

La revelación del Corán

Por: 'Al.lamah Tabataba'i

LA CREENCIA GENERAL DE LOS MUSULMANES EN LA REVELACIÓN DEL CORÁN

El Sagrado Corán se refiere a la Revelación y a su transmisión mucho más que cualquier otro de los Libros sagrados, como la Torah o el Evangelio, y hasta encontramos en él versículos que se refieren a la cualidad o forma misma de la revelación.

Cree la generalidad de los musulmanes -a partir de lo que se desprende del mismo texto del Libro-, en la revelación del Corán: Que éste es la expresión de la Palabra de Dios, exaltado sea, que fue comunicada al Profeta Muhammad (BPD) por intermedio de uno de los ángeles cercanos.

Este ángel intermediario para la revelación es llamado Gabriel (árabe: Yibraíl), y también el Espíritu Fiel (Ar-Ruh Al-Amín). Este ángel trajo la Palabra de Dios al mensajero de una manera pausada a lo largo de veintitrés años. Según estos mensajes al Profeta se le concedió o se le encargó la misión de anunciarlo (lo revelado) a la gente, de hacerle comprender su significado y de convocarlos a tornarse hacia estas creencias, regulaciones sociales, leyes civiles y deberes individuales, todo lo cual se expresaba en la revelación del Sagrado Corán.

El nombre de esta misión divina otorgada al Profeta se conoce (en lengua árabe) como “nubuwah”, y creen los musulmanes que el Profeta cumplió su misión sin alterar, reducir o agregar nada suyo propio a esta revelación.

LOS ESCRITORES ACTUALES, LA REVELACIÓN Y LA PROFECÍA

La mayoría de los escritores actuales¹ que han investigado las distintas religiones y creencias expresan la siguiente opinión acerca de la revelación Coránica y de la profecía: Sostienen que el Profeta fue un hombre excepcional, un genio social extraordinario que surgió para salvar al género humano del precipicio de la decadencia y la barbarie y para guiarlo hacia la civilización y la libertad, convocándolos a seguir sus ideales que habían tomado la forma de una misión universal perfecta .

Sostienen también que él poseía un espíritu puro y una gran fuerza espiritual, y que vivía en un ambiente de oscuridad y de ignorancia en el cual no predominaban ni regían sino la infidelidad, la charla vana, el caos, el egoísmo, el sin sentido, el robo, el saqueo y todo otro tipo de actitudes bárbaras e incivilizadas.

¹ Aquí el autor se refiere a los escritores modernos, ensayistas y pensadores, orientalistas y otros, que se han abocado al estudio de las religiones con una mentalidad materialista, influida por la ideología predominante en occidente. Estos autores, que también han aparecido en el mundo islámico, descreen a priori de todo milagro y valores superiores, por lo que, abierta o engañosamente, buscan todo tipo de explicaciones “científicas” y “modernas” para negar lo sagrado. (Nota del Traductor)

Afirman que el sufría constantemente al contemplar tales condiciones desagradables y atrasadas de vida, y que cuando se desbordó la copa de su tolerancia se retiró de la gente y buscó refugio en una caverna en las montañas de Tahama por unos pocos días, absorto en la observación del cielo, de las brillantes estrellas, de la tierra, de las montañas, del mar, del desierto y de todas las cosas preciosas que la creación ha suministrado a la humanidad, sintiéndose apenado por tanta ignorancia y negligencia en la cual la humanidad se encontraba envuelta. Sintiendo que esta ignorancia y descuido habían permutado una vida feliz y placentera en una vida desgraciada y de opresión como la vida de las bestias y de los cuadrúpedos .

Sostienen que el Profeta (BPD) llegó a esta comprensión a la edad de cuarenta años, cuando a través de la revelación, se le mostró como salvar al género humano de esta lamentable condición de corrupción, irresponsabilidad, egoísmo y negligencia en la que había caído. Este plan para salvación del género humano es la religión del Islam, que era la más adecuada para regir en las condiciones de esa época.

Sostienen también estos autores modernos que el Profeta (BPD) concluyó en que sus reflexiones puras eran la palabra de Dios y la revelación divina que le había sido infundida a través de su naturaleza purificada. Su propio espíritu benevolente y virtuoso, del cual brotaban pensamientos y reflexiones, y que se encontraba establecido en su corazón purificado, fue llamado el Espíritu Fiel y Gabriel, el Ángel de la Revelación.

Asimismo afirman que todos los poderes que tienden hacia el bien y la bondad en el mundo de la naturaleza y hacia la felicidad en el ámbito humano son llamados “ángeles”. Todas las fuerzas que impulsan hacia la maldad y la desgracia son llamados “demonios” y “genios”. A su propio deber de transmitir el mensaje y a la voz de su conciencia se llamó-respectivamente-la profecía y el mensaje.

Naturalmente esta explicación que acabamos de parafrasear en los párrafos anteriores pertenecen a personas que creen en la existencia de Dios y que están dispuestos a atribuir alguna importancia y validez a la fe islámica. Por el contrario, aquellos que no creen en Dios consideran las cuestiones de la profecía, la revelación, las obligaciones de origen divino, el castigo y la recompensa, el Paraíso y el Infierno, etc., como cuestiones religiosas (peyorativamente) y, de hecho, como una completa mentira. Estos últimos dicen que los Profetas (P) fueron reformadores que introdujeron legislaciones en la forma de religiones para mejorar las condiciones de la sociedad humana y que, dado que los pueblos del pasado estaban sumergidos en la ignorancia y las supersticiones, los Profetas basaron sus enseñanzas sobre tales supercherías y creencias supersticiosas, como el origen de la creación y la resurrección.

¿QUE DICE EL CORÁN SOBRE LO EXPUESTO?

Aquellos que dan la primera explicación que se suministró en el párrafo anterior acerca de la revelación y la profecía son hombres instruidos que, debido a

su formación en el marco de las ciencias físicas y naturales consideran que todo lo que ocurre en el mundo está limitado a los fenómenos o leyes naturales. Suponen que la raíz última de todos los eventos reside o se sustenta en la naturaleza. En consecuencia están limitados a pensar la fe divina como un proceso social y lo analizan y presentan con los parámetros de otros eventos u otros fenómenos de tipo social. De esta manera si un genio social como Ciro, Darío o Alejandro reclama haber sido designado por Dios con una misión divina, y declara que sus decisiones son la orden de Dios, no tendrá para ellos otra explicación que la que hemos dado en el párrafo anterior.

