

Septiembre

14

1986

Aquida - Aquida islámica – (1/63): El poder del intelecto necesita un mundo interno y otro externo

Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos; y la paz y las bendiciones de Allah sean sobre nuestro Profeta Muhammad, quien creyó en la promesa de Allah y es el digno de confianza. ¡Oh Allah! Sabemos solamente lo que tú nos has enseñado; eres el Omnisciente y el Sapientísimo, ¡Oh Allah! Enséñanos lo que nos sea útil, y ayúdanos a sacar provecho de lo que nos has enseñado; concédenos más sabiduría; revélanos la verdad, y ayúdanos a salvaguardarla; revélanos la maldad y ayúdanos a evitarla. Conviértenos en personas que apliquen lo mejor de Tus enseñanzas, y admítenos por tu misericordia en la compañía de tus nobles siervos.

La aquida se considera uno de los pilares del Islam, y el fiqh una de sus ramas; de modo que si la aquida es correcta, la acción también lo será; por el contrario, si hay extravío en ella, también lo habrá en nuestras acciones; por lo tanto, no debes creer que Allah el Altísimo ha decretado, de forma caprichosa, que tu destino es el Paraíso y el de aquel es el infierno, de modo que el tema de la aquida termine de esta manera, ya que ello desalentaría a los creyentes.

Así pues, la investigación sobre la aquida no solo es un tema muy importante, sino que además es muy delicado; y con ello no quiero decir que no hayamos investigado en los temas de la creencia durante mucho tiempo; por el contrario, los he investigado cientos de veces pero en diferentes medios: jubah, tafsir (la interpretación del

Sí el credo es correcto entonces las obras serán correctas

Qurán), estudios de hadiz, biografía (del Profeta), y en las lecciones semanales. Sin embargo, como temas integrados e interactivos, empezaremos a partir de hoy.

Según algunos ahadiz:

"El que se conoce a sí mismo, conoce a su Señor".

Vamos a comenzar hablando sobre el nafs, una entidad que está en nosotros mismos y que se encuentra en los pechos.

Allah el Altísimo ha dicho:

" Y tanto si guardáis en secreto lo que decís como si lo divulgáis... El es Concedor de lo que encierran los pechos"

Surade la Soberanía aleya 13

Este nafs es el hombre en sí mismo. Sabemos que el ser humano es una criatura muy especial, ya que todo lo que está en los cielos y en la tierra, ha sido creado para servirle; por lo tanto, si el universo entero ha sido creado para servirle, ¿quién, entonces, ocupa un lugar más elevado ante Allah, el universo entero, o este hombre para quien el universo entero ha sido creado?

La razón enuncia el siguiente postulado: "Aquel para quien las cosas han sido creadas deberá ser mejor que las cosas mismas".

Allah el Altísimo ha dicho acerca del hombre:

"Es cierto que hemos honrado a los hijos de Adam. Los llevamos por la tierra y por el mar, y les damos cosas buenas como provisión y les hemos favorecido con gran preferencia por encima de muchas de las criaturas"

Sura del viaje Nocturno: 70

Y también:

"Es cierto que ofrecimos la responsabilidad a los cielos, la tierra y las montañas, pero quisieron asumirla estremecidos por ello. Sin embargo el hombre la asumió. Realmente él es injusto consigo mismo e ignorante.

Surade los Coligados: 72

Allah Todopoderoso ha honrado al hombre otorgándole numerosas facultades:

El ser humano está dotado de intelecto; pero no así un muro, una mesa, las piedras y los árboles; por lo tanto, el hombre ha sido distinguido, preferido y honrado con el poder del intelecto. Fijémonos, por ejemplo, en la forma de vida de los monjes desde que aparecieron sobre

la tierra hasta ahora. ¿Vemos, acaso, un cambio en ella? ¿Han construido casas, en algún momento de su historia, para vivir? ¿Han inventado algún tipo de aparato? ¿Forman una sociedad organizada? El mono sigue siendo mono, no ha cambiado en absoluto. Lo que diferencia esencialmente al hombre del animal es su poder cognoscitivo.

