

LA COMPAÑÍA DE LOS SINCEROS

Las diferencias y similitudes de las escuelas islámicas SUNNI Y SHI'AH

Por Dr. Muhammad At-Tiyyání As-Samawí

Traducción del árabe al castellano por:

Dr. Hayy Muhammad 'Alí Anzaldúa-Morales

PROLOGO

Alabado sea Dios, el Señor de los Mundos, Quien nos favoreció con la Guía y Su Protección y nos dio seguridad, y concedió a Sus siervos todos los bienes y placeres para que obrasen el bien. Aquél que confíe en Él, Él lo premiará y lo protegerá contra los planes de los demonios; pero aquél que abandone Su Camino, entonces ciertamente será uno de los perdedores.

Y que la paz y bendiciones sean con el Enviado como una Misericordia para todos los Mundos, consuelo de los oprimidos y de los humildes, y amado de los pobres que creen en Dios con devoción y en lo que Él - Alabado sea - envió con Su Mensajero para Sus siervos sinceros. Y con sus descendientes puros y justos, cuya posición fue elevada por Dios por encima de todos los seres creados y los puso como ejemplo de sabiduría, como faros de luz para dar guía, y como barcas de salvación, ya que quien los abandone ciertamente irá hacia la destrucción.

Y que Dios esté complacido con los Compañeros fieles del Santo Profeta (BPD), los cuales le juraron fidelidad y lo ayudaron y no lo abandonaron, y después de su partida siguieron adheridos a su promesa y no la cambiaron ni se volvieron apóstatas, sino que fueron agradecidos. Y con quien los haya seguido sinceramente y haya caminado tras sus pasos, ya sea de los de la antigüedad o de los tiempos posteriores hasta que llegue el Día del Juicio.

Señor, ensancha mi corazón, facilita mis asuntos, y desata el nudo de mi lengua para que se entienda lo que quiero decir. Señor, y abre los ojos de quien lea este libro a la Verdad con la que guías a tus siervos sinceros.

Ciertamente mi libro *Entonces fui Guiado*^[1] fue muy bien recibido por los estimados lectores, los cuales me han escrito acerca de diversos temas relacionados con el citado libro, y han pedido que aclare algunos puntos, especialmente acerca de las diferencias entre los musulmanes shiítas y los sunníes. Surgieron algunos malentendidos y hubo puntos oscuros acerca de este tema. Por lo tanto, para quien quiera investigar y desglosar este tema ampliamente, escribí el presente libro con el mismo ánimo con que hice el primero, invitando al lector a la investigación y la búsqueda que lleve hacia la verdad, tal como llegué yo a ella por medio de la investigación y la comparación. Y, por la Gracia de Dios, lo he titulado *La Compañía de los Sinceros*^[2], tomado de las palabras de Dios Todopoderoso:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)

"¡Oh vosotros los creyentes!, temed a Dios con devoción y estad en la compañía de los sinceros". [Corán 9:119]

¿Y quién de los musulmanes no acepta que aspira a estar con aquéllos que son sinceros? Yo personalmente estoy convencido de ello, pero no trato de imponer mi opinión personal, sino que, con respeto a las opiniones de los demás, presento la explicación objetivamente. Y Dios es el Guía, y Él es Quien dirige a los justos.

A algunas personas no les pareció correcto que titulara mi primer libro *Entonces fui guiado*, y hubo malentendidos acerca de ello, y varios comentaron que doy la impresión de que antes vivía en el error, o que todos los demás están en el error. Pero, ¿qué tiene que ver este "error"[\[3\]](#) con ello? Aparentemente, se trata de una cuestión semántica; pero quiero aclarar muy bien este punto para que no quede duda alguna:

Primero: La palabra *dalálah* aparece en el Sagrado Corán con varios significados, entre ellos el de olvido. Dice Dios Todopoderoso:

(قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى)

«Dijo: "El conocimiento acerca de ello está con mi Señor en un Libro; mi Señor no erra ni olvida». [20:52]

Y dice también Dios:

(... أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...)

«...para que si una de ellas dos olvida[\[4\]](#) entonces la otra le recuerde...». [2:282]

Como está en el Sagrado Corán, la palabra *dalálah* también es utilizada para denotar la acción de búsqueda de la Verdad, por medio de la investigación y las pesquisas. Dice Dios Todopoderoso, dirigiéndose al Santo Profeta (BPD):

(... وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى...)

«...y te halló errante y entonces te guió...». [93:7]

O sea, "te halló buscando la Verdad, y entonces te guió hacia ella". Y es bien sabido en la biografía del Profeta (BPD) que antes de la llegada de la Revelación él solía abandonar a las gentes de La Meca para refugiarse en la soledad de la cueva del Monte *Hira*, varias noches, en búsqueda de la Verdad. Y acerca de este mismo significado está el dicho del Santo Profeta (BPD): "La sabiduría es la "*dalálah*" [\[5\]](#) del creyente; y él la toma dondequiera que la halle". Así que el título de mi primer libro tiene que ver con este significado.

Segundo: Debemos entender que el título conlleva la idea de "*Dalálah*" no como error sino como de alguien dispuesto a recibir la guía, para transmitir exactamente la idea que yo tenía cuando fui puesto en el Camino Recto. Lo contrario es lo que estamos viviendo, y por ello tenemos que informar al lector acerca de las opiniones para que escoja la correcta, haciéndolo de forma amable y con espíritu abierto.

El significado que generalmente se le da a "*Dalálah*" es el de error, pero, como ya mencioné, no es el único significado. El significado de error sería como, por ejemplo, en el famoso dicho del Santo Profeta (BPD): "Dejo con vosotros las Dos Cosas Importantes:[\[6\]](#) el libro de Dios[\[7\]](#) y el ejemplo de mi Familia,[\[8\]](#) los cuales, si os aferráis a ellos después de mí,[\[9\]](#) no os descarriaréis[\[10\]](#) jamás". Y este dicho, muy claro y

verdadero, apunta hacia la perdición o descarriamiento (*Dalálah*) de quien no se aferró a las Dos Cosas Importantes (el libro y la Familia).

De cualquier manera, yo me siento complacido de haber sido guiado por el Favor de Dios, Alabado y Glorificado sea, hacia la adhesión al libro de Dios y la Familia del Mensajero de Dios (BPD). Por ello, Alabado sea Dios, Quien nos dirigió hacia esto, y no podemos ser guiados si Dios no nos guía, y para ello vinieron los profetas de nuestro Señor con la Verdad.

Así que mi primer libro y el segundo contienen dos temas tomados del Sagrado Corán, y éste es lo más veraz y lo mejor; y todo lo que reuní en mis dos libros, si no es la Verdad absoluta, es lo más cercana a ella que se puede ya que se basa en el Corán, el cual es aceptado por todos los musulmanes, tanto sunníes como shiítas, y ambos grupos aceptan como absolutamente cierto todo lo que hay en él, siendo el resultado de mi búsqueda mis dos libros *Entonces fui Guiado* y *La Compañía de los Sinceros*, gracias a Dios.

Pido a Dios que guíe a toda la *ummah* o comunidad de Muhammad (BPD), para que lleguen a ser la mejor de las naciones y comunidades, y que ilumine al mundo hacia la Verdad bajo el estandarte del Imám Mahdí (que Dios apresure su aparición) el Esperado –acerca del cual nos prometió su antepasado, el Mensajero de Dios (BPD), que llenará la Tierra de Justicia y Equidad después de que ésta haya sido llenada de injusticia y maldad– y para que resplandezca la Luz de Dios, aunque le desagrade a los infieles.

[1] El título en árabe es *Zum-ma ahtadaytu*. Lo traduje al castellano y está en proceso de publicación por la Embajada de la República Islámica de Irán en México.

[2] N. del T.: El título en árabe es *Li'akúna ma'aṣ-Sádiqín*.

[3] N. del T.: En árabe la palabra es *dalálah*, y significa perdición, error.

[4] En el texto árabe: *taḍil-lu*, de la raíz donde proviene *dalálah*.

[5] Es la búsqueda de la Verdad, o resulta de la búsqueda de la Verdad.

[6] N. del T.: Literalmente: *Az-Zaqaláin*, las dos cosas de peso.

[7] El Sagrado Corán.

[8] N. del T.: *Itrat'i Ahli Bayti*, el seguimiento de las Gentes de mí Casa, los miembros de mi Familia.

[9] N. del T.: *Ba'di* después de mí, después que yo me haya ido.

[10] 'N. del T.: *lan taḍil-lü*, no os descarriaréis, noerraréis

PROLOGO DEL EDITOR

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Al fallecer el Profeta del Islam (BPD) en el año 632 D.C. empezaron las diferencias en el sentido de quién debía ser su sucesor y cómo elegirlo. Esta diferencia se refería al *Imámat* (liderazgo) y el *Califato* (o sucesión), con sentidos religioso y político respectivamente. Después de poco tiempo, Abú Bakr llegó al Califato y después de él otras tres personas, y ellos serían los cuatro califas que asumieron la sucesión del Profeta Muhammad (BPD). El último de ellos fue 'Alí (P [\[1\]](#)), quien fue martirizado 30 años después del fallecimiento del Profeta del Islam (BPD). Los dos califas anteriores a él también fueron asesinados debido a la inestabilidad existente en esa época.

En un principio, las diferencias acerca de la sucesión tuvieron razones políticas más que ideológicas: quién era el Imám o Califa y cómo alcanzaba su posición. Pero posteriormente se enfatizó su aspecto oligárquico, o sea, nacionalista. La tribu más importante entre los árabes de la época era la de Quraísh, que se dividía políticamente en tres ramas principales:

- 1) Bani Háshim (hijos de Háshim) o háshimitas.
- 2) Bani Omeya, u omeyas, y
- 3) Bani 'Abbas, o abasidas.

Después de los cuatro califas y de los omeyas, desde la segunda mitad del siglo VIII los abasidas ocuparon el gobierno, mientras que los háshimitas nunca tuvieron las riendas del Califato, y sólo hacia el fin de la historia humana –que Dios acerque ese tiempo– uno de ellos, llamado el Mahdí (P) tomará el gobierno justo y equitativo del mundo.

Finalmente, estas diferencias se acentuaron más con las diferencias doctrinales o de jurisprudencia (*fiqh*), de tal manera que desde la primera mitad del siglo VIII, los sabios de estas ciencias de las dos ramas –los seguidores de los califas y los seguidores de los Imámes– compilaron y clasificaron sus ideologías, con la subsiguiente división del pueblo (*ummah*) musulmán en dos grupos políticos y sociales principales: sunníes y shiítas. La primera rama, que abarcaba a la mayoría, se dividió en cuatro escuelas (*madhhab*): *hanafí*, *malikí*, *shafi'í* y *hambalí*, y se puede decir que gobernó hasta la caída del imperio Otomano en el siglo XIX, cuando la religión y la política dejaron de ir de la mano. La segunda rama, en su calidad de minoría, gobierna en Irán desde el siglo XVI.

Desde el siglo VIII aparecieron otros grupos y divisiones o escuelas de pensamiento en el Islam que fueron influenciadas por ideas de origen persa, griego, hindú, maniqueo y pagano, que casi desaparecieron en los siglos siguientes. [\[2\]](#)

Aunque durante muchos siglos la sociedad mayoritaria "Sunní" gobernó a la minoría "Shí'ah", ambas escuelas continuaron su desarrollo y el análisis de sus respectivos

puntos de vista sin mayor impedimento político. Como lo dijo el Imám Jomeiní (la paz sea con él) después de la conferencia de Ta'if, Arabia, en uno de sus discursos:

"Pero vuestros sabios, un grupo da sus opiniones (fatwa) sobre algo de acuerdo a la escuela hanafi de jurisprudencia, mientras que otro grupo actúa según la jurisprudencia shaf'i, y otros seguimos la jurisprudencia de acuerdo al Imám As-Sádiq (P), pero ello no debe ser razón para discordia ni controversia: todos somos hermanos, así que los hermanos shiítas y sunníes deben mantenerse alejados de toda controversia".

Pero en el siglo XIX, los colonialistas europeos entraron a las sociedades Islámicas con la política de debilitar al mundo musulmán, como lo dijo el Imám Jomeini (la paz sea con él), dividieron al Imperio Otomano, y hasta hoy en día continúan con la misma política. El colonialismo entró con cuatro armas:

1. Agudizar las diferencias existentes entre los musulmanes.
2. Crear nuevas divisiones en la religión.
3. Crear diferencias mediante el fomento a los sentimientos nacionalistas
- 4, Dividir a la sociedad (*ummah*) Islámica en diferentes territorios o "países".

Uno de los méritos del Islam fue su éxito en unir a los grupos étnicos a pesar de sus conflictos, y esto es lo que menciona el Sagrado Corán:

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)

«Y agarraos firmemente de la cuerda de Dios todos juntos, y no os dividáis, y recordad la Gracia de Dios sobre vosotros cuando erais enemigos y entonces El hizo que vuestros corazones se reconciliaran así que os convertisteis en hermanos, por Su Gracia, siendo que estabais al borde del abismo del Fuego del Infierno y El os salvó de caer en él». [3:103]

Las diferencias de los puntos de vista de los sabios sunníes y shiítas no deben ser de tal manera que diversifiquen el objetivo y el destino de la *ummah*. Los gobiernos Islámicos, al mismo tiempo que se esfuerzan para extender sus respectivas escuelas, no deben convertir esta difusión en una labor de propaganda hostil e insultante contra los sunníes o los shiítas. La propagación de los objetivos, creencias, etc., debe ir acompañada de la tolerancia mutua en vez de ahondar las brechas.

El Islam es una doctrina integral y universal. Las fronteras raciales, nacionales y de idioma son artificiales. El Islam es la doctrina sin fronteras, es la doctrina del pueblo unido, y la doctrina de formar una sola fila frente a los infieles, como lo dice el Corán:

(إِنَّ هَذِهِ أُمَّةُ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلًّا إِلَيْنَا رَاجِعُونَ)

«Esta religión vuestra es una sola y única religión. Yo soy vuestro Señor, ¡así que adoradme! Ellos han formado divisiones entre ellos, pero vosotros volveréis hacia Nosotros» [21:92-93]

El Islam básicamente invita a todos los creyentes del mundo a que no tengan diferencias, no se dividan, y con más razón pide a los musulmanes:

(وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا فَتَقَاطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)

«Vuestra religión es una. Yo soy vuestro Señor, ¡así que temedme! Los pueblos se han dividido en diferentes sectas, y cada una se regocija de lo que tiene». [23:52-53]

El principal elemento de división entre los musulmanes es la infidelidad mundial que ha mantenido su dominio sobre muchos de los gobiernos de las sociedades musulmanas. El Imám Jomeiní (la paz sea con él) dijo:

"Si los gobiernos se entienden, los pueblos se entenderán. Los pueblos no son enemigos entre sí, sino son los gobiernos son los que impiden el entendimiento de los pueblos. La noción nacionalista del pueblo que algunos gobiernos entre los musulmanes –tienen que por ejemplo, en primer lugar ser egipcio, luego árabe y finalmente, musulmán– fomenta el sectarismo, la división y separación".

¿Por qué deben tener los musulmanes tanta controversia –y hasta guerras sangrientas– entre sí, siendo que los *hadíz* (narraciones) de los shiítas y los sunníes que relatan los dichos del Santo Profeta (BPD) y de los Imámes unánimemente ha declarado la relación entre los musulmanes? Esta, según ellos, es como sigue: [\[3\]](#)

1) El musulmán es hermano del musulmán: es como su ojo, su espejo y su guía. El no lo traiciona, ni lo oprime, ni le miente, ni habla mal de él.

2) El creyente es hermano del creyente: ellos son como un solo cuerpo. Cuando un miembro de este cuerpo duele, los demás miembros también sienten dolor.

Debemos de considerar cada sociedad musulmana como parte de un solo cuerpo: el pueblo único (*ummah*) del Islam, y tener sentido de solidaridad en sus problemas, dificultades, dolores y éxitos.

Cuando los países europeos entre sí, o con América Latina, o Canadá, Estados Unidos y México, etc. tratan de lograr la integración o unión económica o política y social en las organizaciones como OPEP, ¿por qué los musulmanes han de estar tan divididos? Por ejemplo, ¿no podría existir un acuerdo o entendimiento en las controversias como las fechas de nacimiento o muerte del Profeta (BPD) o el inicio de su Misión Profética? ¿No se podría llegar a una decisión *fatwá* común por medio de conferencias o congresos comunes de sabios sunníes y shiítas? Asimismo, podrían discutirse los problemas de las diferencias en varios conceptos, en vez de acusarlos de innovaciones inmediatamente sin entenderlos, como el ejemplo del llanto y luto que se demuestra en recuerdo del tercer

Imám (P); [4] lo indispensable o no de la creencia en la infalibilidad de los profetas, los ángeles y los herederos de los profetas. ¿No sería posible resolverlos?

La Conferencia de Países Islámicos debe desempeñar un papel importante en este aspecto. Lograr la integración política, económica y social es el prelude para la unificación de creencias, o viceversa, y puede ser uno de los temas de tales conferencias.

El significado de unificación según uno de los más eminentes investigadores Islámicos contemporáneos, el mártir Mutahari, no es ceder en los principios o prácticas de la religión, ni dejar de conversar sobre las diferencias, sino que los problemas de controversia no deben incitar los sentimientos de revancha y la gente no debe acusarse mutuamente ni burlarse unos de otros, ni cuestionar el espíritu de hermandad y así, tal vez, llegar a unos puntos en común y aclarar la veracidad o la falsedad de otros; sobre todo que en estos tiempos el enemigo está deseoso de eliminarnos a todos, ya seamos shiítas o sunnís.

Pensar en lo que conviene es muy importante. Cuando el Islam mismo está en peligro, como hoy en día, salvaguardar al Islam y a los intereses de los musulmanes tiene prioridad sobre cualquier otro asunto. 'Alí (P) y su manera de actuar durante el Califato de los tres califas antes de él, es el ejemplo de esta lección. El explica esta política en una de sus cartas: [5]

"El Santo Profeta (BPD) murió, los musulmanes empezaron una lucha por la supremacía para apoderarse del Califato. Juro por Dios que en ese momento (la muerte del Profeta –la paz sea con él y sus descendientes– ni siquiera pasó por mi imaginación que los árabes arrebatasen el Califato a la Familia y los descendientes del Santo Profeta (BPD) y que estuviesen jugando con el juramento de alianza y fidelidad del Califato dándole la mano a cierta persona. En todas las etapas yo me mantuve alejado de esta lucha por la supremacía y el poder político hasta que encontré que los herejes se habían dado abiertamente a la herejía y el cisma y estaban tratando de dañar y arruinar la religión predicada por nuestro Santo Profeta (BPD) Yo sentí temor de que aun después de ver y reconocer el mal, si yo no me levantaba a defender al Islam y los musulmanes, sería peor calamidad para mí que el perder la autoridad y el poder sobre vosotros, lo cual era solamente un asunto transitorio y de corta duración. Por lo tanto, cuando me levanté en medio del enjambre presionante de innovaciones y cismas, las nubes oscuras de la herejía se dispersaron, la falsedad y el cisma fueron aplastados, y la religión se salvó".

También después de la elección de 'Uzmán como tercer califa, el Imám 'Alí (P) dijo:

"Vosotros sabéis muy bien que yo merezco el Califato más que cualquier otro. Juro por Dios que seguiré soportando esta injusticia en tanto que no se recurra a la opresión y al derramamiento de sangre de los musulmanes y en tanto que yo solamente sea el blanco único de sus tiranías. Yo espero ser recompensado en el Cielo por soportar esta injusticia y tiranía en este mundo. Este mundo y su pompa y gloria (que acompaña al poder, la riqueza y el gobierno) nunca me atrajeron, ellos siempre han sido insignificantes a mis ojos".

Aun cuando Fátimah (P), hija del Profeta (BPD) y esposa de 'Alí (P) le pidió a éste que se levantara para el Califato y recobrara los derechos que le fueron usurpados, como él veía

que el Islam mismo estaba en peligro y en ese momento escuchó al almuecín que llamaba a la oración en la frase que dice *Ash-hadu anna Muhammadan rasúl Al.láh* (*Declaro que Muhammad es el Mensajero de Dios*), le preguntó a Fátimah (BPD) si estaría de acuerdo en que desaparecieran estas palabras, sabiendo que la respuesta era negativa, quiso decir así indirectamente que actuar en ese momento representaría un peligro para el Islam. [6]

El presente libro es el segundo del Dr. Muhammad At-Tiyaní As-Samáwí que se traduce al español y se edita. Como se menciona en el libro *Shi'ah es lo mismo que Sunní*, su objetivo es comprobar que los orígenes de las creencias de los shiítas son los mismos que las de los sunníes, y que las diferencias son el resultado de no tomar en cuenta esta realidad y las malas intenciones políticas y personales son las que en verdad han impedido el entendimiento y la unidad entre estas dos ramas importantes del Islam.

Esperamos que la edición de este libro sea un paso en favor de la unidad Islámica.

Dr. 'Alí Reza Deihim Ciudad de México Septiembre de 1996

[1] Cuando aparece el nombre de uno de los miembros de la Casa Profética (Ahlul-Bait) se ha escrito (P), abreviatura de: *La Paz sea con él, ellos o ella*.

[2] N. del T.: Algunos grupos o sectas desaparecieron completamente como, por ejemplo los *mu'tazilíes*, los *qadiríes*, etc., mientras que otros, como los *jawarey* o *jareyitas* se adhirieron a la mayoría o reformaron y modificaron sus creencias dando origen a escuelas de pensamiento minoritarias, como la *ibādiyyah*; y algunas subsisten, aunque de una u otra manera no cumplen con los requisitos para ser considerados Islámicos. Estos criterios indispensables e inalterables son: 1) *No hay dios excepto Dios*, o sea, nadie puede ser adorado sino Dios; 2) *Muhammad (BPD) es el último Profeta y Mensajero de Dios*, o sea, que el que adjudique la posición de profeta a otra persona posterior a Muhammad (BPD) no puede ser llamado musulmán. Así, grupos como los *isma'ilíes*, los *'alawíes*, los *druzos*, los *wahhabitas*, los *ahmadíes*, los *bahá'íes*, etc., aunque originalmente brotaron del tronco del Islam, ya sea de la rama sunní o shi'ah, actualmente son religiones con creencias completamente ajenas al Islam aunque algunos de ellos como los *isma'ilíes* o los *wahhabitas* - se llamen a sí mismos musulmanes.

[3] *Usul Kafi*, por At-Kulaini Razi, vol. III. Capítulo sobre La Hermandad de los Creyentes.

[4] El Imám Husaín Ibn 'Alí (P). Organization of Islamic Conference (OIC).

[5] Imám 'Alí Ibn Abí Tálib (P) La Cumbre de la Elocuencia (Nahy-ul-Balághah). Es el conjunto de sermones, cartas y dichos del Imám 'Alí (P), la carta No. 62 está dirigida a Málík Ibn Ashtar cuando fue nombrado gobernador de Egipto por el Imám (P).

[6] Sayyed-Muhammad Husaíni Teherani, *Conocer al Islam*, vol. I, p. 74 Irán 1404 (1984).

INTRODUCCIÓN

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso; y que la paz y las bendiciones sean con el más eminente de los Enviados de Dios, nuestro maestro y líder Muhammad (BPD) y con sus descendientes puros y justos.

Toda religión está basada en principios en los que creen sus fieles, y son estos principios y puntos principales los que definen a una religión. Y sin duda, la fe de los fieles en estos principios debe estar basada en pruebas concretas y evidencias conclusivas que generan ideas bien definidas en las que creen todas las gentes ya que éstas les satisfacen, y por medio de ellas se invita a las gentes hacia esa religión. Pero muchas de estas ideas son difíciles de interpretar. Similarmente, es difícil convencer a otros acerca de ellas.

Igualmente, existen narraciones de eventos que no pueden ser explicados fácilmente; como, por ejemplo, que el fuego se pueda volver "fresco y acogedor", y el conocimiento y el entendimiento están de acuerdo en que esto es difícil de captar. O también que uno corte un ave en pedazos y los arroje a diferentes montañas, y que después los llame y éstos acudan presurosos. Tanto la mente como el entendimiento están lejos de comprender eso. O que el ciego de nacimiento pueda ser curado, o el leproso o el paralítico simplemente porque Jesús (P) los tocara; o que los muertos puedan ser resucitados. Ciertamente, ni el entendimiento ni el conocimiento pueden dar explicación a esto.

Pero es que estos casos caen en la categoría de milagros, los cuales son obrados por Dios Todopoderoso, a través de Sus Profetas (P); y en ello creen tanto los musulmanes como los judíos y los cristianos.

Y ciertamente estos milagros maravillosos de Dios obrados a través de Sus profetas y mensajeros son un favor de Dios, y hacen que los siervos entiendan que ellos no pueden saber ni abarcar todas las cosas, y que Dios no les ha otorgado sino un poco del conocimiento, y así, tal vez, gracias a ello, ellos entiendan su situación y logren corregirse y perfeccionarse. Y ciertamente muchos niegan la Gracia de Dios, y no creen en Su Existencia; y muchos otros creen tanto en el poder de la mente y el entendimiento hasta el punto de llegar a adorarlos en vez de a Dios, a pesar de las limitaciones de la mente y el entendimiento. ¿Qué se esperaría que hicieran si Dios les hubiera concedido el conocimiento de todas las cosas?

Considerando la importancia de los principios religiosos y su posición en la fe de los musulmanes, este libro mío explica brevemente aquellos principios Islámicos que aparecen en el Sagrado Corán y en las venerables "tradiciones proféticas" y acerca de los cuales discrepan las diversas escuelas Islámicas de pensamiento. Así que busqué una explicación particular de los puntos de diferencia entre los sunníes y los shiítas basándome en el Sagrado Corán y en la tradición profética. Luego, tomé en cuenta todas las reglas acerca de las cuales discrepan, comparando unas y otras minuciosamente, sin prejuicios. Por medio de este estudio e investigación deseo mostrar la verdad.

Espero que este esfuerzo sea entendido de forma tal que contribuya a la unidad Islámica y al fortalecimiento de las ideas, y pido a Dios que nos haga unidos en todo lo que Él ama y con lo que Él está complacido, y que una a todos los musulmanes, y en verdad Él es el Todopoderoso, el Omnipotente.

EL SAGRADO CORÁN ENTRE LOS SUNNÍES - Y LA MAYORÍA - Y ENTRE LOS SHIÍTAS IMÁMITAS DUODECIMANOS[1]

El Corán es la Palabra de Dios, revelada al Mensajero de Dios (BPD), y es el Sagrado Corán, al cual no ha llegado la falsedad, ni desde dentro ni desde afuera, y es el criterio supremo para los musulmanes para sus juicios, actos de adoración y principios religiosos. Quien dude de él o lo desprecie, no tiene nada que ver con el Islam.

Y todos los musulmanes -de cualquier escuela- están de acuerdo en considerarlo sagrado, lo respetan, y practican todas las órdenes contenidas en él. Pero la diferencia estriba en su interpretación y explicación, ya que la referencia de los shiítas para su explicación e interpretación es el Profeta (BPD) y las enseñanzas de los Imámes (P) de la Familia del Profeta (BPD), mientras que para los sunnís y la mayoría, la referencia también son los dichos del Profeta (BPD), pero ellos confían en las declaraciones de los Compañeros -sin hacer distinción- o en la interpretación y explicación de los dichos proféticos hecha por alguno de los cuatro Imámes que encabezan las escuelas de pensamiento.[2]

Naturalmente, de esto se originan diferencias en varias de las reglas Islámicas, especialmente en cuanto a la Jurisprudencia. Y si existen diferencias claras entre las cuatro escuelas de pensamiento de los sunnís y la mayoría, entonces no es raro que las haya entre ellos y la escuela de Ahl-ul-Baít (P), y más marcadas aún.

Y como señalé al principio del libro, voy a tratar el tema en forma muy breve, y quien desee investigar más profundamente, encontrará mucho más y de gran valor.

Los sunnís están de acuerdo con los shiítas en que el Mensajero de Dios (BPD) explicó y aclaró a los musulmanes todas las leyes del Corán, e interpretó todos sus versos; pero difieren en cuanto a quién debe uno referirse después de que el Mensajero de Dios (BPD) partió de este mundo para la interpretación o explicación. Los sunnís se basan en los Compañeros del Profeta (BPD), sin hacer distinción ni preferencia, y después de ellos a los cuatro Imámes y a cualquiera de los musulmanes estudiosos del Islam. Pero los shiítas dijeron que los Imámes (P) de la Familia del Profeta (BPD) son los intérpretes perfectos y adecuados y son lo más selectos de entre los Compañeros; ya que los miembros de Ahl-ul-Bayt (P.) son aquellas "Gentes del Recordatorio" que Dios ordenó fueran tomadas como referencia cuando dijo:

(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)

«Entonces, si no sabéis algo, preguntadles a las Gentes del Recordatorio». [16:43]

Y ellos son a quienes Dios Todopoderoso escogió para encomendarles el libro, cuando dijo:

(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا)

«Y entonces heredamos (encomendamos) el Libro a aquellos siervos Nuestros a quienes escogimos». [35:32]

Y a ellos los puso el Santo Profeta (BPD) como intérpretes justos del Corán y como "la Segunda Cosa de Importancia" de las dos a las que les ordenó que se aferraran los musulmanes, cuando dijo:

"Dejo con vosotros las Dos Cosas Importantes: el libro de Dios y el ejemplo de mi Familia, los cuales, si os aferráis a ellos después de mí, no os descarriaréis jamás".[3]

Y reporta Muslim que cuando el Profeta (BPD) dijo:

"Dios os ordena que sigáis a las Gentes de mi Casa", lo repitió tres veces.[4]

Y es bien sabido que los miembros de Ahl-ul-Bayt (P) eran los más sabios, más devotos, más piadosos y más virtuosos de todas las gentes. Y dijo de ellos Al-Farazdaq[5]:

"Si contamos a las gentes piadosas, ellos[6] son sus líderes;[7] y si dicen: "¿Quién es el mejor de las gentes de la Tierra?", dirán: "Ellos"".

Y quiero ahora poner un ejemplo para explicar la relación natural entre los miembros de Ahlul-Bayt (P) y el Sagrado Corán. Dijo Dios:

(فَلَا أَفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَفَسَّمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَفُرَّانٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)

«¡Oh no!, juro por la puesta de las estrellas, - y ello es en verdad un juramento tremendo, si supieseis, - que en verdad esto es una Lectura noble, en un Libro bien guardado; no lo tocarán sino los purificados». [56:75-80]

Estos versos señalan, sin malentendidos, hacia los miembros de Ahl-ul-Bayt (P) y hacia su cabeza., el Santo Profeta (BPD). Ellos son a quienes se refiere claramente el Corán, porque, si damos un vistazo a los juramentos que hace Dios Todopoderoso, encontraremos lo siguiente: Cuando Dios el Altísimo jura por la tarde, y por la pluma, y por el higo y la aceituna, el más poderoso de Sus juramentos es cuando jura por la puesta de las estrellas, ya que así lo expresa en los versos anteriores, y al jurar por ello en esos versos, quiere decir que se refiere a algo muy especial e importante. Y Dios jura: En verdad es una Lectura noble (el Sagrado Corán), en un Libro bien guardado, y al decir bien guardado, se refiere tanto a lo oculto o secreto de él como a lo claro. Y luego dice Dios:

«...no lo tocarán[8] sino los purificados...»

Y aquí, al decir "no", significa una negación absoluta, es una prohibición; y "lo tocarán" significa lo entenderán, lo comprenderán, y no se refiere al contacto con la mano; ya que hay una diferencia entre "al-lamas" y "al-mass".[9] Dice Dios:

(إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ)

«En verdad aquéllos que temen (a Dios) con devoción, cuando los aflige (massahum) (los toca, los alcanza, les cae) una desgracia de parte del Demonio, se vuelven conscientes y despiertos, y entonces ven».[7:201]

Y también dice Él:

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)

«Aquéllos que devoran el interés estarán solamente en la posición de aquél a quien el Demonio confundió con sus tentaciones (min al mass)... ». [2:275]

Entonces, "al-mass" aquí está relacionado con el pensamiento y el entendimiento, no con el tacto físico con la mano. ¿Y cómo juraría Dios Todopoderoso que no tocarán el Corán (con la mano) sino quien se purifica? Pero la Historia nos relata que algunos de los tiranos arrogantes rompieron el Sagrado Corán en pedazos y lo profanaron, y ciertamente hemos sido testigos de los judíos que lo pisotearon - ¡Oh, Dios mío! - y lo quemaron cuando entraron a Beirut, después de haberlo fustigado con un látigo. Y esta imagen pudo ser vista claramente en la televisión en todas partes.[\[10\]](#)

Por lo tanto, el significado de lo que dice Dios Todopoderoso es que el significado del Corán está guardado u oculto, excepto para algunos pocos de Sus siervos, a los cuales Dios escogió y purificó completamente. Y los purificados en este verso, son los que recibieron una purificación, ya que la palabra está en participio. Y ciertamente dijo Dios Todopoderoso:

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

«En verdad Dios quiso alejar de vosotros la abominación (de la idolatría), ¡oh, miembros de la Familia (del Profeta)!, y os purificó completamente». [33:33]

Así que cuando Dios dice: "no lo tocarán sino los purificados", Él quiere decir: "no captarán la verdad y realidad del Corán sino solamente el Profeta (BPD los miembros de su Familia (P))" con relación a esto dijo acerca de ellos el Mensajero de Dios (BPD): "Las estrellas son la seguridad para las gentes de la Tierra contra el peligro de ahogarse; y los miembros de mi Familia son la seguridad para mi ummah contra la divergencia, así que si una tribu de los árabes discrepara con ellos, entonces sus gentes se volverían partidarios de Iblís[\[11\]](#)".[\[12\]](#)

Y yo apoyo lo que dicen los Shi'ah que sus fuentes están en el Sagrado Corán y en los dichos del Profeta (BPD), e incluso pueden hallarse en las colecciones confiables (Siháh) de hadíz de los sunnís.

[1] N. del T.: La palabra *Shí'ah* se refiere a los seguidores de los descendientes del Santo Profeta (BPD). La escuela Shí'ah es llamada también *Ya'faríah*, ya que sus reglas fueron puestas por escrito y en orden sistemático por el sexto Imám, Ya'far As-Sádiq (P.); *Imámíta*, porque considera el seguimiento de los Imámes (P) como un principio fundamental del Islam; y también *duodecimana*, porque siguen a los 12 Imámes (P) de la Familia del Santo Profeta (BPD).

[2] N. del T.: Los *sunníes*, que no consideran obligatorio el seguimiento de los descendientes del Profeta (BPD), se agrupan en cuatro escuelas de pensamiento principales: la *hanafi*, fundada por el Imám Abú Han'ifah; la *málíki*, del Imám Málík; la *shaf'í*, donde se sigue al Imám Shaf'í; y la *hanbalí*, fundada por Ahmad Ibn Hanbal. Hay algunos otros grupos menores, que no siguen a estos cuatro Imámes, tales como la escuela *ibádíah*, los *wahhabíes*, etc., y en conjunto con los sunníes, se les llama "la mayoría", a diferencia de los *shiítas*, "los seguidores" (de Ahl-ul-Bayt -P-).

[3] Reportado por At-Tirmidhí en su *Sahíh*, parte 2, p. 329, y también por An-Nisá'i y el imám Ahmad.

[4] Sahíh Muslim, parte 2, p. 362, capítulo de Las Virtudes de 'Alí Ibn Abí Tálíb (P).

[5] N. del T.: Famoso poeta árabe

[6] Los miembros de Ahl-ul-Bayt (P).

[7] Imámes

[8] El verso dice "*la yamassuhu*".

[9] N. del T.: Dos palabras de la misma raíz; la primera significa tocar, llegar a algo, etc., y la segunda es el tacto físico con la mano, tocar, frotar. A continuación se dan detalles y ejemplos acerca de la diferencia.

[10] N. del T.: Quiere decir que Dios no juraría en falso

[11] Satanás, el Demonio.

[12] Lo reportó Al-Hákim en *Al-Mustadrak*, parte 3, p. 149, transmitido por Ibn Abbás, y dijo que este dicho tiene una cadena de transmisión confiable y correcta (sahíh).

LAS TRADICIONES PROFÉTICAS PARA LOS SUNNÍES Y LA MAYORÍA Y PARA LOS SHÍITAS IMÁMITAS DUODECIMANOS.

Las Tradiciones Proféticas son todo lo que dijo el Mensajero de Dios (BPD), o lo que él hizo, o estableció. Y ellas son la segunda referencia para los musulmanes después del Sagrado Corán para sus leyes, actos de adoración y principios religiosos.

Los sunníes y la mayoría añaden a las Tradiciones Proféticas las tradiciones de los cuatro Califas Bien Guiados:[1] Abú Bakr, 'Umar, 'Uzmán y 'Alí (P), y para ello se basan en el dicho del Profeta (BPD):

"Después de mi (partida de este mundo), aferraos en vuestra religión a mis Tradiciones y a las tradiciones de los Califas Bien Guiados y bien dirigidos".[2]

Pero esto no significa el seguimiento de las tradiciones de Umar Ibn al-Jatáb en cuanto a la oración de *Tarawih* en congregación, lo cual fue prohibido por el Mensajero de Dios (BPD).[3] Y algunos de ellos (los califas) dieron preferencia a las tradiciones de cualquiera de los Compañeros por encima de las Tradiciones del Santo Profeta (BPD), basándose en el supuesto dicho suyo:

"Mis compañeros son como las estrellas; a cualquiera de ellos que sigáis estaréis bien guiados",

y el otro dicho:

"Mis Compañeros son una garantía de seguridad para mi ummah".[4]

En cuanto al dicho de "**Mis compañeros son como las estrellas...**", éste no concuerda ni con la lógica, ni con la *razón*, ni tampoco con la realidad, ya que los árabes no podían guiarse por los caminos del desierto simplemente siguiendo a cualquier estrella de todas las del cielo, sino que podían ser bien guiados al seguir ciertas estrellas específicas, cuyos nombres y constelaciones son bien conocidos. Asimismo, este dicho no coincide con los eventos que sucedieron ni con las acciones de algunos de los Compañeros después de la muerte del Mensajero de Dios (BPD), ya que entre ellos hubo algunos que se volvieron apóstatas[5], y hubo quienes difirieron en muchos puntos y fueron causa de que unos difamaran a otros,[6] y de que algunos maldijeran a otros,[7] y que unos mataran a otros,[8] y que algunos de los Compañeros aplicaran a otros de ellos los castigos por haber ingerido bebidas alcohólicas, o por haber cometido adulterio, o por haber robado, etc.

Entonces, ¿cómo puede aceptar la inteligencia este *hadíz* que ordena actuar siguiendo a gentes así? ¿Y cómo puede decirse que quien siga el ejemplo de Mu'áwiih - el cual salió a combatir contra el Imám de su tiempo, el Comandante de los Creyentes, el Imám 'Alí (P) - estará bien guiado? Y además sabemos que el Santo Profeta (BPD) llamó a Mu'awíyah "**líder del grupo de la maldad**". ¿Y cómo puede estar bien guiado el que siga los ejemplos de 'Amr Ibn Al 'Aas, y de Mughirah Ibn Shu'bah, y Basir Ibn Arta'ah, los cuales ciertamente mataron a tantos justos durante el reinado de los Omeyas? Y tú, lector inteligente, cuando lees el dicho de "**mis Compañeros son como las estrellas**", ¿no

te queda claro que éste no puede estar dirigido a todos los Compañeros del Profeta (BPD) y que él (BPD) no puede haber dicho "seguid el ejemplo de mis Compañeros"?

En cuanto al dicho "**¡Oh Compañeros!, os ordeno que sigáis el liderazgo de los miembros de mi Familia, ya que ellos os guiarán después de mi partida**", ciertamente está más cerca de la verdad y la realidad que el otro, y tiene varios testigos de su autenticidad en las Tradiciones Proféticas.

Y los shiítas Imámitas dicen que el significado del dicho: "**Después de mi (partida de este mundo), aferraos en vuestra religión a mis Tradiciones y a las tradiciones de los Califas Bien Guiados y bien dirigidos**" se refiere a los doce Imámes de Ahl-ul-Bayt (P), y que el Santo Profeta (BPD) ordenó a su *ummah* que los siguieran y se aferraran a ellos tal como debían seguir al Libro de Dios y aferrarse a él.[\[9\]](#)

Y cuando empecé a investigar para mi propio convencimiento, para evitar reproches utilicé únicamente fuentes que fueran aceptadas tanto por los shiítas como por los sunníes y la mayoría, pero posteriormente pude leer los libros de los shiítas, y estos contienen cuando menos el doble acerca de este tema, y además en forma más directa y clara.[\[10\]](#)

Sobre eso los shiítas no dicen que los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) tengan derecho a imponer como ley sus propias decisiones o interpretaciones, sino que dicen que todas sus leyes provienen del Libro de Dios y de las Tradiciones del Mensajero de Dios (BPD), las cuales le fueron enseñadas a 'Alí (P) por el Santo Profeta (BPD), y 'Alí (P) las enseñó a sus hijos, así que es un conocimiento heredado, y de esto existen muchas pruebas que son conocidas y aceptadas además por los eruditos sunníes y de la mayoría, y están contenidas en sus libros, tanto las colecciones confiables de *hadíz* como los libros de historia.

Y queda la pregunta que siempre nos repetimos: ¿por qué los sunníes y la mayoría no actúan según estos dichos que son aceptados incluso por ellos?

Entonces, los shiítas y los sunníes difieren con respecto a la interpretación del significado de los dichos del Santo Profeta (BPD) y del Sagrado Corán acerca de la identidad de los "Califas Bien Guiados". Los sunníes dicen que se trata de los cuatro califas que estuvieron en el poder después de la partida del Santo Profeta (BPD), mientras que la interpretación de los shiítas es que la frase "los Califas Bien Guiados" se refiere a los 12 Imámes de Ahl-ul-Bayt (P).

Vemos que hay muchas pruebas acerca de este último punto de vista, o sea, que los Imámes del Ahl-ul-Bayt (P) fueron purificados, tal como lo atestigua el Sagrado Corán, y que el Santo Profeta (BPD) ordenó seguirlos. Pero, a pesar de esto, existen diferencias como vemos, por ejemplo, en el dicho:

"Los sabios religiosos de mi *ummah* son más virtuosos y favorecidos que los profetas de los israelitas",

o: "Los sabios religiosos son los herederos de los profetas".

Bien, los sunníes y la mayoría dicen que este dicho es general y que se aplica a todos los eruditos religiosos de la *ummah*, mientras que los shiítas particularizan y dicen que se trata de los 12 Imámes, y por lo tanto ellos son más virtuosos que los profetas, excepto – por supuesto– los "*Ullul-Azm*"[\[11\]](#) y el Santo Profeta (BPD). Y esta conclusión es más lógica, por las siguientes razones:

Primero: Porque el Corán dice que el conocimiento del Libro fue heredado a aquéllos siervos de Dios a quienes Él escogió, y esto indica que se trata de ciertas personas (y no de todas). Y sabemos que el Santo Profeta (BPD) señaló a los miembros de su Familia y no admitió a otras personas en ella, e incluso los llamó "**barcas de salvación**" y los llamó "**líderes de la guía correcta, lámparas que despejan las tinieblas, y la segunda Cosa de Importancia que protege contra el error**".

Así es, y los dichos que tienen los sunníes y la mayoría prueban esta particularización, ya que consta en el Sagrado Corán y en las Tradiciones Proféticas, sin embargo ellos no lo aceptan. Pero la lógica no puede aceptar que sobre dichos sabios verdaderos –de los cuales Dios alejó la abominación de la idolatría y los purificó completamente– pueda uno preferir a los dizque sabios de la corte de los Omeyas y los Abasidas. Y la diferencia no puede ser mayor entre esos eruditos religiosos y los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P), ya que la historia ha registrado que los líderes de los primeros fueron discípulos de los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P), y aprendieron de ellos, siguiéndolos tal como un hijo va de la mano de su padre. Consta en narraciones de los eruditos religiosos sunníes y de la mayoría –aunque éstas no sean del conocimiento general entre los sunníes– que los maestros de sus Imámes fueron el Imám Báqir (P), el Imám Sádiq (P) y el Imám Reza (P), y que este último, cuando era apenas un jovencito, pudo resolver 40 casos de jurisprudencia que le planteó el califa Al-Ma'mún.[\[12\]](#)

Por eso, resalta la supremacía de los sabios religiosos de Ahl-ul-Bayt (P) sobre los demás, ya que podemos ver que los eruditos religiosos de las cuatro escuelas de pensamiento de los sunníes y la mayoría difieren entre sí en muchas reglas de jurisprudencia, mientras que los eruditos shiítas no difieren ni siquiera en una regla con lo enseñado por los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P).

Segundo: Si siguiéramos la interpretación de los sunníes y de la mayoría acerca de estos versos y dichos, generalizándolos a todos los eruditos religiosos de la *ummah*, entonces no debería haber habido tantas escuelas de pensamiento ni tantas opiniones diferentes a través de los siglos, llegando a haber hasta mil escuelas de pensamiento con el resultado de que los seguidores y los líderes de éstas fueron matados para acabarlas, logrando, con esta acción tan baja, la unificación de la religión y la clausura de la puerta de la *ijtihád*[\[13\]](#) para los sunníes desde hace mucho tiempo.

En cuanto a los shiítas, ellos dicen que hay que invitar a la reconciliación y la unión alrededor de Imámes bien conocidos, designados por Dios Todopoderoso y por Su Mensajero (BPD) con todo el conocimiento que necesitan los musulmanes para todas las épocas. Así que, después de ellos, nadie puede pretender haber sido escogido por Dios

ni Su Profeta (BPD) e inventar una escuela de pensamiento, obligando a las gentes a seguirla. Así que la diferencia entre los shiítas y los sunníes en este punto es similar a la diferencia en cuanto al Mahdí (P), en el cual creen los dos grupos, pero Al-Mahdí (P) para los shiítas una persona específica, conocida, y se sabe quiénes fueron su padre y sus abuelos; pero para los sunníes y la mayoría, él aún no ha nacido y esperan su nacimiento en otra época, aunque algunos de ellos aceptan que Al-Mahdí (P) ya nació, e incluso hay quienes han pretendido ser él. Me dijo personalmente el Shaíj Ismail, jefe de la *tariqah* mediní[14] que él era el Mahdí esperado, y también me dijo el Shaíj Sadiq, uno de sus seguidores, que él era el Mahdí.

Pero entre los shiítas, ninguna persona puede pretender esto, aunque se llame Mahdí, ya que alguien puede llamar así a su hijo para que, al tener ese nombre, reciba bendiciones y gracias especiales, tal como cuando alguien llama a su hijo Muhammad o 'Alí.

No obstante para los shiítas, la personalidad de Al-Mahdí (P) es específica y su reaparición es esperada por ellos; y ellos saben que nació y está vivo desde hace casi 1,200 años.[15]

Así, sucede que los sunníes y los shiítas aceptan algo ambos, pero los sunníes lo aceptan en lo general, mientras los shiítas saben a quién se refiere en particular.

Como ejemplo de esto, tenemos el dicho del Profeta (BPD):

"Las diferencias en mi ummah son una misericordia".

Los sunníes y la mayoría lo interpretan diciendo que las diferencias en las reglas de jurisprudencia Islámica son una misericordia, ya que ellos pueden escoger entre varias opciones y decidirse por aquélla que más les satisfaga, así que en esto hay una misericordia. Así que si el imám Malik es muy estricto en algún punto de jurisprudencia, entonces un musulmán sunní puede seguir –por ejemplo– al imám Abú Hanifah, si su decisión sobre ese punto le parece más fácil.[16]

Pero los shiítas interpretan este dicho basados en lo que dijeron los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) acerca de él, y relatan que cuando le preguntaron al Imám Sádiq (P) acerca del significado del dicho "**Las diferencias en mi ummah son una misericordia**", él dijo: "*¡El Mensajero de Dios (BPD) dijo la verdad!*", así que le preguntaron: "Entonces, si nuestras diferencias son una misericordia, no tenemos para qué reunimos", pero él (P) contestó:

"No es que camines como ellos caminen. El Mensajero de Dios (BPD) quiso decir: Las diferencias entre unos y otros significa que unos viajan a visitar a otros, y después se separan y dispersan, para diseminar así el conocimiento que adquirieron con su conversación o su contacto, y acerca de esto dijo Dios Todopoderoso:

(وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِثْمُ طَائِفَةٍ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)

«¿Por qué entonces no avanza una compañía de cada bando para que ellos puedan adquirir conocimiento correcto acerca de la Religión, y para que puedan advertir a sus gentes cuando regresen a ellas para que éstas puedan ser cuidadosas al comportarse? » [9:122].

Y luego añadió:

"Pero cuando difieren en asuntos religiosos, entonces se convierten en partidarios de Iblís".

