico, que han dejado numerosas víctimas, es otro ejemplo de la lógica contradictoria de Occidente. Los países invadidos, además de sufrir grandes pérdidas de vidas humanas, ven destruidas sus infraestructuras económicas e industriales, se ha paralizado su crecimiento o se ha hecho lento su progreso y en algunos casos, se retrasa su desarrollo durante décadas. Sin embargo, de forma desvergonzada, se les pide que no se consideren oprimidos. ¿Cómo se puede transformar en ruinas a un país, demoler sus ciudades y pueblos y después decirles a sus ciudadanos que, por favor, no se consideren oprimidos? En vez de invitarlos a no comprender u olvidar las tragedias, ¿no sería mejor una disculpa sincera? El sufrimiento del Mundo Islámico, en los últimos años de doble rasero e hipocresía de los invasores, no es menor que los daños materiales.

¡Queridos jóvenes! Tengo la esperanza de que vosotros, ahora o en el futuro, cambiéis esa forma de pensar inducida por la hipocresía, un pensamiento cuya estrategia es ocultar objetivos a largo plazo y adornar propósitos maliciosos. En mi opinión, la primera fase para establecer la seguridad y la tranquilidad, es reformar ese pensamiento que genera violencia. Mientras el criterio de doble rasero prevalezca en la política de Occidente, y el terrorismo, de acuerdo a la perspectiva de sus poderosos patrocinadores, se divida en buenos y malos, y mientras los gobiernos prioricen sus intereses por encima de los valores humanos y morales, no se debe buscar la raíz de la violencia en otro lugar.

Lamentablemente, durante muchos años, estas raíces han penetrado de forma paulatina en lo profundo de las políticas culturales de Occidente, originando una invasión blanda y silenciosa. Muchos de los países del mundo se sienten orgullosos de su cultura autóctona y nacional, con cuya prosperidad se han nutrido muy bien las sociedades durante cientos de años. El Mundo Islámico no está excluido de este proceso. No obstante, en la época contemporánea, el mundo occidental se ha aprovechado de desarrolladas herramientas para trabajar en la homogeneización de la cultura global. Yo considero que la imposición de la cultura occidental a otros

pueblos y el menosprecio de las culturas independientes es perjudicial y una forma de violencia silenciosa. A pesar de que la cultura sustituta no tiene la capacidad para ocupar el lugar de la cultura sustituida, se subvaloran las culturas e insultan sus sectores más respetables. Por ejemplo, dos elementos como «agresividad» y «comportamiento inmoral» que, lamentablemente, se han convertido en principios de la cultura occidental, ponen en cuestión su popularidad y posición, incluso en su mismo lugar de origen. Ahora, la pregunta es: ¿Estamos siendo pecadores si no queremos aceptar una cultura belicista, perversa y que rechaza la espiritualidad? ¿Acaso somos culpables si impedimos una inundación devastadora que, en forma de diferentes productos aparentemente artísticos, se dirigen hacia nuestros jóvenes? No niego la importancia y el valor de los lazos culturales. Siempre que estos vínculos se han materializado respetando a la sociedad de destino, han generado prosperidad, y desarrollo. Al contrario, los lazos discordantes e impuestos no han tenido éxito y han sido perjudiciales. Con todo mi pesar debo decir que grupos infames como Daesh son engendros y frutos de las relaciones fracasadas con culturas importadas. Si el problema hubiera sido solo de creencias, entonces deberían haberse producido fenómenos semejantes en el Mundo Islámico antes de la época colonial, mientras que la historia da testimonio de lo contrario. Los fidedignos documentos históricos muestran con claridad cómo el vínculo del colonialismo con un pensamiento extremista y obsoleto, dentro de una tribu primitiva, sembró la semilla del extremismo en esta región. De lo contrario, ¿cómo es posible que de una de las escuelas religiosas más humanas y éticas del mundo, que considera el asesinato de un ser humano como una masacre de toda la humanidad, salga una inmundicia como Daesh?

Por otra parte, hay que preguntarse por qué aquellos que han nacido en Europa, cuyo espíritu y pensamiento se ha formado en ese ambiente, se incorporan a estos grupos. ¿Acaso se puede creer que las personas, con uno o dos viajes a las zonas de guerra, pueden volverse de repente tan extremistas, al punto de abrir fuego contra sus propios compatriotas? Por cierto, tampoco se deben olvidar los efectos de una vida de mala influencia cultural, en un ambiente contagiado y generador de violencia. Hay que realizar un análisis integral al respecto en este sentido, que descubra los elementos contaminados ocultos y visibles de la sociedad. Quizás el profundo odio sembrado durante los años del florecimiento industrial y económico,

debido a la desigualdad y, posiblemente, por discriminaciones legales y estructurales dentro de las clases sociales occidentales, haya creado complejos internos que, de vez en cuando, se expresan de esa forma.

De todos modos, sois vosotros quienes debéis descubrir las capas superficiales de vuestra sociedad. Encontrad los problemas, rencores y odios, y eliminadlos. Hay que cerrar las brechas en vez de profundizarlas. El gran error en la lucha contra el terrorismo reside en las reacciones apresuradas que contribuyen a la expansión de estas divergencias. Cualquier acción apresurada y emocional, que aísle y atemorice a esa comunidad musulmana residente en Europa y Estados Unidos, formadora de millones de personas activas y responsables, así como la privación, más que nunca, de sus derechos básicos y el aislamiento en la sociedad, no solo no resolverá el problema, sino que aumentará las brechas y profundizará los rencores. Las medidas y reacciones superficiales, en especial si son legalizadas, solo servirán para aumentar la polaridad existente y abonar el camino para crisis futuras. Según las noticias, en algunos países europeos, se han establecido leyes que incitan a los ciudadanos a espiar a los musulmanes. Tales comportamientos son injustos, y todos sabemos que la injusticia solo genera injusticia. Además, los musulmanes no se merecen tal ingratitud. El mundo occidental, desde hace siglos, conoce muy bien a los musulmanes, ya sea cuando los occidentales fueron invitados a los territorios del Islam y clavaron sus ojos en la riqueza de su anfitrión, como cuando fungieron como anfitriones y se beneficiaron del trabajo y el pensamiento de los musulmanes; en ambos casos, no experimentaron otra cosa que la bondad, hospitalidad y paciencia. Entonces, a vosotros los jóvenes, os pido que, con base en un conocimiento apropiado, un análisis profundo y la lección de las experiencias amargas, creéis los cimientos para una cooperación correcta y digna con el Mundo Islámico. De esta forma, en un futuro no muy lejano, seréis testigos de que lo que habéis construido expandirá el manto de la confianza sobre sus arquitectos y les concederá la bondad de la seguridad y la tranquilidad, además de darles la esperanza de un futuro brillante para el mundo.

Seyyed Ali Jamenei, 8 de ázar de 1394

29 de noviembre de 2015
www.islamorient.com

La jurisprudencia islámica y la salud

*Fuente: Preguntas y respuestas de los universitarios
(Saliel Muytaba Huseini)*

Traducción: Fátima Paz

● El cigarrillo

P: ¿Está permitido fumar?