No tenemos la intención de probar ahora la existencia de un mundo sobrenatural, ni vamos a advertir a tales hombres de ciencia que cada rama del conocimiento puede expresar una opinión solamente dentro de los confines de su materia. Las ciencias materiales, que tratan de la materia y de sus propiedades no tienen derecho ni posibilidad de afirmar o negar aquello que está más allá de la materia.

Lo que decimos es que las explicaciones dadas en el párrafo previo, cualesquiera ellas sean, deben corresponderse con las manifestaciones del Corán que es la prueba de la misión profética del Mensajero Muhammad (BPD), en la cual reside la raíz de todas estas palabras, y que las afirmaciones explícitas del Sagrado Corán son contrarias a este tipo de explicación, como mostraremos comparando cada punto de las afirmaciones de estos autores modernos con los pasajes del Libro.

1.-LA PALABRA DE DIOS

Según la afirmación en cuestión, los puros pensamientos y reflexiones del Profeta (BPD) serían las palabras de Dios. Esto significa que estas ideas no son sino ideas suyas propias. Pero el Corán por su parte niega explícitamente toda conexión entre sus versículos y las palabras del Profeta (BPD) así como de cualquier otro ser humano. Dice Dios en 10:38 y en 11:13 que si Sus Palabras son las palabras de los seres humanos, que produzcan entonces los hombres algo como ellas sobre cualquiera de los temas a que se refiere el Libro, sobre asuntos éticos o religiosos, sobre imposiciones, historias, sabiduría y convocatoria a la verdad. A esta tarea Dios admite en el Libro que ellos llamen en su auxilio a cualquier otra fuente -hombres o genios-, y predice por último el Corán que fallarán si lo intentan, conociendo entonces que las palabras de la Escritura pertenecen a Dios y no a los hombres. En 17:88 dice Dios: *“Diles: Aunque los hombres y los genios se reunieran para producir algo semejante a este Corán, jamás harían nada parecido, aún cuando se ayudasen mutuamente.”* (17:88)

Y dice también: *“Si estáis en duda de lo que hemos revelado a nuestro siervo (Muhammad), traed una sura semejante a ésta y convocad a vuestros testigos en lugar de Dios si sois veraces.”* (2:23). Y agrega en otro lugar: *“¿Es que no meditáis en el Corán? Si proviniera de otro que Dios encontraríais ciertamente en él muchas discrepancias.”* (4:82), que muestra que no hubo ningún cambio durante un período

de veintitrés años en el estilo de expresión, en la terminología y en el significado. Si las palabras del Corán hubieran sido proferidas por un ser humano habría quedado condenado por la ley de la naturaleza cayendo en el cambio, la transformación y la contradicción. Es claro entonces que estos versículos son la Palabra de Dios.

Más aún el Sagrado Corán, en cientos de versículos, da la prueba de milagros sobrenaturales que no pueden ser explicados por las leyes normales de la naturaleza y por medio de los cuales los profetas han probado su profecía. Si la profecía hubiera sido solamente la pura inspiración de seres humanos, entonces no habría tenido significado requerir la ayuda de milagros como una prueba y evidencia de ello. Algunos escritores explican estos milagros explícitos como una suerte de juego, pero si el lector reflexiona sobre sus explicaciones no tendrá duda de que el propósito del Corán no es lo que ellos sostienen.

Nuestro propósito aquí no es probar la posibilidad de la realización de milagros y hechos sobrenaturales, o dar la prueba de la confiabilidad de las afirmaciones Coránicas. Nuestro objetivo es más bien establecer que el Corán explícitamente atribuye ciertos milagros a Profetas como Saleh (P), Abraham (P), Moisés (P), Jesús (P), etc. Las historias dadas allí no muestran sino algo extraordinario, mientras que la prueba o demostración de un pensamiento puro o del llamado a la conciencia original o esencial de la gente no tiene necesidad -ni posibilidad- de producir milagros .

2.-EL ESPÍRITU FIEL O GABRIEL

Según la opinión que estamos discutiendo y que sostienen algunos autores modernos, el Profeta (BPD), que nunca dejó de mostrar benevolencia y sabiduría, llamó a su propia alma casta y pura “Espíritu Fiel ,“ y denominó a sus propias inspiraciones “revelación”. Pero el Corán no confirma esta opinión y llama al portador de los versículos “Gabriel”, lo que lleva a rechazar esta interpretación. Dice Dios, exaltado sea :

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Dí: ¿Quién es el enemigo de Gabriel? pues ciertamente él ha descendido a tu corazón con el permiso de Dios.” (2:97). De donde se desprende que no lo hizo por su propio deseo o sin el permiso divino. Este versículo es una réplica a los judíos! quienes interrogaron al Profeta (BPD) preguntándole :“¿Quién te trae el Corán?”. Respondió: “Gabriel “. Dijeron entonces: “Nosotros somos enemigos de él, puesto que nos ha impuesto limitaciones a los israelitas y, como somos hostiles a él, no tenemos fe en el Libro que traes”. Por eso, en este versículo, Dios le dice que el Corán fue enviado por El y no por Gabriel, significando que es la Palabra divina y por lo tanto debe creerse en ella y aceptarla, porque no proviene de un ángel. Obviamente, los judíos se manifestaban enemigos del ser angelical cuya tarea era transmitir los mensajes revelados, y no de las almas castas y puras de Moisés (P) y Muhammad (BPD), distintas de aquél. .

El Corán, además del versículo anterior, habla del Espíritu Fiel como un transmisor del Mensaje. En otro pasaje. Dice :

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ

“ Descendió con él (el Corán) el Espíritu Fiel a tu corazón.”(26:193 y 194) La reunión de estos dos último versículos demuestra que Gabriel es el mismo ser que se denomina como el “Espíritu Fiel”.

En otra parte Dios describe a este comunicador de Su Palabra :

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

“Ciertamente él (el Corán) es el dicho la palabra de un mensajero nobilísimo, poseedor de fuerza, dueño de un honorable lugar con el Señor del Trono, obediente y en verdad fiel. Y vuestro compañero (el Profeta Muhammad) no se ha vuelto loco, y ciertamente él lo ha visto (al ángel) en el horizonte evidente.”(81:19 a 23) A este mensajero, Gabriel, se lo muestra como un ser de los cercanos a Dios, que posee las cualidades del poder, el rango elevado, la fidelidad y el dominio .