Y como vemos, esta interpretación es más satisfactoria, y además invita hacia la unidad en vez de hacia las divergencias. La forma de entenderlo e interpretarlo de los sunníes y de la mayoría, además de ser ilógica, invita a la divergencia y la división, haciendo que se dé preponderancia a las opiniones e interpretaciones por encima del Sagrado Corán, el cual nos invita hacia la reconciliación y la unión, como cuando Dios Todopoderoso dice:

(وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ)

«Y en verdad esta nación vuestra es una sola nación (ummah) y Yo soy vuestro Señor, así que temedme ».[23:52]

Y también cuando dijo:

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)

«...y agarraos firmemente de la cuerda de Dios todos juntos, y no os dividáis... ». [3:103]

Y:

(وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)

«...y no disputéis, ya que entonces se debilitará vuestro ánimo y se irá vuestro poder... ». [8:46]

Entonces, ¿cuál cisma o división puede ser mayor que la división de la *ummah* única en sectas o partidos que difieren entre sí, y que se burlan unos de otros, y consideran infieles a los que no son de su grupo hasta el grado de permitirse derramar la sangre de los otros? Y eso fue lo que sucedió con el paso de los siglos, y la historia es el testigo más importante de ello. Dios Todopoderoso nos advirtió contra esta malsana división de nuestra *ummah* cuando dijo:

(وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ فَتَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ بَدَأَ لَهُمْ الْأَمْرَ الْكِبْرِيَاءَ إِذْ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ)

«Y no seáis como aquéllos que se dividieron y difirieron después de que llegaron a ellos las Evidencias ». [3:105]

(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ)

«En verdad aquéllos que dividieron su religión formando sectas, tú no tienes nada que ver con ellos... ». [6:160]

(نَ الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمْ وَ كَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)

«...Y no seáis de los politeístas: aquéllos que dividieron su religión formando sectas, con cada partido regocijándose de lo que tienen ». [30:31].

Y vale la pena hacer aquí un paréntesis para aclarar que no hay relación alguna entre el significado de la palabra *shií'a'an* (sectas), que menciona el Corán en los dos versos anteriores, y el nombre *shí'ah*, como han llegado a sugerir algunas personas que me han venido a aconsejar diciendo: "¡Oh hermano!, ¡por Dios!, aléjate de los Shi'ah, ya que en verdad Dios los aborrece y le dijo al Santo Profeta (BPD) que no fuera uno de ellos".

Yo suelo decirles: "¿Cómo está eso?", y ellos me citan el verso: «En verdad aquéllos que dividieron su religión formando sectas (*shií'a'an*), tú no tienes nada que ver con ellos... » [6:160]. Y aunque yo les he probado que el significado de *shií'a'an* es sectas o partidos y no tiene relación alguna con los shiíta, ellos no quedan convenidos porque el imám de su mezquita les enseñó a pensar como lo hacen y los previno contra los shiítas por lo que ellos no pueden aceptar otra cosa.

Regresando al tema que discutía, yo estaba en un dilema al analizar el dicho "**Las diferencias en mi ummah son una misericordia**" y compararlo con el otro dicho: "**Mi ummah se dividirá en 72 grupos y todos ellos estarán en el Fuego del Infierno excepto uno**".[17] Y me pregunto: ¿cómo pueden ser las diferencias de la *ummah* o nación musulmana una misericordia y al mismo tiempo hacer que uno merezca el Infierno?

Y después de mi lectura de la interpretación del Imám Ya'far As-Sádiq (P) acerca de este dicho, se desvaneció la duda y se resolvió el enigma, y después de esto supe que los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) son los líderes de la Guía correcta, y las lámparas que despejan las tinieblas, y son los intérpretes autorizados del Corán y de las Tradiciones, y que por eso dijo acerca de ellos el Santo Profeta (BPD):

"La similitud de los miembros de mi Familia para vosotros es como el Arca de Noé: el que la abordó se salvó, y el que se apartó de ella se ahogó. No perdáis su rastro porque estaréis perdidos, ni los abandonéis porque seréis destruidos; y no tratéis de enseñarles porque ellos saben mejor que vosotros".[18]

Y supe que era cierto lo que dijo el Imám 'Alí (P):

"Observad a la Familia de vuestro Profeta (BPD) y no los perdáis de vista. Seguid sus pasos ya que ellos no os dejarán salir de la Guía correcta, ni os invitarán a la maldad. Así que si ellos se quedan, quedaos con ellos; y si ellos se levanta, levantaos; y no tratéis de adelantaros a ellos, porque os descarriaréis; ni os retraséis con respecto a ellos, ya que seréis destruidos".[19]

Y este mismo Imám en otro sermón acerca de Ahl-ul-Bayt (P) dijo:

"Ellos son la vida del conocimiento y la muerte de la ignorancia; por su clemencia os enteran acerca de su conocimiento, y de su saber de lo evidente y de lo oculto; y hay sabiduría en lo que callan y en lo que hablan. Ellos no difieren de la Verdad ni difieren entre ellos acerca de ella. Ellos son el apoyo del Islam, y los únicos infalibles; por ellos regresa la Verdad a su hogar, y la falsedad huye cuando ellos se levantan, y se corta su lengua, ellos entendieron la religión por inspiración y meditación, y no tuvieron que escuchar ni ver, y ellos presentan el conocimiento a muchos, pero pocos lo captan".[\[20\]](#)

Sí. Dijo la verdad el Imám 'Alí (P), ya que él fue la Puerta de la Ciudad del Conocimiento. Y hay una diferencia muy grande entre aquél que entendió la Religión meditando cuidadosamente y aquél que la sabe sólo de oídas, por lo que le haya dicho alguien.

Y aquéllos que escuchan y ven son muchos; pero ¿cuántos fueron los Compañeros del Profeta (BPD) que se sentaban con él (BPD) y escuchaban de él los *hadíz* y los relataban sin entenderlos, de manera tal que llegaron a cambiar el significado de los *hadíz* volteando por completo el significado que había intentado el Profeta (BPD)? Y ciertamente muchas veces este cambio o giro completo se debió a la dificultad de los Compañeros para entender el significado verdadero.[\[21\]](#)

En cuanto a aquéllos que cuidan el conocimiento y lo desarrollan, son muy pocos, y en verdad el hombre pasa toda su vida en busca del conocimiento, pero no toma sino lo más fácil. Y ciertamente se especializa en un solo capítulo del conocimiento, y su mente no puede abarcar todos los capítulos; pero es bien sabido que los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) abarcaban y conocían todos los temas del conocimiento. Y esto lo vemos en el Imám 'Alí (P), que sabía todo, como lo atestiguan todos los eruditos religiosos; e igualmente los Imámes Muhammad Báqir (P), Ya'far As-Sádiq (P), quienes tuvieron como discípulos a millares de eruditos en varias ciencias: la filosofía, la medicina, la química, las ciencias naturales, y otras.

[\[1\]](#) N. del T.: Se llama *Al-Julafá Ar-Ráshidín*, los califas bien guiados, a los cuatro primeros califas. Algunos autores lo traducen como "Los Califas Ortodoxos", pero no quiero usar este nombre para que no haya confusiones con la división de los cristianos de Grecia o Rusia conocidos como ortodoxos.

[\[2\]](#) *Musnad* del Imám Ahmad Ibn Hanbal, parte 4, p. 126.

[\[3\]](#) *Sahíh Al-Bujárí*, parte 7, p. 99, capítulo acerca de la ira y de la severidad. [N. del T.: Durante el mes del Ramadán, el Santo Profeta (BPD) solía rezar 8 *raka át* (ciclos) de oración voluntaria (*Salát qiyyámal-layl*) después de la oración de '*ishá*' (noche). Él rezaba esta oración en forma individual y prohibió que fuera rezada en congregación. Hasta la fecha, los shiítas rezan individualmente las 8 *raka'at*, siguiendo la orden del Santo Profeta (BPD). Después de la muerte del Profeta (BPD) –como lo atestigua la historia del Islam– el primer califa añadió 8 *rak'at*, y después de él, el segundo califa agregó otras 8 y

ordenó que fueran rezadas en congregación, y llamó a esta oración *Salát At-Tarawih*. Los sunníes rezan 24 *rak'at* en comunidad, como ordenó el segundo califa.

[4] *Sahíh Muslim*, en el capítulo de *Las Virtudes de los Compañeros*; y *Musnad de Ahmad Ibn Hanbal*, parte 4, p. 398.

[5] Como aquéllos a quienes atacó el primer califa, y a los cuales él llamó "los renegados".

[6] Como muchos de los Compañeros se opusieron al tercer califa y lo difamaron, hasta que lo mataron.

[7] Como hizo Mu'áwíyah, quien ordenó que las gentes maldijeran al Imám 'Alí (P).

[8] Como las guerras de Āmál, Siffín, Nahraván y otras. [N. del T.: guerras en las que los hipócritas atacaron a 'Alí (P) o a otros de los miembros de Ahl-ul-Bayt (P)].

[9] *Sahíh At-Tirmidhí*, parte 5, p. 328; *Sahíh Muslim*, parte 2, p. 362 *Al-Jasá'is Kanz-ul 'Ummal*, , An-Nisá'í, parte 1, p. 44; *Masnad* del imám Ahmad Ibn Hanbal, parte 5, p. 189; *Al-Mustadrak* de Al-Hákim, parte 3, p. 148; *As-Sawá'iq Al-Muhariqah* de Ibn Hiyr, p. 148; *At-Tabaqát Al-Kubrú* de Ibn Sa'd, parte 2, p. 194; *At-Tabarání*, parte 1, p. 131.

[10] Como ejemplos de esto están: Relata Shaíj As-Sadúq según una cadena completa de narradores que lleva hasta el Imám Sádiq (P) y su padre y su abuelo, quien dijo: «**Dijo el Mensajero de Dios (BPD): "Los Imámes que seguirán después de mí serán doce. El primero de ellos será 'Alí y el último de ellos Al-Qá'im. Ellos serán mis califas y mis herederos"**».

[11] Literalmente: los primeros en determinación. Son los Profetas Noé (P), Abraham (P), Moisés (P), David (P), Jesús (P) y Muhammad (BPD).

[12] *Al 'Aqid Al-Faríd*, de Ibn Abdurrahah; y *Al Fuṣúl Al Muhimmah*, 'Alí Ibn Ṣabág, Al-Málikí, parte 3, p. 42. *Al-Yami'*

[13] Es la interpretación de cuestiones religiosas, ya sea de actos de adoración o asuntos de jurisprudencia, llegando a una decisión sobre el punto en discusión. Los sunníes dicen que esta interpretación y decisión no puede hacerse, ya que se ha cerrado la oportunidad, y sólo los cuatro imámes de las escuelas sunníes pudieron hacer *ijtihád*, y cualquier sunni debe atenerse a esa interpretación.

[14] Una *tariqah* es una escuela seguida por un grupo de místicos musulmanes (sufíes), en la cual se cuenta con un líder o maestro, al cual siguen un grupo de novicios o aspirantes a la iluminación. Existen muchas *tariqas*, tales como la *naqshbandí*, la *mevleví*, la *dargaví*, etc.

[15] N. del T.: El Imám Mahdí (P) es el decimosegundo de los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P). Nació en Samarra, Irak, el 15 de Sha'aban del 255 H. Fue hijo del decimoprimer

Imám, Hasan Ibn 'Alí Al-Askarí (P) y de Naryis. Fue ocultado de la vista de las gentes por Dios hace cerca de 1,200 años y reaparecerá cuando Dios se lo ordene. El anda vivo entre las gentes, observando los eventos y planeando las estrategias que seguirá para establecer el Islam y lograr la paz mundial.

[16] Existen muchas diferencias en varios aspectos rituales, que aunque son pequeñas, muestran la divergencia entre ellos, al punto de que algo puede ser bueno en una escuela pero malo en otra. Por ejemplo, el decir «*Bismilláhi-rrahmáni-rrahím*» (En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso) en la oración es *makrüh* (desagradable, reprobable) para los malikiés, pero *wáyib* (obligatorio) para los shafiíes, y *mustahabb* (recomendable) para los hanafíes, mientras que los hanbalíes dicen que cuando se reza en voz alta (como en el *fayr* o las dos primeras *rak'at* de *maghrib* e *isha'*), dichas palabras deben decirse en voz baja.

[17] *Sunan* de Ibn Mayah, parte 2, *hadíz* n° 3993; *Masnad* de Ahmad, parte 3, p. 120; y *At Tirmidhí*, en el capítulo sobre la Fe.

[18] *As Sawá'iqul Muḥriqah* de Ibn Hiyr, pp. 136, 227; *Al-Yamí' Al Yámí' As-Sagír*, Suíútí, parte 2, p. 132; *Masnad*, de Ahmad Ibn Hanbal, parte 3, p. 17 y parte 4, p. 366; *Haliyat Al-Awliya'*, parte 4, p. 306; *Mustadrak*, de Al-Hákim, parte 3, p. 151; *Al-Mu'ayim As-Saghír*, de At-Tabarani, parte 3, p. 22.

[19] *Nahy-ul-Balághah*, del Imám 'Alí (P), parte 2, p. 190.

[20] *Nahy-ul-Balághah*, del Imám 'Alí (P), parte 3, p. 439.

[21] Un ejemplo de esto es lo que relató Abú Hurayrah: "En verdad Dios creó a Adán (P) a semejanza Sua". Pero el Imám Ya'far As-Sádiq (P) aclaró este asunto, ya que dijo: "Una vez el Santo Profeta (BPD) oyó a dos hombres que discutían, y uno de ellos le dijo al otro: "Dios hizo fea tu cara y la cara de quien se te parezca"; y entonces le dijo el Santo Profeta (BPD): "*En verdad Dios creó a Adán (P) a semejanza Sua, así que si tú insultas a quien se le parece, ciertamente insultaste a Adán (P), y Adán se parece a Él*".

LOS PRINCIPIOS RELIGIOSOS PARA LOS SHIÍTAS Y PARA LOS SUNNÍES Y LA MAYORÍA.

Algo más me convenció de que los shiítas Imámitas son el grupo salvado [\[1\]](#) y es que sus principios son fácilmente aceptados por cualquier persona inteligente y juiciosa –que sepa captar el sabor de la Religión–, y encontramos con los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) interpretaciones completas, claras y suficientes para todos y cada uno de las reglas y de los principios religiosos. Pero no encontramos respuestas para dichos principios y reglas con los sunnís y los otros grupos.

A continuación vamos a explicar algunos de los principios más importantes según los dos grupos; y en especial aquéllos que me convencieron, y dejo al lector libertad para pensar, escoger, criticar y juzgar.

Y quiero llamar su atención hacia los principios básicos, ya que, con respecto a ellos, los musulmanes tenemos una sola creencia, y éstos son: la fe en Dios, en Sus Ángeles, sus Libros, Sus Mensajeros –no hacemos diferencia entre ninguno de Sus Mensajeros– e igualmente están de acuerdo en que el Fuego del Infierno es verdadero, y que el Paraíso es verdadero, y que Dios resucitará a los que están en las tumbas y los reunirá a todos para el Día del Recuento.

Igualmente, todos están de acuerdo en el Corán y creen que su profeta, Muhammad (BPD) es el Mensajero de Dios, y tienen la misma Qiblah. [\[2\]](#) Pero la diferencia estriba en el entendimiento de estos principios, lo cual propicia el surgimiento de diversas opiniones y escuelas de pensamiento.

[\[1\]](#) N. del T.: Se refiere al hadíz que mencionó en la parte anterior, acerca de las 72 divisiones, de las cuales sólo una se salvará del Fuego del Infierno.

[\[2\]](#) N. del T.: La dirección para el rezo.

La Creencia en Dios Todopoderoso (para los dos grupos)

Y lo más importante que debemos recordar es este tema es el concepto de Dios Todopoderoso. Éste es el mismo para los shiítas y para los sunnís y la mayoría, para todos los creyentes en el Más Allá; y cuando leemos los *Siháh*[i] de los sunnís y la mayoría, por ejemplo Muslim y Al-Bujarí, encontramos narraciones que ciertamente son verdaderas:[ii] pero encontramos también en ellos metáforas acerca de Dios –Glorificado sea– como, por ejemplo, que Él se ríe,[iii] y viene y va, y desciende al cielo del mundo,[iv] y pisa con Su pie, y hay marcas para saber que es Él,[v] y Su pie se pone sobre el Infierno y éste se llena, y muchas cosas más que no es posible que puedan decirse de Dios.[vi]

Y recuerdo que una vez caminaba por la ciudad de Lamu, Kenya, en África Oriental, y encontré a un imám wahhabí sentado con los fieles en el interior de su mezquita, y les decía: "En verdad Dios tiene dos manos, y dos pies, y dos ojos, y cara". Y cuando yo le dije que eso es incorrecto, él se levantó citando versos del Corán:

(وَ قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُفِيقُ كَيْفَ يَشَاءُ)

«Y dicen los judíos: "La Mano de Dios está amarrada". ¡Las manos de ellos son las amarradas! ¡Malditos sean por lo que dijeron! Al contrario, Sus Manos están extendidas: Él gasta como desea ». [5:64]

(... وَ اصْنَعِ الْفَلَكَ بِأَعْيُنِنَا ...)

«...y construye el Arca ante Nuestros ojos...».[11:37]

(كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَ يَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ)

«...Todo lo que hay en la Tierra desaparecerá, pero permanecerá la Cara de tu Señor...». [55:26-27]

Le dije: "Hermano, todos estos versos que usted citó, y otros, son metafóricos, y no para tomarse al pie de la letra".

Él respondió diciendo: "Todo el Corán es verdadero, y no hay en él alegorías". Le dije: "Cómo entendéis entonces los versos que dicen:

(وَ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى ...)

«...Pero quien haya sido ciego en esta vida, entonces él será ciego en el Más Allá...»[17:72]

¿Han de entenderse al pie de la letra? ¿Entonces toda persona ciega en esta vida estará ciega en el Más Allá?". El Sheij contestó: "¡Nosotros hablamos de la Mano de Dios, no estamos hablando de la ceguera!".

Dije: "Dejemos la ceguera entonces. ¿Cuál es entonces vuestra interpretación del verso que usted citó:

(كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَ يَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ)

«...Todo lo que hay en la Tierra desaparecerá, pero permanecerá la Cara de tu Señor...»[55:26-27]? ».

Él volteó hacia los presentes y dijo: "¿Alguno de vosotros no entiende este verso? En verdad es muy claro, tal como cuando Dios, Glorificado sea, dice: "...Todas las cosas son perecederas, excepto Su Cara..." [28:88]". Yo dije: "¡Ya le echó más agua al lodo! ¡Oh hermano!, nosotros diferimos en el Corán, ya que usted dijo que en el Corán no hay metáforas sino que todo debe tomarse al pie de la letra; pero yo digo que en el Corán hay metáforas, especialmente los versos en los que se menciona a Dios como un ser físico, con cuerpo, o se le asemeja a algo. Y si usted se aferra a su opinión, entonces sucede que cuando dice que "todo se acabará excepto Su Cara", significa que Sus manos, y Sus pies, y todo Su cuerpo se acabará y será destruido, y no quedará de Él sino Su cara. ¡Glorificado sea Dios por encima de esta invención enorme!".

Todos se quedaron callados, y ni siquiera el shaij abrió la boca, así que me salí, invocando a Dios y pidiéndole que los guiara y les conceda la buena fortuna de encontrar la verdad.

Sí, estos conceptos acerca de Dios están contenidos en sus Siháh y en sus conferencias y sermones, pero nuestros shaijs y eruditos rechazan la interpretación literal. Y la mayoría cree que es posible ver a Dios, Glorificado sea, en el Más Allá y que ellos lo verán tal como ven a la luna en la noche de plenilunio sin nubes, basándose en el verso:

(وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ)

«Ese día habrá caras resplandecientes mirando hacia su Señor»[vii]. [75:22-23]

Simplemente al informarnos de cómo piensan los shiítas Imámíah acerca de los principios religiosos en este punto, nuestra mente descansa y nuestro intelecto está en paz para aceptar la interpretación de los versos del Corán que hablan acerca de un aspecto corporal de Dios o lo asemejan con algo, ya que ellos los consideran como metáforas e ideas alegóricas y no los toman al pie de la letra de su significado aparente, a diferencia de lo que algunos imaginan.

Dijo el Imám 'Alí (P) acerca de esto:

"(La mente humana) no lo puede comprender (a Dios) por más esfuerzo que haga, ni puede alcanzarlo por más profundo que se sumerja (en la investigación o la meditación). Sus Atributos no tienen límite, ni existe descripción que se le pueda aplicar. A Él no lo limita el tiempo, ni tiene término alguno".[viii]

Y dijo el Imám Muhammad Báqir (P) en contra de asemejar algo con Dios:

"Pero todo lo que concebimos en nuestra imaginación es algo hecho y creado, tal como nosotros, y así, después de concebirlo, regresa a nosotros (como hecho por nosotros)...".

Nos basta acerca de esto lo que dice Dios Todopoderoso en Su Libro: «...**nada tiene semejanza con Él...** », o: «...**la visión no lo puede captar...** », o lo que Él le dijo a Su Mensajero Moisés (P), al cual le habló directamente: «...**Dijo (Moisés): "¡Señor!, déjame que te vea". Él (Dios) dijo: "No me verás"...** », y la interpretación de Al-Zamajshari puede ayudar a comprender esto.

Todo esto es prueba completa de que lo que dicen los shiítas es correcto, ya que ellos se apoyan para lo que dicen en los dichos de los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P), los cuales fueron lo más fino del conocimiento y captaron la quintaesencia del Mensaje, y a ellos Dios les heredó el conocimiento del Libro.

Y si alguien quiere investigar más profundamente, le recomendamos los libros que explican esto más detalladamente, como por ejemplo el libro "Ensayo acerca de las Tradiciones", del Saíed Sharafuddín, autor de "Al-Muraya át".[\[ix\]](#)

[\[i\]](#)N. del T.: Colecciones confiables de dichos proféticos y tradiciones de los sunníes. Las más importantes son seis, las colecciones de: Muslim, Al-Bujáí, Al-Tirmidhí, Ibn Máýah, Ahmad Ibn Hanbal y An-Nisá'í

[\[ii\]](#) Sahíh Al-Bujáí, parte 2, p. 47, parte 5, p. 179, y parte 6, p. 33

[\[iii\]](#) Sahíh Al-Bujáí, parte 4, p. 226, parte 5, pp. 47-48; Sahíh Muslim, parte 1, pp. 114-122.

[\[iv\]](#) Sahíh Al-Bujáí, parte 8, p. 197.

[\[v\]](#) Sahíh Al-Bujáí, parte 8, p. 182.

[\[vi\]](#) Sahíh Al-Bujáí, parte 8, p. 187, y en la p. 202 cita un dicho que menciona que Dios tiene mano y dedos.

[\[vii\]](#) Dos Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) interpretan estos versos diciendo que las caras de las gentes estarán contemplando la Bondad, y la Magnificencia y Misericordia de su Señor, y no viéndolo a Él físicamente.

[\[viii\]](#) Nahy-ul-Balághah, comentario de Muhammad Abduh, parte 1, sermón 1.

[\[ix\]](#)El libro "Al-Muraya'át" (Correspondencia) es uno de los libros que debe leer todo el que quiera conocer bien las creencias e ideas de los shiítas imámíah.

La Creencia en los Profetas (P) (para los dos grupos)

Y la diferencia actual entre los shiítas y los sunníes en este capítulo es el tema de la infalibilidad[1] o *esmat*, ya que los shiítas dicen que la infalibilidad de los Profetas (P) les es concedida tanto antes como después de haberles sido encomendada su misión profética; pero los sunníes y la mayoría dicen que los Profetas (P) son infalibles solamente en lo que ellos transmitieron de la Palabra de Dios, pero en cuanto a lo demás ellos son como el resto de los humanos, cometen errores y se equivocan. Y en sus colecciones de Tradiciones, o *Sihah*, los sunníes tienen varias narraciones que dicen que el Mensajero de Dios (BPD) se equivocó en varias ocasiones, y que algunos de los Compañeros le señalaron su error y lo corrigieron. Por ejemplo, en el caso de los cautivos de la batalla de Badr, cuando el Mensajero de Dios (BPD) se equivocó y Omar le hizo ver su error , ¡y que si no hubiera sido por éste, el Profeta (BPD) habría estado perdido![2] Y similarmente relatan que cuando el Profeta (BPD)entró a Medina, encontró a las gentes podando las palmeras, y les dijo: "No las podéis y darán fruto", pero se equivocó, así que ellos vinieron a verlo después para quejarse con él acerca de esto, y entonces él (BPD) les dijo: "Vosotros sabéis mejor que yo acerca de vuestros asuntos mundanos", y en otra narración él les dijo: "En verdad yo soy sólo un humano. Cuando yo les ordene algo de vuestra religión, tomadlo, pero cuando yo os ordene algo de mi opinión personal, entonces recordad que soy humano".[3]

Y en otras narraciones relataron que el Profeta (BPD)estuvo embrujado y permaneció así algunos días y no sabía lo que hacía, y que incluso alucinaba y sentía que tenía relaciones con sus mujeres sin que ello sucediera,[4] o creía que había hecho algo pero no lo hizo.[5]

Y relatan que una vez vieron que él (BPD) se distrajo durante la oración, así que perdió la cuenta de las *rak'at* que había rezado;[6] y que una vez se durmió profundamente, y hasta lo oyeron roncar, y luego despertó y rezó sin hacer las abluciones (*wudu*) [7]; y que lo vieron enojarse e insultar y maldecir sin razón, y que dijo: "¡Oh Dios!, en verdad yo soy sólo un hombre, así que si maldije o insulté a algún musulmán, entonces guárdaselo como *azaque* (azaque) o como misericordia". [8]

Y dicen que vieron al Profeta (BPD)en casa de 'Áíshah, y que él estaba reclinado o acostado apoyado sobre su codo, y que tenía las piernas descubiertas, y que entonces entró a verlo Abú Bakr y platicaron, y el Profeta (BPD)seguía igual; luego entró Omar y platicaron, y él seguía igual; pero cuando 'Uzmán pidió permiso para entrar, el Profeta (BPD)se enderezó para sentarse y se cubrió las piernas con la ropa, y que cuando 'Áíshah le preguntó por qué lo había hecho, el Profeta (BPD)le dijo: "Porque me avergüenza que me vea así un hombre tan modesto que hasta los ángeles se ruborizan ante él".[9]

Y dicen que vieron que el Profeta (BPD)alguna vez se despertó en estado de polución mayor[10] durante el Ramadán,[11] y que se le pasó el tiempo indicado para rezar la oración del amanecer; y otras narraciones que no pueden ser aceptadas por la inteligencia, ni concuerdan con la religión. [12]

Pero los shiítas, citando a los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P), no pueden aceptar estas cosas acerca de los profetas, y especialmente del Profeta Muhammad (BPD), y dicen que él era ajeno por completo al pecado –tanto grande como pequeño– el error y la desobediencia. Y dicen que él estaba protegido contra el pecado, el olvido, la distracción, los hechizos, y toda falla del entendimiento.

Y ellos creen sin dudar que el Profeta (BPD) era perfecto, y que su moral era tan excelsa que ni siquiera comía en la calle, ni reía ruidosamente, ni insultaba sin razón, ni cometía cualquier acción desagradable, sino que se cuidaba en todo: él no besaba a sus esposas frente a otras personas, ni se distraía con espectáculos frívolos, tal como eran los bailes sudaneses,^[13] ni ponerse a competir con sus esposas jugando,^[14] etc.

Y los shiítas consideran que las narraciones similares a las mencionadas que no concuerdan con la infalibilidad de los Profetas (P) fueron escritas por los Omeyyas y sus aliados, para rebajar la posición del Santo Profeta (BPD).

Segundo, éstos últimos, inventaron estas narraciones para justificar sus horribles acciones y sus graves faltas que han sido registradas por la Historia, ya que dicen que incluso el Santo Profeta (BPD) se dejaba llevar por las pasiones. Por eso dicen: "El Profeta (BPD) se enamoró apasionadamente de Zaynab bint Yahash cuando la vio peinándose el cabello, y ella era esposa de Zeíd Ibn Haridah, y dijo: "Glorificado sea Dios, Quien hace que los corazones se volteen" (hacia otra persona);^[15] o las narraciones que dicen que él (BPD) se inclinaba hacia 'Áíshah, olvidándose de la justicia, en el trato con sus esposas,^[16] actuando injustamente. Así que si hasta el Santo Profeta (BPD) se veía en estas situaciones, entonces no se podía culpar a Mu'áwíyah Ibn Abí Sufián, Marwán Ibn Hákam, " Amr Ibn Al 'Aas y Yazid Ibn Mu'áwíyah, y todos los califas que cometieron grandes injusticias, pisotearon los derechos de las gentes e incurrieron en las cosas prohibidas, y asesinaron a los justos.

Pero los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P), que son los líderes de los shiítas, sostuvieron que la infalibilidad del Santo Profeta (BPD) era absoluta, y analizaron los versos del Corán que aparentemente dicen que Dios reprochó algo al Profeta (BPD), como por ejemplo: « *Él frunció el ceño y volvió la espalda* » (sura 80) ;^[17] o aquéllos en los que aparentemente uno pudiera inferir que él (BPD) fuera capaz de pecar, como: "...para que Dios te perdone los pecados que hayas cometido o que llegaras a cometer...", o: "...ciertamente Dios aceptó el arrepentimiento del Profeta...", o: "...Dios tuvo piedad de ti por lo que les permitiste...".

Pero todos estos versos no afectan, ni al mínimo, su infalibilidad, ya que algunos de ellos no tienen esa intención,^[18] y otros contienen metáforas, y no debe dárseles una interpretación literal, y esto, muchas veces, se debe a las peculiaridades de la lengua árabe, y el Sagrado Corán usa estas figuras o parábolas.

Y quien desee una explicación más detallada y quiera detenerse a investigar la realidad de las cosas, simplemente tiene que referirse a los libros de exégesis Coránica de los shiítas, tales como "Al-Mizán fí Tafsír Al-Qurán", de Al.lamah Tabátábá'í, "Tafsír Al-Káshif", de Muhammad Yawád Maghniáh, y "Al-Ihtijáj" de Al-Tabarsí, etc., ya que yo quise resumir y resaltar las principales creencias de los dos grupos, en general, y este

libro lo escribí solamente para aclarar las cosas para mi convicción personal con el fin de escoger la escuela de pensamiento correcta, y por ello preferí personalmente la escuela que enseña la infalibilidad de los Profetas (P), y de sus herederos después de ellos, con lo cual mi mente descansó y se terminó la senda de la duda y el dilema.

Y el decir que el Santo Profeta (BPD) fue infalible sólo para la transmisión de la Palabra de Dios es algo falso, y no hay evidencia ni prueba de que sólo una parte de lo que él decía fuera algo de parte de Dios, mientras que otra parte de sus palabras fueran cosa suya, y que entonces fuera infalible para lo primero pero no para lo segundo, y que en esto estuviera sujeto al error. ¡Busco el refugio de Dios en contra de estas palabras contradictorias que llevan hacia la duda y que atentan contra la santidad de la religión!

Y esto me recuerda una conversación que tuve con algunos amigos. Yo trataba de convencerlos de que el Profeta (BPD) fue infalible, y ellos trataban de convencerme de que él era infalible sólo en la transmisión del Corán. Y entre ellos estaba un maestro de Tuzid, de la provincia de Alyarid,[\[19\]](#) y sus paisanos son famosos por su inteligencia, conocimiento y sentido del humor. Y entonces él pensó un poco y dijo: "Escuchad todos, yo tengo una opinión acerca de este punto", y entonces dijimos todos: "Por favor dínosla". Él dijo: "En verdad lo que nuestro hermano Tijání cuenta que dicen los shiítas es la verdad correcta, y nosotros debemos aceptar la infalibilidad absoluta del Santo Profeta (BPD), ¡y no vamos a meter la duda acerca de él en el Corán!". Le dijeron: "¿Y eso por qué?". Y respondió: "¿Habéis encontrado alguna sura de todas las suras del Corán que tenga la firma de Dios Todopoderoso? Y la firma significa el sello con el que se estampan los contratos y las cartas para probar quién es su dueño". Todos se rieron de este chiste suyo, pero ciertamente tiene un significado muy profundo, y toda persona inteligente puede entender esto: la creencia en que el Corán es la Palabra de Dios es el principio básico de la religión, y todos lo aceptan, aunque nadie sea capaz de decir que escuchó a Dios o que vio a Gabriel cuando traía la revelación.

Y la realidad es que lo que los shiítas dicen acerca de la infalibilidad del Profeta (BPD) es algo claro y que tranquiliza el corazón, e impide las insinuaciones del alma y del Demonio, y corta el camino para los enemigos de la religión, especialmente los judíos, los cristianos y todos los que buscan medios para atacar nuestras creencias y nuestra religión.

Y ellos dicen que el Santo Profeta (BPD) es inocente de todas esas acusaciones que están contenidas en los libros de Tradiciones de Al-Bujarí y Muslim, atribuyendo al Santo Profeta (BPD) dichos y hechos con los que él no tiene nada que ver.[\[20\]](#)

¿Pero cómo vamos a convencer a los sunníes y a la mayoría, que los libros de Al-Bujarí y de Muslim contienen algunas mentiras? Decir esto es algo muy delicado, ya que los sunníes y la mayoría no pueden aceptarlo, ¡porque Al-Bujarí es para ellos lo más correcto que hay después del Libro de Dios!

[1] En árabe se dice *esmah* o '*esmat*, y significa protección contra el pecado y el error, y quiere decir que un profeta es infalible, ya que no puede cometer pecado alguno ni equivocarse, ni en asuntos relacionados con la Revelación o los actos de adoración ni tampoco en asuntos de otra índole.

[2] *Al Bidá'ih wan Nihá'iah*, de Ibn Kazír, y también en Muslim, Ahmad, Abú Dawúd y Al-Tirmidhí.

[3] *Sahíh Muslim*, en el capítulo de las Virtudes, parte 7, p. 95; y *Masnad* del imám Ahmad, parte 1, p. 162 y parte 3, p. 152.

[4] *Sahíh Al-Bujá'í*, parte 7, p. 29.

[5] *Sahíh Al-Bujá'í*, parte 4, p. 68-

[6] *Sahíh Al-Bujá'í*, parte 1, p. 123 y parte 2, p. 65.

[7] *Sahíh Al-Bujá'í*, parte 1, pp. 37, 44 y 171.

[8] *Sunan*, de Ad-Dárimí, capítulo de las Narraciones Piadosas.

[9] *Sahíh Muslim*, capítulo de *Las Virtudes de 'Uzmán*, parte 7, p. 117.

[10] Literalmente: *yunüb*. Significa el estado de suciedad o impureza corporal debido a haber tenido relaciones sexuales. Este estado requiere de un baño ritual (*ghusl*) para purificarse, a diferencia del estado de impurificación menor (por haber orinado, defecado, vomitado, dormido, etc.), el cual solamente requiere de las abluciones (*wudu*). Si alguien está en estado de impureza o polución mayor después de la aurora durante el Ramadán, su ayuno de ese día no vale.

[11] *Sahíh Al-Bujá'í*, parte 2, pp. 232-234

[12] *Sahíh Al-Bujá'í*, parte 3, p. 114, y parte 7, p. 96.

[13] *Sahíh Al-Bujá'í*, parte 3, p. 228, y parte 2, p. 3, en el capítulo de *Los Dos Días de Fiesta*.

[14] *Masnad*, del imám Ahmad Ibn Hanbal, parte 6, p. 75.

[15] *Tafsír Al-Yalálaín*.

[16] *Sahíh Muslim*, parte 7, p. 1 36, en el capítulo de *Las Virtudes de 'Áishah*.

[17] N. del T.: Los sunníes dicen que esta sura fue revelada por Dios para reprocharle al Santo Profeta (BPD) que le hubiera hecho mala cara a un pobre ciego que se acercó a escucharlo mientras discutía acerca de la religión con un hombre importante de La Meca. Los shiítas no aceptan esto, y tienen tradiciones que prueban que en realidad un hombre ciego entró a la mezquita mientras el Profeta (BPD) hablaba, y que pisó el manto o la capa de un hombre de la familia de los Omeyas (parece ser que se trataba el tercer califa, antes de que aceptara el Islam), y este hombre fue quien se enojó con el ciego y lo despreció; pero que los exégetas y dizque eruditos religiosos a sueldo de los califas prefirieron atribuirle esta falta al Santo Profeta (BPD) antes que dañar la reputación de los Omeyas, ya que éstos habían usurpado el Califato.

[18] Significa que en algunos versos Dios dice «tú», dirigiéndose al Profeta (BPD), para en realidad hablar a todas las gentes.

[19] La provincia de Alyarid está en el sur de Tunez, a unos 92 km de Kaf-sah, y es la tierra de Abulqâsem Ash-Shabí, conocido poeta, y Al-Jidr Husaín, que fue director de la Universidad de Al-Azhar; y muchos eruditos religiosos tunecinos son originarios de esta provincia.

[20] Reporta Al-Bujári en su *Sahíh*, parte 3, p. 1 52, en el capítulo de Los Testimonios: «Nos dijo Ibn Abíd Ibn Maímún que le informó 'Isa... que 'Áíshah dijo: "El Profeta (BPD) oyó a dos hombres que leían o recitaban en la mezquita, y dijo: '**Dios tenga misericordia de quien me ha recordado el verso tal o cual que había olvidado de esta o aquella sura...**'». Lee y contesta, lector, ¿quién es este profeta que se calla los versos revelados si no hubiera sido por este hombre que se los recordó? ¡Que Dios me perdone, por repetir esto que leí!, no puede ser cierto.

La Creencia en la Imámat [\[i\]](#) (para los dos grupos)

El tema de la Imámat –o Imámato– en esta investigación se refiere al liderazgo más importante para los musulmanes; quiero decir la jiláfat (sucesión) y el gobierno, el liderazgo y la wiláiat (autoridad).

Y por esta razón mi libro se apoya para su investigación en la comparación entre las escuelas de pensamiento de los sunníes y la mayoría, y la escuela shiítas imamita, así que es preciso que presente el tema de la Imámat desde ambos puntos de vista. Y esto con el fin de que se le aclare al lector y al investigador cuál es la base de esta creencia, viendo en qué se apoyan las opiniones de cada uno de los dos grupos. Y deseo expresar cómo es que me convencí de la creencia en la Imámat según los shiítas.

Y la Imámat para los shiítas es uno de los pilares de la religión por lo que para ellos es de la mayor importancia y máxima seriedad, y es la buena dirección de la *ummah* que fue dada para la gente, y significa la guía hacia muchas virtudes y asuntos, tales como el conocimiento, la valentía, la clemencia, la honestidad, la devoción, la piedad, la rectitud, etc.

Y los shiítas creen que la posición de la Imámat es divina, que Dios Todopoderoso prometió a quienes Él escogió de entre Sus siervos justos para que así en toda etapa de la historia hubiera la guía divina para las gentes, y ésta es la dirección o guía del conocimiento después de que el Santo Profeta (BPD) partió de este mundo.

Así, en esto fue el Imám 'Alí Ibn Abí Tálíb (P) nombrado como Imám para los musulmanes por Dios, prefiriéndolo a él, y ciertamente Él se lo reveló a Su Profeta (BPD) porque lo puso como fuente de conocimiento para las gentes, y ciertamente el Mensajero de Dios (BPD) lo designó y le encomendó el cuidado y dirección de la *ummah* durante la Peregrinación del Adiós, en Ghadír Jum, pidiéndole a las gentes que le juraran fidelidad (esto es lo que dicen los shiítas).

Pero en cuanto a los sunníes y la mayoría, ellos dicen también que la Imámat es necesaria para el cuidado y guía de la *ummah*; pero ellos le conceden a la *ummah* el derecho a escoger a su Imám y líder, tal como Abú Bakr Ibn Abí Qaháfah llegó a ser líder de los musulmanes mediante elección realizada por los mismos musulmanes después de la muerte del Mensajero de Dios (BPD). Dicen que el Profeta (BPD) guardó silencio acerca del asunto de la sucesión o califato (Jiláfat) y no aclaró cosa alguna de ello a la *ummah*, dejando el asunto al consenso de las gentes.

¿Dónde está la verdad?

Cuando el investigador considere lo que dicen los dos grupos y reflexione acerca de ello, y examine minuciosamente los argumentos de los dos grupos, sin fanatismo, sin duda se acercará a la verdad. Y a continuación os mostraré la verdad a la que llegué.

[\[i\]](#) La guía de los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P).

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE LAS ESCUELAS ISLAMICAS

I. EL IMÁMATO EN EL SAGRADO CORAN.

Dijo Dios Todopoderoso:

(وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)

« Y cuando su Señor puso a prueba a Abraham con sus órdenes –y entonces él las cumplió– le dijo: "En verdad yo voy a ponerte como Imám y modelo para la Humanidad"; dijo él: "Y a mis descendientes también". Dijo Dios: "No lograrán los pecadores injustos obtener los beneficios de Mi Promesa ». [2:124]

En este verso Dios nos explica que la Imámai es una posición divina que Dios le da a quien Él quiere favorecer de Sus siervos, como dice: «...te pongo como Imám para la Humanidad...». Como el verso lo explica, la Imámat es un pacto o promesa de Dios, el cual no lo alcanzan sino los siervos justos a los cuales Dios escogió para este propósito, y está negado a los pecadores injustos que no merecen la promesa de Dios, Alabado sea Él.

Y dijo Dios Todopoderoso:

(وَ جَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ)

« Y los pusimos como Imámes, para que guiaran por orden Nuestra, y les inspiramos a hacer el bien, y el cumplimiento de la oración con constancia, y dar el Derecho de los pobres. Y ellos nos adoraron ». [21:73]

Y dijo también:

(وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ)

« Y pusimos Imámes de entre ellos para que los guiaran por orden Nuestra, por haber sido pacientes y por haber tenido certeza, de Nuestras Revelaciones ». [32:24]

Y también:

(وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلُهُمْ أُئِمَّةً وَ نَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ)

« Y quisimos favorecer a los oprimidos de la Tierra, y los hicimos Imámes, y los hicimos herederos... ». [28:5]

Y ciertamente algunos imaginan o concluyen que el tema de los versos mencionados es que la Imámat de que ellos tratan es el Mensaje Profético, pero esto es una forma equivocada de interpretar la Imámat, ya que ¡todos los mensajeros son profetas e imámes, pero todo Imám no es un mensajero ni un profeta!

Y a este propósito aclaró Dios, en Su Libro Sagrado, que Sus siervos justos pueden pedirle esta posición honrosa, y Él los honra encomendándoles la guía de las gentes, con lo cual ellos alcanzan la recompensa magnífica. Dios dijo:

(وَ الَّذِينَ لَا يَسْتَهْدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)

« Y aquéllos que no levantan falsos testimonios, y cuando pasan y oyen palabras vanas, se siguen de largo dignamente. Y aquéllos que cuando les recuerdan las Revelaciones de su Señor, no se caen por ellas al suelo, sordos y mudos. Y aquéllos que dicen: "¡Señor!, danos el consuelo en nuestras esposas y nuestros descendientes, y haz que seamos Imámes de los que temen a Dios con devoción" ». [25:71-74]

El Sagrado Corán usa también la palabra Imámat para señalar la guía y el gobierno de los malvados, cuyo seguimiento causa el extravío y la perdición de las gentes, ya que ellos los conducen hacia la corrupción y hacia el castigo en este mundo y en el Más Allá. Así se menciona en el Corán una historia acerca del Faraón y su ejército:

(فَأَخَذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَ جَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَ اتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ)

« Así que lo cogimos a él y a su ejército, haciéndolos caer en el mar. ¡Ved entonces cómo fue el castigo de los pecadores injustos! Y los pusimos como Imámes que invitan hacia el Fuego del Infierno. Pero el Día de la Resurrección no serán ayudados: y en esta vida los persigue una maldición, y en el Día de la Resurrección ellos serán humillados ». [28:40-42]

Y sobre esta base, lo que dicen los shiítas se acerca más a lo que dice el Sagrado Corán, de que Dios aclaró -así que no hay motivo de duda- que la Imámat es una posición divina que Dios le asigna a quien Él desea, y es un pacto que Dios ha negado a los pecadores injustos. Y porque aparte de 'Alí (P), ciertamente todos los Compañeros del Profeta (BPD) fueron alguna vez politeístas, nacidos antes del Islam, y por ello, pertenecieron al grupo de los pecadores injustos, así que no tenían derecho a la promesa de Dios, la cual era la Imámat y la Jilafat o califato. Y dicen los shiítas que solamente el Imám 'Alí Ibn Abí Tálíb (P) tuvo derecho a la promesa de Dios de la Imámat, y ninguna otra persona fue digna de ello, porque él nunca adoró a otro que no fuera Dios, y Dios lo honró sobre los demás Compañeros, ya que él no se postró ante los ídolos. Y cuando se dice que el Islam perdona todo lo anterior, decimos: "sí, pero hay una diferencia enorme entre aquél que era mushrik (politeísta) y se arrepintió, y aquél que era completamente puro y no reconoce sino solamente a Dios Todopoderoso".

II. EL IMÁMATO EN LAS TRADICIONES PROFÉTICAS.

El Mensajero de Dios (BPD) expresó muchos dichos acerca de la Imámat, los cuales fueron registrados todos por los shiítas y los sunníes en sus libros de transmisión de hadíz, y algunas veces se habla de este tema usando la palabra Imámat (liderazgo), y otras veces con la palabra Jiláfat (califato o sucesión), y otras diciendo Wilayah (gobierno o autoridad) o Imárat (principado, emirato o regencia).

Y acerca de la Imámat dijo el Mensajero de Dios (BPD):

"Los mejores Imámes vuestros son aquéllos a quienes amáis y ellos os aman, y pedís bendiciones para ellos y ellos invocan bendiciones para vosotros; y los peores Imámes vuestros son aquéllos a los que odiáis y ellos os odian, y a quienes maldecís y ellos os maldicen". Le preguntaron: "¡Oh, Mensajero de Dios!, ¿acaso no los debemos atacar por medio de la espada?". Y él (BPD) dijo: "Sólo si ellos no cumplen la oración junto con vosotros". [\(1\)](#)

Y dijo el Mensajero de Dios (BPD):

"Después de mí habrá líderes (Imámes) que no guiarán mediante mi guía, ni seguirán mi Tradición, y tendrán sus corazones como los corazones de los demonios pero en el cuerpo de seres humanos". [\(2\)](#)

Y el Santo Profeta (BPD) dijo acerca del califato o sucesión:

"No se alcanzará la religión recta sino hasta que llegue la Hora (del Fin del Mundo) o estén con vosotros doce califas, todos ellos de (la tribu de) Quraísh". [\(3\)](#)

Relató Yábir Ibn Samaran:

"Escuché al Mensajero de Dios (BPD) decir: "No será poderoso el Islam sino cuando tenga doce califas"; luego dijo una palabra que no entendí y le dije a mi padre: "¿Qué dijo?". Y él (mi padre) me dijo: "Todos ellos serán de Quraísh". [\(4\)](#)

Y acerca del Imámat (gobierno, emirato, principado o regencia) dijo el Mensajero de Dios (BPD):

"Habrá emires (príncipes, regentes o gobernantes) a los que reconoceréis y (otros a los que) negaréis, y entonces, quien los reconozca será inocente, pero el que los niegue se salvará, pero no el que esté satisfecho (con ellos) y (los) siga".

Le dijeron: "¿No los habremos de atacar?".

