

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

La Justicia Divina

Sayyid Saiid Ajtar Rizvi

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

Títulos originales: *La Justicia Divina*

Autor: Sayyid Saiid Ajtar Rizvi

Traducción: Abdul Karim Husein Orobio

Editor de la primera versión digital:

Proyecto Islámico de Biblioteca de Ahlulbait Digital.

Publicación de la presente edición: Junio de 2004

Edición:

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

www.biab.org

correo@biab.org

El significado de *Adl*

La palabra *Adl* en su origen da la idea de “hacer que dos cosas sean iguales”, o “distribuidas igualmente”.

Lo mismo sucede con la palabra *Insaaf*, la cual significa “dividir en dos partes”.

La idea de distribución equitativa naturalmente nos lleva a la palabra “Igualdad” o “Justicia”. Y, como resultado, la palabra *Adl* denota “Justicia”, “Equidad”, “Estar en el camino correcto”, “Rectitud”, “ser de un parámetro exacto, ni más ni menos” y “mantener todo en el lugar apropiado”.

Las palabras opuestas son *Yaur* y *Zulm*.

Yaur significa “estar inclinado hacia un lado”, lo cual significa “no ser imparcial al hacer justicia”, “estar influenciado por un partido”.

Zulm significa “colocar un objeto en el lugar equivocado”. Por ejemplo un juez injusto hace un juicio equivocado al no darle su derecho a un grupo que ha sido afectado, este juez es llamado *Zalim*

El *Adl* es uno de los atributos más importantes de Allah, según los Shi’as doce Imamitas.

En cuanto a la Unicidad de Dios se refiere es el principal fundamento de la religión de Dios, es decir el *Tauhid*, del cual ya se habló en el libro anterior. Pero las acciones de Allah caen bajo este Segundo Fundamento, es decir *Adl*. Ya que son muchas las diferencias que existen entre los musulmanes con respecto al *Adl* de Allah (La Justicia de Allah), es esencial estudiar los siguientes capítulos

muy cuidadosamente. Recuerde que todo termino o frase en estos capítulos tiene un significado, y si algún estudiante trata de cambiar la terminología o cualquier frase, se estaría colocando en un problema de contradicciones o relevancias.

La virtud y el mal

La primera diferencia está en que las escuelas de pensamiento Sunnis sostienen que nada es bueno o malo por si mismo, y lo que Dios nos ordenó hacer se convirtió en algo bueno, y lo que nos prohibió se convirtió en algo malo. Los Shi'as por otra parte creen que, independientemente de los mandatos religiosos, existe un merito o demérito en el curso de las diferentes acciones, y entonces debido a que una determinada acción es buena Dios nos ordena realizarla, y debido a que una determinada acción es mala entonces Él nos ordena no realizarla.

Las acciones de Allah

Allah no puede hacer maldad. Esto significa que Él es activo y Poderoso pero no puede hacer nada erróneo. Cualquier persona que cometa un error o una injusticia lo hace porque no sabe que eso esta mal, (pero Allah sabe y conoce todo) o porque necesita algo que no puede obtener sin realizar un mal, (pero Allah no necesita nada) o porque ha sido obligado por alguien mas a cometer ese error, (pero Allah es Omnipotente y nadie puede obligarlo a hacer nada) . De esta manera tan lógica es imposible que Dios cometa una injusticia o un error.

Nada existe sin un propósito

Dios nunca actúa sin un fin, es decir sin un propósito o un dise-

ño. Todas sus acciones están basadas en la sabiduría e inteligencia, aunque sea posible que nosotros no lo sepamos. Los hermanos Sunnis, por otra parte dicen que no hay verdadero demérito en actuar sin un propósito, y si Dios hace algo sin un propósito, el simple hecho de que Dios lo hizo, lo convierte en una buena acción.

¿Podemos conocer todas las razones?

Como dije anteriormente, Dios no hace nada sin una razón. Debe existir una razón para todo lo que ha sido creado por Dios. Pero no es necesario que debamos conocer esa razón. Decimos que todo acto de Dios es de tal manera que si estuviéramos enterados de sus razones, inmediatamente admitiríamos que era lo más correcto para hacer. Por lo general nos sentimos perturbados por algunos incidentes o por algunos problemas debido a que no conocemos el verdadero propósito detrás de ellos. En el Corán se halla una ilustración con respecto a Hazrat Musa (P) y otro hombre (que tenía mas conocimiento que Hazrat Musa -P-) . Este sabio le había permitido a Musa acompañarlo bajo la condición de que no preguntaría nada con respecto a lo que pasara hasta que el mismo le explicara. A continuación se muestra el suceso:

«Aquel hombre extraño dijo, He aquí! Tu no podrás tener paciencia conmigo. ¿Y cómo vas a tenerla en aquello de que no tienes pleno conocimiento?

Dijo: “Me encontrarás, si Dios quiere, paciente, y no desobedeceré tus ordenes”

Dijo: “Si me sigues, pues, no me preguntes nada sin que yo te lo sugiera”

Y se fueron ambos hasta que, habiendo subido a la nave, hizo en ella un boquete. Dijo: “¿Le has hecho un boquete para que se ahoguen sus pasajeros? ¿Has hecho algo muy grave!”

Dijo: “¿No te he dicho que no podrás tener paciencia

conmigo?”

“No llesves a mal mi olvido”, dijo, “y no me sometás a una prueba demasiado difícil”

Y reanudaron ambos la marcha hasta que encontraron a un muchacho y le mató. Dijo: “¿Has matado a una persona inocente que no había matado a nadie? ¿Has hecho algo horroroso!”

Dijo: “¿No te he dicho que no podrás tener paciencia conmigo?”

Dijo: “Si en adelante te pregunto algo, no me tengas más por compañero. Y acepta mis excusas”.

Y se pusieron de nuevo en camino hasta que llegaron a una ciudad a cuyos habitantes pidieron de comer, pero éstos les negaron la hospitalidad. Encontraron, luego en ella un muro que amenazaba derrumbarse y lo apuntaló. Dijo: “Si hubieras querido, habrías podido recibir un salario por eso”.

Dijo: “Ha llegado el momento de separarnos. Voy a informarte del significado de aquello en que no has podido tener paciencia.

En cuanto a la nave, pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar y yo quise averiarla, pues detrás de ellos venía un rey que se apoderaba por la fuerza de todas las naves.

Y en cuanto al muchacho, sus padres eran creyentes y tuvimos miedo de que les impusiera su rebeldía en incredulidad, y quisimos que su Señor les diera a cambio uno más puro que aquél y más afectuoso.

Y en cuanto al muro, pertenecía a dos muchachos huérfanos de la ciudad. Debajo de él había un tesoro que les pertenecía. Su padre era bueno y tu señor quiso que descubrieran su tesoro cuando alcanzaran la madurez, como muestra de misericordia venida de tu Señor. No lo hice por propia iniciativa. Éste es el significado de aquello en que no has podido tener pacien-

cia»

Corán(18:67)

Espero que este ejemplo sea suficiente para explicar nuestro punto de vista acerca de las acciones que realiza Dios.

Hay un dicho de un Gran Sabio (*'Ulema*) :

“Todo lo que es ordenado por la razón, es ordenado por la Shariat; y todo lo que es ordenado por la Shariat, es ordenado por la razón”.

Un seglar por lo general mal interpreta este dicho. Piensa que todo lo que nosotros decidimos que es bueno debe ser afirmado por la *Shariat* de que en realidad es bueno. Esto no es así. El significado del dicho anterior es: Si llegáramos a conocer la razón que hay detrás de una determinada norma de la *Shariat*, seguramente que nuestro intelecto admitiría que es así como debería ser. Ya que todas las leyes de la *Shariat* están basadas en la sabiduría.

¿Compulsión o libertad?

Hemos llegado a la diferencia más vital que existe entre las diferentes escuelas de pensamiento del Islam, concerniente al tema de la Compulsión o libertad del hombre en sus acciones.

Existen cuatro grupos:

1. Los Mutazilas dicen que el hombre es completamente libre de hacer lo que desee, y que Dios no tiene poder sobre sus acciones. Este grupo también es llamado Qadiriyya.
2. Los Muyabbira decían que “el hombre no tiene poder sobre ninguna de sus acciones. Él es una herramienta en las manos de Dios, así como lo es una pluma en nuestras manos”.
3. Los Asharía dicen que el hombre no tiene poder o voluntad

sobre su propia acción; Pero que él “merece” la acción. El termino que usan es *Kasb*, realmente lo que quieren decir es un enigma.

4. Los Shi'as dicen que el hombre no es ni completamente independiente de Dios, ni está obligado por Dios, es decir que la posición verdadera esta entre estos dos extremos.

Mas adelante veremos que las teorías de los Muyabbiras, Mutazila y de los Shi'as son muy fáciles de entender debido su posición. Pero la teoría de los Asharía acerca del *Kasb* es tan incomprensible como la creencia de la Trinidad para los Cristianos. Es claro que han usado este termino como una mascara para ocultar su verdadera creencia la cual está 100% de acuerdo con los Muyabbira. Por consiguiente trataré a estos dos grupos como si fueran uno solo.

Puesto que todos los Sunnis modernos son Asharias y ya que el tema de discusión es de mucha importancia, propongo tratarlo con mucho detalle.

La creencia Sunni

La posición de los Sunnis al respecto es la siguiente:

“Ningún acto de algún individuo, inclusive aunque fuera realizado por su beneficio es independiente de la voluntad de Allah, nada sucede en esta tierra, en este mundo físico, en el mundo extraterreno, ni siquiera la insinuación de un pensamiento, o la más repentina mirada sino por el decreto de Allah, de Su poder, deseo y voluntad. Esto incluye el mal y el bien, el beneficio y el perjuicio, el éxito y el fracaso, el pecado y la rectitud, la obediencia y la desobediencia, el politeísmo y la verdadera creencia”. (Al-Ghazzali)

No queda fuera de lugar mencionar aquí que esta creencia fue

La Justicia Divina

inventada por, y bajo la influencia de los Banu Umayya para darle una mascara respetable a su libertinaje y tiranía. Así como lo ha admitido el famoso erudito Sunni, Allama Shibli Numani (de India) en su libro “*Al-Kalam*”:

“Aunque todas las causas estaban presentes, las cuales eran responsables de las diferencias en la fe, las diferencias políticas hicieron que rodara la bola. El reinado de los Bani Umayya estaba lleno de crueldad y derramamiento de sangre; y en contra de eso había un espíritu de revuelta entre la gente común. Pero los que apoyaban el gobierno siempre silenciaron a la gente diciendo que ‘Cualquier cosa que suceda ocurre según la voluntad del Todopoderoso’ y como es así entonces, el pueblo no debe levantar su voz en lo absoluto. Todo esta decretado de antemano, y sea lo que suceda, bueno o malo, sucede de acuerdo a la voluntad de Allah, y nosotros debemos someternos a eso”.
(Al-Kalam, parte 1, pagina 17)

Creo que esto es mas que suficiente para desacreditar esta creencia.

La creencia Shi’a

Por otra parte, los Shi’as doce Imamitas, creemos que sabemos cual es la diferencia entre caerse de un techo y bajarse por las escaleras. El segundo acto es realizado por nuestra voluntad e intención; mientras que caerse del techo no lo es.