En otro lugar el Corán habla de estos ángeles que están próximos a Dios:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

“Los que portan el Trono y quienes están alrededor suyo glorifican en alabanza de su Señor y creen en Él, y piden la indulgencia para los creyentes.” (40:7) El significado de este versículo muestra que aquellos ángeles cercanos a la Divinidad son seres independientes, inteligentes, y que poseen resolución o voluntad, porque las cualidades que allí se les atribuyen, como la creencia en Dios, el pedir la indulgencia para otros, etc., implican un ente independiente que posee volición e inteligencia. En otro lugar dice el Corán de estos ángeles próximos:

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ

جَمِيعاً

وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَلَا يُجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً

“El Mesías(Jesús) no desdeñara en absoluto ser siervo de Dios y tampoco los ángeles próximos. A todos aquellos que desdeñan servirle y se jacten de ello les reunirá hacia Sí ,y en cuanto a quienes hayan creído y obrado el bien, El les dará su recompensa y aún más. Pero a quienes hayan tenido a menos servirle ,y se hayan jactado de ello, les infligirá un Castigo doloroso y no tendrán fuera de Dios protector ni socorredor.”(4:172 y 173)

Obviamente, aún cuando el Mesías y los ángeles próximos no cometen pecado, igualmente son amenazados con el castigo del Día del Juicio en este versículo si pecan o demuestran desobediencia. Una amenaza de castigo que resulta del abandono de un deber implica evidentemente la dotación de independencia, resolución e inteligencia en estos seres .

Los versículos anteriores demuestran también que el Espíritu Fiel, que es además llamado Gabriel, es un mandante (a quien Dios delega su poder) en el mundo superior ,y que es obedecido por cierto número de ángeles y que incluso

constantemente, o algunas veces, hace que las revelaciones sean comunicadas por sus subordinados, como se muestra en este versículo :

كَلَّا إِنَّهَا تَذَكِّرُهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ

“¡Que vá! ¡Ciertamente él (el Corán (es un recordatorio ,y quien quiera lo recordará .(Está registrado) en folios nobilísimos, exaltados, purificados, de la mano de escribas nobles, virtuosos.”(80:11 a 16)

3.-ANGELES Y SATANACES

Según la opinión moderna en discusión “ángeles es la denominación de aquellas potencias naturales que convocan al bien y la felicidad, mientras que “satanaces es el nombre de aquellas fuerzas naturales que convocan a la maldad y la desgracia .Pero las afirmaciones del Corán son contrarias a esta explicación, pues el Libro considera que tanto los ángeles como los satanaces son criaturas que están más allá de la percepción de los sentidos, que poseen inteligencia y una voluntad independiente

En cuanto a los ángeles, los versículos antes citados así como muchos otros del Corán, muestran que son criaturas independientes, con fe, que realizan tareas que requieren inteligencia y resolución. En cuanto a los satanaces, el Corán en varios lugares describe la desobediencia de Satanás al rechazar el prosternarse delante de Adán, el primer hombre, lo cual realiza en un diálogo con el Altísimo, después de lo cual es expulsado de la cercanía divina. ²De estos versículos:

لَأَعْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

“Dijo (Satanás): 'Por Tu Poder que he de descarriarlos a todos, salvo a Tus siervos puros.’” (38:82 y 83)

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

“Ciertamente llenaré el Ardentísimo contigo y con quien te siga de ellos (los hombres) todos.”(38:85), resulta claro que el castigo de una acción -como en este caso la que realiza Satanás al negarse a prosternarse ante Adán- indica la comprensión y la inteligencia del ente castigado. En otro lugar Dios, exaltado sea, dice:

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Y ciertamente Satanás ha confirmado la opinión que tenía de ellos (de la debilidad de los hombres), as, que lo siguieron (todos) salvo un grupo de los creyentes. “(34:20) En este versículo como vemos se le atribuye a Satanás el poder de la conjetura. Y en otro lugar dice Dios :

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ

“Y dirá Satanás cuando se cumpla el asunto (es decir: el Día de la Resurrección y del

² Cfr., por ejemplo, Sagrado Corán 2:34 a 38 ,y especialmente 38:71 a81.(Nota del Traductor)

Juicio): 'Ciertamente Dios os hizo una promesa verdadera, pero yo os prometí y no he cumplido. No tenía más poder sobre vosotros que para convocaros y me escuchasteis. No me censuréis pues a mí sino censuraos a vosotros mismos.' (14:22)

El reproche también se aplica solamente aquellos que tienen voluntad e inteligencia. Los versículos anteriores, y otros vinculados a este asunto, muestran que Satanás tiene ciertas cualidades y condiciones, cuyos requisitos son la inteligencia y la voluntad independiente, y que estos no se corresponden con poderes naturales inconscientes que carecen de tales atributos .

Los Yinn (Genios)

Similares a los versículos citados acerca de los ángeles y los satanaces, hay incluso versículos más claros y en mayor número acerca de los yinn (genios). Dios, exaltado sea, dice acerca de los hijos que no aceptan la invitación de sus padres a la fe y que consideran la fe en Dios como fábulas del pasado y supersticiones:

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

“En estos será en quienes se cumpla la sentencia aplicada a las comunidades que les precedieron de genios y de hombres. Estos serán los perdidosos.”(46:18) Según este versículo los genios, como los hombres, tienen diferentes naciones (comunidades), deberes, y sufren la muerte. Dice Dios en otro lugar:

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنَّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزَّكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

“Y cuando te enviamos (Muhammad) a un grupo de genios para que escucharan la recitación (el Corán), y cuando se les presentó ésta dijeron: ' ¡ Guardad silencio!' Y cuando concluyó (la lectura del Corán por parte del Profeta), volvieron con su pueblo para advertirles y les dijeron: ¡ Pueblo nuestro! Sin duda que hemos escuchado un Libro revelado después de Moisés, confirmatorio de lo que tenemos (de las revelaciones anteriores), que guía hacia la verdad y hacia un sendero recto, ¡Pueblo nuestro!, aceptad la convocatoria de Dios y creed en El, así os perdonará vuestros pecados y os preservará de un castigo doloroso. Y quien no responda a la convocatoria de Dios no tendrá escapatoria en la tierra y no tendrá fuera de Él protectores. Estos estarán en un error manifiesto.”(46:29 a 32)

Los versículos anteriores muestran que los genios (yinn), como los hombres, son un grupo de seres que poseen independencia, inteligencia, voluntad y deberes y hay otros versículos en el Corán, acerca de la resurrección que no son menos confirmatorios en sus afirmaciones que los arriba citados .

