

IUHANNA DHIMMI
(el cristiano)

En busca de la verdad

Autor: Allamah Abol Fotuh Razi

Fundación Imam 'Alí
Sección española
Beirut

INDICE

PRESENTACIÓN –3
INTRODUCCIÓN –6
En busca de la Verdad –15
Diferencias entre las creencias de los musulmanes. –16
La búsqueda constante de Iuhanna –17
Las 4 Escuelas se hallan en lo correcto? –18
¿Es la Escuela Hanafita la correcta? –20
¿Es la Escuela Shafiita la correcta? –24
¿Es la Escuela Malakita la correcta? –28
¿Es la Escuela Hanbalita la correcta? –28
El Camino correcto es la Escuela shiita? –30
¿ El hombre no tiene intervención, en sus asuntos? –33
Veracidad: el nombre de la familia de la Casa del Profeta Muhammad (BPD). –38
Un estudio de Abu Bakr, Omar y Uzmán. –40
¿Acaso Abu Bakr fue nominado al califato por el Santo Profeta (BPD)? –44
Algunas de las auténticas Tradiciones que avalan el califato de Hazrat 'Alí (P). –46
El Corán y el califato de 'Alí (P). –48
¿Cuáles argumentos y pruebas avalan la infalibilidad de 'Alí (P)? –50
La superioridad de Hazrat 'Alí (P). –52
La valentía de 'Alí (P) –55
La humildad de 'Alí (P) y su devoción hacia Dios –57
Conclusión –57
Crítica a los compañeros. –58

PRESENTACIÓN

En el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

El creyente lo es por basar su fe en el conocimiento. El ha alcanzado la certeza y la firme convicción gracias a marchar a través de la ciencia investigando con una mente abierta y un intelecto perceptivo. El no se ha conformado con los dogmas que no forzaban a creer ciegamente en asuntos opuestos a la razón y la lógica. No: él ha dado ese difícil primer paso en la búsqueda de la verdad que implica sincerarse consigo mismo para realizar un análisis y un balance de su situación real. Esto lo ha dejado en evidencia su imperiosa necesidad de buscar la verdad, motivándolo a emprender el camino.

Una tradición del Imam Sadiq (P) nos describe el estado que ha de tener el creyente sincero y veraz para avanzar en su camino. Dicha tradición la transcribimos a continuación:

Del Imam Sadiq (P): Narró Mansur Ibn Hazim: “Le dije a Abi Abdallah (el Imam Sadiq –P–): Dios es más Grande y más Noble de ser conocido a través de Su creación. Por el contrario, las criaturas se conocen a través de Dios’ (El Imam respondió): ‘Es cierto’. Continué: ‘Quien reconoce que tiene un Señor, debe saber también que ese Señor posee Complacencia e Ira, y que Su Complacencia y Su Ira no se alcanzan a conocer sino por medio de la Revelación o de un Mensajero. Por lo tanto, quien no recibe la Revelación (directamente), debe buscar a los Mensajeros. Cuando los encuentra, sabe que ellos son evidencia y que debe obedecerlos. Entonces pregunté a la

gente: ‘¿Saben que el Mensajero de Dios (BPD) es la evidencia de parte de Dios para Sus criaturas?’ Respondieron: ‘Sí, en efecto’. Continué: ‘Tras la muerte del Mensajero de Dios (BPD), ¿quién es la evidencia sobre Sus Criaturas?’ Contestaron: ‘El Corán’. Entonces observé al Corán mientras los “muryaies” (“los que difieren”, se trata de una corriente de pensamiento entre los musulmanes), los que profesan el libre albedrío y los herejes debatían con él y disputaban (usándolo) hasta vencer a quienes les eran hostiles. Me di cuenta entonces que el Corán no constituye una evidencia si no es a través de un responsable (pues de lo contrario, todos los distintos grupos dentro del Islam pueden usar sus aleyas para impugnarse mutuamente sin alcanzar nunca la verdad). Luego, aquello que su responsable declarase, esa es la verdad. En consecuencia, les pregunté (a la gente): ‘¿Quién es el responsable del Corán?’ Respondieron: ‘Ibn Mas’ud lo conocía, Omar y Hudaifa también?. Inquirí: ‘¿Completamente?’ Dijeron: ‘No’. Y no encontré a nadie afirmando que conocía completamente al Corán, excepto ‘Alí (P). Cuando surgía entre la gente un asunto, el primero decía ‘No sé?, el segundo decía ‘No se?, y el tercero decía ‘No se?. Pero este otro (‘Alí) sostenía ‘Yo si sé?. Por lo tanto, testifico que ‘Alí (P) era el responsable del Corán, y la obediencia a él era obligatoria. El era la evidencia ante la gente después del Mensajero de Dios (BPD) y aquello que dijo sobre el Corán es la verdad’. Entonces (el Imam Sadiq –P– dijo: ‘La Misericordia de Dios sea sobre ti?. (De “Al Kafi”, tomo I, pag. 168 y 169, extraído de “Al Haiat” sección 6, capítulo 46).

Cuando el creyente alcanza este grado de percepción, entonces puede avanzar hacia los grados más altos del conocimiento y de la fe. El libro que presentamos a

continuación nos relata este proceso y búsqueda inicial que lleva a un musulmán a alcanzar el grado de percepción antes descrito. A través de una narración simple y directa, con un estilo sencillo y fácil de entender, el autor nos muestra cuál es la actitud y el comportamiento del sincero buscador de la verdad. Y es a ellos a quienes la obra está dirigida, pues son ellos quienes sabrán valorarla y apreciarla. Quienes no se encuentren en esta condición, sólo verán el libro como una crítica a las Escuelas (“madhabs”) sunnitas. Pero han de saber que no es la crítica a dichas Escuelas lo que nos ha motivado a editar la presente obra, sino la de brindar una ayuda a los sinceros buscadores a encontrar el camino de la verdad.

Rogamos a Dios para que nuestras intenciones no resulten malinterpretadas y que nuestros esfuerzos brinden sus frutos provechosos para la comunidad islámica en general.

Y no hay Fuerza ni Poder sino en Dios Altísimo, el Único, el Impotente, el Grandioso.

Que la Bendición de Dios, la Paz y Su Misericordia sea para el Profeta Muhammad (BPD) y su familia purificada.

*Fundación Imam 'Alí
Sección española
Beirut*

INTRODUCCIÓN

El Shiismo es la Verdad y la Verdad nunca puede ser derrotada

El día en que el Proveedor del mundo creado sentó las bases de la existencia, creó un mundo perfecto, un Universo sin nada inadecuado o erróneo. Este mundo, de acuerdo al programa del Creador, debe marchar hacia la perfección y cada día hacer nuevos avances desarrollándose hasta llegar a la unión con su Sustentador.

Entre los seres del Universo, Dios creó al hombre como un ente con intelecto y a la vez lleno de deseos, y puso al mundo a su disposición como un campo donde pudiese desarrollar todas sus actividades. Pero este ser humano no es capaz por sí mismo de familiarizarse con todos los misterios de la existencia, o de progresar a través de los distintos estadios de su vida sin llegar a la destrucción. El requiere de una ayuda y una guía. Así como el Señor del Universo hizo su creación completa y perfecta, ordenó la vida del ser humano a través de seres de su propia especie (es decir, los Profeta -P-) y con ellos los capacitó para vivir correctamente. Los Profetas, usando el Poder Divino y siguiendo las órdenes de la Revelación, podían levantar el velo que ocultaba la faz de la existencia y en un simple y claro lenguaje, presentar la realidad del mundo concebible a toda la gente. Si transcurriese en el mundo tan sólo un día o una hora en la que se ausentase el liderazgo de tal Guía Divina, habría sin lugar a dudas una falla en el mundo creado. En

consecuencia, la gente indefensa quedaría eximida de todo tipo de responsabilidades, y nos veríamos forzados a admitir que Dios no gobierna con justicia a la Humanidad. Sería como un Dios que crea al ser humano haciendo su supervivencia dependiente de la comida, pero que no crea a la vez el alimento adecuado para su sistema digestivo. Tal situación sería defectuosa, y su creador más aún. Por otra parte, la posibilidad de que Dios haya creado el alimento necesario, pero que el hombre no haya dado los pasos indispensables para alcanzarlo, sí es factible. En tal caso, la falta recaería sobre el ente creado, y no sobre el Creador.