Él dijo: "No si ellos rezan". [\(5\)](#)

Y también dijo el Santo Profeta (BPD) acerca de la palabra Imámat: "Habrá doce emires, todos ellos de Quraísh". [\(6\)](#)

Y él (BPD) advirtió a sus Compañeros: "Anhelaréis el Imámato (gobierno, regencia), pero luego os arrepentiréis el Día del Juicio, y entonces complacida estará la nodriza, pero ¡ay del destetado!". [\(7\)](#)

Y también hay ahadíz con la palabra wiláiat (gobierno o autoridad). Dijo el Mensajero de Dios (BPD):

"Dios prohibirá el Paraíso a aquel wali (gobernante) que gobierne a sus subditos engañándolos y luego muera". [\(8\)](#)

Y el Santo Profeta (BPD) dijo acerca de la wiláiat:

"No logrará perdurar el gobierno (wiláiat) de las gentes sino sólo si gobiernan 12 hombres, todos ellos de Quraísh". [\(9\)](#)

Y después de esta breve exposición sobre la importancia de la Imámat o Jiláfat que mostré –basado en el Sagrado Corán y de las Tradiciones Proféticas correctas y confiables, sin interpretación ni comentarios– apoyándome en los Siháh de los sunníes, sin citar a los libros de los shiítas, ya que en este asunto (o sea, que el Califato corresponde a 12 hombres, todos ellos de Quraísh) ambos grupos no difieren. Pero tengo conocimiento de que algunos eruditos sunníes y de la mayoría confiesan que el Mensajero de Dios (BPD) dijo:

"Habrá después de mí 12 califas, todos ellos de Bani Háshim [\(10\)](#)". [\(11\)](#)

Y según Ash-Shabí, él oyó narrar a Masrúq: "Estábamos nosotros con Ibn Mas'ud para que nos mostrara nuestros libros, y entonces un joven le dijo: "¿Os anunció vuestro Profeta cuántos califas habría después de él?". Dijo (Ibn Masúd): "En verdad el dicho profético establece una regla, y esto es alguien que ya me preguntó alguien antes que tú. Sí, él (BPD) nos prometió 12 califas y su número era similar al de (los príncipes) anunciados a los israelitas...". [\(12\)](#)

Y después de esto mostraremos lo que dice cada uno de los dos grupos sobre lo correcto, para analizar con toda sinceridad de intención este tema tan serio que dividió a los musulmanes desde el mismo día en que murió el Mensajero de Dios (BPD) hasta el tiempo actual. Y ciertamente de esto surgieron diferencias entre los musulmanes, dividiéndolos en escuelas de pensamiento y grupos de filosofía, después de que habían sido una sola nación. Así que todas las diferencias cayeron entre los musulmanes en la jurisprudencia o en la interpretación del Corán o en el entendimiento de las Tradiciones Proféticas respetables. Y el origen de todo esto fue el Califato. ¿Pero qué es el Califato? ¿Qué fue lo que surgió después de la elección en la Saqífah, [\(13\)](#) negando los dichos proféticos correctos y los versos bien definidos, y creando en vez de ellos otros hadíz que carecen de base en las Tradiciones Proféticas auténticas?

Y esto me recuerda a Israel y su gobierno, cuando los presidentes de los países árabes se reunieron y estuvieron de acuerdo en que no debía reconocerse a Israel, y que los judíos se habían apoderado por la fuerza de la tierra que ocupan, sin derecho alguno a ella. Y

después de unos cuantos años, se juntaron de nuevo para esta vez cortar sus relaciones con Egipto porque éste reconocía al gobierno sionista. Y pocos años después reanudaron sus relaciones con Egipto y dejaron de criticar sus relaciones con Israel, a pesar de que los judíos no respetan los derechos del pueblo palestino y no cambiaron nada de sus políticas sino que se volvieron más violentos y severos con los palestinos. Así que la historia se repite, y ciertamente los árabes han hecho las paces con Israel en la actualidad.

[1] Sahíh Muslim, parte 6, p. 24, en el capítulo de Las Virtudes y los Defectos de los Líderes.

[2] Sahíh Muslim, parte 6, p. 20, en el capítulo de El Gobierno en tiempos de Opresión.

[3] Sahíh Muslim, parte 6, p. 4, en el capítulo de Las Gentes deben seguir a los Quraísh y el Califato pertenecerá a los Quraísh.

[4] Sahíh Muslim, parte 6, p. 3; Sahíh Al-Bujárí, parte 8, pp. 105,

[5] Sahíh Muslim, parte 6, p. 23, capítulo sobre El Rechazo o Negación de los Gobernantes.

[6] Sahíh Al-Bujárí, parte 8, p. 127, capítulo de La Sucesión.

[7] Sahíh Al-Bujárí, parte 8, p. 106.

[8] Sahíh Al-Bujárí, parte 8, p. 106.

[9] Sahíh Muslim, parte 6, p. 3, capítulo de El Califato en manos de los Quraísh.

[10] El clan de Bani Háshim, o Háshimitas, era parte de la tribu de Quraísh, y era el clan al que pertenecía el Santo Profeta Muharnmad (BPD).

[11] Yanábí' Al-Mawaddah, parte 3, p. 104.

[12] Yanábí' Al-Mawaddah, parte 3, p. 105.

[13] N. del T.: Se refiere a la Saqífah (cobertizo, lugar o almacén cubierto) de los Barí Sa'dah, donde se reunieron un grupo de Compañeros -mientras el Santo Profeta (BPD) estaba siendo lavado y amortajado por 'Alí (P) y lamentado por sus seguidores fieles- para hacer una elección apresurada y designar a Abú Bakr como califa, para despojar a 'Alí (P) de su derecho.

Opiniones de los sunníes y la mayoría sobre la Jiláfat y sus argumentos

Su opinión es conocida y ésta es que el Santo Profeta (BPD) no nombró a nadie para el Califato. Sin embargo, algunos de los compañeros tomaron la decisión de reunirse en Saqifah Baní Sá'idah y eligieron como emir (gobernante) a Abú Bakr As-Sidíq por su relación con el Mensajero de Dios (BPD) y porque el Mensajero de Dios (BPD) lo dejó que dirigiera las oraciones en su lugar durante los días en que él estuvo enfermo. Así que las gentes dijeron: "El Mensajero de Dios (BPD) lo aprobó para ordenarnos en cuanto a nuestra religión, así que ¿cómo no lo vamos a aprobar nosotros para que dirija nuestra religión?". Y lo que ellos dicen se resume así:

1. El Profeta (BPD) no designó a nadie.
2. El Califato sólo puede ser determinado mediante el consenso.
3. La sucesión de Abú Bakr resultó de la votación efectuada por la mayoría de los Compañeros.

Sí, esta opinión es la que yo tenía cuando era un malikí, y solía defenderla con todas mis fuerzas, y ponía como argumento a favor de ella los versos acerca de la consulta o consenso entre las gentes, y trataba de esforzarme para declarar con vehemencia que el Islam es la religión de la democracia en el gobierno, y que, por lo tanto, fue la primera en adoptar este sistema al que deben su supremacía y dignidad los países del primer mundo. Y solía decir: Pero el Occidente no conoció el sistema republicano sino hasta el siglo XIX cuando el Islam ya lo aplicaba desde el siglo VI.

Pero después de mi encuentro con los eruditos shiítas y de leer sus libros, y de informarme de sus puntos de vista convincentes contenidos en sus obras, cambié de opinión al ver cara a cara el argumento, ya que no es propio de la Grandeza de Dios el dejar a la ummah sin líder, siendo que Él dijo: "En verdad tú eres un amonestador, y para toda nación habrá un guía...". Igualmente, no concuerda con la misericordia del Mensajero de Dios (BPD) el dejar a su rebaño sin pastor, y especialmente sabiendo que él temía la división de su ummah,^[1] y que las gentes se regresaran al politeísmo,^[2] y conocía el amor de ellos a las cosas mundanas^[3] al grado de llegar a pelearse entre ellos con violencia^[4] siguiendo el camino de los judíos y los cristianos.^[5]

Y también cuando la madre de los creyentes, 'Áishah bint Abí Bakr mandó una carta a Omar Ibn Al-Jatáb –cuando éste fue herido de muerte– diciéndole: "Pon un califa después de ti sobre la ummah de Muhammad (BPD), ya que temo la discordia entre ellos".^[6]

Y cuando 'Abdul.lah Ibn Omar entró a ver a su padre cuando éste estaba herido de muerte, él (Abdul.lah) le dijo: "En verdad las gentes dicen que tú no puedes ser califa, ya que si tú tienes a alguien que cuide los camellos o un pastor de ovejas y él viene a ti y deja a su rebaño, ves que los animales se pierden, ¿no sucederá mucho más a las gentes?".^[7]

¡Pero si Abú Bakr mismo, que fue elegido al Califato por consenso de (algunos de) los musulmanes, fue quien rompió esta regla, al nombrar él a Omar como califa después de él cuando se sintió próximo a morir! Él fue quien inició la división y la discordia. Y este problema fue señalado inmediatamente por 'Alí (P) cuando Omar lo forzó a jurarle fidelidad a Abú Bakr, y le dijo: "Más te vale hacerlo (jurar fidelidad) hoy, por las buenas, y no ser forzado con violencia mañana".[8]

Y digo que Abú Bakr no creía en realidad en el consenso. ¿Cómo podemos decir en verdad que el Mensajero de Dios (BPD) dejara el gobierno sin sucesión y que él no tuviera conocimiento de las intenciones de Abú Bakr, 'Áishah y 'Abdul.lah Ibn Omar que las gentes desconocían –ya que ellos no tenían conocimiento por intuición e inspiración– y las diferencias de opinión y preferencias acerca de quién merecía que se le encomendase el Califato?

Y podemos leer todo lo que sucedió hasta la elección de Abú Bakr en la Saqífah, y podemos analizar los hechos, como por ejemplo la discusión del jefe de los Ansar,[9] Sa'd Ibn Ubaídah y su hijo Qaís Ibn Sa'd, y 'Alí Ibn Abí Tálib (P) y Zubaír Ibn Al-Awwám,[10] y Al 'Abbas Ibn Abd-ul-Muttálib, y todos los Háshimitas y algunos de los Compañeros que reconocían el derecho de 'Alí (P) al Califato, demorándose en prestar el juramento de fidelidad al primer califa, de manera que fueron amenazados con incendiarles la casa donde se encerraron.[11]

Y analizando esto vemos que los shiítas imamitas dicen todo lo contrario que los sunnís y están seguros de que el Mensajero de Dios (BPD) declaró califa a 'Alí (P) y lo designó en varias ocasiones, tal como lo dijo claramente en Ghadír Jum.

Y la justicia exige que uno escuche los argumentos de su adversario para ver en qué difieren ambos, y luego que el adversario escuche los argumentos de uno, y sus testimonios.[12]

Y el argumento de los shiítas no es débil, ya que sus órdenes están basadas en versos claros del Glorioso Corán que fueron revelados con respecto a este asunto y fueron enfatizados por el Mensajero de Dios (BPD) dada su importancia y significancia –tanto general como particular– y que fueron registrados en muchos libros de historia y de tradiciones, generación tras generación.

[1] AI-Tirmidhí, Abú Dawúd, Ibn Máyah, y Masnad de Ahmad Ibn Hanbal, parte 2, p. 332

[2] Sahíh Al-Bujárí, parte 7, p. 209, y parte 5, p. 192.

[3] Sahíh Al-Bujárí, parte 4, p. 63.

[4] Sahíh Al-Bujárí, parte 7, p. 112.

[5] Sahíh Al-Bujarí, parte 4, p. 144, parte 8, p. 151.

[6] Al-Imámat wa As-Siásah, de Ibn Qatibah, parte 1, p. 28.

[7] Sahíh Muslim, parte 6, p. 5, capítulo de La Sucesión.

[8] Al-Imámat wa As-Siásah, de Ibn Qatibah, parte 1, p. 18.

[9] N. del T.: Los Ansár, o "Ayudadores" o "Auxiliadores", eran los habitantes de Medina que recibieron a los emigrantes en la ocasión de la Égira, brindándoles protección y cooperando con ellos.

[10] Sahíh Al-Bujarí, parte 8, p. 26.

[11] Táríj Al Julafá', de Ibn Qatibah, parte 1, p. 18 y ss.

[12] Y más aún si los argumentos de los shiítas están tomados de los mismísimos libros de los sunníes y confirmados por éstos.

1. EL DERECHO DE 'ALÍ (P) A LA AUTORIDAD. SEGÚN EL SAGRADO CORAN.

Dijo Dios Todopoderoso:

(تَمَّا وَلِيكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ)

«En verdad los amigos y patrones (autoridad) de parte de Dios y de Su Mensajero son aquéllos que creen: aquéllos que cumplen con la oración y pagan su derecho a los pobres mientras se inclinan ante Dios ». [5:55]

Reportó el Imám Abú Isháq Az-Za'labí en su Tafsír Al-Kabír, [i] alcanzando su cadena de transmisión hasta Abú Dhar Al-Ghaffárí, [ii] quien dijo: "Escuché al Mensajero de Dios (BPD) –y sólo estando sordo no lo habría oído; y lo vi, y sólo estando ciego no lo habría visto– que dijo: "Alí es el líder de los justos y destructor de los malvados, ayudado (por Dios) será quien lo ayude, y humillado quien lo humille". Y yo estaba un día rezando con el Santo Profeta (BPD), y un mendigo andaba pidiendo limosna dentro de la mezquita, pero nadie le daba. Y 'Alí (P) estaba rezando, haciendo la inclinación (rukú'), y entonces estiró su dedo meñique hacia el mendigo, y en el dedo tenía un anillo, así que el mendigo se acercó y cogió el anillo del dedo meñique de 'Alí (P). Entonces el Profeta (BPD) le rogó a Dios diciendo: "¡Oh Dios!, si mi hermano Moisés (P) te pidió: '¡Señor!, ensancha mi pecho, y facilita mi asunto, y desata el nudo de mi lengua para que se entienda lo que hablo, y pónme un ministro (visir) de mis gentes - mi hermano Aarón - y fortalece con él mi espalda y hazlo partícipe de mi asunto; ya que te alabamos mucho, y mucho te recordamos; en verdad Tú siempre nos has observado'; y le fue inspirado: « Ciertamente he oído tu petición, ¡Oh Moisés! ». ¡Oh Dios!, y yo soy Tu siervo y Tu profeta, así que ensancha mi pecho, y facilita mi asunto, y pónme un ministro (visir) de mis gentes - a mi hermano 'Alí - y fortalece con él mi espalda". Dijo Abú Dhar: "¡Por Dios!, ni siquiera había terminado de hablar el Mensajero de Dios (BPD) cuando el Arcángel Gabriel descendió a él con este verso: "En verdad los amigos y patrones (autoridad) de parte de Dios y de Su Mensajero son aquéllos que creen: aquéllos que cumplen con la oración y pagan su derecho a los pobres mientras se inclinan ante Dios". [iii]

Y no hay divergencia entre los shí'ah en que el verso fue revelado con referencia a 'Alí Ibn Abí Tálíb (P), como lo reportan los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P), y es una de las informaciones en la que están de acuerdo entre ellos y lo registran en varios libros de los shiítas, por ejemplo:

1. Bihár Al Anwár, de Al-Maylisí,
2. Izbát Al-HUdát, de Al-Hurr Al Amilí,
3. Tafsír Al-Mízán, de Al.lámah Tabátábá'í,
4. Tafsír Al-Káshif, de Muhammad Yawád Maghníah,
5. Al-Ghadír, de Al.lámah Al-Amíni, y muchos más.

Y similarmente la referencia a 'Alí Ibn Abí Tálíb (P) es mencionada por eruditos sunníes y de la mayoría, y cito solamente a los exégetas del Corán:

1. Tafsír Al-Kash-sháf, de Al-Zámájsharí, parte 1, p. 649,
2. Tafs'ir At-Tabarí, parte 6, p. 288,
3. Zád Al-Masír fí 'Ilm At-Tafsír, de Ibn Al-Yúzí, parte 2, p. 383,
4. Tafsír Al-Qurtubí, parte 6, p. 219,
5. Tafsír Al-Fajr Ar-Rází, parte 12, p. 26,
6. Tafsír Ibn Kazír, parte 2, p. 71,
7. Tafsír An-Nasfí, parte 1, p. 289,
8. Shawáhid At-Tanzíl, de Al-Haskání Al-Hanafí, parte 1, p. 161,
9. Ad-Dár Al-Manzúr fí At-Tafsír bil-Ma zúr, de Al-Suyúti, parte 2, p. 293,
10. Asháb An-Nuzúl, del Imám Al-Wahídí, p.148,
11. Ahkám Al-Qurán, de Al-Yassás, parte 4, p.102,
12. At-Tashil li 'ulúm At-Tanzíl, de Al-Kalbí, parte 1, p. 181,

y muchos libros más de los sunníes que no cito aquí.

[i] Abú Isháq Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ibráhím An-Naíshabúrí Az-Za'labí, muerto en el 337 H., citado por Ibn Jalkán: «Era el único de su época versado en la interpretación correcta del Corán, y confiable en esta tarea».

[ii] N. del T.: Abú Dhárr Al-Ghaffárí fue uno de los Compañeros del Santo Profeta (BPD) más devotos y eminentes. Él fue la cuarta o quinta persona que aceptó el Islam y la primera en saludar al Santo Profeta (BPD) con: «Assalám *alaykum» (la paz sea con vosotros), saludo que fue adoptado por el Profeta (BPD) para los musulmanes y ordenado por el Sagrado Corán. Abú Dharr fue tratado injustamente por el tercer califa, quien –disgustado por las críticas de Abú Dharr a los vicios de su gobierno– lo encarceló y posteriormente lo exilió al desierto, donde murió solo, pobre y olvidado. Él dijo, al prohibírsele que citara Tradiciones Proféticas que no eran del agrado del gobierno: "Aun si me quedara un último aliento, lo usaría para reportar un dicho del Santo Profeta (BPD)".

[\[iii\]](#) Todo esto está relatado en los Siháh de los sunnías: Sahíh An-Nisá'í, Masnad Ahmad, Ibn Hiyr en Sawá'iq, y similarmente lo reportó Ibn Abí Al-Hadíd en su Análisis de Nahy-ul-Balághah.

El Verso del Alcance de la Perfección de la Religión también está Relacionado con el Califato.

Dijo Dios, Alabado sea:

(اٰخِشُوْنَ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ وَ اٰتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا)

«...Hoy he perfeccionado vuestra religión para vosotros, y he completado mi gracia para vosotros, y me he complacido en daros el Islam como religión... » [5:3]

Los shiítas coinciden en que este verso fue revelado en Ghadí Jumm, después de que el Santo Profeta (BPD) designó y nombró al Imám 'Alí (P) como Califa de los musulmanes, y ésta es la opinión de los santos Imámes (P) de la Familia Purificada, y por esta razón los shiítas tienen a la Imámah (Imámato) como uno de los pilares de la Religión.

Según muchos de nuestros eruditos, su revelación ocurrió en Ghadí Jumm, después del nombramiento del Imám 'Alí (P). Cito a algunos de ellos a manera de ejemplo:

1. Táríj Dámishq, por Ibn Asákir, parte 2, p.
2. Manáqib 'Alí Ibn Ab'i Tálib, por Ibn Al-Magázalí Ash Shaf'í, p. 19.
3. Táríj Baghdád, de Al-Jatíb Al-Baghdadí, parte 8, p. 290.
4. Al 'Itqán, por As-Suyútí, parte 1, p. 31.
5. Al-Manáqib, por Al-Járazmí Al-Hanafí, p. 80.
6. Tadhkiat Al Jawás, Abdul Raḥmán Ibn Yǔzaí, p. 30.
7. Tafsír Ibn Kazír, parte 2, p. 14.
8. Rúh Al-Ma'ání, por Al-Alúsí, parte 6, p. 55.
9. Al Bidáih wan Niháiah,, por Ibn Kazír Ad-Damishqi, parte 5, p. 213.
10. Ad-dár Al-Mansúr, por As-Suyútí, parte 3, p. 19.
11. Yanábí'ul Muwaddah, por Al-Quddúzi Al-Hanafí, p. 115.
12. Shawáhid At-Tanzí'l, por Al-Hanafí, parte 1, p. 157.

Pero, a pesar de estos testimonios de los eruditos sunníes, hay quienes adjudican este verso a otra ocasión. Y esto para salvaguardar el honor de los Compañeros. Y aun cuando aceptan que su revelación ocurrió en Ghadí Jumm, generalmente no reconocen que la Wiláyah (Imámato) de 'Alí Ibn Abí Tálib (P) es con lo que Dios completó la religión, y con lo que perfeccionó, mostró y completó Su Gracia para los musulmanes,

evaporando así el Califato de los tres califas que precedieron a 'Alí (P), y haciendo así estremecerse la reputación de los Compañeros, y disolviendo muchos dichos famosos al igual que la sal se disuelve en el agua. Pero la posición de ellos es incorrecta, ya que este asunto está relacionado con una creencia fundamental de una ummah grande que tiene su historia, sus eruditos y su época gloriosa. Así que no podemos repetir lo que equivocadamente citan Al-Bujárí y Muslim, los cuales consideran que este verso fue revelado la noche de Arafah en día viernes; y que, según esta versión entonces, las narraciones de los shiítas son sólo imaginación carente de base alguna en las fuentes correctas. Y así, es mejor para ellos el volver la crítica contra los shiítas que criticar a los Compañeros, ya que ellos estaban protegidos contra el error.⁽¹⁾ Y dicen que ningún humano puede criticar sus acciones ni sus hechos, así que entonces los shiítas son zoroastrianos o infieles, cismáticos y apostatas, y que su escuela de pensamiento fue fundada por 'Abdul.lah Ibn Sabá,⁽²⁾ el cual era un judío que se volvió musulmán para perjudicar a los musulmanes y al Islam.

Pero creer esto es mucho más fácil de aceptar para una ummah que fue educada en la creencia de la santidad absoluta de los Compañeros: "cualquier Compañero, con que sólo haya visto al Profeta (BPD) una vez". Pero debemos convencerlo de que las narraciones que aceptamos no son imaginaciones de los shiítas, sino dichos de los 12 Imámes (P), a quienes el Mensajero de Dios (BPD) encomendó la guía y el Liderazgo. Los gobernantes de los musulmanes en el siglo I, para imponer el culto a los compañeros, los prefirieron sobre 'Alí (P) y sus hijos (P), hasta llegar a maldecir a éstos desde los pulpitos, y después matándolos y torturándolos.

Y de ello nació el odio y la hostilidad contra todos los shiítas, diciendo los medios de información en el tiempo de Mu'áwíyah miles de embustes acerca de los shiítas, llamándolos el "grupo contradictorio", tal como actualmente dicen de ellos "hay que hacerlos a un lado y acabar con ellos".

Y por esto, encontramos incluso a escritores y locutores en estos tiempos que los llaman "rechazados", "infieles", y consideran permitido para los gobiernos el derramamiento de su sangre.

Y cuando terminó el tiempo de los Omeyas y llegó la época de los Abasidas, algunos reconocieron la realidad de Ahl-ul-Bayt, ⁽³⁾ así que trataron de aparentar piedad, incluyendo a 'Alí (P) como uno de los Califas Bien Guiados, pero no tuvieron el valor de mencionar su derecho. Y por esto vemos que no reportan en sus Siháh sino sólo lo superficial de las virtudes de 'Alí (P) y lo que no tiene que ver con los califas que lo precedieron. Y algunos de ellos adjudican muchos de los hadíz sobre las virtudes de Abú Bakr, Omar y 'Uzmán al mismo 'Alí (P), cortando así el camino para los shiítas, los cuales saben sus verdaderas virtudes.

Y descubrí a través de la investigación que para que las personas fueran muy grandes y famosos se requería que odiaran a 'Alí Ibn Abí Tálib (P), así que los Omeyas y los Abasidas solían dar preferencia y honra todo el que peleara contra el Imám 'Alí (P) o lo atacara con su espada o sus palabras. Por ello vemos que exaltaron a algunos de los sahábah y rebajaron a otros, y premiaban con dinero a algunos poetas y a otros los

mataban, y quizás 'Aíshah, la madre de los creyentes, no habría sido merecedora del lugar que le dieron si no le hubiera tenido tanto odio a 'Alí (P) y no lo hubiera combatido. [\(4\)](#)

Y además de eso, encontramos a los Abasidas que dicen que Al-Bujarí, Muslim y el Imám Málík no tienen igual, ya que éstos no reportaron sino muy poco acerca de las virtudes de 'Alí (P). Pero es mucho más auténtico el que el Imám 'Alí (P) no tenía igual, ni había persona mejor que él. Y reporta Al-Bujarí en su Sahíh, en el capítulo acerca de 'Uzmán que Omar dijo: "Estábamos en la época del Profeta (BPD), y no hacíamos diferencia entre Abú Bakr, Omar y luego 'Uzmán, y tampoco hacíamos diferencia entre los Compañeros del Profeta (BPD), así que 'Alí (P) era entre ellos igual que la generalidad de la gente". [\(5\)](#) ¡Lea y asómbrese!

Hay en la ummah otras diferencias como los mu'tazilíes, los jareyitas, y otros que no se dicen shiítas porque la Imámah de 'Alí (P) y sus hijos les cortó el camino para llegar al Califato, y al gobierno de las gentes y jugar con el destino de éstas -tal como hacían los Omeyas y los Abasidas en el tiempo de los sahábah y los tabi'ín, [\(6\)](#) y hasta hoy en día. Y es que el gobierno actual ha heredado cosas como las leyes humanas y los sultanes, o los presidentes y las elecciones, y los votos, que no están conformes con el concepto original de wiláiat que fue lo establecido en el Islam. Los que no aceptan el Califato de Ahl-ul-Bayt (P) se ríen de esta idea de "teocracia" de la que solamente hablan los shiítas, y dicen que ciertamente los shiítas llegaron al límite de lo ridículo y lo extravagante al creer en el imámato del Mahdí (P), el Esperado, el cual llenará la Tierra de justicia y equidad cuando ésta esté llena de corrupción, injusticia e iniquidad.

Y regresamos ahora al escuchar el diálogo de dos personas calmadas, sin nervios ni impaciencia, para conocer cuál fue la ocasión y el motivo de la revelación del verso del alcance de la perfección de la Religión, hasta que se nos aclare la verdad y la sigamos. Y después de eso no tendremos que insultarnos ni atacarnos unos a otros, sino que, al estar satisfechos, nuestro único temor sea el temor a Dios Todopoderoso, y que busquemos complacerlo para salvarnos del castigo del Día en que no servirán ni el dinero, ni los hijos, sino sólo quien venga a Dios con un corazón puro; el Día en que unos rostros estarán resplandecientes y otros serán ennegrecidos, así que a aquéllos cuyas caras sean oscurecidas se les preguntará: "¿Rechazasteis la fe después de haber creído?". Entonces probarán el castigo por aquello que solían negar. Pero aquéllos cuyas caras estén resplandecientes, ellos vivirán eternamente en la Misericordia de Dios. [\(7\)](#)

[1] Ya que ellos creen que los Compañeros son como las estrellas, y que quien los siga, estará bien guiado.

[2] Se refiere al lector al libro Abdul.lah Ibn Sabá, de Al.lámah Al Askarí, para saber acerca de su existencia, y se trata de puras invenciones de Saíf Ibn Omar At-Tamímí, el cual era famoso por sus exageraciones y mentiras. Y también el libro Al-Fitnah Al-Kubrú, de Taha Husain; y, si lo quiere, lea el libro El Parentesco entre el Sufismo y el

Shiísmo, del Dr. Mustafá Kámil Ash-Shaíbí, donde se aclara que Abdul.lah Ibn Sabá no era otro que Ammár Ibn Yáser, que Dios esté complacido con él.

[3] Esto fue porque los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) demostraron su moralidad y conocimiento, los cuales llenaron el mundo, y su devoción, piedad y dignidad que Dios les concedió.

[4] Se reporta que ella no podía escuchar el nombre de 'Alí (P) sin enojarse, como lo registra Al-Bujárí, parte 1, p. 162, parte 7, p. 18, y parte 5, p. 140; y se narra que cuando ella se enteró que 'Alí (P) había sido asesinado, se postró para dar gracias a Dios, y lo dijo en voz alta.

[5] Sahíh Al-Bujárí, parte 4, pp. 191, 201, y parte 4, p. 195, en una narración cuya transmisión se atribuye a Muhammad Ibn Al-Hanafiyyah que dice: «Le dije a mi padre [o sea, el Imám 'Alí (P)]: "¿Quién de las gentes es el mejor después del Mensajero de Dios (BPD)?"». Él dijo: "Abú Bakr". Le dije: "¿Y luego quién?". Dijo: "Omar". Y me temí que dijera que luego "Uzmán, así que le dije: "¿Y luego tú?". Él contestó: "Yo no soy más que un hombre cualquiera entre los musulmanes"».

[6] "Los continuadores o subsecuentes", son la generación que siguió a la de los Sahabah. Fueron las personas que aún eran muy pequeñas cuando todavía estaba vivo el Profeta (BPD), o que no llegaron a conocerlo personalmente pero eran hijos de algún Sahabah.

[7] Sagrado Corán 5:106.

El Elemento más Importante de la Investigación

Queda un elemento importante en toda esta investigación que merece atención y estudio, y tal vez es el único punto en contra, único en que muchas gentes se excitan cuando se discute, aquéllas que no aceptan los argumentos ya que éstos los hacen dudar y prefieren no creerlos, y dicen que no es posible que haya habido 100,000 Compañeros presentes en el nombramiento de 'Alí (P) y que luego se hayan apartado y dejado de creer en ello, siendo que ellos eran los más predilectos de los Compañeros. Y esto también a mí se me ocurrió, especialmente cuando entré a la investigación, así que no podía creer, ni nadie podía creerlo cuando presenté el problema de esta manera. Pero cuando estudiamos el problema por todos los lados, desaparece la duda porque la situación no es como la imaginamos o como la presentan los sunnís, ya que no puede ser que 100,000 Compañeros no aceptaran la sucesión del Profeta (BPD). ¿Entonces cómo se llevó a cabo la Sucesión?

Primero: No vivían en Medina todos los que estuvieron presentes en el juramento de fidelidad en Ghadí, pero pudieron ser cuando mucho 3,000 ó 4,000 de ellos que vivían en Medina. Y sabemos que la mayoría de ellos eran siervos y esclavos y los mustadafín, [\(1\)](#) que seguían al Mensajero de Dios (BPD), y eran de varios pueblos y no tenían tribu en Medina ni parientes, como por ejemplo las gentes de Saffah [\(2\)](#) así que no nos queda que su número signifique sólo 2,000, sino que eran muchos. Lo que pasa es que no eran gentes importantes ni jefes de tribus, pero es bien sabido que el Santo Profeta (BPD) les daba la misma importancia que a las personas de abolengo y adineradas, así que no es correcto el no tomarlos en cuenta.

Y si consideramos en cambio la reunión en la Saqífah, la cual se celebró a la muerte del Profeta (BPD), inmediatamente, encontramos que los presentes que tomaron la decisión de elegir a Abú Bakr como califa no pasaban de 100 personas, más o menos, porque no llegaron los Ansar que eran las gentes de Medina, sino sólo a sus jefes y señores. Tampoco llegaron todos los muhayirín o Emigrantes, que eran las gentes de La Meca que emigraron con el Profeta (BPD), sino sólo tres o cuatro personas representando a los Quraísh, y esto basta para imaginarnos el tamaño del quorum en la Saqífah, y todos sabemos qué es una Saqífah. [\(3\)](#) No es una casa, así que no era como un salón de fiestas ni un centro de convenciones. Y si dijimos que habían presentes 100 personas en la Saqífah de Bani Saidah, entonces se desprende de ello lo que encontró el investigador, que los 100,000 no llegaron ni estuvieron presentes y no escucharon sino mucho tiempo después, ya que no había allí medios de transporte aéreo, ni teléfonos, ni telégrafo, ni cohetes o satélites.

Y después de ponerse de acuerdo todas estas gentes para designar a Abú Bakr, y a pesar de la oposición del jefe de los Ansar, Sa'd Ibn 'Ubaydah, jefe de los Jazraÿ, y de su hijo Qays, lograron imponerse. Pero es que ganaron los impostores (como se dice actualmente). Es claro que ganó gracias al hecho de que los musulmanes estaban ocupados con el funeral del Profeta (BPD), o afligidos por la noticia de su muerte, y ciertamente los amenazó Omar Ibn Al-Jatáb y los atemorizó amenazando a quien dijera que el Profeta (BPD) había muerto. [\(4\)](#)

Agrego a esto que la mayoría de los Compañeros habían sido enviados por el Mensajero de Dios (BPD) a la guerra con el ejército de Usamah y la mayoría de ellos estaban en su campamento y no presenciaron la partida del Profeta (BPD) ni estuvieron presentes en la reunión de la Saqífah.

Entonces, ¿qué se entiende después de esto que sucedió? Un grupo o tribu hizo la elección y como ellos tenían honor y poder entre todas las tribus fueron obedecidos a pesar de que las gentes sabían quién era el legítimo sucesor, y éste se alejó y se negó a aceptar la validez del consenso.

Segundo: Si las gentes de la decisión hicieron lo que hicieron y esto fue aceptado por los habitantes de Medina, ciertamente aquéllos que vivían lejos de allí, en los límites de la Península, no podía ser que se opusieran, ya que ellos no sabían qué estaba pasando en otros lugares en su ausencia. En ese tiempo el transporte era muy primitivo, así que ellos imaginaron que los habitantes de Medina, ya que vivían con el Profeta (BPD), sabían más que ellos si había algo nuevo en las reglas o el gobierno. Y a ellos les dio lo mismo que el califa fuera Abú Bakr, 'Alí (P) o cualquiera otra persona. Pero las gentes de La Meca conocían a sus gentes y lo importante para ellos era quién era el jefe de su clan o tribu, y lo que querían era que el jefe fuera uno de La Meca.

Y, ¿quién sabe? Tal vez algunos de ellos preguntaron acerca del asunto y quisieron obtener las noticias, pero la situación del gobierno la callaron con amenazas u órdenes. Y tal vez la historia de Malik Ibn Nuwayrah, que no quiso entregar el azaque a Abú Bakr en realidad se debió a ello.

Y la consecuencia de estas oposiciones que resultó en guerra contra los que no querían dar el azaque en los días de Abú Bakr no encuentra muchas críticas, porque los historiadores a sueldo del gobierno no iban a hablar en contra de la dignidad de los Compañeros, especialmente de los que estaban en el gobierno.

Tercero: El punto exacto que nos sorprende en este problema es que jugó un papel muy importante lo que ahora se conoce como fait accompli (hecho consumado). Se hizo entonces la reunión de la Saqífah de repente, sin incluir a todos los Compañeros que estaban ocupados con el Profeta (BPD), entre ellos el Imuam 'Alí (P), 'Abbas y los miembros de Bani Háshim, al-Miqdád, Salmán, Abú Dhar, Am-már, Zubayr y muchos aparte de ellos, y cuando salieron las gentes de la Saqífah festejando a Abú Bakr hacia la mezquita para hacerle el juramento de fidelidad general y las gentes se acercaron en grupos para hacer el juramento, ya fuera por las buenas o a la fuerza, no estaban 'Alí (P) ni sus seguidores, ya que aún no habían terminado su tarea sagrada ⁽⁵⁾ que era un deber moral para ellos. Ellos no podían correr hacia la Saqífah a pelear acerca del Califato, dejando al Mensajero de Dios (P) sin lavar, sin amortajar, sin hacerle la oración y sin enterrar.

E inmediatamente de que terminaron sus deberes hasta que se estableció Abú Bakr, muchas gentes no le hicieron el juramento de fidelidad y fueron llamados rebeldes, y el mundo de los musulmanes se dividió, y muchos se pusieron en contra de Abú Bakr e incluso querían matarlo si era necesario. Y por esto vemos que Omar amenazó a Sa'd Ibn

Ubádah con matarlo cuando éste se negó a jurarle fidelidad a Abú Bakr, y dijo: "¡Matáadlo!, porque es uno de los rebeldes". ⁽⁶⁾ Y después amenazó a los que se negaron a jurar fidelidad y que se refugiaron en casa de 'Alí (P), diciendo que iba a prenderle fuego a la casa. Y si queremos saber la opinión de Omar Ibn Al-Jatáb, especialmente acerca del juramento de fidelidad, entendemos después de ello muchas de las cosas oscuras que han quedado sin respuesta.

Entonces puede verse, en el caso de Omar, que basta para hacer correcto el juramento de fidelidad que uno de los musulmanes se adelante a ello para que se vuelva obligatorio para los demás, y quien lo desobedezca de entre ellos, entonces se habrá salido del seno del Islam y habrá que matarlo.

Así que oigamos lo que dijo Omar acerca de sí mismo, de cómo hizo su juramento de fidelidad, como lo reportó Bujarí en su Sahíh. ⁽⁷⁾ Él dijo: "Voy a contar lo que pasó en la Saqífah: Se levantaron las voces hasta que me separé de la discusión y dije: "Extiende tu mano, oh Abú Bakr", y él extendió su mano. Y entonces yo le juré fidelidad y le juraron fidelidad los Emigrantes⁽⁸⁾ y los Ansar, pero extrañamos a Sa'd Ibn Ubádah. Y entonces dijo una de las gentes allí: "Matasteis a Sa'd Ibn Ubádah", y yo dije: "Dios mató a Sa d Ibn Ubádah", dijo Omar, "y por Dios, no encontramos algo más pesado que el haber jurado fidelidad a Abú Bakr, pero temimos que si nos dividíamos antes de hacer el juramento de fidelidad, entonces las gentes le hubiesen jurado fidelidad a otro hombre de ellos después de nosotros, y si hubieran jurado fidelidad a alguien con quien no estamos satisfechos, entonces habría corrupción y discordia. Así que quien haya hecho juramento de fidelidad al hombre sin consultar con los musulmanes, no debe seguirlo, ni a quien haya votado por él, y es mejor matarlos a los dos".

Entonces, el asunto con Omar no es votar, ni elegir, ni consultar, sino que basta con que uno de los musulmanes se adelante a los demás a hacer juramento de fidelidad para hacerlo argumento contra los demás. Por eso dijo Omar a Abú Bakr: "Extiende tu mano, oh Abú Bakr". Y él extendió su mano y Omar le juró fidelidad sin consultar, por miedo a que alguien se le fuera a adelantar. Él dijo su opinión: "Temimos...". Omar temió que los Ansar se le adelantaran y le juraran fidelidad a un hombre de ellos, y lo aclara completamente cuando dice: "...y si hubieran jurado fidelidad a alguien con quien no estamos satisfechos...".

Y para ser más minuciosos en nuestra investigación, debemos mencionar cuál era la opinión de Omar Ibn Al-Jatáb en los últimos días de su vida acerca del juramento de fidelidad. Un hombre llegó a verlo en presencia de Abdurrahmán Ibn 'Awf cuando Omar hizo su última pregrinación y dijo: "¡Oh Comandante de los Creyentes!, ¿qué piensas de alguien que dijo: "Si Omar muriera yo le juraré fidelidad a Fulano ya que, por Dios, el juramento de fidelidad a Abú Bakr solamente fue un error que se hizo efectivo"?". Omar se enojó, y se levantó a dar un sermón a las gentes después de regresar a Medina, y dijo en una parte de dicho sermón: "Alguien me dijo que uno de vosotros dijo: "Por Dios, si Omar muriera yo le juraré fidelidad a Fulano ya que, por Dios, el juramento de fidelidad a Abú Bakr solamente fue un error que se hizo efectivo",,, Sí, es cierto, pero Dios después protegió contra sus malas consecuencias..". ⁽⁹⁾ Luego dijo: "Quien le jure fidelidad a un hombre sin haber hecho consulta con las gentes de los

musulmanes, el que haya jurado fidelidad y aquél a quien le haya sido hecho el juramento de fidelidad, ambos deben ser matados".⁽¹⁰⁾

¡Qué lástima que Omar Ibn Al-Jatáb no haya tenido esa misma opinión el día de la Saqifah y no hubiera forzado a los musulmanes a jurarle fidelidad a Abú Bakr! Y es que fue un error del cual Dios protegió contra sus consecuencias, tal como él dio testimonio. Pero, ¿cómo pudo Omar entonces tener esa nueva opinión? Porque ciertamente él se juzgó a sí mismo y a su amigo, y debieron haber sido matados ambos de acuerdo con su nueva opinión: "...el que haya jurado fidelidad y aquél a quien le haya sido hecho el juramento de fidelidad, ambos deben ser matados".

Nos queda saber por qué Omar cambió su opinión en los últimos días de su vida a pesar de que sabía muy bien más que los demás que su nueva opinión privaba de fundamento al juramento de fidelidad a Abú Bakr, ya que él mismo fue el que se adelantó a hacer juramento de fidelidad sin consultar a los musulmanes y fue un error. Y también anuló su juramento de fidelidad porque él mismo llegó al Califato por el nombramiento de Abú Bakr cuando éste vio la muerte cerca, sin consultar a los musulmanes, e incluso algunos de los Compañeros entraron a ver a Abú Bakr reprobándolo por haber nombrado como sucesor a una persona de mal carácter.⁽¹¹⁾ Y cuando Omar salió a llevarles a las gentes la carta de Abú Bakr, un hombre le preguntó: "¿Qué hay en la carta, oh Abú Hafs?". Él dijo: "No sé, pero yo soy el primero en escuchar y obedecer". El hombre dijo: "Pero, ¡por Dios!, yo sé lo que hay en ella: lo ordenaste el primer año, y te ordenó el año".⁽¹²⁾

Y esto le dijo el Imám 'Alí (P) a Omar cuando lo vio forzando a las gentes a jurarle fidelidad a Abú Bakr: "Ahora los exprimes, y los ordenas por la fuerza y con violencia, y mañana te pesará...".⁽¹³⁾

Y lo importante es que sepamos por qué Omar cambió de opinión acerca del juramento de fidelidad. Yo estoy seguro que él oyó que algunos de los Compañeros querían jurarle fidelidad a 'Alí Ibn Abí Tálíb (P) cuando Omar hubiera muerto, y esto no le agradó a Omar. Y fue él quien, según reportan las Tradiciones correctas y auténticas, se negó a obedecer al Mensajero de Dios (BPD) cuando éste quería dejar un mensaje escrito para las gentes,⁽¹⁴⁾ ya que él sabía lo que iba a escribir - o sea la designación del Imám 'Alí (P) como Califa - así que dijo que el Profeta (BPD) estaba delirando. Y esto concuerda con su carácter impositivo y prepotente, como cuando el Profeta (BPD) murió, y Omar atemorizó a las gentes para que ni siquiera pudieran decir que había muerto.⁽¹⁵⁾ Y todo esto porque temía que las gentes fueran a adelantarse a jurarle fidelidad a 'Alí (P). Así que él se apresuró a jurarle fidelidad a Abú Bakr y forzó a las gentes a hacer el juramento, y amenazó de muerte a todo el que se negara a hacerlo.⁽¹⁶⁾ Todo esto con el fin de apartar a 'Alí (P) del Califato.

Entonces, ¿cómo puede satisfacernos que alguien diga que le juraría fidelidad a Fulano si Omar muriera, especialmente cuando esta persona - cuyo nombre es supuestamente ignorado y no hay duda de que se trata de uno de los Compañeros más prominentes - siendo que el mismo Omar confiesa cómo fue su juramento de fidelidad cuando dijo: "Así que, ¡por Dios!, el juramento de fidelidad a Abú Bakr fue un error...".

Por eso, a pesar de ello, como cayó repentinamente y sin consultarlos, entonces se hizo efectivo y se hizo realidad, y por eso aprobaron que Omar lo hiciera con Abú Bakr. Pero, ¿cómo? Y vemos que aprobaron hacer lo mismo con Fulano, e Ibn 'Abbas, Abdurrahmán Ibn 'Awf y Omar Ibn Al-Jatáb no quieren decir el nombre de esta persona, como no quieren decir el nombre de aquél a quien él quería hacer el juramento de fidelidad. Y estas dos personas eran muy importantes entre los musulmanes, por lo que vemos que Omar se enojó por este dicho, y se apresuró a decir en la primera oración del viernes cuando dio un sermón a las gentes y se refirió al asunto del Califato después de él. Y les habló de su nueva opinión acerca de ello. Nosotros encontramos a través de la investigación que este dicho no era de la opinión de un solo Fulano o sujeto, sino que era opinión de muchos de los Compañeros, y acerca de esto dice Al-Bujarí: "Entonces se enojó Omar y luego dijo: "En verdad yo, si Dios quiere, voy a levantarme en lo justo contra estas gentes, así que cuidaos mucho de las gentes que quieren arrebatarse sus asuntos...". [\(17\)](#)

Así que el cambio de opinión de Omar acerca del juramento de fidelidad muestra que se refería a aquéllos que querían apoderarse del asunto de las gentes jurándole fidelidad a 'Alí (E). Y esto pensaba Omar que el Califato era asunto de las gentes y no el derecho de 'Alí Ibn Abí Tálíb (P). Y si esta forma de pensar era correcta, entonces ¿por qué se aprobaba a sí mismo el arrebatarse el asunto de las gentes después de la muerte del Profeta (BPD) y se apresuró a jurar fidelidad a Abú Bakr sin consultar a los musulmanes?

Y es bien sabido que Omar Ibn Al-Jatáb fue el responsable de que Abú Bakr llegara al Califato, y después manejó muchos de los asuntos de éste, como al destituir a Usámah Ibn Zeíd. Y vemos también que 'Alí Ibn Abí Tálíb (P) quedó alejado de cualquier responsabilidad, sin ocupar algún cargo público, y sin autoridad, sin participación en el ejército durante toda la duración de los califatos de Abú Bakr, Omar y 'Uzmán; pero todos sabían quién era 'Alí Ibn Abí Tálíb (P).

Y leemos en los libros de historia que cuando Omar sintió que la muerte se acercaba, no aprendió del error que había cometido y que el mismo admitió, sino que estableció un nuevo método para el nombramiento del Califa, tal como Abú Bakr cambió el método cuando, en vez de elección, designó directamente a Omar. Así que desechó el método de la elección que había sido aplicado en la Saqíyah inmediatamente después de la muerte del Profeta (BPD), y tampoco hizo un nombramiento, para no exponerse a que Fulano llegara al Califato, así que él estableció un comité de seis personas, encabezado por Abdurrahmán Ibn 'Awf, con la amenaza de matarlos si no decidían quien de ellos sería el Califa, e igualmente amenazados de muerte si diferían con Abdurrahmán Ibn 'Awf. Y la razón de esto es que Omar sabía bien que Sa'd Ibn Abí Waqqás era tío de Abdurrahmán, y ambos pertenecían al clan de Baní Zahrah, y sabía que Sa'd no quería a 'Alí (P), y le tenía rencor porque 'Alí (P) mató a su tío Abdush-Shams en la guerra. También sabía Omar que Abdurrahmán Ibn 'Awf era cuñado de 'Uzmán ya que su esposa Umm Kulzúm era hermana de 'Uzmán. Y también sabía que Talhah, al igual que 'Uzmán, sentían rencor hacia 'Alí (P) debido a las diferencias entre los Háshimitas y el clan de Baní Tayyim en la época del Califato de Abú Bakr. [\(18\)](#)

Omar sabía bien todo esto y se basó en ello para escoger al comité de los seis. Todos ellos eran de la tribu de Quraish, todos ellos Emigrantes y no había entre ellos ningún Ansar, y eran:

1. Alí Ibn Abí Tálíb (P), del clan de Baní Háshim.
2. 'Uzmán Ibn 'Affán, del clan de Baní Omeya.
3. Abdurrahmán Ibn Awf, del clan de Baní Zahrah.
4. Sa'd Ibn Abí Waqqás, que era de Baní Zahrah y, por parte de madre, de Baní Omeya.
5. Talhah Ibn Ubaydulláh, jefe de los Baní Tayyim.
6. Zubayr Ibn Al-'Awwám, que era hijo de Saffah, tía del Profeta (BPD), y esposo de Asma' bint Abí Bakr.

Y estos seis tenían la responsabilidad y el poder para decidir por todos los musulmanes, tanto de Medina (la capital del Califato) como de otras partes del Mundo Islámico, y a los musulmanes no les quedaba más que oír y obedecer, sin opinar, al que saliera elegido de ellos.

Y Omar conocía los sentimientos de estos seis, sus emociones y aversiones, y esperaba que 'Uzmán resultara Califa, ya que la mayoría del grupo no querían a 'Alí (P), y si de todos modos Ab-durrahmán Ibn Awf tuviera que ejercer su autoridad de presidente del comité, el favorecería a 'Uzmán sobre 'Alí Ibn Abí Tálíb (P).

Y deseo hacer una pausa aquí, para preguntar a los sunníes y la mayoría cómo es que la consulta democrática que había sido impuesta fue cambiada por esta decisión de sólo seis personas sobre todos los musulmanes.

Omar ciertamente quería que el Califato quedara en manos de los Quraish, y en ello coincidía Abú Bakr, y por eso tomaron en cuenta a los Emigrantes, ignorando a los Ansar. Pero había muchos Emigrantes que no eran de la tribu de Quraish, e incluso había entre ellos algunos que no eran árabes. Así que Salmán Al-Farsi y Ammár Ibn Yásir no tenían derecho a ser considerados para el Califato, y tampoco Bilál el abisinio, ni Suhayb el romano, ni Abú Dhar Al-Ghaffá'í, ni cualquier otro Compañero que no fuera de los Quraish. Esta creencia fue sellada por los historiadores y los transmisores de hadíz, tal como lo atestiguan Al-Bujá'í y Muslim en sus colecciones auténticas.⁽¹⁹⁾

Abú Bakr y Omar mismos citaron los dichos del Profeta (BPD) al respecto, como, por ejemplo: "El Califato debe ser de los Quraish", el cual es un dicho auténtico –y está incluido en las colecciones auténticas de Al-Bujá'í y Muslim y en todas las colecciones auténticas de los sunníes y los shiítas– así como el siguiente: "Dijo el Mensajero de Dios (BPD): "Los Califas después de mí serán doce, y todos ellos serán de la tribu de Quraish"". Y además, está el dicho del Profeta (BPD): "Este asunto no debe salir de los

Quraísh, o de lo contrario no quedarán ni dos gentes vivas"; [\(20\)](#) y: "Las gentes seguirán a los Quraísh para lo bueno y para lo malo". [\(21\)](#)

Entonces, si todos los musulmanes creían en estos dichos, ¿cómo puede decirse que el asunto se dejaba en manos de los musulmanes para que ellos decidieran y eligieran a quien quisieran?