Si el hombre desactivase su poder intelectual sería como si suprimiese su humanidad, como si distorsionase su percepción y se colocase al mismo nivel que el animal. Y esto es algo tan obvio que no necesita de más argumentos. No obstante, y dada la complejidad del tema, vamos a centrarnos en el poder intelectual del hombre con el cual Allah el Altísimo ha distinguido al hombre de todas las demás criaturas, especialmente de los animales. Ahora bien, su problema es que depende del mundo exterior y del mundo interior, y sin estos dos mundos no vale nada, ya que se desactiva su función.

Allah el Altísimo ha puesto en nosotros mismos unas ventanas para alcanzarle; de modo que la visión es una ventana, el olfato, el oído, el gusto, sentir el calor, el frío, la presión ... todos ellos son ventanas de energía cognoscitiva abiertas al mundo exterior. Si un hombre tuviera un conocimiento único de los Mundos, pero fuese ciego, ¿sería capaz de reconocer el color rojo, y cuál es la diferencia entre éste y el verde? Vemos que la palabra rojo, azul, púrpura, negro y otras palabras similares no tienen significado alguno para este ciego. El hombre utiliza la facultad cognoscitiva como ventanas a través de las cuales puede comprender el mundo que le rodea. Por ello, el Todopoderoso ha dicho:

"Los que se niegan a creer son como cuando uno le grita algo al ganado, éste sólo percibe gritos y voces. Sordos, mudos y ciegos, no pueden entender"

Sura de la Vaca: 171

El poder cognoscitivo necesita del sentido de la audición, de la vista y de la articulación, puesto que un objeto sordo, mudo, y ciego, carecerá de discernimiento. Allah se refiere a esto mismo en la siguiente aleya:

"Es cierto que las peores bestias ante Allah son los mudos que no tienen discernimiento"

Sura de los botines de Guerra 22

Si preguntamos a una persona que carece del sentido de la audición qué trino le gusta más: el del ruiseñor o el del cuervo, nos responderá que no sabe. Y no sabe porque nunca ha escuchado los trinos de estos pájaros. Y ello nos hace concluir que si las ventanas que dan al mundo exterior están cerradas, la facultad cognoscitiva resultará inexistente.

Los sentidos han sido creados por Allah Todopoderoso. Ha dicho el Altísimo:

" Es cierto que hemos creado cada cosas en una medida"

Surade la Luna: 49

Los sentidos están limitados

Cuando bebes agua la ves clara y pura, pero si pusieras una gota de ella bajo un microscopio verías miles, incluso cientos de miles de gérmenes, bacterias y bacilos. Este hecho nos hace concluir que el poder de la vista es limitado. De la misma forma, puedes ver los objetos a una distancia de cien o doscientos metros, pero más allá, tu vista deja de ser operativa. Cuando vas al oculista ocurre lo mismo, te iluminan un pequeño tablero con diferentes aperturas que van desde un tamaño muy grande a otro mucho más pequeño. Según te señala el oculista con un puntero las aperturas más grandes, se las puedes ir describiendo, pero cuando llega a las más pequeñas, tu vista ya no logra discernir hacia qué lado se dirigen dichas aperturas. El oculista, entonces, anota "8/10–5/10 - 3/10"... Estos hechos nos muestran que la capacidad visual tiene límites. Allah ha dicho:

" Es cierto que hemos creado cada cosas en una medida"

Sura de la Luna: 49

Y sus límites fueron establecidos por el Todopoderoso, el Sabientísimo, el Experto, el Vidente, y el Sabio. Y si aumentas nuestro poder de visión no veríamos la belleza que ahora vemos en la tierra; veríamos en algunos lugares de la piel de un ser humano montañas, valles y salientes, y si pusiéramos esa misma piel bajo un microscopio que pudiera aumentar 300.000 veces, la escena sería insostenible; si nuestros ojos pudieran aumentar su poder de visión, desaparecería la belleza que

hay en la tierra. Por ello mismo, el límite que Allah Todopoderoso ha impuesto a nuestra visión es una de las grandes bendiciones que ha otorgado al hombre.

El aire contiene imágenes, ¿pero quién puede ver estas imágenes? Los aparatos de televisión capturan imágenes que tus ojos no pueden ver. El espacio está lleno de imágenes; por lo tanto, nuestro poder de visión es limitado. De la misma manera, el aire está lleno de sonidos. Las emisoras de radio captan los sonidos, en cambio el oído humano no puede captarlos, y esta es una de las bendiciones de Allah Todopoderoso.