Los shiitas y todos aquellos que creen en Dios y en la perfección del Creador del mundo, deben, en base al razonamiento lógico e inteligente, el cual es indiscutible, aceptar este principio (de la Buena quía Divina) y no apartarse de él. Se puede admitir que esta Tradición y Método Divino no necesariamente debe permanecer inmutable a lo largo del tiempo, y que puede estar sujeto a cambios. (Pero no se lo puede negar). No pasa ni un sólo instante en la existencia del mundo sin que este Método sea aplicado. En el mundo completo y perfecto existen los Profetas tal como existe el sol y se manifiesta por sí mismo. Algunas veces el sol es ocultado por las nubes, pero éstas no pueden hacer desaparecer a la verdad. Eventualmente el viento las barrerá y el sol quedará nuevamente expuesto. De igual manera, en un mundo perfecto es necesario que siempre exista un Profeta o un Imam (es decir un líder religioso).

El Profeta (Muhammad –BPD-), en sometimiento a su Glorioso Señor, clarifica este asunto con la declaración: “De quien yo sea su señor (‘maulá), ‘Alí es su señor.” En

consecuencia, el shiismo considera que el día en que el Profeta (BPD) concluyó su Misión en este mundo, necesariamente tuvo que dejar a un hombre, fiel sirviente de Dios, el cual haya sido resguardado por Dios para tal función (la de ser representante del Profeta –BPD-), de modo tal que ningún pensador ambicioso se considerase a sí mismo como adecuado para tal cargo y reclamase el liderazgo. El Señor tuvo que Haber ordenado al Profeta (BPD) que removiese el velo de los acontecimientos celestiales para dicho individuo, y a la vez, que familiarizase a la gente sobre su elevada e inigualable jerarquía.

El Profeta del Islam (BPD), desde el primer día de su Misión hasta el momento de su muerte, de distintas maneras y a todos los niveles, ha explicado esto continua y detalladamente. Los sabios del Islam (de las distintas Escuelas) han registrado estas palabras en sus libros. En resumen, los shiitas, basándose técnicamente en el razonamiento lógico, la inteligencia y los dichos del Profeta (BPD), están absolutamente convencidos que después del Profeta (BPD) ‘Alí (P) es el líder elegido por Dios, el cual debe ser seguido y obedecido en sumisión a Dios.

Hoy más de 140 millones de individuos de diferentes naciones son seguidores de ‘Alí (P) y se conocen a sí mismos como partidarios o “shi’as” de ‘Alí (P). Este santo nombre, “shi’a”, era bien conocido en los tiempos mismos del Profeta (BPD) y de ‘Alí (P). Después de él, ganó predominio hasta convertirse en una bandera de aquellos que reconocen a ‘Alí como el califa después del Profeta (BPD), y que lo seguían como tal.

En un principio, la única diferencia que existía entre

los musulmanes era este punto, en la inmediata sucesión del califato.

Un grupo reconocía a 'Alí (P) como el cuarto califa por el camino de la elección (e incluso lo aceptaban como uno de los cuatro "califas bien guiados"), mientras que los shiitas lo consideraba como el primer califa señalado por Dios. No pasó mucho tiempo para que el primer grupo, con su mirada puesta en ser electos por las masas, se apartase de las Ordenes Divinas. Por razones cuya exposición es ajena a los alcances de la presente discusión, ellos se sujetaron a las debilidades e incorrecciones humanas, y se engañaron a sí mismos, no sólo en las cuestiones secundarias, sino también acerca de los principios básicos de la religión. Ellos se vieron incapacitados para explicar la verdad de las cuestiones Divinas y así poder guiar a la gente hacia el Camino correcto. No advirtieron que el hombre, a pesar de lo profundo y amplio de su pensamiento, no puede por sus propios medios obtener la excelencia del Conocimiento mismo y comprender la Verdad. Es más: él se encuentra desde el mismo comienzo de su existencia indefenso y necesitado de la ayuda Divina, la cual sólo puede llegarle a través de la Guía de los hombres de Dios, y así ser salvado de su desgraciada y triste condición. La única diferencia es que al principio él sólo necesitaba una comida simple, y más tarde requirió de una alimentación más compleja. Pero en ambos casos él está en necesidad. Y Dios debe ser su Auxiliador.

De lo que hemos expuesto, queda claro que un shiita en todos sus estados de desarrollo, es exclusivamente dependiente de las Ordenes Divinas, y no reconoce ningún otro poder o autoridad tan digna de

atención y obediencia como Dios. Luego, para poder aprender su deber hacia Dios, él rinde homenaje a la santa presencia de aquellos enviados por Dios, y por esta vía recibe las prescripciones para la correcta forma de vida ordenada por Dios. Así, con este propósito en mente, después de la muerte del Santo Profeta (BPD), el shiita sigue la orden que el Mensajero de Dios (BPD) trajo de la Fuente Divina, la cual explícitamente encomendó declarando: "Pronto partiré de entre vosotros. Pero he de satisfacer vuestras necesidades a través de dos preciosos recuerdos (o joyas): Uno de ellos es el Divino Libro Celestial, el Corán, el cual Dios Ha prometido mantener a salvo hasta el Día del Juicio (ver Corán 15: 9), resguardándolo de cualquier alteración o corrupción. El segundo son los ejecutores de la Ley, cuya castidad y continencia son partes mismas de sus esencias, cuya pureza de toda maldad está explícitamente expresada en el Glorioso Corán (ver Corán 33: 33). Estos dos recuerdos nunca se separan uno del otro. Porque el Corán aislado, aunque permanezca puro e impecable, inevitablemente será interpretado de acuerdo a los deseos de cada individuo, creando así una comunidad y sociedad abyecta y miserable. En realidad, a través de la Historia los opresores, a fin de obtener sus propios deseos y ganancias, reiteradamente han incurrido en este crimen. Por otro lado, igualmente si permaneciese un Imam impecable pero el Libro de Dios fuese destruido, no habría órdenes para que el Imam pudiese llevar adelante: De esta manera, los shiitas han encontrado el mejor camino para cumplir con las Ordenes Divinas. Siguiendo a 'Alí y a sus descendientes (P), ellos acatan acabadamente los Mandatos del Corán y todo aquello que el Profeta (BPD) encomendó sin la menor alteración.

A fin de poder hacer avanzar al Islam y vencer a sus adversarios, los shiitas han seguido a sus Líderes Infalibles bajo la Complacencia de Dios, y han hecho toda clase de sacrificios en sus vidas, transmitiendo al mundo entero la verdad del Islam tal como debe ser. Si no fuese por los incansables esfuerzos de aquellos que sólo persiguen los objetivos del Corán y de sus interpretes, los Imames (P), quienes están resguardados por Dios, es obvio que el Islam no habría podido mostrarse a si mismo a través de las épocas, en su verdadera esencia. Habría sido un Islam con la connotación de que Moauia, Iazid y otros como ellos gobernaban acorde a las directivas de Dios y del Santo Profeta (BPD), y que era deber de todo musulmán por Orden Divina, seguir y obedecer a todo opresor que tuviese una espada en la mano. ¿Cómo podría la gente aceptar tal religión y adorar a tal Dios (Esto, que es un principio elemental y naturalmente aceptado por el shiismo, es un asunto que no es formulado de esta manera por otras Escuelas. y religiones, siendo éste el punto de partida de sus desvíos.)