Y sabemos que nuestras acciones no se asemejan a “caerse desde un techo”; al contrario, son como si nos bajáramos del techo por nuestra propia voluntad y poder. Por consiguiente, son nuestras acciones y deberían ser atribuidas solamente a Dios.

De nuevo, vemos que hay varias de nuestras acciones por las

cuales somos alabados o culpados, mientras que por otras cosas no somos ni elogiados ni condenados. Esto claramente muestra que la primera categoría esta dentro de nuestro poder y voluntad, y que la segunda categoría esta mas allá de nuestro poder y voluntad. Por ejemplo, se nos puede aconsejar el tratar una enfermedad de una u otra manera, pero no podemos asegurar que nos recuperaremos de esa enfermedad. Esto significa que dentro de nuestro poder está el conseguir el tratamiento, pero el conseguir el bienestar o la recuperación no está dentro del panorama de nuestras actividades.

Por consiguiente, decimos que existen muchas cosas y aspectos de la vida los cuales están dentro de nuestro poder y voluntad, mientras que otros no lo están. Aquellas cosas por las cuales podemos ser amonestados, honrados o culpados están dentro de nuestro poder y voluntad.

Los mandatos de la religión caen en esta categoría porque se nos ha amonestado u ordenado realizar unas cosas y otras no; y porque somos honrados cuando obedecemos y culpados cuando desobedecemos. Por consiguiente, es absolutamente erróneo decir que nuestros pecados y nuestra rectitud, nuestra obediencia o desobediencia, nuestra creencia verdadera, nuestra creencia equivocada es decreto de Dios, y Su deseo y voluntad.

Nuestro libro Sagrado dice:

«Allah conoce con anterioridad las acciones humanas pero no los obliga a actuar de una manera en particular».

«No existe compulsión de parte de Dios, ni existe una delegación de poder absoluto de parte de Dios para el hombre; la posición real está entre estos dos extremos».

El punto en el que empieza nuestra libertad

¿Y en que punto comienza nuestra capacidad de realizar cosas?. El Imam Musa al-Kazim (P) dijo:

La Justicia Divina

“Un hombre adquiere esa capacidad cuando se cumplen cuatro condiciones: 1. Cuando no hay nada que obstaculice sus planes; y su 2. salud y 3. facultades (las que necesita para determinado trabajo) se ajusten a los patrones requeridos; 4. por ultimo que Dios le conceda la ocasión para esa acción. Cuando se cumplen todas estas condiciones es cuando un hombre puede ser capaz de actuar de acuerdo a su propio libre albedrío”.

Luego dijo el Imam:

“Supongamos que hay un hombre, este sin ningún impedimento, de salud y capacidad; aun así el no puede cometer adulterio a menos que encuentre una mujer. Cuando se cumplen las cuatro condiciones mencionadas anteriormente y luego encuentra una mujer, entonces ya es decisión de él escoger una de las siguientes alternativas: controlar sus emociones pecaminosas y salvarse el mismo como lo hizo el Profeta Yusuf (José) ; o cometer el pecado de adulterio. Si se protege el mismo de aquel pecado, no lo habrá hecho por compulsión Divina, como piensa mucha gente. Y si comete el pecado, no significa que estaba exento del poder de Dios (como piensan otros) ”.

La Predestinación y el *Quiamat*

Según nuestro punto de vista, si alguien cree en la predestinación, no puede a la vez creer en el Día del Juicio. Si Allah decreta todos los actos que realizamos, entonces porque debe Dios castigarnos por aquellos pecados y transgresiones, por el politeísmo, incredulidad e inmoralidad la cual Él predestinó para nosotros. Esta sería la injusticia más grande.

A continuación veremos una conversación del Imam Musa al-

Kazim (P) . El Imam estaba dentro de su casa y Abu Hanifa lo estaba esperando a que saliera. Mientras tanto, salió un niño y Abu Hanifa aprovecho para pasar el rato y le preguntó al niño:

- *Oh pequeño, ¿De quien son las acciones de los hombres? ”.*

El niño contestó:

- *Oh Abu Hanifa, solo existen tres posibilidades imaginables: Primero, que el mismo hombre sea el que origina sus acciones; Segundo, que Dios sea el hacedor de tales acciones; y por ultimo, que ambos sean los que originan dichas acciones. Si Dios es el hacedor de las acciones del hombre, ¿por qué castiga al hombre por los pecados?. ¿Acaso no sería esto injusticia (Zulm) ?, y Dios dice, «**Ciertamente, que Dios no es injusto con sus criaturas**». Si Dios y el hombre son Socios en la realización de estas acciones, entonces ¿no es una gran injusticia que el socio más poderoso (es decir Dios) castigue al socio más débil (el hombre) por una acción que ambos realizaron? Y ya que se ve claramente que estas dos alternativas son ilógicas e imposibles, la primera alternativa prueba ser la correcta, es decir que el hombre es el único responsable de sus acciones y que él las realiza por su propia voluntad y por su propio poder.*

Abu Hanifa besó la frente del niño. Ese niño era Musa, después conocido como el Imam Musa al-Kazim (séptimo Imam de los Shi'as) .

Abu Hanifa y Bahlul

El Imam Abu Hanifa, por su puesto que creía que el hombre no hacia nada por su propio poder y voluntad, a pesar del discurso claro y lógico del Imam Musa al-Kazim, mencionado anteriormen-

La Justicia Divina

te, Abu Hanifa no cambio su creencia. Una vez su teoría conllevó a un suceso muy cómico.

Bahlul significa “sabio” y “jefe”. Así se llamaba un famoso compañero del Imam Yafar as-Sadiq (P) quien vivió hasta tiempos del liderazgo del Imam ‘Ali an-Naqui (P) y vio al Imam Al-Askari (P) también. Como cosas curiosas, es conocido comúnmente como Bahlul Maynun (Bahlul el Lunático) debido a que fingía estar loco para librarse de las responsabilidades como Juez que le había ofrecido el Califa Harun Rashid.

Pero sabio como era Bahlul, se aprovechó de su supuesta “locura” y censuraba a grandes personalidades de su época (incluyendo a los reyes) por sus faltas.

Una vez escuchó que el Imam Abu Hanifa (el cual vivía en Kufa, Iraq) le decía a sus discípulos: “He escuchado tres cosas del Imam Yafar as-Sadiq las cuales creo que son erróneas”. Los discípulos le preguntaron que cosas eran esas. El Imam Abu Hanifa dijo:

“Primero que todo, el Imam Yafar as-Sadiq dice que Allah no puede ser visto. Eso es un error. Si algo existe, entonces debe ser vista. En segundo lugar, dice que Satanás será castigado en el Infierno. Esto es absurdo, porque Satanás fue creado de fuego; ¿cómo puede el fuego hacerle daño a algo o alguien hecho de fuego?, por ultimo, dice que las acciones del hombre son hechas por la voluntad y poder del hombre y que el hombre es el único responsable. Esto es un error, porque todas las acciones son realizadas por la Voluntad de Dios y por Su poder, entonces Allah es realmente el verdadero responsable”.

Se empezaba a escuchar el aplauso de sus discípulos cuando Bahlul tomó una bola de barro y se la arrojó lastimando al Imam Abu Hanifa. Le golpeó en la frente, este gritó de angustia y dolor. Los discípulos agarraron a Bahlul y Abu Hanifa lo llevó donde el Juez.

El Juez escuchó la acusación en contra de Bahlul y le preguntó a este si eso era cierto.

Bahlul: - *Oh Qadhi (Juez) , el Imam Abu Hanifa alega que tiene un gran dolor en su cabeza porque yo lo lastimé con una bola de barro. Creo que miente, no puedo creerle hasta que yo vea el dolor.*

Abu Hanifa: - *Realmente esta loco. ¿Cómo puedo mostrarte el dolor? ¿Acaso alguien ha visto el dolor?*

Bahlul: - *Pero Qadhi (Juez) , hace poco Abu Hanifa estaba enseñándole a sus discípulos que si algo existe entonces puede verse. Ya que él no puede mostrarnos el dolor, digo según su propia creencia que no tiene dolor en lo absoluto.*

Abu Hanifa: - *Oh, mi cabeza está a punto de partirse en dos a causa del inmenso dolor.*

Bahlul: - *Qadhi (Juez) hay otro asunto que acabo de recordar. Abu Hanifa estaba diciéndole a sus discípulos que puesto que Satanás fue creado de Fuego, el fuego del Infierno no puede causarle daño. El hombre ha sido creado de barro, según lo dice el Corán, y yo le arrojé un pedazo de barro. ¿Cómo es que un pedazo de barro puede causarle dolor a alguien que fue creado del barro?*

Abu Hanifa: - *Oh Qadhi, Bahlul quiere salir impune con su elocuencia. Por favor castígalo por lo que me ha hecho.*

Bahlul: - *Oh Qadhi, creo que el Imam Abu Hanifa me ha traído a esta corte equivocadamente. Él le estaba enseñando a sus discípulos que todas las acciones del hombre son realizadas por Allah y que Allah es el responsable de esas acciones. Ahora, ¿por qué me trae aquí? Si realmente esta sufriendo por el dolor causado por ese pedazo de barro, debiese establecer sus cargos en contra de Allah, quien fue realmente quien lo golpeó con el barro. ¿Por*

La Justicia Divina

qué trae a la corte a un pobre e indefenso hombre como yo, cuando todo lo que se supone que he hecho fue realmente hecho por Allah?

El Juez eximió a Bahlul.

El propósito de la Creación

En el apartado cuarto (“Nada existe sin un propósito”) se mencionó que Dios no hace nada sin un propósito. Bien podemos preguntar ¿Cuál es el propósito de la creación del hombre?

Allah creó al hombre de tal forma que adquiriera esas virtudes las cuales lo acercaría a Allah. El hombre viene a este mundo como un papel en blanco. Durante el lapso de su vida comienzan a aparecer varios trazos en ese papel como resultado de sus pensamientos y acciones. Las virtudes que adquiere son como hermosos diseños; y los vicios son como unos dibujos espantosos.

Allah le dio al hombre la sabiduría, voluntad y poder para adquirir esas virtudes. Él le ha mostrado el camino correcto y lo ha amonestado acerca del camino extraviado. Pero no lo ha obligado a hacer el bien ni a cometer malas acciones. Le ha dado el poder de hacer lo que desee en esta vida.

Taufiq y Jidan

Ya que el propósito de nuestra creación es adquirir las virtudes por medio de la obediencia a Dios, y se nos ha concedido la libertad de escoger, Dios no nos obliga a seleccionar un determinado camino. Es mas, Él en Su infinita misericordia ayuda al hombre que sinceramente quiere obedecerle; pero esa ayuda no es ninguna clase de compulsión por parte de Dios.

Tomemos como ejemplo a un carpintero al cual se le enco-

mienda la misión de reparar un techo. Él decide realizar el trabajo, y comienza a prepararse. Pero encuentra una dificultad para obtener una escalera lo suficientemente larga para alcanzar el techo. Tu sabes que él va a realizar el trabajo de cualquier manera; pero también sabes que enfrentará una dificultad debido al tamaño de la escalera, entonces decides prestarle tu propia escalera, la cual sí es lo suficientemente larga, es así como tu le facilitas el trabajo.