4.- LA LLAMADA DE LA CONCIENCIA

Según la opinión que estamos discutiendo, el significado de la misión y categoría profética no es sino estar consciente y atento al llamado que la conciencia

humana realiza para el mejoramiento y el bienestar general. Pero el Corán da a esto la interpretación contraria, pues dice Dios en el Libro :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

“Y (juro) por el alma y Aquel que la perfeccionó y le inspiró su comprensión de la maldad y su comprensión de la piedad.”(91:7 y 8) Según este versículo, cada ser humano, por su conciencia y naturaleza que Dios le ha otorgado, comprende el bien y el mal, la belleza y la fealdad o iniquidad de sus propios actos .Dentro de cada persona hay un llamado de la conciencia, salvo que algunos lo escuchan y reciben la salvación mientras que otros lo ignoran y se desplazan hacia la desgracia. El siguiente versículo de la misma sura dice:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

“ Habrá ciertamente triunfado quien la purifique (al alma) ,y habrá fallado quién la corrompa.(91:9 y 10)

Si la categoría y la misión proféticas fueron el resultado del llamado de la conciencia, que es algo universal, entonces todos los individuos tendrían la misión divina y la profecía. Pero Dios, exaltado sea, concede esta tarea a individuos especiales, como dice :

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَلَمْ نُعَلِّمِ بَعْضَهُمْ رِسَالَاتِهِ

“Y cuando les llega una comunicación (de Dios) dicen :‘ No creeremos hasta que se nos dé (en revelación) lo que se da a los Mensajeros de Dios’. Pero Dios sabe mejor donde establece Su mensaje.” (6:124) Este versículo muestra que los impíos establecen como condición para su creencia que la misión debería ser universal y que ellos también deberían ser beneficiados por ella. Pero Dios rechaza esta pretensión y hace la profecía exclusiva de algunos individuos .

5.-RESPECTO DE LA SEGUNDA OPINIÓN

Como ya aclaramos antes, no vamos a probar aquí la corrección del mensaje del Islam y la verdad de la pretensión del Profeta (BPD). Lo que deseamos puntualizar es que la segunda opinión expuesta al principio -la que sostiene que la profecía y la revelación no con sino supersticiones, impuestas a un pueblo ignorante-, tampoco se corresponde con las declaraciones coránicas. Porque según esta opinión sostiene los principios de la fe ofrecidos por el Profeta al pueblo son un grupo de creencias supersticiosas que se imponen a la gente por política religiosa, al pueblo de una época que carecía de conocimiento y cultura. Todo esto no habría sido sino una acción benevolente destinada a hacer que la gente obedeciera las reglas religiosas por temor a Dios, quien severamente castigaría toda desobediencia a estas normas amedrentados por el castigo del Día del Juicio, o bien por la expectativa de una recompensa en el Paraíso que ha sido prometida a los obedientes.

La biografía de los otros Profetas no se conoce con tanta precisión, pero la del Profeta Muhammad (BPD) se conserva al detalle. Cualquiera que estudie con

cuidado la historia de su vida no tendrá la menor duda de que el Profeta (BPD) creía plenamente en su propia misión. En este caso, si las creencias religiosas fueron una historia supersticiosa, entonces no tendrían sentido tantas razones y testimonios ofrecidos por el Corán acerca de las creencias islámicas, ni tampoco los argumentos dados para probar la existencia del Creador, de la Unidad divina, de los Atributos de Dios, y de otras creencias que conciernen a la profecía y la resurrección.

LO QUE DICE EL CORÁN SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA REVELACIÓN Y LA PROFECÍA

Lo que puede inferirse en el Corán es que este Libro divino ha sido manifestado a través de la revelación al Profeta (BPD), y que la revelación es una forma espiritual (sutil) de transmitir y proferir que no puede ser distinguida a través de los sentidos, el pensamiento o la inteligencia, sino sólo a través de un tipo diferente de comprensión que es concedida por Dios a ciertos individuos, precisamente para capacitarlos en recibir las instrucciones de ese mundo invisible y oculto, que permanecen imperceptibles a los sentidos y el intelecto. La recepción y transmisión de estas instrucciones y decretos divinos es llamado profecía. Para clarificar este punto se hacen necesarias las siguientes explicaciones preliminares :

A.-La guía universal y la guía humana (como objetivo de la creación).

Al comienzo de este libro se estableció que había varias especies en este mundo, cada una de las cuales, fuera animada o inanimada, tenía un objetivo y un propósito último en su creación hacia el cual se movía desde su aparición o manifestación, y que lo hacía en proporción a su objetivo. Dijimos también que estaba equipada con ciertos medios y herramientas en su estructura natural que eran el origen y la fuente de sus especiales actividades. Estas actividades la llevarían cada vez más cerca de su objetivo y le darían finalmente la victoria. Dice Dios, exaltado sea :

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

"Nuestro Señor que concedió a cada cosa su creación y luego la guió (a su objetivo)."
(20:50)

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى

"(Dios es) El que creó (todas las cosas) y las perfeccionó ,y es El que dio a cada cosa una medida y la guió ." (87:3)

Se estableció también que el ser humano no es una excepción a esta regla natural de la vida. El tiene un objetivo en su existencia, está equipado con los medios necesarios y apropiados para conseguir u obtener su propósito. La victoria del hombre o el triunfo en alcanzar su propósito u objetivo, es la propia perfección o felicidad ,y su derrota y fracaso es la propia deficiencia y desgracia. Su misma creación lo guía hacia el objetivo y el propósito último. Dice Dios:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

“Ciertamente hemos creado al hombre de una gota de elementos entremezclados (la esperma) para probarle, y le hemos hecho oyente, vidente, ciertamente le hemos guiado por el camino fuera agradecido o impío.” (76:2 y 3)

مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ

“De una gota de esperma lo creó (Dios al hombre) y lo configuro de acuerdo a una medida y en cuanto al camino se lo facilitó. “ (80: 19 y 20)

B. -El privilegio del ser humano al atravesar el camino de la vida.

El privilegio de las criaturas animadas sobre las inanimadas es que la actividad de los seres animados está basada sobre el conocimiento y la comprensión. Al mismo tiempo el ser humano, que comparte esto en común con aquéllos, tiene una ventaja sobre ellos al poseer sabiduría e inteligencia. Si existe una posibilidad de acción para un ser humano, éste no la emprende si primero no considera sus pros y sus contras. Si sus pro son dominantes emprende la tarea, mientras que si sus contra son dominantes se abstiene de ello. En todo acto el hombre se guía por su inteligencia según la medida de su comprensión. Si no distingue ningún obstáculo a lo que quiere emprender da la orden interna para ejecutarlo. En cambio si percibe una pérdida total o un resultado indeseable en el acto que va a emprender se prohíbe a sí mismo tal acción, pero en suma el llamado a la acción o su abandono depende del hecho del sentimiento y deseo por cuya causa el intelecto cumple el deber de comprender sus resultados en la confirmación o negación de un acto. Si estas comprensiones son convencionales, si se toma suficiente cuidado, la propia comprensión, juicio y veredicto serán el mismo.