R (Según los sabios, excepto Makarem Shirazi: Si provoca un perjuicio notable, está prohibido.

R (Según Aiatullah Makarem): teniendo en cuenta el testimonio de numerosos médicos entendidos y profesores comprometidos de distintas universidades, además de las estadísticas de muerte, el daño real e inminente que causa el consumo de cigarrillos ha quedado comprobado, por lo tanto, fumar está terminantemente prohibido.

● Drogas y sustancias alucinógenas

P: ¿Está permitido su consumo?

R (Según Imam Jomeini y los Aiatullah Bahyat, Tabrizi y Wahid): La adicción a ese tipo de sustancias no está permitida.

R (Según Aiatullah Jameneí, Safi, Makarim y

Nuri): El uso de drogas no está permitido.

R (Según Aiatullah Sistani): El uso de drogas alucinógenas debe ser evitado, según precaución obligatoria.

● La sangre de las heridas

P: ¿Acaso la sangre que se seca sobre una herida es considerada impura?

R (Según todos los sabios): Sí, es impura, por más de que esté seca.

● La piel

P: ¿Acaso los pequeños pedazos de piel que uno se arranca de los labios u otras partes del cuerpo, es impura?

R (Según todos los sabios): Los pequeños pedazos de piel de los labios u otras partes del cuerpo-que están por caerse y se desprenden fácilmente- son puros.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

أَكْرَمَايِدُ خِلِّ النَّاسِ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

بحار الانوار / ٧١، ٣٧٣

35- Dijo el Mensajero de Dios (P):

*Lo quemás hará ingresar
a la gente al Paraíso es
el temor a Dios y el
buen carácter.*

Bihâr Al-Anwâr, t.71, p.373

Estados Unidos e Irán

Bismillahi Rahmani Rahim

Para poder analizar las razones de que EEUU esté enfrentado a la República Islámica de Irán y en la actualidad esté llevando a cabo el bloqueo económico a esta república hay que presentar las diferencias entre los dos modelos de sistemas ideológicos que rige a ambas naciones.

Por su parte, EEUU es la imagen y la punta de lanza del sistema capitalista que sólo da importancia al capital, a la inversión, a la ganancia. En este sistema los valores humanos pasan a segundo plano, sólo sobresalen los intereses personales de unos pocos contra las necesidades de muchos. Su objetivo es colonizar, explotar, producir, sin importar los medios que se utilicen, sin importar los recursos naturales ni humanos que puedan perderse o verse perjudicados pues para ellos "el fin justifica los medios". Los dirigentes de este tipo de sistemas consideran que tienen el poder de imponer a la sociedad su concepto de lo que es bueno y esa sociedad se adapta y la acepta bajo manipulación a través de los medios de comunicación, la publicidad, los mensajes subliminales... etc. Es decir, para que la sociedad pueda aceptar y creer que la ideología capitalista es la mejor opción para sus vidas debe ser engañada y a través de ese engaño se mutilan sus valores innatos y se les empuja a vivir en un espejismo de falsa felicidad y decadencia.

Por su parte, en la República Islámica de Irán, existe un sistema islámico cuyas bases se rigen por el Corán, la sunnah o tradición del Profeta del Islam (la paz sea con él y su descendencia) y la interpretación de los imames de AhlulBait en el que se le da preponderancia a los valores innatos del ser humano como son la justicia, la igualdad, el respeto, los derechos humanos, la solidaridad, la autodeterminación, la libertad... Lo principal es el bienestar integral del ser humano, por ello no se practica la usura, no existe el enriquecimiento a costa de la seguridad de la población, no se comercia con las necesidades básicas del hombre, tales como educación, salud, seguridad social, etc., no por decisión de un grupo de líderes sino porque hasta los líderes actúan subordinados a los mandatos de Dios, lo que cierra la posibilidad a la corrupción y deja el camino libre a la búsqueda de la perfección individual y colectiva.

Desde mi punto de vista estamos en presencia de dos sistemas que son opuestos, el bien y el mal.

Si el sistema de gobierno islámico se expande en el mundo alhamdulillah, estableciendo gobiernos. El capitalismo por acción automática debe desaparecer pues ambos sistemas no pueden coexistir. Por naturaleza uno elimina al otro.

El Islam, por su condición pacífica, no se impone sino que, históricamente, ha existido en un estado de convivencia pacífica sólo alterado por la intervención de quienes pretenden detener su avance; pero el capitalismo, por su parte, es por naturaleza colonialista, violento, ofensivo, imponente por lo que naturalmente

no puede aceptar ni permitir, siquiera, la idea de perder un centímetro de su poder o del terreno ganado durante todos estos años.

Todos los que apoyan este sistema capitalista, que hoy podemos reconocer con un solo nombre, SIONISMO, saben que el único país -con el único sistema que no han podido contaminar y con el poder de vencerlos, no por la fuerza sino por la lógica y el sentido común- es IRAN. Por eso, para ellos, Irán es EL ENEMIGO, el modelo peligroso que haría tambalear su hegemonía si otros países lo imitaran. Así que es necesario detenerlos y una de esas estrategias es a través del bloqueo económico, pero al parecer no les fue suficiente el ejemplo de la resistencia cubana que aun con un sistema comunista y una pobreza interna lograron superar y vencer, cuanto mas no podría lograr Irán con el añadido de que su fortaleza no viene del deseo del hombre, ni del ansia de poder, ni de un sentimiento mundano, sino de la sumisión a Dios.

Así que si el sionismo es el mal y el Islam el bien, vale recordar entonces que el mal sólo es ausencia de bien y cuando el bien se imponga el mundo dará un giro hacia la instauración de las condiciones para la llegada del Restaurador Imam Mahdi (Dios apresure su aparición) y su gobierno islámico mundial de justicia.

Lisette Jimenez (Narjes)

Caracas-Venezuela

lisettejimenez@gmail.com

El Islam y el Terrorismo comunicacional

UMMA (Unión Mujeres Musulmanas Argentinas)

Por: Valeria Rodríguez

Tras la Revolución Islámica de Irán, el Islam comenzó a hacerse conocido alrededor del mundo.

Esta Revolución cambió la historia al incorporar el Islam como forma de vida en un país que, durante dos mil quinientos años, fue gobernado por una dinastía de reyes con relaciones directas con las potencias económicas.

Los medios de comunicación reiteran que el Sistema Islámico de Irán es un régimen con una connotación negativa dando a entender que es una especie de autoritarismo, cuando en realidad, para su incorporación fue necesario un referéndum que arrojó un 98% de aceptación, es decir que si tenemos que definir un régimen por el cual se rige Irán sería una Democracia, ya que existen elecciones populares, pero los medios de comunicación hacen un uso sesgado de la palabra régimen como lo hicieron con otros países que no eran funcionales a sus intereses económicos.

Este sistema islámico se rige por el Corán y la Sunnah o tradición del Profeta Muhammad (la paz y bendiciones sean con él y su descendencia) y, a partir de ellos surge la Sharía o Jurisprudencia Islámica, que se encarga de regular la justicia.