Pero recuerda que, esa ayuda se la brindaste cuando el hombre había tomado la firme decisión de hacer el trabajo, cuando había hecho sus preparaciones pertinentes. Entonces esta ayuda no lo obligó a iniciar el trabajo, ni creó en él la intención, la voluntad o el poder de reparar el techo. El poder, la intención, la voluntad, todo esto ya estaba de antemano. Lo que tu hiciste fue ayudarlo a llevar a cabo esa intención.

La ayuda de este tipo que brinda Dios a aquellas personas que obedecen sus ordenes con sinceridad es lo que se denomina *Taufiq*.

Ahora miremos la otra cara. Supongamos que el carpintero no quiere reparar el techo y se rehúsa a aceptar el trabajo, o inclusive luego de acordar hacer el trabajo comienza a utilizar la demora como táctica para no realizarlo, también inventa excusas para evadir el trabajo. Tu sabías que él no tenía la intención de hacer el trabajo. Por consiguiente no tenía sentido que le diera una escalera, por eso no se la ofreciste.

¿Acaso puede decirse que al no facilitarle la escalera lo estabas obligando a no realizar el trabajo? No, porque ese hombre con su propia voluntad y escogencia rehusó hacer el trabajo (o lo pospuso sin una causa que se justificara) . Tu escalera no tuvo nada que ver con su decisión.

Esa ayuda que no se le brinda al hombre que por su propia voluntad decide escoger la desobediencia a Dios, es llamada *Jidan*.

Encontrarás muchas aleyas del Corán que se refieren a estos dos aspectos de la ayuda de Dios. Por ejemplo:

«A quien Dios quiere guiar, Él le abre su pecho al Islam; y a quien desea extraviar hace que su pecho se cierre y lo constriñe como si escalara hasta elevarse: así inflige Dios el castigo sobre aquellos que no creen».

Nota que Dios no extravía a los incrédulos-Él solamente deja que sigan extraviados. Significa esto que ya estaban extraviados y entonces Dios los deja que deambulen. Ese significado se hace mas claro cuando ves la última frase: **«es así como Dios inflige el castigo sobre aquellos que no creen».** Claramente muestra que Dios los dejó a su deriva como una clase de castigo por su incredulidad. Ellos habían escogido, por voluntad propia, no creer en Dios; y por lo tanto, como resultado de esa incredulidad Dios los ha dejado a su deriva.

Otra aleya dice:

«Por el Corán, Él deja a muchos extraviados, y a muchos los guía por el camino correcto; Pero solo deja que se extravíen aquellos que violan sus mandatos Divinos».

***Lutf*: Favores Divinos**

Si una persona puede hacer un bien a otra persona sin causarle daño a ninguna otra persona, y pudiendo no lo hace, esto está en contra de cualquier grado de virtud; esto es el mal. Por consiguiente, Si Dios puede hacer el bien a Sus criaturas y siendo así, suponemos que no lo hace, esto irá en contra de las virtudes de Dios.

Es por esta razón que creemos que moralmente es inherente en Dios realizar todo acto de bondad hacia la humanidad.

Cual es el significado de *Lutf*, el cual ha sido traducido aproximadamente como *favores divinos*. *Lutf* es esa acción de parte de Dios que ayuda a Sus criaturas a acercarse mas a Su devoción y obediencia y que facilita la corrección moral.

Debe mencionarse que Allah nos ha ordenado ser justos, sin embargo el nos trata con algo mejor que la justicia, denominado *Tafaddul* (bondad) .

La creencia de que *Lutf* es inherente en Allah es una creencia especial de los Shi'as duodecimanos. Los Sunnis no creen que el *Lutf* es inherente y obligatorio de parte de Dios. Dicen que inclusive *Adl* (La justicia) no es inherente ni obligatorio para Dios. Según el ejemplo dado por ellos, si Dios envía a todas las personas buenas y virtuosas al Infierno y envía a Satanás al Paraíso, sería correcto, porque es Dios quien lo hace de esa manera.

Tanto el *Taufiq* y el *Lutf*, como mencioné anteriormente tienen como fin ayudar a individuos y grupos en la obediencia de los mandamientos Divinos. Algunas veces, sin embargo, esa ayuda se le da a una persona obstinada, no porque se espere de él que la aproveche y cumpla con sus deberes, sino solamente para no dar cabida a exigencias, refutar todas sus excusas, de tal forma que no pueda reclamar que si se le hubiese dado un poco de ayuda, habría sido un siervo de Dios obediente. Esto se denomina *Itmam-e-Huyyat* (fin de la discusión)

La *Shariat*, los Profetas, los Imames y el *Quiamat* (Resurrección) : Ejemplos de *Lutf*

Ya sabemos que Dios nos creó para adquirir virtudes en esta vida y así estar mas cerca de Él en la próxima vida. La pregunta que surge es: ¿Cómo sabemos qué es virtud y que es malo? El intelecto humano distingue el mal o la virtud inherente en muchas de nuestras acciones, pero ¿podemos esperar que todo el mundo actúe de acuerdo a esa razón tan perfecta?, Seguro que no. Muchas son las veces en las que el deseo y la ira suprimen la voz de la sabiduría; muchas veces un beneficio inmediato (obtenible por cualquier medio maligno) impresiona mas que el temor de ser condenado por la sociedad por perder la gracia o bondad Divina en la próxima vida.

La Justicia Divina

Si Dios hubiera dejado a la humanidad sin un mecanismo efectivo para examinar sus pensamientos y deseos dañinos, sería contrario a Sus propósitos. Es por eso que estableció varias reglas y envió al Profeta y a los Imames para que trajeran esas reglas a Sus criaturas y les explicaran y preservaran esas leyes.

No nos dejó hasta ese punto, también designó un día en el cual seremos reunidos para rendir cuentas de nuestras creencias y acciones. Y Él, en su infinita Misericordia y Justicia, nos envió la amonestación acerca del Día del Juicio, un Día de Recompensa y Castigo. Esta información nos ayuda a obedecer aquellas leyes que fueron traídas por los Profetas.

Entonces, el envío de la *Shariat* es un *Lutf* que ayuda a la humanidad a alcanzar el propósito de la vida. También, al enviar a los Profetas e Imames y señalar un Día del Juicio son *Lutf* por la misma razón. Y debido a que son *Lutf* son inherentes a Dios.

Taklif: Las reglas de la *Shariat* son llamadas *Taklif*, lo cual literalmente significa *poner en dificultad*. Al igual que cualquier ley, aparece ante la naturaleza humana como un obstáculo.

Aunque las reglas de la *Shariat* son llamadas *Taklif* u obstáculos, en realidad estamos en la capacidad de soportarlos, Allah dice:

«Allah no coloca una carga mas pesada de lo que uno pueda soportar»

El Imam Yafar as-Sadiq (P) dijo:

“Y Allah no le dio ordenes a Sus Siervos que no pudieran llevar a cabo... Porque le dijo que oraran cinco veces al día y ayunar un mes en el año, y pagar el (el impuesto) e ir a la Peregrinación (Hayy) una vez en la vida; pero la gente tiene fortaleza para realizar más que esto”.

Este es un aspecto de la infinita Misericordia de Allah al decir:

Sayyid Saiid Ajtar Rizvi

«Allah solo quiere la facilidad para ustedes y no quiere colocarlos en dificultades».

Más adelante se darán algunas otras explicaciones acerca de la *Shariat*, en el apartado de “La Prueba”.

***Aslah*; Lo más benéfico**

Nosotros creemos que todas las acciones de Allah están dirigidas hacia el beneficio de sus criaturas. Es posible que un hombre que repara su techo se sienta molesto debido a los torrentes de lluvia. Pero la lluvia es para beneficio general; y aun la persona que en este momento particular se sienta molesto, obtendrá beneficios de las largas lluvias.

Los instintos

Creemos que cada instinto terrenal ha sido creado en el hombre por varias razones. Estos instintos o deseos no deben ser suprimidos sino controlados para que se beneficie toda la humanidad. Por ejemplo, Allah ha colocado el deseo sexual en la naturaleza humana. Suprimir ese deseo sería protestar en contra del Creador. No debería ser ni puede ser suprimido, sino, por supuesto su función debe ser regulada para el beneficio de la humanidad. De aquí la necesidad del matrimonio.

Similarmente, el temor y el deseo son instintos naturales y deben ser utilizados para el mejoramiento humano. A un musulmán se le enseña a temerle solamente a Dios, y a no desear nada en este mundo, excepto a estar ansioso de recibir las bondades de Allah.

La promesa de un premio y la amenaza de un castigo

Ya se ha explicado que Allah ha designado un Día del Juicio.

La Justicia Divina

Ha prometido muchas recompensas por las buenas acciones y ha amenazado con castigar por las malas acciones. Existe una diferencia de opinión entre los musulmanes con respecto a si Dios está obligado a cumplir sus promesas y amenazas.

1. Los Mutazilitas dicen que es una obligación de Dios: Es decir, Dios no puede perdonar las malas acciones de un hombre que muere sin *Tauba* (arrepentimiento) .
2. Los Asharitas dicen que Dios no está obligado a cumplir sus promesas ni sus amenazas; Dicen que el puede colocar a todas las personas piadosas y creyentes en el *Yahanna* (Infierno) y colocar a Satanás en el *Llana* (Paraíso) . Esta creencia está basada en el concepto de que nada es bueno o malo en su esencia; y que solamente Dios nos ha ordenado hacer el bien y que nos ha prohibido hacer el mal. Según ellos nada tiene un mal o un bien inherente excepto lo que Dios prohíbe y ordena. Por consiguiente, si Dios coloca a Satanás en el paraíso y a los Profetas en el Infierno esto será Justicia.
3. Los Shi'as dicen que es esencial para Dios cumplir Sus promesas de recompensa (porque el no cumplir una promesa de recompensa está en contra de lo bueno y virtuoso) ; pero no es necesario que cumpla Su amenaza de castigo (porque perdonar a los pecadores tiene en si una virtud y es parte de Su bondad) . Si Dios castiga, será parte de Su justicia; y si perdona, será parte de su *Lutf* (bondad Divina)

La prueba

Ahora sabes que hemos sido creados para adquirir virtudes y así estar mas cerca de Allah. Pero, ¿cómo aseguramos el patrón de nuestras virtudes? Para hacernos entender el juicio de Allah fácilmente, Él ha establecido un sistema de pruebas que determinan nuestra perfección espiritual (o la falta de ella, como sea la situa-

ción) Allah ha dicho en el Corán:

«Ciertamente los hemos creado de una gota de espermata, para probarlos; y así les hicimos escuchar y ver. Le mostramos al hombre el camino, ahora él puede ser grato o ingrato»

La prueba será para todos, los creyentes e incrédulos. La prueba presupone que el hombre no está predestinado a ir al paraíso o al Infierno, como piensan algunos de los Cristianos y la mayoría de los Musulmanes. Si el lugar del hombre está predeterminado, entonces ¿por qué se nos dan ordenes de hacer o no hacer algo? Aquellos que creen que Dios ya ha predestinado nuestras acciones y nuestro último destino, no pueden justificar la Teoría de la Prueba la cual es mencionada en muchas aleyas del Sagrado Corán; y también no pueden justificar su creencia en el Día del Juicio. ¿Por qué el Día del Juicio, cuando todo ya ha sido arreglado previamente? Y juicio de quien, cuando el Hombre hace solamente lo que ha sido ordenado por Dios?.