C.- ¿En qué sentido el ser humano es un ser social?

No cabe duda de que el ser humano es gregario, que siempre ha vivido colectivamente y que los individuos han cooperado para satisfacer sus necesidades, pero ¿Tiene esta cooperación su raíz en la naturaleza original de la humanidad? ¿Se basa en ella esta reunión para la ejecución de una tarea y la posterior asociación en el producto de la misma? Lo que vemos es que la naturaleza primordial de la sociedad tiene ciertas necesidades así como ciertos sentimientos, y que por causa de los deseos uno hace uso de ciertas facultades o instrumentos y en esa etapa uno es inconsciente de las necesidades y deseos de los demás.

El ser humano hace uso de todo lo que encuentra para sus propias necesidades y busca el auxilio de cosas simples y compuestas sobre la tierra para satisfacerlas. Usa todo tipo de plantas y árboles, incluidas sus hojas, sus frutos, sus raíces, la madera, y a todos los animales, así como también a sus productos para satisfacer sus propias necesidades. El descubre sus usos, los beneficios que de ellos se obtiene y satisface con ello sus propias deficiencias. Pero tal ser que hace uso de

todo lo que está a su alcance para su propio interés, ¿Adoptará una forma diferente de conducta y mostrará respeto al encontrarse con otros seres humanos y les tenderá la mano de la cooperación a ellos ofreciéndoles algo de las propias ganancias? No. Jamás.

Por el contrario, el ser humano siente que sus innumerables necesidades jamás podría satisfacerlas por sí mismo, y piensa que existe una posibilidad de que, en unión a los demás, con su ayuda podrá satisfacer algunos requerimientos. Por otra parte, el ser humano comprende que los otros así como él mismo tienen también deseos y necesidades similares a los suyos propios, y de que ellos están preparados para defender sus intereses y para rechazar el abandonarlos de la misma manera en que él lo siente.

Es por esta razón que el ser humano siente que debe someterse a la colaboración social y ofrecer una parte de sus ganancias para obtener satisfacción de otras. En recompensa él recibe una proporción de sus ganancias comunes. De hecho, él entra en un mercado público de cambio que está abierto todo el tiempo y donde todas las necesidades de la vida están a la venta. Como resultado de esto, todos los productos de la sociedad en su conjunto son amontonados. Cada miembro obtiene una parte de ello según su peso social, es decir, en proporción al valor de sus servicios, y de esta forma logra satisfacer sus propias necesidades .

La discusión anterior muestra que la naturaleza humana, la cual procura su propio interés, requiere de la ayuda de otros a fin de satisfacerlo. Esta necesidad es la que la fuerza a procurar la cooperación social. Esto se muestra claramente si se estudia a los niños. Vemos que un niño reclama lo que quiere de una manera incuestionable y con un vigor sin fisuras. Hace uso de las lágrimas y del llanto para obtener lo que procura. A medida que el niño crece y se familiariza más con la sociedad gradualmente reduce sus extraordinarias demandas hasta que se convierte en un miembro completo del cuerpo social, en ese momento olvida totalmente sus excesos en el reclamo de sus deseos .

Otro testimonio de esto es el de alguien que ha obtenido poder sobre los demás descuidadamente, y que por ello ignora la sociedad cooperativa y sus requerimientos, y emplea individuos, el producto de cuya labor lo dedica a sí mismo sin ofrecerles nada a cambio. Dice Dios, exaltado sea, refiriéndose a esta sociedad cooperativa :

فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

"Nosotros hemos distribuido entre ellos la subsistencia en la vida del mundo ,y elevamos la categoría de unos sobre otros para que éstos sirvieran a aquéllos ". (43:32) Este versículo se refiere al hecho cierto de la sociedad cooperativa del género humano en la cual cada individuo es superior a otros en algún aspecto de la vida. Por esta razón los seres humanos tienen diferentes categorías en la existencia. Cada uno de ellos, en su particular superioridad, domina a los otros y hace uso de ellos en su propio interés. De esta forma todos los miembros de la sociedad están tan interconectados en los asuntos sociales que forman un conjunto unitario. Y dice

Dios:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ

“Sin duda el hombre es muy injusto (opresor), desagradecido.” (14:34)

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Y ciertamente él (el hombre) es injusto, ignorante.”(33:72) Estos versículos hablan del instinto natural de acaparamiento por el cual el ser humano viola los derechos de los otros y sus intereses .

D.-Las diferencias y la necesidad de la ley.

Aunque el ser humano en su contacto con otros seres ha tenido que aceptar una sociedad cooperativa y por eso ha sacrificado algo de su libertad de acción a causa de preservar otros aspectos de la libertad, no obstante, el mero establecimiento de una sociedad de cooperación en vista de las amplias diferencias y falta de equiparación que existen en las capacidades físicas y mentales de los individuos, no ha resuelto la dificultad. El choque de los intereses de los individuos de la misma sociedad que ha sido establecida para remover sus diferencias se convierten en una fuente de corrupción y disputa

Por esta razón, se siente la necesidad de establecer un cierto número de regulaciones comunes que sean aceptadas y respetadas por todos los miembros de la sociedad. Porque es obvio que incluso en una transacción insignificante, si no existen reglas comunes, aceptables tanto para el comprador como para el vendedor, la transacción no tendría lugar. Se hace necesario por consiguiente el establecimiento de ciertas leyes que prevengan la disolución de la sociedad y protejan los intereses de los individuos. El sistema de la creación, que tiene en su programa la guía de las especies hacia sus objetivos y su felicidad ,ha sido capaz de dirigir a la humanidad hacia la ley que salvaguarda su felicidad. Dice Dios :

مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ

“De una gota de esperma lo creó(al hombre)y lo conformo según la medida, luego le facilitó el camino.”(80:19 y 20) Y la forma de facilitar la vida para los seres humanos que están destinados a vivir en un ámbito social, no es sino darles leyes y regulaciones apropiadas.

E.- El intelecto es incapaz de conducir al ser humano hacia la ley (que mejor le conviene).