Ciertamente los shiitas, siguiendo a los Líderes Divinos, han dado un valioso paso y han realizado un sagrado esfuerzo, a fin de poder separar los deseos personales de los Deseos de Dios y quitar las riendas de la religión de las manos de aquellos que se muestran a sí mismos, como profesando la fe. Así ellos han anunciado al mundo que el Islam es la religión de la libertad y que nunca se pondría del lado de la injusticia ni apoyaría a los opresores, esclavizando y subyugando a la gente inocente. Además, que contiene leyes que contradicen los intereses personales. En consecuencia, la Ley encomendada por el Todopoderoso debe ser puesta en

práctica en la tierra sólo por medio de los Impecables (P).

A lo largo de estos 14 siglos posteriores a la aparición del Santo Profeta (BPD), los shiitas nunca pudieron tener completamente el poder ni la posibilidad de familiarizar al mundo con la verdad, como los gobiernos poderosos. Incluso, si alguna vez obtuvieron algún cargo gubernamental, las tensiones y sentimientos antiislámicos que existían en la sociedad eran de tal magnitud, que los shiitas se veían forzados a pensar en cómo preservar su situación para poder resguardar los cánones básicos de la religión. Por esta razón, sólo podían avanzar en su causa muy tranquila y conservadoramente. Al mismo tiempo, los shiitas se han sacrificado a sí mismos en martirios que eran necesarios para seguir las enseñanzas de Dios y a Sus líderes. Así han degustado toda clase, de privaciones y sufrimientos aniquilantes a fin de poder, con la asistencia de Dios, llevar adelante la forma humanitaria de edificar al ser humano, esparcir las enseñanzas de los Líderes religiosos para la completa construcción de un mundo humano, y ganar la atención de los inteligentes y sabios. Así ellos han presentado el Islam al mundo de una manera valiosa, neutralizando toda la ponzoñosa, egoísta y ridícula propaganda extranjera, la cual es apoyada por diferentes naciones con abultados presupuestos. De esta manera han revelado el significado superior y más elevado del contexto del Corán y las Tradiciones, de modo tal que hoy, a pesar de todas las oposiciones y privaciones, existen más de 140 millones de seguidores de esta Escuela. Y, para ser justos, debemos declarar que los millones de musulmanes de todo el mundo están en deuda con los incansables mártires de esta Escuela, quienes han podido con un método pacífico, excelente y multilateral, exponer la verdad del Islam tal

como ha sido vista por los Líderes religiosos, y ponerla a disposición de los puntos e iluminados hombres del mundo entero.

Una de las valiosas contribuciones que el shiismo ha traído a colación es el análisis e investigación de los temas expuestos en las Tradiciones del Santo Profeta (BPD). Estas Tradiciones han sido expuestas y estudiadas a través de intensos interrogatorios, puestas a consideración en foros de discusión científica, criticándolas o confirmándolas ordenadamente, a fin de producir un profundo efecto en la mente de todo aquel que las reciba, para que pueda comprender la verdad con una visión más clara. Esta es la metodología con la que ha contribuido el excelente comentador y compilador de Tradiciones, el honorable Al-lamah-Abol Fatuh Razi. El ha hecho un valioso servicio al exponer las verdades del Corán y las Tradiciones de esta forma, y debe ser citado como uno de los mas importantes clarificadores de las malas interpretaciones de las bases del Islam desde el punto de vista del Corán y de la Santa Familia (del Profeta -BPD-).

Este gran sabio ha discutido sobre el tema del califato y liderazgo de la comunidad religiosa de una manera muy bella, mostrando en esta tarea mucha más habilidad que otros. En cualquier nivel de pensamiento es posible discernir la verdad y, sin ningún prejuicio, adoptar para si mismo un Camino que sea de la Complacencia de Dios. Y él nos ha mostrado esto.

Este apreciado trabajo dejado por el renombrado sabio, ha sido llamado "Iuhanna Dhimmi" (es decir ~ "Iuhanna, el cristiano"), y nos ha llegado a través del querido y honorable académico, el Dr Shahade, cabeza de

la Escuela teológica de Nashhad. El mismo ha sido impreso y publicado numerosas veces, con las Bendiciones de Dios. Luego, el Seghatul Islam ual Muslimine Aghaie Eshtehardi, que se encuentra entre nuestros escritores más importantes, ha reproducido el libro de una manera maravillosa, adecuándolo al conocimiento contemporáneo, y lo han publicado con el nombre de "En defensa de la Fe Shí'a". Afortunadamente, este libro también ha sido editado muchas veces, pero ya no quedan suficientes copias para satisfacer su demanda. La enorme demanda de este libro y el creciente interés de los jóvenes por este tema, ha hecho que el Huyyatul Islam Aghaie Faghihi se adelantase a traducirlo al inglés, y, alabado sea Dios, esta noble acción ha sido completada por él. Y ahora, por deseo de Dios, esta traducción inglesa está siendo publicada.

Que el Gran Señor acepte el esfuerzo de todos aquellos que han compartido en forma material o espiritual esta tarea, ayudando a que sea completada. Que Dios libre a la comunidad shi' del mal de los acontecimientos a través de la intervención del Imam de la época (el Mahdi -P-, que nuestras almas sean sacrificadas por él). Y que nosotros, por la Gracia de Dios, obtengamos el profundo Conocimiento de la Escuela Shiita.

- Sheij Hassan Saied - 1398
Librería 'y Escuela Chehel So'toon
Mezquita Yame
Teherán - Irán.

En busca de la Verdad

Mi nombre es Iuhanna, y yo era cristiano. Me hallaba perdido en la vida. Frustrado, partí en busca de un camino que me bendijese con la Complacencia Divina y el Perdón. Entonces Dios me Bendijo e iluminó mi oscura existencia con la gloria de la Buena Guía. Pronto estuve convencido de que la forma de obtener el total Perdón era a través de una fe firme en Dios Todopoderoso, Su Santo Profeta (BPD), los Santos Líderes religiosos (P) y en el Día del Juicio, y que era necesario obtener el conocimiento de aquellos hombres de Dios.

Estuve observando y meditando en forma continua sobre aquellos problemas que preocupan a la gente y sobre los cuales les resulta difícil arribar a una conclusión. Algunos consideran que el Universo es eterno; otros dicen que hay Un Dios, mientras que otros siguen a muchos dioses. En cuanto a los que confirman la Unidad Divina, tienen diferentes opiniones acerca de Sus Atributos algunos dicen que El tiene una forma física, mientras que otros consideran que El se encuentra por encima de las limitaciones físicas; algunos sostienen que El es Omnisapiente, mientras otros lo niegan. Por otra parte, algunos creen que la Torah es el único Libro revelado por Dios, en tanto que los cristianos creen en los Evangelios, otros siguen los principios de Zoroastro y finalmente otros tienen fe en el Islam y el Corán. Así, la gente se encuentra tan seriamente dividida en facciones, cada uno con sus propios principios y cada cual considerando estar en el Camino Recto.

Yo, Iuhanna, que estaba en busca de la rectitud, preocupado por saber cuál camino debía adoptar, decidí investigar todos los Libros Divinos a fin de descubrir el mejor sendero. De esta forma llevé adelante un estudio profundo y minucioso de la Torah judía (el Antiguo Testamento), de los Evangelios cristianos (el Nuevo Testamento), de los Salmos de David, las Hojas de Abraham y el Corán, el cual le fue revelado al Profeta Muhammad (BPD). Entonces el Corán se mostró ante mí como el más significativo y completo de los Libros Celestiales, por lo cual desarrollé un profundo acercamiento y amor por el Islam.

Diferencias entre las creencias de los musulmanes.

