

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Comentarios islámicos

Sayyed Muhammad Husein Fadlullah

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

Título: *Comentarios Islámicos*

Autor: Sayyed Muhammad Husein Fadlullah

Traducción: Luqman Colmenero

Publicación digital: Julio de 2003

Edición digital: Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

www.biab.org
correo@biab.org

Prefacio

El Islam es una religión universal, aplicable a todos los tiempos y todos los pueblos, en cualquier tipo de sociedad del planeta. No es algo restringido a meras acciones de adoración, sino que más allá, el Islam abarca cada acción y cada momento de la vida de un musulmán en cualquiera de los ámbitos en que esta se desarrolla. El Islam no es ajeno a la política, ni a la economía, ni a ningún problema social. El Islam no sólo opina en cuestiones de ética o moral “religiosa”, también tiene opinión sobre la ecología, la globalización, o cualquier otro tema de actualidad.

Por otra parte, los sabios islámicos, no son sólo gente docta y erudita en materia de leyes religiosas. El verdadero sabio islámico es una persona imbuida en el mundo que le rodea, que lo conoce, que lo tamiza a través del Islam y que vierte su opinión.

Es costumbre en el mundo islámico, que los fieles consulten a sus sabios, de forma directa, sobre los temas más diversos; desde meros problemas particulares de cualquier índole que no incumben más que a los protagonistas, hasta temas de las más alta trascendencia general.

Lo que sigue a continuación no es más que un ejemplo de esto, una serie de preguntas, y sus respectivas respuestas, sobre diversos temas de interés general, realizadas a uno de nuestros mayores sabios contemporáneos, Sayyed Muhammad Husein Fadlullah, en su mezquita de Beirut

Aceptación de las peticiones o no por parte de Dios

P - ¿Cuáles son las condiciones para que Dios escuche y nos conceda nuestras peticiones?.

R - *Los versículos coránicos afirman que Dios escucha las peticiones, «Y si te preguntan mis siervos sobre mí, estoy muy cerca de ellos, complazco a los que me imploran, que me escuchen y crean en mí, así se salvarán». No obstante, en algunos casos rogamos a Dios sin obtener respuesta, y nos preguntamos ¿cómo puede ocurrir esto sabiendo que Dios cumple su promesa?, Dios dice: «Cumpla las peticiones de aquellos que me imploran».*

Contestando a esa pregunta, debemos saber que Dios, en principio, escucha todas las peticiones, pero cumplirlas o no, eso depende de ciertas condiciones.

1- La condición principal, es que el cumplimiento de la petición deberá favorecer a la persona que la hace. Por ejemplo: a veces uno se esfuerza rogando a Dios en ver cumplido su deseo de hacer algún negocio o realizar un viaje, creyendo que al hacerlo sacará mucho provecho, pero su deseo no se cumple, porque Dios sabe que cumplir tal viaje o negocio no va en interés de la persona, por eso no lo hace cumplir por compasión. Otro ejemplo: un joven desea casarse con una determinada chica, y ruega a Dios para que se cumpla su deseo, pero Dios sabe que ese matrimonio no traerá nada bueno, entonces, y por piedad de ambos, no se cumpla.

2- A veces un hombre invoca a Dios deseando hacer mal a

otros, movido por pasiones. Por ejemplo: una madre invoca a Dios sobre su hijo en lo que no tiene derecho, como diciendo, si no te divorcias de tu mujer, ó si no te casaras con aquella mujer invocaré a Dios sobre ti, en estos casos Dios no escuchará a la madre porque es injusta con su hijo, y las razones que la motivan son inhumanas e injustas. Claro que las peticiones de la madre son escuchadas por Dios, pero cuando llevan ternura y amor. Mucha gente maldice cuando se le niega algo que no merece, pero sus maldiciones no llegan ni al techo. Dios no escucha invocación contra otro a menos que el invocante haya sufrido una injusticia por la otra persona.

3- Dios creó al universo y la vida según leyes y normas basadas en la cordura y la piedad divina, cuando un hombre pide algo contrario a esas leyes es lógico que no se cumpla por Dios. Aquí desearía contar una historia: Un hombre creyente y devoto casó a su primera hija con un alfarero, y la otra con un campesino. Un día, cada una de sus dos queridas hijas le pidió hacer algo por ella, la primera dijo: "Oh padre, ruega ante Dios que la lluvia se retenga en el cielo, y así el sol secará las vasijas de barro y podremos venderlas". Mientras la segunda dijo: "Oh padre, ruega ante Dios que el cielo llueva para que podamos regar las plantaciones". Ante esto el padre se quedó perplejo y no pidió nada, dejando el asunto en manos de Dios. De aquí entendemos que Dios no hará cumplir algo relacionado con el interés común simplemente por la necesidad de una sola persona, porque va en contra de las leyes naturales de la vida.

4- Dios no acepta las peticiones de aquellos que tienen una lengua sucia, que no paran de maldecir y pronunciar palabras obscenas, ó simplemente no tienen buenas intenciones. He aquí una historia sobre un adorador israelita que pasó su vida adorando a Dios en las montañas y las cuevas, y durante mucho tiempo imploraba a Dios que le agraciara con un hijo, pero Dios no le hacía cumplir su deseo. El hombre se impacientó, y dijo: "Oh Dios, ¿tan lejos estoy de ti que no aceptas mis oraciones?". Esa misma

noche, en sueño, llegó hasta sus oídos una voz que decía: "Imploras a Dios con una lengua obscena, un corazón indevoto, y unas intenciones insinceras; abandona toda obscenidad y limpia tu corazón, sólo entonces Dios te escuchará". En efecto, el hombre purificó su corazón y su lengua, también llenó su alma de sinceridad y devoción; al cabo de poco tiempo, Dios le complació haciendo cumplir su deseo después de muchos años.

Hay personas que rezan todas las noches, ayunan tres meses al año, cumplen con la peregrinación a la Meca cada año, pero tienen una lengua muy sucia, tanto en su casa como en la calle, Dios no escuchará a ese tipo de personas. Para aclarar ese punto pondré un ejemplo: supongamos que un amigo tuyo desea un cierto plato de comida, y tú se lo llevas como un regalo, pero el envase que lleva ese regalo tan delicioso está lleno de suciedades e insectos, ¿crees que tu amigo aceptará tal regalo?. La comida es buena, es cierto, pero como podemos tomarla estando en un plato asqueroso. Cuando uno se dirige a Dios en lengua y corazón, si tiene la lengua sucia y el corazón falso, ¿cómo pueden sus palabras llegar hasta Dios?.

*Aparte de todo esto, debemos saber que la obscenidad es cosa del infierno, los creyentes deben saber esa verdad: «**Dios prohibió el paraíso a todo aquél que tiene la lengua obscena, que es indiferente a lo que dice y oye**». Rezas, ayunas, y peregrinas, pero llevas una lengua sucia, ¿acaso crees que se te permite ir al paraíso?. Pues la gente del paraíso sólo hablan de lo que agrada a Dios.*

*5- Algunas de las cosas que impiden cumplir las peticiones están relacionadas con la pereza del hombre y su forma de vida. Dios provee al hombre con los medios de subsistencia, pero hay que trabajar, los alimentos no bajan del cielo. «**Caminad en la tierra y comed de sus alimentos, hacia él volveréis**».*

Asimismo, Dios no escuchará a los derrochadores ni a los malgastadores cuando piden sustento, porque Dios les ordenó no malgastar ni derrochar lo que tienen. El hombre debería llevar su

responsabilidad y resolver los problemas que se busca él mismo, Dios le prepara los medios necesarios y él tiene que saber como emplearlos.

De cuatro tipo de personas no serán escuchadas sus peticiones por Dios:

- Un hombre perezoso que se sienta en su casa e implora sustento, Dios le diría: acaso no te ordené trabajar.

- Un hombre malgasta todo su dinero e implora sustento, Dios le diría: acaso no te ordené ahorrar y no derrochar.

- Un hombre que invoca contra su mujer, mientras puede arreglar el asunto con ella por las buenas, si no puede convivir con ella, pueden divorciarse.

*- Un hombre presta su dinero a otro sin firmar documento y sin testigos, y dice: "Oh Dios, véngame de este hombre que no me devuelve el dinero". Entonces Dios le diría: no te ordené acreditar con un documento, acaso no dije: **«Oh creyentes, si os dais préstamo acreditadlo por escrito, y si no encontráis un escritor que se tome el acreedor algo como garantía»**. Esto no significa desconfiar en los demás, Dios quiere evitar problemas cuando uno niega haber cobrado préstamo, y reservar el derecho de los herederos.*

La esencia del tema, es que Dios no presta atención a las suplicas e peticiones de aquellos que tienen la solución en sus manos, Dios no quiere que seamos perezosos, sino obrar y coger por los medios naturales, al igual que el enfermo toma medicamento para curarse, Dios creó un medicamento para cada enfermedad. Pero en los asuntos que estén fuera del alcance del hombre, entonces sí debería implorar y rogar a Dios.

Occidente, entre el laicismo y el cristianismo

P - Se decía que occidente era laico. ¿Cree usted que éste concepto se cambió, especialmente ahora que Rusia añadió a su Constitución un artículo reconociendo que la religión oficial es la Ortodoxa?.

R - *Cuando hablamos de occidente, creemos que sigue siendo laico, por lo menos en sus regímenes, y quizás en la práctica el laicismo trasciende a la mayor parte de la opinión pública occidental. También creemos que el Cristianismo puede penetrar en sus sentimientos más humanos, pero sin llegar a ser cristianos en profundidad, el Cristianismo forma parte importante de la conciencia del hombre occidental debido a la herencia histórica de una parte, y de otra al vacío espiritual en que vive, lo que le enfrenta a un muro cerrado por la naturaleza de las ecuaciones que le rodean, a nivel tecnológico, y la fuerza del materialismo. En general la mayoría no tiende a la religión de forma total.*

El laicismo de occidente se representa en la separación existente entre la religión y el gobierno a todos los niveles, político, social, y legislativo. En cuanto a Rusia, el caso es distinto, por su empeño de deshacerse completamente del comunismo, ya que el régimen actual ruso quiere conseguir el apoyo de las autoridades cristianas y sobre todo del patriarcado que representa la máxima autoridad de los ortodoxos, con el fin de proteger al régimen del retorno comunista. Vemos también que los comunistas tienen la mayoría en el parlamento (Duma), y si se marcha Yeltsin o se mue-

re tienen gran oportunidad de volver a gobernar, porque la comparación de la gente entre la situación económica actual con la de la época del comunismo favorece a los comunistas. A la luz de todo esto, podemos entender el temor de Estados Unidos de que Yeltsin se aparte del gobierno y retornen los comunistas. Por eso, Washington emplea el sistema del palo y la zanahoria en relación con el asunto ruso, especialmente en la parte económica, donde manda a Rusia ayudas de vez en cuando, pero trata que Rusia no recupere su tamaño imperial. De aquí podemos decir que las reformas tienen su peculiaridad rusa, mas occidente es un mundo laico.

P - ¿Se dirige la lucha entre el laicismo y la religión a precisar el papel de cada uno, cuando vemos que el laicismo no es capaz de eliminar a la religión?.

R - *No creemos que el laicismo vaya a tomar el puesto de la religión, ya sea éste ateo, como el Marxismo, o no. Pero el problema del laicismo con la religión en general y con el Islam en particular está en el hecho que no contempla un papel para la religión en la vida social o política. Sin embargo, la cuestión no es si el laicismo es ateo o no, porque todas estas tendencias convergen en apartar a la religión del papel que tiene que desempeñar en la vida social.*

¿Cómo responde el hombre a la llamada religiosa?

P -¿Acaso significa esto que la religión es el destino de los pueblos?.

R - *Es muy difícil anular la religión de la conciencia de los pueblos, por eso no pudo el materialismo prescindir de la religión, aunque sí pudo debilitarla. Y tal vez los responsables de los asuntos religiosos han jugado un papel negativo en éste aspecto, ya que no han podido seguir la modernidad en presentar la religión como un sistema capaz de resolver los problemas sociales y económicos de la gente, y cabe citar en éste aspecto lo que dice el Cristianismo: “mi reino no está en la tierra” y “dale a Dios lo que es de Dios, y a Cesar lo que es de Cesar”.*

Quizás, si los ulemas musulmanes supieran como presentar el Islam en sus niveles, social, económico, y legislativo, al mundo, de la forma apropiada en que el hombre moderno pueda entenderlo bien, entonces el hombre occidental sí puede abrirse a ésta religión, como lo hicieron celebridades culturales que se convirtieron al Islam, como Rojer Gharoudi. Cuando Bernard Show dice que el futuro será para el Islam, ésta opinión es el resultado de profundos estudios de la religión. Pero el problema es que hay mucha negligencia por parte de los ulemas musulmanes en mostrar el Islam al mundo occidental. Además, la propaganda política y cultural que se empeña en mostrar el Islam como algo espantoso para el hombre occidental.