Por otro lado, existe un sistema de gobierno con una serie de frenos y contrapesos para evitar cualquier tipo de autoritarismo ya que, de acuerdo al Corán, el único rey es Allah.

Respecto al sistema económico, podemos decir que es totalmente distinto al occidental por la utilización de la Ley anti usura, ya que para el Islam la usura es harám (ilícito) y por ello los bancos están inhabilitados de cobrar intereses.

Ahora bien, ¿Por qué motivo Irán es visto por Occidente como un peligro inminente?

La respuesta a esta pregunta tiene que ver directamente con el Islam que no sólo

es una religión sino que es una corriente de pensamiento filosófica con una postura frente al ser humano, entendiéndolo como una creación de Dios con libertad de elección, es decir, el hombre tiene un condimento que no tienen los animales, la Razón o intelecto y a partir de ella tienen la libertad de actuar.

Esta postura es muy distinta a la Corriente Liberal que entiende al ser humano como un ser egoísta y malo por naturaleza que se mueve solamente a través de sus instintos.

Uno de los principales exponentes de esta teoría es Hobbes que describe al hombre como un lobo de sí mismo, a diferencia de ello podemos citar al sabio islámico Muthari que dice "Dios le dio al hombre un lápiz por el cual puede dibujarse alto como los ángeles o más bajo que un mono". Es decir que para el Islam el hombre no es ni bueno ni malo sino depende de sus acciones que, a su vez, son fruto de la utilización de su razón.

Pero esta postura filosófica no es lo único que se diferencia de las corrientes de pensamiento occidentales.

Cabe destacar que desde el advenimiento del Sistema Capitalista, el materialismo se hizo presente en toda la sociedad occidental, poniendo en el centro del interés social al dinero, generando un aletargamiento en la sociedad que dejó de adorar a Dios para pasar a adorar al dinero olvidando el pacto divino.

El Islam recuerda a todos los musulmanes que tienen un pacto con Dios y que es necesario mantener una conexión con él a través del Salat (oración a Dios).

Esta búsqueda del desapego de lo material es otra diferencia que el Islam tiene con las corrientes de pensamiento occidentales.

Ahora bien, ¿Por qué motivo se relaciona al Islam con el terrorismo?

Para responder a esta pregunta es necesario entender el concepto de "terror", que tiene que ver con la sugestión social, es decir, una sensación psicológica por la cual se siente miedo hacia lo desconocido, entonces el terrorismo es la utilización del terror para infundir miedo en la sociedad. Ese miedo es utilizado en contra del Islam porque es la religión de los oprimidos, incentiva a los hombres a no permitir la opresión del Mercado. El Islam es revolucionario porque sostiene que un pueblo puede cambiar si tiene la intención de hacerlo, es decir que no acepta el statu quo sino que sostiene que siempre se puede mejorar y para lograrlo el ser humano debe conocer y aprender, cosa que el sistema económico global no acepta, ya que le conviene mantener al ser humano en la ignorancia para mantenerlo oprimido en el consumismo de lo material y endeudándolo con la intención de seguir aumentando la usura que difunden los Sistemas Financieros Mundiales.

El Islam busca implementar un Sistema Universal y ello impacta en los intereses del sistema económico global ya que si todos los seres humanos se despiertan del aletargamiento materialista, todos los sistemas financieros pueden destruirse y con ellos también el sistema de exclusión a nivel mundial.

Un ejemplo de la molestia que le causa al impero el crecimiento de las relaciones políticas que mantiene Irán es el bloqueo económico que le fue impuesto. Un caso paradigmático fue la multa impuesta por Estados Unidos a uno de los bancos europeos más importantes, el PARIBAS, un banco con mayoría de capitales franceses.

El banco tuvo que pagar 9.000.000 de dólares en junio de 2014 por haber mantenido relaciones económicas con Irán. Éste es un ejemplo más del miedo que tiene occidente frente al Islam, pero además de tener miedo, lo infunde a través de la multa, podemos denominarlo "terror financiero".

Por otro lado, otro tipo de terror que infunden los medios de comunicación tiene que ver con la teoría del "Enemigo que asecha constantemente" y para ello utilizan herramientas tales como la falsa libertad de expresión, permitiendo que se le falte el respeto a figuras importantes del Islam con la intención de generar la ira de los grupos islamistas.

Un ejemplo de ello es el atentado sufrido en Francia por la satanización del profeta, ¿Por qué en Francia nuevamente? Probablemente, la respuesta esté en que el Islam es la segunda religión de este país con 3.550.000 fieles, es decir el 6% de la población francesa es musulmana.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que existen grupos radicales- creados y fomentados por el imperio- que utilizan el

nombre del Islam como bandera para cometer atrocidades que nada tienen que ver con el Islam verdadero, con el objetivo de denigrarlo y generar división entre los musulmanes a la vez de infundir el terror de los no musulmanes hacia el Islam.

Un ejemplo de estos grupos es BokoHaram (un grupo islamista de Nigeria) que utiliza el Islam como una herramienta funcional al imperio. Cabe destacar que en Nigeria el 50% de sus habitantes son musulmanes.

El origen de tales grupos islamistas tiene que ver con la mala interpretación del Corán, producto de la ignorancia y tal vez la mala intención de algunas personas que por dinero venden sus convicciones. Ciertamente, que si estos grupos no recibieran apoyo del exterior hoy no tendrían ninguna influencia.

Finalmente, respecto a las relaciones de Irán con Latinoamérica, éstas son vistas negativamente por aquellos grupos económicos que detentan el poder mundial y utilizan los medios de comunicación a través del terrorismo comunicacional para seguir sembrando terror en contra del Islam.

Terrorismo Mediático

“El rugido
de la palabra
es más fuerte que el
sonido de las balas”

La ejecución del Ayatolá Nimir Baqir Amin al-Nimir por el régimen Saudita

Sdenka Saavedra Alfaro

La ejecución
del Ayatolá Nimr
Baqir Amin al-Nimr,
el sábado 2 de Enero¹
por el régimen de Arabia
Saudita, muestra una vez más
el odio y la aversión por la Riad
hacia los musulmanes shiitas del
todo el mundo; pues su gran error fue
defender los derechos de los musulmanes
shiitas saudíes y exigir iguales condiciones en
todos los aspectos, ya que se ha reflejado una
discriminación intolerante en contra ellos. Su lucha
en contra la opresión y la injusticia de los más oprimidos
ante la Riad, es un ejemplo del simbolismo histórico que
deja huellas y muestra la desigualdad de los más fuertes contra
los más débiles. Y esto lo seguimos comprobando en la actualidad;
pues los shiitas siempre fueron perseguidos, torturados, asesinados,
y martirizados.

El Ayatolá al-Nimr había pedido en repetidas ocasiones mejoras en la situación de los musulmanes shiitas saudíes y el fin de la injusticia del régimen en contra de ellos, independientemente de cualquier consideración externa. Sus esfuerzos para llamar la atención sobre la discriminación sistemática que sufren los musulmanes shiitas en la educación, el empleo, frente al poder judicial, la libertad religiosa, entre otros sectores, había venido ganando seguidores en la predominantemente Provincia Oriental shiita de Al Qatif.

