

El atributo divino de Al Hakim (el Sabio)

Resumen del Sermón del Viernes

Por el Jefe de la Comunidad Ahmadía del Islam

7 de Diciembre, 2007

(NOTA: El equipo de Alislam asume la plena responsabilidad de cualquier error o información incorrecta de este resumen del Sermón del Viernes)

Hazur expuso el atributo divino de Al Hakim en el presente sermón del viernes. Dijo que durante varias semanas previas había hablado del atributo divino de Al Aziz (el Poderoso) y había explicado que Dios ha mencionado a Al Hakim en la mitad de las citas coránicas referentes a Al Aziz. Dijo que hoy hablaría del atributo de Al Hakim, aunque ya había expuesto parte del mismo al referirse al atributo de Al Aziz, contenido en los versículos coránicos.

Según el léxico árabe, Al Hakim es Alguien con sabiduría. Tal sabiduría connota abarcar las cosas más excelentes mediante el conocimiento más sublime, cosas que son sumamente excelentes por nacimiento o en calidad de sus atributos, estatus, rango, conocimiento, etc....

En el hadiz, el Santo Corán ha sido llamado Hakim (Juez), libro perfecto y decisivo. Sin embargo, para su comprensión es preciso poseer taqwa (rectitud), que solamente puede lograr quien es *hakim*, según su capacidad.

El Mesías Prometido ha afirmado que existe una gran diferencia entre la adquisición de conocimiento aparente y el conocimiento del Santo Corán. El taqwa no constituye un factor esencial a la hora de adquirir conocimiento mundano. Tampoco es preciso obrar conforme a los mandamientos de Al-lah para obtener conocimiento mundano. Más bien, a medida que aumenta el conocimiento mundano, mayor es el ateísmo de los hombres. Europa y América han alcanzado un tremendo progreso material, pero su estado espiritual es más bien frágil, pues para obtener conocimiento mundano se precisa humildad. El Corán es un libro divino y su conocimiento está en las manos de Al-lah, y el taqwa se asemeja a una escalera a través de la cual podemos lograr tal conocimiento. El mundo tiende a inclinarse hacia el conocimiento mundano y siente fascinación por las invenciones modernas. Por otro lado, los musulmanes que pertenecen a las antiguas escuelas de pensamiento están enredados en asuntos gramaticales y atrapados en cuestiones específicas de pronunciación de determinadas palabras coránicas y no prestan atención a lo esencial.

El Imam Raghیب definió "Hikmat" o sabiduría como el alcance de la verdad a través del conocimiento y el razonamiento. En cuanto al empleo de esta palabra para Al-lah, el Imam Raghیب dijo que se trata del discernimiento y conocimiento Suyo a través de los cuales el hombre puede llegar a conocerle. Sin embargo, Al Hakim, cuando se refiere a Al-lah, posee un significado distinto, como indica en el Santo Corán: "¿No es Al-lah el mejor de los Jueces?" (95:9).

Hazrat Musleh Maud (que Dios le tenga en Su gloria) dijo que un significado de Hakeem es "erudito". Otro significado es "juicioso, quien ejecuta todos los asuntos de la mejor forma, sin que nadie pueda impedirlo"

Tras recitar los versículos 31 a 33 del Surah Al Baqarah, Hazur explicó que en estos versículos los ángeles declaran poseer solamente el conocimiento que Dios les ha enseñado y no poder abarcar lo que Dios conoce, por ser Él Omnisciente y Sabio. Reconocen haber declarado que el hombre crearía desorden en la tierra viendo la situación aparente. Hazur dijo que si juzgamos el

presente estado de cosas en el mundo, los ángeles tenían sin duda razón. Sin embargo, esto no significa (que Dios nos perdone) que su conocimiento era superior al de Dios, pues Dios declaró que Su vicegerente no sería la causa del desorden, sino que la responsabilidad del derrame de sangre de la humanidad que los ángeles temían no recaía en Adán, sino en su propia enemistad externa o disensiones internas. El vicegerente de Dios solamente nos enseñó a practicar el bien, aunque los factores internos o externos fueran causa de fricción. Todos los profetas de Dios tienen que enfrentarse a situaciones similares. Aunque el hecho de que Adán fuera vicegerente de Dios fuera causa de desórdenes, también fue la causa de que muchos emergieran como manifestaciones de los divinos atributos.