P - ¿Según lo que usted acaba de decir, parece que el gobernador religioso representa la dictadura en las decisiones...?

R - *Creo que el mundo se dirige hacia prescindir de cualquier tipo de dictadura, fuera política, religiosa, ó laica. Me imagino que el futuro sacará la religión de su sacerdocio al aire libre, a través de los religiosos y hombres de cultura.*

P - ¿En general dónde se equivocó el clero, y dónde acertó?

R - *Creo que algunos religiosos, tanto musulmanes como cristianos, intentaron encerrar la religión en su particular círculo y no moverlo al aire libre, creo que cuando mostramos la religión, el Cristianismo con sus nobles principios y el Islam, de tal forma que permite a la gente respirarlo y entenderlo, lejos de las cadenas, ésta religión que sobrevivió todo éste tiempo podrá imponer su presencia de forma más amplia que ahora.*

El juego político acabó con el Judaísmo como religión

P - Podemos decir que la tierra es de Dios y los hombres son siervos de Dios y pueden vivir donde quieran. ¿Por qué beatificar la tierra en nombre de los pueblos?.

R - *La mejor frase que he leído, referente a éste tema, es del Imam 'Ali (la Paz sea con él), dice: "No hay país más digno de ti que otro, el mejor es aquél que te lleve". Esta idea nos obliga a humanizar la tierra, es decir, la tierra no es un ídolo que adoramos, sino es el campo que protege nuestra humanidad, a medida que la tierra realice tu humanidad es tuya. No tiene ningún sentido que un pueblo reclame suya una tierra por el mero hecho de que sus antepasados vivieron en ella, los tiempos cambian y vienen nuevas generaciones, quizás antes eran judíos y se convirtieron al Islam o al Cristianismo. Entonces, ¿que razón humana o cultural te permite echar a un pueblo de su tierra para habitarla tú?. Es el juego político el que levantó el "lema sagrado" de volver a "la tierra prometida", más la entrada de los judíos de lleno en el juego político debilitó los conceptos religiosos del judaísmo y concentró su entendimiento religioso en un círculo cerrado, dejando de llevar al judaísmo como religión y mensaje divino que intenta trascender en la realidad de la vida humana, para vivir encerrados. Toda religión es un mensaje divino, y los mensajes de Dios deberían abrirse al mundo entero, al igual que el Cristianismo y el Islam que siguen extendiéndose en todo el mundo.*

Entre musulmanes y judíos

P -¿Hay algún proyecto de encuentro entre los musulmanes y los judíos?. Y, ¿cómo se podría realizar un proyecto de éste tipo?.

R - *El Corán es muy claro cuando dice: «Di: oh gente de la escritura, convengamos en una formula aceptable entre vosotros y nosotros...» y quiere decir por gente de la escritura los judíos y los cristianos, también el Corán dice: «No discutáis, sino con buenos modales, con la gente de la escritura, excepto con aquellos que han obrado injustamente». La injusticia cometida por los judíos les saca del circulo de discutir con buenos modales.*

También el Corán habla de los judíos de forma negativa cuando dice: «Encontrareis que los más hostiles a los creyentes son los judíos y los asociadores», y esto no tiene relación con el lado religioso, sino viene por su hostilidad hacia los demás. Mientras el Corán dice de los cristianos: «Y encontrarais que los más amigos de los creyentes son los que dicen: somos cristianos, ya que hay entre ellos sacerdotes y monjes, y no son altivos». Lo que quiere decir que la postura negativa de los judíos se debe a su mal comportamiento y no tiene nada que ver con el lado religioso.

P -¿Cómo ve usted el futuro de Israel?.

R - *No creo que el futuro de Israel sea largo. El equilibrio mundial y regional, añadido a la debilidad árabe e islámica, y la abstención de los cristianos de oponerse a la ocupación de Palestina por los judíos, todo esto dio a los judíos la posibilidad de ocu-*

Sayyed Muhammad Husein Fadlullah

par y controlar Palestina. Pero creo que con la mentalidad que tienen no podrán formar parte natural de la región.

Después de cincuenta años, los judíos consiguieron dentro del mundo árabe e islámico, una reacción en contra de su existencia en la zona. Porque lo único que hacen es causar problemas económicos y políticos, además de ser responsables de la inseguridad en la región.

Como estudiar la biografía del Profeta Muhammad (PBd)

P-En el aniversario de la muerte del profeta Muhammad (Paz y Bendiciones sean con él y su descendencia) quisiera saber el mejor modo de conocer su biografía, con tantos libros entre nuestros manos que tratan el tema.

R - *Creo que el mejor libro, por excelencia entre todos, es el libro de Dios (El Corán), pues, Dios nos habló sobre el Profeta (Paz y Bendiciones sean con él y su descendencia) de sus caracteres personales, de su estilo de cumplir la misión de difundir el Islam, de las circunstancias que rodearon su Hégira (emigración de Meca hacia la Medina), también nos cuenta de sus guerras y su forma de liderazgo en los puntos de debilidad, y en los puntos de fuerza, nos habla de su compasión y su clemencia, su total apertura hacia Dios, su forma de compartir con los musulmanes los sufrimientos y las esperanzas, su modestia con ellos como si fuera uno más de ellos. El estudio del Sagrado Corán, en lo que se trata de la biografía del Profeta Muhammad (P.B.d.) nos puede aportar muchos datos y deducciones.*

El segundo libro es “Nahy ul Balagha” (Las cumbres de la elocuencia), ya que su autor, el Imam ‘Ali (la Paz sea con él) era el alumno del Profeta, su compañero y su sucesor, vivió con él, y habló sobre muchos aspectos de la vida y personalidad del profeta.

También podemos servirnos, aunque con reservas, de “La vida de Ibn Isaac” aludida por Ibn Hisham y mencionada por Tabari.

*Pero ante todo, tenemos que buscar guía en los dichos de los Imames de la Familia del Profeta (la Paz sea con ellos), que contaron mucho sobre la biografía del Profeta. Cuando leemos el Sagrado Corán, en lo que dice: «**Realmente tenéis en el mensajero de Dios un excelente ejemplo para aquellos que esperan contemplar a Dios, y salvarse el día del juicio final, mencionando a Dios frecuentemente**» y también: «**Diles, si verdaderamente amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará**» cuando leemos esto sabremos cómo estudiar la vida del Profeta, para considerarla un guía en todo lo que hacemos y lo que dejamos, porque él es el libro parlante, como que el Corán es el libro mudo, tenemos que leer la biografía del Profeta en el libro de su vida, como lo leemos en el libro de Dios.*

Los motivos del fanatismo

P -¿Cómo explica usted el fenómeno del fanatismo que se genera en la persona cuando se afilia a un determinado grupo, especialmente si éste grupo es ideológico?.

R - *Para mí el fanatismo significa ignorancia y estrechez de visión, porque ser fanático es cerrar la mente y el corazón a todo lo que puede tener el otro, ser fanático es suprimir el derecho del otro de pensar y entender las cosas de una forma diferente, ser fanático es considerar que sólo él tiene la verdad absoluta, y el otro, con quien tiene diferencia de opiniones, es un diablo, descañado y ateo... etc.*

Todo esto indica poco entendimiento, porque si te fijas en los casos ideológicos que representan puntos de diferencia entre los intelectuales y los diligentes se esmeran en aclararlos, llegas a la conclusión de que, es posible que los demás se difieren, en opiniones, de ti del mismo modo que tú te difieres de ellos. La lectura y la idea la tienes delante de ti, y si niegas la opinión de los demás, ¿por qué no aceptas que los demás puedan negar tus convenciones?.

Es posible que tú les acuses de no entender bien el caso, o haberse equivocado, ¡pero negarles el derecho de pensar de una forma distinta a la tuya!. Eso quiere decir que tú resumes en tu persona a toda la humanidad. Será mucho mejor, decir al otro: te equivocaste, hay otro punto de vista que puede ser mejor que el tuyo.

*Hay diferencia entre tener principios y ser fanático. Compro-métete con tu ideología y no te rebajes ni un pelo, pero deja que el otro explique la suya. Discute con él, entra con él en un debate científico y objetivo, sobre lo correcto en tus ideas, y en las suyas, así empezó el Islam, no le prohibió pensar a nadie, pero dijo: «**Di-les: mostrad vuestra prueba si sois sinceros**». También el Corán dice a los que no aceptan las razones científicas y las niegan: «**Vo-sotros cuestionáis sobre lo que conocéis, ¿por qué cuestionáis en lo que no tenéis conocimiento ninguno?**». Dile al otro que no tiene base cultural para discutir con nosotros, dile que se equivoca y pídele mostrar pruebas... pero no le confisque las ideas. El fanatismo es un estado rencoroso y débil, cuando te pones nervioso y empiezas a insultar, es porqué no tienes prueba de lo que dices.*

En las imploraciones del Imam Zain al Abidin (la Paz sea con él) dice: "¡Oh Señor!. Sé que no hay injusticia en tu sentencia, ni prisa en tu venganza. Sólo se aprisa aquél que teme la tardanza y sólo necesita ser injusto aquél que es débil, y tú eres más supremo que todo esto".

La injusticia es un aspecto de la complejidad, cuando tú eres fuerte en tu mente, no tendrás inconveniente en que el otro presen-te sus ideas.

La expansión del Islam en América

P - El embajador americano en Pakistán dice que el Islam se extiende más rápidamente que otras religiones en América. ¿A qué se debe ésta expansión, acaso a la situación económica, el racismo, o qué?

R - *Esto se debe, principalmente al trabajo de los musulmanes. Sabemos que el pueblo americano se diferencia de los pueblos europeos en que estos tienen complejos culturales e históricos contra el Islam, porque el Islam entró en Europa, mientras el pueblo americano está formado por una mezcla de varias nacionalidades, por lo tanto, no tiene ningún complejo histórico y está más cerca de aceptar el Islam que otros pueblos, especialmente, si se encuentran misioneros abiertos y cultos que sepan como presentar el mensaje de Dios y aprovechar sus facultades a favor del Islam. Si se encuentra esto, el pueblo americano puede convertirse al Islam.*

En una ocasión dije a un periodista americano que se burlaba de la idea de islamizar el mundo ya que los musulmanes dependen de América en todos sus enseres, hasta la aguja: Tenemos un antecedente, cuando Houlaco se apoderó del mundo islámico, mató a muchos musulmanes, los ulemas pensaron en una solución y enseñaron el Islam al hijo de Houlaco, cuando el hijo se convirtió al Islam le siguió todo el ejercito. Nosotros convencemos a los americanos en el Islam para convertir América en un país islámico.

La responsabilidad de cada musulmán es aportar su grano de arena, según su facultad, enseñando un verso ó poniendo un plan

Sayyed Muhammad Husein Fadlullah

de trabajo que beneficie al Islam, especialmente si sabemos que la gente no tiene enemistad con el Islam, que es la religión nativa, pero debemos saber como presentarla a los demás.

¿Con qué tipo de fuerza se expandió el Islam?

P -Muchos dicen que el Islam se expandió con la fuerza de la violencia. Nosotros creemos que fue por la fuerza de la lógica, ¿o podemos decir que se extendió con ambas fuerzas?.

R - *En lo que se refiere a la difusión del Islam como religión divina, se extendió por la fuerza de la lógica, dice el Corán: «Convoca a la senda de tu Señor de la mejor manera y con buena exhortación, dialoga con ellos con benevolencia» «No discutáis sino con buenos modales con la gente de la escritura» «Y di a mis siervos que digan siempre lo mejor».*

En cuanto a las situaciones de defender a los musulmanes y la libertad de credo, Dios dice: «(Oh profeta) combate a los incrédulos y los hipócritas, y sé implacable para con ellos»«¿Qué os impide combatir por la causa de Dios y los indefensos?» «A quién os ataca, combatidle tal como os había atacado». Entonces, en la línea defensiva y preventiva, el Islam empleó la fuerza.