El gobierno saudí afirmó que el Sheij Nimr incitó a la resistencia violenta a través de sus sermones y actividades en la Provincia Oriental, acusándolo de terrorista e incitador y fue detenido en julio de 2012 por según ellos, apoyar los disturbios contra las autoridades saudíes que estallaron en febrero de 2011 en la provincia de Al Qatif, en el este del país y de mayoría shiita.²

Ya en noviembre de 2015, asesores del ministro de Defensa saudí, el llamado príncipe Muhammad bin Salman publicaron una declaración afirmando, "los miembros de la familia al-Nimr persiguen la violencia y los ataques contra las fuerzas de seguridad y las instalaciones del gobierno junto con aterrorizar a la población civil". Durante el juicio de Sheij Nimr, el gobierno le acusó y lo declaró culpable de incitar a la violencia sectaria y alentar disturbios y destrucción de la propiedad (pública y privada).

Pero los discursos del Sheij
Nimr esbozan una visión
diferente de la resistencia
al gobierno saudí. Al

1 www.hispan.tv.com "Clérigos Iraníes condenan la ejecución de Al-NIMR por Riad"; Sábado 2 de Enero de 2016.

2 www.abc.com "Irán asegura que Arabia Saudí pagará un alto precio por la ejecución de Al Nimr; Sábado 2 de Enero 2016.

explicar cómo el movimiento debe funcionar, el Sheij Nimr subrayó en varias ocasiones que "el rugido de la palabra" es más fuerte que el sonido de las balas³. Él explicó que las autoridades querían manifestarse usando armas, porque las fuerzas de seguridad saben que tienen la ventaja militar. Como resultado, el Sheij Nimr insistió en que los manifestantes se basen en sus palabras -ellos pueden derrotar al gobierno mediante la adhesión a sus principios, pero que ellos no tienen ninguna posibilidad si eligen el camino de la violencia. En otro sermón, él declaró: "Cuando vemos a una persona armada en una manifestación, nosotros le decimos que esto es inaceptable. Váyase a casa, nosotros no le necesitamos". Tanto la moral que tenía como estratégicamente, el Sheij Nimr creyó siempre que la violencia no era el camino para lograr resultados.

Como vemos su única labor de este gran mártir fue querer lograr la igualdad y la justicia para la minoría musulmana shiíta de Arabia Saudí, no para derrocar al gobierno; sin embargo el tribunal condenó al Sheij Nimr a la pena de muerte el 15 de octubre de 2014 por quebrantar la lealtad con el gobernante, incitando a la lucha sectaria y fomentar las manifestaciones, entre otros cargos.⁴

Estos eventos acaecidos y el martirio del clérigo Shiita Sheij Nimr son una muestra clara intolerante, fascista, autoritaria, típica de la monarquía absoluta. Hacer creer a la comunidad internacional que los actos de protesta de un hombre contra las injusticias de la monarquía van contra las leyes de su estado fácilmente pueden ser manipuladas mediante sus aparatos mediáticos haciéndose creer lo falso por lo verdadero tornando los actos legítimos y legales del clérigo shiita como contrarios a la ley, sin duda ellos usan todos sus medios para poner en celofán sus verdaderos actos pues ello tuerce versiones y pruebas como les venga en gana.

Hoy no solo se tiene que soportar las agresiones de los reyes saudíes a otros países como Yemen, Siria o Irak sino también las de su propia población la misma que esta

subyugada bajo autoritarismo y el deseo individual y desenfrenado de la monarquía saudita. El asesinato del clérigo shiita Al Nimr es una muestra de cómo la intolerancia de este régimen no tiene límites con los musulmanes shiitas de Arabia.

Sin duda esta ejecución unilateral no acallara las voces de los musulmanes en Arabia pues no se debe olvidar que en este país donde impera no solo están los musulmanes sunitas sino también shiitas los mismos que son casi 3 millones y que su crecimiento será otro pretexto para asesinar, encarcelar y torturar a los musulmanes pero aun así no podrán silenciar las voces de Ahlul Bait (la casa del profeta Muhammad (PB) pues de hacerlo tendrán que silenciar a tres millones de musulmanes shias. Unas vez más estamos presenciando como la monarquía saudita hace uso de su poder ilegítimo asesinando a hombres que por solo buscar la paz y el respeto a sus derechos como musulmanes son martirizados, no se olvide que los musulmanes shias aun siendo eliminados físicamente seguirán adorando a Dios y no a las monarquías.

Al respecto altos clérigos iraníes han condenado la ejecución del clérigo opositor saudí el sheij Nimr Bager al-Nimr por Riad, que ha desoído los reiterados llamados internacionales para revocar, por injusto, dicho veredicto de muerte. Entre ellos el jurisconsulto religioso iraní el ayatolá Naser Makarem Shirazi, quién considera que la decisión del régimen de Al Saud es, en realidad, una "venganza" por las "derrotas sufridas en Irak, Siria y Yemen" y asegura que la noticia ha conmocionado al mundo musulmán y asegura que sin duda este "crimen" contaba con el parabién de EE. UU., aduce Makarem Shirazi que, de hecho, considera que el objetivo de esta medida es "provocar una guerra sectaria entre los suníes y chiíes".

"Pero nosotros no tenemos discrepancias con los hermanos suníes", ha subrayado, aclarando asimismo que los saudíes no alcanzarán su meta, ya que "todos los musulmanes concuerdan al respecto"⁵

Al mismo tiempo también el prestigioso jurisconsulto iraní el ayatolá

3 "La Verdad sobre la Vida de Sheij Nimr; Actividades, Arresto, Martirio," <http://es.abna24.com/service/headline/archive/2016/01/02/728331/story.html>; Sábado 2 de Enero 2016.

4 Idem.

5 www.hispantv.com "Clérigos Iraníes condenan la ejecución de Al-Nimr por Riad"; Sábado 2 de Enero de 2016.