Cuando me convertí al Islam, observé que había una profunda diferencia entre los distintos grupos de musulmanes. Cada grupo de creyentes acusaba al otro de ser profano y antirreligioso. Sentí que mi tarea se había vuelto ahora más difícil que antes de mi conversión al Islam

Un grupo de musulmanes cree que la personificación de Dios recae en Su grandeza cualitativa. Otro grupo, que cada buen acontecimiento es una Obra Divina, mientras que los hechos malos son obras humanas. Uno cree que no tenemos control sobre nuestros actos y acciones, mientras otro cree que cada uno es el responsable de sus acciones. Un grupo cree que Dios es visible, mientras otro sostiene Su invisibilidad. Algunos creen que el Corán es eterno, mientras que otros sostienen que es accidental. Un grupo cree que los Mensajeros de Dios son Infallibles, mientras otros no creen en su impecabilidad. Con relación al califato y sucesión del Profeta (BPD), algunos sostienen que Abu Bakr es el

primer califa y es superior a todos, mientras que otro grupo de seguidores del Islam sostiene opiniones adversas sobre Abu Bakr, considerando que 'Alí (P) es el correcto sucesor del Santo Profeta (BPD).- En tanto que algunos desprestigian la personalidad de 'Alí, otros lo divinizan. Algunos veneran a Abu Bakr, Omar y Hussein en tanto que condenan a 'Alí, Uzmán y Hassan. Un grupo tiene fe en doce Imames, mientras que otros son seguidores sólo de 4, 5 o 6 Imames. Luego existen problemas y diferencias menores, tales como cuáles son las comidas prohibidas y cuáles las permitidas en el Islam. Por ejemplo algunos consideran lícito comer palomas, conejos y zorros, mientras que otros se abstienen de ellos y los consideran impuros

La presencia de tales diferencias entre las distintas Escuelas de pensamiento en el Islam me afectó profundamente. Por un momento pensé en apartarme de esta religión. Pero mis anhelos de satisfacción espiritual a través del conocimiento religioso me dieron fuerzas para seguir adelante.

La búsqueda constante de Iuhanna

Me hallaba perdido en este profundo mar de creencias conflictivas, cuando decidí que la solución estaba en leer el Corán y las Tradiciones, en los cuales todos los musulmanes creen. En el proceso de esta búsqueda, consulté a los sabios religiosos de varias Escuelas de pensamiento, para lo cual tuve que realizar varios viajes. Primero fui a la Escuela de Estudios Islámicos "Mustansaría", en Bagdad. Aquí acostumbraban a impartir clases de religión sabios de las 4 Escuelas sunnitas (Shafiita, Hanafita, Hanbalita y Malikita). Allí me embarqué en discusiones con ellos

acerca del Islam, sin revelarles mis intenciones ni mis pensamientos.

Las 4 Escuelas se hallan en lo correcto?

Cuando me presenté ante los sabios de las 4 Escuelas de pensamiento (Shafiita, Hanafita, Hanbalita y Malikita), mi conversación con ellos se desarrolló de la siguiente manera

Iuhanna: — ¡Oh, respetados sabios de las Escuelas sunnitas! Soy un cristiano, pero quiero convertirme al Islam. Por favor, guíenme y enseñenme a realizar los rituales de ablución, purificación, plegaria y ayuno.

Encontré, entonces, una gran diferencia entre las explicaciones dadas por cada uno de ellos a mi pedido. Yo proseguí:

Iuhanna: — ¡Oh, respetados sabios del Islam! En el Nombre de Dios, les ruego que me aclaren cuál es el camino correcto, para que, siguiéndolo, pueda estar más cerca de Dios.

Sabios sunnis: — ¡Oh, Iuhanna! Tú tienes derecho a elegir cualquiera de estos 4 caminos.

Iuhanna: — Tal respuesta de ustedes, ¡oh, sabios! , no despierta mi buen juicio, pues existe una enorme diferencia entre los principios de las 4 Escuelas.

Sabios sunnis: — Oh, Iuhanna! Si tú encuentras algo equivocado en alguna de nuestras Escuelas, háznoslo saber.

Iuhanna: — Abu Hanifa dice que la ablución sin recitar la intención es correcta, mientras que Shafi' dice que no lo es, Shafi' considera como obligatorio la lectura

del “Bismil-lah” en la oración, mientras que Malik lo desapruera. Ibn Hanbal dice que si el imam está enfermo o discapacitado y tiene que ofrecer sus plegarias sentado, todos los que lo sigan también deben orar sentados, incluso si ellos se encuentran físicamente sanos. Otras Escuelas dicen que esto es incorrecto. Y así sucesivamente, encuentro que existen numerosas cuestiones donde se contradicen unos a otros.

Sabios sunni: — Los sabios religiosos (muytahid) de cada una de las Escuelas, en base a sus jurisprudencias religiosas (iytihad), han emitido estos juicios, de forma tal que todas las Escuelas son correctas, a su manera.

Iuhanna: — Les pido por favor que me hagan conocer cuál era el método del Santo Profeta (BPD), a fin de que pueda actuar de acuerdo a él.

Sabios sunnis: —Todas nuestras 4 Escuelas, de las que nosotros tenemos amplio conocimiento, eran aceptadas por el Santo Profeta (BPD). Así que tú puedes elegir a cualquiera.

Iuhanna: — Pero hay un profundo contraste entre las modalidades de las 4 Escuelas. Y en última instancia, el Profeta (BPD) sólo pudo haber seguido una de ellas. ¿Puedo preguntar si las 4 Escuelas prevalecieron durante la vida del Santo Profeta (BPD)?

Sabios sunnis: — No; estas Escuelas surgieron más de 100 años después de la muerte del Santo Profeta (BPD).

Iuhanna: — Entonces ustedes afirman que estas 4 Escuelas de pensamiento con sus profundas diferencias no sólo no existían durante la vida del Santo Profeta (BPD), sino que tampoco en el período del califato (se

refiere a los 4 “califas bien guiados”: Abu Bakr, Omar, Uzmán y ‘Alí). Y ahora ustedes buscan la religión del Santo Profeta (BPD) en estas 4 Escuelas, sin siquiera saber cuál de ellas es la más cercana a la religión del Santo Profeta, o cuál era la seguida por él. ¿Cómo es esto?

¿Es la Escuela Hanafita la correcta?

Tan pronto como les planteé este cuestionamiento el sabio hanafita se molestó y me dijo:

¡Oh, Iuhanna! Tú estás siendo demasiado atrevido con tales degradantes declaraciones sobre el Islam. Si estás buscando el Camino correcto, debes saber que cuando el Santo Profeta (BPD) abandonó este mundo mortal, dejó el Sagrado Corán y las Tradiciones (hadices), a fin de que los sabios del Islam pudieran guiarse con ellos y dar sus juicios de acuerdo a ellos. Si tú quieres seguir el Camino correcto, entonces obra según las enseñanzas hanafitas.

Iuhanna: — ¡Oh, respetado sabio de la Escuela Hanafita! Estoy buscando el método que está en concordancia con el Corán y las Tradiciones. Pero aún no estoy satisfecho. En cuanto a la Escuelas Hanafita, tengo varias objeciones:

1.- En primer lugar, la Escuela Hanafita considera correcto realizar la ablución comenzando por frotar los pies, luego la cabeza, luego lavarse las manos y por último la cara. Este procedimiento es considerado incorrecto por el resto de las Escuelas. Según el Sagrado Corán, la ablución se realiza comenzando por la cara, luego las manos, después la cabeza y por último los pies (ver Corán 5:6). Ningún dicho (hadiz) del Profeta (BPD) contradice este procedimiento prescripto por el Corán. El

Todopoderoso Ha señalado en la aleya 2 de la sura “Al Ahzab” (33), que el Santo Profeta (BPD) debe seguir las órdenes reveladas. También Ha indicado que los musulmanes deben seguir las enseñanzas del Santo Profeta (Por ejemplo: “ ¡Oh, creyentes ¡Obedeced a Dios y obedeced al Enviado! ...“ — 4:59 —; “Quien obedece al Enviado, obedece a Dios...” — 4: 80 — “Ciertamente tenéis en el Mensajero de Dios un excelente modelo...” — 33:21 —) Además, el Profeta ha declarado que en la adoración a Dios se debían seguir sus enseñanzas y aprender de él. Luego, la razón y la Tradición no nos permiten seguir estas enseñanzas de la Escuela Hanafita, las que están en contra de las mismas Tradiciones Sunnitas.