Si nuestro poder de audición no estuviera limitado, escucharías todas las emisoras de radio sin que tu voluntad pudiera elegir entre escucharlas o no; por lo tanto, Allah Todopoderoso, en Su sabiduría, nos ha creado de forma que no podemos oír las ondas sonoras. Supongamos que hay un mercado lleno de ruido, o que el ser humano oye todos los sonidos que hay sobre la tierra, su vida se convertiría en una pesadilla. Imagina que oyes el sonido de las olas del mar, el ruido de todos los motores, de todas las explosión, cada voz que se articula sobre la tierra, de norte a sur, y de este a oeste, entonces entenderías la sabiduría de Allah, entenderíamos Su gracia por habernos creado con un poder de audición limitado, y entenderíamos el significado de la aleya:

"Es cierto que hemos creado cada cosas en una medida"

Sura de la Luna: 49

Cuando la onda sonora se debilita y desaparece, estamos ante una gran bendición, y la prueba de ello es la existencia de una onda que no se desvanece. La nave que se envió a Júpiter a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora -la nave más rápida que ha fabricado el hombre- se mantuvo en vuelo durante seis años, entrando en la órbita del planeta y, desde allí, mandó imágenes a la tierra en forma de ondas. Estas ondas se mantuvieron intactas, y su resolución no disminuyó en nada. Allah es capaz de crear ondas que mantienen resonancia, y otras que enseguida se diluyen en el aire y desaparecen; de lo contrario, la vida en la tierra resultaría insoportable.

"Es cierto que hemos creado cada cosas en una medida"

Sura de la Luna: 49

De la misma forma, el oído, la vista, y el olfato también están limitados; de lo contrario, si el hombre pudiera oler olores desagradables a largas distancias, como por ejemplo el olor de un animal muerto en otro país, la vida se convertiría en una pesadilla. Sin embargo, la sabiduría del Señor de los mundos ha hecho que los olores se esfumen a más de 200 metros. El pasajero que viaja en un tren podrá sentir un olor desagradable en su camino, pero después de unos minutos se alejará de él y éste se desvanecerá; por ello decimos: Alhamdulillah que los sentidos están limitados.

¿Podemos negar lo intangible? Por ejemplo, existen dispositivos para alejar los mosquitos y a las moscas a través de ultrasonidos emitidos por un aparato especial. Estos ultrasonidos molestan a estos insectos pero no al hombre, ya que no alcanzan el umbral de su audición. Asimismo, hay aparatos modernos para roedores que emiten sonidos que el hombre no puede escuchar pero si los

escuchan estos ruidos, y entonces huyen. Estos aparatos son muy útiles en lugares como almacenes y otros. ¿Puede una persona en su sano juicio negar la existencia de estos sonidos sólo porque no los oye?

Por lo tanto, concluimos:

los sentidos del ser humano están limitados, este punto está respaldado por los sabios del tawhid (la unidad de Allah) al haber dicho: "la inconsciencia de algo no implica su inexistencia"

Existen aparatos que captan imágenes que nosotros no vemos

Si alguien dice: "No veo a Allah, ¿dónde está?" Deberías responderle: Esta proposición es la encarnación de la estupidez y de la ignorancia, ya que la falta de consciencia de algo no significa su inexistencia, pues nuestros sentidos están limitados según una gran sabiduría. A partir de aquí se

La imaginación es la capacidad de visualizar

puede concluir que lo que no podemos ver puede existir, y que su existencia puede ser más poderosa que nuestra existencia a pesar de que no la veamos. ¿Quién puede negar la existencia de una fuerza de atracción entre la tierra y el sol según la ley de la gravedad? Hay una fuerza de atracción entre los objetos físicos según su tamaño, de forma que cuando la masa es cada vez mayor, aumenta la atracción, y cuando la masa es cada vez menor, la atracción disminuye; y esta es una realidad reconocida por todos.

Un ejemplo de ello lo tenemos en un profesor que quería transmitir el ateísmo a sus alumnos. A este propósito, les dijo: "Nosotros no vemos al Creador, por lo tanto no existe". Un niño, entonces, replicó al profesor: "Ninguno de nosotros vemos su mente, por lo tanto carece de mente". Cuando aplicamos la analogía a este tipo de fórmulas, vemos su inconsistencia. No vemos la mente pero vemos sus efectos, y esto es algo relacionado con el poder cognoscitivo.