Husein Nuri Hamedani ha arremetido contra Riad por la ejecución de la sentencia contra el clérigo chií Al-Nimr, "pese a las numerosas protestas de los musulmanes del mundo": "Arabia Saudí se presenta al mundo como seguidor de la religión islámica, pero es la cuna de Daesh (acrónimo en árabe del EIL), de grupúsculos takfiríes y de Boko Haram, y también es el obediente factótum del régimen sionista (de Israel)".⁶

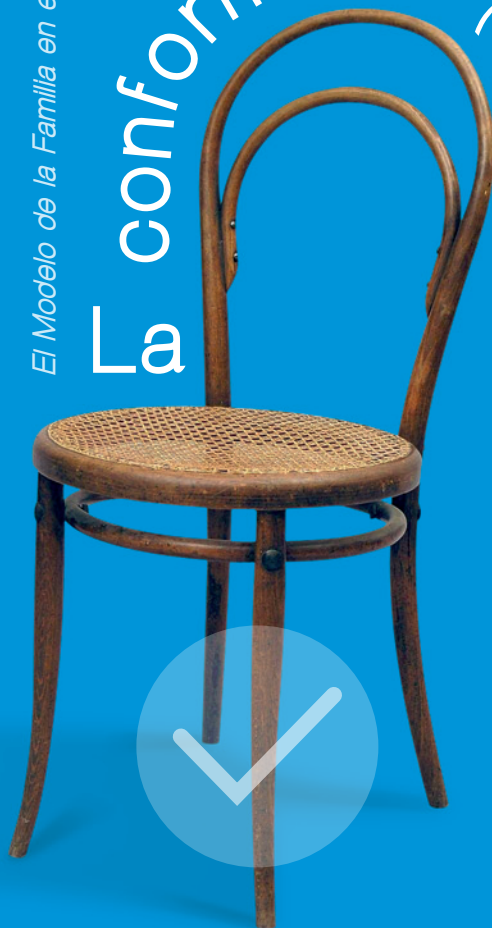
Fuente: www.islamoriental.com

6 Ídem.

El Modelo de la Familia en el Islam

La conformidad (qana'at)

Preparación: Dra. Zohre Rabbani

Colaboración: Lic. Masuma Assad de Paz

De entre las características que garantizan el sosiego y la buena convivencia de los esposos y que su carencia lleva a la falta de tranquilidad de la familia es que exista la virtud del qana'at (conformidad).

Definición de qaná'at

Qana'at lingüísticamente quiere decir que la persona se adapte a la vida, según sus posibilidades, con los recursos que tiene en sus manos. Podemos decir en pocas palabras: "estar satisfecho con todo lo que te llega"¹

Según la ética islámica, la virtud del qana'at es el antónimo de la avidez, y se define como un estado del alma que hace que la persona se conforme con lo necesario, y no busque acrecentar sus bienes.²

¹ Hasan Mustafavi, *Al tahqiq fi kalimatil Qur-anil Karim*. Tomo 9. p. 327.

² Mulla Ahmad Naraquí, "Mi'ráyu sa'ádah", pág. 397.

La importancia del qaná'at

El qaná'at goza de tal importancia que el Imam Zainul 'Abidín, en respuesta a una persona que le pregunta respecto a la mejor de las acciones le dice: "La mejor de las acciones es que estés conforme con lo que está en tus manos"³

En otro hadiz, qaná'at es considerado factor de felicidad del ser humano.⁴

Esta virtud es una de las más nobles virtudes morales y que tiene como resultado la buena relación del ser humano con su Señor.

Además de ello, es muy importante en la consolidación de la institución familiar, teniendo valiosos efectos.

Efectos del qaná'at en la vida familiar

a. Comodida

El primer fruto dulce del qaná'at es la comodidad y tranquilidad personal.

Cuando la persona se conforma con lo que tiene a su alcance y programa su vida en base a ello, se libera de muchas dificultades, y se libera también de toda preocupación por lo que carece y de tener que humillarse para pedir a otros, entre algunos ejemplos.

Es por eso que el enviado de Dios considera que el qaná'at es, en sí mismo, la comodidad, y dijo al respecto:

3 Mirza Husain Nurí, Mustadrakul Uasá-il, tomo 15, p. 232.

4 Abul Uahid Amadí, "Gural al hikam", p. 391.

"La conformidad es la comodidad, en sí misma".⁵

En el aspecto familiar también, la conformidad con los recursos existentes, aleja de la vida en común muchas de las preocupaciones. Un hombre o una mujer que mira a su esposo o esposa, como un regalo divino y la mira sin pensar en los puntos fuertes que poseen otros, en realidad garantiza su propia felicidad.

Contrariamente, las personas que solamente fijan su mirada en los puntos débiles de su esposo y esposa, comparándolo con los puntos fuertes de otros, siempre tendrán un alma desconcertada.

Así es con otros aspectos de la vida. Quienes están conformes y satisfechos con lo que tienen y no se desesperan para obtener lo que no tienen, o no pasan su tiempo lamentando por lo que no tienen, tendrán una vida tranquila y vacía de preocupaciones.

Dice el príncipe de los creyentes:

"La conformidad y estar satisfechos con lo que uno tiene, aleja la tristeza"⁶

b. Gozar de una vida agradable

La comodidad que proviene de la conformidad prepara el terreno para que los esposos tengan una vida agradable y placentera.

Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él):

"Quien no tenga cinco cosas, no goza de una vida agradable: la salud, la seguridad, el bienestar, la conformidad y un cónyuge que sea compañero"⁷

⁵ Muhammad Baquir Maylisi, Biharul anuar, tomo 74, p 185.

⁶ Amadí, ibid, p. 103.

⁷ Muhammad Baquir Maylisi, Ibid, tomo 1, p. 83.

En algunos otros hadices, una vida con qaná'at es considerada la más agradable de las vidas y en otros hadices es considerada ejemplo de una vida de purificación.

Le preguntaron al príncipe de los creyentes respecto a la aleya coránica:

"Ciertamente que le daremos una vida inmaculada". (Corán, 61:11 y 12)

El Imam respondió: "Es la vida con qaná'at"⁸

c. Entereza

La entereza es otro de los efectos valiosos del qaná'at.

Una persona que no está conforme con lo que tiene y continuamente está buscando satisfacer sus deseos materiales -siendo que estas carencias son infinitas, y satisfacerlas necesita de pedir a otros-, se verá empujada a expresar su necesidad a otros. Y esto es lo que pone en peligro la entereza de la persona. Es por eso que en muchos hadices el qaná'at es considerado el factor de la grandeza y entereza.

Según un hadiz del príncipe de los creyentes:

"Quien se vista con la vestimenta de la paciencia y la conformidad llega a la grandeza y nobleza"⁹

Es por eso que cuando le preguntaron al Imam Baquir (la paz sea con él) quién es la persona más grandiosa. Respondió: "Quien no le importa el mundo en manos de quien quiera que esté".¹⁰

⁸ Amadí, ibíd., p. 393.

⁹ Amadí, ibid, p. 284.

¹⁰ Tayuddin Sha'irí, Yámi'ul ajbar, p. 109.

Es claro que la entereza es el más importante capital de la vida compartida, porque gozándola se puede omitir muchas de las carencias de la vida y así preparar el terreno para la tranquilidad y el sosiego.

d. El autoperfeccionamiento

Además de lo mencionado anteriormente, qaná'at es una de las más importantes virtudes que perfecciona a la persona.

El vicio de la avidez -que es la fuente de muchos vicios morales-, se puede tratar con qaná'at, y el arraigamiento de la avidez es el punto de partida para engalanarse con las nobles virtudes.