2.- La Escuela Hanafita considera que es correcto que alguien ofrezca sus oraciones en el mismo sitio donde realiza sus necesidades físicas. Pero ésta no es la forma en que lo hacía el Santo Profeta (BPD). Y Dios Ha expresado en el Sagrado Corán que aquellos que se aproximen a El, pidan el perdón y vivan puros, son los que prosperaran.

3.- La Escuela Hanafita declara que si se curte la piel de un perro, ésta se torna pura, y que no hay inconvenientes en usarla para rezar. Esto se encuentra en evidente contraste con las órdenes de Dios y del Santo Profeta (BPD), que expresan que las cosas ilícitas e impuras nunca pueden purificarse.

4.- Aunque esto es claramente opuesto al juicio del Profeta (BPD) Abu Hanifa ha opinado que es válido recitaren las plegarias la traducción persa de la sura “Al Fatihat”. Sin embargo, el Profeta (BPD) ha dicho que la sura -“Al Fatihat” es una parte esencial de la oración, y que el Sagrado Corán debe ser recitado en árabe.

5.- Abu Hanifa ha declarado que ofrecer el “qunut” (la súplica) en las plegarias del alba es herejía (o innovación), mientras que Hamedi en su libro “Yamaul Sahih Hain” ha expuesto que el Profeta (BPD) en las plegarias del alba, hacía el “qunut” después de leer las suras y antes de inclinarse (del “ruku ”).

6.- Abu Hanifa considera que si un ladrón roba unos granos de trigo y los convierte en harina, ésta pasa a ser propiedad del ladrón en forma legítima, y el dueño no tiene ningún derecho a reclamarla, siendo un opresor si lo hiciera. En caso de que éste atacase al ladrón (para recuperar la harina), él tiene derecho a defenderse con la espada. Si durante el conflicto, el dueño es muerto, el ladrón no será responsable de asesinato, pero si el ladrón resulta muerto, el dueño debe ser apresado. Sin embargo, el Sagrado Corán ha condenado fuertemente el comer de las cosas robadas.

7.- Abu. Hanifa ha declarado que si un musulmán mata a un judío o a un adorador del fuego, éste debe pagar con su vida. Pero el Sagrado Corán expresa que los incrédulos no tienen derecho a suprimir a los musulmanes (es decir, que no se aplica el talión en este caso, sino otro castigo).

8.- Abu Hanifa dice que si un hombre paga el precio de su hermana y tiene relaciones con ella, está debidamente justificado, tanto si lo hizo con intención o con conocimiento del bien y del mal. Pero el Sagrado Corán ha prohibido expresamente esto (ver Corán 4 23), y dice que el cometer sexo ilegal, tanto para el hombre como la mujer, debe ser penado.

9.- Abu Hanifa dice que si la gente atestigua que

un hombre ha cometido sexo ilegal, y éste lo admite, es perdonado; pero si él desapruueba el testimonio de las 4 personas, entonces se le debe aplicar el castigo. Esto está en contra de toda sabiduría y razonamiento.

10.- También dice que si alguien se complace con la homosexualidad y esto le es comprobado, recibe un castigo menor a 100 latigazos. Pero el Profeta (BPD) ha declarado expresamente que la pena por la homosexualidad es la muerte.

11.- Abu Hanifa dice que si un hombre se casa con su hermana o su madre, y tiene relaciones con ellas sabiendo que es algo prohibido por la religión, no está sujeto a ningún castigo.

12.- Abu Hanifa dice que si un juez es pecador y da una orden defectuosa, incluso con estas condiciones la orden no puede ser declarada nula, e inválida. Pero el Corán claramente expresa que esta persona es un incrédulo que contradice las órdenes de Dios.

13.- Abu Hanifa sostiene que si una persona miente diciendo que una mujer es su esposa, y consigue a dos testigos que avalen su mentira, y el juez dictamina confirmando su reclamo, entonces esa mujer se convierte en su esposa legal (aunque no lo sea).

14.- También expresa que si una mujer se presenta ante un juez con 2 testigos que declaren que se ha divorciado y el juez les cree, entonces ella queda legalmente divorciada (aunque no haya sido así), y puede casarse con otro. Estos veredictos hanafitas demuestran que él creía que el juez era la autoridad suprema. El Santo Profeta (BPD) ha dicho que si alguien tiene algún conflicto o diferencia con otro, ambos deben ir ante el

juez, quien debe escuchar a ambas partes y luego adoptar la mejor decisión. Esto significa que es esencial la presencia y el testimonio de ambas partes antes de que pueda emitirse un veredicto, pues si es dado con el testimonio y argumentación de una parte solamente, contradice a toda norma de justicia.

15.- Abu Hanifa dice que si una persona roba 100 dirhames de A y 100 de B, o mil dirhames de A y mil de B, y los mezcla de modo tal que no pueda distinguirse cuál es el de cada uno, entonces los dueños no tienen derecho a reclamar su efectivo. (Esto está fuera de cualquier razonamiento lógico).

Cuando la exposición de Iuhanna llegó a este punto, los irritados sabios sunnitas trataron de defenderse diciendo:

— ¡Oh, Iuhanna! Abu Hanifa era un líder religioso (muytahid), y él basaba sus juicios (fatuas) en el conocimiento de la jurisprudencia religiosa (y la deducción, iytihad). Si llegase a haber tomado una decisión equivocada, entonces será privado de las bendiciones. Los shiitas critican a Abu Bakr, Omar y Uzmán por sus creencias religiosas. ¿Por qué, entonces, no críticas a los shiitas por esta cuestión? (Es decir, por apartarse del Corán y las Tradiciones).

¿Es la Escuela Shafiita la correcta?

Entonces, el sabio shafiita tomó la palabra y dijo:

— ¡Oh, Iuhanna! Si estás buscando el camino correcto, conforme al Sagrado Corán y al Santo Profeta (BPD), entonces debes adoptar a la Escuela Shafiita. Shafi' viene de la tribu de Quraish, y sus veredictos son

similares a los de la Tradición del Santo Profeta (BPD).

En este punto, el sabio hanafita lo interrumpió diciendo

— ¡Oh, sabio shafiita! Tú no estas siguiendo a tu imam al tratar de alabar tu Escuela degradando a las otras. ¿Cómo puedes argumentar que todas las leyes shafiitas son correctas, cuando se cree que la mayoría de ellas no tiene identidad (o base)? Por ejemplo Shafi' dice que si un hombre tiene relaciones con una mujer y le nace una niña, él no se equivoca ni obra mal si casa a su hijo con esta muchacha (a pesar ser hermanos por parte de padre). También permite que un hombre se case con la hermana de su mujer, manteniendo a ambas a la vez. ¿puede alguien que sigue tales leyes decir que la Escuela Shafiita es mejor y superior a la Hanafita-?

El sabio shafiita se levantó enojado por esto, y dirigiéndose al hanafita le dijo

— Tu Escuela es completamente carente de base. No tiene identidad ni sabiduría. Ustedes dicen que si una persona va a la India y arregla el matrimonio de su hija que vive en Roma, y el matrimonio toma lugar sin la presencia de la mujer y luego de varios años el marido llama a su esposa encontrándola con 3 hijos y embarazada; entonces, si el esposo furioso se queja al padre diciéndole 'Me he casado con tu hija, pero nunca he tenido contacto alguno con ella. ¿De dónde salieron estos chicos y su actual embarazo?', el padre puede contestarle 'Cuando te casé con ella, los ángeles inyectaron tu semen en ella, y dieron a luz a tus hijos.' ¡Esta es la creencia de la Escuela Hanafita! ¿Acaso esto es aceptado por la sabiduría y la lógica, o está de acuerdo con el Islam?