Muchas de nuestras realidades se forman en el mundo interno, debido a que el nafs se enfada, tiene miedo (teme), ruega, se regocija, se entristece, se preocupa, y se enorgullece. El hombre percibe estas sensaciones a través del mundo interior y no a través del mundo exterior. Por lo tanto, existen ventanas al mundo interior y ventanas al mundo exterior, como en el ejemplo de las casas que tienen ventanas con vistas al patio, y ventanas que dan a la calle. De la misma manera que el hombre tiene ventanas que dan al mundo exterior a través de las cuales desarrolla

sus facultades cognitivas, así mismo tiene ventanas que dan al mundo interior a través de las cuales desarrolla sus sentimientos.

¿Qué es la imaginación?

Es la capacidad de imaginar; el hombre imagina que tiene una casa con vistas a un jardín rodeado de cipreses y repleto de una gran variedad de árboles frutales, pero en realidad no tienen nada de eso. ¿En qué consiste, pues, la imaginación? Si le decimos a una persona: "Imagínate que tienes una casa", él, inmediatamente, se imaginará una casa con techo, paredes, y suelo. ¡¿Podría imaginarse otra cosa?!

Del mismo modo, si le decimos: "Imagínate una sirena, mitad mujer y mitad pez", se la podrá imaginar porque tiene la imagen de la mujer y del pez. Sin embargo, el ser humano no puede imaginar algo que no existe, sólo puede imaginar lo que es existente; por ejemplo, es posible imaginar un árbol de papel del que cuelgan vasos con zumo de manzana, ya que los vasos son existentes lo mismo que el zumo de manzana.

La imaginación, por lo tanto, está limitada a la realidad de lo existente.

Si imaginamos que hay vida en Marte, y tratamos de visionar a sus habitantes, indefectiblemente nos los imaginaremos con una forma humana, aunque le cambiemos algunos aspectos de la misma; quizás alargaremos sus orejas o empequeñeceremos sus ojos... pero al final, resultará un humano, ya que no podemos imaginar algo que no existe en su todo o en sus partes.

Si no podemos formarnos una imagen ficticia de nada, ¿cómo podríamos imaginar el paraíso dado que no lo hemos visto nunca? Por lo tanto, discutir sobre el No-Visto (al-ghaib) es algo que no tiene nada que ver con la razón, pues en un hadiz qudsinarrado por Abu Huraira -que Allah esté complacido con él- Allah el Altísimo ha dicho: El Mensajero de Allah -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo:

"he preparado para mis siervos justos lo que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni corazón humano imaginó, así pues, leed si queréis: (nadie sabe la frescura de ojos que les espera como recompensa por lo que hicieron)"

(Narrado por Al-Bujari de Abu Huraira en su libro sahih)

La imaginación no debe dirigirse al otro mundo, porque la imaginación sólo puede imaginar lo que existe. No vemos nada de lo que existe en el paraíso; por lo tanto, los ulamahan dicho: "Nos basta con lo bueno que está escrito en el Libro de Allah, nada más, pues si eres incapaz de imaginar el paraíso, ¿cómo podrías imaginar a Allah Todopoderoso? Por ello dijo el Mensajero de Allah –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él:

((pensad en la creación y no penséis en el Creador, pues de esa forma os debilitaréis))

Tu razón está ligada a tus sentimientos, y tu imaginación está vinculada a la realidad; por lo tanto, no puedes separarlos, y esto quiere decir que la razón o el intelecto humano, cuando no puede acceder a algo no quiere decir que ese algo no exista, ya que la razón que Allah el Altísimo nos ha dado tiene un poder limitado, por una gran sabiduría de Su parte. Por ejemplo, si colocas encima de una balanza que puede pesar objetos de hasta 30 kilos un coche, la balanza se romperá. ¿Acaso podemos concluir, por ello, que esa balanza no es buena? Al contrario, es una buena balanza, pero su mecanismo ha sido diseñado para que pueda pesar objetos de hasta 30 kilos, no más. A partir de este ejemplo, se ve claro que cuando una persona piensa sobre cosas que exceden su capacidad y fracasa, esto no significa que su razón sea mala, inservible, sino que la ha usado de forma indebida, ya que la mente está ligada a la realidad, y dentro de la realidad existen el tiempo y el espacio; por ejemplo, cuando se dice que ocurrió un crimen, enseguida preguntamos: ¿Cuándo? ¿Dónde? Por lo tanto, la razón del ser humano no tiene la posibilidad de imaginar un acontecimiento sin que vaya acompañado de tiempo y espacio. Al Creador, en cambio, no hay nada que se le asemeje, ni nadie puede preguntar: ¿Dónde está? Ya que Él es el creador del espacio; ni nadie puede preguntar: ¿Dónde estaba? Pues Él es el Creador del tiempo. Por lo tanto, las palabras "cuándo" y "dónde" referidas a Allah dejan de tener sentido, ya que Él es el Creador del tiempo y del espacio. El ser humano se rige por el tiempo, por el paso de los años; para Allah el Altísimo, en cambio, el tiempo es cero, no está limitado por el tiempo ni por el espacio.