Esta guía, por cualquier medio y en cualquier dirección, será la tarea del mandato de la creación, porque es ese mismo mandato u orden (divina) la que creó los seres humanos, disponiendo la felicidad para ellos, estableciendo la guía general en la cual, la específica guía de los seres humanos, es una parte también de su programa .

Está claro también que no hay sentido de contrariedad y oposición ni error en la tarea de la creación. Si existe algún retardo o desvío del objetivo, la falla no

reside en la causa sino en su efecto o en otras causas que neutralizan o desvían el efecto de aquéllas. Si no hubiera inconvenientes causados por otros factores, no habría allí razón para contrariedad, error o desvío .

Es claro, por este medio, que la guía que conduce a la ley que pueda eliminar las diferencias no es tarea sólo del intelecto, porque este mismo intelecto es el que conduce a las diferencias. Es este mismo intelecto el que despierta el deseo por la explotación y preservación de los propios intereses de una manera absoluta y perfecta; y es él el que se ve obligado por necesidad a tolerar la existencia de una comunidad organizada y equilibrada. Es obvio que en la creación, una misma causa como factor no produce los efectos contrarios, a saber difundir y eliminar las diferencias. Aquellas faltas y violaciones que tienen lugar diariamente en conexión con las leyes corrientes y que son consideradas como pecados, todas son cometidas por quienes poseen raciocinio, de otra forma no serían faltas. Si el intelecto actuara como una guía para las leyes que elimina las diferencias en una sociedad organizada, y no tuviera conexión natural con las faltas no aprobaría tales violaciones y las impediría.

La causa principal de este abandono de las obligaciones en la presencia del intelecto es que éste llega a la conclusión de que debe aceptar la existencia de una comunidad equilibrada y equitativa, y que debe observar las leyes que están vinculadas a la justicia social por necesidad y conveniencia; si no fuera así ,el intelecto no estaría a favor de la cooperación y la justicia social .

Aquellos que transgreden la ley son, o bien quienes tienen un poder que está por encima del poder ejecutivo de aquellos que aplican la ley, y entonces la violan descuidadamente, o bien aquellos que están más allá del alcance de los aplicadores de la ley, sea por distancia, o porque están refugiados en una fortaleza, o por negligencia de quienes controlan la aplicación de la norma, o porque han ofrecido excusas, como ser de la legitimidad de sus faltas respecto de los desamparados u oprimidos. En estos casos, ellos se ven enfrentados con las molestias (que derivan de la transgresión de la ley) o bien tales molestias son débiles e inefectivas. Claramente en ese caso, el intelecto carece de juicio y no puede contrarrestar la libertad absoluta. El (el intelecto) abandona la cuestión de la explotación a sí misma.

Por consiguiente, el intelecto no puede conducir hacia una ley social que salvaguarde y garantice los intereses sociales y que, al mismo tiempo, preserve los intereses privados de una manera justa, porque él solamente seguirá la decisión de observar la ley de una sociedad equilibrada a condición de que exista frente suyo un factor que lo moleste. Pero cuando no existe un factor de impedimento que contrarreste su libertad absoluta, no reacciona en absoluto limitándose, e incluso procede al contrario. Dice Dios Altísimo:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَعٌ أَن رَّآهُ اسْتَعْتَى

“Ciertamente el hombre se rebela cuando se cree autosuficiente (cuando se ve rico y libre de deseo).” (96:6 y 7) Esta libertad del querer o del deseo- al sentirse

autosuficiente- incluye la libertad de recurrir a la cooperación para la preservación de los intereses.

F. –La única forma de guiar al ser humano es por medio de la revelación.

Las discusiones previas mostraron que el ser humano, como otras criaturas, tiene la felicidad como su objetivo en la vida y, dado que no puede permanecer sin vida social en razón de su propia estructura y de sus intereses naturales, su felicidad reside en cierta medida en el bienestar de la sociedad. Como miembro de tal sociedad uno debe procurar el bienestar y la felicidad personal en la felicidad de la sociedad y en esa ley común que se encuentra inscrita en la creación humana. Se ha visto además que el intelecto humano es insuficiente para conducir al ser humano hacia la ley, porque éste no ordena en todos los casos la observancia de la cooperación y la justicia social. Las conclusiones anteriores demuestran que debe existir otro tipo de comprensión aparte de la comprensión intelectual por medio de la cual se suministra una guía al género humano. Este tipo de comprensión es la que ha sido manifestada por los Profetas y los Mensajeros de Dios -y es llamada la Revelación divina- como prueba de la corrección de su convocatoria. Dice Dios, exaltado sea:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

“ Toda la humanidad constituye una comunidad única, por esto Dios ha suscitado Profetas como advertidores y anunciadores de buenas nuevas ,y reveló con ellos la Escritura con la Verdad para juzgar entre la gente en aquello que discrepaban.”(2:213) Y dice en otro lugar:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

“Sin duda que te hemos revelado ,como revelamos (antes)a Noé 'Y a los Profetas después de él; Mensajeros portadores de buenas nuevas' Y advertidores para que la gente no tuviera argumentos contra Dios después de los Mensajeros.”(4:163 y 165)

Los versículos citados muestran que la Revelación y la profecía son el único camino para resolver las diferencias entre la gente. El segundo versículo considera a la Revelación y a la profecía como los únicos medios para la perfección del argumento contra los siervos. El requisito para estas dos condiciones es la insuficiencia del intelecto como guía y perfección (completitud) del argumento (o prueba) divino en los siervos. Esto significa que si los Profetas no hubieran sido designados, los decretos divinos no habrían sido anunciados y no sería posible que la gente hubiera comprendido el mal de la injusticia y la corrupción, por lo cual Dios no habría podido justificadamente reconvenirlos (de sus faltas) si meramente les hubiera otorgado el intelecto, porque éste es incapaz de distinguir siempre la maldad, la injusticia y la corrupción.

Problema: Según el argumento anterior, que el intelecto no puede impedir la violación de las leyes y de las faltas de la gente, se ha quitado la tarea de la legislación o, en otras palabras, la guía de los seres humanos hacia la felicidad, al intelecto para dársela a la Revelación y la profecía; siendo que las regulaciones y leyes de la Revelación tampoco pueden prevenir las faltas. La gente está incluso más dispuesta a violar las disposiciones religiosas ya prestarles poca atención.

Respuesta: Mostrar el camino es una cosa y seguirlo es otra diferente. La tarea de la creación en su guía general es conducir al género humano, por algunos medios, hacia una ley que garantice su felicidad, y no es obstruir su camino hacia la falta y forzar a la gente a seguir esa ley.