Según el príncipe de los creyentes: "Véngate de tu avidez con el qaná'at..."¹¹

Y en otros hadices, definen al qaná'at como aquello que más puede ayudar en el autoperfeccionamiento.¹²

Una persona llamada Ibrahim Karjí, visitó al Imam Sadiq (la paz sea con él) y dijo: tenía una esposa muy compañera que se murió y ahora quiero casarme. El Imam le dijo: "Fíjate dónde te vas a poner a ti mismo...las mujeres son de tres grupos: un grupo pertenece al tipo de una mujer fértil, bondadosa y cariñosa que es ayuda de su esposo para este mundo y para el otro y no hace la vida difícil para él. El segundo grupo pertenece al tipo de mujer que no desea tener hijos, ni tiene belleza ni buen carácter y no ayuda a su esposo en hacer el bien. El tercero, es el grupo que pertenece al tipo de la mujer que grita, es inquieta y no permanece en la casa, buscadora de defectos, que por más que le hagan bondades, considera poco los grandes servicios de su esposo y no valora los pocos servicios."¹³

Del conjunto de estos hadices, queda clara la importancia de elegir un compañero de vida que esté conforme con lo que le toca vivir.

El modo de vida de Ahlul Bait para nosotros es el mejor modelo de vivir para nosotros.

Vemos en un hadiz que un día el Imam Ali (la paz sea con él) le dijo a Fátima (la paz sea con ella): "¿Acaso hay algo de comer en casa? Fátima (la paz sea con ella) dijo: 'Por

Dios, Quien honró a mi padre con su profecía y a ti con su sucesión, que no hay nada en casa que te pueda ofrecer desde hace dos días'. El Imam Ali (la paz sea con él) le dijo: 'Oh Fátima: ¿por qué no me avisaste para que les prepare algo para comer?'. Fátima (la paz sea con ella) respondió: 'Yo tengo vergüenza ante mi Señor que te obligue a hacer algo sabiendo que tú no tienes medios para proveernos'".¹⁴

Se deduce de este valioso hadiz que responder a las necesidades, especialmente, cuando el esposo no tiene capacidad material para proveerlas, es una de las destacadas aplicaciones de qaná'at y causa de tranquilidad psicológica y espiritual de la familia.

Un hombre fue al enviado de Dios y dijo: "Tengo una esposa que cada vez que entro a

casa me recibe alegremente, y me acompaña hasta la puerta cuando salgo. Cuando me ve triste me pregunta: '¿Por qué estás triste?'; si estás preocupado por asuntos económicos de esta vida, debes saber que Dios te ha garantizado el sustento, y si es por tu otra vida, que Dios aumente tu preocupación'."

Dijo el enviado de Dios (la paz sea con él): "Ciertamente que Dios tiene empleados en la Tierra y tu esposa es una de ellas y tendrá la mitad de la recompensa de un mártir".¹⁵

11 Amodí, ibíd, 391.

12 Ibíd.

13 Muhammad Ibn Hasan Hurri Ameli, Uasá-ilu shi'ah, tomo 20, p. 27.

14 Ibíd, p. 32.

15 Uasa'lu shia. Tomo 20, pág. 32.

Una esposa tal no sólo puede sobrellevar los problemas sino que aleja de su esposo las preocupaciones por asuntos materiales.

Aquí surge una importante pregunta. Si en algún caso, la persona en momento de la elección del esposo/a se casó con una persona ambiciosa, o si en los comienzos de la vida fue una persona conforme pero luego, viendo la vida de los demás, se ha generado en ella un sentimiento ambicioso, qué se debe hacer?

El arte de interactuar con un cónyuge ambicioso

Algunos métodos de relacionarse con un cónyuge que no está conforme con los recursos existentes son:

a. Brindar una visión correcta

Brindar una información profunda y profusa respecto a las consecuencias de la ambición y respecto a los beneficios del gana'at, tales como los que hemos mencionado anteriormente, es un efectivo factor que puede disminuir la avidez del cónyuge hacia los asuntos materiales en buena medida.

b. Consejos (mu'iddah)

Mu'iddah que significa "orientar hacia la verdad con consejos beneficiosos e información adecuada tiene un gran efecto en apagar el

fuego de la avidez en la persona.¹⁶

El príncipe de los creyentes muchas veces usaba de este método para tratar la ambición e invitar hacia la conformidad.

El Imam Ali (la paz sea con él) decía: "Oh, seres humanos, si quieren de este mundo, en la medida suficiente, poco del mundo les bastará. Y si quieren más de ello, todo lo que hay en el mundo no les será suficiente."¹⁷

Lo anteriormente mencionado es una realidad, pues el gana'at es la clave de la lucha contra la ambición, debido a que el que va atrás del mundo, no se detendrá en esta marcha pues cada día se le ofrece nuevas modas, nueva ropas, nuevos electrodomésticos, coches, entretenimiento y otras diversiones.

c. Brindar elección a la persona

Si la aplicación de los anteriores métodos no ha tenido efecto y el cónyuge insiste en su forma de pensar y vivir, podemos darle a éste la elección de continuar esta vida común con gana'at, sintiéndose satisfecho con los recursos que se tiene, o separarse de su cónyuge sin discusiones.

Luego de que el enviado de Dios regresó de la batalla de Jaibar y se apoderó de los tesoros de Ali Abil Haqiq, se vio exigido por sus esposas, pues le pedían parte de estos botines. El enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia) dijo: "Yo los he repartido entre los musulmanes". Algunas de ellas se enfadaron y le dijeron al profeta cosas que lo entristecieron por lo hiriente de sus palabras. Éste, se alejó de ellas durante algunos días hasta que las siguientes aleyas del Corán fueron reveladas:

"¡Oh, Profeta! Di a tus esposas: 'Si deseáis la vida de este mundo y sus adornos, venid y os daré para que podáis disfrutarlo y os dejaré ir de buena manera. Pero si queréis a Dios y a Su Mensajero y la morada de la otra vida, Dios ha preparado para las virtuosas de entre vosotras una recompensa inmensa'. (Corán, 33: 28,29).

Esta aleya les dio la elección de elegir entre quedarse o irse de buena manera. Esta conducta inflexible que presenta el Corán junto a los consejos del enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia) hizo que ellas elijan a Dios y a Su enviado y dejen de lado sus deseos mundanales.

¹⁶ Mustafavi, Tomo XIII, pág. 149.

¹⁷ Muhammad Ibn la'qub Kulainí, al Kafi, tomo II, pág. 139.

El 1 de febrero se conmemoró el día internacional del hiyab. En diferentes partes del mundo las mujeres se han convocado para celebrar este día.

En América Latina, en Argentina, las mujeres de UMMA, Unión Mujeres Musulmanas Argentinas también lo han celebrado en difundiendo el concepto del hiyab al pueblo argentino desde una plaza barrial.

La jornada ha sido muy especial e interesante y ha tenido repercusión en diferentes medios. Aquí presentamos parte de la cobertura mediática que este día ha tenido en Argentina y otras partes del mundo.

Día Mundial del Hiyab, una vestimenta de mujeres revolucionarias

1 de febrero, 2016

<http://abcenlinea.com.ar/dia-mundial-del-hiyab-una-vestimenta-de-mujeres-revolucionarias/>

Hoy se conmemora el día Día Mundial del Hiyab o velo islámico, un elemento que es parte de la vestimenta de las mujeres musulmanas, pero también una herramienta que permite la identificación de la lucha y las resistencias.