El Islam y los tiempos modernos

P - Sayed, el mundo islámico se encuentra afectado por un estado general de regresión. ¿Es este estado una consecuencia de la hegemonía occidental o es el resultado de factores internos, algo que permiten los musulmanes?.

R - *Cuando estudiamos el tema de la regresión en el mundo islámico, encontramos que hay factores internos que contribuyen a este estado del cual los musulmanes son responsables.*

Desde la decadencia del mundo islámico, los musulmanes han pasado a través de un estado general de ignorancia cuyos residuos persisten hoy. Este estado de ignorancia se manifiesta en dos niveles de incultura: la ignorancia académica y la ignorancia cultural.

Con "ignorancia cultural" quiero decir que el mundo islámico estaba sumido en un letargo y no era afectado por los cambios que acontecían en el mundo; los musulmanes no lograron marchar junto al progreso y no lograron referirse y atenerse a temas importantes, lo que a su vez generó una falta de representación de las ideologías islámicas en el cambiante mundo. El nuevo mundo continuó progresando, cambiando, desarrollándose en todas las esferas de conocimiento, mientras que el mundo islámico permaneció estancado, limitado a meros comentarios y explicaciones de textos, hasta el grado de retroceder al punto en que se encontraba en los más tempranos años del movimiento islámico.

La dominación extranjera del mundo islámico además profundizó ese estado de retroceso, interviniendo a través de una u

otra vía para beneficiarse a sí misma. Provocó el fervor regional, con el objetivo de crear una división entre sus diferentes realidades, los hombres, y las regiones. Esta hegemonía sistematizada alejó a los musulmanes del foco de la civilización, marginalizándolos en la superficialidad. Además, Occidente trabajó por medio de intelectuales entrenados para crear un estado de confusión y duda en las mentes de las personas, sobre su historia y la autenticidad del rumbo al que ellos se adhirieron. Esto generó un estado que llevó a muchos sabios musulmanes a pensar en cortar sus vínculos con el pasado; y a culpar al pasado por los fracasos que en el presente están experimentando. Nosotros creemos que la hegemonía occidental operó y continuará operando dentro de un plan bien organizado para intensificar el retroceso. La crisis de nuestro mundo islámico es que está viviendo en un retroceso cultural, científico y espiritual.

P - Sayed, usted mencionó que el retroceso en el mundo islámico es un resultado de factores internos producto del trabajo del Oeste para profundizarlo, y que los musulmanes padecen el estar confinados en una civilización superficial. La pregunta entonces es: ¿Cómo aborda el Islam la civilización? y, ¿está capacitado para enfrentarse a los desafíos de la era moderna?.

R - *El Islam estableció, en el punto crucial de su movimiento civilizador, conceptos esenciales. A la vanguardia están los elementos científicos y racionales. El intelecto humano fue considerado un mensajero interior y el Profeta una racionalidad exterior; esto transforma a la Profecía en un estado racional y garantiza a la revelación un único sendero racional.*

A pesar de que el Islam valoró la teoría y la racionalidad, éstas no tienen sentido si el hombre no se desempeña activamente en la vida desde el punto de vista de estos conceptos. El Islam invita al hombre a hacer uso de su conocimiento planteando cualquier cuestión que pueda ser de su incumbencia en relación a sus convicciones, religión, ley y vida, o en relación a su existencia en

Comentarios islámicos

general. El Islam no establece límites sobre el intelecto humano en su búsqueda para alcanzar su más alto potencial. La razón y el intelecto obtuvieron tal venerable lugar en el Islam, que los sabios musulmanes y sus predecesores fueron guiados por la racionalidad al interpretar un texto Sagrado, y juzgaban en favor de la razón cada vez que el texto estaba aparentemente en contradicción.

El Islam estimula al hombre a avanzar en la vida a fin de que comprenda que este avance acarrea responsabilidad. Cuando reunimos la ciencia, el intelecto, el progreso, y la interrelación entre unos y otros, creemos que el resultado de esta integración será una civilización. De acuerdo a Albert Nahro, la civilización islámica es "la madre de la civilización moderna", pues ella se originó al considerar la inducción y la experimentación como medios de conocimiento, además de la racionalidad. De este modo, los occidentales adquirieron conocimiento de los musulmanes en Andalucía (España). Nosotros sabemos que ellos estudiaron los libros de los musulmanes sobre medicina y otras materias durante muchos años. Por lo tanto, esta energía civilizadora que existe en los conceptos islámicos, y que estuvo capacitada para crear una civilización bajo desfavorables e indeseables circunstancias, da por sentado que el Islam está capacitado para enfrentarse a los desafíos de esta era y que es capaz de establecer una civilización compatible con el movimiento de progreso del mundo.

P - ¿Significa esto que usted cree que la civilización occidental contemporánea es producto de la civilización islámica?.

R - *Yo no estoy diciendo que es un producto de ella por sí, sino que cada civilización procede de la premisa que la civilización islámica fue capaz, en un punto de su progreso, de descubrir dos fuentes de conocimiento: el racionalismo y el empirismo. El empirismo le dio a la civilización occidental su punto de partida y avance. Los occidentales instruidos y el mundo occidental operan por medio de la inducción, la experimentación y la observación. Esto llevó a los occidentales a descubrir y a comprender los miste-*

rios y fenómenos de la vida, sociedades, humanidad, y el universo. Yo no me refiero a que la civilización occidental sea una copia de la civilización islámica; sino que la civilización islámica estableció los cimientos a partir de los cuales la civilización occidental ha surgido.

P - En el pasado, los musulmanes poseían estas bases civilizadoras y se beneficiaron de ellas, pero bajo las circunstancias actuales, ¿están los musulmanes capacitados para beneficiarse de ellas para enfrentarse de ese modo a los desafíos de la era moderna?.

R - *Si los musulmanes ponen en acción todos sus recursos y comprenden los fundamentos de su conocimiento científico, intelectual y político, estarán capacitados, bajo las condiciones actuales, para beneficiarse de las bases islámicas civilizadoras y serán capaces de enfrentarse a los desafíos de esta era. Los conceptos del Islam son vigentes para la vida. Son dinámicos, contundentes y capaces de contemplar la vida con perspectivas nuevas y más frescas, sin sacrificar las únicas características de los elementos básicos que constituyen el corazón del pensamiento islámico. Los sabios e intelectuales musulmanes investigaron y observaron el movimiento occidental y todos los aspectos de su organización. Ellos descubrieron que el Islam ofrece innumerables perspectivas y un ancho espectro de enfoques para cualquier tópico determinado y tendencia intelectual. Esta es una clara indicación de que llevar una vida segura, pacífica y equilibrada, capacita a los musulmanes para procurar los componentes del progreso y descartar los factores de retroceso; ellos son capaces de crear para el hombre su nueva civilización.*

P - ¿Por qué los musulmanes toman el pensamiento occidental y lo presentan al mundo como pensamiento islámico?.

R - *La esencia de la realidad del hombre da por sentado que hay temas generales por los que éste se aventura a descubrir. Cuando los musulmanes comparten estos tópicos con Occidente, ellos*

son exactamente como alguien que consigue el material en bruto para hacer algo de acuerdo a sus deseos y planes.

El progreso de la civilización occidental creó para el hombre necesidades materiales e intelectuales específicas. Creó para él diversos estilos de vida y diferentes métodos de organización y administración. Aún así los temas no representan el pensamiento, sino que son tópicos característicos que cualquier escuela de conocimiento estaría interesada en examinar, desde pautas y métodos de implementación, hasta los propósitos del hombre y sus actitudes hacia ellos.

El hecho de que los musulmanes examinen estos tópicos que son el resultado del desarrollo occidental en materia de pensamiento, no significa que el pensamiento islámico esté siendo subyugado al pensamiento occidental, ni están los musulmanes buscando ajustar diferencias. Por ejemplo, es exactamente como si construyeras un aparato de televisión y luego preguntaras a los musulmanes si ello está prohibido en el Islam, o si crearas un sistema de administración antes de consultar al Islam su opinión sobre el sistema: ¿Está ello de acuerdo con los métodos islámicos de organización?; y si no, entonces, ¿qué debe hacerse para llevarlos a cabo?.

Este proceso no significa que transformamos el pensamiento occidental en pensamiento islámico. A comienzos de siglo, en Egipto, cuando la civilización occidental invadió la realidad musulmana, y los musulmanes se pusieron en contacto con la realidad occidental, hubo una tentativa por parte de algunos intelectuales y sabios musulmanes de reconciliar los pensamientos islámicos y occidentales. Este proceso de reconciliación basado en la asociación de particularidades a fin de comprender el Islam, es superficial y no está de acuerdo con la correcta y fiel metodología. Si es que hay una concordancia aparente entre el pensamiento occidental y el islámico, esto no necesariamente significa que ambos pensamientos derivan de las mismas bases.

Cuando se comparan los pensamientos Islámicos y occidentales, es importante investigar las bases de las cuales surge cada uno de ellos. Por ejemplo, considera al tema de la libertad. Occidente cree en la libertad absoluta: el hombre es un ser material, y semejante a todos los seres vivos e inanimados. Él no está limitado en su búsqueda de la libertad excepto cuando la presión de la naturaleza o la ley y el orden puedan limitar algo de esta libertad. El Islam, por otra parte, basó su ideología de libertad sobre bases diferentes. El hombre, de acuerdo al Islam, es el vicerregente de Allah; debe referirse, prosternarse y obedecer a Allah; debe actuar en su vida bajo la premisa de que es parte de un orden cosmológico, que debe comprender todos los niveles. Aquí vemos que el tema de la libertad del hombre debe ser afín al tema de la moralidad y la espiritualidad, a la relación del hombre con Allah, a la vida y al universo. Por lo tanto, debemos señalar límites y pautas de libertad que difieran de aquellas con las cuales opera Occidente. De este modo, es esencial estudiar las bases de cualquier pensamiento. Cuando Occidente habla de derechos humanos, se refiere al hombre como un ente material, mientras que nosotros hablamos de derechos humanos bajo la premisa de que el hombre es una criatura de Allah, es responsable ante Allah y está relacionado a Su voluntad, Exaltado Sea. Por lo tanto, este proceso basado en la reconciliación de particularidades no es válido.

P - Algunos intelectuales sostienen que temas tales como los derechos humanos, los derechos de las mujeres, y la libertad, fueron planteados como debate e investigación por intelectuales occidentales, y que los intelectuales musulmanes procuraron transformarlos y presentarlos ante la gente como parte del Islam. La pregunta es, si los sabios musulmanes los abordan y si la postura en relación a estos asuntos deriva del Islam entonces, ¿por qué el pensamiento islámico no los inició?

R - Los musulmanes han discutido estos temas y sus terminologías técnicas. Hay numerosas tradiciones (hadiz), varias aleyas

y muchos análisis sobre los derechos humanos y la libertad de las mujeres, pero el problema reside en el estado de estancamiento que los musulmanes experimentaron.

Este retroceso permitió que conceptos e ideas específicas prevalecieran en la mentalidad general de la gente, y puede haber afectado a algunos sabios musulmanes quienes creaban las ideologías de la sociedad. Los temas de candente debate en Occidente, se originaron como un resultado evolutivo específico dentro del progreso civilizador. Ellos se asimilaron a la realidad y simbolizaron un desafío para cada sociedad. Haciendo frente a esto, los intelectuales musulmanes, en defensa de su propia realidad, no usaron el retroceso como una excusa para destruir la realidad islámica y para seguir los pasos del pensamiento occidental, emulando e imitando los modelos occidentales en relación a los temas de las mujeres y a los derechos humanos. Ellos estaban interesados en establecer los temas sobre sólidas bases, proclamando: "nosotros estamos en procura de la humanización de las mujeres pero, no obstante, dentro del contexto islámico. Nosotros abogamos, por los derechos humanos, pero de acuerdo a la doctrina islámica". De este modo, un fundamento moderado se alzó entre un total abandono de la realidad islámica en todas sus tradiciones, en favor del Occidente, y la protección de esta realidad con todos sus factores retrógrados, en favor del retroceso.