También Abu Hanifa dice que si el esposo de una mujer desaparece, y ella se casa con otro hombre y tiene con él hijos, si el primer esposo llegase a reaparecer, entonces deberá hacerse cargo de los hijos del segundo hombre.

El sabio hanafita no podía encontrar respuestas adecuadas para estas acusaciones. Entonces le dio un nuevo giro a la discusión diciendo

— ¡Oh, sabio shafiita! Tu Imam ha declarado que la descarga sexual de un hombre es pura, pero esto contradice a la Tradición. También declara que si una mujer se divorcia 3 veces de su marido y después quiere volver a tener relaciones con él, puede hacerlo sin necesidad de compromiso ni de testigos. Y esto contradice la Ley Islámica. La aleya 229 de la sura "Al Baqarah" (Nº 2 del Corán) está en contraste evidente con este juicio shafiita. El Imam Shafi' también declaró que la gente debía hacerle un pago obligatorio, como derecho suyo. Pero nadie está obligado a ningún otro pago que el "zakat".

Yo, Iuhanna, escuchaba atentamente la discusión entre el shafiita y el hanafita, completamente azorado, con la esperanza de hallar el camino correcto. Entonces, el sabio shafiita le planteó al hanafita

— Tú le has faltado el respeto a nuestra Escuela al exponer nuestras faltas ocultas. Del mismo modo, si yo expusiera tus tontas leyes, la gente comenzaría a odiarte a ti y a tu Escuela.

El sabio hanafita replicó: — Tú estás mintiendo. Ninguna de las normas hanafitas es de tal categoría que la gente la repudie.

El sabio shafiita dijo: — Abu Hanifa dice que

pueden usarse vestidos hechos con piel curtida de perro, que la ablución puede hacerse con jugo de dátiles., que las oraciones pueden llevarse a cabo sin leer la intención, que la sura “Al Hamd” (“Al Fatihat”) puede recitarse en persa (en la oración) y que en lugar de la sura “At Tauhid” puede pronunciarse la palabra “dos árboles verdes” sin que haya inconvenientes. También que para la inclinación (ruku’) con inclinar suavemente la cabeza es suficiente, y que el tiempo entre las dos prosternaciones (suyud) debe ser muy corto. Además, que si el orante tiene gases después del testimonio (tashahud) y antes de las saluciones (taslim), no importa. (Es decir que considera que la oración termina antes del taslim). ¡Oh, sabio hanafita! Deja que tu sabiduría misma sea el juez y decida. ¿Acaso el Mensajero de Dios (BPD) o los líderes religiosos han dado tales juicios, o han guiado a los musulmanes por tales caminos? ¿Es ésta la forma correcta de adorar a Dios? ¿Esto se encuentra de acuerdo con la lógica?

Yo, Iuhanna, sentía ahora que aquella discusión elevaba su tono y que ambos sabios se hallaban sumidos en la furia. Entonces les dije que con tal tipo de pelea ellos degradaban e insultaban a sus propias Escuelas, al exponer las fallas uno del otro por las ansias de promocionar cada uno su propio método. Como resultado, yo había adquirido desprecio por ambas Escuelas. Acababa de ser comprobado por mi que ni la Escuela Hanafita ni la Shafiita eran dignas de ser seguidas.

Entonces el sabio malakita que observaba mi desesperación, me invitó hacia su método.

¿Es la Escuela Malakita la correcta?

El sabio malakita se unió a la discusión y dirigiéndose a mí dijo

— Si estás en busca del método que lleva adelante los preceptos de Dios y del Santo Profeta (BPD), entonces debes saber que tal es la Escuela del Imam Malik, porque él era seguidor del Santo Profeta (BPD). El es superior al resto de los estudiosos, incluso a Shafi’. El no ha interferido con la Ley islámica (Shari’ah) ni a través de su propia versión de ella ni interpretándola. Todo cuanto él expuso, estaba bajo la luz del Sagrado Corán y de la tradición.

Esta alocución fue interrumpida por el sabio hanafita, quien le dijo al malakita:

Expresas que el veredicto (fatua) del Imam Malik está de acuerdo con el Sagrado Corán y la Tradición. Ahora dime: ¿cuál es la aleya coránica o el dicho del Profeta (BPD) que declara que la carne del perro no es ilícita para comer, o que el esputo y las varias partes de su cuerpo son puras? Infórmame también qué dicho declara que la lectura del “audu bu laah” y del “Bismil.lah” antes de la recitación de la sura “Al Fatihat” (en la oración) no es correcta, -y que los saludos (salawat) al Santo Profeta y a su familia (P) durante las plegarias no son esenciales. -

Ahora el sabio shafiita y el hanafita le plantearon un montón de objeciones al malakita. La discusión se tomó más dura y llegó a un punto tal que yo temí la posibilidad de una pelea.

¿Es la Escuela Hanbalita la correcta?

Hacía rato que la discusión era tranquilamente

escuchada por el sabio hanbalita que se hallaba presente. Finalmente él rompió el sello de la pasividad y expresó:

— ¡Oh, Iuhanna! Abro mi boca por amor a Dios, a fin de hablarte de la piedad y de lo que es correcto. Ciertamente tú buscas el Sendero Recto y auténtico. En consecuencia, debes seguir la Escuela del Imam Ahmad ibn Hanbal.

Entonces los tres sabios, hanafita, shafiita y malakita, cortaron rápidamente la exposición del hanbalita cuestionándole

— ¿Cómo puedes comparar tu método con el nuestro, cuando tu Escuela carece de base de sustentación? Por ejemplo: una de sus creencias es que Dios tiene un cuerpo humano; que vive en los Cielos y posee 4 dedos que sobrepasan la altura de los Cielos. También dicen que cada noche de jueves, Dios desciende a la tierra y aparece como un joven hermoso, con zapatos con lazos de perlas. La gente de Bagdad arroja cebada en los techos de las mezquitas para que el burro en el cual Dios cabalga pueda alimentarse. También es conocido que alguien le pregunto a Dauud ibn Hanbal “¿cuál era la forma del burro de Dios?”, a lo cual expresó “No me pregunten acerca de Su barba ni de Sus partes sexuales; pero sí pueden interrogarme acerca de otras cuestiones (sobre Dios).” Del mismo modo, el Imam Ahmad ibn Hanbal, ha hecho muchas otras declaraciones sin fundamento, tales como la licitud de tener relaciones, con un joven esclavo cuando uno siente la urgencia sexual. Cuando tu creencia incluye tales pronunciamientos tontos y sin sentido, ¿cómo puedes decir que tu Escuela es mejor que la de otros?

Yo, Iuhanna, que me hallaba en busca del Camino correcto, quedé sorprendido y perplejo al escuchar los defectos y debilidades de estas 4 Escuelas. Teniendo esto presente, por sus tontas y contrastantes disputas. Decidí que no aceptaría ninguna de estas 4 Escuelas. Yo había aceptado al Islam como mi religión por estar convencido de que era la más correcta. Pero me hallaba ante la dificultad de llevar a cabo las órdenes del Profeta (BPD) con sabiduría y rectitud, en tanto observaba en estas 4 Escuelas tanto desorden y falencias.

El Camino correcto es la Escuela shiita?

Después de haber presenciado esa discusión entre los sabios, Iuhanna les imploró . -

— ¡Oh, respetados sabios de las 4 Escuelas sunnitas! Les ruego en el Nombre de Dios que me informen si en el Islam existe alguna otra Escuela aparte de las de ustedes.