El velo, lejos del concepto occidental de opresión, es un símbolo de derechos.

1. "¿De dónde sos?
2. Argentina,
3. ¿y tu familia?
4. argentina,
5. ¿te casaste con un musulmán? ¿Qué sacrificios hacés por tu marido?!
6. No, lo hago por Dios. Yo decidí convertirme al Islam".

Siendo la religión monoteísta más extensa del mundo – según el propio Vaticano – y aunque autores de relevancia absoluta como Michel Foucault y Morteza Mutahari, han dedicado artículos enteros, el Islam -por ocultamiento de los medios- sigue siendo desconocido, y el velo es uno de los elementos más extraños para las sociedades occidentales.

"En medio de la cultura del envase y del cuerpo perfecto, la mujer musulmana sabe dónde está la verdadera belleza y la cultiva, por lo tanto no vive esa presión", así comenzó su definición sobre el significado del hiyab, Natalia Fallabela, trabajadora social y practicante de la religión islámica. A continuación desglosó cómo se posicionan las mujeres en la sociedad.

"El uso del hiyab se da en el ámbito de lo social. Ni dormimos, ni nos duchamos con hiyab, ni estamos en nuestras casas usándolo. Es una medida que permite disminuir la excesiva dependencia con la cultura capitalista", explica.

El uso del velo es un mandamiento del Corán dedicado a las mujeres a partir que cumplen nueve años, ya que el cabello es considerado una de las partes del cuerpo más atractivas. Pero vale aclarar que para los hombres también rige una vestimenta, por eso el uso de la barba y el resguardo de partes del cuerpo como el pecho es común en los varones musulmanes.

Contra todos los mitos y según datos oficiales, desde la Revolución Islámica en Irán, el 70 por ciento de los estudiantes universitarios, son mujeres. Falabella resalta que desde la

implementación del hiyab, por la liberación que implicó, el rendimiento académico aumentó más de un 50 por ciento" y eso es atribuible a que actualmente las mujeres "ocupan cargos destacados: son ministras, científicas, colectiveras, ingenieras, artistas y deportistas".

■ Crónica en la Mezquita

La Mezquita At-Tauhid, es un espacio donde familias enteras se congregan. Allí las mujeres, en su mayoría argentinas convertidas al Islam, se preparan desde 2013, cada 1 de febrero para celebrar el día Mundial del Hiyab. Este año el festejo será a las 17 en la Plaza Aristóbulo del Valle, en el barrio capitalino de Villa del Parque.

Para recibir a Abc en Línea, varias mujeres se descalzan y entran a la sala de rezos. Las alfombras coloridas sirven de asientos cómodos y un biombo separa el espacio entre los hombres y ellas.

Sentadas en ronda, toma la palabra Valeria Ponce, hermana de la Mezquita, y reproduce un diálogo que comprende el estigma: "Me preguntan, ¿De dónde sos?, Respondo argentina, ¿Y tu familia? Respondo, argentina, ¿Te casaste con un musulmán? ¡¡Qué sacrificios hacés por tu marido!! Respondo: No, lo hago por Dios. Yo decidí convertirme al Islam ¡Como si una mujer nunca pudiera elegirlo!", cuenta exaltada.

Ahora la palabra la toma, la más longeva del grupo, María del Carmen Vivo, quien arrancó contando que empezó a usar el hiyab a los 48 años. Con casi 70 años, María del Carmen, analiza que "el desconocimiento es muy grande en Argentina". "La pregunta más suave que te pueden hacer es si no tenés calor. Eso ofende realmente nuestra inteligencia. Yo simplemente respondo que es parte de mi vestimenta, como ponerme los zapatos".

Aunque no hay datos exactos, se estima que en Argentina hay más de 100 mil mujeres musulmanas. Una de las organizaciones más destacadas en la perspectiva de género y de dedicada a la temática de la islamofobia es la Unión de Mujeres Musulmanas Argentina (UMMA). En esta línea, el acto por el Día mundial del Hiyab, en la Plaza Aristóbulo del Valle, pretende la visibilización y reivindicación de esta prenda, para ello se instalarán una mesa informativa, repartirán folletos y conversarán con los vecinos para informar acerca del valor y el status que el Islam brinda a las mujeres.

■ Celebran el Día Mundial del Heyab en Argentina

Martes, 2 de febrero de 2016 14:19

<http://www.hispantv.com/newsdetail/reporteros/203519/celebracion-uso-heyab-argentina>Celebran el Día Mundial del Heyab en Argentina

Participantes de la Unión de Mujeres Musulmanas Argentinas (Umma) se reunieron en un espacio público de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, para celebrar el día Día Mundial del Heyab o vestimenta islámica.

Es una celebración internacional, que representa la lucha de las mujeres musulmanas para que se respete su forma de vestir. Una historia que comenzó en Estados Unidos hace pocos años y hoy repercute en Buenos Aires por primera vez. Un grupo de mujeres valientes, que se expone a los estigmas occidentales que promueven la islamofobia.

Un evento organizado por la Umma pertenecientes a la Mezquita At-Tauhid, que entre otros derechos han promovido la posibilidad de que las mujeres islámicas en la República Argentina puedan tomarse la foto de su documento nacional de identidad, utilizando el Heyab.

Sebastián Salgado, Buenos Aires.

Musulmanas argentinas conmemoraron el día mundial del Hijab

<http://annurtv.com/zonaislam/musulmanas-argentinas-conmemoraron-el-dia-mundial-del-hijab/>

El 1 de Febrero se conmemora el día Día Mundial del Hijab o velo islámico, un elemento que es parte de la vestimenta de las mujeres musulmanas, pero también una herramienta que permite la identificación de la lucha y las resistencias. Una de las organizaciones más destacadas en la perspectiva de género y dedicada a la temática de la islamofobia es la Unión de Mujeres Musulmanas Argentinas (UMMA).

En esta línea, el acto por el Día mundial del Hijab, en la Plaza Aristóbulo del Valle, procuró mostrar la visibilización y reivindicación de esta prenda, para ello se instaló una mesa informativa, repartieron folletos y conversaron con los vecinos para informar acerca del valor y el status que el Islam brinda a las mujeres.

"Día Internacional de Apoyo al Hiyab"

Febrero 3, 2016 - 1:58 a.m.

<http://es.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/02/03/733140/story.html>

Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) –El "Día mundial del hiyab" es conmemorado por millones de mujeres musulmanas de diferentes lugares, como también por mujeres no musulmanas que apoyan la libertad de usar el velo islámico, y pasan este día con "hiyab" para observar por sí mismas como es el día a día de una musulmana (y las discriminaciones que esto conlleva). Esta iniciativa es reflejada en los medios de comunicación occidentales junto con las mujeres no musulmanas que participaron en esta campaña. Muchas de estas mujeres también publicaron sus fotos vistiendo el velo islámico (hiyab).

Informe Fotográfico

El Corán más pequeño del mundo, donado a la Biblioteca Astan Qods Razaví

Mashad, 16 de noviembre de 2014, IRNA - Tres de las copias más pequeñas del mundo de los ejemplares del Corán fueron donadas a la Biblioteca Central de Astan Qods Razaví.