Y nosotros no podemos aceptar que así fuera, sino que creemos en lo que nos dicen los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) y sus seguidores y algunos de los eruditos sunníes que creen que el Mensajero de Dios (BPD) ciertamente designó a los Califas, y los señaló en cuanto a número y sus nombres. Y entendemos también que las órdenes del Profeta (BPD) fueron ignoradas y desobedecidas, y eso ya lo habían hecho Omar y 'Uzmán en vida del Santo Profeta (BPD), cuando se efectuó el Pacto o Tratado de Hudaibiyah, [\(22\)](#) y cuando el asunto de la oración funeral por los hipócritas, [\(23\)](#) y la Calamidad del Jueves, [\(24\)](#) y otros asuntos [\(25\)](#) dan más fe de ello que lo que podamos decir nosotros.

Y si Omar incluyó a 'Alí (P) en el comité fue porque estaba seguro de que los otros miembros le eran hostiles, [\(26\)](#) por lo que no había posibilidad de que saliera elegido como Califa, y de esto da fe el mismo Imám 'Alí (P). [\(27\)](#)

Cuarto: En verdad las gentes querían al Imám 'Alí (P) y estaban dispuestas a jurarle fidelidad, como les había sido ordenado, pero algunos de los Compañeros le guardaban rencor y tenían envidia por las virtudes con que Dios lo había dotado, y por haber derrotado y humillado a sus héroes, y porque los superaba a todos en pureza y en valentía, y solamente temía a Dios sin importarle los reproches de las gentes. Y el Mensajero de Dios (BPD) conocía bien sus virtudes y aprovechaba toda ocasión para elogiar las virtudes de su hermano y primo, y decía: "El querer a 'Alí (P) es señal de fe y el odiarlo es señal de hipocresía", [\(28\)](#) "Alí (P) es mío y soy de 'Alí", [\(29\)](#) "Después de mi, 'Alí (P) es la autoridad sobre todo musulmán", [\(30\)](#) "Alí (P) es la puerta de la Ciudad de mi Conocimiento y el padre de mis descendientes", [\(31\)](#) y "Alí (P) es el señor de los musulmanes y el líder de los piadosos y el jefe del ejército de los santos" [\(32\)](#).

Pero a pesar de todos estos testimonios del Profeta (BPD), pudieron más el rencor y la envidia. Pero el Profeta (BPD) supo que esto pasaría y antes de morir le dijo un día llorando: "¡ Oh 'Alí!, en verdad que contra ti hay rencor en los corazones de algunas gentes y que, después de mi muerte te lo mostrarán. Así que si te juran fidelidad, acéptalo, y si no, entonces ten paciencia hasta que te vuelvas a reunir conmigo". [\(33\)](#) Así que cuando Abú Al-Hasan (P) hizo acopio de paciencia cuando le juraron fidelidad a Abú Bakr, estaba cumpliendo la última voluntad del Mensajero de Dios (BPD).

Quinto: Cuando los musulmanes leen el Corán y meditan acerca de sus versos, pueden aprender muchas cosas y relacionarlas. Vemos allí cómo Caín mató a su hermano Abel injusta y violentamente; y también leemos acerca de Noé (P), el abuelo de los profetas, cómo después de 1,000 años de esfuerzos por la religión, sólo unos cuantos de sus gentes lo siguieron, y su esposa y uno de sus hijos se volvieron infieles; y allí está Lot (P), en cuya ciudad había solamente una casa de creyentes; y los faraones, que se portaron arrogantemente y esclavizaron a las gentes, y el único creyente que había entre todas sus

gentes era un hombre que tenía que mantener oculta su religión; y allí leemos acerca de los hermanos de José (P), los hijos de Jacob (P), que se pusieron de acuerdo para matar a su hermano menor que no tenía culpa alguna sino que a ellos los motivaba la envidia porque él era el preferido de su padre; y allí están las gentes de Israel, a quienes Dios les puso a Moisés (P) como guía, y les abrió el mar para que pasaran, y ahogó a su enemigo el Faraón con sus huestes, mientras que los israelitas ni siquiera se mojaron los pies al cruzar el mar, pero, a pesar de todo esto, prefirieron inclinarse ante un ídolo y dijeron: "¡Oh Moisés, haz para nosotros un dios como los que ellos tienen", y él les dijo: "En verdad vosotros sois ignorantes".

Y cuando Moisés (P) acudió a su cita con su Señor, los dejó al cargo de su hermano Aarón (P), ellos se rebelaron contra éste y casi lo mataron, y renegaron de Dios y adoraron al Becerro. Luego, después de que mataron a los Profetas (P), Dios Todopoderoso les dijo:

(أَفَلَمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا كَدِّبْتُمْ وَفَرِقْنَا نَقْلُونَ)

«¿Es que entonces cada vez que venga a vosotros un Mensajero con aquello que no desean vuestras almas os volveréis arrogantes, y a algunos de ellos los acusaréis de embusteros y a otros de ellos los mataréis? ». [2:87]

Y allí está Juan (P) hijo de Zacarías (P), que era profeta, virtuoso y justo, y a pesar de ello fue asesinado y su cabeza le fue entregada a una prostituta de los israelitas.

Y están los judíos, que quisieron crucificar y matar a nuestro maestro Jesús (P), y similarmente a ellos, la ummah de Muhammad (BPD), que apenas 30 años después de la muerte del Profeta (BPD) mataron a su nieto Husain (P), el señor de los jóvenes del Paraíso, y a sus 70 compañeros, incluyendo a un bebé.

Entonces, ¿qué puede sorprendernos después de esto? ¿Qué puede sorprendernos después del dicho del Mensajero de Dios (BPD) a sus Compañeros: "Venderéis las tradiciones de aquéllos que os precedieron, palmo a palmo y codo a codo, hasta que, si entrasen a una guarida cerrada con candado, vosotros os meteríais allí"?⁽³⁴⁾ ¿Qué puede sorprendernos si leemos en Al-Bujarí y Muslim lo que dijo el Profeta (BPD): "El Día de la Resurrección habrá Compañeros míos que serán puestos a la izquierda, y yo diré: "¿A dónde irán?", y será dicho: "Al Fuego del Infierno, ¡por Dios!". Entonces yo diré: "¡Oh Señor!, éstos son Compañeros míos", y será dicho: "En verdad tú no sabes qué ocasionaron después de tu partida"; así que diré: "¡Alejado sea de mí quien haya cambiado después de mi partida!"..."? ⁽³⁵⁾

¿Qué puede parecernos raro después de lo que dijo el Mensajero de Dios (BPD): "Mi ummah se dividirá en 73 sectas, y todas ellas estarán en el Fuego del Infierno, excepto una sola secta"? ⁽³⁶⁾

Y ciertamente dijo la verdad el Señor Todopoderoso cuando dijo:

(وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ)

«Y la mayoría de las gentes no creen en ello, aunque tú lo quisieras » [12:103]

(جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ)

«...¡Oh no!, ciertamente él les trajo la Verdad, pero la mayoría de ellos odian la Verdad...» [23:70]

(لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ)

« Ciertamente os hemos traído la Verdad, pero la mayoría de vosotros odiáis la Verdad » [43:78]

(أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)

« Sabed que a Dios le pertenece cuanto hay en los cielos y la Tierra; y sabed también que la Promesa de Dios es verdadera, pero la mayoría de ellos no lo saben » [10:55]

(بِأَفْوَهِهِمْ وَ تَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ)

«...Ellos tratan de complacerte a favor de ellos con sus palabras, mientras que sus corazones te tienen aversión, y la mayoría de ellos son pecadores » [9:8]

(إِنَّ اللَّهَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ)

« En verdad Dios es el Dueño de toda Gracia para la Humanidad, pero la mayoría de ellos no agradecen » [10:60]

(يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَ أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ)

« Ellos reconocen las bondades de Dios, mas sin embargo las niegan, y la mayoría de ellos son infieles » [16:83]

(وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لَهُمْ بَيِّنَاتٍ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا)

« Y verdaderamente les distribuimos (el agua) para que recapacitasen y agradeciesen, pero la mayoría de las gentes son ingratos » [25:50]

(وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ)

« Y la mayoría de ellos no creen en Dios, y si creen, le asocian seres en Su Divinidad » [12:106]

(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ)

«...Pero la mayoría de ellos no saben la Verdad, así que se apartan de ella » [21:24]

(أَمْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجَّبُونَ وَ تَصْحَكُونَ وَ لَا تَتَّبِعُونَ وَ أَنْتُمْ سَامِعُونَ)

«¿Es que acaso os sorprenden estas palabras, y os reís en vez de llorar, y lo tomáis con ligereza? » [53:59-61]

[1] Significa los oprimidos o indigentes.

[2] Eran un grupo de musulmanes pobres sin empleos, que se dedicaban exclusivamente a escuchar al Santo Profeta (BPD), relatar sus hadíz a los demás, y vivían de lo que él (BPD) les repartía de lo recolectado en donativos.

[3] Significa cobertizo, un lugar donde se almacena paja o piensos y se cubre con algunas ramas de palmera para proteger del sol las cosas almacenadas.

[4] Sahíh Al-Bujárí, parte 4, p. 195.

[5] El funeral del Santo Profeta (BPD).

[6] Sahíh Al-Bujárí, parte 8, p. 26; Táríj At-Tabarí; Táríj Al-Julafá', por Ibn Qutaybah.

[7] Sahíh Al-Bujárí, parte 8, p. 28.

[8] Reportan todos los historiadores que solamente acudieron a la Saqífah cuatro Emigrantes. Ver Sahíh Al-Bujárí, parte 8, p. 28.

[9] Sahíh Al-Bujárí, parte 8, p. 28.

[10] Ídem.

[11] Táríj At-Tabarí, capítulo del ascenso de Omar al Califato; Sharh An-Nahy, por Ibn Abí Al-Hadíd, parte 1.

[12] Al-Imámah was-Siyásah, por Ibn Qutaybah, parte 1, p. 25, capítulo de la enfermedad de Abú Bakr y el ascenso al Califato de Omar

[13] Ibídem, parte 1, p. 18.

[14] Sahíh Muslim, parte 5, p. 75, en el capítulo acerca de los testamentos; Sahíh Al-Bujárí, parte 7, p. 9.

[15] Sahíh Al-Bujárí, parte 4, p. 195.

[16] Ibídem, parte 8, p. 28; Tafíj Al-Julafá', parte 1, p. 19.

[17] Sahíh Al-Bujárí, parte 8, p. 25.

Muhammad Abduh, en Sharh Nahy-ul-Balághah, parte 1, p. 88.[18]

[19] Sahíh Muslim, capítulo sobre La Herencia.

[20] Sahíh Muslim, parte 6, p. 2; Sahíh Al-Bujárí, parte 8, p. 27.

[21] ídem.

[22] Sahíh Al-Bujárí, parte 2, p. 81; Sahíh Muslim, capítulo acerca del Tratado de Hundaybiyyah.

[23] Sahíh Al-Bujárí, parte 2, p. 76.

[24] Ibídem, parte 1, p. 37.

[25] Sahíh Al-Bujárí, parte 1, p. 45.

[26] N. del T.: Esto lo dijo claramente el Imám 'Alí (P) en el sermón 7, compilado en Nahy-ul-Balághah: «¡Oh Dios!, ¿qué tenía yo que ver con este comité de selección (con cuyos miembros yo no tenía nada que ver)? ¿Alguna vez tuve duda de mi preeminencia y superioridad en comparación al primero para que yo aceptase ser uno del grupo de personas bastante inferiores a mi? Por el bien de la Humanidad y de la Religión yo accedí a ser miembro de este comité de selección, tuve que ajustarme al nivel de ellos, demandar de ellos mis justos derechos... de los miembros de este comité uno de ellos se volvió contra mi porque me odiaba intensamente (Se refiere a Sa'd o a Talhah), el otro (Abdurrahmán Ibn *Awf) también tenía una razón de parentesco muy obvia... consecuentemente el tercero ("Uzmán) arrogantemente tomó posesión del Califato, como si éste fuera un prado privado para pastar, y el y los miembros de su clan (Los Omeyas) empezaron a saquear la riqueza del Mundo Musulmán..."».

[27] Nahy-ul-Balághah, comentario por Muhammad Abduh, parte 1, p. 87.

[28] Sahíh Muslim, parte 1, p. 61.

[29] Sahíh Al-Bujárí, parte 3, p. 168.

[30] Masnad, Ahmad, parte 5, p. 25; Mustadrak por Al-Hakem, parte 3, p. 124.

[31] Mustadrak, parte 3, p. 126.

[32] Muntajab Kanz-ul- 'Amal, parte 5, p. 34.

[33] Ar-Riyádh An-Nadrah fí Manáqib Al 'Ashrah, por At-Tabarí, capítulo de las Virtudes de 'Alí Ibn Abí Tálíb (P).

[34] Sahíh Al-Bujárí, parte 4, p. 144, parte 8, p. 151.

[35] *idem*, parte 7, p. 209; Sahíh Muslim, en el capítulo acerca de la Fuente.

[36] Sunan de Ibn Mayan, parte 2, dicho número 3993; Masnad, por el Imam Ahmad, parte 3, p. 120; Sunan de Al-TirmidhV, en el capítulo sobre la Fe.

¡Qué Pena!

¿Cómo no apenarse? ¿Pero cómo no va a afligirse todo musulmán al leer estas citas y estos hechos, acerca de lo que perdieron los musulmanes al alejar al Imám 'Alí (P) del Califato para el que había sido nombrado por el Mensajero de Dios (BPD), y al privar a la *ummah* de su sabio liderazgo y de las muchas cosas que él conocía? Y cuando los musulmanes observan y meditan - sin fanatismo ni dejándose llevar por sus sentimientos - se darán cuenta de su preeminencia en el mundo musulmán después de la partida del Profeta (BPD), y la Historia da testimonio de que 'Alí (P) era el más sabio de los Compañeros, y que él les resolvía todos los problemas y quejas que le presentaban, e incluso tenemos el dicho de OmarIbnAl-Jatáb, repetido más de 70 veces: "Si no hubiese sido por 'Alí (P), Omar habría perecido", [\(1\)](#) y consta que 'Alí (P) jamás pidió consejo alguno a los otros Compañeros.

La Historia también reconoce que 'Alí (P) era el más fuerte y valiente de todos los Compañeros, y ciertamente esto lo testificaron varios de los Compañeros más destacados en varias ocasiones y en numerosos lugares, y nos basta con la distinción que le otorgó el Mensajero de Dios (BPD) cuando dijo antes de la batalla: "Mañana le encomendaré mi estandarte a un hombre que ama a Dios y a Su Mensajero y que es amado por Dios y Su Mensajero. Él permanece siempre firme y nunca huye, y su corazón ha sido puesto a prueba por Dios en cuanto a la fe". [\(2\)](#)

¡Pero los Compañeros se atrevieron a despreciar esto y a oponerse a 'Alí Ibn Abí Tálib (P)!

Y resumiendo el asunto: ciertamente el Imám 'Alí (í:) fue dotado excepcionalmente con fuerza, valentía y conocimiento, y es reconocido que nadie se equiparaba a él en cuanto a estas virtudes; y ciertamente fue nombrado y designado para el liderazgo, y contra esto no puede insinuarse ni decirse nada. Y en verdad el Sagrado Corán afirma que el liderazgo y el gobierno solamente pueden ser puestos en manos de hombres poseedores de conocimiento, fuerza y valentía. Dijo Dios en respuesta a la pregunta del seguimiento a los sabios:

(أَمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)

«¿Acaso es más digno de ser seguido aquél que guía hacia la Verdad, o aquél que no puede ir recto a menos que sea dirigido? ¿Qué os pasa, entonces? ¿Cómo es que juzgáis? » [10:35]

Y ciertamente Dios Todopoderoso dijo que el liderazgo corresponde al fuerte y valeroso:

(وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ أَحْوَجُ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُوْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَن يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)

«Ellos dijeron: "¿Cómo puede ser suya la Soberanía sobre nosotros, siendo que nosotros tenemos más derecho que él al reino y no le fueron dadas riquezas en abundancia?". Él dijo: "En verdad Dios lo escogió por encima de vosotros, y lo

incrementó abundantemente en cuanto a conocimiento y (fuerza) física. Y Dios le da Su reino a quien Él desea, y Dios es el Omnipresente y Conocedor"»[2:247]

Y sin duda, Dios dotó al Imám 'Alí (P) con conocimiento por encima de todos los demás Compañeros, de modo que fue llamado "*la Puerta de la Ciudad del Conocimiento*", y él era la única fuente de referencia después de la muerte del Mensajero de Dios (BPD), y todos los Compañeros recurrían a él para que los ayudara, y "solamente podía ayudar Abúl-Hasan (P) [\(3\)](#)". [\(4\)](#)

Y su fortaleza física eran tan conocidas que fue llamado El León Victorioso de Dios, y su fuerza y valentía eran puestas como ejemplo, y los historiadores registran historias maravillosas de sus proezas, como cuando tomó la puerta de Jaybar, lo cual no pudieron hacer ni 20 Compañeros juntos, [\(5\)](#) y la destrucción del ídolo mayor de Húbal [\(6\)](#) lanzándolo desde lo alto de la Caaba, y cuando transportó una roca enorme que todos los Compañeros habían tratado de mover sin éxito, [\(7\)](#) y muchas otras narraciones famosas además de éstas.

Y ciertamente el Profeta (BPD) elogiaba a su primo 'Alí (P) y describía sus virtudes y talentos en toda ocasión que se le presentaba, y reconoció su superioridad y excelencia sobre los demás Compañeros cuando dijo: "En verdad éste es mi hermano, y mi heredero, y mi sucesor después de mi partida, así que escuchadlo y obedecédlo". [\(8\)](#)

Y en otra ocasión dijo el Profeta (BPD) a 'Alí (P): "Tu relación conmigo es como la de Aarón con respecto a Moisés, con la diferencia de que después de mí ya no habrá otro profeta". [\(9\)](#)

Y dijo también: "¿Quién quiera vivir mi vida y morir mi muerte, [\(10\)](#) y habitar el Jardín eterno que fue preparado para mí por mi Señor, que entonces tome como su amo a 'Alí Ibn Abí Tálib (P), ya que él ciertamente no lo dejará salirse de la Guía ni los dejará entrar al error". [\(11\)](#)

Y las citas anteriores del Profeta (BPD) no son sólo palabras o dichos, sino que el comportamiento y las acciones de 'Alí (P) son testimonio de su superioridad, y por ello todos los Compañeros lo consultaban, a pesar de la enemistad que pudiera haber entre ellos. Y tanto en vida del Santo Profeta (P) como después de su muerte, siempre se le encomendaron decisiones difíciles ya que sólo él era digno de ser consultado.

Y de todo lo anterior podemos decir que ciertamente 'Alí (P) era el Comandante de los Creyentes después del Profeta (BPD) y que es obligatorio para todos el seguirlo.

Pero con mucho pesar diremos que los musulmanes sufrieron una pérdida irreparable, y hasta hoy en día padecen cosechando lo que sembraron, y ciertamente las gentes de la actualidad están sufriendo por lo que establecieron las gentes de antes.

¿Cómo podemos comparar los califatos que le precedieron con el Califato de 'Alí Ibn Abí Tálib (P)? ¿Cómo es posible que lo que las gentes escogieron para sí mismas vaya a ser igual a lo que Dios escogió para ellos, y cómo pudieron despreciar lo que les ordenó el

Mensajero de Dios (BPD)? Y es que tanto Abú Bakr como Omar cambiaron e interpretaron con sus propias ideas las Tradiciones en vez de aceptar lo que ya había sido designado claramente. Y cuando 'Uzmán llegó al Califato, ciertamente cambió muchas más cosas, e incluso llegó a contradecir el libro de Dios y las Tradiciones de Su Mensajero (BPD), y las de Abú Bakr y Omar, a tal grado que los Compañeros llegaron a odiarlo, y llevaron a cabo una revuelta contra él que culminó con su asesinato y se derivó en una discordia grandísima en la *ummah* cuyas consecuencias siguen hasta el presente.

En cuanto a 'Alí Ibn Abí Tálib (P), él gobernó con el Libro de Dios y con las Tradiciones de Su Mensajero (BPD), sin discriminar entre éstos, y no añadió nada a esto, y la prueba de ello es que él rechazó el Califato cuando le dijeron que debía gobernar, además de con el Libro de Dios y las Tradiciones de Su Mensajero (BPD), con las tradiciones de los dos primeros califas.

Y si uno se pregunta: ¿Por qué 'Alí (P) no hizo interpretaciones y cambios como los califas que lo precedieron, y cómo se pudo limitar al libro de Dios y a las Tradiciones del Profeta (BPD)? Y la respuesta es que 'Alí (P) poseía conocimiento que no les había sido dado a los otros, y que el Mensajero de Dios (BPD) lo distinguió con "1,000 puertas de conocimiento que abren cada una a otras 1,000 puertas", [\(12\)](#) y le dijo: "Tú, 'Alí, eres el padre adoptivo de mi *ummah* a quien he dejado encomendado después de mí". [\(13\)](#)

En cuanto a los otros califas, ellos desconocían muchas de las reglas más obvias del Corán y no sabían su interpretación, así que reportan Al-Bujarí y Muslim en sus *Sahíh*, en el capítulo acerca del *Tayammum* [\(14\)](#) que un hombre le preguntó a Omar Ibn Al-Jatáb en los días de su califato: "¡Oh comandante de los creyentes!, si estoy en estado de impureza mayor por haber tenido relaciones sexuales y no tengo agua disponible, ¿qué debo hacer?". Y Omar le contestó: "No reces". Y simi-larmente, también desconocía el significado de *Al-Kalálah* [\(15\)](#) y lo desconoció toda su vida. Y eso que se trata de Omar - el cual, según los sunníes y la mayoría, era una de las personalidades más importantes del mundo Islámico por su nivel de conocimiento - entonces ni qué decir sobre qué tipo de interpretaciones personales harían los demás, los cuales entraron al seno de la Religión de Dios sin tener conocimiento alguno, ni guía, ni libros sagrados.

Y a quien dice: "Si ésa era la situación, entonces ¿por qué no les aclaró el Imám 'Alí (P) a la *ummah* aquello acerca de lo que difirieron después de la partida del Mensajero de Dios (BPD)?" le respondemos que ciertamente el Imám 'Alí (P) se esforzó en aclarar todo lo que le preocupara a la *ummah*, y era la referencia a quien acudían los Compañeros en todo lo que les preocupaba, y ellos aceptaban lo que él les aclaraba e interpretaba, y la Historia es testigo de esto que decimos.

Y la realidad es que si no hubiera sido por 'Alí Ibn Abí Tálib (P) y por los Imámes (P) de su descendencia, las gentes no hubieran sabido nada acerca de su religión; pero las gentes, como nos lo dice el Corán, no aman la Verdad, sino que siguen sus deseos, así que la mayoría no quiso seguir el camino de los Imámes (P) de Ahl-ul-Bayt ya que la doctrina que ellos enseñaban tenía principios y leyes inmutables que no se adecuaban a

sus preferencias y deseos y no les dejaban libertad para acomodarse a lo que a ellos les agradaba.

Y ciertamente 'Alí (P) subió al pulpito y dijo a las gentes: "*Preguntadme antes de que me echéis de menos*"; y ya suficiente es para nosotros que 'Alí (P) nos haya dejado el *Nahy-ul-Balághah*, y los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) dejaron tras de sí conocimiento para llenar las bibliotecas, y de esto dan testimonio los líderes de los musulmanes, tanto sunníes como shiíta.

Así que podemos preguntarnos qué habría pasado si se hubiera respetado el derecho del Imám 'Alí (P) al liderazgo. Sin embargo vemos lo que sucedió: no se le dio tiempo suficiente. Si al Profeta (BPD) le tomó 30 años de su vida para predicar el Islam e infundir la religión en los corazones de las gentes, ciertamente el Imám 'Alí (P) y los Imámes (P) debieron haber contado con tiempo, Pero allí tenemos la discordia que surgió contra 'Alí (P), tanto la pequeña como la grande, [\(16\)](#) y allí está la muerte del Imám Husain (P) y Axurá, y Kerbalá¹, etc. Y así podemos imaginarnos cómo fue la situación entonces, ya que actualmente vemos con nuestros propios ojos cuál es la situación lamentable de la *ummah*. Pero dijo Dios:

(أ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ)

«¿Acaso piensan las gentes que se dejará que digan "Creemos" sin que sean puestos a prueba?» [29:2]

La *ummah* Islámica fracasó el examen tal como fracasaron las comunidades pasadas, tal como lo señaló el Mensajero de Dios (BPD) en numerosas ocasiones, [\(17\)](#) y como lo confirma el Sagrado Corán en numerosos versos. [\(18\)](#)

[1] *Manáqib*, por Al-Jawarizmí, p. 48; *Al-Isti'áb*, parte 3, p. 39; *Tadhkirat As-Subt*, p. 87; *Matálib As-Sú'út*, p. 13; *Tafsír*, por An-Naysabúrí, en el comentario a sura Al-Ahqáf, tomo 4, p. 357.

[2] *Sahíh Al Bujárí* parte 4, pp. 5, 12, parte 5, pp. 76-77; *Sahíh Muslim*, parte 7, p. 121, en el capítulo sobre *Las Virtudes de 'Alí Ibn Abí Tálíb (P)*.

[3] N. del T.: Sobrenombre patronímico del Imám 'Alí (P).

[4] *Manáqib*, por Al-Jawarizmí, p. 58; *Tadhkirat As-Sabt*, p. 87; *Taryumat 'Alí*, de Ibn Al-Magházafí, p. 29.

[5] *Sharh Nahy-ul-Balághah*, por Ibn Abíl-HaoTd, en la *Introducción*.

[6] *Ídem*

[7] *Ídem*.

- [8] *Tarij At-Taban*, parte 2, p. 319; *Tárij Ibn AhAzYr*, parte 2, p. 62.
- [9] *Sahíh Muslim*, parte 7, p. 120; *Sahíh Al-Bujárí*, en el capítulo de *Las Virtudes de 'Alí (P)*.
- [10] N. del T.: O sea, "el que quiera vivir y morir como yo", o sea, llevar una vida intachable.
- [11] *Mustadrak* de Al-Hákim, parte 3, p. 128; y *At-TabaranV*, en *Al-Kafir*.
- [12] *Kanz-urUmmál*, parte 6, p. 392, dicho número 6,009; y similar-mente en *Yanábí* Al-Mawaddah*, pp. 73, 77; *Tarij Dimashq*, de Ibn Asákir, parte 2, p. 483.
- [13] *Mustadrak*; de Al-Hákim, parte 3, p. 122; *Tárij Dimashq*, de Ibn Asákir, parte 2, p. 488.
- [14] N. del T.: *Tayammum* significa ablución con polvo o tierra, y se refiere a casos en que no hay agua disponible para hacer la ablución o el baño ritual, o cuando uno está enfermo y mojarse puede hacerle daño, entonces puede frotarse la cara y manos con polvo o tierra limpios.
- [15] Significa un tipo de parentesco y es uno de los puntos que deben considerarse al hacer una herencia.
- [16] La discordia pequeña se refiere a la rebelión de los jawáriy o jareyitas, y la discordia mayor es la rebelión de "Áishah, Mu'áwiyyah, y otros enemigos del Imám 'Alí (P), y que culminó con su asesinato y con la usurpación del Califato por los Omeyas.
- [17] Como el dicho acerca de seguir el camino de los judíos y los cristianos, que fue narrado por Al-Bujárí y Muslim y que ya fueron citados anteriormente en este libro.
- [18] Como el verso: «...¿Acaso, entonces, si él muere o es matado os daréis la media vuelta sobre vuestros talones?...» [3:144], o: «...Y dirá el Mensajero: "¡Oh Señor, ciertamente mis gentes han tomado es te Corán como algo olvidado y vano..."» [25:30].

Otros Testimonios acerca del Derecho de 'Alí (P)al Gobierno

Pero Dios quiso que el Liderazgo de 'Alí (P) fuera la prueba para los musulmanes, ya que todas las diferencias y cismas ocurrieron como consecuencia de no haberlo aceptado. Sin embargo, Dios es Amable con Sus siervos, y Él no hace responsables a los descendientes por las culpas de sus antepasados, y siempre da la oportunidad a las gentes de que reconozcan la Verdad a través de la investigación.

Primer testimonio: Es el castigo por haber mentido con respecto al Liderazgo de 'Alí (P), ya que a pesar de haber recibido las órdenes de Ghadír Jum y haber presenciado el nombramiento del Imám 'Alí (P) como Califa de todos los musulmanes, y a pesar de todo lo que les dijo el Mensajero de Dios (BPD), lo rechazaron, pero podemos ver este testimonio.

El Profeta (BPD) entró a donde estaba Háriz Ibn An-Nuvmán Al-Fahri, y éste no se alegró [1](#) al estar frente al Mensajero de Dios (BPD), y entonces llegó el narrador y dejó su cabalgadura frente a la mezquita y entró a ver al Mensajero de Dios (BPD), y le dijo: "¡Oh Muhammad!, en verdad tú nos ordenaste que declarásemos que no hay dios excepto Dios y que tú eres el Mensajero de Dios, y nosotros aceptamos esto de ti. Y nos ordenaste que rezásemos cinco oraciones diarias, y que ayunásemos durante el mes de Ramadán, y que hiciésemos la Peregrinación a la Casa Sagrada, y que sacásemos de nuestro dinero el Zakat para darlo a los pobres, y nosotros aceptamos esto de ti. Luego, no satisfecho con esto, elevaste por encima de nosotros a tu primo, y lo favoreciste sobre todas las gentes, y dijiste: "Aquél de quien yo sea amo, que sepa que 'Alí será su amo", así que te pregunto: ¿es esto algo tuyo o es algo de parte de Dios?". Entonces, los ojos del Mensajero de Dios (BPD) enrojecieron, y dijo: "¡Por Dios!, aparte del Cual no hay dios, es algo de parte de Dios, y no es cosa mía", y lo dijo tres veces.

Entonces Háriz se levantó y dijo: "¡Oh Dios!, si lo que dijo Muhammad es la verdad, entonces deja caer piedras sobre nosotros desde el cielo, o danos un castigo doloroso". Y dice el narrador: "¡Por Dios!, ni siquiera tuvo el tiempo suficiente para montar en su camella. Dios le arrojó desde el cielo piedras sobre él, derribándolo y matándolo al instante. Y entonces Dios Todopoderoso reveló el verso:

« Alguien preguntó acerca del castigo que caerá sobre los infieles. Nadie lo podrá evitar... »[70:1-2].

Y esta historia es narrada por muchos de los eruditos sunníes además de los que ya hemos citado, [2](#) y si alguien quiere ver la lista completa, le recomendamos que lea el libro *Al-Ghadír*, de Allá-mah Amíní.

Segundo testimonio: Consiste en el haber ocultado el testimonio dado en Ghad'ir en cuanto al nombramiento del Imám 'Alí (P). Y es cuando el Imám 'Alí (P) se levantó a hablar desde el pulpito en un día bien sabido, cuando las gentes estaban reunidas en la mezquita, y dijo: "Dios le ha ordenado a todo individuo musulmán que haya escuchado al Mensajero de Dios (BPD) decir el día de Ghad'ir Jum: "Aquél de quien yo sea su amo, que

sepa que 'Alí es su amo", que se levante y dé testimonio de lo que oyó con sus oídos y vio con sus ojos".

Entonces se levantaron 30 compañeros, de los cuales 16 habían estado en la Batalla de Badr, y dieron testimonio de que el Profeta (BPD) tomó a 'Alí (P) de la mano y les dijo a las gentes: "¿Sabéis que yo tengo más autoridad sobre los creyentes que ellos mismos?". Ellos dijeron: "Sí". Entonces dijo él (í-BPD): "Aquél de quien yo sea su amo, que sepa que este 'Alí es su amo, ¡Oh Dios!, sé Amigo de quien se alie con él, y sé enemigo de quien se enemiste con él... (hasta el fin del *hadíz*)".

Pero algunos de los compañeros que estuvieron presentes en el evento de Ghadír los hicieron sentarse por envidia u odio al Imám (P), y no se levantaron a dar testimonio, y entre ellos estaba Anas Ibn Málík. Entonces el Imám 'Alí (P) descendió del pulpito y le dijo: "¿Qjé te pasa, oh Anas, que no te levantas con los Compañeros del Mensajero de Dios (o") para dar testimonio de lo que le oíste decir ese día tal como atestiguaron estas gentes?". Anas dijo: "¡Oh Comandante de los Creyentes!, me he vuelto muy viejo y se me olvidó", así que el Imám 'Alí (Ei) dijo: "Si has mentado, que Dios te aflija con una blancura que no te la cubrirá ni el turbante", [\(3\)](#) y no bien terminó de decir esto, cuando la cara de Anas se puso toda blanca de lepra. Y entonces, éste lloró y dijo: "Acertó la invocación del Siervo Piadoso, [\(4\)](#) y Dios me castigó por haber ocultado mi testimonia".

Y esta famosa narración fue citada por Ibn Qutayba en su libro *Kitáb Al-Ma árifén* el capítulo acerca de la lepra, [\(5\)](#) e igualmente lo cita el imám Ahmad Ibn Hanbal en su *Masnad* [\(6\)](#) Y éste añade que hubo tres que no se levantaron y los alcanzó el castigo, y dice que cuando el Imám 'Alí (P) dio la orden de dar testimonio, estaban allí junto al pulpito Anas Ibn Málík y Al-Bará' Ibn ^N Azib, y Yarir Ibn 'Abdul.lah Al-Bayalí, los cuales no respondieron. Y entonces dijo el Imám (P): "¡Oh Dios!, quien haya ocultado este testimonio a sabiendas, no lo dejes salir de esta vida sin haberle dado una señal por la cual todos puedan conocer su mentira". Entonces, Anas Ibn Málík se cubrió de lepra, y Al-Bará' Ibn 'Azib quedó ciego, y Yarir apenas regresó de su viaje cuando cayó muerto en casa de su madre. Y esta narración famosa también consta en los libros de historia. [\(7\)](#) Así que "meditad, ¡oh hombres dotados de entendimiento!".

Y observad cómo ha sobrevivido este dicho y la sabiduría que hay en él, así que el evento de Ghad'ir seguirá siendo un argumento contra los musulmanes, tanto para los que estuvieron presentes como para los que no. Así que si el Imám (P) dijo: "¡Oh gentes!, el Mensajero de Dios (BPD) me encomendó el Califato en el día de Ghadír Jum", ¿cómo pudieron incluso los presentes oponerse y contradecirlo, a tal grado que requirió del milagro mencionado del castigo enviado por Dios? Pero cuando él (P) dijo: "Dios le ha ordenado a todo individuo musulmán que haya escuchado al Mensajero de Dios (BPD) decir el día de Ghadír Jum: "Aquél de quien yo sea su amo, que sepa que 'Alí es su amo", que se levante y dé testimonio de lo que oyó con sus oídos y vio con sus ojos", entonces se levantaron 30 compañeros, de los cuales 16 habían estado en la Batalla de Badr, y dieron testimonio de que el Profeta (BPD) realmente lo dijo. Y de esta manera cortaron todo recurso a los mentirosos, y a los cismáticos, y a los que mentían al quedarse callados. Ciertamente el silencio de esos 30 compañeros famosos y destacados hubiera sido un daño terrible para

el Islam, pero Dios quiso que ellos dieran su testimonio para darle al Islam una arma inigualable.

[1] Éste era uno de los árabes que vivían fuera de Medina y odiaban a 'Alí Ibn Abí Tálíb (P) y a lo que tuviera que ver con él, y tampoco querían a Muhammad (BPD). Y ya lo dice el Sagrado Corán: «Los árabes del desierto son los más fuertes en infidelidad e hipocresía, y no conocen los límites revelados por Dios a Su Profeta».

[2] *Shawáhid At-Tanzii*, de Al-Haskání, parte 2, p. 286; *Tafsír Az-Za labí*, en el comentario a la sura 70; *Tafsír Al-Qurtubí*, parte 18, p. 278; *Tafsír Al-Minar*, por Rash'fd Reza, parte 6, p. 464; *Yanáb'í* Al-Mawaddah*, por Al-Qundúzí Al-Hanafí, p. 328; Al-Hákim, en *Má Asta-drikuhu ala As-Sahíhayn*, parte 2, p. 502; *As-Sirah Al-Halabiyyah*, parte 3, p. 275; *Tadhkirat Al-Jawás*, por Ibn Al-Húzi", p. 37.

[3] N. del T.: La palabra *baydá'* puede significar un desierto o páramo, o una blancura anormal, como la palidez de la lepra o un encanecimiento repentino, aunque esto último, como Anas era anciano, no es tan probable. Como se puede ver en el resto de la historia, se trataba de lepra. Las palabras del Imám 'Alí (P) son irónicas, queriendo decirle que ya que se quejaba de estar tan viejo, que Dios le diera una blancura peor que la de las canas, la cual puede ser cubierta con el turbante.

[4] N. del T.: Uno de los sobrenombres del Imám 'Alí (P).

[5] *Kitáb Al-Ma'árif*, por Ibn Qutaybah Ad-Dinúrni, p. 251.

[6] *Masnad*, por el imám Ahmad Ibn Hanbal, parte 1, p. 119.

[7] *Tarij Dimashq* por Ibn 'Asákir, parte 2, p. 7, y parte 3, p. 150; *Sharh Nahy-ut-Balághah*, por Ibn Abíl-Hadíd, publicado por Muhammad Abúl-Fadl, parte 19, p. 217; *Abaqátul-Anwár*, parte 2, p. 309; *Manáqib Alí Ibn Abí Tálíb*, por Ibn Al-MaghazAlí Ash-Shaf'i, p. 23; *As-Sirah Al-Halabiyyah*, parte 3, p. 337.

Comentario acerca de la Consulta Democrática

De lo anterior vemos que para los shiítas el Califato corresponde a quien es escogido por Dios y es designado por el Mensajero de Dios (BPD) después de haberle sido revelado por Dios.

Y esta opinión concuerda por completo con la filosofía del Islam en todos sus principios y leyes, ya que Dios es El que:

(... يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ...)

«...crea lo que Él quiere, y Él escoge, y no les corresponde a ellos el escoger...» [28:68]

Y ya que Dios Todopoderoso quiso que la *ummah* de Muhammad (BPD) fuera la mejor nación que surgiera en el mundo, sin duda quiso poner para ella un liderazgo sabio, con una buena dirección, lleno de conocimiento, fuerte, valiente, piadoso, devoto, con el grado más alto de la fe, y esto no podía lograrse sino con aquél que hubiera sido escogido por Dios, y que reuniese todas cualidades y excelencias. Y dijo Dios:

(اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ)

« Dios escoge a ángeles como mensajeros, y también a humanos, en verdad Dios lo oye todo, lo vé todo » [22:75]

Y así como Dios Todopoderoso escogió a los Profetas (P), igualmente escogió a sus sucesores y herederos. Y ciertamente dijo el Mensajero de Dios (BPD): "Todo profeta tiene un sucesor, y yo dejo como sucesor a 'Alí Ibn Abí Tálib". [1](#) Y en otro hadíz dijo él (BPD): "Yo soy el profeta final, y 'Alí es el heredero y sucesor final". [2](#)

Y sobre esta base, los shiítas se sometieron a lo que les ordenaron Dios y Su Mensajero, y no hay entre ellos quien se adjudique el Califato o aspire a él, ni por designación ni por elección; primero, porque la designación supera a la elección y la democracia, y segundo, porque la designación corresponde al Mensajero de Dios (BPD) y él señaló a individuos contados y bien identificados por sus nombres. [3](#) Y quien pretenda usurpar esta dignidad ciertamente es un pecador que se ha salido del seno de la Religión.

En cambio, el Califato para los sunníes y la mayoría, depende de la elección democrática, y así abrieron la puerta que no ha podido ser cerrada por nadie de la *ummah*, y lo ambicionan con vehemencia, y dicen que cualquiera puede aspirar a él, ya sea Quraísh, amo o esclavo, persa, turco o mongol.

Y así se evaporó la rectitud y la condición del Califato, ya que al no estar en manos de un *ma'súm* (infallible), fue dejado en poder de gentes comunes y corrientes, llenos de pasiones y deseos personales. Y de esto que decimos da testimonio la Historia, ya que podemos ver cómo fueron la mayoría de esos califas.

Y me temo que digan que estoy elucubrando al presentar esta imagen, pero sólo tienen que leer la historia de los Omeyas y los Abasidas, y demás dinastías, para que sepan que hubo quienes ostentaron el título de Comandante de los Creyentes y sin embargo se intoxicaban bebiendo vino, despilfarraban el dinero en juegos de azar, y hubo "Comandantes de los Creyentes" que se dejaban vestir por sus esclavas para ir a rezar con los musulmanes, y hubo un "Comandante de los Creyentes" que se moría de amor por una esclava al punto de perder la razón; y hubo un "Comandante de los Creyentes" que disfrutaba con hombres, etc.

¿Y cómo nos hemos de sorprender al ver esto si sabemos que el Califato degeneró en una monarquía absoluta, y eso lo predijo el Santo Profeta (BPD): "El Califato después de mí durará 30 años, y luego lo convertirán en una monarquía absoluta".

Pero éste no es el tema de nuestra investigación, así que si alguien quiere información acerca de esto, lo referimos al libro de historia de At-Tabari, y *Tarij* de Ibn Al-Azir, y Abú Fidá, Ibn Qutaybah, y otros.

Y lo que quiero es clarificar que la elección democrática es algo inadecuado para este tipo de dirigencia, y podemos observar hoy en día que aquella persona que elegimos ayer es destituida hoy, y luego nos arrepentimos de habernos equivocado al elegir. Eso mismo sucedió a Abdurrahmán Ibn Awf cuando escogió como Califa a 'Uzmán Ibn Affán y luego se arrepintió. Pero su arrepentimiento de nada le sirvió a la *ummah* que sufrió las consecuencias. Y aunque 'Uzmán era un Compañero destacado de primer orden, no cumplió la promesa que le hizo a Abdurrahmán Ibn Awf. Por lo tanto, ninguna persona inteligente puede satisfacerse con la opinión equivocada de seguir el método de la elección, ya que de ella sólo se derivaron confusiones y discordias, pérdida de estabilidad y derramamiento de sangre. Y así, cuando se cometió el error de jurar fidelidad a Abú Bakr - y fue Omar Ibn Al-Jatáb mismo quien dijo que fue un error -Dios hizo caer sobre los musulmanes el mal de esa decisión. Y ciertamente numerosos compañeros siguieron la orden de hacer el juramento de fidelidad, aunque muchos otros se negaron.

Cuando fue el turno de jurarle fidelidad a 'Alí Ibn Abí Tálib (P), cuando finalmente él llegó a ocupar su puesto como Califa, el cual le había sido otorgado, le juraron fidelidad la mayoría de los musulmanes eminentes, pero algunos de los Compañeros se negaron a hacerlo, y como resultado de esto estuvieron guerras como la Batalla de Yamál, y la Batalla de Siffín, y la de Naharwán, etc. Entonces, ¿cómo pueden las personas sensatas satisfacerse con la idea de la elección en el Califato, siendo que todos los males que han caído sobre la *ummah* Islámica sucedieron como resultado de aplicar el sistema equivocado. Y más aún sabiendo que aquéllos que dicen que la democracia debe aplicarse, eligen al califa y luego no pueden cambiarlo ni destituirlo.

Y vemos que más cosas malas se han derivado de esta posición, ¿qué vemos hoy en día en los países civilizados occidentales, los cuales utilizan la democracia para elegir a sus presidentes? Vemos numerosos partidos políticos que luchan, compiten y rivalizan para llegar al poder a cualquier precio, y gastan cantidades enormes de dinero para propaganda por todos los medios, dinero que podría ser usado para satisfacer las

necesidades de las gentes indigentes y los pobres, que son más importantes. Y apenas llega su candidato al poder, sus emociones lo dominan, y se olvida de los que lo ayudaron, se deshace de sus enemigos, y se rodea de sus amigos a los cuales nombra ministros y les asigna puestos importantes en el gobierno, donde pueden cometer todo tipo de abusos. Y todas las gentes quedan sometidas a merced de sus caprichos. ¿Cuántas voces son acalladas por la fuerza? ¿Y cuántas vilezas diabólicas se cometen en nombre de la libertad y al democracia, amparados por leyes injustas? Y se legaliza la homosexualidad, y se cambia la fornicación en vez del matrimonio, y los crímenes se vuelven cosas irreprochables.

¿No es entonces algo más noble la postura de los shiítas, de que el Califato es uno de los principios de la Religión? ¿Y no es mucho más digna la opinión de los shiítas de que la designación de quién debe ser el Califa corresponde a Dios Todopoderoso? Ciertamente es un punto de vista sensato, y una opinión correcta, que satisface a la mente y no se contrapone a la lógica. Y este sistema proviene directamente del Corán y las Tradiciones, y por lo tanto garantiza la ausencia de abusos e injusticias, y provee a los gobernados la tranquilidad y la estabilidad.

[1] *Tárij de Ibn Asákir Ash-Shaf'í*, parte 3, p. 5; *Manáqib*, por al-Jawarizmí, p. 42; *Yanábí Al-Mawaddah*, p. 79.

[2] *Yanábt Al-Mawaddah*, parte 2, p. 3; *Al-Manáqib de Al-Jawarizmí*; *Dajá'ir Al 'Uqbá*

[3] El número de ellos ha sido registrado por Al-Bujarí y por Muslim, y sus nombres fueron reportados por el autor de *Yanábí Al-Mawaddah*, en la parte 3, p. 99.

El Destino y la Predestinación, según los sunnís

Queda el asunto del destino y la predestinación, el cual durante toda mi vida me he preguntado si es tal como lo que me enseñaron en la escuela de los sunnís, que el hombre va sobre un camino pretrazado: "Todo camino fue puesto desde que uno fue creado", y que Dios Todopoderoso envía a dos ángeles para cada ser humano, desde que éste está en el vientre de su madre, para que escriban la duración de su vida, y su cantidad de sustento, y sus obras, y si será exitoso o desgraciado; (1) y poder reconciliar esto con mi mente y mi conciencia. ¿Cómo puede coincidir con la Justicia de Dios el predestinar las obras de los hombres? ¿Cómo puede Él apresurarlos y obligarlos a la ejecución de algo, y después hacerlos responsables y juzgarlos y someterlos al castigo?

Así que cuando preguntaba acerca de esto a mis camaradas musulmanes, siempre recibía la respuesta de que Dios Todopoderoso es El Fuerte, El Dominante, a Quien no se le interroga, sino que nosotros seremos los interrogados; (2) y que Él hace lo que Él quiere; (3) y que ciertamente creó el Universo, y puso apartamentos en el Paraíso para cada uno, y otros apartamentos en el Infierno, y que Él es el Compasivo y Misericordioso para Sus siervos y no los trata injustamente ni en la medida de un átomo: (4)

(... وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ)

« *y tu Señor no es Injusto con Sus siervos...* » [41:46]

(إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَ لَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ)

« *En verdad Dios no trata injustamente a los humanos, en absoluto, sino que son los hombres quienes son injustos consigo mismos* » [10:44]

Y que Él es amoroso con los humanos tal como la madre con su bebé, tal como consta en el famoso hadíz. (5)

Y muchas más cosas que contradicen mi idea de los versos del Corán y mi interpretación personal de ellos, ya que puedo ver a través de éstos la idea de que el ser humano tiene libre albedrío y es el único responsable de sus acciones:

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)

« *Entonces, quien haya hecho el bien, verá el bien que hizo: aun el peso de un átomo. Y quien haya hecho el mal, verá el mal que hizo: aun el peso de un átomo* » [99:7-8]

Y en cambio otras veces se entiende que él esta predestinado y que no tiene fuerza ni poder alguno, y que no se puede ni ayudar ni perjudicar a sí mismo:

(وَ مَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)

« *Pero no lo desearéis a menos que Dios así lo quiera...* » [76:30]

(...فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ...)

« Pero Dios hace que se extravíe aquél a quien Él quiere extraviar, y guía a aquél a quien Él quiere guiar »[35:8]

Sí, yo no estaba solo, sino que la mayoría de los musulmanes llegan a tener alguna vez en su vida interrogantes acerca de estas contradicciones mentales, y para esto preguntaba yo a los jeques y eruditos acerca del tema del destino y la predestinación y ellos nunca tenían respuesta que los satisficiera a ellos y mucho menos a los demás. Y dicen que uno no debe pensar acerca de ello, y dicen: "El musulmán debe creer en el Destino y la Predestinación, que su bien y su mal vienen ambos de Dios".