La razón por la cual nosotros consideramos la violación de una ley, para la cual no existe impedimento en el curso de la libertad de acción, como un signo de insuficiencia del intelecto, no fue porque el intelecto no impida la acción, sino porque en tales casos el intelecto no dicta ninguna resolución ni ordena una colaboración social y obediencia a la ley, salvo que su demanda esté basada en la compulsión. En la medida en que no percibe ningún obstáculo en el curso de su libertad de acción, no prohíbe ninguna falta y no ordena seguir una ley que es contraria a su libertad.

Por consiguiente, como el intelecto no siempre ordena seguir la ley, no puede ser un medio suficiente para la guía constante del ser humano, mientras que la Revelación, en todos los casos y persistentemente, coloca el juicio en las manos de Dios, quien con Su Infinito Conocimiento y Poder está siempre observando a la humanidad y otorgando la recompensa por los buenos actos y administrando el castigo por las acciones incorrectas sin ninguna discriminación. Dice Dios exaltado sea:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

“Ciertamente el juicio pertenece sólo a Dios.” (12:40)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“ Luego, quien realice el peso de un grano de mostaza de bien lo verá (el Día del Juicio), 'Y el que realice el peso de un grano de mostaza de mal lo verá. “ (99:8)

إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

“Ciertamente Dios decidirá entre ellos el Día de la Resurrección, pues en verdad Dios es Testigo de todas las cosas.”(22:17)

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

“ ¿Acaso no saben que Dios conoce lo que ocultan 'Y lo que manifiestan?’” (2:77)

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

“ Y Dios es observador de todas las cosas.” (33:52)

Los versículos anteriores muestran que las normas reveladas que se transmiten por Revelación divina son más poderosas que las leyes ordinarias realizadas por el hombre para impedir la violación y las faltas, porque los medios que poseen las leyes humanas para impedir la violación y las faltas son el establecimiento de observadores y agentes disciplinarios que controlen los actos aparentes de la gente, así como la sanción de leyes penales para los violadores y los que cometen faltas, que son practicables solamente si la leyes suficientemente dura y si la violación es evidente .

Pero en una norma revelada existen cuatro ventajas: primeramente, así como las leyes hechas por el hombre y los sistemas ordinarios de legislación, tiene observadores privados de las acciones de la gente. Segundo, por el deber de ordenar el bien y prohibir el mal, que hace que todas las personas se observen unas a otras y sean en conjunto guardianas de la ley; tercero por la creencia religiosa de que todos los actos humanos, sean buenos o malos, son preservados para un día en que se realizará una cuenta final de ellos (el Día del Juicio), y sobre todo, que el Dios de todo el universo controla a todos los seres humanos y a sus actos y que está presente en todo lugar y en toda época. Y que además del castigo de este mundo, tal como lo determinan las leyes humanas, existe el castigo del Día de la Resurrección que no permite excepciones ni discriminaciones. Dice Dios, exaltado sea:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Obedeced a Dios y Obedecer al Mensajero y a los que poseen autoridad entre vosotros.”(4:59)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“ Y los creyentes y las creyentes son guardianes unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal.” (9:71)

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

“ Ciertamente hay sobre vosotros guardianes, honorables escribas que conocen lo que hacéis (los ángeles guardianes que registran las acciones humanas).” (82:10 a 12)

وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ

“Y tu Señor es observador (vigilante) de todas las cosas.”(34:21)

Otro problema: Según lo que se ha establecido, el intelecto no siempre ordena la observancia de la ley y la necesidad de evitar su violación. Pero esto parece contrario a lo que ha sido declarado en algunas tradiciones de los Imames (P) de la descendencia del Profeta (BPD), a saber, que Dios ha concedido dos pruebas a Sus siervos, una prueba evidente que es el Profeta (BPD) y una interna que es el intelecto humano. Pero según lo que se ha dicho antes, el intelecto no puede ser una prueba (es decir: una evidencia, guía o argumento para descubrir la verdad) en todos o en la mayoría de los casos, dado que no puede castigar, juzgar o

refrenar una falta .

Respuesta :La tarea ordinaria del intelecto práctico (es decir, la inteligencia) del ser humano es procurar la ganancia y evitar la pérdida. Si la necesidad fuerza a quien busca ganancias y para ello explota a otras personas a aceptar una actitud de cooperación y solidaria, y si el origen de esta necesidad es el poder de aquellos a quienes esa persona deseaba explotar libremente, o bien el poder de aquellos en cuyas manos está el castigo por el incumplimiento de la ley, en tal caso, si no existiera un agente apremiante, el intelecto no ordenaría entonces seguir la ley y no vedaría su violación .

Pero si el origen de la necesidad (según la opinión de la Revelación) es el juicio de Dios y Su observación constante sobre los actos y el castigo de las faltas y la ausencia de excepción con que Dios procede sobre los actos, tanto buenos como males, ante cuya Sagrada Presencia no habrá posibilidad de indulgencia, alegato de ignorancia u ocultación, en tal caso el intelecto no encuentra ocasión para desobedecer la ley- suponiendo la ausencia de necesidad y forzamiento- y cumplirá lo que es ordenado por la Revelación. Dice Dios:

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

¿"Acaso no es El entonces quién vigila lo que cada alma hace (u obtiene)?" (13:33)

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

"No existe ningún alma sin que tenga sobre ella un guardián." (86:4)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"Cada alma es responsable por aquello que procura (u obtiene)." (74:38)

G.-No hay error en el camino de la Revelación.

Como se estableció antes, la Revelación y las instrucciones del programa para la vida social de la humanidad son una parte del orden total de la creación que no comete errores en su tarea, Por consiguiente, los detalles de las normas divinas en las cuales la humanidad es instruida no incurren en error ni se extravían de su curso. Dice Dios, exaltado sea:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتٍ رَحِيمًا وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

"Conocedor de lo oculto, (Dios) no descubre a nadie Sus secretos, salvo a aquél a quien acepta como mensajero. Entonces El pone un guardia que marcha delante suyo y detrás suyo, para que El conozca si han transmitido los mensajes de su Señor. Abarca (Dios) todo lo concerniente a ellos y lleva cuenta exacta de todo." (72:26 a 28)

Por esta razón los Mensajeros y Profetas de Dios deben ser impecables, esto es, deben estar libres de error y de pecado, tanto en el aprendizaje de las enseñanzas que le son enviadas a través de la Revelación desde el mundo superior, como en la

preservación y propagación de esas enseñanzas. Porque, siendo ellos los medios en el orden de la creación para la guía general, si erraran en su aprendizaje, en la preservación y/o en la comunicación de la Revelación, o cometieran pecados que fueran contrarios a sus palabras, en todos estos casos, el Señor de la creación habría errado en la ejecución de Su programa de guía, lo que es imposible que tenga lugar (porque ello supondría una insuficiencia en la capacidad de Dios, el Infinito, Todopoderoso y Justo). Dice Dios, exaltado sea:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ

“A Dios le corresponde indicar el camino del que algunos se desvían.” (16:9)

H.-La realidad de la Revelación permanece oculta para nosotros.