En el pasado, los musulmanes no sentían la necesidad de estudiar e investigar estos temas. Los desafíos de Occidente los llevó a re-examinar sus propias raíces religiosas y a equiparse a sí mismos con el conocimiento necesario y la habilidad para hacer frente al movimiento de progreso y a decirle a Occidente: "Ustedes hablan respecto a los derechos de las mujeres. Nosotros tenemos un discurso sobre los derechos de las mujeres que puede contemplarlas en un sentido más humanístico. Y ustedes hablan sobre derechos humanos. En relación a esto el Islam posee una metodología diferente que puede ser más accesible a los mayores intereses del hombre".

P - El Islam estimula a sus seguidores a ir en busca de la más alta educación, pero el conocimiento se divide en dos categorías, el conocimiento divino y el conocimiento científico. ¿Cuál es la opinión del Islam sobre los descubrimientos relativos a las ciencias y a las humanidades?.

R - *Yo creo que el Islam anima a todas las formas de conocimiento. El Sagrado Corán ordena al hombre contemplar y observar los fenómenos dentro del universo, dentro de la tierra, y dentro de sí mismo. En la fe islámica muchos temas se basan en la realidad científica. Esto me impone, en mis investigaciones, proclamar a la gente que el sendero de la fe pasa a través del conocimiento y la educación. Cuando éstos se incrementan en el hombre, crece su fe; cuando es la ignorancia la que crece en el hombre, éste se aleja de la fe. De este modo el Islam no sólo enfatiza las correcciones religiosas para buscar el conocimiento, sino también respecto a su relación con temas intelectuales, realistas y universales que el hombre puede objetar. Este tema no conlleva un problema en el Islam, porque todos nosotros sabemos que la civilización islámica fue una civilización científica, de amplias posiciones y enfoques. Hubo sabios musulmanes en medicina, química y numerosas otras áreas, de quienes todavía el conocimiento moderno se beneficia.*

P - ¿Qué criterio determinará el grado de acceso de los musulmanes a las ciencias?.

R - *Uno de los criterios que debemos observar, es comprender que hay una diferencia entre las humanidades y las ciencias. La primera abarca todos los aspectos morales, intelectuales, ideológicos y espirituales del pensamiento del hombre. La segunda se relaciona a los descubrimientos cosmológicos, naturales y materiales del mundo. De acuerdo al Islam, los musulmanes son libres de estudiar cualquier ciencia. Pero cuando se trata de estudiar las humanidades, un musulmán debe realizar una comparación entre lo que él ha aprendido de sus principios intelectuales -que son las ideologías que otorgan al hombre valores, códigos morales y mé-*

todos de enfoque en la vida- y entre los principios que las humanidades occidentales observan. Los musulmanes no abandonan su línea de vida en nombre de la educación, una educación que Occidente ha establecido en un intento por privarnos de nuestros propios principios intelectuales y hacemos adoptar principios ajenos, creando una dicotomía donde no hay unificación ni armonía.

Por otra parte, Occidente, que se mueve por caminos específicos en sus creencias morales, sociales y espirituales, mediante su poder yuxtapuesto con la debilidad de otras naciones, preparó el terreno para hacer prevalecer sus propios valores. Pero la fuerza no origina la verdad. Los musulmanes no deben sucumbir ante estos valores y propuestas occidentales bajo la hipótesis de que representan el espíritu de la era moderna, sino más bien darse cuenta de que son sólo las reflexiones de ciertos intelectuales que fueron capaces de colocar sus ideas dentro de la realidad, así como nosotros fuimos capaces, en los siglos pasados, de definir la realidad intelectual del hombre. Por lo tanto, es esencial que afrontemos el tema de una manera intelectual realizando una comparación entre las dos posiciones.

P - ¿Han derivado los códigos Islámicos primeramente de una abstracción aparte de la realidad, o participa la realidad en la formulación y cristalización de las leyes islámicas?.

R - *La realidad representa el tema de la ley islámica, y la ley islámica cambia con el cambio de su tema. Además, para cada materia existe una norma islámica correspondiente. Por lo tanto, es natural que si la realidad cambia hasta el grado de cambiar su materia, los resultados de las leyes islámicas cambien también. Por ejemplo, sabemos que beber agua está permitido. No obstante, cuando el hombre se encuentra en una situación en que el beber agua se vuelve un riesgo para su salud, entonces el mismo asunto (que es el de beber agua) se vuelve prohibido. Por otra parte, un musulmán está obligado a beber agua si su vida depende de ella. Lo que vemos es que una cuestión permitida en un caso, está prohi-*

bida en otro, y es obligatoria en un tercero. Por lo tanto, la realidad cambia en los temas de las reglas islámicas, y éstas son diferentes de acuerdo a las diferentes materias. De este modo, no hay problema con la adecuación de las estipulaciones a la realidad: la ley islámica conduce a la realidad en todas sus circunstancias, y si éstas cambian, entonces la ley islámica lo hará de acuerdo a los cambios que tomen lugar en la vida del hombre.

P - En relación a la jurisprudencia islámica, ¿por qué los juristas musulmanes difieren en sus veredictos y cuáles son las razones detrás de estas diferencias?.

R - *La diferencia surge del método que los juristas musulmanes utilizan para autentificar o comprender los Textos Sagrados. Por ejemplo, podemos encontrar dos sabios, uno de los cuales se refiera a un hadiz (tradición) porque él lo considera auténtico, mientras que otro lo pase por alto porque no lo considere como tal. O bien, un sabio entiende del hadiz una cosa, mientras que otro puede entenderlo e interpretarlo de una manera diferente. En los casos en que no hay hadices detallados para un asunto, hay principios generales respecto a los cuales los juristas difieren en la naturaleza de los juicios primarios y su aplicación. En el Islam shiíta, hay una divergencia entre los Usuli y los Ajbari, en relación al tema de los asuntos prohibidos: A falta de un texto sagrado sobre cierto asunto, ¿está algo prohibido o no? Los Ajbari sostienen que el principio básico requiere la administración de medidas precautorias, mientras que los Usuli sostienen que el principio básico es el de permisividad. Esta diferencia está basada en la naturaleza del principio que rige sobre esta situación.*

P - En relación a las mujeres, muchos creen que las leyes del Islam respecto a ellas son machistas: que las mujeres no fueron tomadas en cuenta, que las normas son represivas y limitadas, y que ello se debe a que los hombres han interpretado estas leyes para su propio beneficio.

R - *Yo no creo que los sabios musulmanes, quienes han alcanzado los más altos niveles de jurisprudencia islámica y fueron íntegros al extraer las leyes islámicas de los textos, actuaran sobre la premisa de generar discriminación de sexos. Es Posible que un jurista pueda ser afectado por su ambiente y pueda tratar un texto específico e ignorar otro, pero la puerta del Iyihad todavía está abierta y los juristas contemporáneos pueden estudiar y analizar los textos relacionados al Corán y la Sunnah (tradiciones del Profeta Muhammad y Ahlul Bait) objetivamente y corregir las inexactitudes de sus predecesores. Las mujeres pueden hacer lo mismo. A ellas no se les ha cerrado la puerta del Iyihad; los éxitos de las mujeres en las diferentes esferas son una prueba viviente de sus habilidades.*

P - *Ahora la pregunta es: ¿Cómo contempla el Islam el tema de la pluralidad intelectual y política, y si aprueba el Islam un único método en las esferas ideológicas?.*

R - *El Islam no objeta la pluralidad ideológica, cuando diferentes métodos se entrelazan, se superponen e interactúan juntos. Y lo mismo se aplica a la pluralidad política. Pero bajo un gobierno islámico, la libertad política debe estar subyugada a las más altas conveniencias islámicas, pues no es lógico para el gobierno islámico garantizar una libertad política, en su sentido general y absoluto, que lleve a derribar sus propias normas. Al hablar de oposición interna, no hay obstáculos para la libertad política de enfrentar los rumbos económicos, políticos y sociales. Cualquier persona puede objetar a un gobernante. Hay múltiples ejemplos en la historia islámica en la cual la crítica hacia el gobierno islámico era estimulada, incluso durante la época del Profeta Muhammad (Pb) y del Imam 'Ali (P), quienes son considerados infalibles, de acuerdo a nuestra convicción. Nuestra precaución en el tema de la libertad política es para evitar que un sistema ideológico y político pueda oponerse al nuestro y consecuentemente subvertir los lineamientos islámicos. Sin embargo, el gobierno islámico no ob-*

jeta la oposición política que ocasiona la caída de sistemas gubernamentales a fin de reemplazarlos por otros mejores; o para derrocar funcionarios gubernamentales y designar nuevos individuos para ocupar sus lugares, o para derribar sistemas políticos, económicos y sociales en procura de otros mejores. Yo no creo que el Islam demande una única vía de acceso hacia los aspectos intelectuales, sociales y políticos, excepto al límite que pueda comprometer la ética y órdenes islámicas generales.

P - Se dice que las minorías en Occidente practican sus convicciones religiosas en libertad. Por ejemplo, las mujeres musulmanes gozan de la libertad de usar el *hiyab* (o vestimenta que cubre el cabello y el cuerpo). ¿Cómo es que el Islam alega proteger la libertad en los países islámicos pero no obstante exige que las mujeres cristianas y seculares observen el *hiyab*?

R - *Hay una diferencia. Cuando una mujer musulmana usa el hiyab en Occidente, ella no está ofendiendo los códigos de moral de esa sociedad, ya que el tema del hiyab es un asunto personal suyo. En Occidente algunas mujeres se cubren a sí mismas completamente y otras están vestidas con menos ropa. El código moral occidental no se ve perturbado cuando le da a la mujer musulmana la oportunidad de usar el hiyab. Pero si el mundo islámico permitiera al as mujeres cristianas y no musulmanas, y a las mujeres musulmanas no devotas descartar el hiyab, ello ofendería el código moral de esa sociedad, al igual que cualquier cosa que pueda ser ofensiva para el gobierno. Por lo tanto, el Islam garantiza la libertad a las mujeres no musulmanas, pero en un contexto en que no se ofenda la moralidad islámica general.*

P -Hay entre algunos pensadores diferencias de puntos de vista en lo que respecta a las relaciones entre el Islam y la modernidad. Algunos dicen que el Islam no puede coexistir con la modernidad. Otros piensan que el atraso de las sociedades islámicas y su fracaso son debidos a su falta de integración con la modernidad. A

usted se le puede reprochar que al alinearse con la modernidad o a lo que usted llama "el sentido de la modernidad", podría contribuir a disolver los conceptos islámicos en conceptos extraños al Islam. El Islam, según muchos, no acepta este cometido. Añaden que "los islamistas poseen capacidades intelectuales pero no poseen los medios necesarios (escuelas, instituciones, alta tecnología) para competir con los seguidores de otro Din, y, por consiguiente, es necesario rechazar las categorías de la modernidad y volver a las constantes islámicas". ¿Qué piensa de ello?.

R - *Existe, en la realidad cultural contemporánea, una terminología que no es lo suficientemente clara para la comprensión entre la gente aunque éstos se cuenten entre los intelectuales. El término "modernidad" es uno de ellos. La modernidad no es una corriente de pensamiento independiente. Ser modernista es no estar vinculado, en la dinámica del pensamiento, a las propias tradiciones heredadas, sino interrogar a la razón, porque ella podría fijar las vías, constantes o variantes, del pensamiento.*

Así, el modernismo expresa un método de pensamiento sin incluir un contenido intelectual preciso que estaría o no de acuerdo con el Islam. La idea que hemos lanzado es que debemos, por el hecho de vivir en una determinada época:

- 1. Comprender la mentalidad y el sentido de esta época, saber cómo piensa el hombre contemporáneo.*
- 2. Conocer los fundamentos y el método de su pensamiento.*

A partir de ahí, decimos que el Islam nos obliga a dirigirnos a cada época según su mentalidad, y a cada época según su razón. Es lo que dice el hadiz del Rasul (PBd): "Se nos ha dado la orden, a los profetas, de hablar a la gente según su razón". No se puede hablar a un hombre cuya razón está marcada por una cultura determinada de la misma manera que a otro cuya razón esté marcada por otra cultura. No se puede hablar a un hombre instruido de la misma manera que se hace con un hombre sin instrucción, porque cada vez se trata de una situación distinta que implica diferencias

en el método, el lenguaje y el pensamiento.