"Esas copias, que fueron impresas en Egipto, son legibles sin ayuda de una lupa", señaló Mohammad Reza Fazel Hashemi, Director de la Organización de Manuscritos, del Centro de Librerías, Museos y Documentación de Astan Qods Razavi.

"A lo largo de la historia, se imprimieron preciosas y únicas copias del Corán por parte de artistas y calígrafos, que son una maravilla para los museos y bibliotecas de todo el mundo", añadió.

La Biblioteca Astan Qods Razaví, con veinte mil obras coránicas es un centro único que contiene numerosas colecciones del libro divino de los musulmanes en todo el mundo islámico, destacó.

En la actualidad, los manuscritos de la Biblioteca, con capacidad para unas noventa y cinco mil copias, ejemplares y manuscritos del Corán, es uno de los grandes centros científicos del mundo islámico, respetado por numerosos investigadores y científicos.

Alemania: Científicos encuentran uno de los primeros ejemplares del Corán

Berlin (IQNA) – De acuerdo a los científicos y expertos en caligrafía árabe, el ejemplar del Sagrado Corán data del año 40 de la hégira.

Un tesoro insospechado que fue descubierto en 1864 por la Universidad de Tübingen, en Alemania, sepultado en medio de la colección privada del cónsul prusiano Johann Gottfried Fitzstein ha sido redescubierto después de más de un siglo por un equipo de científicos.

La Universidad de Tübingen ha revelado el valor inestimable de este ejemplar manuscrito del libro sagrado del Islam, y ha precisado que la datación es precisa, y que se trata de un ejemplar manuscrito entre el año 20 a 40 de la Hégira.

El festival coránico Al-Mustafa es símbolo de la unidad islámica

Qom (IQNA) – Sayyid Morteza Alawi, uno de los ganadores en el XIX Certamen Internacional del Corán y Hadices, declaró que «este certamen es un símbolo de la unidad islámica».

«La presencia de especialistas en ciencias coránicas, provenientes de diferentes escuelas de pensamiento islámico, es una alegría y muestra el espíritu de unidad que reina en este certamen internacional», agregó.

El Festival Internacional de Corán y Hadices es uno de los eventos de mayor prestigio en el Mundo Islámico. Éste es organizado todos los años por la Universidad Internacional Al-Mustafa cuya sede se encuentra en la ciudad santa de Qom.

Estados Unidos el principal Estado terrorista del mundo

Estados Unidos (IQNA) - El célebre filósofo Noam Chomsky calificó a Estados Unidos como «el principal Estado terrorista del mundo», debido a las operaciones que realiza a través de la CIA.

En un artículo publicado recientemente por Truthout, Noam Chomsky señaló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha proporcionado armas a grupos insurgentes de todo el mundo y organizado golpes de Estado en varios países, durante los últimos sesenta y siete años.

Chomsky asegura que Estados Unidos continúa con las mismas estrategias, además de dirigir operaciones mortales con ataques con drones a varios países musulmanes como Paquistán y Yemen.

FIJADORES DE TURQUESA

Fuente de las fotos:
firoozehkobi.blogfa.com / digikala.com

Los fijadores de turquesa es uno de los tipos de artesanía que mantiene la belleza y la atracción de un buen producto de artesanía. Se cree que la antigüedad de esta industria se remonta setenta años atrás. En el tiempo de Yousef Hakiman conocido como Mohammad Reza inició el arte de fijador de turquesa en una joyería en Mashad y veinte años después que esta artesanía fue traída a Isfahan por otro artesano nombrado Hadj Dadash y actualmente se continúa con este trabajo en Isfahán. El producto de los fijadores de turquesa generalmente es montado en las joyerías y contenedores hechos de metales tales como el cobre, latón, plata, níquel o bronce en el son puestas de lado a lado pequeñas piezas de piedras turquesas con un pegamento especial que le da una belleza específica al objeto. Los fijadores de turquesa consisten en dos etapas generales: A. El tratado de Goldsmith: es la construcción y la preparación del objeto deseado por uno de los metales arriba mencionados. Esto está hecho a mano por el orfebre o los trabajadores de metales o ambos. Después de hacer el marco general del objeto ya sea un contenedor o una joya, la parte que debería fijada por la turquesa está marcada y un cable delgado del mismo metal es usado y soldado para especificar el límite que es una expresión común es llamada "escultura" o "makr". B. El fijador de turquesa: la turquesa deseada en este arte es un tipo "suave"

que está acompañado con cantidades de mugre y fragmentos de piedra, que deben estar separados de la piedra. Las pequeñas piezas de turquesa están agrupadas según su color y tamaño. En esta etapa, el objeto deseado es calentado y un ladrillo de polvo de "cáscara de nuez" es aplicado sobre eso. El polvo de la cáscara está casi derretido y cubre la superficie de la pieza de trabajo que está pegajoso, suave y en un estado derretido. Las piedras turquesas que ya están preparadas son puestas en la pieza de trabajo. Las piezas de trabajo deben ser puestas cerca la una de la otra de una manera que habrá espacio entre ellas. Después de esta etapa, el producto está listo y está erosionado por dispositivos especiales y se termina para que la pieza esté lista para el mercado. Un punto importante para la calidad del fijador de turquesa es la propia instalación de la piedra sobre la superficie del metal para que esté seguro y cuando termine la operación este realizado, la pieza es suelta o separada de la pieza de trabajo. El segundo punto importante es que la mayoría de los contenedores de turquesa son decorados con piezas de turquesa y la mayoría de las piezas son colocadas en una manera ordenada con menos espacio entre ellas con la simetría de la sub-base así como la belleza, el cuidado y la atención del artesano para empastar y terminar, así la pieza tendrá mayor valor y calidad. Organización cultural, artesanal y de turismo de la Provincia de Isfahán.

BROCHETAS DE CARNE MOLIDA KABAB CUBIDE

Fuente: Cocina Internacional

INGREDIENTES:

- 1 kg. de carne molida (de preferencia cordero)
- 1 cebolla grande molida junto con la carne
- * sal y pimienta al gusto
- 5 tomates duros

PREPARACIÓN:

En un recipiente poner la carne molida y la cebolla molida (separar el jugo de la cebolla y a que no se utiliza), agregar la sal y la pimienta y masajear durante media hora luego dejar enfriar en la refrigeradora por unas horas. Prender la parrilla, preparar las brochetas y cocinar a fuego fuerte por unos minutos para que la carne no se seque, luego partir los tomates en dos y ponerlos en las brochetas a parte y cocinarlos también en la parrilla hasta que estén asados.

Estas brochetas también se sirven con arroz blanco o con pan.

Si no cuenta con la herramienta (sij) lo puede preparar en una fuente al horno.

*Sij: Son las espadas de acero inoxidable utilizadas para hacer las brochetas de carne molida o carne entera.

*Orfebrería iraní (Qalamzani); Jarrón de latón grabado
Artista: Maestro Ahmad Finastian, Isfahán*