Los puntos recién discutido mostraron que el programa de la vida humana, que es el prefacio para la obtención de la felicidad de la humanidad, y cuyas instrucciones están depositadas, inscriptas, en la creación misma (del hombre), no puede ser alcanzado ni manejado eficazmente sólo a través del intelecto. Por consiguiente, existe otro tipo de comprensión aparte de la reflexión intelectual por medio de la cual los seres humanos pueden descubrir los deberes de su vida, y esto es lo que se denomina Revelación .

Para obtener tal comprensión, que no es universal y general, se requiere de una mente pura, libre de todo tipo de polución y maldad. Los individuos difieren enormemente en su firmeza, en su comprensión equilibrada, pureza de espíritu, así como en los aspectos opuestos a estos atributos morales. Debe confesarse que estos dones extraordinarios de carácter solamente se encuentran en muy raros individuos, incluso el Corán habla de cierto número de personas como Profetas y Mensajeros Suyos, pero evita dar el número completo y todos sus nombres y sólo menciona algo más de veinte³ .

Aquellos que no hemos sido agraciados con esta bendición (de pureza y firmeza del carácter), encontramos esta verdad desconocida y oculta, y solamente hemos testimoniado o escuchados de sus rastros y vestigios, incluyendo el Sagrado Corán y algunas de las descripciones que han llegado a nosotros a través de la profecía (las religiones y tradiciones). No obstante, no puede decirse que sus atributos estén limitados a aquellos que han llegado a nosotros y puede haber otras cualidades y características también que no nos han sido explicadas .

³ Adán, Noé, Idris (Enoch), Hud, Salih, Abraham, Lot, Ismael, Al-Iasa (Eliseo), Dhul-Kifl, Elías, Jonás, Isaac, Jacob, José , Jetro, Moisés, Aarón, David, Salomón, Job, Zacarías, Juan el Bautista, Sádiq Al-Ua'd, Jesús y Muhammad, con todos ellos sea la Bendición y la paz Y con sus descendientes justos. Estos son todos los Profetas mencionados por sus nombres. Otros han sido indicados por signos, Isbat en 4:163, o como el profeta cuyo signo hizo el rey Tahit de Bani Israel en 2:246, y los profetas a que se refieren los versículos 2:258 y 36:14 .

I.-El modo o método de la revelación coránica

Para ser breves, lo que dice el Corán acerca del método de su propia revelación es que este Libro divino ha venido a través de la Palabra de Dios a Su Profeta (BPD), quien la ha escuchado con toda su alma. Dice Dios Altísimo:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“A ningún mortal les es dado que Dios le hable sino es por revelación (o inspiración) , o desde detrás de un velo ,o mandándole un enviado que le revele, con Su autorización, lo que El quiere. El es Altísimo, Sapientísimo. Así es como te hemos revelado un espíritu (el Corán) que procede de Nuestra orden. Tu no comprendías lo que era la Escritura ni la fe, pero hemos hecho de él (el Corán) una luz con la que guiamos a quien queremos de nuestros siervos ,y que ciertamente guía hacia un sendero recto.”(42:51 y 52)

En este pasaje se citan tres formas para la revelación, en el primer versículo (42: 51) no resulta claro a quién se dirige la inspiración, en cuanto al tercer tipo, está vinculado al Profeta Muhammad (BPD), por lo cual “resultan de aquí tres formas para el discurso divino :

1.-Una declaración o un discurso divino en el cual no existe mediador entre Dios y los seres humanos ;

2.-Un discurso divino desde detrás de un velo, tal como ocurrió en el monte Sinaí donde Moisés escuchó la Palabra de Dios; y

3.-Una declaración divina comunicada por el ángel a un ser humano, en cuyo caso la voz del ángel de la revelación es escuchada repitiendo la Palabra de Dios .

El segundo versículo (42: 52) muestra que el Corán ha sido enviado al Profeta (B.P o (de la tercera forma, y es claro que él ha venido a través de manifestaciones o discursos (es decir: como un mensaje hablado ,no como ideas o imágenes). En otro lugar dice Dios:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

“Descendió con él (el Corán) el fiel (el Espíritu fiel (el ángel Gabriel) a tu corazón para que fueras de los advertidores, en una lengua árabe clarísima (purísima)”.(26:193 a 195)

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ

“¿Quién es enemigo de Gabriel?, pues ciertamente él lo reveló (al Corán) a tu corazón.” (2:9)

Estos versículos muestran que el Corán, o parte de él, ha sido enviado de la tercera manera, es decir a través del ángel de la Revelación, Gabriel, llamado el Espíritu fiel. Concerniente al punto de que el Profeta (BPD) ha recibido la Revelación con toda su alma y no por medio de su oído, vemos que la palabra corazón es utilizada en los versículos anteriores la cual, en la terminología

Coránica, significa la totalidad del alma o el espíritu⁴ Dice además:

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً

“Un mensajero que proviene de Dios que recita cosas purísimas.”(98:2)

Como conclusión podemos decir que hay muchas otras cuestiones y explicaciones concernientes a los diferentes tipos de revelación y sus propiedades, tal como se refieren en el Sagrado Corán, que están no obstante más allá del ámbito de este breve libro .

Fuente: *El Corán en el Islam*
Editorial Elhame Shargh
Fundación Cultural Oriente

Todos derechos reservados.
Se permite copiar citando la referencia.
www.islamorientes.com
Fundación Cultural Oriente

⁴ Porque los versículos vinculados a la revelación del Corán al Profeta Muhammad (BPD) dicen que descendió sobre el corazón, y el corazón en la terminología del Sagrado Corán designa al espíritu, como órgano supremo del conocimiento y la comprensión y la conciencia, como puede verse en diversos lugares en que se lo vincula con estos atributos, como por ejemplo en: 26:193-195