Pero cuando decimos que tenemos que vivir el sentido de la modernidad, no decimos que tengamos que aceptar todas las ideas de la época moderna. Cuando llamamos a la apertura a la modernidad, no decimos que tengamos que aceptar todas las innovaciones y todas las corrientes modernistas, porque poseemos nuestro pensamiento islámico que no se desgasta con el tiempo. El pensamiento islámico es el de la vida, porque ha sido revelado por Allah (swt). Así que este pensamiento cuya evaluación, elementos y naturaleza no suscitan la unanimidad entre todos los mujtahid puede entenderse según un método nuevo y ser tratado con medios nuevos.

Así, vivir según las exigencias de la época moderna no implica inclinarse ante las corrientes de la época moderna, sino dirigirse a la época moderna según su mentalidad y sus métodos para afirmar nuestro propio pensamiento con métodos susceptibles de convencer al hombre de la época moderna. Efectivamente, estamos en desacuerdo con el Marxismo, con el Existencialismo y con muchas otras corrientes políticas, económicas o filosóficas.

Aquellos que nos acusan de optar por el contenido intelectual de la modernidad no han comprendido nuestras consideraciones. Porque somos musulmanes y consideramos al Islam como el fundamento de toda lógica y movimiento vitales, porque el Islam es el dín de Allah y no puede ser alcanzado por la falsedad. Pero decimos que los ulamá del pasado comprendieron el Islam de una determinada manera y es nuestro deber comprenderlo de la nuestra, no porque la innovación, el modernismo y el cambio sean buenos por sí mismos, sino porque Allah les dio un pensamiento con el que produjeron su jurisprudencia, igual que a nosotros nos ha dado un pensamiento que a partir de los mismos principios, el Corán y la Sunnah- permite que produzcamos algo diferente y dar visiones jurídicas distintas a las suyas.

Por todas estas razones, no hay contradicción entre la fide-

Comentarios islámicos

dad absoluta a las constantes islámicas y a la categoría de la modernidad, porque tratamos con la época moderna con sus métodos que no son rechazados por el Islam. Queremos conservar estas constantes islámicas y protegerlas con un espíritu nuevo que las presentará en principio más aceptables para los demás. Hay una gran diferencia entre la traición del contenido y la adopción de procedimientos contemporáneos necesarios para vivir en la época moderna. No traicionamos el contenido, sino que lo vivificamos al afirmarlo, y nos falta hacer una evolución en nuestros procedimientos y nuestros métodos para comprender mejor el Corán y la Sunnah y percibir mejor el dinamismo de la realidad en todas las cosas.

Tawhid

P - Hay términos fundamentales en el Islam, como son el *Tawhid*, el 'aql (la razón), la libertad y la justicia. ¿Es posible actualizar estos términos del mensaje islámico en el mundo de hoy?.

R - *Si, al Islam le es posible transmitir un mensaje importante sobre este tema, ya que la concepción islámica sobre estas cuestiones y el compromiso de los musulmanes para concretarlos en la práctica, pueden contribuir a que el mundo sea más feliz. El Tawhid, ese concepto central en la 'aqidah islámica, permite a la humanidad que se abre al Único, Omniscente, Poderoso, Sabio, Rahman, Rahim, reencontrar la quietud espiritual, el reposo psíquico y la apertura mental y, al mismo tiempo, expulsar de su vida las manifestaciones de la confusión, de la perplejidad y de la desorientación. Esto es así porque cuando el hombre, esta criatura expuesta a tantos vaivenes y asaltado por tantos deseseros en su vida, se abre a Allah porque es la fuerza que ha creado el mundo y le ha dado el mejor de los órdenes, que ha arropado al hombre en todo el proceso de su existencia y que le ha preparado las mejores condiciones favorables dentro de los límites de las posibilidades de la materia, donde se encuentran las ventajas con los inconvenientes en el marco de la preeminencia de las primeras... siente que la vida no está falta de sentido y que su sentido interior se difunde hacia todas las manifestaciones del Universo, ya sean universales, existenciales o humanas. Pienso que la apertura a Allah constituye una auténtica necesidad para el hombre desde el punto de vista psíquico y práctico, y esto abstracción hecha de la validez o la invalidez de esta apertura desde el punto de vista filosófico. Pien-*

so que esta apertura no tiene necesidad de estar fundada sobre mucha reflexión filosófica; es suficiente para el hombre partir de su simplicidad y de su espontaneidad para ver que esta sublime arquitectura universal, que ha ordenado toda cosa y que ha sometido todo fenómeno a una ley, no puede de ninguna manera ser una simple y magnífica coincidencia surgida en el vacío, o que una cantidad cualquiera de tinta que ha aparecido sobre un muro se ha convertirse en una obra de arte. La coincidencia no construye un orden ni inventa un realidad profunda. Pienso que el hombre necesita abrirse a Allah y que esto no es una droga que consume para olvidar sus problemas reales y para navegar por el mundo de lo imaginario. Antes bien, pienso que la apertura a Allah nos acerca en primera instancia a lo real por el hecho que este real representa una creación de Allah, cuya función está en relación con el hombre mismo y con todas las demás criaturas. Por esta razón, el hombre que se abre a Allah, que sabe que Allah es el Señor de los Mundos, no tiene complejos respecto a los demás mundos: no siente que lleve a cabo una lucha contra estos mundos, una lucha sin cuartel, sino que se integran en él, y siente la necesidad de comprenderlos y de descubrir sus misterios y fenómenos. En este sentido, nosotros no aceptamos las fórmulas que hablan de una lucha del hombre contra la naturaleza. Pensamos, al contrario, que el hombre es el amigo de la naturaleza y que la naturaleza es la amiga del hombre. La cuestión está en la necesidad, para el hombre, de cambiar con su amiga al intentar comprenderla mejor, de descubrirla mejor, de sostenerla a cambio de lo que recibe y de lo que recibirá de ella. Pienso que el mensaje que trae el Islam al mundo es el Tawhid. Al situar el Tawhid, el Islam no lo ubica como término religioso sin relación con la razón y lo real, sino que lo hace con toda la fuerza de aquél que considera el Tawhid como un objeto de Iman (apertura a Allah) que pasa por la racionalización de la idea y no solamente por la sensibilidad. Esta idea por sí sola tiene también una gran influencia en lo real en la medida en que, en vez de introducir una ruptura entre el hombre y la realidad, le vincula a ella antes que nada a través de sus responsabilidades para con la misma.

El hombre en el Islam

P - El Islam posee una concepción del hombre que le es específica. ¿Podría aclararnos algunos de los aspectos principales de esta cuestión?.

R - *El hombre es, en la concepción islámica, dueño del universo y ha sido escogido por Allah (swt) para dirigirlo gracias a los recursos y a las potencialidades que Allah ha depositado en él y que le son necesarias para llevar a cabo esta función. Se puede deducir esto de aquel famoso diálogo que tuvo lugar entre Allah y los ángeles sobre la creación de Adam (P), cuando Allah les dijo: «Voy a designar un jalifa sobre la Tierra» (Suratal Baqarah, 30) y les explicó que le había enseñado lo que ellos no sabían. Señalamos también la alta consideración del hombre al saber que Allah ordenó a los hombres a ordenarse ante él (P), lo que da testimonio de la grandeza del hombre y de la importancia de su valor entre las demás criaturas. Esta alta consideración se desprende igualmente de la expulsión de Iblís (Satán) fuera de los lugares privilegiados como receptáculos de la Rahma de Allah, en respuesta a su rechazo de prosternarse ante el hombre, pero también de la Revelación de Allah, lo que significa la perennidad de la presencia de Iblís al lado del hombre con el objetivo de seducirle y desviarle durante toda su vida en la tierra, no porque el hombre haya sido abandonado por Allah, sino más bien para que sea digno de Su Confianza en la medida en que es invitado a probar su capacidad de luchar por su libertad y de mantener firmes sus posiciones en el combate que lleva a cabo, voluntariamente, contra el mal en su calidad como*

representante (jalifa) del bien. Esto puede concluirse de la aleya en la que Allah dice, dirigiéndose al Shaytán: «No tienes ningún poder sobre mis sirvientes a excepción de aquellos que te seguirán» (Corán XV:32). Así, el hombre está preparado para enfrentarse al símbolo del mal a pesar de todo su poder y de vencerle en tanto combata su lucha por la causa del bien.

Cuando subrayamos todo esto y cuando vemos el gran interés que Allah tiene en el hombre, y que se ilustra con el hecho que Él haya enviado Mensajeros (P) -que también son a su vez hombres- para planificar su vida y orientarlo en el sentido que le permita actuar con toda responsabilidad, constatamos entonces que el Islam da al hombre un valor sin igual en el universo y un gran honor ante Allah. Es así porque el hombre es considerado, por Allah, como responsable de sí mismo, mientras que los ángeles y el universo entero no lo son. No ha habido diálogo entre Allah y el hombre sobre este particular, pero el hombre es el único que se ha propuesto cargar con sus responsabilidades cuando Allah le ha querido hacer responsable e invertir sus esfuerzos. Por esto, constatamos que el Paraíso y el Fuego están en relación directa con la responsabilidad del hombre que es responsable de sus actos y que es recompensado con el primero cuando sigue la vía recta o castigado con el segundo cuando se desvía de esta vía.

Por consiguiente, la concepción islámica del hombre lo considera como el elemento o la criatura cuya vida entera está hecha para que se mueva en su órbita. La vida está hecha para el hombre, el Paraíso y el Fuego están hechos para el hombre, los ángeles llevan el mensaje de Allah al hombre, los ángeles acogen al hombre, y todo el universo, desde el Sol y la Luna a las leyes universales, está sometido al hombre. Esto significa que el Islam considera al hombre -por el interés que Allah le dirige- como centro del universo, como elemento a partir del que gira todo el universo. Y a partir de estas consideraciones, no encontramos otra civilización que pueda concebir al hombre bajo un ángulo tan universal y perfecto.

El hombre y la naturaleza

P - ¿Cuál es el estatuto de la naturaleza desde el punto de vista islámico?

R - *La naturaleza representa, desde este punto de vista, un libro universal en el que el hombre puede leer para descubrir en ella la Presencia de Allah, para descubrir en ella la Unidad de Allah y para descubrir todo lo que afirma su humanidad y su conocimiento de la vía que sigue en la vida. Allah ha creado la naturaleza con todos sus fenómenos celestes y terrestres como origen y fuente de la vida, origen y fuente que abren a la vida las potencialidades de desarrollo y de evolución necesarios para cumplir sus funciones al servicio del hombre. Allah no ha creado una naturaleza inmutable en el sentido de la inercia, sino en el sentido de la existencia de unas leyes universales que rigen su movimiento, y ha dado al hombre la posibilidad de hacer mover la naturaleza para evolucionar y recoger los frutos de esta evolución. La naturaleza, en la concepción islámica, el aspecto universal del Poder de Allah. Es el ámbito en el que la actividad del hombre construye, para la vida, leyes tan vivas como las leyes naturales. Desde este punto de vista, la concepción islámica afirma la responsabilidad del hombre respecto con la naturaleza, así como la responsabilidad de sacar provecho de ella. Hay una complementariedad entre el hombre y la naturaleza: la naturaleza sirve al hombre y el hombre se sirve de ella espontáneamente y voluntariamente. De esta manera, podemos considerar que la naturaleza representa, en la concepción islámica, algo vivo en relación con la evolución vital del hombre y*

que el hombre es responsable ante Allah en lo que respecta a su manera de tratarla.

P - *¿Qué piensa del punto de vista según el cual la relación entre el hombre y la naturaleza es una relación de poder y dominación?*

R - *El Generoso Corán nos enseña que el universo es regido por leyes inmutables y que Allah ha puesto estas leyes al servicio del hombre. Los fenómenos universales se ponen, a través de estas leyes, al servicio del hombre que debe, con conformidad a la Voluntad de Allah, vivir y actuar en función de estas leyes. Cuando el hombre siente, reflexiona y despliega sus potencialidades, estos fenómenos universales le abren sus puertas gracias a las leyes internas que las rigen. Esto se hace de manera parecida a al hecho de llamar a una puerta para que alguien la abra o al hecho de girar la llave para abrir: al hacerlo, no se fuerza la puerta y no se somete a los habitantes de la casa a ningún acto de fuerza. Sólo se utilizan los medios que permiten entrar en la casa. Esto significa que no hay ni vencedor ni vencido, ni opresor ni oprimido, sino un problema real y un medio de resolver el problema. Pasa lo mismo con el hombre cuando utiliza sus medios para abrir las puertas cerradas de la naturaleza: no la fuerza pero busca la llave que abre sus puertas, y la misma naturaleza está constituida de manera que se abra a cualquiera que posea la llave adecuada.*

Cuando nos encontramos frente a la concepción islámica para la que Allah ha puesto el universo al servicio del hombre y ha querido que el hombre se someta a Su Voluntad y se relacione con el universo mediante esta complementariedad, tenemos que comprender que la concepción islámica nos enseña que Allah ha creado al hombre y la naturaleza, y que ha querido que el hombre utilice la naturaleza sirviéndose de ella para sus intereses y para la vida misma. También tenemos que comprender que ha querido que la naturaleza se someta al hombre para este objetivo.