Esta contradicción es mas aparente en el caso de aquellos que dicen que todo sufrimiento es un castigo por nuestros pecados. ¿Por qué si el Hombre ya está predestinado por Dios, existe un castigo?.

¿Por qué Dios nos prueba si Él conoce todo?

La prueba, por la que tenemos que pasar no añade nada al conocimiento de Dios, Dios conoce todo, pero aun así es necesario que todos los hombres sean colocados a prueba para que emerja la verdadera forma de la Justicia y la Misericordia de Dios en el momento en que tengamos que enfrentar a nuestra fe y nuestras acciones en la próxima vida. Si Dios enviara a todas las personas al Paraíso o al Infierno según

Su propio Conocimiento, sin colocarlos a prueba, los que sean enviados al Infierno tendrían el derecho de quejarse, ¿Por qué ser

La Justicia Divina

castigados sin haber cometido un pecado, mientras que otros son enviados al Paraíso sin tener buenas acciones a su crédito?, Esta es la finalidad de La Prueba.

Dos tipos de prueba

Las pruebas pueden dividirse en dos categorías, Primero está la prueba de las reglas de la *Shariat* y de los preceptos de la fe. Como ya se explicó anteriormente, Allah envió la *Shariat* junto con los profetas, y se espera que el hombre crea en la verdadera religión sinceramente y obedezca sus reglas fielmente.

La segunda categoría es la más difícil, y es por medio de los sufrimientos. Allah dice en el sagrado Corán:

«Ciertamente los probaremos con el temor y el hambre y con la pérdida de la riqueza y con la pérdida de las vidas y los frutos; anuncien buenas nuevas a aquellos que son pacientes cuando son afligidos por la adversidad y dicen, ciertamente que venimos de Dios y a Él retornaremos; sobre ellos sea la bendición de Dios y Su misericordia»

Existen innumerables adversidades. Accidentes, inundaciones, terremotos, incendios, robos, guerras, hambrunas, epidemias-todas estas cosas tienen efecto en nuestras vidas: Somos probados para ver como reaccionamos frente a ellas. ¿Permanece inquebrantable nuestra fe? ¿Hemos mostrado paciencia y fortaleza frente a estos desastres? Nuestra felicidad eterna depende del resultado de estas pruebas.

Causas del sufrimiento

Los sufrimientos pueden atribuirse a una o más de estas tres

causas:

1. Sea el resultado de nuestra propia negligencia o descuido. Un hombre descuida las normas básicas de higiene y se enferma. El mismo es la Causa inmediata de su sufrimiento, y su aflicción es la consecuencia natural de su descuido. No es un pecado en el sentido estricto de la palabra. Es un daño auto-infligido. Nadie tiene que ver con eso, si él desea puede culparse a si mismo.
2. La segunda causa es el sufrimiento que puede ser descrito como ‘un acto de Dios’. Por ejemplo, el hundimiento de un Barco, un terremoto, un ciclón, tormentas y cosas similares que están mas allá del control humano. Estas son las cosas que son necesarias para manejar la maquinaria del mundo, según un plan sistemático y bien planeado.
3. Pero la tercera categoría es la más complicada; un sufrimiento infligido por otras personas. Un tirano cruel, un vecino insoportable, un niño desobediente, un enemigo acérrimo, un subordinado indisciplinado, un superior petulante, un cliente deshonesto, un socio deshonesto, una esposa atormentadora, un juez injusto, todas estas son algunos ejemplos tomados al azar.

Un hombre tiene que sufrir en todos estos casos, sea voluntaria o involuntariamente, por lo general sin haber cometido una falta de su parte.

¿Cuál es la alternativa?

Dios pudo habernos creado a todos como ángeles, sin voluntad de independencia o poder propio. Pero en ese caso, las virtudes del hombre no tendrían valor. Era y es el plan de Dios darnos poder y voluntad para hacer lo que queramos porque solamente así podemos ser responsables de nuestras acciones buenas o malas. Y sola-

La Justicia Divina

mente así podemos sentir que hemos alcanzado el ideal.

Dios nos dio voluntad, y nos dio poder para actuar de acuerdo a es a voluntad. Y luego de concedernos el poder, fuimos enviados a este mundo para ser probados. Trata de visualizar este mundo desde esta perspectiva. Existe un rey tirano, tratando de capturar el mundo y eliminar a la gente que ama y le teme a Dios en esta tierra. Va en contra de los requisitos de su prueba. ¿Qué se esperaba de él?, se esperaba que aceptara la autoridad de Dios, para respetar la religión y los mandatos de Dios, para gobernar justamente y misericordiosamente, al contrario, se dirige en la dirección opuesta. En resumen, fracasa en su examen.

Por otro lado están los individuos temerosos y amantes de Dios. ¿Qué se espera de ellos?, Se espera que vivan una vida virtuosa, y que persuadan a otros a seguir su mismo ejemplo. Ellos sienten que Dios espera que amonesten a este gobernante cruel y déspota porque es la única forma de salvarlo de la desgracia eterna y de salvar a sus victimas de las crueldades que perpetra. Si estos hombres virtuosos deciden no interferir, tampoco pasarán la prueba, pero si deciden hacerlo, entonces habrán cumplido su deber con ellos mismos, con la humanidad y con Dios.

Lo que sigue ahora es una de las dos opciones: Que el rey acepte los consejos y discursos, y siga a estos hombres en el camino hacia Dios, o que ignore su amonestación y siga con sus tácticas acostumbradas.

Si sigue el camino de Dios, es bueno para todos, porque estos hombres de bien habrán cumplido con su deber al haberlo amonestado; y cumple con su propio deber al seguir su consejo. Todos pasan la prueba con notas brillantes.

Pero si ignora sus advertencias, y desea quitarlos de su camino, él pierde toda oportunidad de alcanzar el éxito en esta prueba la más importante. Pero ¿cuál debería ser el curso de acción para esas personas virtuosas? ¿Deben rendirse ante las pretensiones de Dios del gobernante cruel o deben persistir en sus esfuerzos para

hacerlo rectificar en su proceder?. Si se rinden, el éxito que habían alcanzado se convertirá en un fracaso. Si no se rinden, tendrán que soportar las adversidades que les infligirá el tirano.

En resumen

Lo expuesto anteriormente puede resumirse en las siguientes frases:

1. Toda persona es probada en este mundo
2. Toda persona da oportunidad de prueba para otros así como para si mismo.
3. Si por ejemplo, un vecino mal humorado arremete a su vecino, está fracasando en su prueba: pero al mismo tiempo le está dando un examen a su otro vecino;
4. Si el vecino trata de corregir al mal humorado con su propio ejemplo y persuasión, alcanza el éxito y pasa su prueba, no importa si el vecino mal humorado cambia su actitud o no.

A propósito, es por esta razón que el Islam espera que realicemos nuestros deberes para con otros sin preocuparnos si estos cumplen con su deber o no. Después de todo, estamos pasando por un examen, al igual que los estudiantes que están sentados en el salón de clases. Ningún estudiante le gustaría dañar su cuaderno de respuestas, solo porque su compañero de clases ha dañado el suyo.

La gran pregunta

Ahora surge otra pregunta: ¿Por qué debemos sufrir por las estupideces de otras personas? Nosotros somos seres humanos, tenemos sentimientos, entonces ¿Por qué nuestros sentimientos

La Justicia Divina

deben salir lastimados solo porque otro no ha cumplido con sus deberes? También, nos podemos preguntar: “¿Por qué se nos infligen sufrimientos, muertes, pérdida de riquezas, tristeza, en el curso de lo que tan fácilmente se denomina ‘Acciones Divinas’, como por ejemplo, ciclones, terremotos, tormentas, etc?”

Todas estas preguntas habrían sido de relevancia si la muerte en este mundo fuera el fin de la vida, si no existiera un Día del Juicio. Pero, en el momento, nuestra situación es esta:

No importa que tan grandes sean nuestros sufrimientos, no son eternos. Tenemos un conocimiento certero de que tarde o temprano, todos estos problemas llegarán a su fin; porque nuestra estadía en este mundo terminará algún día y seremos transferidos a un mundo eterno. Y tan pronto estemos allá, todos nuestros problemas y ansiedades finalizarán siempre y cuando hallásemos hecho preparaciones para ese mundo.

Según nuestra creencia, Dios recompensa al hombre por sus sufrimientos, sea musulmán o no sea musulmán. Aquellas personas que han cometido pecados obtienen lo que se merecen a manera de remisión del castigo para la próxima vida.

Y aquellas personas que como los Profetas o Imames, no cometieron ningún pecado y aun así sufren mucho, serán recompensadas con un prestigio y honor muy elevado en la presencia de Dios.

De acuerdo al punto de vista Shi'a, los sufrimientos de este mundo finalmente sirven para limpiar al hombre de los pecados y para acercarlo a Dios en la próxima vida.

El sufrimiento una amonestación o un castigo

Debe mencionarse que algunas veces el sufrimiento y los desastres no son usados como una prueba, sino como un llamado o advertencia a los pecadores o como castigo para los transgresores. Se pueden encontrar ejemplos de amonestaciones en las tradicio-

nes del Santo Profeta:

“Cuando Dios no está satisfecho con un pueblo y no quiere exterminarlos completamente, Dios hace que los precios se eleven, que aumente la carestía, que se acorte el promedio de vida, que el comercio no traiga ganancias y que la tierra no de frutos”.

También Dios ha explicado que el adulterio y la fornicación, cuando se practican abiertamente en una sociedad si ninguna vergüenza, hace que incrementen los accidentes y muertes repentinas, hace que surjan plagas y enfermedades las cuales nunca ante habíamos escuchado.

Cuando la gente recurre al engaño en las medidas y el peso de los productos que se venden, llega una advertencia en forma de hambre, desempleo y gobernantes tiranos.

Cuando los ricos no pagan el *Zakat* (impuesto religioso sobre la cosecha, ganado y dinero) la pobreza golpea a la comunidad. Hazrat Imam ‘Ali ibn Abi Talib dijo:

“Si todas las personas que tienen la capacidad pagarán el Zakat, no habría ni una sola persona con necesidades en la comunidad”

Estos son unos cuantos ejemplos de cómo Dios nos advierte para que corriamos nuestros caminos.

Hay mucho ejemplo de castigos en las historias de Faraón, Nimrod, los pueblos de Profetas como Lot, Shuayb, Noe y Salih. No queda fuera de lugar mencionar que la destrucción de varios de estos pueblos como, el pueblo de Lot, Faraón y Nimrod han sido apartados de nuestra *Ummah* (comunidad islámica universal) por respeto a nuestro Santo Profeta, quien es la Misericordia de toda la humanidad. Pero el sufrimiento para amonestar a los transgresores si continua.