Y cuando uno pregunta: "¿Cómo puede Dios empujar a Sus siervos hacia la violación de Sus límites y después, debido a ello, lo hunde en el Fuego del Infierno?", ellos lo acusan de herejía, soberbia, y apostasía, Y dicen que todo está escrito, incluso el matrimonio, y el divorcio, e incluso el adulterio - "Está escrito sobre cada vulva el nombre de quien entrará en ella" -, e incluso la embriaguez, y el asesinato, y la comida y la bebida: "Así que no comas ni bebas mas que lo que Dios ha escrito para ti".

Dije a algunos de nuestros eruditos después de analizar todas estas ideas: **"¿Acaso no puede el Corán desmentir estas pretensiones? Y ciertamente un dicho no puede contradecir al Corán. Dios Todopoderoso dijo acerca del matrimonio:**

(...فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)

"...ycasaos con aquellas mujeres que os gusten..." [4:3],

y esto significa que uno puede escoger; y acerca del divorcio:

(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ...)

"El divorcio sólo puede ser dos veces, y después de esto debéis quedáros las con justicia o despedirlas con bondad" [2:229],

donde también uno puede detectar la posibilidad de elección; y acerca de la fornicación:

(وَ لَا تَقْرَبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)

"Y no os acerquéis a la fornicación. En verdad ello es un crimen, y es un mal camino" [17:32],

donde también se nota la responsabilidad personal; y acerca del vino:

(إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ النَّبْغَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)

"En verdad lo que el Demonio quiere suscitar entre vosotros la enemistad y el odio violento por medio del vino y los juegos de azar, y distraeros de recordar a Dios y de la oración. Así que, ¿desistiréis de ello?" [5:91],

que también tiene el significado de escoger. En cuanto al asesinato, dice:

(... لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...)

"Y no matéis al alma que Dios ha prohibido, si no es con justo derecho" [6:151].

Y en cuanto a la comida y la bebida, Él nos puso límites, ya que dijo:

(... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ...)

"Y comed y bebed pero no seáis exagerados, ya que Dios no ama a los exagerados" [7:31],

que también es cuestión de elección personal.

Entonces, ¿cómo, señor mío, después de todas estas citas del Corán, decís que todo está dictado por Dios y que el siervo está destinado y predestinado en todos sus actos?"

Él me respondió: "Porque Dios Todopoderoso es el Único que mantiene al Universo y nos informa:

(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

"¡Oh Dios!, Soberano del Reino: Tú das la soberanía a quien Tú quieres y quitas la soberanía a quien Tú quieres, y exaltas a quien Tú quieres y humillas a quien Tú quieres. En Tu Mano está el bien. En verdad Tú tienes poder sobre todas las cosas" [3:26]."

Le dije: "No discutimos acerca de la Voluntad de Dios Todopoderoso, ya que cuando Él quiere hacer algo, ¡no hay poder alguno, ni humano ni espiritual, ni de cualquiera otra criatura, que pueda oponerse a Su Voluntad! Nuestra diferencia se refiere a las acciones de los humanos. ¿Son éstas de ellos, o son de Dios?"

Me respondió: "A vosotros vuestra religión y a mí la mía", y con esto cerró la puerta de la discusión. Y recuerdo que regresé dos días después y le dije: "Si tu creencia es que Dios es Quien hace todo, y no les toca a los siervos el elegir nada, ¿por qué no aplica eso al Califato, diciendo que Dios crea lo que Él quiere y decide para las gentes lo que es mejor para ellos?"

Dijo: "Sí, yo digo eso. Que Dios es Quien escogió a Abú Bakr, luego a Omar, luego a 'Uzmán, luego a 'Alí (P) y si Dios hubiera querido que 'Alí (P) fuera el primer Califa, ni los humanos ni los genios habrían tenido poder alguno para evitarlo".

Dije: "Ya caíste".

Dijo: "¿Cómo que caí?".

Le dije: "Cuando dices que Dios escogió a los cuatro Califas Bien Guiados y luego dejó el asunto a las gentes para que escogieran a quien ellos quisieran.

Y cuando dices que Dios *no* deja a las gentes la elección sino que Él escogió a todos los califas desde la muerte del Mensajero de Dios (BPD) hasta el Día del Juicio".

Respondió: "Vuelvo a repetir:

(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

"¡Oh Dios!, Soberano del Reino: Tú das la soberanía a quien Tú quieres y quitas la soberanía a quien Tú quieres, y exaltas a quien Tú quieres y humillas a quien Tú quieres. En Tu Mano está el bien. En verdad Tú tienes poder sobre todas las cosas" [3:26]".

Le dije: "¿Dice usted entonces que toda desviación, y todo extravío, y todo crimen que sucedió en el Islam fue por causa de la Soberanía y el Dictado, o sea que fue de Dios? ¿Y dices que Él es Quien controla las acciones de los musulmanes?"

Dijo: "Así es, y leen los justos:

(وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَدُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا)

"Y cuando hemos deseado destruir a un pueblo, siempre hemos dado una orden para aquéllos dotados de bienestar y que, sin embargo, actuaban con maldad en el pueblo..." [17:16]".

Dije asombrado: "¿Entonces cuando 'Alí (P) fue matado por la mano de Ibn Mulyim y cuando Al-Husain (P) fue asesinado fue por Voluntad de Dios?"

Dijo triunfante: "¡Sí, correcto! ¿Qué no has oído lo que el Profeta (BPD)le dijo a 'Alí (P):"Desgraciados aquéllos que te hieran sobre éstas", y apuntó a la cabeza y la barba de 'Alí (P). Y similarmente nuestro maestro Al-Husain (P), el Mensajero de Dios (BPD) supo que lo matarían en Karbala antes de que sucediese, y se lo contó a Umm Salmah, así como también supo que Dios corregiría por medio de Al-Hasan (P) dos grandes cismas de los musulmanes. Así que todo está escrito en la eternidad y no hay escapatoria de su destino para el hombre. Así que el que cayó fue usted y no yo".

Me quedé callado un rato, observándolo como se regocijaba de lo que había dicho, creyendo que me había callado y dejado sin argumento alguno. ¿Cómo iba yo a satisfacerlo de que Dios no predestina todo con Su Conocimiento y obliga al hombre a seguir su destino? Le pregunté de nuevo: "Entonces, ¿todos los presidentes y reyes

antiguos y modernos, y aquéllos que pelearon contra el Islam y los musulmanes fueron previamente señalados por Dios?". Él dijo: "Sí, sin duda".

Dije: "¿Incluso el colonialismo francés en Túnez, Alegría y Marruecos es de Dios?". Dijo: "Sí, ciertamente, y llegará el tiempo en que Francia salga de estos lugares".

Dije: "¡Gloria a Dios! ¿Cómo pueden entonces defender como una de las opiniones más importantes de los sunníes que el Mensajero de Dios (BPD) murió y dejó el asunto al consenso popular de los musulmanes para que eligieran a quien ellos quisieran?".

Dijo: "Así es, y no me he equivocado, y lo apoyaré siempre, si Dios quiere".

Le dije: "¿Y cómo concilia las dos cosas: elegido por Dios y elegido por consenso popular?".

Dijo: "¡Porque si los musulmanes escogieron a Abú Bakr fue porque Dios lo había escogido!".

Dije: "¿Descendió sobre ellos la Inspiración Divina cuando estaban en la Saqífah para guiarlos en la elección del califa?".

Dijo: "¡Que Dios me perdone!, no hubo allí inspiración después de Muhammad (BPD), aunque los shiítas crean en esas revelaciones". (Y es bien sabido que los shiítas no creemos tal cosa, sino que es una de las mentiras que nuestros enemigos se han encargado de difundir).

Dije: "¡Deje ahora a los shiítas y sus errores y límitese a lo que usted tiene! ¿Cómo supo usted que Dios escogió a Abú Bakr?".

Él dijo: "Si Dios hubiera querido algo diferente a eso, entonces los musulmanes habrían hecho eso otro. ¿Y puede alguien hacer algo diferente a lo que quiso Dios?".

Supe con esto que él era de los que no piensan ni meditan, ni reflexionan acerca del Corán, y sobre su opinión no puede haber verso alguno, ni punto de vista filosófico ni científico que pueda hallar eco.

Y esto me recuerda otra anécdota. Iba yo caminando con un amigo en un parque que tenía muchas palmeras, y platicábamos acerca del tema del destino y la predestinación. Entonces cayó sobre mi cabeza un dátil desde el racimo en la palmera, y yo lo cogí y le limpié el polvo para comérmelo. Mi amigo me dijo: "¡No comas más que lo que Dios escribió para ti! Este dátil cayó con tu nombre escrito en él". Le dije: "No creo que esté escrito, así que no me lo comeré", y se lo di a él.

Dijo: "¡Gloria a Dios! Si algo no estaba escrito para ti, Dios incluso lo hará salir de tu estómago". Dije: "Entonces lo masticaré y lo escupiré para probar que soy libre de comerlo o dejarlo". Y mi amigo se quedaba atento viéndome masticar a ver si me tragaba el dátil o lo escupía, y yo fingí tragarlo. Dijo: "¡Por Dios!, fue escrito para ti (con la

intención que Dios puso sobre él para ti)". Y creyó que me había ganado en esta discusión. Pero entonces me saqué el dátil del bolsillo, ya que todo el tiempo había simulado comerlo y masticarlo.

Sí, ésta es la creencia de los sunníes en lo tocante al destino y la predestinación, y era lo que yo creía cuando era sunní.

Y es natural que quien viva en esta creencia se acostumbre a creer contradicciones, y es natural que caiga en el estancamiento intelectual y niegue que Dios cambie lo que construyó; y mucho menos que nosotros podamos cambiar en nosotros mismos lo que Dios construyó, ni escapar de la responsabilidad que nos fue impuesta por Dios Todopoderoso. Y así tenemos al adúltero, el ladrón, e incluso al criminal que mata despiadadamente y por puro salvajismo, si les preguntamos por qué lo hicieron, nos contestarán: "Dios es el Victorioso, Él lo ordenó". ¿Qué Dios es éste, que ordena al hombre la destrucción de Su obra, y luego lo hace responsable de cada pecado que cometió? ¡Glorificado seas, Señor, por encima de estas mentiras tremendas que te inventan!

Y es natural también que los intelectuales occidentales se burlen de nosotros por nuestro retraso, y que nosotros en cambio tomemos al Occidente como "escrito sobre nosotros" por lo que resulta la causa principal de nuestra ignorancia y nuestro retroceso.

Y es natural también que los investigadores sepan que esta opinión haya surgido en la época de los Omeyas, los cuales querían justificar a toda costa diciendo que Dios les había dado la soberanía y les ordenó la tiranía sobre las gentes, por lo que las gentes debían obedecerlos, y que el seguirlos y aceptarlos era aceptar a Dios, y en cambio el rebelarse contra ellos significaba rebelarse contra Dios, por lo que debía ser matado. Y de esto hay muchísimos testigos en la Historia Islámica: Por ejemplo, 'Uzmán Ibn Affán, el cual cuando le pedían que se retirara de su cargo por incompetente, dijo: "No me quito la camisa que me puso Dios". ⁽⁶⁾ Así que según él, el Califato es una ropa que sólo Dios puede quitarle, o sea, la muerte.

Y también está Mu'awiiah, quien dijo: "En verdad yo no os ataco para controlarlos ni para liberarlos, sino que os ataco para imperar sobre vosotros ya que ciertamente Dios me dio la soberanía aunque no os agrade", Y esto va mucho más allá de 'Uzmán, diciendo que Dios le dio la fuerza y el poder para que él lo usase para atacar y matar a los musulmanes, gobernando sobre ellos, y estas palabras de Mu'awiiah son famosas. ⁽⁷⁾

E incluso en la designación de Yazid, su hijo, imponiéndolo a las gentes, a pesar de la oposición de ellos, Mu'awiiah pretendía que Dios había escogido a Yazid por encima de todos los demás, y así lo atestiguan los historiadores cuando Mu'awiiah exigió el juramento de fidelidad para su sucesor y le escribió una carta a Marwán Ibn Hakam que era gobernador de Medina, recordándole que Dios había hablado por boca suya al nombrar a Yazid, así que le exigía su juramento de fidelidad. ⁽⁸⁾

E igualmente hizo el pecador Ibn Ziyád cuando llevaron ante él a 'Alí Zaynul Abedín (P), encadenado y con grilletas, y preguntó que quién llegaba, y le dijeron: "Alí Ibn Al-

Husain (P)". Dijo Ibn Ziyád: "¿Que no mató Dios a 'Alí Ibn Al-Husain (P)'?", y entonces contestó Zaináb (P), tía del Imám (P): "¡No!, más bien fueron los enemigos de Dios y de Su Profeta (BPD) quienes lo mataron". Así que Ibn Ziyád le dijo: "¿Qué te parece lo que Dios hizo con las gentes de tu familia?". Ella dijo: "No veo sino cosas bellas: ellos son las gentes para quienes Dios escribió la muerte para que fueran derecho a sus lugares de descanso en el Paraíso, y Dios os reunirá a ti y a ellos para que presentes tus argumentos y pruebas. Así que ese Día verás quién fue el vencedor. ¡Que tu madre se vea enlutada por ti, Ibn Maryanah!". ^[9]

Y así fue a dar esta creencia -u opinión- de los Omeyas como una de las creencias religiosas de la *Ummah* Islámica, siendo una diferencia entre los sunníes y los shiítas.

[1] *Sahih Muslim*, parte 8, p.44.

[2] Corán 21:23.

[3] Corán 85: 16.

[4] Corán 4: 40.

[5] *Sahih Al-Bujári*, parte 7, p. 75.

[6] *Táriij At-Tabari*, Hasár 'Uzmán, y *Tarij Ibn Al-Azír*.

[7] *Muqátil At-Tálibín*, p. 70; Ibn Kazír, parte 8, p. 131; Ibn Abí Al-Hadid, parte 3, p. 16.

[8] *Al-Imámah wa As-Siyásah*, parte 1, p. 151, donde trata de la petición de Mu'awiiah de juramento de fidelidad para su hijo Yazíd en Siria.

[9] *Muqatil At-Tálibín*, en la historia del martirio de Al-Husain (P).

La Opinión de los Shiítas acerca del Destino y la Predestinación

Pero cuando conocí a los eruditos shiítas, ⁽¹⁾ y leí sus libros, encontré una nueva concepción de lo que son el destino y la predestinación. Y ciertamente lo explicó claramente el Imám 'Alí (P) en la forma más explícita y excelente cuando dijo a alguien que le preguntó acerca del destino y la predestinación: "*¡Cuidado!, no vayas a creer que la predestinación es esencial y que el destino es inevitable, pues entonces perderían su significado la recompensa y la retribución, y se desplomarían la promesa y lo prometido. En verdad Dios Todopoderoso ha ordenado a Sus siervos dándoles a escoger, y les ha prohibido previniéndolos, y les impone cosas fáciles y no cosas difíciles, y ha dado mucho donde hay poco, y no es desobedecido por el vencido, ni obedecido por la fuerza, y Él no envió a los profetas en vano, por juego, ni reveló las Escrituras inútilmente, ni creó los cielos y la Tierra y lo que hay entre ellos para anularlos: "Esto es la creencia de los que rechazan la Fe, así que ¡ay de aquéllos que no creen en el Fuego del Infierno....* ⁽²⁾

No hay explicación más clara que la suya, y no he leído sobre el tema palabras más inspiradas que las suyas, ni ideas más apegadas a la realidad que las que él dice. Y el musulmán se satisface al saber que sus obras son originadas por su voluntad, ya que Dios Todopoderoso nos ordenó pero Él nos dejó libres para escoger, tal como dice el Imám (P): "*En verdad Dios ha ordenado a Sus siervos dándoles a escoger*".

E igualmente Él, Alabado sea, nos prohíbe cosas y nos previene acerca de la retribución consecuente, y ciertamente da al hombre libertad y la posibilidad de seguir o no las órdenes de Dios; y por ello existe la retribución, como dice el Imám (P): "*...y les ha prohibido previniéndoles...*".

Y añade el Imám 'Alí (P): "*Porque Dios Todopoderoso no es desobedecido por el vencido. Y es que Dios puede obligar a Sus siervos a que hagan lo que Él quiera, pero ha preferido dejarlos en libertad de que ellos decidan entre la obediencia o la desobediencia, tal como lo confirman las Palabras de Dios:*

(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ ...

« Di: 'La Verdad proviene de vuestro Señor, así que quien lo desee, que crea, y quien lo desee, que rechace creer'»[18:29]".

Luego, después de eso, el Imám 'Alí (P) habló a la conciencia del hombre y a sus sentimientos más profundos, haciéndolo pensar que si las obras del hombre estuvieran obligadas por la predestinación -tal como creen algunos- entonces tanto el envío de los Profetas (P) como la revelación de todas las Escrituras habrían sido actos vanos e inútiles de Dios, lo cual es algo incorrecto e inconcebible. Y es que la misión de los Profetas (P) y la revelación de los Libros Sagrados tuvieron como fin el desarrollo del hombre para sacarlo de las tinieblas hacia la Luz, como un tratamiento a sus enfermedades espirituales; y ya lo dijo Dios Todopoderoso:

(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ...

« En verdad éste es el Corán: él guía hacia lo que es mejor » [17:9]

Y el Imám (P) finaliza su explicación diciendo que la creencia en la predestinación no concuerda con lo que dice el Corán: "Y no creó los cielos y la Tierra -y lo que hay entre ambos- en vano". Y, como vemos en el verso citado arriba, Dios castigará con el Fuego del Infierno a quienes crean tal cosa.

Y cuando analizamos lo que los shiítas creen acerca del destino y la predestinación, encontramos una opinión más sensata y un punto de vista más correcto, ya que toma en cuenta tanto la predestinación como el libre albedrío en forma equilibrada. Y sus creencias se guían por lo que han dicho los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P): "No hay forzamiento ni hay libertad sin restricción alguna, sino que es una posición intermedia".

Y ciertamente el Imám Ya'far As-Sádiq (P) puso una parábola para que todas las gentes entendieran cuando alguien le preguntó: "¿Cuál es el significado de tu dicho: "No hay forzamiento ni hay libertad sin restricción alguna, sino que es una posición intermedia"?". Respondió él (P): "Caminar por la tierra no es igual a caer sobre ella". Y esto quiere decir que nosotros caminamos sobre la Tierra por elección o decisión nuestra; y sin embargo, cuando nos caemos, no es por nuestra voluntad. Así que aquél de nosotros que quiera caerse, él mismo está siendo causa de sus males.

Y la predestinación y el destino son asuntos que existen pero no absolutos, sino supeditados al resultado de las acciones ya nuestra voluntad. Hay una parte de nuestra vida que es voluntaria y depende completamente de nosotros. Y una segunda parte se sale del dominio de nuestra voluntad, ya que algunas cosas pasan aunque no queramos y aunque tratemos de evitarlas.

Y el hombre la mitad del tiempo está en este o aquel lado.

a) Es capaz de escoger en sus obras que surgen de él después del pensamiento, y corresponden a la etapa de la elección y la lucha entre arrojarse o retirarse. Y termina el asunto dependiendo de él si lo hace lo deja. Y esto es lo que le ha señalado Dios Todopoderoso:

(وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّأَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّأَهَا)

«...y por el alma y El que la perfeccionó inspirándola acerca de la maldad y acerca del temor de Dios: Verdaderamente exitoso será el que la haga crecer en pureza, y ciertamente desgraciado será el que la corrompa » [91:7-10]

Pues el crecimiento del alma o su corrupción, son ambos consecuencias de la elección de la conciencia en todo ser humano, así como el éxito y la desgracia son ambos consecuencias decisivas de esta elección.

b) Durante su paso por este mundo, existen asuntos en los cuales todo depende únicamente de la Voluntad de Dios Todopoderoso. Así el hombre no puede escoger su

sexo, ni el color de su piel, ni quiénes serán sus padres o si éstos son pobres o ricos, ni puede escoger cuál será su estatura ni la apariencia que tendrá su cuerpo.

Por lo tanto, él está sujeto a ciertos hechos inevitables -tales como las enfermedades hereditarias, por ejemplo- y los varios fenómenos naturales que suceden a su alrededor. Pero algunos actos son consecuencia de causas naturales aunque él pueda detenerlos, aunque sólo haya una forma de hacerlo, como, por ejemplo, puede detener el hambre sólo comiendo, o parar la sed sólo bebiendo. O reacciona a ciertos estímulos, como por ejemplo, reirá cuando esté contento, o llorará cuando esté triste. Y estas cosas son para recordarle su situación, y que lo que tiene es gracias a Dios, pero él se olvida del origen divino de su vida y se limita a la parte física, por lo que olvida, incluso hasta el día de su muerte, y ya lo dice Dios Todopoderoso:

(أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَمْ لَمْ يَكُ لُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ فَخْلَقٍ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى)

«¿Cree el hombre que es dejado desatendido? ¿No era él una gota de espermia emitida? Después fue un coágulo. Luego Dios creó y dio forma, e hizo a partir de ello una pareja: el macho y la hembra. ¿No es capaz Él entonces de dar otra vez la vida al muerto? » [75:36-40]

¡Sí!, Alabado y Glorificado seas, Altísimo Señor Nuestro, Tú eres El que creó y perfeccionó, y eres El que dispuso y guió, y Tú eres El que diste muerte y diste vida. Bendito y Exaltado seas. ¡Y que sea maldito y rechazado todo el que crea e invente mentiras acerca de Ti, y el que mienta acerca de Tu Poder!

Y para sellar esta investigación, citamos al Imám 'Alí Ibn Musá Ar-Reza (P), el octavo Imám de Ahl-ul-Bayt (P), quien fue famoso por su conocimiento en la época del califa Al-Má'mún, y a pesar de apenas tener 24 años, llegó a ser el más sabio de las gentes. ⁽³⁾ Alguien le preguntó acerca del significado del dicho del Imám Sádiq (P): "No hay forzamiento ni hay libertad sin restricción alguna, sino que es una posición intermedia", y él contestó: "El que alega falsamente que Dios hace nuestras obras, y luego nos castiga por ellas, ciertamente es el que cree en el forzamiento (destino o predestinación); y el que alega falsamente que Dios autoriza la facultad de crear o de proveer a cualquiera, incluso los Imámes (P), ciertamente cree en la libertad sin restricción. Y el que dice que hay predestinación es un infiel; y el que dice que hay libertad irrestricta es un asociador (mushrik). En cuanto a la posición intermedia, es encontrar el camino hacia el alcance de lo que Dios ordenó, y dejar lo que Dios prohibió, y que sepa que Dios tiene poder para hacerlo que cometa el mal o lo deje, o para hacer que haga el bien o lo deje, pero Él ordenó esto y prohibió aquello".

Y para mí, esto es una explicación suficiente y satisfactoria, al nivel de la mente, y que puede ser entendida por todo humano, educado o no.

Y ciertamente dijo la verdad el Mensajero de Dios (BPD) cuando dijo acerca de los Imámes (P): "No os adelantéis a ellos, o será vuestra ruina; ni los abandonéis, o seréis destruidos; y no tratéis de enseñarles, ya que ellos saben más que todos vosotros". ⁽⁴⁾

[1] Como el mártir Muhammad Báqir As-Sadr, Sayyed Al-Jú'í, Allámah Muhammad 'Alí Tabátábá'í, Sayyed Al-Hákim, etc.

[2] Sharh Nahy-ul-Balághah, por el Shaij Muhammad Abduh, parte 4, p.637.

[3] Ar 'Aqad Al-Faríd, por Ibn Abd Rabbih, parte 3, p.42.

[4] As-Sawá'iq At-Muhriqah, Ibn Hiyr, p. 148; Mayma' Az-Zawá'id, parte 9, p. 163; Yanábí Al-Mawaddah, p. 41; Ad-Dár Al-Manzúr, por As-Suyúti, parte 2, p. 60; Kanz-ul Ummál, parte 1, p. 168; Asad Al-Ghábah, parte 3, p. 137; Tabaqát-ul-Anwár, parte 1, p. 184.

Comentario sobre el Califato y la Predestinación y el Destino

Y lo único que encontramos en este análisis es que los sunnís, a pesar de sus contradicciones sobre la predestinación y el destino, y a pesar de que dicen que Dios Todopoderoso es quien hace las obras de Sus siervos y que ellos no tienen elección alguna en absoluto, en el asunto del Califato dicen que el Mensajero de Dios (BPD) murió y dejó el asunto al consenso de las gentes fiara que ellos eligieran por sí mismos.

Pero los shíitas, completamente al contrario, puesto que a pesar de su creencia en que los humanos tienen libre albedrío para escoger sus acciones y de que los siervos de Dios hacen como quieren -y de que dicen que no hay forzamiento ni libertad sin restricción, sino una posición intermedia- ¡en el tema del Califato dicen que ellos no tienen derecho para escoger!

Y empezamos con que los dos bandos dicen cosas completamente opuestas, pero la realidad no es así.

Pues los sunnís dicen que Dios Todopoderoso es Quien maneja a Sus siervos para sus acciones, contradiciendo lo que dicen de que Dios, Alabado sea, es el que decide las acciones pero sin embargo los dejó escoger en un asunto tan importante cuando ellos eligieron a Abú Bakr el día de la Saqifah, pero se equivocan completamente al decir estas cosas.

Pero los shíitas dicen que Dios Todopoderoso le da libertad a Sus siervos para sus acciones, ¿pero no se contradicen al decir que el Califato es decisión de Dios? "Y tu Señor crea lo que Él desea y escoge; no les corresponde a ellos decidir"

Pero es que el Califato, al igual que la misión profética, no es obra de los siervos, así que no se les confía a ellos. Y tal como Dios escogió a Su Mensajero (BPD) de entre toda la gente y lo envió a ellos, similarmente en el caso del Califato el Profeta (BPD) designa. Y a las gentes les toca obedecer la orden de Dios y no desobedecerlo, tal como en la historia de los Profetas (P), sucedió que hay gentes que se resisten a aceptar la elección hecha por Dios, pero el musulmán piadoso acepta lo que Dios escogió para él, mientras que el infiel que rechaza la Satisfacción de su Señor rechaza la decisión de Dios y se rebela contra él. Dijo Dios Todopoderoso:

(فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتُهَا وَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ)

« Así que quien siga Mi Guía, no habrá descarrío ni deshonra para él, pero quien se resista a Mi Recordatorio, para él habrá una vida miserable y el Día de la Resurrección aparecerá ciego. Dirá: "Señor!, ¿por qué me resucitaste ciego si yo solía ver?". Le dirá: "Así sea, te mostramos Nuestros Signos pero los olvidaste, y así hoy tú eres el olvidado" » [20:123-126]

Si vemos entonces la opinión de los sunnís y la mayoría en este tema, no podemos aceptarla, ya que no es posible que todo lo que sucedió por causa de la usurpación del

Califato y toda la sangre derramada y todos los derechos que fueron pisoteados hayan sido obra de Dios.

Y es reprobable que ellos citen falsamente -y fuera de contexto- las Palabras de Dios para justificarse:

(وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ)

« y si Dios lo hubiera querido, no lo habrían hecho »[6:112]

En cambio el punto de vista shiíta considera la responsabilidad de todo el que causa la disensión y desobedece la orden de Dios, y que será cargada por sus responsables hasta el Día de la Resurrección: "Cada uno de vosotros es un pastor, y es responsable de su rebaño".

Y dijo Dios:

(وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ)

« Detenedles, serán interrogados por su responsabilidad »[37:24]

El Impuesto Religioso (*Al-Jums*)

Éste es uno de los puntos en que difieren los sunníes y los shiítas. No hay duda para nosotros, después de lo que investigamos, en el tema del *Jums* y empezaremos con el Sagrado Corán:

(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ)

«Sabed que cuando habéis conquistado, la quinta parte pasa a Dios, al Profeta, a los parientes, a los huérfanos, a los pobres y a los viajeros... »[8:41]

Y dijo el Mensajero de Dios (BPD): "Os ordeno cuatro cosas: la Fe en Dios, el cumplimiento de la oración, el pago del azaque, el ayuno en el Ramadán, y que dediquéis a Dios la quinta parte de lo que ganéis". [u](#)

Y los shiítas, siguiendo la orden del Mensajero de Dios (BPD), sacan la quinta parte de lo que ganaron, tanto del dinero como de otros bienes, e interpretan el significado en forma general.

En cambio los sunníes, limitan la aplicación del *Jums* a los bienes adquiridos como botín de guerra únicamente, e interpretan el significado de las Palabras de Dios: "Y *sabed que lo que hayáis adquirido...*" se refiere exclusivamente a los despojos de guerra.

Estas son las posiciones de los dos grupos, y ciertamente los eruditos de ambos lados han escrito numerosos tratados sobre el tema.

Y no sé cómo mi alma se satisfacía con la opinión de los sunníes, y con la actuación de los gobernantes de los Omeyas, especialmente Mu'awiih Ibn Abí Sufyán, el cual se enriqueció a costa de los musulmanes, y acaparaba para sí mismo todo lo blanco (plata) y lo amarillo (oro). Por ello no me extraña que hayan cambiado la interpretación del verso del *Jums* limitándolo a la guerra, diciendo que el sentido del verso corresponde a hechos de guerra y pelea. Y cuántos versos no los interpretan con cosas completamente fuera de contexto y lugar. Por ejemplo, en el caso del verso de la Purificación de Ahl-ul-Bayt (P), diciendo que se refiere únicamente a las esposas del Profeta (BPD) porque antes y después de la mención de la Purificación habla de las esposas del Profeta (BPD).

E igualmente interpretan el verso: "*Aquéllos que atesoran el oro y la plata y no los gastan por la Causa de Dios, Dios los entregará a un castigo doloroso*", y dicen que se aplica solamente a las Gentes del Libro (judíos y cristianos). Y es bien conocida la historia de cómo tuvo dificultades Abú Dhar Al-Ghaffárí con Mu'awiih y 'Uzmán por estos versos, ya que él los criticó por atesorar dinero y enriquecerse y les citó el verso anterior, y ellos preguntaron a su títere Ka'ab Al-Ahbar quien dijo que se aplicaba únicamente a las Gentes del Libro. Abú Dhar le dijo: "¿Tu madre te enseñó eso, ¡oh hijo de judía!, o quieres enseñarnos nuestra religión?". Entonces "Uzmán se enojó y exilió a Abú Dhar enviándolo a Rabdhah, un lugar desértico terrible, donde murió solo y abandonado y sin nadie que siquiera lo lavara y sepultara.

Pero los sunníes y la mayoría son famosos en la interpretación de los versos coránicos y los hadiz proféticos basándose en la interpretación de los primeros califas o de los Compañeros famosos. Y aunque quisiéramos buscar libros que reporten la regla original no los encontraremos, y basta con referirnos al libro *An-Nass wal-Ijtihád* para ver cómo juegan con las Leyes de Dios.

A mí no me corresponde interpretar los versos Coránicos ni los dichos proféticos y me limito a seguir mi escuela de pensamiento.

Pero lo que sí sé es que los sunníes fueron quienes eliminaron el *Jums* como obligatorio, excepto para botines de guerra, y al hacerlo ciertamente utilizaron su criterio y su interpretación.

Porque ciertamente se reporta en *Sahíh Al-Bujárí* en el capítulo acerca del *Jums* que dijeron Málik e Ibn Idrís que la concentración o acaparamiento del *Jums* es algo enterrado de la Era de la Ignorancia, ya sea poco o mucho, y dijo el Profeta (BPD); "En el metal hay una obligación, y en la concentración del *Jums*". ⁽²⁾ Y en el capítulo acerca de las cosas que se sacan del mar dice que Ibn 'Abbas dijo: "No se necesita pagar el *Jums* por el ámbar, ya que es algo del mar, y dijo Al-Hasan (P) que tampoco las perlas, ya que dijo el Mensajero de Dios (BPD): "El pago del *Jums* no se aplica a las cosas sacadas del agua". ⁽³⁾

Y yo entiendo del texto de los dichos que el significado de ganancia en cuanto al *Jums* no se refiere únicamente a la guerra y el botín, sino que trata acerca de cualquier riqueza sacada del interior de la tierra o cualquier ganancia. Y de lo que vemos en *Al-Bujárí*, está claro que el *Jums* no se limita al botín de guerra.

Pero para los shiítas no hay duda, ya que ellos siempre se refieren a los Imámes (P), los cuales fueron purificados completamente por Dios, Quien alejó de ellos a la abominación de la idolatría. Por ello no existen discrepancias entre los shiíta.

Y nosotros no podemos considerar al Islam como a cualquier país, tal como lo conciben los occidentales, ya que es donde reina la ley del Islam, y se extendió gracias al crecimiento de la Religión, y no como dicen los occidentales debido a la espada y la violencia.

Y el dinero es algo muy importante y es la base de la economía, así que debemos ser cuidadosos en cuanto a él, para estar seguros de que es utilizado en la forma correcta.

Y no es posible que la nación Islámica pueda sostenerse solamente con el azaque, el cual es una parte mínima dada para ayudar a los pobres, sino que necesita un impuesto con el que se garantice la construcción de escuelas, hospitales, la reparación y construcción de carreteras, y poder seguir funcionando. E igualmente, no es posible que la nación Islámica tenga que recurrir a la guerra para poder contar con los fondos necesarios para su economía.

Pero los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P)conocían bien el significado del Corán, y cómo no si ellos son los interpretadores del Corán designados por Dios, y ellos describieron la economía Islámica, la sociología Islámica, etc.

Pero por desgracia, el poder y el liderazgo no quedaron en manos de ellos sino de aquéllos que se apoderaron del Califato por la fuerza, matando a los Compañeros piadosos, tal como lo hiciera Mu'awiihah, y ellos cambiaron las leyes de Dios, tanto en lo económico, como en lo político o lo social, y aún hoy en día sufrimos las consecuencias.

Pero solamente los shiítas creen en los Imámes (P) y los siguen, y en cambio los sunnís no aceptan su autoridad, a pesar de que ésta era reconocida incluso por Omeyas y Abasidas.

Y actualmente todos los shiítas reconocen la obligatoriedad del *Jums* y lo pagan a sus respectivos líderes religiosos, los cuales le dan el uso adecuado. Y nos basta decir que los eruditos shiítas reconocen que el *Jums* debe ser sacado de las ganancias y debe ser entregado a quienes tienen el derecho de recibirlo.

En cambio, los eruditos de los sunnís, que generalmente están a sueldo de los gobiernos seculares que imperan en los países que los alojan, no se atreven a hablar en contra de las leyes ateas impuestas en esos países, por lo que no se tiene el beneficio de este impuesto religioso, cuyo significado es conocido correctamente únicamente por Ahl-ul-Bayt (P).

[1] *Sahíh Al-Bujárí*, parte 4, p.44.

[2] *Sahíh Al-Bujárí*, parte 2, p. 137.

[3] *Ibíd.*, parte 2, p. 136.

El Seguimiento (*taqlid*)

Dicen los shiíta: Para el cumplimiento de las Ramas de la Religión, es decir, los actos de adoración, las leyes prácticas del Islam, tales como la oración y el ayuno, o el azaque y la peregrinación, debe hacerse una de las tres cosas siguientes:

- a) Esforzarse para interpretar el significado de las leyes cuando esté capacitado para ello;
- b) O tomar precaución haciendo las obras por las dudas;
- c) O seguir e imitar a un *muytahid* para cumplir las leyes; y el que es seguido debe estar vivo y ser consciente, justo, sabio, cuidadoso de su comportamiento, cumplidor de su religión, independiente de sus instintos, y obediente a las órdenes de su Amo.

Y la *iytihád* o capacidad de interpretación de las leyes prácticas es algo obligatorio de considerar para todo musulmán, porque cuando uno no conoce bien la ley no es posible que la interprete y siga correctamente; por ello el seguimiento es indispensable, tomando como referencia al *muytahid* para el cumplimiento de los actos de adoración de la religión. Porque la *iytihád* es algo necesario e indispensable, para poder decidir correctamente tomando en cuenta la época, y el conocimiento, y la información actual, y esto sólo puede ejercitarlo quien se ha mantenido toda su vida dedicado a la investigación y el estudio, y esto es una tarea grandiosa.

Dijo el Profeta (BPD): "Quien quiera tener a Dios consigo, que se eduque en las leyes de la religión".

Y dicen los shiítas que esto no difiere de lo que dicen los sunníes y la mayoría, excepto en el requisito de que el *muytahid* esté vivo.

La diferencia está en que para los shiítas el *muytahid* es un representante o suplente del Imám oculto (P) en ausencia de éste; y suyo es lo del Imám (P) en cuanto a autoridad, criterio y decisión, y quien lo rechaza a él, rechaza al Imám (P).

Pero el *muytahid* no es para los shiítas referencia en el caso de los principios del Islam, ya que allí no debe haber seguimiento, sino para la jurisprudencia. Y él es su verdadero gobernante, en ausencia del Imám (P), para todas las leyes y decisiones de la vida; y le entregan a él el azaque y el *Jums* para que él se encargue de distribuirlo según su conocimiento de la ley Islámica, en representación del Imám Oculto (P).

Pero en el caso de los sunníes, el *muytahid* no tiene esta función, ya que ellos se refieren para sus reglas a uno de los cuatro Imámes fundadores de las escuelas de pensamiento; y éstos son Abú Hanifah, Málik, Ash Shaf'í y Ahrned Ibn Hanbal. Y es que los sunníes creen que hay una misericordia en las diferencias entre ellos, así que el malikí toma cosas de las enseñanzas de Abú Hanifah cuando no encuentra respuesta a sus problemas prácticos.

Y quiero poner un ejemplo para clarificar al lector las leyes prácticas de los sunníes. Esto sucedió en Túnez. Había una chica que quería a un hombre y quería casarse con él; pero el padre de ella se negaba a aceptar el matrimonio por causas "que sólo Dios sabe". Así que la chica se escapó de su casa y se casó con el joven sin permiso de su padre. Entonces el padre puso una queja en contra de esa boda. Y cuando llevaron a la chica y su esposo ante el juez religioso, y le preguntaron la causa de su fuga sin permiso de su padre, ella dijo: "Señor, Tengo 25 años y quería casarme con este joven según la sunnah de Dios y de Su Mensajero (BPD), pero mi padre quería casarme con alguien a quien yo no quiero, así que me casé según el rito de Abú Hanifah para que así mi matrimonio tuviera validez". Le dijo el juez: "Que Dios tenga misericordia de él; hemos analizado sus leyes y vemos que está en lo correcto"; así que le dio la razón a la chica y consideró válido el matrimonio. Entonces el padre, que era málikí, se enojó mucho y dijo: "La perra se fue al grifo del agua", [u](#) porque su hija había dejado la escuela malikí para seguir la hanafí.

Este es un caso en los que existe diferencia de interpretación entre las escuelas, y es que en la escuela malikí las mujeres jóvenes y vírgenes no pueden escoger a su esposo sin autorización de su padre; y solamente siendo viuda o divorciada podrá ella decidir por sí misma. En cambio Abú Hanifah dice: "La mujer mayor de edad, sea virgen o no, puede escoger a su esposo por sí misma".

Y esta diferencia entre las escuelas de pensamiento se convirtió, en este ejemplo, en causa de que la chica se escapara de su casa y se enemistara con su padre, y posteriormente dividió a los hermanos, ya que algunos siguieron procurando a su hermana, mientras que otros tuvieron que cortar las relaciones con ellas para no oponerse a la voluntad de su padre.

Así que no vemos dónde está la misericordia en las diferencias entre las escuelas de pensamiento, según lo que dicen los sunníes.

Y por eso no es sensato el seguimiento a los muertos. Y los sunníes siguen e imitan a Imámes muertos durante siglos, y después de que esos Imámes murieron, los sunníes cerraron la puerta de la interpretación; y cualquier Imám o líder que surgiera en siglos posteriores, tenía que adherirse a una de las cuatro escuelas de pensamiento y seguir e imitar a su fundador para el cumplimiento de las leyes prácticas y la interpretación de la sunnah. Y esto sigue a pesar de las voces de protesta de quienes exigen que se abra la puerta de la interpretación para poder acomodarse a los cambios de los tiempos, ya que los problemas actuales son muy diferentes a los que existían en la época de los cuatro Imámes.

En cambio, los shiítasno aceptan el seguimiento a los muertos, así que se refieren en todos sus problemas prácticos a un *muytahid* vivo, el cual compila las leyes y las interpreta, en ausencia del Imám oculto (P) y hasta su reaparición.

Así, el sunní málikí, por ejemplo, dice: "Esto es *halál* y esto es *harám* según lo que dice el Imám Málik"; pero éste lleva muerto más de 12 siglos. Y similarmente dice el sunní

hanafí, o shaf'i, o hanbalí. Y todos esos Imámes vivieron más o menos en la misma época, y fueron discípulos unos de los otros.

Además, los sunníes no creen en la infalibilidad de esos cuatro Imámes, sino que dicen que eran seres humanos comunes y corrientes, capaces de equivocarse; y que cuando se llegaron a equivocar, obtuvieron solamente la mitad de la recompensa, en cambio, cuando acertaron, obtuvieron la recompensa completa por ello.

En el caso de los shiítas, hay dos etapas en el *taqlid*

Primera etapa: Era el tiempo en que vivieron los 12 Imámes de Ahl-ul-Bayt (P), y abarcó aproximadamente unos 350 años. Y en ella, las gentes seguían directamente a los Imámes (P) infalibles que estaban vivos y directamente les daban su respuesta a los problemas, refiriéndose a su antepasado, el Mensajero de Dios (BPD). Generalmente, cuando respondían a las preguntas, decían: "*Mi padre me contó que dijo mi abuelo (BPD) que le dijo Gabriel (P) que dijo Dios...*".

Segunda etapa: Es la que abarca desde la desaparición del duodécimo Imám (P) hasta la actualidad. Y durante esta etapa los shiítas dicen: "Esto es *halál* o esto es *harám* según la interpretación de Saíied Al-Ju'i, o del Imám Jomeiní, por ejemplo. Y dichos imámes o eruditos toman sus decisiones de *ijtihád* de acuerdo al Sagrado Corán y la sunnah y las narraciones y dichos de los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) primero, luego de los Compañeros justos en segundo lugar, siempre considerando este orden, y haciendo investigación de las narraciones y transmisión es. Y ellos dicen: "No existe cosa alguna para la que Dios no haya regulado algo; así que cuando analizamos algún problema, no significa que Dios lo haya desatendido, sino que no había surgido la oportunidad para expresar algo acerca de ello. Así que el que ignore algo que no sienta vergüenza en preguntar. Y dice Dios Todopoderoso:

(مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)

«No hemos descuidamos cosa alguna en el Libro »[6:38]

[1] N. del T.: Es un juego de palabras: *han-nafat al-kalbah*, que literalmente es "la perra se fue al grifo", pero *han-nafat* también significaría - en la forma de hablar del padre, no muy correcta - "se hizo hanafí".

Creencias de los shiítas que son criticadas por los sunníes

Y entre las creencias de los shiítas hay algunas criticadas o reprobadas por los sunníes, y estas críticas fueron difundidas y promovidas por los Omeyas y los Abasidas, y datan de la era en que los gobernantes solían odiar al Imám 'Alí (P) y hacían que los predicadores lo maldijeran desde los pulpitos.

Así que no nos sorprende que se criticara y atacara a todo el que lo siguiera, inventándoles todo tipo de mentiras y calumnias, a tal grado que los llegaron a llamar judíos e infieles. Y los sunníes y la mayoría han llegado a atacar a los shiítas por considerarlos completamente fuera del Islam, con lo que se han justificado para matarlos y atacarlos en varias ocasiones, y les han adjudicado todo tipo de mentiras y les han puesto toda clase de motes, criticándoles todo lo que dicen o hacen.

¿Qué no habéis oído que, por ejemplo, los eruditos sunníes famosos dicen: "El llevar puesto el anillo en la mano derecha es sunnah del Profeta (BPD), pero los shiítas, al saber esto, lo tomaron como regla, así que hay que hacerlo en forma contraria a ellos"? [\(1\)](#)

Y el gran sabio del Islam, Abú Hámed Al-Ghazal'i dice: "En verdad, aplanar las tumbas era uno de los planes de la religión, hasta que los herejes lo tomaron como ley, y entonces nosotros debemos hacer las tumbas abombadas en la parte superior".

Y dijo Ibn Taymíyyah: "Y así los eruditos en jurisprudencia fueron dejando gradualmente los actos de adoración voluntarios hasta que esto se volvió algo normal para ellos. En cuanto a los shiítas, ellos abandonan los actos obligatorios, y para ellos esto es considerado preferible". [\(2\)](#)

Y dijo Al-Háfiz AT Aráqi cuando le preguntaron acerca de la forma de ponerse el turbante: "No encuentro nada especial acerca de ello, excepto en un hadíz débil citado por Al-Tabarani, y dice que hay que empezar a enrollar por el lado derecho, luego pasar al lado izquierdo, como lo hacen algunos; excepto que se volvió costumbre para los Imámies (los shiítas), así que hay que procurar hacerlo diferente que ellos". [\(3\)](#)

¡Gloria a Dios!, ¡y no hay poder ni fuerza sino con Dios! Mira, hermano lector este fanatismo ciego, cómo los "eruditos" juzgan la validez de la sunnah del Profeta (BPD) dependiendo de si los shiítas la practican o no, y no se preocupan en investigar la verdad de ello. Y yo digo, Alabado sea Dios, Quien hace resplandecer a la Verdad, y que da éxito a la investigación y la búsqueda. Alabado sea Dios, son los shiítas quienes siguen la sunnah del Mensajero de Dios (BPD), y esto podéis atestiguarlo vosotros, tal como vosotros mismos (los eruditos sunníes) habéis dado testimonio de que habéis abandonado la sunnah del Mensajero de Dios (BPD), mostrando con ello cómo odian a los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) y a sus seguidores piadosos. Y en cambio seguís y practicáis la sunnah de Mu' áwiyyah Ibn Abí Sufyán, tal como da testimonio el Imám Al-Zamajsharí cuando dice que el primero en ponerse el anillo en la izquierda fue Abú Sufyán. [\(4\)](#)

Y seguisteis la sunnah de Omar en su innovación de la oración de *Tarawíh*, [\(6\)](#) siendo que la sunnah profética era la orden a los musulmanes de rezar las oraciones voluntarias en sus casas en forma individual y no en congregación, y esto lo establece claramente Al-Bujarí en su *Sahíh*, [\(6\)](#) y como el mismo Omar confesó haber innovado [\(7\)](#)añadiendo que el que no lo hiciera como él decía no creía en realidad. Y dice en Al-Bujarí que Abdurrahmán Ibn Abdulqari' dijo: "Salí con Omar Ibn al-Jatáb una noche del Ramadán hacia la mezquita, y estaban todos los hombres rezando cada uno por su lado, individualmente, y entonces Omar dijo: "Me parece que si reúno a todos para rezar con un solo dirigente será más uniforme"; entonces los congregó y los puso a rezar detrás de Abí Ibn Ka'ab. Otra noche del Ramadán salí con él y las gentes estaban rezando todos juntos con un solo recitador. Omar dijo: "Sí, yo innové esto...". [\(8\)](#)

¿Podemos creer que esto hubiera agradado al Mensajero de Dios (BPD)? Está reportado que las gentes quisieron rezar en la mezquita esta oración en tiempos del Profeta (BPD) e incluso fueron a tocar a la puerta de su casa para que saliera a rezar, y entonces él (BPD) salió enojado y les dijo: "No cesaréis de vuestros inventos sino hasta que sea escrito algo contra vosotros al respecto; y sabed que debéis rezar en vuestras casas, y en verdad la mejor de las oraciones que hace una persona es la que hace en su casa a solas, excepto las oraciones obligatorias". [\(9\)](#)

E igualmente están los cambios en la sunnah hechos por 'Uzmán Ibn ' Affán, el cual solía rezar las oraciones cuando andaba de viaje, en contradicción a la sunnah del Mensajero de Dios (BPD), quien rezaba las oraciones acortadas durante los viajes. [\(10\)](#)

Y si yo quisiera enumerar todos los cambios que hicisteis en la sunnah del Mensajero de Dios (BPD), tendría que escribir otro libro dedicado especialmente a ello, pero es suficiente vuestro testimonio de lo que hicisteis dado por vosotros mismos; y también está vuestro testimonio de que los heréticos shiítas fueron quienes tomaron en serio la sunnah del Profeta (BPD).