Podemos decir que el universo no está limitado, sino que es la razón humana la que está limitada; la galaxia más lejana que se ha localizado está a 18.000 millones de años luz de la tierra, y pueden haber otras galaxias más lejanas todavía. Vemos, pues, que el universo no está limitado. ¿Pero cómo la razón puede ser consciente de la infinitud de Allah el Altísimo? Por ello ha dicho Allah el Altísimo:

"Y no abarcan nada de Su conocimiento a menos que Él quiera"

Sura de la Vaca aleya 255.

El Imam al-Shafi'i ha dicho:

((la razón tiene un límite al igual que la vista))

y el Imam al-Gazali ha dicho:

((no descartes-oh esforzado escudriñador- quedetrás del mundo de la razónexista un proceso en lo cual aparecencosas que no aparecen en la razón))

Podemos conocer a Allah a través de Sus signos

Esto nos indica que los karamat (milagros obrados por un wali) existen, pero la razón en ese respecto está limitada por el tiempo y por el espacio. La razón no puede ser consciente de ellos a pesar de su existencia; por ejemplo, Allah ha dicho en Su Libro Sagrado:

“Ydijo el que tenía conocimiento del Libro: yo te lo traeré antes de que vuelva a ti tu mirada. Y cuando lo vió instalado ante él, dijo: esto es parte del favor de mi Señor, para probarme si soy agradecido o ingrato, y quien es agradecido sólo lo es ingrato... Realmente mi Señor es Rico, Generoso”

Sura de Las Hormigas ayah 41

“Yo te lo traeré antes de que vuelva a ti tu mirada”, se refiere al trono de Balqis. ¿Cómo la razón puede imaginar eso? Imagínate que tú quieres traerlo, ¿cuánto tiempo y cuánta energía necesitarías para hacerlo?

El hombre razonable comprende estas realidades:

“la inconsciencia de algo no implica su inexistencia”

Así pues, el intelecto humano está limitado por los sentidos, y su imaginación está unida a la realidad, y la realidad es limitada. Por lo tanto, ¿cómo es posible que este intelecto humano que está limitado por los sentidos, y estos supeditados a lo existente, pueda ser consciente de lo ilimitado?

Solamente podemos conocer a Allah por sus manifestaciones, no es imposible conocer la esencia Divina. Es como si pones un papel muy delgado en un horno de fundición, y dices: ¿qué le ha pasado? El hombre es incapaz de conocer la esencia de Allah, “y no abarcan nada de Su conocimiento a menos que El quiera”. Por ello dijo el Mensajero de Allah –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él:

((si se menciona el Decreto y el Destino,guardad silencio))

No busqueis la esencia de Allah el Altísimo ni Su conocimiento, ya que Su conocimiento no tiene límites. Con esta frase podemos concluir que la investigación sobre el conocimiento de Allah no es propia de la razón humana. Existen preguntas importantes sobre la creencia sobre las que debemos reflexionar y leer:

“Di Él es Allah, Uno. Allah, el Señor Absoluto. No ha engendrado ni ha sido engendrado. Y no hay nadie que se Le parezca”.

Sura de la Adoración Pura aleya:1-4

Hay cuestiones que competen a la razón, y otras que no son de su incumbencia; y si se inmiscule en ellas, fracasará estrepitosamente, pero no por ello deberá negar su realidad, porque como hemos dicho, "la inconsciencia de algo no implica su inexistencia"

Y las Alabanzas a Allah, Señor de los Mundos

traducción : Abdo Alhalabi

auditoría : Abu Bakr Gallego