Dios en Su Misericordia y Benevolencia, ha ocultado a nuestros ojos el verdadero propósito del sufrimiento. Por consiguiente,

La Justicia Divina

nunca deberíamos decir que cierto hombre que sufre de una enfermedad crónica es un criminal o pecador que está recibiendo su castigo. ¿Por qué? Porque, porque puede ser un hombre bueno el cual está pasando por una prueba difícil.

Nunca debemos juzgar a nadie por las apariencias o por la pobreza, por su salud o por su enfermedad, por su desgracia o por su fortuna. Al contrario, debemos concentrarnos en nuestra propia elevación espiritual y moral.

Conocimiento de lo oculto

Ghaib significa “Algo escondido”. *‘Ilmul Ghaib* significa “conocimiento de lo que esta oculto”, incluyendo los sucesos del futuro. Tal conocimiento solo lo posee Allah.

Por supuesto, muchos de nosotros predecimos cientos de cosas que van a suceder en un futuro, por ejemplo, sabemos con anterioridad el pronostico del tiempo, de las mareas, sabemos el día exacto, hora y duración de los eclipses. Alguno de nosotros, podemos decir solo con mirar a un hombre hasta cierto punto cual es su carácter y naturaleza. Los médicos pueden calcular cuales son las probabilidades de supervivencia de un paciente. Hay muchos ejemplos mas, pero ¿Es esto *‘Ilmul Gahib*”?

La respuesta es No. Porque todas esas predicciones y profecías están basadas en la observación de las leyes de la naturaleza. Por medio de una observación y deducción aguda, estamos en capacidad de conocer muchas cosas con anterioridad. Este conocimiento está basado en la deducción y observación de las leyes físicas.

El conocimiento de lo oculto (*‘Ilmul Gahaib*’) está mencionado en el Corán como una característica que solamente posee Dios, es ese conocimiento de las cosas ocultas o suceso futuros que no están basados en la deducción u observación de las leyes físicas. Es

esta clase de conocimiento al que se ha referido la siguiente aleya:

«Allah es el conocedor de lo oculto, y no revela Sus secretos a nadie salvo a aquel a quien acepta como enviado. Entonces hace que lo cuiden por delante y por detrás»

(Corán, 72:26-27)

Esta aleya, y muchas otras similares, declaran en términos ambiguos que el conocimiento de lo oculto, el secreto del futuro, no basado en leyes físicas o deducciones, pertenece solamente a Dios. Y Él, en Su infinita Sabiduría, selecciona algunos mensajeros, Profetas o Imames para divulgarles tal conocimiento, como y cuando Él considere necesario.

En pocas palabras, nadie puede saber lo oculto del futuro excepto Allah. Y Allah, en Su Benevolencia, le informa a quien él seleccione para portar tal conocimiento, sean los ángeles, profetas o Imames.

Los Imames han dicho que Allah había revelado una de 73 partes de Su conocimiento a Asif bin Barkhia (el Vizir del Profeta Salomón -La paz sea con él-) y fue por esa única parte del conocimiento que fue capaz de traer el trono de Bilquis, la Reina de Saba, desde su capital hasta Jerusalén en un abrir y cerrar de ojos.

La mayor parte del conocimiento de Dios fue revelada a Hazrat Muhammad Mustafa (PbD) y a través de él, a sus sucesores, los doce Imames. Se les concedió 72 de 73 partes de ese conocimiento.

Lauh-e-mahfudz y Lauh-e-Mahu-o-Izbat

Lauh: Tabla de madera o de piedra sobre la cual se puede escribir. Metafóricamente, es usada como ‘conocimiento’, porque el conocimiento se obtiene de las ‘cosas escritas’.

La Justicia Divina

Mahfuz: Seguro, que se mantiene seguro; que no puede ser alcanzado por personas que no estén autorizadas; protegido firmemente.

Mahu: Borrar

Izbat: Afirmación, Escritura

Por lo tanto.

Lauh-e-Mahfuz: La tabla (el conocimiento escrito) que no puede ser alcanzado por otros; el conocimiento que está firmemente protegido.

Lauh-e-Mahu-o-Izbat: La tabla (conocimiento) capaz de borrar o sustituir. El conocimiento que está propenso a cambio de vez en cuando.

Ahora que conoces el significado literal de *Lauh-e-Mahfuz* y *Lauh-e-Mahu-o-Izbat*, expliquemos que quiere decir estos dos términos desde el punto de vista del Islam.

Sabemos que el conocimiento de Dios nunca puede ser erróneo. En otras palabras, no puede darse un cambio en el conocimiento de Dios.

Es por esta razón que Allah ha llamado a Su propio conocimiento *Lauh-e-Mahfuz*. Esta frase describe el conocimiento de Dios, porque Su conocimiento nunca puede ser cambiado, siempre es correcto y no necesita sustitución.

Ummul Kitab es otro nombre usado para el Conocimiento de Dios. Significa 'El Libro Básico', o el Libro Madre (Fuente) del conocimiento, porque solo Su conocimiento puede ser llamado el Conocimiento Verdadero.

Lauh-e-Mahu-o-Izbat, es el nombre dado por Dios a el conocimiento de los Ángeles, Profetas e Imames. El conocimiento de ellos, aunque el mas perfecto y completo de todo el que poseen los seres humanos, es incompleto cuando se compara con el conocimiento de Dios.

Estos nombres han sido tomados de la aleya del Corán:

«Para cada termino existe un libro prescrito; Dios borra lo que le place y confirma (o escribe lo que le place); y junto a Él esta la Madre del Libro (La Fuente básica de todo el conocimiento)»

(Corán, 13:39)

Esta “Madre de todos los Libros” es llamada el *Lauh-e-Mahfuz* en la siguiente aleya:

«Si, es un Corán Glorioso, es una Tabla bien guardada»

(Corán, 85:21-22)

Aprenderemos mas al respecto mas adelante.

Una historia interesante: El pueblo de Jonás (P)

Según muchas historias del Corán, Dios, en Su Misericordia y sabiduría, revela solamente una parte de Su plan Futuro a los ángeles o a los profetas en cuestión. Son informados de Su Plan hasta un cierto nivel, y el conocimiento de las etapas posteriores no les es revelado. Antes de explicar la teoría mas adelante, déjame darte algunos ejemplos del Corán.

Primero que todo aparece el episodio del Pueblo de Hazrat Yunus (P) . Dios se refiere al episodio en la siguiente aleya:

«¿Por qué no ha habido ninguna ciudad que haya creído y a la que su fe haya aprovechado, fuera del pueblo de Jonás? Cuando creyeron, les evitamos el castigo vergonzoso en la vida de acá y les permitimos gozar aún por algún tiempo».

El hecho es que la tribu el Profeta Jonás lo había rechazado, solamente dos personas habían creído en él: uno de ellos una persona piadosa pero sin conocimiento, el otro, un hombre correcto con

La Justicia Divina

conocimiento. Cuando Hazrat Jonás le oró a Allah pidiendo un castigo y aflicción para su pueblo debido a su incredulidad, Dios le prometió que algún día los visitaría la aflicción. Hazrat Jonás junto con su compañero piadoso abandonó a su pueblo y se marchó lejos. Pero el hombre con conocimiento se quedó con el pueblo y trató de hacer que estos temieran a Dios en sus corazones. Les dijo que aun había tiempo para arrepentirse de su (*kufir*) incredulidad, para creer en Dios y en Su Profeta, Hazrat Jonás, y así orar a Dios para que revirtiera esa aflicción. El día señalado los niños estaban separados de sus madres y el ganado de su cría; todos ayunaron, salieron de la villa y gritaron y oraron, se prosternaron y le pidieron a Dios Su perdón y que alejara ese castigo. El cielo se cubrió de nubes negras, el día se volvió como la noche; rayos y truenos se esparcían por toda la atmósfera. Parecía que el castigo de Dios borraría a toda la nación de Hazrat Jonás. Afortunadamente se habían arrepentido antes de ver el castigo; y, por lo tanto, Dios en Su Misericordia los perdonó; y como continuaron con sus oraciones y sus llantos, gradualmente el cielo se aclaró, las nubes se dispersaron y todos se salvaron. Luego esperaron a que Hazrat Jonás regresara para seguirlo. Al día siguiente Hazrat Jonás regresó esperando ver al pueblo totalmente destruido, al contrario vio a un pastor cuidando de su rebaño. Pensó que Dios no había cumplido Su promesa, y entonces no entró al pueblo.

Lo que quiero mostrar con este suceso es que Dios sabía con anterioridad que la tribu de Jonás se arrepentiría y que aceptaría la verdadera religión, que creerían en Jonás y en su Dios; y que se salvarían. Pero no le reveló todo su plan a Jonás, solamente se le informó que una gran aflicción caería sobre ellos. Naturalmente pensaba que esa aflicción borraría a toda esa comunidad. No sabía que antes de llegar la aflicción y el castigo, la comunidad se arrepentiría y que todos se salvarían. Es obvio que Dios le informó a Jonás de los sucesos a hasta un cierto punto sin contarle todo el plan.

¿Por qué sucedió de esa manera? Porque si Hazrat Jonás hu-

biera sabido que caería un castigo sobre ellos y se hubiera alejado, sus exhortaciones no habrían tenido la fuerza de sinceridad que ablandó los corazones de su pueblo. Si ese compañero de gran sabiduría de Jonás hubiera sabido que caería un castigo y que borraría a todo el pueblo no habría podido exhortarlos tan sinceramente y entonces su palabras habrían llegado a oídos sordos. Fue así, porque Dios en Su propia Misericordia y en Su buen plan quería que escucharan la voz de la sabiduría, Dios no reveló todo el futuro a Jonás y esto no quiere decir que Dios no tuviera la intención de cumplir Su promesa. La promesa que Dios hizo fue que un gran castigo visitaría al pueblo. Y así sucedió. La promesa se mantuvo.

Este episodio muestra claramente que Dios, debido a Su Misericordia y Sabiduría, guardó el conocimiento de los sucesos posteriores al Profeta Jonás. El Profeta Jonás llegó a darse cuenta de todo el plan mucho después de que el plan fue llevado a cabo y colocado en acción.

El sacrificio de Hazrat Ismael (P)

Ahora observemos otro ejemplo. A Hazrat Ibrahim se le mostró en un sueño que estaba sacrificando a su hijo en el nombre de Dios. Como era un sueño, debe haber visto como iba a matar a Ismael. Debe haberse visto el mismo atando las manos y pies del niño, vendado sus propios ojos y luego colocando el cuchillo sobre el cuello del niño y presionándolo con fuerza. Naturalmente, al ver este sueño pensó que debía matar a su hijo de esa manera. Hizo un gran esfuerzo para sacrificar a su propio hijo. El niño escuchó y se dispuso a ser sacrificado en obediencia a la orden de Dios. Tanto padre como hijo tenían la voluntad de hacer el sacrificio en el nombre de Allah. Hazrat Ibrahim procedió de la misma manera que había visto en el sueño; ató las manos y los pies del niño y lo colocó en posición de prosternación; se cubrió los ojos y colocó el cuchillo y cortó el cuello. Al quitarse la venda de sus ojos vio a Ismael sonriendo y en su lugar había sacrificado a un cordero. Pensó que ha-

La Justicia Divina

bía fracasado en su intento de pasar la prueba, pero él había hecho lo que había visto en el sueño. Por supuesto, Dios no le había informado de lo que sucedería, porque si Ibrahim hubiera sabido que Ismael se salvaría, la prueba no habría tenido sentido; no habría existido una oportunidad de mostrar su disposición y voluntad para llevar a cabo el sacrificio en el nombre de Dios. Entonces Dios le mostró a Ibrahim en su sueño los sucesos hasta cierto punto pero lo mantuvo desinformado del suceso final; es decir como terminaría todo. Puesto que no sabía como terminaría todo, Ibrahim e Ismael fueron capaces de mostrar la voluntad que tenían de obedecer las ordenes de Dios hasta el punto de sacrificar sus propias vidas y las vidas de sus seres queridos en Su nombre.