Cuando recitamos algunos de nuestros Du'as transmitidos (por

Ahlul Bait), como el Du'a del Imam Zayn al 'Abidin 'Ali ibn al Hussein (P) llamado "Du'a del Fayr y del Maghreb", comprendemos que el hombre siente, cuando se encuentra frente a la naturaleza, que constituye con ella dos manifestaciones del Poder de Allah. El Imam (P) dijo en este Du'a: "Nosotros, los hombres, así como todas las cosas, pertenecemos a Tí. El cielo, la tierra y todo lo que has depositado en el cielo y sobre la tierra. Todo lo que está inmóvil y todo lo que se mueve. Todo lo que se establece y todo lo que emigra; todo lo que vuela en el aire y todo lo que está disimulado bajo el suelo. Estamos bajo Tu Mano. Nosotros vivimos en Tu Dominio y bajo Tu Poder. Tu Voluntad nos dirige, Tu Orden nos rige y Tus Disposiciones nos guían. No poseemos excepto sino lo que Tú nos concedes y no retenemos sino lo que Tú nos das". Al recitar este Du'a durante la mañana cuando amanece y durante el atardecer cuando el sol se esconde, el hombre siente que se dirige a Allah -con el cielo, la tierra, las montañas y los mares- para recibir a la mañana y para recibir a la noche. Siente que vive bajo la Mano de Allah y que se somete a Sus Disposiciones mediante las potencialidades que ha depositado en él y a través de los campos de acción que le ha abierto. Y por todas estas razones, pensamos que la concepción islámica es más cercana de la realidad natural y humana que cualquier otra concepción.

Libertad e Islam

P - ¿Qué significa, para usted, el concepto de libertad?. ¿Cuáles son sus vinculaciones con el Iman?. ¿Y cuáles son los límites y las normas de la libertad?.

R - *El modelo importante que el Islam puede ofrecer al mundo es el modelo de la libertad. A partir de su 'aqidah y de sus conceptos, el Islam dice que el hombre es el sirviente (el esclavo) de Allah; pero este servidor es libre ante el mundo. Es un sirviente de Allah que posee la libertad de pensamiento en la medida en que Allah no lo obliga a abrirse a Él, en la medida en que él no impide el movimiento de su pensamiento para obligarlo a optar por el Iman o el Kufr. Allah (swt) ha dado al hombre la libertad de escoger su Iman. No lo ha sometido a ningún determinismo que le forzaría, desde el punto de vista de su constitución, a ser mu'min. No lo ha creado mu'min aunque haya dispuesto en su constitución una multitud de elementos que le ayudan a reflexionar y abrirse a Allah. No lo ha creado mu'min de manera que el Iman sea una disposición natural en su constitución, sin que esto quiera decir que lo haya creado kafir. Allah dice en el Corán: «**Le hemos mostrado los dos caminos**» y «**Le hemos mostrado la vía, sea reconecedor o sea ingrato**». Así, el hombre posee la libertad de pensamiento hasta en lo que respecta a su opción por el Islam o el Kufr. Es natural que esta libertad tenga consecuencias positivas o negativas que el hombre debe estudiar antes de optar por una u otra vía. Igual pasa cuando el hombre se pone cara a la realidad universal: descubre que es dependiente de Allah porque ha sido creado por Él. Pienso que esta dependencia no es negativa para el hombre. No es negativa*

*para su libertad porque forma parte de su existencia. ¿Podríamos, por ejemplo, liberarnos de nuestro cuerpo si no fuéramos dependientes de Allah?. ¿Podríamos liberarnos de nuestras relaciones con todo lo que nos rodea?. ¿Podríamos liberarnos de nuestra situación en el tiempo, en el espacio y en el medio ambiente?. No podemos pues ser absolutamente libres de manera que tuviéramos la libertad de controlar todo lo que constituye nuestra existencia. El sentido de nuestra dependencia respecto a Allah nos sitúa, pues, entre dos opciones: no abrirse a Allah y convertirse así en dependiente del orden universal del entorno, es decir, de nuestro cuerpo, de nuestras necesidades y de todo el mundo natural que nos rodea, con lo que nos convertimos en esclavos de una cosa inerte sin conciencia, sin razón y sin sabiduría, o abrirse a Allah, y someterse a Él en la servidumbre que enriquece nuestra humanidad y que nos vincula a nuestro Señor que nos rodea de Sus Cuidados. «**Tu Señor quien te ha creado, quien te ha formado, quien te ha modelado y quien te ha dado la imagen que ha querido**», tu Señor, el Rahman, el Rahim, que está al cuidado de tu existencia y a tu vida, que te ha dado qué comer y qué beber y Quien te ha curado de tus enfermedades. Así, el determinismo de nuestra sumisión a la existencia no nos deja ninguna libertad de escoger.*

P - ¿Cómo contribuye esta servidumbre a la libertad humana?.

R - *Algunos pueden pensar en rechazar ser esclavos de Allah y piensan en tener una libertad absoluta. No se trata más que de palabras sin sentido, porque el hombre no puede ser absolutamente libre desde que él mismo es limitado. No depender de Allah significa, como acabamos de decir, ser dependientes de la materia que constituye el conjunto de nuestra existencia y el conjunto de nuestra vida. Sin embargo somos libres en nuestras relaciones con la gente, ya que nadie tiene poder sobre los demás porque cada uno es dueño de sí mismo. Ni el Profeta (Pb) posee autoridad sobre los demás más allá de los límites del mensaje que aporta de Allah y que hace de nuestra sumisión al Mensaje una parte de nues-*

*tra sumisión a Allah. El Profeta (PBd), en tanto que persona ordinaria no podía ser útil o perjudicial en nada por sí mismo: «**Dí: Yo no tengo, por mí mismo ni utilidad ni perjuicio excepto en lo que quiere Allah. Si yo conociera el misterio incomunicable, acumularía bienes en abundancia y el mal no me tocaría**». Así el hombre es libre en sus relaciones con los demás porque su existencia difiere de las demás y posee entera libertad de hacer o de no hacer, de dar o de no dar, de apoyar o de no apoyar. Todo el mundo posee la libertad de pertenecer a este grupo o a aquél. Sois libres en vuestras relaciones con los demás y Allah no acepta que os sometáis a cualquiera. El Profeta (PBd) dijo: "No seas esclavo de otro porque Allah te creó libre". Y antes que el Profeta (PBd) Allah dijo: «**Aquellos que llamáis fuera de mí son servidores como vosotros. Son como vosotros; ¿porqué los tomáis como dioses?. No hay más realidad que Allah, y por lo que respecta a los que poseen el poder, las riquezas y la fuerza, son como vosotros, pero ciertas condiciones les han sido propicias y, quizá, lo serán también para vosotros**». Por estas razones, consideramos que la libertad existencial del hombre, la que posee por su voluntad y por el movimiento de su pensamiento hacia el prójimo, es fundamental en el interior mismo del sentido de la humanidad. Así, el hombre que acepta ser esclavo de otro hombre es un kafir, ya que la expresión LA ILAHA ILLA ALLAH (No hay más divinidad que Allah) significa que Allah es la Única y Absoluta Realidad y Poder y que todo lo que no es Él no tiene poder por sí mismo. De ahí que el reconocimiento de un poder otro que el de Allah se convierte en el equivalente de la adoración a los ídolos en la medida en que representa una desviación con relación al Tawhid. Por lo que respecta a la libertad relativa del hombre y que está ligada a sus necesidades, a sus deseos, a sus placeres y a muchos de sus errores, puede, caso de no ser controlada, abrir el camino a la anarquía y al desorden. Por ejemplo, ser excesivamente libre al comer conduce a la indigestión que puede ser muy nociva, y ser excesivamente libre al beber (agua) podría conducir a muchos problemas. Pasa lo mismo con la sexualidad, ya sea en la práctica íntima de la misma o en sus*

Sayyed Muhammad Husein Fadlullah

relaciones con la vida en sociedad. En cada una de estas situaciones, hay ventajas e inconvenientes, lo que nos hace pensar que la cuestión de la libertad es una cuestión relativa. Por esto, siempre hay que considerarla en función de sus ventajas y sus inconvenientes en los planos individuales y colectivos.

En busca del Islam original mediante el diálogo. Crítica del sectarismo

P - La evolución de la situación exige, de tiempo en tiempo, que se redefinan ciertos conceptos y ciertas cosas con el objetivo de precisar los límites y las fronteras y de no alejarse de los principios islámicos. ¿Nos puede decir qué es ser mu'min?

R - *El Imam al Baqer (P) transmitió que Rasullah (PBd) dijo al definir al mu'min que es "aquél en el cual los mu'minín pueden confiar y confiarle sus bienes". Así, aquél que no tenga esta cualidad está desprovisto de Iman, porque esta cuestión de confianza y de fidelidad es fundamental. Hay un hadiz del Rasul (PBd) que dice: "Aquél que no tenga sinceridad no tiene Iman, aquél que no respeta su compromiso no tiene taqwa y el salat de aquel que no cumple -como se debe- el yulus y la sayda no es aceptado". "¿Queréis que os diga qué es ser musulmán?. El musulmán es aquél a quien los demás musulmanes no tienen que temer la agresividad de sus palabras y de sus actos". El verdadero inmigrante no es aquél que recorre las distancias, "sino aquél que renuncia a las malas acciones y que repudia el haram. Es haram para un mu'min tratar injustamente a otro mu'min, traicionarlo, denigrarlo en su ausencia o darle con la mano", de modo que se le trate de manera brutal, ya que su deber es ser compasivo con él.*

Por esto, se puede definir al mu'min o al musulmán como aquél que vive con los demás sin traicionarlos, sin usurpar sus bienes y sin dañarlos en su dignidad. No perjudica a nadie ni con la palabra ni con el gesto. La inmigración halal no es la del cuerpo que se

desplaza en el espacio, sino la que se hace con la acción. Consiste en abandonar las malas acciones para dirigirse hacia las buenas acciones. La inmigración es el abandono del mal para instalarse en el bien. Los que inmigraron con el Profeta (PBd) son aquellos que abandonaron los valores del Kufr para buscar los del Iman. Ellos lo hicieron para afirmar los valores del Iman en su nueva vida y para desembarazarse de los valores del Kufr que acarrearban en su vida anterior.

Es en este sentido que hay que detenerse en el hadiz transmitido del Imam as Sadeq (P) en el que se habla de las cualidades de los Shiítas como tienen que ser, pues siguiendo la vía islámica original, hallamos que el Shiísmo no está separado del Islam. Antes al contrario, es el Islam en toda su moralidad y el sentido pleno de responsabilidad que una persona puede tener con los demás. Sobre esto, un hombre fue a encontrar al Imam al Baqer (P) y le dijo: "en mi país hay muchos Shiítas". El Imam (P) le preguntó: "¿Los ricos tratan a los pobres con compasión en tu país?, ¿los que hacen el bien perdonan a los que actúan mal en tu país?. ¿Y la gente de tu país se trata con igualdad y justicia?". "No", respondió el hombre. Entonces el Imam (P) le dijo: "Esos no son Shiítas; los Shiítas son los que se comportan como te acabo de decir". El Shiíta es aquel que sigue la vía de la moralidad islámica en la cuestión social, es decir, el que trata a los pobres con compasión, el que perdona al malhechor y el que trata a sus hermanos con igualdad y justicia. Si no lo hace, se devía de la vía del Islam y, en consecuencia, de la vía del Shiísmo.