Después de esto, ¿puede haber argumento alguno para los ignorantes que afirman que los shiítas rechazaron la sunnah profética para seguir a 'Alí Ibn Abí Tálib (P)? ¿Acaso los sunníes siguieron al Mensajero de Dios (BPD)? ¿Tienen base alguna los que dicen que 'Alí (P) contradijo al Mensajero de Dios (BPD) y fundó su propia religión nueva? ¡Es una barbaridad lo que sale de sus bocas! Él (P) ciertamente defendió la sunnah profética, se apegó a ella y se mantuvo practicándola, y ciertamente dijo el Mensajero de Dios (BPD): "Alí es de mí, tal como la Revelación de mi Señor". [\(11\)](#)

Y así como Muhammad (BPD) fue el único en transmitir la Palabra de su Señor, 'Alí (P) fue el único que transmitió fielmente la palabra del mensajero de Dios (BPD). Pero la única culpa de 'Alí (P) fue no haber ocupado el Califato desde la muerte del Profeta (BPD), y la única culpa de sus seguidores fue no aceptar los califatos de Abú Bakr, Omar y 'Uzmán, por lo cual fueron llamados "herejes".

Y las críticas de los sunníes a las creencias de los shiítas se deben a dos motivos: primero, la enemistad y el odio que los Omeyas fomentaron en contra de los shiítas, levantándoles calumnias y diseminando mentiras contra ellos; y las diferencias entre las

narraciones; y segundo, que en las creencias de los shiítas no tenían cabida las mentiras y tradiciones inventadas para justificar la usurpación de los Omeyas, especialmente de Mu' áwiyyah Ibn Abí Sufyán.

Y de esta investigación encontramos que las diferencias entre los shiíta y los sunníes empezaron el día de la Saqífah, y todas las diferencias que surgieron posteriormente son hijas de eso. Y el argumento para esto es que la mayoría de las creencias de los shiítas criticadas por sus hermanos los sunníes están íntimamente relacionadas con el Califato y se derivan de ello, tales como el número de los Imámes (P) y la designación del Imám (P), y la infalibilidad y la sabiduría de los Imámes (P), y el inicio, y la *taqiyyah* o disimulación precautoria, y Al-Mahdí (P)esperado, etc.

Y cuando nosotros investiguemos lo que dicen los dos partidos libres de apasionamiento alguno, ciertamente no encontraremos diferencias fundamentales entre sus creencias, y no encontraremos motivos para las críticas y los reproches, los cuales hacen creer a los lectores que los shiítas rechazaron el Islam y contradijeron sus principios y sus leyes, empezando una nueva religión.

Pero el investigador encontrará que cada uno de los principios de los shiítas están firmemente basados en el Corán y la sunnah y hasta en los libros de quienes difirieron de ellos y los criticaron.

Además, en dichos principios no hay nada que contradiga a la razón y la lógica, y eso lo discutiremos a continuación.

* * *

[1] Sin embargo, reporta AI-Zamajsharí en su libro *Rabí Al-Abrár* que el primero en usar el anillo en la mano izquierda fue Mu'awiih Ibn Abí Sufyán.

[2] *Sharh Al-Mawáhib*, por Az-Zarqárí, parte 5, p. 13.

[3] *MinháyAs-Sunnah*, por Ibn Taymíah, parte 2, p. 143.

[4] AI-Zamajsharí en su libro *Rabí' Al-Abrár*

[5] N. del T.: El Profeta (BPD) recomendó rezar 8 *rakaá't* de oraciones voluntarias después de la oración de *ishá'* durante las noches del Ramadán, y ordenó que cada persona las rezara individualmente en su casa; después de su muerte el primer califa aumentó 8 *rak'at* más; y, después de éste, el segundo califa las llevó a 24 *rak'at* e hizo que se rezaran en congregación en las mezquitas. Esto es bien sabido por todos los sunníes.

[6] *Sahíh Al-Bujárí*, parte 7, p. 99.

[7] Ibídem, parte 2, p. 252, en el capítulo sobre *La Oración de Tarawih*

[8]. Ídem.

[9] *Sahíh Al-Bujári*, parte 7, p. 99.

[10] Ibídem, parte 2, p. 35; e igualmente lo hizo "Áishah, quien rezaba cuatro *rakaát*, (misma cita), p. 36.

[11] *As-Sawá'iq Al-Muhríqah*, por Ibn Hiyr, p. 106; *Dhajá'ir Al'Uqbá*, p. 64; *Ar-Riyadh An-Nadrah*, parte 2, p. 215; *Ihqáq Al-Haqq*, parte 7, p. 217.

La Infallibilidad (*Al Esmat*)

Dicen los shiítas: "Creemos que el Imám, igual que el Profeta (BPD), debe ser infalible (*ma'súm*), libre de toda maldad, y pecado, tanto visible como oculto, desde la infancia hasta la muerte, voluntario o involuntario".

E igualmente debe ser infalible, libre de olvido, descuido o error, porque los Imámes (P) son los guardianes de la Ley y se mantienen en ella, y quien crea en la infalibilidad de los Profetas (P) debe creer también en la infalibilidad de los Imámes (P), sin hacer diferencia entre ninguno de ellos. [u](#)

Sí, tal como vemos, ésta es la opinión de los shiítas en el tema de la infalibilidad. ¿Hay en ella algo que no concuerde con el Corán o la sunnah? ¿O que contradiga a la razón y la lógica? ¿O algo que niegue al Islam y se salga de él? ¿O algo que denigre al Profeta (BPD) o al Imám (P)?

¡Claro que no! No vemos en estas palabras sino conceptos bien fundados en el libro de Dios y la Sunnah de Su Profeta (BPD), y sólo hay cosas que concuerdan con la razón y la lógica, y todo ello honra al Profeta (BPD) y al noble Imám (P).

Empezaremos nuestra investigación citando al Sagrado Corán. Dijo Dios Todopoderoso:

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)

«Enverdad Dios ha querido alejar de vosotros la abominación, ¡oh Gentes de la Casa! (Ahl-ul-Bayt) y purificaros por completo... » [33:33]

Y esto significa alejar de ellos la abominación, la cual es origen de toda maldad, y purificarlos de todo pecado, ¿Qué otro significado puede tener la infalibilidad?

Dice Dios:

(إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُنْصِرُونَ)

«Aquéllos que temen a Dios, cuando les sorprende algún fantasma de Satanás se acuerdan de Dios y pasan a ser en el acto clarividentes »[7:201]

Así, cuando el creyente teme a Dios y es piadoso, Dios lo protege - concediéndole la infalibilidad - contra las acechanzas del Demonio cuando éste quiere tentarlo y descarriarlo; entonces el creyente medita y vé la Verdad y la sigue. ¿Qué no podrán hacer, entonces, aquéllos a quienes Dios les alejó la abominación y los purificó completamente?

Y dijo Dios:

(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا)

«Entonces heredamos el Libro a aquéllos a quienes escogimos de entre Nuestros siervos
»[35:32]

Y aquél a quien Dios escoge, sin duda se vuelve infalible protegido contra toda falta, pecado, y este verso es el que usó como argumento el Imám Reza (P) contra los eruditos que el califa abasida Al- Ma'mún Ibn Harún Ar-Rashid reunió contra él, y les demostró que ellos - los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) - son a los que se refiere este verso y que Dios los escogió y les heredó el conocimiento del Libro, y los reconoció como tales. [\(2\)](#)

Éstos son algunos ejemplos que aparecen en el Sagrado Corán, y allí hay otros versos que apoyan la infalibilidad de los Imámes (P), como cuando dice "*Imámes que guían por orden Nuestra*", y otros, pero por el momento es suficiente lo que citamos.

Y después del Sagrado Corán, veamos qué hay en la sunnah profética.

Dijo el Mensajero de Dios (BPD): "¡Oh gentes!, en verdad dejo con vosotros lo que, si os aferráis a ello, no os descarnaréis: el libro de Dios y el seguimiento a los miembros de mi Familia". [\(3\)](#)

Y podemos decir que los Imámes de Ahl-ul- Bayt (P) son infalibles ya que primero está el libro de Dios, el cual es infalible y no puede llegar error ni falsedad alguna a él ni desde dentro ni de afuera, y es la Palabra de Dios. Y segundo, los miembros de la Familia del Profeta (BPD), y si se está encomendando la guía a estos dos: el Libro y la Familia (P), entonces ciertamente ambos deben de ser infalibles para que puedan evitarles a las gentes la perdición y el extravío.

Y dijo el Mensajero de Dios (BPD): "En verdad la similitud de mi Familia para vosotros es como la parábola del Arca de Noé: quien se embarcaba en ella, se salvaba, y el que se alejaba de ella, se ahogaba". [\(4\)](#)

Y esto está a favor de su infalibilidad, ya que se les compara con el Arca, o sea, que el seguirlos significa la salvación, mientras que el rechazarlos es la perdición.

Y dijo el Mensajero de Dios (BPD): "¿Alguien desea vivir mi vida y morir mi muerte y entrar al Paraíso que mi Señor me prometió, o sea el Jardín Eterno? Pues entonces que siga a 'Alí y a sus descendientes después de él, ya que ellos en verdad no os sacarán de la puerta de la Guía ni os harán entrar por la puerta de la perdición" [\(5\)](#)

Y como se ve, los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) son 'Alí (P) y sus descendientes (P), y son infalibles protegidos contra todo error porque ellos no hacen entrar a sus seguidores por la puerta de la perdición; y está claro que quien está sujeto al error y el pecado no puede guiar a las gentes hacia la salvación.

Y dijo el Mensajero de Dios (BPD): "Yo soy el Advertidor y 'Alí es el Guía, y a ti te corresponde, ¡oh 'Alí!, conducir a los guiados después de mi partida". [\(6\)](#)

Y este dicho habla claro de la infalibilidad del Imám (P), como puede verlo toda persona inteligente.

Y el mismo Imám 'Alí (P) habló acerca de su infalibilidad y de los Imámes (P) de su descendencia cuando dijo: "*¿Adónde iréis pues si me rechazáis? Si yo soy el que conoce mejor todo, y el que aclara los versos del Corán; y soy el minarete erigido, ¿así que a dónde iréis a dar? ¿Pero cómo no vais a ser bien guiados si entre vosotros está la descendencia de vuestro Profeta (BPD), los cuales son los más decisivos de la Verdad, y los más conocedores de la Religión, y su lengua es la más veraz? Alojados pues en la mejor casa del Corán, y hablad bien de ellos y satisfaced su sed. ¡Oh gentes!, los recibís del último de los profetas, la paz y bendiciones de Dios sean con él y son sus descendientes: el que nos ignore morirá sin estar muerto; y el que nos maltrate, será maltratado sin estar maltratado; así que no habléis de lo que no sepáis; y ciertamente la mayoría de la Verdad está en lo que rechazáis. Y no disputéis con aquél contra quien no tenéis argumento, y ése soy yo. ¿Acaso yo trabajé con vosotros tomando la carga más pesada y dejando la ligera para vosotros, y construí con vosotros los cimientos de la fe?...*" [\[7\]](#)

Y después de estos testimonios del Sagrado Corán, la sunnah profética y las palabras del Imám 'Alí (P), no nos queda sino aceptar la infalibilidad de los Imámes (P).

¿No es lógico esperar que aquél a quien Dios encomendó la guía de la humanidad sea una persona infalible? La razón dice: "Esta infalibilidad es condición indispensable, ya que quien recibe la encomienda de la guía y el liderazgo más importantes, no puede ser un hombre común y corriente sujeto al error y al olvido, y con su espalda cargada de pecados".

La razón nos dice que debe ser el primero de los hombres en piedad, justicia, valentía, y estas cualidades deben residir en quien reciba dicha encomienda, para que pueda ayudar a las gentes, y para que lo respeten todos y lo obedezcan sin vacilación ni resistencia.

Y después de todo esto, ¿por qué tanto reproche y crítica a quienes creen en ello?

Y ¿puede creer usted lector, después de esto, las acusaciones y críticas de los sunníes a los shiítas con respecto a la creencia en la infalibilidad, ya que dicen que los shiítas hacen infalible a quien ellos quieren, o que el que la creencia en la infalibilidad es politeísmo e infidelidad? Ni lo uno ni lo otro. En verdad, para los shiíta, la persona infalible es designada como tal únicamente por nombramiento divino, y por designación del Señor, así que el Demonio no puede intervenir en ello. Y el alma que tiende a cometer pecados no puede intervenir en ello tampoco, ya que el nombramiento corresponde sólo a Dios y al Profeta (BPD), y Dios no le permite a nadie hacerlo. Dice el Corán:

(إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ)

«Aquéllos que temen a Dios, cuando les sorprende algún fantasma de Satanás se acuerdan de Dios y pasan a ser en el acto clarividentes » [7:201]

Y ésta es la infalibilidad de los siervos de Dios que llegan a un grado máximo de piedad, y es que cuando un siervo está lejos de la piedad, entonces no lo alcanzará la protección de Dios concedida a Sus siervos cercanos. Y el Imám escogido por Dios no se aleja de la piedad ni de la cercanía de Dios Todopoderoso.

Y tenemos en el Sagrado Corán la historia de nuestro profeta o José (P):

(وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ)

«...Pero ella lo solicitó, y él tuvo la misma intención, pero recibió una advertencia de su Señor. Se la dimos para apartarlo del mal, de una acción desagradable, pues era de Nuestros servidores sinceros »[12:24]

Así que nuestro profeta José (P) no cedió a la tentación de la lujuria, a pesar de lo que interpreten algunos comentaristas del Corán. ¡Dios no permite que Sus profetas caigan en estos pecados abominables! Y es que Dios los protegió con la infalibilidad, así que ellos no pueden caer en la tentación del pecado y por eso pueden ser ejemplo para las gentes.

[1] 'Aqá'id Al-Imámiiyah, p. 67, principio n" 24.

[2] Al'lqd Al-Fand, por Ibn Abdu Rabbih, parte 3, p. 42.

[3] Sahíh Al-Tirmidhí, parte 5, p. 328; Al-Hákim, en Mustadrak, parte 3, p. 184; el Imám Ahmad Ibn Hanbal, en su Masnad, parte 5, p. 189.

[4] Mustadrak, de Al-Hákim, parte 2, p. 343; Kanz-ul-'Ummál, parte 5, p. 95; As-Sawa'iq Al-Muhríqah, por Ibn Hiyr, p. 184.

[5] Kanz-ut'Ummál, parte 6, p. 155; Mayma' Az-Zawá'id, de Al-Hayzamí, parte 9, p. 108; Al-Isábah, por Ibn Hiyr Al Asqalání; At-Tabarán, en Al-Yámi' Al-Kabir, Táríj de Ibn Asákir, parte 2, p. 99; Mustadrak, de Al-Hákim, parte 3, p. 128; Haliyyat Al-Awliyá', parte 4, p. 349; Ihqaq Al-Haqq, parte 5, p. 108.

[6] Tarij At-Tabarí, parte 13, p. 108; Tafsír Ar-Razír, parte 5, p. 271; Tafs'fr Ibn Kazír, parte 2, p. 502; Tafsír de Ash-SHawkání, parte 3, p. 70; Dar al-Manzúr por Al-Suyútí, parte 4, p. 45; Núr Al-Absár, p. 71; Mustadrak, por al-Hákim, parte 3, p. 129; Tafsír de Ibn Al-Yúzi, parte 4, p. 307; SHawáhid At-Tanzti, parte 1, p. 293; Al-Fusúl Al-Muhimah; Yanáb' Al-Mawaddah.

[7] Nahy-ul-Balághah, del Imám 'Alí (P), parte 1, p. 155. Acerca de este sermón dice el Shaij Muhammad Abduh: «En verdad muere la muerte de los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) aunque en realidad no esté muerto».

El Número de los Imámes (P)

Dicen los shiítas que el número de Imámes (P) infalibles después del Profeta (BPD) son 12, ni más ni menos, y que ciertamente el Profeta (BPD) los nombró a cada uno y supo cuántos iban a ser. Y ellos son:

1. El Imám 'Alí Ibn Abí Tálíb (P).
2. El Imám Hasan Ibn 'Alí (P).
3. El Imám Husain Ibn 'Alí (P).
4. El Imám 'Alí Ibn Al-Husain (P) (Zaynul 'Abedín).
5. El Imám Muhammad Ibn 'Alí (P) (Al-Báqir).
6. El Imám Ya'far Ibn Muhammad (P) (As-Sádiq).
7. El Imám Musa Ibn Ya'far (P) (Al-Kazim).
8. El Imám 'Alí Ibn Musa (P) (Ar-Reza).
9. El Imám Muhammad Ibn 'Alí (P) (Al-Yawád).
10. El Imám 'Alí Ibn Muhammad (P) (Al-Hádi).
11. El Imám Hasan Ibn 'Alí Al Askari).
12. El Imám Muhammad Ibn Hasan (P) (Al-Mahdí Al-Muntazir).

Éstos son entonces los 12 Imámes que los shiítas dicen que son infalibles.

Y los shiítas no reconocen otros infalibles antiguos ni modernos más que estos 12, a los cuales nombró el Mensajero de Dios (BPD). [\[1\]](#) Y esto no sólo lo dicen los shiítas, sino que consta en algunos libros de los sunníes, tales como Al-Bujárí y Muslim donde dice que los Imámes serían 12 y todos ellos de la tribu de los Quraísh. [\[2\]](#)

Y la única interpretación correcta de estos dichos es cuando se aplican a los 12 Imámes de Ahl (P).

[1] N. del T.: Los shi'ah sólo reconocemos como infalibles a todos los profetas (El), desde Adán (P) hasta Muhammad (BPD), y después de ellos a Fátimah Az-Zahrá' (P) y a los 12 Imámes (P).

[2] *Sahíh Al-Bujárí*, parte 8, p. 127; *Sahíh Muslim*, parte 6, p. 3.

El Conocimiento de los Imámes (P)

Y otra cosa que critican los sunníes a los shiítas es que éstos dicen: "En verdad Dios distinguió a los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) con tanto conocimiento como no ha tenido persona alguna en la Humanidad. Y como el Imám (P) es la persona más sabia de su época, no existe nadie que pueda rebatirlo".

¿En qué se basan para decir esto?

Empezaremos, como con toda otra investigación, consultando al Sagrado Corán. Dice Dios Todopoderoso:

(تَمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ)

«Entonces heredamos el Libro a aquéllos a quienes escogimos de entre Nuestros siervos» [35:32]

El verso nos dice claramente que Dios escogió a algunos de Sus siervos y los distinguió concediéndoles el conocimiento acerca del Libro. ¿Cómo sabemos entonces quiénes son esos siervos piadosos?

Recordemos lo que dijo el octavo Imám de Ahl-ul-Bayt, 'Alí Ibn Músá, Ar-Reza (P) acerca del motivo de la revelación de este verso. El califa abasida había reunido a varios eruditos para que lo interrogaran, y cada uno le hizo 40 preguntas, pero él las respondió a todas completamente, hizo aclaraciones y dejó boquiabiertos a todos los sabios. ⁽¹⁾

¡Y el octavo Imám (P) en el tiempo que esto sucedió apenas tenía 24 años de edad! ¿Cómo no reconocer entonces su superioridad en conocimiento con respecto al resto de las gentes y de los eruditos sunníes?

Y si interpretamos el Corán con el Corán, nos daremos cuenta de que hay muchísimos versos que tienen el significado de que Dios Todopoderoso dotó de sabiduría a los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) para que fueran los líderes de la Guía y lámparas de luz.

Dijo Dios Todopoderoso:

(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)

«Él otorga la Sabiduría a quien Él desea, y quien recibe la Sabiduría en verdad le fue dado mucho bien. Pero no prestarán atención sino sólo aquéllos dotados de entendimiento» [2:269]

Y dijo también:

(فَلَا أُفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَفُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)

«¡Oh no!, juro por la puesta de las estrellas, - y ello es en verdad un juramento tremendo, si supieseis, - que en verdad esto es una Lectura noble, en un Libro bien guardado; no lo tocarán sino los purificados » [56:75-79]

En estos versos Dios jura con un juramento poderoso que el Sagrado Corán tiene secretos cuyo significado está bien guardado, y no conocen su significado y sus realidades sino sólo los purificados; y éstos son los miembros de Ahl-ul-Bayt (P), ¡de quienes Dios alejó la abominación y los purificó por completo!

También sostiene el Sagrado Corán que una parte de él está oculta al entendimiento de las gentes comunes, pero que los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) son los únicos que pueden comprenderla, y que dicho conocimiento sólo puede obtenerse a través de ellos.

Y esto lo señaló el Mensajero de Dios (BPD) cuando dijo: "No os adelantéis a ellos, o será vuestra ruina; ni los abandonéis, o seréis destruidos; y no tratéis de enseñarles, ya que ellos saben más que todos vosotros". (2)

Y como dijo el Imám 'Alí (P): "*¿Dónde están aquéllos que pretendían serlos bien establecidos en entendimiento aparte de nosotros, mintiendo acerca de nosotros y atacándonos? Pero si Dios nos elevó a nosotros y los humilló a ellos; y nos dio y a ellos les restringió; y nos hizo entrar y a ellos los sacó. A través de nosotros, la Guía resplancece y los ciegos ven... En verdad los Imámes de Quraish plantaron en esta rama de Hâshim que no tiene igual, y aparte de ellos no hay quienes puedan encargarse de esta misión*". (3)

Ydijo Dios:

(فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)

«Así que preguntadles a las Gentes del Recordatorio si no sabéis »[16:43; 21:7]

Y también este verso fue revelado acerca de Ahl-ul-Bayt (P). (4)

Y es sabido que la *ummah* siempre recurrió a los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) cuando necesitaban conocer la verdad; y ciertamente los Compañeros recurrían al Imám 'Alí Ibn Abí Tálib (P) para que les aclarara lo que les preocupaba, tal como las gentes recurrían a los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) para el conocimiento de lo *halál* y lo *harám*, y para beneficiarse de su conocimiento, su ciencia y su carácter.

Y ciertamente dijo Abú Hanifah: "Si no fuera por la presencia del Imám Ya'far As-Sádiq (P) ciertamente pereceríamos todos, ya que todos nos beneficiamos de su conocimiento".

Y el Imám Málik Ibn Anas dijo: "No ha visto el ojo, ni escuchado el oído, ni ha recordado corazón alguno a un hombre más virtuoso y sabio que Ya'far As-Sádiq (P), ejemplo de virtud, sabiduría, devoción y piedad". (5)

Si hay todo este reconocimiento incluso por parte de los Imámes de los sunnís y la mayoría, ¿por qué entonces tanta crítica, siendo que la Historia da testimonio que los

Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) fueron los más sabios de la Humanidad en su era? ¿Y por qué ha de sorprendernos que Dios Todopoderoso favorezca a Sus amigos y santos "escogidos por Él" con sabiduría y conocimiento y que los pusiera como guía para los creyentes e Imámes de los musulmanes?

Y si los todos musulmanes hubieran aceptado la guía de los Imámes (P), no hubiera habido diferencias entre ellos, sino que todos serían una sola *ummah*, sin pleitos entre ellos.

Pero sin duda, por esto Dios decretó una orden cumplida:

(كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ)

«A fin de que el que debía perecer pereciese por un signo evidente del Cielo, y que el que debía sobrevivir viviese por el mismo signo. Dios lo sabe y lo entiende todo » [8:42]

* * *

[1] *AI Iqd Al-Faríd*, por Ibn Abdu Rabbih, parte 3, p. 42.

[2] *As-Sawa'iq Al-Muhriqah*, por Ibn Hiyr Ash-Shaf'í, p. 148; *Ad-Dár Al-Manzúr*, por As-Suyúti, parte 2, p. 60; *Kanz-ul-'Ummál*, parte 1, p. 168; *Asad Al-Ghábah fí Ma'rifat As-Sahábah*, parte 3, p. 137.

[3] *Nahy-ut-Balághah*, parte 2, p. 143; *Sharhde Muhammad Abduh*, sermón n° 143.

[4] *Tafsír* por At-Tabarí, parte 14, p. 134; *Tafsír* de Ibn Kazír, parte 2, p. 570; *Tafsír* de Al-Qurtubi, parte 11, p. 272; *Shawáhid At-Tanzil* de Al-Haskání, parte 1, p. 334; *Yanábí Al-Mawaddah*; *Ihqáq Al-Haqq* por At-Tastarí, parte 3, p. 482.

[5] *KitábManáqib Ale Abí Tálib*, capítulo acerca del Imám As-Sádiq (P).

El Comienzo

Y es que digan que Él empezó algo al ordenar lo que quiere y que después cambia Su opinión y hace otra cosa. (1)

Y en cuanto a lo que dicen los shiítas acerca del comienzo y su atribución a Dios y las críticas que les hacen por causa de ignorancia y disminución, está lo que los sunníes quieren atribuirle a este significado, pero ésta es una interpretación inválida y los shiítas no la apoyan y jamás han dicho cosa parecida, y el que les atribuye esto a ellos ciertamente los está calumniando.

Dijo el Shaíj Muhammad Reza Al-Muzaffar en su libro *Aqá'id Al-Imámiyah*: "Y esta interpretación del comienzo atribuida a Dios es imposible, ya que Él está libre de toda ignorancia y disminución y por lo tanto no se aplica a Él, y por ello los Imámiyyah nunca han dicho eso".

Dijo el Imám Sádiq (P): "*Quien diga falsamente que Dios empezó algo cambiando de intención, ciertamente ha dejado de creer en Dios*"; y dijo también: "*El que diga que Dios empezó algo y no sabía ayer que lo iba a hacer, en verdad lo ha abandonado*".

Y lo que dicen los shiítas acerca de los decretos de Dios es lo que dice el Corán:

(يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ)

«Dios borra lo que quiere o lo mantiene. En Sus Manos está el prototipo del Libro»[13:39]

Y esto que dice el Corán lo dicen tanto los sunníes como los shiíta; ¿por qué entonces critican a los shiítas y no a los sunníes cuando éstos dicen que Dios cambia las leyes y sustituye la providencia y los decretos?

Y reportan Ibn Mardúyah e Ibn Asákir que 'Alí (P) le preguntó al Mensajero de Dios (BPD) acerca del verso citado anteriormente, y el Mensajero de Dios (BPD) le contestó: "No te canses tratando de interpretarlo; el bien está en la caridad y en la amabilidad con los padres, y lo demás es invento. El desgraciado busca la felicidad y la prosperidad, y evitar el mal".

Y reportaron Ibn Mandhar, Ibn Abí Hátim y Al-Bayhaqi que Qays Ibn Ibád dijo: "Dios ordenó cada noche de las 10 noches de los meses sagrados, y el 10 de Rayab Dios borra lo que quiere o lo mantiene".

Y reportan Abd Ibn Hamid, Ibn Yarir e Ibn Mandhar que Omar Ibn Al-Jatáb dijo cuando hacía el *tawwaf* alrededor de la Caaba: "¡Oh Dios!, si escribiste para mí la desgracia o el pecado, bórralo, ya que Tú borras lo que quieres o lo mantienes, y Tú tienes el prototipo del libro; así que conviértelo en felicidad y perdón". (2)

Y Al-Bujárí registra en su *Sahíh* un relato extraño y sorprendente acerca de la Ascensión del Profeta (BPD) y su encuentro con su Señor, en el que el Mensajero de Dios (BPD) dice: "Entonces me fueron ordenadas 50 oraciones y lo acepté hasta que hablé con Moisés (P), quien me dijo: "¿Qué hiciste?". Yo dije: "Me fueron ordenadas 50 oraciones diarias". Él dijo: "Yo conozco a tus gentes ya que he conducido al Pueblo de Israel, y sé que tu *ummah* no va a ser capaz de cumplir; así que regresa a tu Señor y pídele". Así que regresé y le pedí, y Él las redujo a 40. Luego volví a hablar con Moisés (P) y me dijo lo mismo, así que seguí regresando y Él las redujo a 30, luego 20, después 10. Y hablé con Moisés (P) y dijo lo mismo, por lo que volví y por último quedaron en cinco. Me dijo Moisés (P): "¿Qué hiciste?". Le dije: "Quedaron cinco", y me repitió lo mismo, pero dije: "Estoy satisfecho con lo que Dios dispuso y aunque me rebajó la cantidad de oraciones, la recompensa seguirá siendo 10 veces mayor"⁽³⁾.

Y en otra narración reportada también por Al-Bujárí, después del ir y venir de Muhammad (BPD) a pedirle rebajas a su Señor, Moisés (P) le dijo que regresara ya que su *ummah* no iba a cumplir las cinco oraciones diarias y pidiera otra disminución, pero Muhammad (BPD) le contestó: "Ya me respondió mi Señor"⁽⁴⁾.

Sí, mire y asómbrese de estas creencias de los sunníes y la mayoría, y aún se atreven a criticar a los shiítas por seguir a los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) en cuanto al comienzo.

Y creen según esta historia que Dios ordenó a Muhammad (BPD) 50 oraciones diarias, y luego lo cambió después de las peticiones de Muhammad (BPD) a 40, luego lo cambió después de otra petición a 30, luego lo cambió a 20, luego a 10 y finalmente a 5 después de las peticiones del Profeta (BPD).

Y nuestra mente se resiste a aceptar esta narración y nuestra creencia acerca del comienzo nos parece mucho más lógica y correcta y congruente con la religión del Islam y el espíritu del Corán -"**En verdad Dios no cambia a las gentes sino hasta que ellos cambian lo que hay en sus corazones**"- y si creyéramos sunníes y shiítas en que Dios cambia de parecer, nuestras oraciones e invocaciones no tendrían sentido ni significado, pues creeríamos que Dios cambia los decretos y leyes, y cambia las leyes por Su Voluntad por otras aunque la ley haya sido dada a través de Su Mensajero (BPD). Así que nuestra creencia sobre el comienzo no es herejía ni es apostasía, y los sunníes no deberían criticar por ello a los shiítas, como tampoco los shiítas deben criticar a los sunníes.

Y mi opinión es que esta narración del *Mi'ráy* fue inventada e insertada en los hadíz por gentes ignorantes, que quieren comparar a la *ummah* de Muhammad (BPD) con las gentes de Moisés (P). Y no sé cómo podría Moisés (P) que la *ummah* de Muhammad (BPD) no iba a cumplir ni siquiera con las cinco oraciones obligatorias, siendo que sabemos que Dios no impone sobre un alma lo que ésta no puede cargar, aun cuando hubiera ordenado 50 oraciones.

¿Puede imaginarse el lector cómo serían 50 oraciones diarias? No habría trabajo ni oficio alguno. Ni estudio ni enseñanza, ni sustento ni esfuerzo, ni responsabilidad alguna. El hombre viviría como los ángeles, solamente dedicado a la oración y la adoración y no

habría acción alguna ni buena ni mala. Esto nos muestra la falsedad de la narración. Y el tiempo no sería suficiente para cumplir con esto. ¿Qué religión sería ésa?

¿Por qué no se critican a sí mismos los sunníes por decir que Dios comienza algo y luego lo cambia, y no una sino cinco veces en una sola noche, la noche del *Mi'ray*?

Dios maldice el fanatismo ciego que no quiere ver la realidad y se aferra a las mentiras, que no se fijan en la verdad a pesar de que lo que dicen es ilógico e insostenible.

Esto me recuerda lo que nuestro maestro Jesús (P.) dijo a los judíos: "*Vosotros notáis la paja en el ojo ajeno, y no miráis la viga que tenéis en el vuestro*".

Y lo que cité de la noche de la Ascensión es solamente un ejemplo de lo que es la creencia de los sunníes acerca del comienzo y los cambios. Otro ejemplo del Bujárí es el siguiente.

Dice Al-Bujárí que Abú Hurayrah contó que el Mensajero de Dios (BPD) dijo: "En verdad tres personas del Pueblo de Israel, un leproso, un ciego y un calvo, Dios los puso a prueba, así que les envió un ángel que apareció ante el leproso y dijo: "¿Qué es lo que más quieres, lo que sea?". Él dijo: "Un color sano y una piel sana para que las gentes me acepten", así que el ángel lo tocó y el hombre fue curado en su piel y su color. Luego le dijo: "¿Qué riqueza quieres más?". Dijo: "Camellos". Así que le dio 10 camellas. Y apareció ante el calvo le dijo: "¿Qué es lo que más quieres, lo que sea?". Dijo: "Tener pelo para que las gentes me acepten". Entonces lo tocó y le dio cabello hermoso. Luego le dijo: "¿Qué riqueza quieres más?". Él dijo: "Vacas". Y entonces le dio una vaca preñada. Luego apareció ante el ciego y le dijo: "¿Qué es lo que más quieres, lo que sea?". Dijo: "Quiero que Dios me dé la vista". Así que lo tocó y Dios le devolvió la vista. Le dijo: "¿Qué riqueza es lo que más quieres?". Dijo: "Ovejas". Entonces le dio una oveja recién nacida... Luego regresó el ángel después de un tiempo a ver qué habían hecho con lo que les dio para ver si habían multiplicado sus animales, pero el calvo y el leproso seguían con lo mismo que habían recibido, y en cambio el ciego había multiplicado sus ovejas. Así que Dios regresó al calvo y al leproso a como estaban antes, y en cambio al ciego le incrementó lo que tenía y lo dejó que siguiera viendo". [5](#)

Y después de leer esto, decimos a nuestros hermanos lo que dice el Corán:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

«¡Oh vosotros, los creyentes!, que ninguna gente se burle de otra gente, ya que tal vez éstos podrían ser mejores que ellos. Y que las mujeres no se burlen de otras mujeres, ya que tal vez éstas podrían ser mejores que ellas. Y no os calumniéis entre vosotros ni os pongáis apodos unos a otros: Es malo llamar a alguien con un nombre pecaminoso después de que haya aceptado la Fe. Y quienes no se arrepientan, entonces ellos serán de los injustos »[49:11]

Y recordamos a nuestros lectores que hay que olvidar el fanatismo y el apasionamiento cuando emprendamos una investigación, y basarnos en la lógica, y buscar en el Sagrado Corán las respuestas y discutir en la mejor forma. Y ciertamente le fue revelado al Mensajero de Dios (BPD) acerca de las gentes obstinadas:

(إِنَّا أَوْ إِنَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ)

«...Yo o vosotros, ¿estamos en el Camino Recto o en el extravío evidente?... »[34:24]

[1] N. del T.: Los shiítas dicen que Dios Todopoderoso creó todo por Su Voluntad sin necesidad de plan ni programa, ya que ello significaría ignorar algo y luego disponerlo, sino que desde antes de todos los tiempos, Él ya sabía lo que iba a hacer y no puede equivocarse ni cambiar Su propósito.

[2] Yalálud Dín As-Suyúti, en *Dar Al-Manzúr fít-Tafsír bil-Má'zúr*, parte 4, p. 661.

[3] *Sahih Al-Bujári*, parte 4, p. 250, capítulo sobre *Al-Mi'ráy*; *Sahih Muslim*, parte 1, p. 101, capítulos de *El Viaje Nocturno del Mensajero de Dios (BPD)* y *Las Oraciones Obligatorias*.

[4] *Ídem*.

[5] *Sahih Al-Bujári*, parte 2, p. 259.

La Disimulación Precautoria (*Taqiyyah*)

Así como en el caso del comienzo, la creencia de la disimulación precautoria o *taqiyyah*, es una de las creencias de los shiítas que son criticadas y reprobadas por los sunníes y la mayoría, y por ella los llaman hipócritas a pesar de que no entienden lo que significa.

Y los shiítas defienden esta creencia y dicen que no es hipocresía, y aunque los sunníes digan que es una invención de los shiíta, es una parte del Islam desde sus inicios.

Si uno investiga, encontrará que esta creencia es algo central en el Islam, y nace del Sagrado Corán y de la sunnah profética y es necesario entenderla bien e informarse bien para no malinterpretarla. Y por ello es extraño que los sunníes reprueben esta creencia, ya que sus libros, colecciones de hadíz, y tratados de comentario Coránico están llenos de citas a favor de la *taqiyyah*. Veamos algunos ejemplos de lo que dicen los libros de los sunníes sobre el tema de la *taqiyyah*:

Reportan Ibn Yarir e Ibn Abí Hátim que Ibn 'Abbas, comentando acerca de las Palabras de Dios: **"...excepto cuando tengáis que guardaros contra ellos por temor a ellos..." [3:28]**, dijo: "Se refiere a la disimulación (*taqiyyah*) con la lengua, o sea como el que dice algo en desobediencia a Dios por temor a las gentes, pero su corazón está tranquilo en la fe; así que si hace esto, no peca. En verdad la *taqiyyah* es sólo de palabra". [\(1\)](#)

Y reportan Al-Hákim en su *Sahíh* y Al-Bayhaq'i en su *Sunan* que narró Ata' que Ibn "Abbás dijo, comentando acerca del verso "*excepto cuando tengáis que guardaros contra ellos por temor a ellos*": "El guardarse de la gente consiste en hablar con la lengua mientras el corazón sigue tranquilo en su fe". [\(2\)](#)

Y reportó Abd Ibn Hamid que Al-Hasan (P) dijo: "*La taqiyyah es una recompensa para el Día de la Resurrección*"? [\(3\)](#)

Y reporta Abd Ibn Abí Rayá' que cuando Al-Hasan (P) dijo lo anterior, recitó el verso "*excepto cuando tengáis que guardaros contra ellos por temor a ellos*". [\[4\]](#)

Y reportaron Abdurrazáq, Ibn Sa'd, Ibn Yarir, Ibn Abí Hátim e Ibn Mardúyah, y lo registran Al-Hákim en su *Mustadrak* y Al-Bayhaqi en *Dalá'il*: "Los idólatras atraparon a - Ammár Ibn Yásser y no lo dejaron de torturar sino hasta que insultó al Profeta (BPD) y alabó a sus dioses. Entonces lo soltaron, y cuando llegó el Mensajero de Dios (BPD) le dijo: "¿Tienes algo que decir?". Ammár dijo: "Algo malo: no me soltaron sino hasta que blasfemé contra ti y alabé a sus dioses". Dijo él (BPD): "¿Cómo sientes tu corazón?". Él contestó: "Sigue tranquilo en la fe". Dijo el Profeta (BPD): "Si te hostigaron, no pecaste". Y entonces le fue revelado el verso:

(إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)

«Excepto el que es obligado por la fuerza mientras su corazón persevera en la fe" [16:106]»

Y reportó Ibn Sa'd que Muhammad Ibn Sirín narró que el Profeta (BPD) se encontró con 'Ammár Ibn Yásser, el cual estaba llorando. Entonces, el Profeta (BPD) le enjugó las lágrimas y le dijo: "Te atraparon los infieles y te sumergieron en el agua para ahogarte, así que dijiste esto y lo otro. Si te hostigan, diles eso y no hay culpa". [\(5\)](#)

Y reportaron Ibn Yarir, Ibn Al-Mandhar, Ibn Abí Hátim, y Al-Bayhaqi en su *Sunnan*, en la autoridad de 'Alí (P) que Ibn 'Abbas comentó acerca del verso:

(مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

«Los que no creen en los signos de Dios cometen una mentira: son embusteros. Todo el que después de haber creído se vuelva infiel, si está obligado a ello por la fuerza y si su corazón persevera en la fe, no es culpable; pero la Ira de Dios pesará sobre el que abre su corazón a la infidelidad, y le espera un castigo terrible" [16:106]»

Lo siguiente: "Dios Todopoderoso ha informado que quien reniega de su fe, recibirá toda la Ira de Dios sobre sí, pero que aquél que es forzado a ello, y reniega con la lengua pero su corazón se mantiene en la fe, será salvado de toda culpa por ello, y no ha pecado. Porque Dios Todopoderoso sólo hace responsables a Sus siervos por lo que sus corazones creen". [\(6\)](#)

Y reportaron Ibn Abí Shaybah, Ibn Yarir, Ibn Al-Mandhar e Ibn Abí Hátim, que Muyáhid dijo: "Este verso fue revelado en ocasión de unas gentes de La Meca que emigraron; y los Compañeros de Medina les habían dicho que no iban a ser musulmanes a menos que emigraran a Medina con los demás. Así que ellos emigraron, pero en el camino fueron atrapados por los Quraísh, los cuales los torturaron, así que ellos renegaron de la religión al ser forzados a ello, pero sólo de palabra. Y entonces el verso "Excepto el que es obligado por la fuerza mientras su corazón persevera en la fe" [16:106] fue revelado".

Y reporta Al-Bujarí en su *Sahih*, que Abú Dardá' dijo: "En verdad los alabaremos frente a las gentes, [\(7\)](#) aunque nuestros corazones los estarán maldiciendo". [\(8\)](#)

Y Al-Halabí registra en su *Sirah*: "Cuando el Mensajero de Dios (BPD) conquistó la ciudad de Jaybar, le dijo Huyáy Ibn 'Alát: "¡Oh Mensajero de Dios!, en verdad yo tengo dinero en La Meca, y tengo gentes allí y quiero visitarlos. ¿Pecaré si voy allí y tal vez sea obligado a decir algo contra ti?". Entonces el Mensajero de Dios (BPD) le dio permiso de que dijera lo que quisiera". [\(9\)](#)

Y aparece lo siguiente en el libro *Ihyá' Al 'Ulúm* del Imám Al-Ghazálí: "En verdad la protección de la sangre del musulmán es obligatoria, así que si la sangre del musulmán está en peligro a manos de un infiel o pecador, entonces la mentira acerca de ello es obligatoria". [\(10\)](#)

Y reportó Yalálud Dín As-Suyútí en el libro *Al 'Ashbah wan-Nazá'ir*. "Y con respecto a comer la carne de animales muertos de muerte natural, o beber algo prohibido, son

pecados que lo llevan a uno a la infidelidad, aunque sea una gota de ello, excepto en el caso de que uno no encuentre algo *halál* para comer, entonces hay que hacer lo que sea necesario".

Y reportó Abú Bakr Ar-Razi en su libro *Ahkám Al-Qurán fí Tafsír*, comentando acerca del verso **"excepto cuando tengáis que guardaros contra ellos por temor a ellos"**, dijo: "Significa cuando hay temor por la vida de uno o por ser dañado o torturado, y entonces hay que disimular (*taqiyyah*) pero sólo de palabra, sin que el corazón lo crea, y que sea sólo externamente; y están de acuerdo la generalidad de los eruditos, como lo dice en el verso del Corán **"Que los creyentes no tomen a los infieles como amigos y protectores en vez de a Dios"** y acerca del cual narró Qatadah: "No está permitido al creyente tomar como amigos a los infieles en su religión, y ya lo dijo Dios: '*excepto cuando tengáis que guardaros contra ellos por temor a ellos*', lo cual muestra la legitimidad de la *taqiyyah*". [\(11\)](#)

Y registró Al-Bujarí en su *Sahíh* en la autoridad de Qutayba Ibn Sa'id, que se lo contó Sufyan, y a éste Ibn Al-Makandar, y a éste 'Urwah Ibn Az-Zubayr, que 'Áishah le informó que un hombre le pidió permiso al Mensajero de Dios (BPD), quien dijo: "Dadle permiso, ya que es una desgracia para el hijo de la tribu, o el hermano de la tribu, ¿así que por qué entran ahora las palabras?". Y dijo 'Áishah: "¡Oh Mensajero de Dios!, ¿dijiste lo que dijiste y luego se lo anunciaste?". Entonces dijo el Profeta (BPD): "Sí 'Áishah, en verdad el peor de las gentes en posición ante Dios es el que lo deja no por salvarse sino de verdad".

Y esto es suficiente para nosotros como argumento de que los sunníes creen en el tema de la *taqiyyah* y que es uno de las reglas de la religión válida hasta el Día de la Resurrección, y que la mentira es obligatoria si es para salvar la vida, como lo dijo Al-Ghazáli. Y coinciden en lo mismo autores tan famosos como Ar-Razi y Al-Bujarí, y es que el hombre puede decir lo que quiera, y blasfemar contra el Mensajero de Dios (BPD) por temor a ser dañado, y esto consta en el libro de Historia de Al-Halabi; y que está permitido decir cosas prohibidas o de desobediencia, tal como lo reconoce As-Suyútí.

Así que no tienen derecho los sunníes y la mayoría a criticar a los shiítas siendo que ellos mismos tienen esta creencia y ello consta en sus libros de hadíz auténticos, sus colecciones de transmisiones (*masnad*), donde dice que no sólo es algo permitido sino incluso obligatorio. Y los shiítas no aumentan nada a lo que ya dicen y creen los sunníes. Igualmente, ellos dicen que los shiítas eran los únicos en practicarlo en la era de los Omeyas y los Abasidas, ¿cómo no iban a practicarlo, si en esas épocas bastaba con que se dijera: "Fulano es seguidor de Ahl-ul-Bayt" para que fuera apresado y sometido a la peor tortura y matado por los enemigos de Ahl-ul-Bayt (P) que ocupaban el Califato.

Es por lo tanto lógico que los shiítas hicieran *taqiyyah* como se los decían los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P). Se reporta que el Imám Ya'far As-Sádiq (P) dijo: "*La taqiyyah es mi religión, y es la religión de mis antepasados*"; y dijo: "*El que no tiene taqiyyah no tiene religión*". Y ciertamente la *taqiyyah* era práctica de los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) mismos para defenderse de que los dañaran, así como a quienes los seguían y los querían, y para evitar que derramaran sus sangres y para que respetaran los derechos y asuntos de los

musulmanes que fueron atacados por causa de su religión, tal como atacaron a 'Ammár Ibn Yásser, que Dios esté Complacido con él.

Pero los sunnís y la mayoría, ellos ciertamente estaban lejos de sufrir estas calamidades, ya que ellos estaban a salvo pues aceptaban a los gobiernos y coincidían con ellos, así que no temían ni ser atacados, ni despojados de sus bienes, ni torturados, así que era muy natural que reprobaran la *taqiyyah* y criticaran a quienes la practicaban. Y ciertamente los Omeyas y los Abasidas fueron los responsables de que los shiítas tuvieran que recurrir a la *taqiyyah*.

¿Y por qué Dios Todopoderoso reveló versos del Corán autorizando y ordenando la *taqiyyah*? ¿Y por qué el Mensajero de Dios (BPD) mismo la practicó, tal como consta en *Sahíh Al-Bujár'i*, y disculpó a 'Ammár Ibn Yásser por haber recurrido a ella para salvarse de la tortura de los infieles? ¿Y por qué los eruditos de los musulmanes la justifican, basados en el Libro de Dios y la Sunnah de Su Mensajero (BPD)? ¿Por qué pues tanta crítica contra los shiíta por esta causa?

Y ciertamente practicaron la *taqiyyah* los Compañeros justos y sinceros cuando eran obligados por los gobiernos injustos y malvados, como, por ejemplo, durante el mandato de Mu'áwíyah, el cual mataba a todo el que se negara a maldecir a 'Alí Ibn Abí Tálib (P); y es famosa la historia de Hiyr Ibn Adi Al-Kindí y sus compañeros. Y también están los ejemplos de Yazid, Al-Huyyáy, Abdulmalik Ibn Marwán, y otros más. Y si quisiéramos registrar los nombres de los Compañeros que recurrieron a la *taqiyyah* para salvarse, llenaríamos un libro completo. Pero los sunnís no lo reconocen.

Y esto lo pude comprobar personalmente cuando asistí a un congreso Islámico en Inglaterra, en el cual estaban presentes eruditos musulmanes de muchos países, en su mayoría sunnís. Yo estaba en el aeropuerto para asistir al congreso, y siendo tunecino, todos suponían que era sunní. La conversación surgió durante la espera y trató de las diferencias entre los sunnís y los shiítas. Yo pregunté, al escuchar de dichas diferencias: "¿Por ejemplo cuáles?". E inmediatamente me contestó el erudito con el que hablaba: "Por ejemplo el *mutah* (matrimonio temporal) y la *taqiyyah*". Yo me esforcé en aclarar que el *mutah* era matrimonio temporal o planeado (y no prostitución, como ellos dicen) y que la *taqiyyah* era una licencia dada por Dios. Pero no quiso escuchar, y nada que yo dijera lo satisfizo, así que tuve que dejarlo con su obstinación.

Le dije: "Si llego a encontrar una sola persona a quien pueda convencer de este asunto, seré el primero en estar satisfecho".

Y cuando aterrizamos al aeropuerto de Londres, yo iba caminando detrás de él, y cuando llegamos al control de migración, el agente le preguntó el motivo de su visita a Inglaterra y él contestó que venía a tratamiento médico, y cuando me preguntaron a mí, dije que venía a visitar a unos amigos. Y pasamos bien y nos dirigimos a recoger nuestro equipaje, le dije en voz baja: "¿Ve cómo la *taqiyyah* sirve en todas las épocas?". Él dijo: "¿Por qué?". Le dije: "Porque los dos le mentimos al agente; yo dije que visitaba amigos, y usted dijo que venía a tratamiento médico, mientras que realmente vinimos al congreso".

Él sonrió y reconoció que mintió, y dijo: "¿Acaso el congreso Islámico no es como una medicina para nuestras almas?". Yo reí, diciendo: "¿Y durante el congreso no vamos a visitar a nuestros hermanos?".