Si hubieran conocido el resultado desde el comienzo, la prueba no hubiera tenido sentido.

La Torah que se le concedió a Moisés

El tercer ejemplo tiene que ver con Hazrat Musa (P) y la revelación de la Torah. Se le ordenó al Profeta Moisés (P) que fuera al Monte Sinai, que ayunara por treinta días como preparación para el recibimiento de las Tablas de la Torah. Al cumplirse el día treinta, Moisés (P) había limpiado sus dientes y se dirigió al Monte Sinai. Estando allí, Dios le preguntó que porque había limpiado sus dientes. Moisés (P) respondió que puesto que se dirigía a un lugar sagrado, pensó que era apropiado asearse y presentarse mas limpio. Dios le dijo que el olor de la boca del ayunante era mas dulce para Él que el aroma de almizcle y el ámbar gris. Luego le dijo que regresara a su lugar de estadía y que ayunara diez días mas y luego regresara al Monte Sinai sin limpiarse los dientes. Así el día 40 recibió las Tablas de Piedra de la Torah.

Dios sabía que Moisés (P) llegaría después de haberse limpiado los dientes, y que le pediría que ayunara 10 días más, pero ni Hazrat Musa (P) ni Bani Israel tenían conocimiento de esto; Musa

(P) tampoco sabía que no debía limpiar sus dientes al cumplirse los 30 días.

En el Sagrado Corán Allah se refiere a Su conocimiento y describe todo el periodo de las cuarenta noches:

«Y cuando nos dimos cita con Moisés durante cuarenta días. Luego, cuando se fue tomaste el ternero, obrando impiamente»

(2: 51)

Y cuando se refiere al conocimiento de Hazrat Musa (P), menciona 30 días y 10 días por separado:

«Y nos dimos cita con Moisés durante 30 días, que completamos con otros diez. Así, la duración con su Señor fue de cuarenta días»

(7: 142)

La razón de no dar la información con anterioridad es clara teniendo en cuenta el comportamiento de Bani Israel, quienes solo por diez días de demora, abandonaron la adoración al Único y Verdadero Allah, y comenzaron a adorar la imagen de un ternero. La historia es narrada de una manera muy hermosa en los versículos del Sagrado Corán:

«Dijo: “Hemos probado a tu pueblo después de irte, y el samaritano les había extraviado.

Y Moisés regresó a su pueblo, airado, dolido. Dijo: “¡Pueblo! ¿No os había prometido vuestro Señor algo bello? ¿Es que la alianza os ha resultado demasiado larga o habéis querido que vuestro Señor se aire con vosotros al faltar a lo que me habéis prometido?”

Dijeron: “No hemos faltado por propio impulso a lo que te habíamos prometido, sino que se nos obligó a cargar con las joyas del pueblo y las hemos arrojado. Y lo mismo hizo el samaritano”

Éste les sacó un ternero, un cuerpo que mugía, y dijeron: “Este es vuestro dios y el dios de Moisés. Pero ha

olvidado”»

(20:85-88)

Solo imaginemos a toda una comunidad de miles de compañeros de uno de los profetas más elevados (*Ulul- Azam*) ante la presencia de su sucesor y vicegerente, el Profeta Arón, abandonando el camino de la verdadera religión para adorar un ídolo falso, solo porque el Profeta Musa (P) se había demorado diez días mas.

La prueba de fe no podría haber sido conducida si Allah no le hubiera dicho a Moisés (P) que debía permanecer por cuarenta días, o si le hubiera informado con anterioridad que no limpiara sus dientes al cumplirse los 30 días.

Badaa: Apariencia

Estos tres ejemplos tomados del Corán son suficiente para mostrar que Dios elabora Su propio plan para con los Ángeles, Profetas o Imames solo hasta el punto que es de beneficio para la humanidad o que sea necesario para llevar a cabo una prueba significativa. Cuando llega la hora en la que el ángel, profeta o imam respectivo cree que el plan de trabajo se acerca a su fin, un nuevo desarrollo alarga el plan o lo lleva a un fin inesperado.

Este episodio es llamado en árabe *Badaa*, lo que significa apariencia.

No hay necesidad de enfatizar que esta apariencia o clarificación no concierne a Dios quien conoce todo con anterioridad. Se refiere al conocimiento de Sus criaturas, las cuales llegan a conocer solo al final del plan de Dios lo que no conocían antes.

Y, es también por esta razón que el conocimiento de los Ángeles, Profetas e Imames es llamado *Lauh-e-Mahfuz-o-Izbat* (La tabla de sustitución o donde se puede borrar) , mientras que el conocimiento de Dios es llamado *Lauh-e-Mahfuz* (La tabla Protegida) la cual está libre de cualquier cambio o sustitución.

Los beneficios del *Badaa*

Hay muchas razones para esta revelación parcial. Algunas de ellas pueden ser enumeradas aquí. En las tres historias del Corán mencionadas anteriormente, puedes encontrar dos beneficios de la *Badaa*:

1. La *Badaa* ayuda a los siervos de Allah a descartar sus creencias erróneas y llegara al camino correcto, como sucedió en el caso del Pueblo de Hazrat Jonás (P)
2. La *Badaa* ayuda a probar a los individuos o comunidades, como fue el caso del Hazrat Ibrahim e Ismael (P) , y con el pueblo de Musa (P) .

Hay otros beneficios:

3. Como los ángeles nunca pueden estar seguros que el plan de sucesos de que se les ha informado es la palabra final, constantemente ellos buscan la guía de Allah. Así nunca creen que ellos son independientes de la guía y las ordenes de Allah.
4. Similarmente, los profetas e Imames nunca pueden creer que ellos saben todo lo que va a pasar. A Hazrat Muhammad Mustafa (PbD) le fue dicho:

“Dí: O mi Señor, Aumenta mi conocimiento”.

El Imam (P) dijo:

“Si no hubiera existido esa aleya en el Corán, yo habría podido narrar todos los sucesos hasta el día de la Resurrección”.

El Imam se refería a la aleya del Corán mencionada en el capítulo 23, que dice:

«Allah borra lo que le place y confirma lo que Él desea, y con Él está el Libro Madre»

La Justicia Divina

Debe mencionarse aquí que muchas veces Dios le informa a los ángeles, los profetas o Imames acerca de sucesos futuros, contándoles que, esa es la palabra final. En ese caso no puede darse corrección al plan ni sustitución.

5. Los seres humanos no podemos saber nunca lo que nos espera en un futuro. Siempre buscaremos la ayuda y misericordia de Dios. Eso nos beneficiará en esta vida así como en la próxima vida.

Las prerrogativas de Allah

En el apartado octavo (“La creencia Shi’a”) mencionamos que hay algunos aspectos de nuestra vida los cuales están mas allá de nuestra voluntad y poder. Se dio un ejemplo cuando hablamos de recibir un tratamiento medico y recuperarse de la enfermedad; y se mostró que el recibir el tratamiento estaba dentro de los límites de nuestro poder, pero el curarnos no estaba dentro de las esferas de nuestras actividades.

Desde el nacimiento hasta la muerte, hay cientos de tales condiciones que las cuales están mas allá de nuestro poder, estas están bajo el control de Allah Todopoderoso. Un hombre nace en una familia adinerada y de mucha educación; otro nace en una familia nómada de civilización primitiva. Naturalmente, el primero tiene mas oportunidades materiales y de bienestar así como de desarrollo intelectual que el segundo.

Un hombre es saludable y fuerte; otro permanece crónicamente enfermo. Uno nace ciego, otro tiene visión normal. Naturalmente, uno puede hacer mas labores que el otro.

Un hombre vive hasta los 80 años, otro muere en una edad joven, el primero tiene suficiente tiempo para realizar sus planes, para lo cual el segundo no tiene tiempo suficiente.

Estos y muchos aspectos de la vida están mas allá del control

de los seres humanos. Estos asuntos están sometidos verdaderamente a “La Determinación de Dios” lo cual se denomina *Qader*. ¿Por qué Allah escoge una cierta condición de vida para unos hombres? Esto es un enigma el cual no tiene solución. Muchos grupos han tratado de encontrar respuesta a este problema, pero todo ha sido en vano. Ninguna teoría ha resuelto este problema ni siquiera parcialmente.

Cuando todo está dicho y hecho, la única respuesta es dada por el Sagrado Corán:

«No tendrá Él que responder de lo que hacen, pero ellos si tendrán que responder»

Corán (21:23)

Fue quizás por esta razón que Amir al-Muminin (El comandante de los Creyentes) ‘Ali Ibn Abi Talib (P) dijo acerca del *Qader* de Allah que “Es un océano profundo; no deberían entrar en él”.

Pero es posible que estemos seguros de que todo lo que está decretado es debido a alguna buena razón. ¿Cuál es la base de esta aseveración? Miremos aquellas cosas que no comprendemos, como el sistema del Universo, la coordinación de las diferentes fuerzas de la naturaleza, nuestro propio sistema biológico y las condiciones que tiene la tierra para permitir que nuestras vidas sean placenteras. Todas estas cosas nos convencen de que el Creador no ha hecho nada sin una buena razón. Después de esta manifestación de Sabiduría y Conocimiento, si nos encontramos con algunos aspectos de la vida los cuales son imposibles de entender, no es difícil asumir que estas cosas deben tener también unas razones validas.

Antes de continuar, es buena idea refrescar tu memoria revisando los aartados 3, 4, 5 y 16 de nuevo. Así sabrás que Allah no hace nada sin un propósito; que no estamos en posición de saber todas las razones de todo lo que pasa en este mundo; que Dios hace lo que es de mas beneficio para la humanidad, que si nos dijeran la razón de estos diferentes aspectos de nuestras vidas, tendríamos que admitir, que era lo mejor para nosotros.

Medida determinada

Allah Dice en el Sagrado Corán:

**«*Todo lo hemos creado con una medida determinada.
Corán*»**

(54:49)

Es así como Allah ha creado todo según Su propia medida y plan. Como mencionamos en capítulos anteriores, tenemos una justificación para creer que existe una buena razón para todo aspecto en la vida de un individuo según el plan de Allah, aunque este individuo sea incapaz de entender lo por si mismo.

Si vemos un reloj, algunas partes están hechas de oro, otras de acero, otras de vidrio y rubí. Tiene manecillas, ruedas pequeñas, y piezas de diversos tamaños. El marcador es blanco, los numerales son negros, y las manecillas son rojas y negras. Los números varían del uno al 12. En resumen, se necesitan muchos pequeños detalles para fabricar un reloj.