En otro hadiz, un transmisor de nombre Jaizama dijo: "Entré en la casa de Abu Ya'far (Imam Baqer) para despedirme de él (P) y me dijo: "¡Oh Jaizama!. Saluda a todos aquellos que veas de nuestros partidarios y recomiéndales (la recomendación se dirige a todos nosotros) de temer a Allahu Ta'ala y diles que, de los que entre ellos sean ricos, tienen que compartir con los pobres, y los fuertes con los débiles, y los vivos tienen que asistir a los funerales de los muertos. Diles también que deben visitarse unos a otros, pues cada

uno de sus encuentros constituye un reforzamiento de nuestra causa (su causa es, como hemos dicho, el Islam entero: sus doctrinas, sus leyes, sus valores y su moral). Que Allah tenga Rahmah con quien refuerce nuestra causa. Diles que no serán nuestros partidarios más que por la taqwa". Porque ser su partidario no es un sentimiento: ser partidario de Allah (swt) es obedecerle, ser partidario del Profeta (PBd) es seguirle y ser partidario de su Ahlul Bait (P) es adoptar su método de obedecer a Allah y amarle en todas las condiciones.

El Imam al Baqer (P) también dijo: "Los que más van a sufrir el Día del Juicio son aquellos que recomiendan la justicia y practican otra cosa que la justicia". Porque cuando os comprometéis a ser sus partidarios, o sea, a seguir la vía de Allah y de Su Rasul (PBd) y cuando os aliáis con nosotros que representamos el Imamato, que es la expresión fiel del Islam, significa que debéis hablar a la gente de la justicia que representa el Imamato y del derecho que defiende. Si hacéis de otra manera, estaréis entre aquellos que se arrepentirán más el Día del Juicio porque habíais hablado de la justicia y sois los primeros en haberla traicionado. Los que actúen respetando los contenidos de aquello que dicen, entrarán en el Paraíso, mientras que vosotros, los que predicáis la justicia, entraréis al fuego porque no habéis actuado de acuerdo con vuestra enseñanza. Esta es la vía seguida por los Aemma (P) y toda la cuestión es de saber si nosotros seguimos esta vía.

P - Nosotros somos, según su opinión, prisioneros de nuestro sectarismo, ya sea en los principios o en los objetivos. La lógica sectaria conduce, como ha dicho, a la podredumbre de uno mismo, lo que claramente significa que el problema está en el interior de cada uno más que ser producto de los factores exteriores. ¿Qué piensa acerca de ello?.

R - *No subestimo la presión de los factores exteriores. Pero digo que la solución comienza con el saneamiento de uno mismo y la revisión de nuestra concepción del mundo a la luz de la ense-*

ñanza coránica, de la enseñanza de la escuela del Profeta (PBd) y de los miembros de su Familia (P). Esto nos permitirá que salgan nuestras ideas y nuestros sentimientos de la estrecha cárcel del sectarismo. Solamente a partir de esta condición nos será posible iniciar un auténtico cambio de la realidad.

Únicamente viendo las cosas de esta manera nos será posible comprender los magníficos cambios aportados por Rasullullah (PBd) y por los Imames de su Familia (P), así como el advenimiento prometido del Imam al Mahdi (P) que llenará la tierra de justicia y equidad. El Imam al Mahdi (P) introducirá un cambio cualitativo en la marcha de la humanidad, porque su razón será la razón del mundo, su corazón estará abierto a todo el mundo, porque su movimiento no se limitará a un rincón racial, regional o nacional. Su movimiento será para la humanidad entera, porque Allah es el Señor de los Mundos, su Mensajero se ha enviado a todo el mundo y el Imam es el Imam que liberará la vida de todo el mundo. Cuando leéis "Señor de los Mundos", debéis saber que Allah engloba a toda la humanidad con Su Rahma, con Su Perdón, con Su Generosidad y con Sus Dones. Tenéis que comprender el hadiz del Rasul (PBd): "Revestíos con las bellas cualidades de Allah".

*Que nuestra Rahmah sea para la humanidad toda entera. Que nuestro pensamiento se dirija hacia los dolores de todos los seres humanos. Si cada uno llega a ampliar sus horizontes, será más capaz de resolver los problemas de su pequeño mundo. Esto es así porque, en nuestros días, los problemas de un pueblo no se pueden resolver más que en el marco de la solución a los problemas del hombre. Los problemas actualmente están estrechamente ligados unos con otros y el mundo se ha transformado en una única aldea. Así que si se quiere ser musulmán a la manera del Profeta (PBd), es necesario recordar la aleya coránica que dice «**Nós te hemos enviado únicamente para que seas una Rahmah para las criaturas**», y la que dice «**Nós te hemos enviado a la totalidad de las criaturas únicamente como portador de la buena noticia y como advertidor**». Quien quiera serlo debe ser un hombre de dimensión*

Comentarios islámicos

mundial, un hombre que piensa en la medida de sus posibilidades en el sentido de una islamización del mundo por la sabiduría, por el buen ejemplo, por la discusión constructiva y por el hecho de ordenar el bien, prohibir el mal y ejercer el yihad respetando las condiciones del ambiente.

El campo de acción está abierto para todo el mundo. Todo debe moverse como el aire libre y como los rayos del sol. No os encerréis en el interior de vuestras casas. No aprisionéis vuestros corazones en los odios, porque Allah nos ha dado un sol que ilumina nuestra tierra. Este sol es Rasulullah (PbD) y su luz es el Islam. Tenemos que seguir este sol espiritual para extraer de él calor y luz. Tenemos que respirar el aire puro del Mensaje para que podamos ser los partidarios de la gran marcha cuyas etapas están esbozadas en el Du'a al Infitah, en el que repetimos: "¡Señor! Te imploramos que nos permitas construir un Estado noble que procure la gloria al Islam y a los musulmanes y el rechazo al nifaq de los munafiqin, un Estado en el que estemos entre aquellos que llaman a obedecerte, que dirigen a los demás hacia Tus Vías -preparándose, cada uno, a ser un guía potencial y que ganan el honor de este mundo y del otro".

El concepto de *yihad* en la actualidad

P - Al principio del Islam la llamada al *yihad* (Combate o esfuerzo para defender el Islam) tenía un sentido preciso, a saber la lucha para difundir la religión islámica. Este período pertenece ahora al pasado y el Islam está bien establecido en los países convertidos al Islam por la *da'wah* o por conquista. ¿Cómo explica la llamada al *yihad* en nuestra época, a la luz de la situación actual de los musulmanes?. ¿Se trata de una autodefensa?. ¿Se trata de una defensa de la tierra o del *Din*, o bien de una lucha para difundir este último?. ¿Se trata de una guerra contra una agresión, o de una lucha que tiene por objetivo la disuasión o el derrocamiento de un gobierno injusto?. Y, para terminar, ¿se trata de una acción dirigida solamente hacia el exterior, o bien es también una acción dirigida hacia el interior en el sentido del esfuerzo (*yihad*) para la revisión y el perfeccionamiento de uno mismo?.

R - *Comenzando por el origen de esta palabra en el Corán, remarcamos que significa la acción violenta y la lucha contra aquél que se te opone, te resiste e intenta destruirte. El Corán ha evocado la lucha por la causa de Allah bajo varios aspectos.*

En primer lugar, ha evocado la lucha contra los que te hacen la guerra: «batios en el camino de Allah, contra aquellos que os combaten». Esto ha hecho pensar que el yihad es, aquí, una reacción, una respuesta a una agresión. Leemos, en una segunda aleya: «¿Acaso no tenéis que combatir por la causa de Allah y de los oprimidos?...». En este punto la cuestión del yihad tiene por objeto la causa de los oprimidos por los dhalimin (opresores) que quieren

*suprimirlos en tanto que seres humanos. En tercer lugar, se lee: «**Luchad contra ellos para que no haya discordia y para que el Din sea, enteramente, para Allah**». Esta aleya habla de la lucha que persigue permitir a los musulmanes ver la libertad de ejercer su Din, al abrigo de la presión de aquellos que persiguen acorralarlos, aplastarlos y que abandonen su Din. El yihad es aquí, desde el punto de vista práctico, una respuesta a la opresión religiosa que ejercen los kafirun para intimidar a los musulmanes con el objetivo de alejarlos de su Din.*

*Cuanto a la expresión «**para que el Din sea, enteramente, para Allah**», significa que el Din se propaga, de manera natural, cuando los musulmanes ejercen la libertad de expresión de su Islam, sin exponerse a presiones exteriores. De esta manera Allahu Ta'ala se dirige al guía o al predicador que trabajan en el terreno de la da'wah, diciendo: «**Llama al camino de Tu Señor mediante la sabiduría y la bella exhortación y discute con ellos de la mejor de las maneras**». El yihad no es pues un movimiento para islamizar a la gente, ya que Allah dijo: «**No hay obligación en materia de Din**». También dijo: «**¿Acaso vas a obligar a la gente para ser mu'minin?**» y también: «**Dí, la Verdad viene de vuestro Señor, que aquél que quiera se abra a Él y que aquél que quiera sea kafir**». El yihad es antes que nada una defensa de la sociedad islámica y de los oprimidos, pero también de los musulmanes para llamar al Islam mediante procedimientos civilizados y pacíficos, y actuar para impedir que ninguna presión se ejerza sobre los musulmanes. Comprendemos, pues, que el yihad actúa en el sentido de salvaguardar la autenticidad del ser humano contra aquellos que quieran violar su humanidad. Es una autodefensa y no es necesario entenderla en su dimensión individual: es la acción del pueblo que se defiende contra los que quieren alienar su libertad, confiscarle sus recursos, su seguridad, su economía, etc.*

De otra parte, el yihad es una acción violenta contra el ocupante. Consideramos que el valor de la tierra es idéntico al valor del hombre, ya que la tierra es el espacio vital para el hombre y el

lugar en el que funda su libertad y su dignidad. Por esto, cualquier agresión contra la tierra es una agresión contra el hombre, en todo lo que representa como valores generales o particulares. En este sentido el yihad es legítimo. Pasa lo mismo con la cuestión de la defensa del Din: cuando te oprimen y te impiden ejercer tu Din, o tu derecho a llamar a él, y cuando aplastan tu humanidad al aplastar tu Din, entonces tu derecho es enfrentarte a esta situación, en primer lugar mediante la indulgencia y el diálogo. Es natural, en caso que esto no se demuestre útil, que consideres la agresión dirigida contra tu Din como una agresión contra tu cualidad humana y que la enfrentes anulando el movimiento del otro, o sea, resistiéndole. También es natural que el musulmán llame al Islam "mediante la sabiduría y la bella exhortación" que son los medios utilizados por el Islam para la difusión del Din sin ninguna violencia ni terrorismo, presión o agresión, es decir, mediante los medios civilizados y pacíficos. Si los demás se enfrentan a tí, para impedirlo, tienes derecho a defender tu libertad. No llamamos a la defensa por la violencia y no preferimos este método, ni lo que en nuestros días se designa como terrorismo. Preferimos más bien hacer frente a las tentativas de impedir al musulmán ejercer su libertad de difundir su Din por la sabiduría y la bella exhortación. Pero si el otro comienza a agredirnos, entonces nuestro derecho es rechazar la agresión.

*En respuesta a la quinta pregunta, el Corán dice: «**Combatid, en el Camino de Allah, contra aquellos que os combaten**». Nuestro derecho es rechazar a aquellos que perjudican a nuestras causas, nuestros asuntos vitales, nuestro Din y nuestra tierra, con los medios convenientes, a condición que la defensa sea justa. «**A quien os agreda, agrededle como os ha agredido, y si castigáis, haced como han hecho con vosotros**».*

Respecto a un gobernante injusto, no es necesario empezar declarándole la guerra. Existe un medio más civilizado de dirigirse a él para disuadirle de su actuación injusta, ejerciendo sobre él presiones populares, políticas o culturales. Pero si el gobernante

*injusto persiste y continúa cometiendo actuaciones injustas, al punto de alienar la libertad de su pueblo y de gobernarlo por la fuerza de las armas, es natural que el pueblo se defienda, ya que el gobernante injusto no representa, por sí mismo, ninguna autoridad legal, lo que implica antes que nada representar la responsabilidad abierta con las causas del pueblo. Sobre esto, leemos en la herencia islámica que Allah encargó ir a un profeta (P) a un tirano y de decirle: «**te he dado la responsabilidad para no oír las voces de los oprimidos y no dejaré las injusticias sin castigo, aunque sean kafirun**».*

Creo que el pueblo tiene el derecho a la revuelta contra el gobernante injusto, pero después de haber agotado todos los medios susceptibles de que cambie en su actitud, es decir, cuando la dirección de los asuntos públicos se convierta en un problema para el pueblo, en su economía y su seguridad. Problema que anula las potencialidades del pueblo y anima a los demás a intervenir para proteger al gobernante injusto y socorrerle. Afirmamos siempre que la revolución contra el gobernante injusto y el compromiso en no importa cuáles acciones violentas deben precederse del agotamiento de todos los medios pacíficos, políticos y populares, para disuadir y para que cesen las injusticias. Esto es así porque las acciones negativas y precipitadas, en este terreno, pueden provocar la destrucción de la totalidad de una región o una nación.