Regresando al tema, la *taqiyyah* no es, como dicen los sunnís, un golpe de hipocresía, ya que en realidad la hipocresía es mostrar la fe ocultando la infidelidad, mientras que la *taqiyyah* consiste en mostrar infidelidad ocultando la fe. Ya lo dice el Sagrado Corán qué es la hipocresía:

(وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ)

«Y cuando se encuentran con aquéllos que creen, dicen: "Creemos", pero cuando se quedan a solas con sus demonios perversos, dicen: "En verdad estamos con vosotros, en verdad sólo nos estamos burlando de ellos" »[2:14]

Y esto significa:

Fe visible + Infidelidad oculta = Hipocresía

En cambio la segunda, la *taqiyyah*, ya lo dice Dios Todopoderoso:

(وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ)

«y dijo un hombre de la familia del Faraón pero que ocultaba su fe... » [40:29]

Lo cual significa que:

Infidelidad visible + Fe oculta = *taqiyyah*

Ya que el creyente de la familia del Faraón mantenía oculta su fe, y solamente Dios lo sabía, mientras que para el Faraón y los demás aparentaba seguir la religión del Faraón. Y ciertamente Dios lo menciona en el Corán como alguien muy especial.

Y ahora veamos lo que dicen los shiíta acerca del tema de la *taqiyyah* y veremos que no hay en ello nada de mentiras o inventos.

Dice el Shaíj Muhammad Reza Al-Muzaffar en su libro *Aqá'id Al-Imámiyyah*: "Y la *taqiyyah* es una regla para quien la necesite y solamente es válida cuando sea para salvarse de un peligro, y está mencionada en los libros de jurisprudencia de los eruditos, y es válida para toda situación; sin embargo hay algunas excepciones. Es válida solamente para que después resalte la verdad y triunfe la religión y en servicio del Islam, y para luchar por su causa, despreciando las riquezas y prefiriendo a los individuos. Y ciertamente está prohibida la *taqiyyah* en los actos que merecen castigo corporal o pena capital o en los que haya o confiando en la falsedad, o corrompiendo la religión o haciendo daño a los musulmanes con sus consecuencias o extendiendo la injusticia.

Y definitivamente la *taqiyyah* para los Imámiyyah no es algo como una sociedad secreta para hacer el mal o para la destrucción, tal como lo pintan sus enemigos sin conocimiento del asunto.

Tampoco significa que deben hacer secretas las leyes de la religión para que no las conozcan los que no pertenecen a su religión. ¿Cómo puede serlo si los autores Imámiyyah han escrito multitud de libros en los cuales explican completamente la jurisprudencia, y los principios religiosos, y realizan investigación con reportes que llenan las bibliotecas y que pueden leer las gentes de cualquier religión?".

Y veis que en todo esto no hay hipocresía, ni secretos, ni conspiraciones, ni mentiras, ni engaños de los que les adjudican sus enemigos.

-
- [1] Ad-Dár Al-Manzúr fit-Tafsír bil-Má'zúr, por Yalálud Dín As-Suyútí.
[2] Sunan de Al-Bayhaqi, y Mustadrak de Al-Hákim.
[3] Yaiáluddín As-Suyútí, en Ad-Dár Al-Manzúr, parte 2, p. 176.
[4] Ídem.
[5] At-Tabaqát At-Kubrâ, por Ibn Sa'd.
[6] Sunan de Al-Bayhaqí.
[7] N. del T.: Se refiere a los dioses de los idólatras.
[8] Sahíh Al-Bujári, parte 7, p. 102.
[9] As-Sírah de Al-Halabí, parte 3, p. 61.
[10] Ihyá' Ulúm-ud-Dín del Shaíj Abú Hámid Al-Ghazálí.
[11] Ahkám Al-Qurán, por Ar-Razí, parte H, p. 10.

Matrimonio Temporal (*Al Mut'ah*)

Y hablemos ahora acerca del matrimonio temporal o *mut'ah*, o matrimonio interrumpido, o matrimonio determinado por un período establecido. Y es igual al matrimonio definitivo que no es sino un contrato establecido con propuesta y aceptación. Y en él la mujer dice al hombre: "Me caso contigo por tanto de dote y por tanto tiempo", y el hombre dice: "Acepto".

Y este tipo de matrimonio tiene sus reglas que están explicadas en los libros de jurisprudencia de los Imámiyyah tales como atestiguar la dote y la determinación del tiempo que durará el matrimonio, y deben estar de acuerdo ambas partes; y la esposa casada por matrimonio temporal está prohibida a los demás hombres tal como en el matrimonio definitivo.

Y la mujer casada por *mut'ah* debe esperar después del vencimiento del término de su matrimonio un período de dos menstruaciones y cuatro meses y diez días desde que expira su matrimonio antes de poder volverse a casar.

Y no hay entre la pareja casada por *mut'ah* herencia ni manutención, así que él no la hereda ni ella lo hereda, pero los hijos del matrimonio *mut'ah* son iguales que los hijos del matrimonio definitivo por completo en sus derechos de herencia y manutención y todos los derechos permanentes o temporales, y son reconocidos por el padre.

Esto es la *mut'ah* en cuanto a sus reglas y límites, y como veis no hay en ello nada de negativo como le atribuyen los enemigos de los shiítas.

Y tanto los sunnís y la mayoría como sus hermanos los shiítas están de acuerdo en que este tipo de matrimonio fue legalizado por Dios Todopoderoso en el verso 24 de sura An-Nisá', donde dice:

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضِيئُكُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)

«Dad a aquélla con la cual hayáis cohabitado la dote prometida, esto es obligatorio. No hay ningún crimen en hacer convenciones, además de lo que prescribe la ley. Dios es Sabio y Omnisciente ». [4:24]

Y también están de acuerdo en que el Mensajero de Dios (BPD) lo permitió y los Compañeros actuaron según lo que prometían.

Pero ellos difieren en su continuidad de validez, ya que lo sunnís y la mayoría dicen que fue prohibido después de haber sido permitido, y que fue originada en la sunnah y no en el Corán.

Pero los shiítas defienden su validez y dicen que seguirá siendo permitido hasta el Día de la Resurrección.

En esta investigación veremos los argumentos de los dos bandos hasta que se aclare al lector la verdad de este asunto y que vea la verdad y la siga sin apasionamiento ni fanatismo.

Y el argumento de los shiítas para decir que este tipo de matrimonio seguirá siendo permitido y válido hasta el Día de la Resurrección es: No nos consta en ninguna parte que el Mensajero de Dios (BPD) lo haya prohibido; y los Imámes de la Descendencia Purificada (P) dicen que es válido y que el Mensajero de Dios (BPD) no hizo derogación alguna, y éste es el conocimiento de los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P), y a la cabeza de ellos está el Imám 'Alí (P). Y lo que sabemos es que el segundo califa, Omar Ibn Al-Jatáb fue quien lo prohibió e impidió, luchando para ello, tal como dan testimonio los eruditos de los sunníes. ¡Pero nosotros no dejamos los decretos de Dios y de Su Mensajero (BPD) a la opinión y la acción de Omar Ibn Al-Jatáb! Esto resume lo que dicen los shiítas acerca de la validez del *mut'ah*, y es una declaración sensata y una opinión bien guiada, porque todos los musulmanes están obligados a seguir las leyes de Dios y de Su Mensajero (BPD), y ciertamente es un hereje el que cambia estas leyes, ya que son disposiciones Coránicas o proféticas.

Pero los sunníes y la mayoría dicen que el *mut'ah* era *halál*, y que hubo revelación Coránica al respecto y que el Mensajero de Dios (BPD) lo autorizó y los Compañeros lo practicaron, pero que después de ello fue derogado. Pero difieren acerca de cómo fue derogado, ya que entre ellos hay quien dice que el Mensajero de Dios (BPD) lo prohibió antes de su muerte, y entre ellos hay quienes dicen que fue Omar Ibn Al-Jatáb el que lo prohibió, y nos ponen como argumento el supuesto dicho del Mensajero de Dios (BPD): **"Os ordeno seguir mi sunnah y la sunnah de los Califas Bien Dirigidos después de mi partida..."**.

En cuanto a los que dicen que su prohibición fue hecha por Omar Ibn Al-Jatáb haciendo una nueva sunnah, no hablamos de ellos ni vale la pena investigarlo, ya que ellos hablan por fanatismo y el compromiso, pues ¿cómo puede un musulmán dejar la Palabra de Dios y la orden del Mensajero de Dios (BPD) y en vez de ello seguir lo que dice un hombre sujeto a las pasiones y el error? Y cuando él tomó su decisión no tomó en cuenta para nada al libro de Dios ni a la Sunnah. Y ciertamente hay una orden del Corán que dice:

(وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)

«No es propio para los creyentes ni las creyentes el seguir su propia elección, si Dios y Su Mensajero lo han decidido de otro modo. Todo el que desobedezca a Dios y a Su Mensajero ciertamente está en un error manifiesto » [33:36]»

Y el que no esté de acuerdo con lo que digo, le recomiendo que recurra a las obras de jurisprudencia Islámica y legislación y al estudio del Sagrado Corán y la sunnah profética. Y el Corán mismo dice en el verso citado y en muchos otros versos que es infidelidad y error el no aferrarse al Corán y a la sunnah profética.

Y en cuanto a los argumentos en la sunnah profética, son muchos también, pero nos basta con citar al Mensajero de Dios (BPD) que dijo: **"Lo que Muhammad hizo *halál* será *hala'l* hasta el Día de la Resurrección, y lo que él hizo *harám* será *harám* hasta el Día de la Resurrección"**.

Y así que nadie tiene derecho a prohibir o permitir en algo que ya fue establecido, legislado y ordenado por Dios o por el Mensajero de Dios (BPD).

Y por todo eso decimos a los que quieren convencernos de que las obras de los califas y sus órdenes son leyes para nosotros:

(قُلْ أُنْحَاكُمْ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ)

«Di: "¿Es que vais a disputar con nosotros acerca de Dios, siendo que Él es nuestro Señor y vuestro Señor?", y di: "Para nosotros nuestras obras y para vosotros vuestras obras". Y nosotros sólo a Él le exhibimos la pureza y sinceridad de la fe [2:139]»

Así que solamente investigaremos al grupo que dice que el Mensajero de Dios (BPD) fue quien lo prohibió y derogó al Corán por los hadíz.

Y los que sostienen esta opinión tienen argumentos débiles, sin nada en qué basarse firmemente, y aunque está registrada una instancia en *Sahíh Muslim* al respecto, el caso de que trata fue durante el califato de Abú Bakr y es reportado del tiempo de Omar mismo, como lo menciona Muslim. [\(1\)](#)

Dijo Ata': "Era Yábir Ibn 'Abdul.lah muy viejo y fuimos a verlo a su casa para que las gentes le preguntaran cosas, y entonces mencionaron el *mut'ah*. Entonces él dijo: "Sí, solíamos practicarlo en la época del Mensajero de Dios (BPD) y durante las de Abú Bakr y Omar".

Así que si el Mensajero de Dios (BPD) hubiera prohibido el *mut'ah*, entonces ¿cómo se explican que los Compañeros aún lo practicaran durante las épocas de Abú Bakr y Omar?

Entonces la realidad es que el Mensajero de Dios (BPD) no lo canceló ni lo prohibió, sino que realmente su prohibición fue hecha por Omar Ibn Al-Jatáb tal como aparece reportado en *Sahíh Al-Bujarí*.

Y éste reporta lo siguiente: "En la autoridad de Musaddid nos contó Yahyá que le dijo "Imrán Abú Bakr y éste lo oyó de Abú Raya', y éste de 'Imrán Ibn Hussín, que Dios esté Complacido con ellos, quien dijo: "Fue revelado el verso del *mut'ah* en el libro de Dios, así que lo hicimos durante la época del Mensajero de Dios (BPD), y no fue revelado ningún verso del Corán que lo prohibiera ni lo cancelara en vida del Profeta (BPD)". Dijo un hombre: "¿Quién lo prohibió entonces si no fue Muhammad (BPD)?" Le dijo: "Fue Omar""". [\(2\)](#)

Veis entonces, lectores, que el Mensajero de Dios (BPD) no lo canceló mientras vivió, tal como atestiguan los Compañeros, y ellos adjudican su cancelación a Omar, francamente y sin ambigüedades, quien hizo lo que quiso según su opinión.

Y he aquí a Yábir Ibn 'Abdul.lah Al-Ansári, diciendo francamente: "Solíamos practicar el *mut'ah* pagando como dote puñados de dátiles y harina en los días de las épocas del Mensajero de Dios (BPD) y de Abú Bakr hasta que lo canceló Omar cuando el incidente de "Amrú Ibn Hurayz". [\(3\)](#)

Y de lo que leímos podemos ver que algunos de los Compañeros aceptaban la opinión de Omar, y esto no nos extraña ya que vimos en nuestra investigación en el evento de la Calamidad del Jueves que algunos de los Compañeros estuvieron de acuerdo con Omar en lo que dijo de que el Mensajero de Dios (BPD) desvariaba, ¡y que el libro de Dios era suficiente para nosotros! Y si estuvieron de acuerdo con él en algo tan grave como acusar al Mensajero de Dios (BPD) de hablar insensatamente, cómo no iban a hacerlo en otros casos menos críticos. Y oigamos lo que dice uno de ellos: "Estaba yo con Yábir Ibn 'Abdul.lah y llegaron algunas gentes a verlo; y Al-Zubayr e Ibn 'Abbas diferían acerca del *mut'ah*, y dijo Yábir: "Lo practicábamos en tiempo del Mensajero de Dios (BPD) pero luego lo prohibió Omar, así que ya no volvimos a hacerlo" [\(4\)](#)

Y yo creo personalmente que algunos de los Compañeros estuvieron de acuerdo en atribuir la cancelación del *mut'ah* y su prohibición al Mensajero de Dios (BPD) para justificar la decisión de Omar Ibn Al-Jatáb y dar la razón a su opinión.

Y no podemos creer que el Mensajero de Dios (BPD) hubiera prohibido algo que fue permitido por Dios en el Corán, y no encuentro ni siquiera un asunto de todos los temas Islámicos en que Dios haya permitido algo y el Profeta (BPD) lo haya prohibido; y solamente puede alguien decir esto por obstinación y fanatismo. Y si insistimos en atribuir su prohibición al Mensajero de Dios (BPD), veamos qué tiene que decir el Imám 'Alí (P), y ciertamente él era el más cercano de todas las gentes al Mensajero de Dios (BPD). Y él (P) dijo: "En *verdad el mut'ah es una misericordia que Dios concedió a Sus siervos. Y si Omar no lo hubiera permitido, no existiría la fornicación excepto en el caso de las gentes más miserables y degeneradas*"., [\(5\)](#)

Y tampoco el mismo Omar Ibn Al-Jatáb le adjudicó la prohibición al Mensajero de Dios (BPD), sino que reconoció que era cosa suya, como consta en su famoso dicho: "Y los dos *mitán* eran vigentes [\(6\)](#) en la época del Mensajero de Dios (BPD), pero yo los prohibí y castigo a quienes los practiquen: el *mut'ah* del *Hayyy* el *mut'ah* de las mujeres". [\(7\)](#)

Y de esto el mejor testigo es el *Masnad* del imám Ahmad Ibn Hanbal, quien da testimonio de que los sunníes y la mayoría difieren acerca de este tema muy fuertemente, ya que algunos seguían lo que dijo el Profeta (BPD), así que lo permitían, y otros seguían lo que dijo Omar Ibn al-Jatáb, así que lo prohibían. Reporta el imám Ahmad: "Dijo Ibn 'Abbás: "El Mensajero de Dios (BPD) estableció el *mut'ah*. Entonces dijo Urwah Ibn Az-Zubayr: "Abú Bakr y Omar prohibieron el *mut'ah*". Entonces dijo Ibn 'Abbas: ¿Qué dice Uriyyah (diminutivo de Urwah)?". Dijo: "Dice que Abú Bakr y Omar

prohibieron el *mut'ah*". Entonces dijo Ibn 'Abbas: "Los veo destruidos porque dijo algo el Profeta (BPD) y lo prohibieron Abú Bakr y Omar". [\(8\)](#)

Aparece en *Sahih At-Tirmidhi* que a Abdul-láh Ibn Omar le preguntaron acerca del *mut'ah* en el *Hayy* dijo: "Está permitido". Y dijo el que preguntaba: "En verdad tu padre lo prohibió". Entonces dijo 'Abdul.lah: "¿Qué opinas si mi padre prohibió algo que había permitido el Mensajero de Dios (BPD)? ¿A quién seguirías, a mi padre o al Mensajero de Dios (BPD)?" Dijo el hombre: "Lo que dijo el Mensajero de Dios (BPD)" [\(9\)](#)

Y los sunníes obedecieron a Omar en cuanto al *mut'ah* de las mujeres, pero difirieron acerca del *mut'ah* en el *Hayy*, en cuanto a que la prohibición de ambos fue dada en una sola ocasión.

Pero lo importante en todo esto es que los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) y sus seguidores estuvieron en desacuerdo con él y rechazaron su decisión y defendieron su validez y permisión hasta el Día de la Resurrección. Y entre los eruditos de los sunníes y la mayoría hay quienes los siguen en esto también, y cuento entre ellos al sabio tunecino y rector de la Universidad Az-Zaytunah, el Shají At-Táhir Ibn 'Axúr, que Dios se apiade de su alma. Y ciertamente comentó acerca de su permisión en su famoso *Tafsír*, con respecto al verso «**Dad a aquélla con la cual hayáis cohabitado la dote**». [\(10\)](#)

Y así es como deben ser los verdaderos sabios religiosos: libres de apasionamientos y fanatismo, y libres de temor a los reproches de los demás.

Y después de esta investigación, no hay argumento ni bases para las críticas de los sunníes y la mayoría a la posición de los shiítas con respecto al matrimonio *mut'ah*. Y la razón y los argumentos están a favor de los shiítas.

Y el musulmán debe tener en mente lo que dijo el Imám 'Alí (P): "En verdad el *mut'ah* es una misericordia que Dios concedió a Sus siervos". Y esta misericordia consiste en darle al hombre las facilidades para que actúe según la Ley de Dios y no se comporte como los animales que siguen sus instintos sin importarles otra cosa.

Y los musulmanes deben recordar siempre, especialmente los jóvenes, que Dios Todopoderoso ordenó el castigo para los adúlteros, y éste consiste en la muerte por lapidación, tanto para el hombre como para la mujer. Pero Dios conoce a Sus siervos y por eso les puso facilidades, para que puedan cumplir Sus órdenes, y por eso estableció el *mut'ah*, para que no recurrieran a la fornicación, ya que si existe el *mut'ah* sólo los muy degenerados y malvaos cometerían adulterio. Similarmente al caso del castigo del ladrón cortándole las manos, sólo los peores de las gentes cometerían hurto; así sólo los peores de las gentes cometerían adulterio si existe la permisión del *mut'ah*, y por ello es una misericordia de Dios, ya que es una ayuda para poder cumplir las Leyes de Dios.

[\[1\]](#) *Sahih Muslim*, parte 4, p. 1 58.

[2] *Shíh Al Bujârî*, parte 5, p.158.

[3] *Sahíh Muslim*, parte 4, p. 131.

[4] *Idem*.

[5] Az-Za'labí, en *At-Tafsír Al-Kabír*, en el comentario sobre el verso del *mut'ah*.

[6] N. del T.: *Mut'ah* significa cohabitar, permanecer, disfrutar; uno de los casos del *mut'ah* es el matrimonio temporal, o *mut'ah* de las mujeres, y el otro es el de la Peregrinación, donde hay una permanencia voluntaria en La Meca y una circunvalación extra a la Caaba para terminar con la prohibición de las relaciones sexuales que tienen los peregrinos mientras están en estado de *ihrá*m. Estos dos tipos de *mut'ah* fueron abolidos por el segundo califa.

[7] *At-Tafsír Al-Kabir*, por Al-Fajr Ar-Razi, en el comentario sobre las Palabras de Dios «*Dad a aquélla con la cual hayáis cohabitado la dote...*».

[8] Masnad del imám Ahmad Ibn Hanbal, parte 1, p. 337.

[9] *Sahíh At-Tirmidhí*; parte 1, p. 157.

[10] *At-Tahrir wa At-Tanwi'r* por At-Tahir Ibn Ash'ur, parte 3, p. 5.

Lo que se dice acerca de la mal interpretación del Corán

Esto es lo que se dice por todo musulmán acerca del Mensaje de Muhammad (BPD), tanto por los sunníes como por los shiítas.

Y es que el Sagrado Corán corresponde al Señor de Poder y Gloria en cuanto a su protección, tal como lo dice el Señor: "En *verdad* Nos revelamos el Recordatorio, y *ciertamente* Nos lo protegeremos". Así que nadie puede quitarle ni agregarle ni siquiera una letra, y éste es un milagro eterno del Profeta (BPD). Y además no puede llegar error alguno a él ni desde dentro, ni de fuera, ya que es una Revelación del Sabio, el Digno de Alabanza.

Y una de las formas como pudo lograrse esta protección fue gracias a muchos de los compañeros que se lo aprendieron de memoria, y lo transmitieron de generación en generación hasta nuestros días. Así que no pueden las gentes, ni las sociedades, ni los países, corromperlo ni cambiarlo.

Y si vamos a cualquier parte del mundo musulmán, en el Oriente o el Occidente, en el Norte o el Sur, no encontraremos adición ni disminución alguna al contenido del Sagrado Corán. Y aun cuando los musulmanes difieran en las escuelas de pensamiento o sectas, en el caso del Corán encontramos un punto de unión para todos y no hay quien difiera en un verso ni una palabra de él. En cambio, en su interpretación o exégesis si existen diferencias.

Por ello se critica a los shiítas diciendo que ellos malinterpretan el Corán.

Pero cuando analizamos las creencias de los shiítas acerca del Sagrado Corán, encontramos que todos ellos coinciden en que el Corán está libre de corrupción alguna.

Dice el Shaíj al-Muzaffar, autor del libro *Aqá'id Al-Imámiyyah*: "Creemos que el Corán es la Inspiración Divina que fue revelada por Dios Todopoderoso a través de su Profeta (BPD) honorable, y en él hay respuesta para todo, y es su milagro eterno que fue puesto como ejemplo de elocuencia, y sabiduría, y perfección del lenguaje, y contiene principios y verdades sublimes, y está a salvo de todo cambio, corrupción y alteración. Y la palabra que tenemos actualmente es exactamente la misma que descendió sobre el Profeta (BPD). Y este libro no tiene igual ni en su contenido ni en su forma. Y todos coinciden en esto, ya que es la Palabra de Dios, por lo que no puede llegar a él la falsedad ni desde adentro ni desde fuera".

Y después de esto, podemos ver que en todo país conocido de los shiítas, y en sus principios de jurisprudencia bien sabidos, puede verse el Corán y todos los libros escritos y relacionados acerca de él, así que si ellos tuvieran otro Corán diferente al nuestro, lo sabría la gente. Y recuerdo que cuando visité un país shiíta por primera vez, yo tenía estas ideas equivocadas en mi mente, y cada vez que veía un Corán lo revisaba para buscar esos cambios y alteraciones supuestamente hechas por los Shi'ah; pero tuve que reconocer que estas críticas son mentiras inventadas para denigrar a los shiíta. Pero comprendí la verdad acerca de esas críticas cuando leí el libro titulado *Fasl Al-Jattáb fi*

Izbát Tahríf Kitáb Rabbul-Arbáb, escrito por Muhammad Taqi An-Núri At-Tabarsi, escrito en 1320 H.

Y cuántos libros han sido escritos donde se denigra a los shiítas, pero no tiene base alguna más que la opinión personal de los autores. Pero la verdad es que todos los musulmanes creemos en el mismo Corán, tanto sunníes como shiíta, sin importar la secta a la que pertenezcan. ¿Podemos entonces hacer responsables a los sunníes por lo que escribió el Ministro de cultura de Egipto, el doctor Taha Husain? Él dice: "O lo que reportó Al-Bujári, el cual es correcto para ellos, que le agregaron o le quitaron al Corán, e igualmente lo dice Muslim, y otros".

Pero mejor veamos lo bueno en vez de lo malo y leamos qué dice el maestro Muhammad al-Madíní, director de la Facultad de Leyes de la Universidad Al-Azhar: "En cuanto a que los Imámiyyah creen en un Corán alterado, ¡Dios no lo permita!, esto no es cierto y no hay cosa alguna, como puede verse en sus libros, así como en los nuestros. Y las gentes veraces de ambas sectas pueden comprobarlo. No existe nadie entre los shiítas Imámiyyah o Zeídiyyah que crea tal cosa, tal como no lo existe entre los sunníes".

Y quien lo desee puede referirse al libro *Al- Ittiqan* por As-Suyúti para ver en él los ejemplos de dichas narraciones. Y también puede verse en el libro publicado en el año 1498 C. titulado *Al-Furqán*, como ejemplo de los libros escritos al respecto por los sunníes.

¿Dice entonces que los sunníes rechazan la santidad del Corán? ¿O creen en la eliminación de partes del Corán por la narración de Fulano? ¿O por el libro escrito por Fulano?

Y similarmente los shiítas Imámiyyah, en algunos de sus libros, por ejemplo el Imám Al.lámah Sa'id Abulfazl Ibn Al-Hasan At-Tabarsi, uno de los más grandes eruditos de los Imámiyyah del siglo VI H., en su libro *Mayma " Al-Bayán li 'ulúm Al-Qurán*:

"En cuanto a aumentarle cosas al Corán, todos están de acuerdo en su falsedad, y en cuanto a su disminución, ciertamente han relatado la generalidad de nuestros compañeros pero las gentes de los sunníes dicen que el Corán ha sido corrompido y cambiado. Pero lo correcto es la opinión de nuestra escuela, la cual difiere con ellos, y es la escuela que fue fundada por Al-Murtazá, que Dios santifique su alma, y que se resume en la parte de *Masá'il At-Taráblisiyát* "En verdad el conocimiento es que el Corán es la perfección de la palabra escrita, y el libro famoso, y el más poético de la lengua árabe, y nadie ha podido igualar su elocuencia y su lógica y perfecta estructura; y el Corán fue el milagro del Profeta (BPD), y contiene la perfección de la poesía, y las Leyes religiosas, y la sabiduría para los musulmanes, los cuales lo han memorizado para conocer su contenido y citarlo, y que no ha cambiado en su contenido, ni en su pronunciación, ni en su escritura y versos. ¿Entonces cómo puede alguien cambiarlo si hay testigos que pueden inmediatamente reclamar y protestar si lo hacen?". [\(i\)](#)

Y espero que se haya aclarado al lector que esta calumnia (la adición o disminución del Corán) está más cerca de los sunníes que de los shiítas, y que quede demostrada la inocencia de los shiítas con respecto a esto, y que ellos dicen la verdad, y esto lo he encontrado gracias a mi investigación, Alabado sea Dios. Y a continuación cito algunos testimonios de los sunníes:

Reportan At-Tabaránī y Al-Bayhaqī. En verdad en el Corán hay dos suras, la primera de las cuales es "En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso. Nosotros de pedimos ayuda y solicitamos Tu Perdón, y rogamos de Ti todo lo bueno, y no dejamos de creer en Ti, y abandonamos a quien Te niegue"; y la segunda es: "En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso. ¡Oh Dios!, a Ti adoramos y a Ti te rezamos y nos postramos y por Ti nos esforzamos y esperamos tu Misericordia y tememos Tu castigo severo con el que afligirás a los infieles", son agregados. Y que estas dos suras eran recitadas durante el *qunút* en la oración por nuestro maestro Omar Ibn Al-Jatáb, y que están incluidas en el tomo del Corán perteneciente a Ibn 'Abbas y en el de Zeíd Ibn Zábī. [\(ii\)](#)

Reportó el imám Ahmad Ibn Hanbal en su *Masnad*: "En la autoridad de Abí Ibn Ka'ab, dijo: "¿Cuántos versos leéis en *Sura Al-Ahzáb*?" Dijo: "Setenta y tantos versos". Dijo: "Ciertamente la recitábamos con el Mensajero de Dios (BPD) tal como *al-Baqarah* o más que ella y ciertamente en ella estaba el verso de la lapidación". [\(iii\)](#)

Y usted puede ver, señor lector, que los dos suras mencionados en el *Ittiqán* y en *Dar Al-Manzúr* por As-Suyútī, y que los versos que cita At-Tabaránī y Al-Bayhaqī y de los versos recitados en el *qunút* no están en el Libro de Dios Todopoderoso.

Y esto significa que el Corán que tenemos en nuestras manos le faltan las dos suras que estaban incluidas en el tomo de Ibn 'Abbas y en el de Zeíd Ibn Zábī, como también hubo otros volúmenes que no tenemos. Y esto me recuerda también la calumnia de que nosotros los shiítas tenemos un supuesto ¡Corán de Fátimah (P)!

Y en verdad los sunníes recitan los dos supuestos versos cada mañana en la invocación del *qunút*, y yo personalmente conocía esos versos y los recitaba en el *qunút* de la oración de *fayr* sin saber nada acerca de ellos.

En cuanto a la segunda narración, por el imám Ahmad Ibn Hanbal en su *Masnad*, de que a sura al-Ahzáb le faltan 3 ó 4, porque en Sura Al-Baqarah hay 286 versos mientras que sura Al-Ahzáb tiene sólo 73. Y si vemos sura Al-Baqarah, en ella cabe la sura Al-Ahzáb casi cinco veces, así que no nos explicamos lo que dice el Imám Hanbal.

Y lo que dice Abú Ibn Ka'ab: "Solía recitarla con el Mensajero de Dios (BPD) igual que Al-Baqarah, o más", esta sura es una de las más recitadas y memorizadas y se dice que era la preferida de Ornar [\(iv\)](#) para recitarla en la oración de *tarawih* con las gentes, así que lo que él dice solamente levanta sospechas y siembra la duda.

Y reportó el imám Ahmad Ibn Hanbal [\(v\)](#) en su *Masnad* que Abí Ibn Kab dijo: "En verdad el Mensajero de Dios (BPD) dijo: "En verdad Dios, Bendito y Alabado sea, me ordenó

que os recite el Corán". Y recitó: "**No vacilaban en su forma de pensar aquéllos ~ de entre las Gentes del Libro...**", y recitó en ella: "Y si el hijo de Adán pidiera la riqueza y se le diese, la pediría por segunda vez, y si la pidiera por segunda vez y se le diese, la pediría una tercera vez; y no se llena el vientre del hijo de Adán sino con tierra, y Dios acepta el arrepentimiento de quien se arrepiente. Y en verdad ésta es la religión correcta ante Dios, recta, no la de los idólatras, ni de los judíos, ni de los cristianos. La religión de quienes obran el bien".

Y reportó Al-Háfiz Ibn Asákir en la traducción de Abí Ibn Ka'ab que Abú Dardá' cabalgaba hacia Medina con un grupo de gentes de Damasco y le iba recitando este verso a Omar Ibn Al-Jatáb: "Si los infieles pusieran en sus corazones la protección de la Era de la Ignorancia y lo hicieran como quisieron destruir la Mezquita Sagrada"; entonces le preguntó Omar Ibn al-Jatáb: "¿Quién os recitó estos versos?". Dijeron: "Abí Ibn Ka'ab". Entonces lo llamó, y les dijo Omar: "Recitad". Así que recitaron: "Y si lo hicieran como quisieron destruir la Mezquita Sagrada". Entonces dijo Abí Ibn Ka'ab a Omar Ibn Al-Jatáb: "Sí, yo se los recité". Y dijo Omar a Zeíd Ibn Zábit: "Zeíd", y entonces Zeíd recitó el verso. Y dijo Omar: "¡Oh Dios!, yo no sé más que esto". Y dijo Abí Ibn Ka'ab: "¡Por Dios!, Omar, tú sabes bien que yo solía venir y ausentarme y por Dios, me agradaba pasar el tiempo en mi casa sin hablar a nadie ni leerle a nadie hasta morir". Dijo Omar: "Que Dios te perdone. ¿Que no sabes que si Dios te dio conocimiento es para que lo enseñes a los demás?".

Y también reportó que una vez le dijo Omar a un joven que recitaba en su tomo del Corán: "El Profeta tiene más autoridad sobre los creyentes que ellos mismos y sus esposas son las madres de los creyentes y él es el padre de ellos...". Dijo: "¡Oh muchacho!, ¿qué es esto?". Él dijo: "Es el tomo del Corán de Abí Ibn Ka'ab". Entonces Omar fue a verlo y dijo: "En verdad se entretenía con el Corán y te entretuvo dándote un portazo en el mercado". [\(vi\)](#)

Y reportan algo similar a esto Ibn al-Aziz en *Yámi' Al-Usúl*, Abú Dawúd en su *Sunan*, y Al-Hakem en *Mustadrak*.

Y le dejo a usted, hermano lector, que saque conclusiones acerca de estas narraciones que llenan libros de los sunníes, y ellos las pasan por alto pero critican a los shíitas siendo que éstos no tienen cosa similar a esto.

Pero tal vez digan algunos que el libro de historia del imám Ahmad y la Sunan de Abú Dawúd no tienen el mismo nivel de autenticidad de al-Bujá'ri y Muslim; sin embargo, también en Bujá'ri y Muslim encontramos cosas similares a éstas.

Y ciertamente registró el Imám Al-Bujá'ri [\(vii\)](#) en su *Sahíh* en el capítulo sobre % Ammár y Hudhayfah, que Dios esté Complacido con ambos, que "Ulqamah dijo: "Llegué a Xám y recé dos raka'át y luego dije: "¡Oh Dios!, facilítame una estancia buena", y llegaron gentes y me senté con ellos, y llegó un anciano y se sentó junto a mí, y yo pregunté: "¿Quién es él?". Dijeron: "Abú Dardá'". Dije: "Yo le pedí a Dios que me facilitara una buena estancia, y Él te hizo llegar a ti". Él dijo: "¿De dónde eres?". Yo dije: "De Kufah". Dijo: "¿Y no está entre vosotros Ibn Umm, hombre dotado de fuerza, capacidad y visión,

y entre vosotros está aquél a quien Dios recompensó contra el Demonio por boca de Su Profeta (BPD)? [\(viii\)](#) ¿O no está entre vosotros el dueño de los secretos del Profeta (BPD), los cuales nadie conoce excepto él?". Luego dijo: "¿Cómo recita 'Abdul.lah **Juro por la noche cuando cubre**' [92:1]?. Entonces yo le recité: «**Juro por la noche cuando cubre, y por el día cuando aparece glorioso, y por El que creó al macho y a la hembra**' [92:1-3]». Dijo: "¡Por Dios!, así la recitaba el Mensajero de Dios (BPD).

Luego añadió en otra narración que dijo: "No había terminado de hablar cuando recordé algo que oí decir al Mensajero de Dios (BPD)". [\(ix\)](#) Y en esa narración dijo: «**Juro por la noche cuando cubre, y por el día cuando aparece glorioso, y por el macho y la hembra**». Dijo: "¿Lo recito así el Profeta (BPD) pronunciándolo así", y no había terminado de hablar cuando quise responder. [\(x\)](#)

Así que estas narraciones dicen que el Corán que tenemos actualmente le fueron añadidas las palabras «**El que creó a**».

Y reporta Al-Bujarí en su *Sahíh* rastreándolo hasta Ibn 'Abbas que Omar Ibn Al-Jatáb dijo: "En verdad Dios envió a Muhammad (BPD) con la Verdad, y le reveló el Libro, y entre lo que Dios le reveló está el verso de la lapidación, así que la recitábamos, la entendíamos y la tomábamos en cuenta, y por ello el Mensajero de Dios (BPD) solía aplicar la lapidación y nosotros también. Pero me temo que habrá un tiempo en que la gente diga: "¡Por Dios!, no encontramos el verso sobre la lapidación en el libro de Dios", así que se descarriarán y dejarán de observar las obligaciones impuestas por Dios. Pero la lapidación está en el libro de Dios, y es merecida por quien comete adulterio, tanto hombre como mujer, cuando sea claramente atestiguado o haya testimonio. Luego leo en lo que he leído del libro de Dios que no deseáis lo que tenían vuestros padres, o que rechazáis lo que deseaban vuestros padres". [\(xi\)](#)

Y reportó el imám Muslim en su *Sahíh*: [\(xii\)](#) "Recibió Abú Musá Al-Ash'arí a un grupo de gentes de Basorah, así que entraron 300 hombres que recitaban el Corán. Y dijo: "Vosotros sois una selección de las gentes de Basorah y les recitáis y no os limitan la duración así que se endurecen vuestros corazones como se endurecieron los corazones de quienes vivieron antes de vosotros. Y nosotros solíamos recitar una sura similar en longitud pero se me olvidó, y sólo recuerdo de ella: 'Y si el hijo de Adán pidiera la riqueza y se le diese, la pediría por segunda vez, y si la pidiera por segunda vez y se le diese, la pediría una tercera vez; y no se llena el vientre del hijo de Adán sino con tierra¹. Y solíamos recitar una sura que sólo me acuerdo de ella que decía: ¡Oh vosotros los creyentes!, no digáis lo que no hacéis o será escrito un testimonio sobre vuestros cuellos y seréis interrogados por ello el Día de la Resurrección". [\(xiii\)](#)

Y éstas son las dos suras que olvidó Abú Músá Al-Ash'arí, una de las cuales se parece al verso 129 de la sura 9, y la segunda se parece a una de las secciones que significa 20 versos. No existen estos versos más que en la imaginación de Abú Músá. Así que lea y asómbrese, y le dejo a usted la conclusión, investigador justo.

Y ciertamente los libros de los sunníes y la mayoría, sus colecciones "auténticas" de hadíz y sus relaciones de transmisión están cargados de relatos como éstos, los cuales

sugieren que el Corán fue recortado alguna vez. ¿Por qué entonces estas críticas contra los shiítas, los cuales están todos de acuerdo en la falsedad de estas narraciones?

Y ciertamente el autor shiíta del libro *Fasl Al-Jatáb fí Izbát Tahrif Kitáb Rabbil-Arbáb* lo escribió en el año 1320 H. hace aproximadamente 100 años, mientras que el libro *Al-Furqán* de los sunnís tiene casi cuatro siglos, como lo señala el Shaíj Muhammad Al-Madiní, director de la Facultad de Leyes de la Universidad Al-Azhar. [\[xiv\]](#)

Y lo importante de todo esto es que los verdaderos eruditos sunnís y los eruditos Shi'ah ambos rechazan estas narraciones y las declaran falsas e inventadas por decir que el Corán que tenemos en nuestras manos es sólo la mitad del Corán que fue revelado a nuestro profeta Muhammad (BPD). Y ellos dicen definitivamente que en el Corán no hay adiciones ni recortes, ni cambios o alteraciones.

¿Y cómo pueden los sunnís criticar a los shiítas si todas esas narraciones falsas pertenecen a ellos, y se consideran a sí mismos como poseedores de la verdad siendo que esas narraciones están contenidas en sus colecciones "auténticas" de hadíz?

Y cuando recuerdo esas narraciones siento una gran tristeza y amargura ya que nos las adjudican a nosotros mientras que no tenemos nada que ver con ellas, sino que pertenecen a los libros sunnís. Pero todos esos ataques contra los shiítas son cosa nueva y surgieron después de la victoria de la Revolución Islámica en Irán, con el fin de denigrar a los shiíta y evitar la propagación del movimiento, el cual es relacionado por las gentes con los shiítas exclusivamente, cuando no es así. Y yo les digo a esos calumniadores: "Temed a Dios en lo que se refiere a vuestros hermanos, y aferraos todos juntos a la Cuerda de Dios y no os dividáis, y recordad la Gracia de Dios sobre vosotros cuando erais enemigos y entonces Él hizo que vuestros corazones se reconciliaran así que os convertisteis en hermanos, por Su Gracia".

[\[i\]](#) Artículo del profesor Muhammad al-Madiní, director de la Facultad de Leyes de la Universidad al-Azhar, en la revista *Risálat Al-Islam*, año 11, número 4, pp. 382-383.

[\[ii\]](#) Yalálud Dín As-Suyútí, en *Al-Ittiqaán* y también en *Dar Al-Manzúr*.

[\[iii\]](#) *Masnad*, por el imám Ahmad Ibn Hanbal, parte 5, p. 132.

[\[iv\]](#) *Al-Bujári*, parte 2, p. 252.

[\[v\]](#) *Masnad*, por el imám Ahmad Ibn Hanbal, parte 5, p. 131.

[\[vi\]](#) *TarijDimashq* por Al-Háfiz Ibn Asákir, parte 2, p. 228.

[\[vii\]](#) *Sahíh Al-Bujári*, parte 4, p. 215.

[\[viii\]](#) N. del T.: Se está refiriendo al Imám 'Alí (P), pues vivía en Kufah.

[ix] *Sahíh Al-Bujárí*, parte 4, p. 216.

[x] Ídem, parte 4,p. 218.

[xi] *Sahíh Al-Bujárí*, parte 8, p. 26

[xii] *Sahíh Muslim*, parte 3, p. 1 00.

[xiii] *Ídem*

[xiv] Artículo citado de la revista *Risálat Al-Islam*.

La Unión de las Dos Oraciones

Y lo que también se nos critica a los shiítas es que recemos juntas las oraciones de Zuhr y 'Asr y la de Maghrib e 'Isha'.

Y los sunníes cuando critican a los shiítas por ello, dicen que ellos son quienes cumplen correctamente con las oraciones, ya que Dios dijo: **"En verdad la oración es para los creyentes una orden en tiempos determinados"**.

Y antes de hablar es mejor investigar el tema desde todos los puntos de vista y ver lo que dicen ambos bandos.

Y En cuanto a los sunníes y la mayoría, están de acuerdo en que en 'Arafat las oraciones de Zuhr y 'Asr deben juntarse y se llama unión de ofrecimiento, y en Muzdalifah se rezan juntas Maghrib e 'Isha', y se llama unión por retraso. Y en esto están de acuerdo todos los musulmanes, shiítas y sunníes, sin excepción.

Pero la diferencia entre los shiítas y los sunníes está en la unión de Zuhr con 'Asr y de Maghrib con 'Isha' en todos los días, sin estar de viaje.

Los hanafíes dicen que no hay permiso para ello en absoluto, ni siquiera durante los viajes, pero la mayoría de sunníes y los shiítas difieren con ellos sobre esto.

Y los malikíes, shafi'ies y hanbalíes dicen que la unión entre dos oraciones obligatorias está permitido durante los viajes, pero difieren entre ellos en cuanto a las excusas para su unión, tales como el peligro, la enfermedad, la lluvia, etc.

Pero los shiítas Imámiyyah coinciden entre ellos en que está permitido en todo tiempo, sin necesidad de viaje, ni lluvia, ni enfermedad, ni peligro. Y esto lo dicen los Imámes de la Descendencia Purificada (P).

Y aquí debemos detenernos para analizar las acusaciones y sospechas que los sunníes esgrimen como argumentos, pero debemos señalar que para nosotros los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) nos enseñaron y aclararon todos los problemas que se presentaban, ya que ellos son infalibles y los más conocedores del Corán y de la Sunnah.

Y recuerdo que la primera vez que uní dos oraciones - el Zuhr y el 'Asr - estaba como Imám el mártir Muhammad Báqir As-Sadr, que Dios tenga misericordia de su alma, cuando yo estaba en Nayaf, y yo seguía separando las horas de Zuhr y Asr hasta ese día feliz cuando salí con el Saíed Muhammad Báqir As-Sadr de su casa hacia la mezquita donde estaban sus seguidores, los cuales me trataron con respeto y me hicieron un lugar exactamente detrás de él. Y apenas terminó de rezar Zuhr, hizo la *iqámah* para rezar Asr. Me dije a mí mismo que era mejor retirarme, pero me quedé por dos razones; la primera, por respeto al Saíed As-Sadr y reverencia en la oración, y segunda, porque estaba allí, cerca de los fieles que rezaban y sentí como una fuerza que me dominaba que no me dejaba retirarme. Cuando terminó la oración, me llevó con él a su casa para comer y allí

me encontré a mí mismo débil por el honor que se me confería. Aproveché la ocasión, y le pregunté acerca de la unión de las dos oraciones.

Dije: "Saíied, ¿es posible para el musulmán juntar dos oraciones obligatorias en situación de necesidad?".

Dijo: "Puede juntarlas en todas las ocasiones y sin necesidad".

Dije: "¿Y cuáles son vuestros argumentos?".

Dijo: "Porque el Mensajero de Dios (BPD) juntaba las dos oraciones en Medina, sin estar de viaje, ni por temor al peligro, ni lluvia o necesidad. Y ello ciertamente es suficiente para nosotros como justificación, y esto, Alabado sea Dios, fue confirmado por los Imámes purificados (P), así que también es reafirmado para vosotros".

Me extrañó que dijera que también era reafirmado para nosotros, ya que no había escuchado nada acerca de ello hasta ese día ni había visto a persona alguna de los sunníes que hiciera tal cosa, ya que ellos dicen que la oración es inválida cuando se hace aunque sea un minuto antes de la llamada a la oración, así que ¿cómo iban a aceptar que alguien rece Zurh horas antes de su tiempo, junto con 'Asr, o que rece 'Isha' junto con Maghrib? Esto ciertamente sería para nosotros algo reprobable e inválido.

Y el Saíied Muhammad Báqir entendió mi confusión y perplejidad y mi sorpresa, así que le habló en voz baja a uno de los presentes, y éste se levantó de prisa y le trajo dos libros que yo conocía, ya que eran *Sahíh Al-Bujári* y *Sahíh Muslim*, y el Saíied As-Sadr le encargó a su discípulo que leyera los hadíz que están relacionados con la unión de dos oraciones obligatorias. Y yo mismo leí en *Sahíh Al-Bujári* cómo el Profeta (BPD) solía juntar Zuhr con Asr, y similarmente Maghrib con "Ixá¹, tal como lo leí en *Sahíh Muslim* en capítulos enteros sobre la unión de dos oraciones sin estar de viaje, ni peligro, ni lluvia, etc.

Y sentí temor y sorpresa pero no me convencí por completo, y pensé que quizás esos libros de Bujári y Muslim habían sido alterados por los Shi'ah, por lo que hice la intención de que cuando regresara a Túnez consultaría *Sahíh Al-Bujari* y *Sahíh Muslim* publicados en mi país.

Y me preguntó el Saíied Muhammad Báqir As-Sadr qué opinaba después de esa evidencia. Dije: "Vosotros estáis en lo cierto, y sois veraces en lo que decís, pero quisiera haceros otra pregunta".

Dijo: "Adelante".

Dije: "¿Está permitido hacer las cuatro oraciones juntas como hacen muchas gentes cuando regresan a casa en la noche, así que rezan retrasadas Zuhr, Asr, Maghrib e 'Isha'?".

Dijo: "Esto no se permite".

Dijo: "Usted me dijo anteriormente que el Mensajero de Dios (BPD) separaba y unía (las oraciones) y por ello entendimos los tiempos específicos para la oración que complacen a Dios".

Dijo: "En verdad las oraciones obligatorias de Zuhr y Asr comparten un tiempo que empieza desde que el sol empieza a declinar después de haber pasado el cenit hasta antes de que se ponga; y las oraciones obligatorias de Maghrib e 'Isha' también comparten un período que va desde después de que el sol se puso hasta justo antes de la medianoche; y la oración obligatoria de Subh tiene su tiempo que empieza desde la aurora hasta justo antes de la salida del sol. Así que quien infringe estos tiempos está actuando contrariamente al verso "En *verdad la oración es para los creyentes una orden en tiempos determinados*", así que no es posible para nosotros, por ejemplo, rezar Subh antes del alba ni después de la salida del sol, tal como no es posible para nosotros rezar las oraciones obligatorias de Zuhr y " Asr antes de que el sol empiece a declinar ni después de que el sol se puso, y tampoco está permitido para nosotros rezar las oraciones de Maghrib e 'Isha' antes de la puesta del sol ni después de la medianoche".

Y le di las gracias al Saíed Muhammad Báqir As-Sadr, y aunque me satisfizo su explicación y todo lo que él dijo, todavía no juntaba yo las oraciones ni lo hice sino hasta después de que regresé a Túnez y emprendí mi investigación y análisis.

Esta anécdota de mi encuentro con el mártir As-Sadr, que Dios se apiade de su alma, la menciono para aclarar a mis hermanos sunníes y de la mayoría, primero, ¿cómo sería el carácter de los eruditos que se purificaban hasta tener derecho de estar en seguida de los Profetas (P) en cuanto a conocimiento y carácter?; y segundo, ¿cómo es que ignoramos lo que está contenido en nuestras colecciones auténticas de hadíz y criticamos a otros por causa de temas que debemos creer puesto que están en nuestras colecciones de hadíz?