¿Podría trabajar el reloj si todos los componentes fueran de la misma forma, tamaño y diseño?. ¿Puede uno preguntarse por qué el minuterero y segundero son de colores diferentes?

¿Puede el número 1 quejarse porque no se le dio la posición número 12? Y si todos los numerales fueran colocados en una misma posición, podríamos saber la hora exacta?

Observemos que dicen los críticos. Argumentan que no deberían existir las enfermedades, las dificultades y las crisis financieras; los hombres deberían todos tener la misma fortaleza, inteligencia y riqueza.

Esto quiere decir que nadie habría dependido de ninguna otra persona, nadie habría realizado ninguna labor porque de hecho todos tendrían la misma cantidad de dinero. ¿Por qué debería alguien trabajar cuando su salud, tiempo de vida y estatus social está garantizado? El mundo habría permanecido igual que cuando Adán llegó

a esta tierra. Ningún progreso sustancial se habría generado!, habría sido como alimentar con cuchara a niños pequeños los cuales no tienen nada que hacer para satisfacer sus propias necesidades. Pero esta no es la razón por la cual fuimos creados. Fuimos creados por un propósito mas sublime, solamente para comer beber y alimentar.

Si tuviera que haber una prueba, con seguridad sería una dificultad. Y esa dificultad difiere de persona a persona. Esa prueba varía de hombre a hombre. Y es debido a esta variedad de pruebas que encontramos variedad de problemas.

La igualdad en la Ley

Pregunta:

Si lo que dicen es verdad, entonces significa que no hay igualdad entre hombre y hombre. ¿Dónde está la igualdad de la cual se enorgullece tanto el Islam?

Respuesta:

Por “igualdad” no nos referimos a que todos los seres iguales gocen de la misma salud, fuerza; no quiere decir que todos tengan la misma inteligencia, ni que todos ellos nazcan con la misma capacidad visual o auditiva; ni que los hombres y las mujeres tengan iguales funciones y capacidades biológicas: ¿Lo que queremos decir por “igualdad” es la igualdad ante la Ley. El rico y el pobre, el fuerte y el débil, todos son iguales ante los ojos de la religión; todos tienen que seguir las mismas reglas y todos son gobernados por los mismos códigos civiles, criminales y éticos. No existe alto ni bajo, favorito o relegado ante los ojos de la Ley. Otro significado es que cualquier persona en el Islam puede alcanzar el honor y oficio mas alto posible sin distinción de origen, color o tribu. El criterio de respeto en el Islam no es según la riqueza ni la fortaleza, nacimiento ni color.

La Justicia Divina

El único criterio es el carácter. Dios dice; “Ciertamente, el mejor ante Dios es el mas piadoso”

¿Dónde está la justicia?

Pregunta:

¿Dónde está la justicia de Dios, cuando Él le da a una persona ojos normales y priva a otra de la visión?

Respuesta:

Ya dijimos que estamos aquí para tener pruebas. El Examinador es Allah. Es Su prerrogativa decidir como debe ser examinada una persona. La Justicia está en el hecho de que el examinador no cargue a nadie con una prueba que esté mas allá de sus capacidades. Allah no nos ha dado alas para volar. Y no nos dice que volemos en el aire como lo hacen las aves. Esto es Justicia. Si nos hubiese pedido que voláramos como las aves (sin darnos alas) habría sido injusto. Es Su prerrogativa decidir por medio de que prueba debe una persona en particular ser examinada, y es Su Justicia y misericordia el que no exija nada que esté mas allá de las capacidades. Si Dios hubiera creado al hombre sin manos, al mismo tiempo lo habría exonerado del *Yihad*, del *Wuzu* y del *Tayammum*. Si se nos pidiera ir a la guerra sin tener manos, podríamos quejarnos con justa causa, pero mientras las responsabilidades de un individuo son ajustadas según sus capacidades, nadie puede decir que Allah ha sido injusto.

Ahora resumamos este tema en las siguientes líneas:

1. Este mundo no podría funcionar si toda la gente tuviera la misma fortaleza, la misma capacidad y el mismo lapso de vida.
2. El funcionamiento del mundo requiere gente de diferente

calibre, fortaleza y capacidad.

3. Todos son iguales ante los ojos de la religión y las leyes de la religión
4. La responsabilidad de todo el mundo esta ajustada de acuerdo a sus capacidades, y eso es lo único que exige la Justicia.

Le preguntaron al Imam Yafar as-Sadiq acerca del *Qada* y *Qader*. Él dijo:

“Cuando Allah reúna a sus siervos en el Día de la Resurrección, les preguntará por todo lo que les confió, es decir, nuestra obediencia a la Shariat (la ley) lo cual está dentro de nuestro poder y voluntad; pero no los interrogará por lo que ha decretado y estipulado para ellos”, (como las condiciones de vida que están mas allá de nuestro control).

Tadbir y Taqdir

Se mencionó en los apartados 8 y 9 que aunque el poder y la oportunidad de realizar un trabajo son dados por Dios, al final la responsabilidad es nuestra porque optamos por hacer o no el trabajo por nuestro libre albedrío. Mientras las herramientas de nuestras acciones son concedidas por Dios, la escogencia final es nuestra.

Es interesante anotar que hasta cierto punto en asuntos de “Medida Determinada” lo opuesto es verdad, es decir que mientras que se dan los preliminares de parte de los seres humanos, la decisión final está en las manos de Allah. (Hay que hacer énfasis en la frase hasta cierto punto. He utilizado esta frase porque el decreto de Allah no siempre depende de nuestras acciones) .

Para dar un ejemplo, si queremos recoger una cosecha, tendremos que cultivar la tierra, sembrar la semilla, irrigar las plantas,

La Justicia Divina

cortar el pasto y estar siempre alerta.

Aun, después de hacer todo lo necesario, no podemos estar seguros de tener la cosecha. Un ciclón, un incendio o una tormenta puede destruir el producto; bandas de ladrones pueden atacar, podemos ser forzados por circunstancias a vender la granja antes de tener la cosecha, y cosas por el estilo. Mientras nosotros preparamos las condiciones preliminares, el resultado final está en las manos de Allah.

Dos de las cosas que son de interés en la actualidad para los lectores y que están bajo el control directo de Allah, son la vida, la muerte y los medios de subsistencia.

En el siguiente capítulo arrojaremos un poco de luz acerca de estos temas.

La vida y la muerte

Allah dice:

«Él es quien te ha creado de barro, luego decretó el termino; Y el tiempo determinado está junto a Él; y aun así dudas»

En otra aleya dice:

«Nadie muere a edad avanzada o prematura que no esté eso en una escritura. Es cosa fácil para Dios»

(Corán 35: 11)

Estas dos aleyas, y especialmente la última, muestran que el lapso de vida de una persona es posible que aumente o disminuya en el decreto de Dios. Y la primera aleya habla de un termino y un tiempo determinado que está junto a Allah. ¿Qué significan estas referencias?

La idea puede entenderse fácilmente a la luz de los dos *Lauh* mencionados previamente. (ver apartad “*Lauh-e-Mahfudz* y *Lauh-*

e-Mahu-o-Izbat”)

Dios decretó que Zaid viviría 100 años; pero si es desobediente con sus padres, su lapso de vida se reduciría, por ejemplo en 30 años y moriría entonces a los 70.

Esta es la dirección dada al ángel de la muerte. El ángel de la muerte no sabe como se comportará Zaid con sus padres. Por lo tanto, él no puede saber si Zaid viviría hasta cumplir 100 años o moriría a la edad de 70 años.

Supongamos que Zaid es desobediente con sus padres. A la edad de 70 años el Ángel de la Muerte debe buscar la guía de Allah con respecto a la situación de Zaid. Allah le dice que borre esos 100 años que tenía destinados para Zaid y que los reemplace por 70 años, entonces muere Zaid.

Es de esta forma como el conocimiento o la información que posee el Ángel de la Muerte es actualizado constantemente y se efectúa un incremento o disminución en el lapso de vida de un hombre. Y es su conocimiento el cual es llamado simplemente como “termino” en la primera aleya.

Pero Allah siempre ha sabido que Zaid moriría a la edad de 70 años. No hubo cambio en Su conocimiento. La edad real a la cual llegará un hombre es conocida solo por Allah; y es esa edad la cual ha sido denominada como “edad determinada” en la primera aleya.

Pregunta:

¿Por qué Allah no creó una edad fija para los seres humanos?

Respuesta:

En lo que concierne a los seres humanos, Allah ha designado todo con un solo propósito: ayudarlo a adquirir virtudes y convertirse en un siervo obediente de Allah.

Es precisamente por esta razón que se ha dicho que el lapso de vida de los seres humanos es afectado por sus acciones. Cuando un

La Justicia Divina

hombre sabe que al ser generoso con sus familiares vivirá mas tiempo en este mundo (y que esta recompensa inmediata esta muy separada de las recompensas del Akhira) naturalmente tratará de ser bueno con sus familiares, entonces se convertirá en un siervo virtuoso de Allah.

El sustento

Aunque el tratar de ganarse el sustento está dentro de la esfera de nuestras actividades, el resultado final no está dentro de nuestro poder. Vemos mucha gente que labora fuertemente desde el amanecer hasta la puesta del sol para ganarse la vida y aún así pasan la vida en constante pobreza y necesidad.

¿Por qué sucede esto? Dios dice:

«Dios dispensa el sustento a quien Él quiere: a unos con largueza, a otros con mesura»

(Corán, 13:26)

Como se ha dicho en capítulos anteriores acerca de la vida, el sustento también es de dos clases: Por ejemplo, Dios puede informarle a los ángeles que si Zaid trabaja muy duro ganará 1000 dólares. Pero si no lo hace ganará 500 dólares. Dios sabe si Zaid trabajará duro o no. Él sabe si finalmente ganará 1000 o 500 dólares. Pero Zaid mismo no sabe y los ángeles que son responsables de su sustento tampoco saben el resultado final. El propósito de mantener todo esto en suspenso es que debido a esto, el hombre siempre tratará de trabajar al máximo de sus capacidades para ganar mas y mas; también tratará por todos los medios que den esperanza, porque él no sabe si ha alcanzado la etapa final con respecto a su sustento o no. Él no sabe donde yace su mejor sustento. Por lo tanto, siempre tratará de permanecer alerta para tratar las muchas posibilidades que aparezcan en su camino, permanecerá activo y ambicioso, y constantemente en busca de una vida mejor.

Según las aleyas del Corán y los escritos de los *'Ulama* (Sabios) , he llegado a la conclusión de que Dios ha fijado un límite máximo de sustento para cada persona. Por mas que trate, no puede ir mas allá del límite máximo. Ya que el límite máximo está escondido a nuestros ojos y, de hecho, inclusive los ojos de los ángeles, no podemos por lo tanto sentarnos perezosamente sin esforzarnos para lograr una condición de vida mejor.