Los sabios: — Además de estas 4 Escuelas, existe una quinta pero no tiene ningún fundamento. Por otro lado, sus seguidores son pocos en numero, y son llamados “shi’as”. Ellos constituyen una minoría. En los países islámicos, los judíos y cristianos están en libertad de declarar y profesar sus respectivas creencias; pero esta gente no declara su fe como shiita, ocultando su identidad y temiendo la posibilidad de ser asesinados. En resumen es una Escuela sin base y sus seguidores son una minoría.

Iuhanna: — ¿Ustedes declaran que esta Escuela es nula e inválida debido a que sus seguidores son una minoría, o existe algún otro motivo? ¿Acaso no saben que Dios Ha alabado a las minorías en varias partes en el Sagrado Corán? Y Ha hecho mención de esto reiteradas

veces. Por ejemplo

“Aquellos que creen y obran el bien son pocos en número.”

“La mayoría de la gente no cree, excepto unos pocos.”

“Pocos son los agradecidos.”

“Sólo hay poca gente a la que Hemos bendecido.”

“ Cuántas veces unos pocos prevalecieron sobre un numero extenso! “

Por otro lado, el Sagrado Corán ha condenado a las mayorías en varios sitios. Por ejemplo:

“Si vas tras la mayoría, olvidarás el Camino de Dios.”

“La mayoría de la gente es tal que a pesar de tener una amplia oportunidad, no creen en Dios.”

Todo esto pone en manifiesto que una religión no puede ser invalidada porque sus seguidores son una minoría solamente, ni puede ser confirmada en base a su mayoría. Yo denodadamente les pido que me presenten a un sabio shiita, a fin de que pueda debatir con él acerca de su Escuela.

Sabios: — En primer lugar, ningún sabio shiita osaría venir ante nuestra presencia. Y si así lo hiciese, sería muerto.

Iuhanna: — ¿Acaso los shiitas no creen en la Unidad de Dios?

Sabios: — Sí, ellos definitivamente poseen esta creencia. Es mas ellos exageran respecto de los Atributos

de Dios.

Iuhanna: — Acaso los seguidores de la Escuela shiita no creen en el último de los Profeta, Muhammad (BPD) ni en la autenticidad del Corán?

Sabios: — ¡Oh, sí! Ellos tienen fe en la veracidad del Profeta (BPD) y del Corán. Es más, ellos consideran que el Profeta (BPD) era infalible antes y después de la Misión Profética, y que jamás pudo cometer pecado alguno, ni grande ni pequeño.

Iuhanna: — ¿Acaso los shiitas no creen en el Día del Juicio?

Sabios: — ¡Oh, sí! Ellos definitivamente creen en él.

Iuhanna: — ¿Acaso ellos niegan el interrogatorio de la tumba, el puente en el más allá (sirat) o la balanza (mizán) que pesa las acciones de las personas en el Día del juicio?

Sabios: — ¡Oh, sí! Ellos tienen todas estas creencias.

Iuhanna: — ¿Acaso los seguidores de la Escuela shiita rechazan la adoración a Dios o no siguen los rituales de pureza, oración, ayuno, peregrinación y lucha?

Sabios: — No es así. Ellos creen y realizan todas estas cosas. Es más su fe en todas estas cuestiones es excelente, sin igual.

Iuhanna: — ¿Acaso los shiitas consideran lícito beber alcohol, cometer sexo ilegal, comer lo vedado, tomar posesión de las pertenencias de otros y utilizarlas?

Sabios: — En el Nombre de Dios, esto no es así. Ellos no consideran ninguna de estas acciones ilícitas como dignas de realizarse. Es más, en comparación con

otras Escuelas, ellos se refrenan más que otros de los actos malos.

Iuhanna: — Cuando ustedes aceptan todos estos hechos, de que los shiitas tienen fe en la Shahada la. ilaha illa Al.lah' ua Muhammad Rasulul Lah, en las plegarias, el ayuno, la peregrinación, la caridad y otras Ordenes Divinas (y creencias), ¿cómo pueden considerarlos dignos de ser muertos? Ustedes son un muy extraño tipo de musulmanes haciendo tales pronunciamientos incorrectos hacia ellos.

¿ El hombre no tiene intervención, en sus asuntos?

En este punto de la discusión, Iuhanna trataba de cerrarles las puertas a los sabios sunnitas demostrándoles su error. Ellos plantearon un nuevo giro a la charla diciendo

— Nosotros les objetamos a ellos su oposición a nuestras creencias.

Iuhanna: — Por lo menos debería saber en qué difieren sus creencias con las de ustedes.

Sabios: — Los shiitas creen, que el hombre es libre de actuar conforme a la Ley de Dios o desafiarla (es decir, que la elección del bien y del mal recae en él). Que Dios demanda que Lo obedezcamos y Le adoremos, y no quiere que cometamos crueldades, pecados o que perdamos la fe en El, pero que en definitiva, esto esté en manos de la gente. Y esto es incorrecto.

Iuhanna: — ¿Ustedes quieren decir que el hombre no tiene participación alguna en tales asuntos? ¿Es decir que el hecho que los pecadores cometan malas acciones y los piadosos realicen buenas obras está en manos de

Dios?

Sabios: — Sí. Nuestra creencia es tal que dice que nosotros no tenemos control sobre nuestras acciones.

Iuhanna: — Esto claramente declara que la creencia de ustedes expresa que cada acto pecaminoso está hecho, en base a los deseos de Dios. Es decir que la mala acción de un impío está de acuerdo con los deseos de Dios, y que él no tiene elección (ni oportunidad) para guiarse a sí mismo (y evitar el mal). Entonces, ¿por qué Dios ha dicho repetidamente “Crean en Mí o de lo contrario, cúdense de Mi Ira”? Resulta, pues, que Dios quiere que satanás cometa actos diabólicos, que el bebedor habitual beba sin ningún control de sus acciones, etc. Si ese es el caso, ¿por qué los conmina recordándoles Su Ira? Cuando la gente no posee ningún tipo de control sobre sus acciones, entonces se encuentran al respecto sin voluntad e indefensos. ¿Cómo pueden, entonces, ser dignos de la Ira de Dios? Después de todo, la Justicia Divina no condena al indefenso por lo que ha hecho (compulsivamente, sin la posibilidad de evitarlo o sin voluntad al respecto). Dios repetidamente Ha exhortado a la gente para que se abstenga de los actos pecaminosos. Existen muchos casos que podemos citar del Sagrado Corán. Por ejemplo El Ha dicho “¿Por qué actúan impiamente?” “¿Por qué se alejan del bien y se dirigen hacia el mal?” “¿Por qué no dejan a la gente seguir el Camino Recto?”, etc. Similarmente muchas aleyas advierten a la gente para que se alejen del pecado. Todas estas órdenes coránicas demuestran que Dios quiere que la gente se abstenga de los pecados.

Yo, Iuhanna, estoy sorprendido y preocupado por tales creencias de ustedes, de que Dios no quiere que la gente crea en El.

De lo contrario (si Dios quisiera que todos creyeran en El y este asunto estuviese, en Sus manos), todos los incrédulos se habrían convertido al Islam y serían llamados “devotos”. ¿Acaso Dios quiere que una parte de Sus criaturas sean adoradores de los ídolos? Yo recientemente me he convertido al Islam y soy un nuevo musulmán, pero siento que sus creencias van en contra del Corán. Y ustedes consideran a los seguidores de la Escuela shiita, que nulifica tales creencias (contrarias al Corán), como dignos de ser muertos. Ustedes están tratando de exponerme los errores de ellos, pero yo siento que los shias están en el Camino correcto.

Los 4 sabios sunnitas que participaban de aquella charla, trataron de justificarse diciendo:

— ¡Oh, Iuhanna! Nosotros no declaramos que la Escuela shiita se haya apartado del Sendero Recto. Pero les objetamos que ellos sostienen que los musulmanes se dividirán en 73 grupos y que de ellos 72 serán dignos del Fuego, y que sólo un grupo, los shias, será merecedor del Paraíso. Como ellos sostienen tal creencia, nosotros los consideramos dignos de ser muertos.