Pues ciertamente reportó el imám Ahmad Ibn Hanbal en su *Masnad* que narró Ibn 'Abbas: [\(i\)](#) "El Mensajero de Dios (BPD) cuando estaba residiendo en Medina y no andaba de viaje, solía rezar siete y ocho". [\(ii\)](#)

Y el Imám Málik reporta en *Al-Muwatta* que Ibn 'Abbas dijo: "El Mensajero de Dios (BPD) solía rezar Zuhr y 'Asr juntas y Maghrib e 'Isha' juntas sin razón de peligro ni viaje". [\(iii\)](#)

Y reportó el imám Muslim en su *Sahíh* en el capítulo sobre *la unión de dos oraciones estando residente*: "Narró Ibn 'Abbas: "El Mensajero de Dios (BPD) solía rezar Zuhr y 'Asr juntas y Maghrib e 'Isha' juntas sin razón de peligro ni viaje"". [\(iv\)](#)

Y similarmente reportó que Ibn 'Abbas dijo: "El Mensajero de Dios (BPD) solía rezar Zuhr y 'Asr juntas y Maghrib e 'Isha' juntas en Medina sin razón de peligro ni de lluvia", y que cuando le preguntaron por qué lo hacía así, él dijo: "Para no sobrecargar a su *ummah*". [\(v\)](#)

Y esta sunnah, hermano lector, era famosa y conocida por los Compañeros. También reporta Muslim en su *Sahíh* a mitad del capítulo: "Ibn 'Abbas nos dio un sermón un dá

después del Asr hasta que se puso el sol y aparecieron las estrellas, e hizo que las gentes empezaran a decir: "¡La oración! ¡La oración!". Entonces fue hacia él un hombre de Bani Tamim que no se callaba ni se calmaba, y le dijo: "¡La oración! ¡La oración!". Entonces dijo Ibn 'Abbas: "¿Me vas a enseñar la sunnah o yo a ti?"; luego dijo: "Yo vi al Mensajero de Dios (BPD) que unía Zuhr con 'Asr y Maghrib con 'Isha". Y en otra narración, Ibn 'Abbás le dijo al hombre: "¡No tienes vergüenza! ¿Quieres enseñarnos acerca de la oración. Pero si nosotros solíamos juntar las dos oraciones en la época del Mensajero de Dios (BPD)". [\(vi\)](#)

Y reportó el Imám Al-Bujárá en su *Sahíh*, en el capítulo sobre el tiempo para Maghrib: "Nos contó Adam que le relató Shi'bah que le contó" Amrú Ibn Dínár que escuchó a Yábir Ibn Zeíd decir que Ibn 'Abbas dijo: "El Mensajero de Dios (BPD) solía rezar siete juntas y ocho juntas". [\(vii\)](#)

E igualmente reportó Al-Bujárá en su *Sahíh*, en el capítulo del tiempo para 'Asr: [\(viii\)](#) "Escuché a Abú Amámah decir: "Rezábamos con Omar Ibn Abdul 'Aziz el Zuhr, y luego salimos y cuando volvimos a entrar encontramos a Anas Ibn Málík rezando 'Asr, así que le dije: ¡Oh tío!, ¿qué es esta oración que rezaste? Él dijo: 'Asr, y ésta era la oración del Mensajero de Dios (BPD) que solíamos rezar con él".

Y después de lo que nos aclaran estos hadíz, no vemos razón para criticar a los shiíta. Y una vez yo solía contar éstos en Túnez, y entonces se levantó el Imám que nos dirigía la oración en la ciudad de Qafsah para criticarnos y desacreditarnos ante los fieles, y dijo: "¿Habéis visto esta religión que nos traen? En verdad, ellos, después de rezar la oración de Zuhr, se levantan y rezan 'Asr. Ciertamente ésta es una nueva religión que no es la religión de Muhammad el Mensajero de Dios (BPD). Ellos contradicen al Corán que dice: **«En verdad la oración es para los creyentes una orden en tiempos determinados»**. Y lo único que le faltó fue insultar a los presentes.

Y se acercó a mí un joven de un alto grado de educación y cultura y me dijo que lo que había dicho el Imám era por amargura y frustración. Entonces le di *Sahíh Al-Bujárá y Sahíh Muslim* y le pedí que leyera las citas antes mencionadas acerca de la unión de las oraciones para demostrarle que era sunnah del Profeta (BPD). Pero yo no quería discutir con el Imám así que le dije que mejor discutiera él de la mejor manera, ya que no quería exponerme otra vez a sus insultos. Y mi amigo fue a verlo después de la oración y se sentó con él y le preguntó acerca de la unión de dos oraciones obligatorias.

El Imám dijo: "En verdad es una innovación de los shiítas". Entonces le dijo mi amigo: "Pero consta en los *Sahíh* de Bujárá y Muslim", y le dio a leer los libros en donde correspondía, y él los leyó pero persistió en su opinión, y dijo: "No son correctos", y cerró los libros y se los devolvió a mi amigo diciendo: "Esto era algo especial para el Mensajero de Dios (BPD), a menos que tú te conviertas en Mensajero de Dios, no será posible que reces así".

Cuando mi amigo me contó esto, supe que el Imám de la mezquita era un ignorante y fanático, y desde ese día no he vuelto a rezar detrás de él. [\(ix\)](#)

Entonces le pedí a mi amigo que regresara a él y le señalara que Ibn 'Abbas solía rezar de esta manera, y también Anas Ibn Málík, y muchos otros Compañeros, así que ¿por qué entonces él dice que es algo especial solamente del Mensajero de Dios (BPD)? ¿Qué no tenemos en el Mensajero de Dios (BPD) al mejor de los ejemplos? Pero mi amigo se excusó diciendo: "No tiene caso; ese hombre no se convencería ni aunque viniera el mismo Mensajero de Dios (BPD) a decírselo".

Y gracias a Dios muchos de nuestros jóvenes comprendieron y aceptaron esta sunnah, y comprendieron que es una facilidad que Dios ha concedido a los musulmanes para que éstos puedan cumplir correctamente con la orden de las oraciones. Y en vez de rezar todas juntas las cuatro oraciones en la noche, sin devoción y de prisa, uno puede juntar Zuhr con 'Asr y rezarlas a una hora adecuada dentro del período establecido, y similarmente en el caso de Maghrib e 'Isha' y entonces uno estará más tranquilo por haber cumplido con Dios haciendo las oraciones a tiempo. Y ya lo dijo el Mensajero de Dios (BPD): "Para no sobrecargar a mi *ummah*".

[i] Masnad del imám Ahmad Ibn Hanbal, parte 1, p. 221.

[ii] N. del T.: Se refiere a rezar 7 *rak'at* (3 de Maghrib y 4 de Ishá') y 8 *raka át* (4 de Zuhr y 4 de 'Asr).

[iii] Muwatta del Imám Málík, parte 1, p. 161.

[iv] *Sahih Muslim*, parte 2, p. 1 51.

[v] *Ibidem*, parte 2, p.152.

[vi] *Ibidem*, parte 2, p.153.

[vii] *Sahih Al-Bujári*, parte 1, p. 140.

[viii] *Ibidem*, parte1, p. 138.

[ix] Esto me recuerda otra historia de dos hombres que salieron de cacería, y vieron a lo lejos algo negro, y entonces dijo uno de ellos: «Es un cuervo», y el otro le dijo: «Es una cabra», y cada uno de ellos insistía en su opinión, hasta que se acercaron más al objeto negro, el cual resultó ser un cuervo que se fue volando. Entonces dijo el primero: «¿No te dije que era un cuervo? ¿Ya me crees?». Pero el otro era muy terco, y dijo: «¡Alabado sea Dios!, ¡es una cabra voladora!».

La Postración sobre una Piedra (*At-turbah*)

Coinciden los eruditos shiítas en decir que es preferible hacer las postraciones sobre la tierra ya que ellos recibieron la transmisión de los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P) del dicho del abuelo de ellos, el Mensajero de Dios (BPD): "Es preferible la postración hecha sobre la tierra".

Y en otra transmisión dice: "Solamente está permitido postrarse sobre la tierra o sobre lo que crece en ella, excepto cosas comestibles o ropa".

Y ciertamente narran los autores shiítas que Muhammad Ibn 'Alí Ibn Al-Husain (P), transmitido por Hishám Ibn Al-Hákim, en la autoridad de Abú 'Abdul.lah (P), ⁽ⁱ⁾ quien dijo: "*La postración sobre la tierra es la más preferible porque es la que demuestra mayor humildad, y sumisión a Dios Todopoderoso*". Y en otra narración, por Muhammad Ibn Al-Hasan traceándolo hasta Isháq Ibn Al-Fadl: "Le preguntaron a Abú 'Abdul.lah (P) acerca de la postración sobre tapetes y esterillas de caña tejida, y dijo: "*Nohay objeción, pero yo prefiero la postración sobre la tierra ya que en verdad el Mensajero de Dios (BPD) así lo prefería, que la frente toque la tierra, así que yo prefiero para ti lo que prefería el Mensajero de Dios (BPD)*".

Pero los eruditos sunníes y de la mayoría no ven inconveniente en hacer la postración sobre alfombras, tapetes, aunque sea preferible para ellos el usar esteras de caña.

Y hay algunas narraciones que reportan Al-Bujá'ri y Muslim en sus *Sahíh* que aseveran que el Mensajero de Dios (BPD) tenía una estera hecha de fibra de palma sobre la que solía postrarse, y ciertamente reporta Muslim en el capítulo sobre la menstruación, en la autoridad de Yahyá Ibn Yahyá y Abú Bakr Ibn Abí Shaybah, y éstos lo oyeron de Abú Mu'áwí'ah, y éste de Al-A'max, y éste de Zábít Ibn Ubayd, y éste de Al-Qasim Ibn Muhammad, que 'Áishah dijo: "Me dijo el Mensajero de Dios (BPD): "Dame la estera de la mezquita", y yo le dije: "Pero estoy menstruando", y entonces él dijo: "No estás menstruando por la mano"⁽ⁱⁱ⁾. ⁽ⁱⁱⁱ⁾ Y agrega Muslim: "La estera era el tapete pequeño sobre el que se solía postrar".

Y acerca de que el Mensajero de Dios (BPD) prefería postrarse sobre la tierra está lo que reporta Al-Bujá'ri en su *Sahíh*, en la autoridad de Abú Sa'id Al-Judri, que Dios esté Complacido con él, quien dijo que el Mensajero de Dios (BPD) solía quedarse en la mezquita en *i'tikáf* durante los 10 días ⁽ⁱⁱⁱ⁾ a mediados del Ramadán, pero un año hizo *i'tikáf* hasta la noche del 21 de Ramadán y fue la noche en que salió al amanecer de su retiro y dijo: "Quien permanezca en *i'tikáf* conmigo que lo haga las 10 últimas noches", y dijo Abú Sa'id: "Y ciertamente lo vi esa noche y luego lo olvidé, pero luego volví a ver su frente manchada de agua y lodo al amanecer, y se la limpió las últimas 10 noches y se la limpiaba después de rezar *witr*, y solía llover toda la noche, y la mezquita tenía un enrejado (de palma) para pararse, y entonces vi los ojos del Mensajero de Dios (BPD), y vi sobre su frente las manchas de agua y lodo al amanecer del día 21". ^(iv)

Y consta también que los Compañeros preferían hacer la postración sobre la tierra, y eso estando presente el Mensajero de Dios (BPD), como lo reportó el Imám An-Nisá'í en su

Siman: "Me informó Qutaybah, a quien se lo contó 'Abbád, y a éste Mohammad Ibn 'Amrú, y a éste Sa'id Ibn Al-Harz, y éste escuchó que Yábir Ibn 'Abdul.lah dijo: "Rezábamos con el Mensajero de Dios (BPD) el Zuhr, y entonces él cogió un puñado de grava en la palma de su mano y luego la volteó sobre la palma de su otra mano, y la colocó sobre el suelo donde se postraba, y cuando yo me postré, se me pegaron las piedras a la frente". [\(v\)](#)

A esto agreguemos lo que dijo el Mensajero de Dios (BPD): "La tierra fue puesta para mí como mezquita y como pureza". [\(vi\)](#)

Y también dijo: "La tierra fue puesta para nosotros toda ella como una mezquita, y su polvo fue puesto como purificación para nosotros". [\(vii\)](#)

¿Entonces por qué esa vehemencia de los musulmanes contra los shiítas sólo porque éstos se postran sobre tierra en vez de encima de tapetes?

¿Y por qué los critican injustamente porque se postran sobre piedras, diciendo que adoran a los ídolos?

¿Y por qué los golpean en Arabia Saudita cuando les encuentran alguna piedra para postrarse (*turbah*) en sus equipajes o en sus ropas?

¿Acaso éste es el Islam, el cual nos ordena el respeto hacia los demás y prohíbe dañar a cualquier musulmán que declare que no hay dios excepto Dios y que Muhammad es el Mensajero de Dios, y que cumpla la oración, y dé su Derecho a los pobres, y ayune en el Ramadán y haga la Peregrinación a la Casa? ¿Y le parece lógico a cualquier persona inteligente que los Shiítas sufran esas penurias y ataques, o que sólo porque se acercan a la tumba del Profeta (BPD) los consideren algunos como idólatras?

¿No convence a los sunnís y a la mayoría lo que dice el mártir Sa'íed Muhammad Báqir As-Sadr, a quien cité en mi primer libro *Entonces fui Guiado*, cuando le pregunté acerca de la *turbah*, y dijo: "Nosotros nos postramos ante Dios sobre la tierra. ¡Y hay una diferencia entre la postración sobre el polvo y la postración al polvo!"

Y los shiítas lo único que quieren es que su postración sea hecha sobre un lugar puro para que sea aceptable ante Dios y así se asemeje a como lo hacía el Mensajero de Dios (BPD) y los Imámes purificados de Ahl-ul-Bayt (P), y especialmente en nuestro tiempo en el cual todas las mezquitas han sido alfombradas con tapetes de materiales que podrían ser sintéticos o con materiales como la moqueta que es un material que no es hecho en países Islámicos sino que es importado de Europa y no conocemos su proceso de fabricación, y tal vez hubiera en su composición algo sobre lo que no debe uno postrarse. ¿Tenemos derecho entonces a repudiar a los shiítas que se preocupan en que su oración sea correcta y que los acusemos de ser infieles e idólatras u otras invenciones y calumnias?

Y vemos que los shiítas se preocupan meticulosamente de la oración, la cual es uno de los pilares de la religión, y hasta se quitan el reloj porque la correa es de cuero, y el

cinturón y la billetera, y en ocasiones cualquier prenda de vestir que haya sido fabricada en el extranjero por precaución, para cumplir con este grandioso deber religioso ya que saben que Él no acepta algo que le disguste. ¿Tenemos entonces derecho a burlarnos de ellos y rechazarlos, o más bien deberíamos respetarlos e imitarlos?, ya que ellos respetan los ritos de Dios: "y quien respeta los ritos de Dios, ciertamente es de los que tienen piedad en su corazón".

¡Oh siervos de Dios!, temed a Dios y hablad con sensatez:

(وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ)

«y si no hubiese sido por la Gracia de Dios sobre vosotros, y por Su Misericordia, en este mundo y en el Más Allá ciertamente os habría caído un castigo tremendo por haberos metido en ello. Cuando recibís con vuestras lenguas unos de otros y decís con vuestras bocas aquello de lo que no tenéis conocimiento, pensáis que ello es algo de poca importancia. Pero ante Dios ello es algo tremendo [24:15-16] »

[i] N. del T.: Sobrenombre patronímico (*kunyá*) del Imám Husain (P).

[ii]. *Sahíh Muslim*, parte 1, p. 168; *Sunan* de Abú Dawúd, parte 1, p. 68.

[iii] N. del T.: Significa permanecer devoto en un lugar, y es un acto de devoción consistente en pasar toda la noche en la mezquita rezando, leyendo el Corán, o meditando e invocando a Dios.

[iv] *Sahíh Al-Bujári*, parte 2, p. 256.

[v] *Sunan* por el Imám An-Nisái parte 2, p. 204.

[vi] *Sahíh Al-Bujári*, parte 1, p. 86.

[vii] *Sahíh Muslim*, parte 2, p. 64.

El Regreso (La Vuelta a la Vida)

Este tema es algo exclusivo de los shiíta, y yo investigué exhaustivamente en los libros de los sunnís y no encontré cosa alguna al respecto.

Y ellos creen, basados en narraciones de los Imámes puros (P), que Dios Todopoderoso revivirá a algunos de los creyentes y a algunos de los pecadores injustos y corruptos para vengar a los creyentes de sus enemigos, los enemigos de Dios, en esta vida antes del Más Allá.

Y aunque estas narraciones sean auténticas y aceptadas por los shiítas universalmente, los sunnís y la mayoría no creen en su autenticidad ni en que sean verdaderos. Pero deberían creerlos, ya que los Imámes (P) los recibieron de su abuelo (BPD). ¡Pero no!, no lo harán. Es necesario que se deshagan de su fanatismo e intolerancia tal como lo hice yo al emprender mi investigación. Así que hablaremos únicamente de lo que hay acerca del tema, pero sabemos que las narraciones acerca del regreso no serán aceptadas por ellos.

Pero los shiítas no obligan a nadie a creer en el regreso y tampoco llaman infieles a quienes lo niegan. Por eso no debería haber tanta crítica y difamación contra los shiítas, ya que ellos interpretan los versos del Corán. Dice Dios Todopoderoso: **«y el día en que reunamos de cada ummah a un grupo de los que rechazaban nuestras revelaciones... [27:83]»**.

Y se menciona en *Tafsír Al-Qumí* en la autoridad de Ibn Abí 'Umayr, y éste de Hammád, que Abú 'Abdul.lah Ya'far As-Sádiq (P) dijo: "¿Qué dicen las gentes acerca de este verso: "Y el día en que reunamos de cada ummah a un grupo...?". Le contestaron: "Dicen que trata acerca del Día de la Resurrección". Él (P)dijo: "No es como ellos dicen, sino que en verdad es el regreso. ¿Acaso Dios va a reunir en el Día de la Resurrección solamente a un grupo de cada ummah y dejará a los demás sin hacerles caso? En verdad el verso acerca del Día de la Resurrección es: **«...reuniremos a todos los hombres, sin olvidar ni a uno solo [18:47]»**

El Shaíj Muhammad Reza Al-Muzaffar dice en su libro *'Aqá'id Al-Imámiyyah*: "Los Imámiyyah creen en lo que les han enseñado los miembros de Ahl-ul-Bayt (P) de que Dios Todopoderoso revivirá a individuos de los muertos a esta vida con la misma apariencia que tenían cuando vivían, y exaltará a un grupo de ellos y humillará al otro, y entonces se diferenciarán -gracias a ello- los veraces de los falsos y las víctimas y los tiranos, y esto sucederá en el tiempo de la reaparición del Mahdí.

Y sólo regresará el que haya sobresalido en su grado de fe o el que haya alcanzado lo más profundo de la corrupción, y después de eso será hecho que mueran otra vez, y después de eso será la reunión final donde se decidirá la recompensa o el castigo, tal como dijo Dios Todopoderoso en su Glorioso Corán:

(قَالُوا رَبَّنَا أَمَنَّاتُنَّيْنِ وَأَحْيَيْنَا ائْتِنَّيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ)

«Dirán: ¡Señor!, Tú nos has hecho morir dos veces y nos has reanimado dos veces. Confesamos nuestros pecados. ¿No hay, pues, algún medio para salir de aquí? [40:11]»
(i)

Los sunníes no creen en el regreso, pero no tienen derecho a criticar a los que hablan acerca de ello.

Porque, ¿cuántas creencias de los sufíes y otros grupos acerca de los santos y sus virtudes merecen ser analizadas y revisadas dado que contienen cosas que no concuerdan exactamente con los principios de nuestra religión? Y a ellos no se les critica ni ataca, mientras que a los shiítas sí.

Pero el regreso sí tiene fundamentos en el Corán y en la sunnah profética, como por ejemplo:

(أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعَدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ)

«O como aquél que pasó por un pueblo que había sido derruido hasta los cimientos. Dijo: "¿Cómo podría Dios devolver la vida a esto después de haber muerto así?". Entonces, Dios lo hizo morir por cien años y luego lo revivió » [2:259]

O en otro verso:

(تَرَىٰ إِلَىٰ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ)

«¿No viste a aquéllos que salieron de sus casas - y eran millares -por temor a la muerte? Entonces les dijo Dios: "¡Morid!", y luego los revivió » [2:243]

Y ciertamente Dios hizo morir a algunas gentes del Pueblo de Israel y luego los revivió, como dijo Él:

(وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

«ycuando dijisteis: "¡Oh Moisés!, en verdad no creeremos en ti sino hasta que veamos a Dios manifiestamente", entonces el trueno ensordecedor - como castigo del cielo - os tomó y vosotros lo visteis; entonces os resucitamos después de vuestra muerte para que quizás dieseis gracias » [2:56]

Y dijo acerca de los Compañeros de la Cueva, los cuales permanecieron muertos en la caverna durante más de 300 años:

(ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا)

«Luego los revivimos, para ver quién de ellos podía contar mejor el tiempo que permanecieron allí » [18:12]

Y éste es el Libro de Dios, hablando acerca del regreso que sucedió a gentes de la Antigüedad, así que no es imposible que pueda suceder a la *ummah* de Muhammad (BPD), especialmente cuando esto fue enseñado por los Imámes de Ahl-ul-Bayt (P), y ellos eran los más veraces y los más sabios.

En cuanto a lo que dicen algunos de los críticos de que la creencia en el regreso es lo mismo que la reencarnación, en la que creen los paganos, obviamente es una falsedad malintencionada, y fue inventada solamente para denigrar y calumniar a los shiíta.

En primer lugar, los que creen en la reencarnación no dicen que el hombre regresa a este mundo con su mismo cuerpo y apariencia que tenía, sino en otro cuerpo. Incluso dicen que puede regresar en el cuerpo de otro ser humano nacido por primera vez, o en el de un animal.

Y esto, como sabemos, está lejísimo de las creencias de los musulmanes, las cuales son claras y definitivas.

[1] *Aqá'id Al-Imámíyyah* por Shaíj al-Muzaffar, p. 80.

El Amor Exagerado a los Imámes (P)

No queremos decir aquí por exageración el salirse de la verdad y seguir los sentimientos hasta que el amado se vuelve el dios que uno adora, ya que esto es infidelidad y politeísmo, y ningún musulmán que crea en el Mensaje del Islam y la misión profética de Muhammad (BPD) puede actuar así.

Y ciertamente el Mensajero de Dios (BPD) estableció límites para este amor cuando le dijo al Imám 'Alí (P): "Serán arruinados y destruidos dos tipos de personas: los que te amen exageradamente y los que te odien y aborrezcan".

Y dijo también el Profeta (BPD): "¡Oh 'Alí!, en verdad en ti hay una semejanza con Jesús hijo de María (P): los judíos lo odiaron hasta llegar a calumniar a su madre, y los cristianos lo amaron tanto que le adjudicaron una posición que no le correspondía". [\(i\)](#)

Y el significado de la exageración reprochable es que el amor sobrepase los límites hasta que se le da al amado una posición que no le corresponde, o que el odio sobrepase los límites hasta llegar a grados tales como la calumnia y levantar falsos.

Pero los shiítas no exageran en su amor a 'Alí (P) ni a los Imámes (P) de su descendencia y no les dan otra posición sino la que les otorgó el Mensajero de Dios (BPD), y ésta es que ellos son los herederos del Profeta (BPD) y sus sucesores, y nadie de los shiítas les atribuye el don de la profecía.

Por eso es una mentira lo que dicen los hipócritas acerca de que los shiítas divinizaron a 'Alí (P) y lo adoran; y el que hiciera algo así, no sería sectario, ni seguidor de una escuela de pensamiento, ni shiíta, ni jareyita.

¿Y cuál es el pecado de los shiíta, si el Señor Todopoderoso dijo: «**Di: "No os pido recompensa alguno sino sólo el amor (mawaddah) a mis parientes?"**»

Y el amor (*mawaddah*), como se sabe, es superior al amor común y corriente (*hubb*). Y dijo el Mensajero de Dios (BPD): "No cree ninguno de vosotros sino hasta que quiera para su hermano lo que desea para sí mismo, así que si el amor te significa que te abstengas de algo, ciertamente amas".

¿Y cuál es el pecado de los shiítas, si el Mensajero de Dios (BPD) dijo: "¡Oh 'Alí!, tú eres un señor en esta vida y un señor en el Más Allá. El que te ame, ciertamente me ama a mí, y el que te odie, ciertamente me odia a mí; y quien te ame, será amado por Dios, y el que te odie, será odiado por Dios. ¡Y hay de aquél que te odie!?" [\(ii\)](#)

Y también dijo: "Amar a 'Alí (P) es señal de fe, y odiarlo es señal de hipocresía". [\(iii\)](#)

Y dijo: "El que muere por amor a la Familia de Muhammad (BPD), muere como mártir, ¡oh sí!; y el que muere por amor a la Familia de Muhammad (BPD) muere y todo le es perdonado, ¡oh sí!; y el que muere por amor a la Familia de Muhammad (BPD), muere arrepentido, ¡oh sí!; y el que muere por amor a la Familia de Muhammad (BPD), muere

siendo creyente con fe perfecta, ¡oh sí!; y el que muere por amor a la Familia de Muhammad (BPD), recibirá buenas nuevas del ángel guardián del Paraíso...". [\(iv\)](#)

¿Y cuál es el pecado de los shiítas por amar a un hombre de quien dijo el Mensajero de Dios (BPD): "Mañana entregaré mi estandarte a un hombre que ama a Dios y a Su Mensajero (BPD), y que ciertamente es amado por Dios y Su Mensajero (BPD)"? [\(v\)](#)

Y el Imám Ash-Shaf'í compuso el siguiente poema acerca del amor a los miembros de Ahl-ul-Bayt (P) y su obligación para los musulmanes:

¡Oh miembros de la Familia del Mensajero de Dios!, el amor a vosotros es una orden de Dios revelada por Él en el Corán.

Y os concedió el favor más magnífico, de que el que no pide bendiciones para vosotros, su oración no tiene valor".

Y dijo el poeta Al-Farazdaq acerca del amor a ellos en su famoso poema:

El sentir amor por ellos es religión, y el odiarlos es infidelidad.

Su cercanía concede salvación y protección, pues ellos son los Imámes de los piadosos.

Si se pregunta: ¿quiénes son los mejores de la Tierra?, la respuesta es: "Ellos".

Entonces, los shiítas aman a Dios y a Su Mensajero (BPD) sobre todo, y su amor a Dios Todopoderoso y al Profeta (BPD) es lo que les ordena el amar a los miembros de Ahl-ul-Bayt (P): Fátimah (P), 'Alí (P), Al-Hasan (P) y Al-Husain (P).

Y hay innumerables hadíz acerca de esto, pero los eruditos sunníes no los mencionan; por lo que hemos citado sólo unos pocos para hacerlos pensar.

Y el amor a 'Alí (P) y a Ahl-ul-Bayt (P) es amar a Dios y al Profeta (BPD), así que nosotros sabemos la medida de este amor que se pide a los musulmanes, por lo que sabemos que no puede haber exageración como nos lo inventan.

Dijo el Mensajero de Dios (BPD): "No creerá ninguno de vosotros sino hasta que yo sea más querido para él que sus padres, sus hijos, y toda la gente". [\(vi\)](#)

Y sobre esta base es que los musulmanes aman a 'Alí (P) ya sus descendientes, los Imámes purificados (P), más que a toda la gente.

Así que los shiítas no exageran sino que le dan su justo derecho a todo, y ciertamente el Mensajero de Dios (BPD) les ordenó que le den su posición justa a 'Alí (P), tal como la cabeza lo es para el cuerpo y los ojos lo son para la cabeza.

Pero sin duda hay exageraciones de los sunníes y la mayoría en su amor a los Compañeros y en santificarlos sin lugar, y ciertamente lo mismo que critican a los shiítas

lo hacen ellos mismos a los Compañeros, sin fijarse en quienes son, y esto data de la época de los Omeyas cuando, para no tomar en cuenta a los miembros de Ahl-ul-Bayt (P), al pedir bendiciones para Muhammad (P), añadían, "y a todos sus Compañeros". Y sin embargo, sabemos que invocar bendiciones para los miembros de Ahl-ul-Bayt (P) es una Gracia que no tiene igual, pero los sunnís quieren elevar a los Compañeros y darles el derecho que le corresponde a Ahl-ul-Bayt (P), poniéndoles en una posición y grado que no les pertenece, y olvidando y pasando por alto que Dios Todopoderoso ordenó a los musulmanes, y, a la cabeza de ellos, a todos los Compañeros, que invocaran bendiciones para Muhammad (BPD), 'Alí (P), Fátimah (P), Hasan (P) y Husain (P), y el que no los bendice, su oración es rechazada y Dios no acepta que las bendiciones se limiten a Muhammad (BPD) únicamente, tal como el Profeta (BPD) lo estableció, y así consta en los Sahíh de Al-Bujarí y de Muslim.

Y cuando decimos que exageran con respecto a los Compañeros, es porque los sunnís sobrepasan los límites de la palabra cuando los enaltecen a todos por igual, siendo que Dios y Su Mensajero (BPD) han dado testimonio de que entre ellos hubo pecadores, desertores, renegados, díscolos e hipócritas.

Y su exageración es obvia cuando dicen que el Mensajero de Dios (BPD) se equivocaba y le dan la razón a los Compañeros; [vii](#) o que el Demonio jugaba y se sentía a su gusto en presencia del Profeta (BPD), pero huía de Omar; y la exageración es más clara cuando dicen que si Dios fuera a afligir a los musulmanes con una calamidad -siendo que Dios dijo que no lo haría porque el Profeta (BPD) estaba con ellos- solamente se salvaría de ésta Ibn al-Jatáb. Pero la exageración mayor y más grave está en el abandono de la Sunnah del Mensajero de Dios (BPD) prefiriendo la sunnah de los Compañeros, y en especial de los Califas Bien Guiados. Y nos detenemos aquí porque es suficiente para dar una idea de la situación, pero os lo dejamos a vosotros, si queréis, y al emprender una investigación, hallaréis mucho que añadir a lo que mencionamos en este capítulo.

[\[i\]](#) Mustadrak de Al-Hákim, parte 3, p. 123; Tarij Dimashq de Ibn 'Asákir, parte 2, p. 234; At-Tarij Al-Kabír, por Al-Bujarí, parte 2, p. 281; Tarij Al-Julafé' por As-Suyútí, p. 173; Jasá'is de An-Nisá'í, p. 27; Dajá'ir ArUqbá, p. 92; As-Sawá'iq Al-Muhriqah, por Ibn Hiyr, p. 74.

[\[ii\]](#) Mustadrak de Al-Hákim, parte 3, p. 128, y menciona un dicho auténtico de los dos jeques (los dos primeros califas), p. 73; Yanábi Al-Mawaddah, p. 205; Ar-Riyádh An-Nadrah, parte 2, p. 165.

[\[iii\]](#) Sahíh Muslim, parte 1, p. 48; As-Sawá'iq Al-Muhriqah, p. 73; Kanz-ul Ummál, parte 15, p. 105.

[\[iv\]](#) TafsírAz-Za'lab' (Al-Kabír), en el verso del amor, y similar mente Tafsir Az-Zamajsharí (Al-Kashsháf); Tafsír de Al-Fajr Ar-Razí, parte 7, p. 405; Ihqáq Al-Haqq de At-Tastarí, parte 9, p. 486

[v] Sahih Al-Bujá'ri, parte 4, p. 20, parte 5, p. 76; Sahih Muslim, parte 7, p. 120, en el capítulo de Las Virtudes de Alí Ibn Abí Tá'lib (P).

[vi] Sahih Al-Bujá'ri, parte 1, p. 9; Sahih Muslim, parte 1, p. 49; y también en Sahih Tirmidhí.

[vii] N. del T.: Hay muchos casos sobre esto en la historia de la vida del Profeta (BPD), como, por ejemplo el caso de la revelación de sura 'Abasa, como ya lo mencionó el autor. Es una lástima que quienes inventaron esto alteraran la historia atribuyéndole al Profeta (BPD) la arrogancia con tal de justificar al califa!

El Mahdí Esperado (que Dios apresure su aparición)

Y éste es otro de los temas por el que los sunníes y la mayoría critican a los shiítas. Y algunos de ellos llegan incluso a la burla y la ridiculización, ya que ellos consideran imposible o creen que es improbable que un ser humano pueda permanecer vivo por más de 12 siglos, oculto para observar a las gentes. Incluso dicen algunos libros de los escritores contemporáneos que "los shiítas crearon la idea del Imám oculto que reaparecerá cuando la maldad e injusticia se hayan extendido por completo y esté cerca el fin de los tiempos; así que se contentan a sí mismos con el deseo del Mahdí Esperado (P), el cual llenará la Tierra con justicia, equidad, y los vengará de sus enemigos".

Pero ciertamente en los últimos años y después de la Victoria de la Revolución Islámica en Irán se habla mucho acerca del Mahdí Esperado (P), así que esto ha hecho que los musulmanes, y especialmente los jóvenes educados, pregunten acerca de la verdad sobre Al-Mahdí (P). ¿Es algo real, y existe algo al respecto en las creencias Islámicas, o es una de las invenciones de los shiíta?

Y es obligatorio investigar desde todos los puntos de vista lo que escribieron los eruditos shiíta, tanto en la antigüedad como recientemente. [ii](#) Y es necesario analizar adecuadamente las evidencias que encontremos.

Entonces, ¿contienen las enseñanzas Islámicas algo acerca del Mahdí Esperado (P)? Y la investigación sobre este tema se enfocará a dos aspectos:

1. ¿Qué hay relacionado con el Mahdí (P) en el libro de Dios y en la Sunnah?
2. Esta parte se relaciona con su vida, su desaparición y su reaparición.

En cuanto a la primera investigación, tanto los shiítas como los sunníes están de acuerdo en que el Mensajero de Dios (BPD) lo anunció e informó a sus Compañeros que Dios Todopoderoso lo hará aparecer hacia el final de los tiempos. Y ciertamente se han reportado hadíz sobre Al-Mahdí (P) tanto en las fuentes shiítas como en las sunníes.

Y yo, en mi investigación y análisis, me encontré con referencias auténticas, sunníes y shiítas, que apoyan con firmeza esta creencia.

Está reportado en el *Sunan* de Abú Dawúd [iii](#) que el Mensajero de Dios (BPD) dijo: "Aunque no le quede a este mundo más que un día, Dios ciertamente prolongará ese día hasta que aparezca un hombre de mi Familia cuyo nombre será el mismo que el mío, y el nombre de su padre será el nombre de mi padre, que llenará al mundo de equidad y justicia cuando éste esté lleno de injusticia y maldad".

Y en el *Sunan* de Ibn Máye [iiii](#) dice que el Mensajero de Dios (BPD) dijo: "En verdad nosotros somos la Familia para la que Dios escogió el Más Allá en vez de este mundo, y en verdad los miembros de mi Familia encontrarán calamidades terribles después de mi partida, hasta que vengan unas gentes delante del Oriente que traerán una bandera negra y pedirán lo mejor, y como no se los darán atacarán y vencerán, así que les darán

lo que pidieron, pero no lo aceptarán hasta que combatan contra un hombre de mi Familia, el cual llenará el mundo de equidad tanto como éste estaba lleno de maldad".

Y dijo Ibn Máyeḥ en el *Sunan* que el Profeta (BPD) dijo: "El Mahdí (P) será nuestro, de Ahl- ul-Bayt (P). El Mahdí (P) será descendiente de Fátimah (P)".

Y dijo el Profeta (BPD): "Mi *ummah* tendrá al Mahdí (P), y con él mi *ummah* recibirá una bendición como nunca recibió, y no habrá pobreza, y el dinero se amontonará, y al hombre que se levante y diga: "¡Oh Mahdí!, dame", él (P) le dirá: "Coge lo que quieras"^(iv).

Y se reporta en *Sahíh At-Tirmidhí*: ^(v) "Dijo el Mensajero de Dios (BPD): "Habrá un hombre de mi Familia, cuyo nombre será el mismo que el mío, y aunque sólo le quedara a este mundo un día, Dios prolongaría ese día hasta que él aparezca".

Y dijo el Mensajero de Dios (BPD): "No se acabará el mundo sino hasta que domine a los árabes un hombre de mi Familia que tendrá el mismo nombre que yo".

Y reportó el Imám Al-Bujarí en su *Sahíh* ^(vi) "Nos narró Ibn Bakir que contó Al-Layz, en la autoridad de Yúnus, y éste de Ibn Xaháb, y éste de Náfi', sirviente de Qatádah Al-Ansári que Abú Hurayrah, que Dios esté Complacido con él, transmitió que el Mensajero de Dios (BPD) dijo: "¿Cómo estaréis cuando reaparezca entre vosotros el hijo de María (P) y vuestro Imám (P)".

Y dijo el autor del libro *Gháyat Al-Má'múl* "Es bien sabido entre los sabios antiguos y modernos que sin duda aparecerá un hombre de Ahl-ul-Bayt (P) hacia el fin de los tiempos que será llamado Al-Mahdí (P); y ciertamente narran esto numerosos hadíz de todos los Compañeros más distinguidos, y los han recopilado la mayoría de los compiladores de hadíz, como Abú Dawúd, At-Tirmidhí, Ibn Mayeh, At-Tabaránı́, Ibn Yalı́, Al-Bazzáz, el imám Ahmad Ibn Hanbal, y Al-Hákım, que Dios esté Complacido con todos ellos, y ciertamente hay muchos más que los reportan".

Dijo Al-Hafez en *Fath Al-Bári*: "Abundan los reportes de que Al-Mahdí (P) será de esta *ummah* y que Jesús hijo de María (P) reaparecerá y rezará detrás de él". ^(vii)

Y dijo Ibn Hiyr Al-Hayzami en *Sawá iq Al- Múhiítqah*: "Y los dichos en los que se menciona la aparición del Mahdí (P) son sumamente abundantes y hablan de mucha violencia". ^(viii)

Y dijo Ash-Shawkáni en *Risálah Al-Musammarah*, explicando la violencia que habrá cuando aparezcan Al-Mahdí (P), Ad-Dayyál y el Mesías (P): "Y todos a los que conduzcamos alcanzarán los límites de la violencia y sólo se salvarán los que tengan la gracia de reconocerlo".

Y dijo el Shaíj Abdulhaqq en *Al-Lama'át*. "Abundan los dichos que reportan la existencia del Mahdí (que Dios apresure su reaparición) de Ahl-ul-Bayt (P), descendiente de Fátimah(P). ^(ix)

Y dijo As-Sabbán en su libro *Is'áf Ar-Rághibín*: "Y son múltiples los dichos del Profeta (BPD) que lo mencionan - al Mahdí (P) - y él es de Ahl-ul-Bayt (P), y él llenará al mundo de justicia". [\(x\)](#)

Y dijo As-Sawidí en su libro *Sabá'ik Adh-Dhahab* "En lo que están de acuerdo todos los eruditos en que Al-Mahdí (P) es el Qa'im (el que se levantará) hacia el fin de los tiempos y que él llenará al mundo de justicia; y los hadíz acerca de su aparición son muchos". [\(xi\)](#)

Y dijo Ibn Jaldún en su *Muqaddimah*: "Algo reconocido universalmente por los musulmanes es que sin duda hacia el final de los tiempos aparecerá un hombre de Ahl-ul-Bayt (P) que hará renacer la religión, y hará brillar la justicia y será llamado Al-Mahdí (P)" [\(xii\)](#)

Similarmente reporta relatos sobre el Mahdí (P) de escritores contemporáneos el muftí de los Hermanos Musulmanes, Saúfed Sábiq, en su libro *Al Aqá'id Ai-Imámiyyah* y dice que la idea del Mahdí (P) pertenece a las creencias Islámicas que deben ser reconocidas.

Y los libros shiítas también reportan muchísimos hadíz sobre Al-Mahdí (P), todos del Mensajero de Dios (BPD).

Y en mi investigación encontré por la Gracia de Dios la colección *Muntajab Al-Azar* con más de 60 libros de dichos sobre el Mahdí (P) escritos por autores sunníes y más de 90 de autores shiítas.

En cuanto a la segunda investigación, relacionada con el nacimiento del Mahdí (P), su vida, su ocultamiento terrenal y su ocultamiento final, eso generalmente no lo mencionan los sunníes. Sin embargo, algunos sí aceptan esto, y saben que el Mahdí (P) es Muhammad Ibn Al-Hasan Al Askari (P), el decimosegundo Imám de Ahl-ul-Bayt (P), que nació, y que no ha muerto, y que reaparecerá hacia el final de los tiempos para llenar el mundo de equidad y justicia y hacer que triunfe la religión de Dios; así que coinciden con los shiítas Imámiyyah; y entre ellos están:

1. Muhyuddín Ibn Al 'Arabí en *Futuhát Al- Makkíah*.
2. Sabt Ibn Al-Yawzi en su libro *Tadhkirat Al- Jawás*.
3. Abdulwahháb Ash-Sha'rání en su libro *Aqá'id Al-Akábir*,
4. Ibn Al-Jattáb en su libro *Tawaríj Mawalid Al-A'imat wa Wafiyátihim*.
5. Muhammad Al-Bujarí Al-Hanafí en su libro *Fasl Al-Jattáb*.
6. Ahmad Ibn Ibráhim al Baládhuri en su libro *Al-Hadíz Al-Mutasalsil*
7. Ibn As-Sabágh Al-Málik'i en su libro *Al-Fusúl Al-Muhimmah*.
8. Al 'Arif Abdurrahmán en *Mirát Al-Asrár*.

9. Kamaluddín Ibn Talhah en su libro *Muttálib Assu'úl fí Manaqib Ale Ar-Rasúl (BPD)*.
10. Al-Qandúzi Al-Hanafí en *Yanábí Al-Mawad-dah*.

Y si seguimos la investigación podríamos encontrar más del doble de referencias que mencionan el nacimiento del Mahdí (P), su vida y su larga vida. Y después de esto, no nos queda de los sunníes y la mayoría sino los que rechazan el nacimiento y longevidad del Mahdí (P), aun cuando reconozcan la autenticidad de los hadíz, los cuales son un argumento real.

Pero el Sagrado Corán no deja lugar a dudas ni suposiciones, y en él podemos ver tantas menciones que nos aseguran que Dios es capaz de todo y tiene poder sobre todas las cosas. Así, ningún musulmán que lea el Corán y tenga su corazón pleno de fe, dudará que Dios hizo que Uzair (o Ezra) permaneciera muerto durante 300 años, y luego lo resucitó y le dijo que viera su comida y su bebida que no se habían descompuesto a pesar del tiempo transcurrido, y que viera su asno, cómo sus huesos habían sido cubiertos otra vez con músculo y piel y vuelto a la vida por Dios, para que Uzair pudiera regresar y dar fe de este milagro maravilloso y decirle a las gentes "que *Dios tiene poder sobre todas las cosas*". ¡Gloria a Dios!, ¿cómo es posible que alguien considere imposible algo para Dios? A pesar de tanta maravilla que Él ha obrado, todavía dicen: ¿cómo va a revivir Dios a esto después de muerto?

Pero el musulmán que confirma el Sagrado Corán no se extraña cuando lee que el profeta Abraham (P) cortó unas aves en pedazos y los dejó en montañas diferentes, y luego, cuando los llamó, los pedazos de las aves acudieron corriendo hacia él.

Y el musulmán no se extraña cuando lee que el fuego se volvió frío y fresco para no quemar ni dañar a nuestro profeta Abraham (P) cuando fue arrojado al fuego, y Dios dijo: "¡*Oh fuego!*, vuélvete fresco e inocuo para Abraham".

Y el musulmán no se extraña de que el profeta Jesús (P) naciera sin padre o sin la intervención del esperma masculino, y tampoco de que Jesús (P) no haya muerto y de que regresará al mundo.

Y el musulmán no se extraña de que nuestro profeta Jesús (P) pudiera revivir a los muertos, y sanar a los leprosos, los paralíticos y los ciegos de nacimiento; y tampoco se extraña de que el mar se dividiera para que pudieran cruzarlo nuestro profeta Moisés (P) y el Pueblo de Israel sin siquiera mojarse los pies, ni se extraña de que la vara de Moisés (P) se convirtiera en serpiente o que convirtiera el agua del Río Nilo en sangre.

Similarmente, el musulmán tampoco se extraña de que nuestro profeta Salomón hablara con las aves, los espíritus y las hormigas, y que pudiera transportar el trono de Bilqis desde Yemen en un abrir y cerrar de ojos.

Y tampoco se extraña de que Dios hiciera morir a los Compañeros de la Cueva y los mantuviera muertos durante tres siglos y nueve años, y luego los hiciera revivir y el nieto del nieto tuviera más edad que el tatarabuelo.

Y no se extraña de que Al-Jidr (P) siga vivo y no haya muerto, aun cuando conoció a nuestro profeta Moisés (P).

Y no se extraña de que Iblís, a quien Dios maldiga, siga vivo y no haya muerto a pesar de haber sido creado antes que Adán (P), y no deja de acosar al hombre desde que éste nace hasta el día que muere. Y además, es invisible para los humanos -por lo que puede hacer sus obras malvadas y perniciosas- aunque él pueda ver a todas las gentes.

En verdad, el musulmán cree en todo esto sin extrañarse, ¿por qué entonces ha de extrañarse de la existencia del Mahdí (P) oculto a la vista durante siglos, adquiriendo la sabiduría que Dios quiere que tenga? Y ciertamente todo lo que hemos mencionado no es nada comparado con todo lo que menciona el Sagrado Corán.

Y ciertamente el Mahdí (P) es uno de los milagros de Dios para Quien nada es imposible en los cielos ni en la Tierra, y lo confirman los musulmanes, ya que ellos creen en todo lo que aparece en el Sagrado Corán, sin contradicción ni reserva.

Y los shiítas conocen bien el caso del Mahdí (P) ya que él es uno de sus Imámes (P) y ciertamente fueron sus contemporáneos y vivieron con él y con su padre, y las gentes de La Meca conocieron a sus gentes.

Y los shiítas respetan a sus Imámes (P), y los enaltecen, y les construyeron mausoleos donde los visitan y piden bendiciones para ellos. Así que si el decimosegundo Imám (P) hubiera muerto, tendría su tumba bien conocida y visitada, y esperarían su resurrección o su "regreso" tal como lo dice el Sagrado Corán.

Pero ellos coinciden todos en que el Mahdí (P) está vivo, y es mantenido por Dios, y está oculto, adquiriendo sabiduría por Voluntad de Dios Todopoderoso, y que lo conocen los bien establecidos en el saber y sus amigos.

Y ellos rezan a Dios pidiéndole que lo haga reaparecer, ya que su regreso significa para los musulmanes la felicidad, la victoria, ya que por medio de él (P), Dios completará Su Luz, aunque desagrede a los infieles.

La diferencia entre sunníes y shiíta con respecto al Mahdí (P) no es una diferencia substancial, ya que ambos creen en su aparición hacia el final de los tiempos, y que Jesús (P) rezará detrás de él (P), y que él llenará al mundo de equidad y justicia cuando éste se haya llenado de maldad e injusticia, y gobernará a los musulmanes de todo el mundo y hará surgir las riquezas escondidas hasta que no exista la pobreza.

Y la diferencia estriba solamente en lo que dicen los shiítas acerca de su nacimiento, mientras que los sunníes dicen que aún está por nacer, pero los dos grupos coinciden acerca de su reaparición.

Así que los shiítas y los sunníes se unen en decir la Verdad y en el anhelo de la *ummah* unida en alabar a Dios, sinceros en su alabanza, pidiendo por la reaparición del Mahdí

(P), la cual significará la victoria y la supremacía absoluta para la *ummah* de Muhammad (BPD).

Y, por último, que Dios sea Alabado, el Señor de los Mundos, y que la paz y las bendiciones sean concedidas al más noble de los profetas y los mensajeros, nuestro maestro y señor, Muhammad, y a sus descendientes purificados y santos.

Muhammad At-Tiyani As-Samáuti

[i] Como el mártir Muhammad Báqir As-Sadr en su libro *Bahz hawl Al-Mahdí(P)*.

[ii] *Sunan* por Abú Dawúd, parte 2, p. 422.

[iii] *Sunan* de Ibn Mayeh, parte 2, h.n° 4082 y 4087.

[iv] *Sunan* de Ibn Mayeh, parte 2, h.n° 4086

[v] *Al-Yámi' As-Sahíh*, por At-Tirmidhí, parte 9, pp. 74-75.

[vi] *Sahíh Al-Bujári*, parte 4, p. 143.

[vii] *Faz At-BárY*, parte 5, p. 362.

[viii] *As-Sawálg Al-Muhriqah*, por Ibn Hiyr, parte 2, p. 211.

[ix] *Hashiyah Sahíh At-Tirmidhí*, parte 2, p. 46.

[x] *Isáf Ar'Raghibín*, parte 2, p. 140.

[xi] *Sabá'ik Adh-Dhahab*, p. 78.

[xii] *Muqadémah* de Ibn Jaldún, p. 367. 379.