También, se ha dejado a nuestra escogencia si queremos alcanzar ese objetivo por vías legales, o si queremos alcanzarlo por medios ilícitos. Si nos adherimos a las ordenes de Dios y a los principios de la religión, alcanzaremos el límite deseado, y al mismo tiempo, ganaremos la gracia de Allah en la próxima vida. Si escogemos los medios ilícitos, aseguraremos el sustento, pero por el método equivocado, nos haremos merecedores del castigo de Dios en la próxima vida. Debe recordarse que en el Islam algo licito se convierte en algo ilícito si se obtiene por medios ilícitos o por medios sucios. El fin no justifica los medios en el Islam. No se niega que algunas veces el método licito parece ser demorado, y la gente que quiere ser rica de la noche a la mañana recurre a medios ilegales. Pero tales tácticas no benefician mucho. El siguiente episodio aclarará un poco más este tema.

Hazrat 'Ali (P) fue a una mezquita donde quería orar, le pidió a un hombre que estaba cerca de él que cuidara de su caballo. Cuando salió de la mezquita tenía dos Dirhams en su mano los cuales quería obsequiar al hombre como retribución por haber cuidado de su caballo. El Imam 'Ali (P) no lo vio por ningún lado, se acercó a su caballo y se percató de que la cuerda había desaparecido. Le dio los dos Dirhams a alguien para que le comprara otra cuerda. El hombre fue al mercado y vio a un hombre que vendía una cuerda y la compró por el precio de dos Dirhams. Hazrat 'Ali (P) detalló la cuerda y se dio cuenta que esa era la cuerda que el supuesto guardián le había robado. Hazrat 'Ali (P) tenía la intención de darle esos dos Dirhams a aquel hombre como recompensa por haber cuidado de su caballo, los cuales había podido haberlos ganado de una ma-

nera licita. Pero la impaciencia de este hombre lo convirtió en un ladrón y no obtuvo nada excepto los mismos dos Dirhams pero de una manera ilícita. Su desespero no aumentó en nada sus ingresos en lo absoluto y lo convirtieron en un vulgar criminal.,

Dua (invocación y oraciones)

Ahora sabes que el conocimiento que se le ha dado a los ángeles por lo general es condicional. Si Zaid realiza un trabajo, él prosperará, si opta por otro trabajo perderá financieramente, si va al medico, se recuperará de su enfermedad muy pronto, si va al médico puede aumentar su enfermedad. Una de las condiciones más importantes del progreso, el éxito y la felicidad es el *Dua*. Si uno le ora a Dios y busca Su ayuda se aliviará nuestro sufrimiento. Si no buscamos la ayuda de Allah estaremos en manos del sufrimiento. Así Dios dice en el Corán:

***«Di Oh Profeta, Mi Señor no cuidaría de ustedes si no
Le invocarais»***

(Corán, 25:77)

Algunos piensan que porque Allah sabe lo que es bueno para nosotros no hay necesidad de pedir Su ayuda o asistencia; no hay necesidad del *Dua*.

Dicen que Dios sabe que es lo mejor para Zaid y Él ya ha decidido cuanto debe devengar (o por ejemplo, si Zaid se curará o no de su enfermedad) . Por lo tanto, ¿Cuál es la necesidad del *Dua*? ¿A que propósito servirá nuestro *Dua*?

Esas personas no aprecian eso, tal vez Dios ha hecho que los ingresos económicos y la salud de Zaid dependan de sus *Duas*. Tal vez Le ha ordenado a los ángeles que aumenten sus ingresos si él le pide a Dios! O pueda que la condición necesaria para la recuperación de la enfermedad sea un tratamiento específico acompañado de un *Dua* sincero a Dios. Se ha mencionado en muchos hadices

que una de las cosas que tienen efecto en la vida de un hombre es el *Dua*. La otra cosa importante son los esfuerzos y empeño del hombre. Nunca deberíamos minimizar el efecto y la importancia del *Dua*, o el efecto e importancia de los esfuerzos.

Por supuesto, si uno ya ha alcanzado su edad máxima o su mayor ingreso, o si por ejemplo, su enfermedad está “decretada firmemente” para que continúe, ningún *Dua*, ni ningún tratamiento puede ser útil.

Pero, el punto que hay que recordar es que nadie sabe que está “firmemente decretado” con respecto al tiempo de vida, sustento o la salud. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos en lo que sea posible para mejorar nuestras condiciones.

Tawakkul

Tawakkul significa “Confianza”. Allah dice:

«...Y confía en Dios, Él basta como protector»

La confianza en Dios es muy recomendable y es una virtud altamente admirable. Pero no es una excusa para la negligencia y holgazanería. El Santo Profeta dijo, *Tawakkul* significa que debes atar el camello con una cuerda y luego digas que tienes confianza en Dios de que Él protegerá tu camello. No debes confiar solamente en la cuerda, porque muchos camellos han sido robados estando atados a una cuerda. Y similarmente, no debes abandonar la cuerda, porque el atar la cuerda es parte del *Tawakkul*.

Este es el espíritu del *Tawakkul*. Debemos hacer lo que más podamos y a la vez confiar en Dios que Él hará nuestro trabajo exitoso. Es una clara estupidez sentarse con negligencia y decir que Allah hará el trabajo por nosotros. Él dice en el Corán:

«Y el hombre no obtendrá excepto por lo que se esfuerce»

La Justicia Divina

El nivel mas elevado de *Tawakkul* se dio cuando Amirul Muminin, ‘Ali Ibn Abi Talib (P) le preguntó a unos hombres perezosos quienes eran.

-Somos aquellos que tienen confianza en Dios –respondieron-.

El Imam ‘Ali (P) preguntó: *-¿Que Clase de confianza tiene en Dios?.*

Dijeron: *-Comemos cuando conseguimos alimento, y tenemos paciencia cuando no lo conseguimos.*

El Imam ‘Ali (P) replicó: *-Sí, esa es la misma naturaleza de un perro.*

Pasmados, le pidieron que explicara el verdadero significado de *Tawakkul*. El Imam ‘Ali (P) dijo:

-Cuando conseguimos, le damos a otro; cuando no conseguimos, agradecemos a Allah.

Esto significa que debemos hacer lo que más podamos para mejorar nuestra condición, pero no debemos confiar en nuestra capacidad y sabiduría. Debemos tener confianza en Allah que hará fructíferos nuestros esfuerzos. Entonces si tenemos éxito, tratemos de ayudar a nuestros hermanos con los frutos de nuestro trabajo. Si fracasamos, entonces, igual debemos agradecer a Dios.

Es normal que nos preguntemos porque debemos agradecer a Dios aun cuando no tengamos éxito. Si, debemos agradecer a Dios porque el éxito o el fracaso no es nuestra responsabilidad. Se espera que hagamos lo que más podamos y así lo hicimos. Seamos agradecidos con Dios porque fuimos capaces de realizar lo que se esperaba que hiciéramos. Son nuestros esfuerzos lo que importa. El éxito o el fracaso no es nuestra providencia. Es la providencia de Dios. Tengamos confianza en Allah que no hará vanos nuestros esfuerzos. Pero si Él, en Su sabiduría, no nos concede el éxito, agradezcamos el que aun así fuimos capaces de cumplir con nuestro deber.

El conocimiento de Dios y la acción del hombre¹

Pregunta:

Dios sabe todo. Él sabía que, por ejemplo tal hombre sería un *Kafir*. Ahora, si este hombre acepta el Islam, ¿significa esto que el conocimiento de Dios estaba errado (lo cual es imposible) ?. ¿ Por lo tanto, es necesario que este hombre siga siendo un *Kafir*?

¿Debe ser siempre un *Kafir*?

Respuesta:

Es una cosa saber que va a suceder, y otra muy diferente hacer que eso suceda. Supongamos que hay un doctor quien, después de examinar a un paciente declara que el paciente no puede sobrevivir mas de una hora. ¿Se puede decir que el doctor ocasionó la muerte del paciente porque sabía que iba a morir? ¿Se puede establecer una demanda contra él por haberlo asesinado?. La respuesta es No.

Al contrario, este incidente servirá para mostrar que tan experto es el médico, porque pudo prever lo que le iba a suceder al paciente luego de media hora.

Pongamos atención a este ejemplo de nuevo. El médico sabía que el paciente iba a morir porque estaba en una condición crítica de la cual no podía sobrevivir mas de media hora. Así, ese conocimiento derivó de la condición del paciente; el paciente no murió a causa del conocimiento del médico. Ese conocimiento fue el resultado de la condición del paciente; la condición del paciente no fue el resultado del conocimiento del médico.

Esta diferencia tan simple fue pasada por alto por la mayoría de los Musulmanes pensando que debido a que Dios sabía todo lo que iba a suceder, entonces en consecuencia debía suceder. Estos

¹ Este tema está relacionado con el apartado "Abu Hanifa y Bahlul" (pág. 12)

La Justicia Divina

musulmanes fracasaron en comprender que Dios sabía que un determinado hombre iba a morir siendo un *Kafir*, porque ese hombre iba a morir en la condición de *Kufr* por su propia voluntad; el conocimiento de Dios estaba basado en la voluntad independiente de ese hombre; no es que ese hombre murió *Kafir* por el conocimiento que ya tenía Dios de él.

Por supuesto que hay una diferencia entre el conocimiento de un médico y el conocimiento de Dios. El conocimiento del médico es imperfecto e incompleto. Por lo tanto, su predicción puede ser errónea algunas veces. Pero el conocimiento de Dios es perfecto y completo en todo aspecto. Por lo tanto, Su conocimiento no puede ser incorrecto en ningún momento. Aun así no significa que Su conocimiento sea la causa del pecado, politeísmo o hipocresía, fe o virtud de sus criaturas.

Dios es el más Grande.

Índice

El significado de <i>Adl</i>	3
La virtud y el mal	4
Las acciones de Allah	4
Nada existe sin un propósito	4
¿Podemos conocer todas las razones?	5
¿Compulsión o libertad?	7
La creencia Sunni	8
La creencia Shi'a	9
El punto en el que empieza nuestra libertad	10
La Predestinación y el <i>Quiamat</i>	11
Abu Hanifa y Bahlul	12
El propósito de la Creación	15
<i>Taufiq</i> y <i>Jidan</i>	15
<i>Lutf</i> : Favores Divinos	17
Ejemplos de <i>Lutf</i>	18
<i>Aslah</i> ; Lo más benéfico	20
Los instintos	20
La promesa de un premio y la amenaza de un castigo	20
La prueba	21
¿Por qué Dios nos prueba si Él conoce todo?	22
Dos tipos de prueba	23
Causas del sufrimiento	23
¿Cuál es la alternativa?	24
En resumen	26
La gran pregunta	26
El sufrimiento una amonestación o un castigo	27
Conocimiento de lo oculto	29
<i>Lauh-e-mahfudz</i> y <i>Lauh-e-Mahu-o-Izbat</i>	30
Una historia interesante: El pueblo de Jonás (P)	32
El sacrificio de Hazrat Ismael (P)	34

La Torah que se le concedió a Moisés	35
<i>Badaa</i> : Apariencia	37
Los beneficios del <i>Badaa</i>	38
Las prerrogativas de Allah	39
Medida determinada	41
La igualdad en la Ley	42
¿Dónde está la justicia?	43
<i>Tadbir</i> y <i>Taqdir</i>	44
La vida y la muerte	45
El sustento	47
<i>Dua</i> (invocación y oraciones)	49
<i>Tawakkul</i>	50
El conocimiento de Dios y la acción del hombre	52

La Justicia Divina

Sayyid Saïd Ajtar Rizvi