Estamos en desacuerdo con ciertos fuqaha que recomiendan la obediencia al gobernante aunque sea injusto, depravado o perverso que rija los asuntos de los sirvientes de Allah mediante la ofensa y la agresión. Creemos que el espíritu del Islam y del humanismo no están de acuerdo con esta orientación. Rasulullah (PBd) dijo que: "Si alguno de vosotros ve un gobernante tiránico que transgrede las prohibiciones de Allah, que traiciona su pacto, que contradice los actos de Rasulullah (PBd) y que administra los asuntos de los sirvientes de Allah mediante la ofensa y la agresión, sin intentar de que cambie en su actitud, mediante las palabras o los actos, es entonces el deber de Allah tratarlo como a él".

*Todo lo que acabamos de decir pertenece al círculo exterior del movimiento del yihad islámico frente a los datos negativos de la realidad. Y nos gustaría afirmar para todos aquellos que, y particularmente en Occidente, tienen aversión al término yihad y ven en él -bajo el efecto de las acumulaciones históricas y las propagandas negativas- una espada apuntando encima de las cabezas de los no-musulmanes, para matar o aterrorizar a quien quiera que sea, que la cuestión no es así de ninguna manera, porque el Islam nos invita a relacionarnos con todos los pueblos del mundo, hasta con los que no estamos de acuerdo, con los mejores medios que transformarían a los enemigos en amigos. Allah ha dicho que: **«La acción bella no es como la mala; responde a la última con lo mejor: aquel que estaba enemistado contigo se convertirá en un amigo íntimo».***

Llamamos al diálogo con Occidente sobre las cuestiones intelectuales sobre las que existen diferencias entre ambas civilizaciones, la islámica y la cristiana. Pasa lo mismo con los asuntos políticos y económicos y los temas de seguridad que son objeto de polémica entre ellos y nosotros. Queremos, en tanto que musulmanes, vivir en paz con todo el mundo, como queremos que todo el mundo viva en paz con nosotros. Queremos que nuestras relaciones con todo el mundo sean relaciones de amistad basadas en el respeto mutuo. El movimiento del yihad no está dirigido contra la humanidad, sino contra el agresor que ocupa nuestra tierra, que confisca nuestra libertad y que quiere atentar contra nuestra condición humana, bajo todos los aspectos. Pensamos que el mundo occidental actúa de esta manera por condiciones que le dictan sus intereses políticos, económicos y militares, hace frente a aquellos que intentan perjudicar a sus intereses. Nosotros no seguimos una línea diferente a la que siguen las demás civilizaciones, comprendida la civilización occidental. Seguimos la misma línea, aunque partamos de una situación diferente.

El yihad interior que se conoce con el nombre de combate contra el propio nafs es el yihad al akbar (el Gran yihad), porque pro-

tege al individuo y a la colectividad de los elementos de debilidad interior de su ser. Creemos que es nuestro deber proteger a los demás de nosotros mismos, de la misma manera que nos protegemos de los demás. Decimos en algunos de nuestros du'as transmitidos: "¡Señor!. Igual que Tú detestas que yo sea tratado con injusticia, protégeme de la tentación de tratar al prójimo con injusticia". El Gran yihad representa la profundización del hombre en el interior de su alma para descubrir en ella los factores de debilidad y transformarlos en puntos de fuerza; para descubrir en ella los puntos de fuerza y reforzarlos, para convertirse así en un hombre que vive su cualidad humana en sí mismo y que la vive en el interior del prójimo. Por este motivo el Gran yihad es el que controla el pequeño yihad exterior para impedirle desviarse y alejarse del auténtico movimiento de la fuerza en el hombre.

Me gustaría señalar una cuestión real que es, de manera constante, objeto de polémicas. Se trata de lo que observamos en los movimientos que se colocan títulos islámicos e intentan llevar a cabo actividades terroristas contra los inocentes, entre los niños, las mujeres y los viejos, atentando así contra la seguridad de la sociedad. Nos gustaría afirmar que esta violencia seguida contra la sociedad civil y, particularmente, contra sus elementos débiles, y que se hace bajo títulos tomados por islámicos por aquellos que llevan a cabo estas actividades y se permiten, guiados por su ignorancia y su atraso, derramar sangre de los mismos musulmanes no tiene nada que ver con el yihad ni con el Islam. Tenemos que afirmar igualmente que algunas de estas actuaciones pueden ser "infiltraciones" de los servicios secretos internacionales o por los aparatos de tal o cual país. Puede ser también que algunas de estas actuaciones sean reacciones alocadas de parte de tal o cual estado que provocan tantas otras reacciones. Decimos que el yihad no está legislado para que se dirija contra los civiles y los inocentes. Solamente es un medio para enfrentarse a un gobernante injusto, en el caso que otros medios, políticos y populares susceptibles de disuadirle, ya non sean posibles. Tenemos que ser rigurosos cuando se trata de llevar el yihad de la teoría a la práctica, ya

que la práctica puede perjudicar la teoría cuando el otro está en estado de no comprender la teoría y sus límites humanos y culturales así como todas sus dimensiones en el Islam.

En respuesta a la pregunta respecto a la muerte de un no-musulmán decimos que no es lícito matar a un hombre, sea musulmán o no-musulmán, sobretodo si no nos ha agredido. Allahu Ta'ala dice sobre esto: «Allah no os prohíbe ser buenos y equitativos con aquellos que no os han combatido por causa del Din y que no os han expulsado de vuestras casas; Allah ama a los que son equitativos. Allah os prohíbe solamente someteros a la autoridad de aquellos que os han combatido por causa del Din, de aquellos que os expulsan de vuestras casas y de aquellos que participan en vuestra expulsión». Sí, cuando vives con un hombre pacífico o un pueblo pacífico que ni te agrede ni te expulsa de tu tierra ni ayuda a los demás para que te expulsen, tienes que ser pacífico y bueno con él y convivir con él en base a la equidad. Como es natural, la equidad no te autoriza a matar a un hombre sin tener el derecho a hacerlo.

En respuesta a la pregunta respecto a la posibilidad de reemplazar, por razones relacionadas con los cambios de los tiempos modernos, la palabra "yihad" por términos como defensa, para el individuo, y ministerio de la defensa para la nación, pensamos que yihad denota estos términos, como hemos explicado, pero cada corriente religiosa, cultural o política posee su terminología apropiada, y no es justo liquidar su terminología sólo porque los demás la comprenden mal. Tenemos que actuar, en primera instancia, para reparar la mala comprensión con el diálogo y la explicación.

Problemática del Movimiento Islámico contemporáneo

P - El problema actual del movimiento islámico, ¿parte del hecho de no comprender la realidad y de la ausencia de *iytihad* o bien es por otros motivos?.

R - *Hay otras causas, evidentemente; pero yo he hablado de este aspecto del problema porque es esencial desde los puntos de vista social y político. Lo que es chocante cuando se observa lo que pasa a nuestro alrededor en el mundo árabo-musulmán es la gran ignorancia, entre las fuerzas del cambio, sobre los agentes influyentes en la estructura social, de los factores internos y externos que tienen influencia en la sociedad, de las verdaderas posibilidades del cambio y de la verdadera naturaleza de lo que hay que cambiar.*

Por lo que respecta al lado teórico, las teorías en vigor no van más allá de la imitación ciega de otras teorías o de la lectura no pertinente de los textos de referencia. Sin embargo, no conviene generalizar porque existen experiencias positivas en este terreno.

*Asimismo, la esencia de la cuestión consiste en nuestra concepción referente a la justicia y a nuestra práctica de la justicia. El objetivo de los mensajes de Allah, desde Adán (P) hasta nuestro Profeta Muhammad (Pbd) no es otro que el establecimiento de la justicia. Allah ha dicho sobre esto: «**Hemos enviado a nuestros profetas con pruebas concluyentes; hemos hecho descender con ellos el Libro y la Balanza para que los hombres observen la equi-***

dad». La equidad significa la justicia que constituye el fundamento del Islam y esta justicia es una e indivisible; justicia en la 'aqidah, en la shari'ah y en los conceptos, necesaria para evitar el kufr y las visiones desviadas y desorientadas; justicia con uno mismo, necesaria para que el hombre no sea injusto consigo mismo siguiendo las vías del kufr; del fasad y el alejamiento de Allah; justicia con los demás, necesaria para no conculcar a los demás de sus derechos; y justicia con la vida, necesaria para no actuar sobre la tierra transgrediendo la verdad y el derecho. En una palabra, la justicia tiene que ser nuestra divisa, en todos los terrenos de nuestra vida.

En realidad, nuestra práctica de la justicia es parcial. Así, este valor ha desaparecido de nuestras relaciones individuales y colectivas. El problema de la mayor parte de los movimientos islámicos, o no islámicos, que trabajan para el cambio político, es que -quizá- se contentan con situar la cuestión de la justicia política a nivel del gobierno, ocultando todo lo que concierne en profundidad a la construcción del contenido interior del hombre, es decir, la cuestión de la justicia individual y colectiva. Sabemos, respecto a esto, que la justicia individual es el fundamento de justicia social, y ésta es el fundamento de la justicia política, ya que el cambio está determinado por la ley coránica que dice: «Allah no cambiará nada en un pueblo hasta que no cambie lo que hay en él». Mientras no me reforme en interés de la justicia, la realidad no se va a modificar. Ciertamente estamos construyendo la realidad, porque Allah nos ha confiado la misión de construirla, y en la medida en que -según la voluntad de Allah, el hombre, que es el jalifa de Allah en la tierra, debe administrar la tierra según sus capacidades, su voluntad y su conciencia, pero siempre siguiendo la vía trazada por Allah en la Revelación.

Pienso que el fracaso de la mayor parte de los movimientos islámicos y no islámicos, reformistas o revolucionarios, es debido a la naturaleza de sus dirigentes, porque son injustos y egoístas, y si tienen que ir más allá de su egoísmo personal actúan en interés

de sus clanes. En vez de abrirse a todo el mundo para cumplir con su función rectora, el movimiento se encierra en sí mismo y se presenta como representativo de una categoría distinguida que mira a los demás por encima del hombro. Pero la persona, el movimiento o la organización que se encierran sobre sí mismos no tardan en autodestruirse. El hombre que construye su casa sin abrir las ventanas para airearla está introduciendo el enmohecimiento y el olor a rancio. El hombre que se priva a sí mismo del inmenso aire de la atmósfera para enclaustrarse en un rincón de sí mismo termina por pudrirse. Todos, individuos, grupos y movimientos tenemos que vivir al aire libre y no encerrarnos jamás en nuestros rincones personales, clasistas, familiares o confesionales. Tenemos que abrirnos al aire libre para ser para todo el mundo, para ser para el Islam entero y para el hombre entero.

Índice

Prefacio	3
Aceptación de las peticiones o no por parte de Dios	5
Occidente, entre el laicismo y el cristianismo	9
¿Cómo responde el hombre a la llamada religiosa?	11
El juego político acabó con el Judaísmo como religión	13
Entre musulmanes y judíos	15
Como estudiar la biografía del Profeta Muhammad (PBd) ...	17
Los motivos del fanatismo	19
La expansión del Islam en América.....	21
¿Con qué tipo de fuerza se expandió el Islam?	23
El Islam y los tiempos modernos	25
<i>Tawhid</i>	41
El hombre en el Islam	43
El hombre y la naturaleza	45
Libertad e Islam	49
En busca del Islam original mediante el diálogo. Crítica del sectarismo	53
El concepto de <i>yihad</i> en la actualidad	59
Problemática del Movimiento Islámico contemporáneo	67

Comentarios islámicos

Sayyed Muhammad Husein Fadlullah