Adán también declaró que tales personas piadosas no podrían emerger sin la existencia de la fuerza del mal. Este escenario también presenta una cuestión de elección entre el bien y el mal, una capacidad que no poseen los ángeles. Hazur leyó un poema en urdu que se traduce así:

“Es mejor ser humano que ángel, sin embargo, requiere mayor esfuerzo”.

Hazur dijo que ciertamente los ángeles declaraban al nacimiento de cada profeta que su conocimiento era limitado y que Al-lah es Omnisapiente, Sabio.

Hazur dijo que quienes en el presente levantan objeciones y rechazan el hecho de que Al-lah envía a Su pueblo elegido en cada época para propagar el bien, en realidad están levantando objeciones contra el método divino desde tiempo inmemorial. Hazur dijo que de un detenido análisis de estos versículos se deduce que los ángeles reconocieron que su conocimiento no puede aumentar del mismo modo que el conocimiento del hombre, de acuerdo con la capacidad otorgada por Dios al hombre.

Hazur continuó diciendo que la persona que adquiere conocimiento y discernimiento de Al-lah es *hakim* aunque aparentemente no destaque en lo esencial del conocimiento material. El hombre no puede alcanzar el discernimiento que Al-lah el Exaltado posee de Sí mismo y en ello estriba la diferencia entre la sabiduría atribuida a Al-lah y la sabiduría del hombre.

Tras recitar el versículo 261 del Surah Al Baqarah, Hazur dijo que los comentaristas interpretan este versículo de un modo literal. Hazrat Musleh Maud (que Dios le tenga en Su gloria) explicó que cuando Hazrat Abraham pidió a Al-lah que “resucitara a los muertos” y Al-lah le ordenó tomar cuatro pájaros y vincularlos a él, quería decir que educara moralmente a sus hijos Ismael, Isaac, Jacob y José. Dos de sus hijos fueron educados directamente por Santo Abraham y los otros dos, indirectamente. La referencia a la “colina” en el versículo denota un estado espiritual elevado. Además, el versículo también denota que el “renacimiento de la fe” tendría lugar en cuatro etapas. La primera surgió a través de la voz de Moisés, la segunda fue la etapa de Jesús, la tercera, la etapa del Santo Profeta (p. b. D.) y la cuarta, la etapa del Mesías Prometido. De este modo, el primer pájaro significa la gente de Moisés y el cuarto pájaro, la Comunidad Ahmadía, a través de los cuales se tranquilizaría el corazón de Santo Abraham, constituyendo también una manifestación de los atributos divinos de Todopoderoso y Sabio.

Este renacimiento hace recaer una gran responsabilidad en nosotros, pues según la profecía del Santo Profeta (p. b. D.), este renacimiento será eterno. Es, pues, preciso adoptar el taqwa para poder contemplar la resucitación de los muertos (espirituales).

Hazur recitó después el versículo 115 del Surah Al Anam (6:115), añadiendo que esta deberá ser la respuesta de cada creyente sea cual fuere la declaración de los adversarios. Nosotros no necesitamos de nadie, pues Al-lah es el Mejor de los Jueces y es Sabio, y nos ha expuesto claramente su mensaje. Por lo tanto, si la sentencia de Al-lah está a nuestro favor, no nos importa que ningún gobierno o consejo legislativo emitan sentencias procedentes del poder de las fuerzas del mal, pues nuestro Señor dicta sentencias decisivas y no dependemos de ningún otro árbitro.

Hoy, tenemos la convicción de que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani es el Mesías Prometido. El Libro de Al-lah declara que el Mesías vendrá entre la ummah mohammadía. ¿Qué autoridad tiene, pues, el consejo legislativo de un gobierno en comparación con el decreto de Al-lah, que es el Mejor de los Jueces? No cabe duda que serán nuestros adversarios los que serán rechazados y que nosotros saldremos victoriosos. No nos importan sus veredictos, que están desprovistos de taqwa y colmados de ignorancia. Al-lah es sin duda el más grande de todos los jueces y de acuerdo con Su juicio tenemos fe firme en la doctrina que brindó el Santo Profeta (p. b. D.) y permaneceremos firmes hasta el final.

Hazur dijo que estos días la MTA está emitiendo una serie de programas producido por Dost Muhammad Shahi Sajib (un áhmadi historiador) que están desvelando la realidad de los sucesos ocurridos en 1974 (en Pakistán). Hazur dijo que esta gente no tuvo ninguna respuesta en aquella época, ni la tiene en el presente, ni la tendrá en el futuro. Innshaallah es el Movimiento Ahmadí el que, siguiendo el camino recto, va a demostrar una manifestación de los atributos divinos y lo propagará en el mundo.