Iuhanna: — Pero cada uno de ustedes considera que la Escuela bendecida es la propia.

Sabios – Nosotros no afirmamos ser los bendecidos. Es más: tal grupo no está específicamente confirmado.

Iuhanna: — En el Nombre de Dios, les pido que me aclaren sobre qué bases los shiitas se confirman a sí mismos como los bendecidos.

Sabios: — Ellos citan el dicho del Profeta (BPD) que declara “Mi familia es como el Arca de Noé quien se aferre a ella será Divinamente bendecido (o salvado), y

quien se aparte de ella será arrollado por las aguas y anegado.” También citan:

“‘Alí está con la Verdad y la Verdad está con ‘Alí.’” Estos dichos son populares entre todos los grupos musulmanes. Pero cuando el Santo Profeta (BPD) murió, los musulmanes proclamaron a Abu Bakr como su califa, desafiando a la familia del Profeta. Entonces los shias se negaron a aceptarlo, y siguieron la guía de ‘Alí y de la familia del Profeta (BPD). Por este motivo, ellos creen ser los bendecidos de los 73 grupos.

Iuhanna: — Si puedo obtener pruebas que aclaren dos dudas que tengo, los shiitas serán confirmados por mi. En primer lugar, si la familia del Santo Profeta (BPD) estaba en contra de Abu Bakr y sus seguidores. En segundo lugar, si realmente el Santo Profeta (BPD) ha dicho que su familia y ciertas personas sagradas eran los guías después de él. Yo quiero confirmar estas dos cuestiones a partir de lo que se encuentra en los libros sunnitas y no de textos shiitas, para poder estar bien convencido.

Sabios: — Sí, estas dos cuestiones figuran en dichos auténticos y dignos de respeto. Abu Bakr, Omar y Uzmán tuvieron problemas con la familia del Profeta (BPD).

Entonces Iuhanna comenzó a interrogarlos ansiosamente, esperando finalmente poder hallar la verdad.

Iuhanna: — ¡Oh, sabios de las Escuelas sunnitas! Les pido en Nombre de Dios, Quien Ha dicho en la aleya 174 de la sura “Al Baqarah” (Nº 2 del Corán): “Quienes ocultan algo de la Escritura que Dios Ha revelado y lo malvenden, sólo fuego ingerirán en sus entrañas, y Dios

no les dirigirá la palabra el Día de la Resurrección ni les declarará puros. Ellos tendrán un Castigo doloroso.” Díganme si existe alguna razón auténtica, fundamentada en el Corán y la Tradición, para que Abu Bakr, Omar y Uzmán tuvieran problemas con Ahlul Bait, ‘Alí, Fátima y ‘Abbas.

Sabios: — Sí. Sahih Buhari, que es el más grande de nuestros sabios, ha mencionado este asunto en dos formas: Primero, que Aisha ha transmitido que su padre, Abu. Bakr, se enfrentó a ‘Alí durante 6 meses, tiempo en que vivió su esposa Fátima (P). Segundo, que Omar hubo testimoniado que ‘Alí y ‘Abbas tenían una tensa relación con él.

Iuhanna: — ¿Por qué ‘Alí y ‘Abbas se oponían al califato de Abu Bakr y Omar? ¿Acaso existen dichos que confirman este punto de vista shiita, de que los musulmanes seleccionaron a Abu Bakr y Omar de una forma incorrecta?

Sabios: — Nuestros libros han citado algunos dichos shiitas que corroboran positivamente que ‘Alí y ‘Abbas tenían diferencias con Abu Bakr y Omar. Por ejemplo, Omar le informó a ‘Alí y ‘Abbas tras el fallecimiento del Profeta (BPD), que Abu Bakr se había levantado declarando ser el correcto sucesor del Profeta (BPD). Entonces, ‘Alí y ‘Abbas reclamaron su herencia. ‘Abbas pidió la parte que le correspondía de su sobrino y ‘Alí de su suegro. A esto, Abu Bakr replicó “El Profeta (BPD) ha dicho que los Profetas no dejan nada en herencia. Todo lo suyo permanece entre nosotros como caridad.” -Esta creencia fue transmitida por Abu Bakr. Y Dios conoce mejor si Abu Bakr estaba en el Sendero Recto y entre los píos.

Después de la muerte de Abu Bakr, Omar fue el correcto sucesor y califa del Profeta (BPD). ‘Alí y ‘Abbas lo consideraron mentiroso y pecador, siendo que él era veraz y piadoso. ¿Cómo podían ‘Alí y ‘Abbas demandar la herencia de las posesiones del Profeta (BPD), si no les correspondía (por el argumento de Abu Bakr)? Estas mismas Tradiciones fueron expuestas por Omar en presencia de conocidos compañeros del Profeta (BPD) y personas respetables, tales como Anas ibn Malik, Uzmán, Abdur Rahman ibn Aus, Zubair, Sa’id, etc. Ninguno de ellos levantó ni una sola palabra de objeción. Esto demuestra que Abu Bakr y Omar claramente se opusieron a ‘Alí y ‘Abbas.

Iuhanna: — ¡Oh, mis respetados maestros y sabios! Olvidemos todos los prejuicios y pensamientos vanos, y con buen razonamiento tratemos de dirigirnos hacia el Sendero que nos conducirá hacia la rectitud y la verdad. Sus libros Sahih Buhari y Sahih Muslim expresan que Abu Bakr y Omar tuvieron diferencias con la familia del Santo Profeta (BPD), y que esta condición persistió hasta el último suspiro de sus existencias. ¿Cuál era la razón para esto? En segundo lugar, si el principio fundamental de los shias es seguir la Guía y las enseñanzas a partir del Santo Profeta (BPD) y su progenie, ¿que hay de malo en esto? Por favor, expónganme esto de sus propios textos.

Veracidad: el nombre de la familia de la Casa del Profeta Muhammad (BPD).

Muchas Tradiciones expresan que los musulmanes debían seguir y tomar sus enseñanzas de la familia y progenie del Santo Profeta (BPD), quienes son los dignos de respeto y consideración. Esto se encuentra expuesto tanto en textos shias como sunnis. Iuhanna hizo de este

punto el eje de la discusión, mientras su debate con los sabios sunnis proseguía.

Iuhanna: — ¡Oh, respetados sabios! En el nombre de Dios, el que no hay divino sino El, y de Quien Muhammad es siervo y Mensajero (BPD), les ruego que me informen acerca de las tradiciones que se encuentran en sus propios textos, las cuales echan luz sobre la jerarquía Divina de la familia del Santo Profeta (BPD).

Sabios: — En el Sahih Buhari y Sahih Muslim figura transmitido por Sa'id ibn Arkam que el Profeta (BPD) estando entre La Meca y Medina (al regresar de su última peregrinación, en Gadir Jum), dijo “Los ángeles de Dios descienden para informarme sobre mi muerte física. Pero estoy dejando entre la gente dos tesoros invaluable. Son el Corán, que es la llama inmortal del Conocimiento, ¡sigan, pues, sus enseñanzas. El segundo es la Gente de mi Casa, quienes son nobles ante los ojos de Dios y merecen ser respetados por la gente.”

En otro texto, la colección Sahih Ain, figura que el Profeta (BPD) hubo rezado suplicando: “ ¡Dios! Que Tus bendiciones incontables sean sobre 'Alí, y que 'Alí y la rectitud sean siempre lo mismo (sean inseparables).“

En Sahih Kashshaf figura que el Profeta (BPD) dijo:

“Fátima (P) es la fuerza de mi corazón. Sus dos hijos son el fruto de mi corazón y su marido es la luz de mis ojos.”

También figura en nuestros libros: “Todos los Imames son un cordel entre Dios y la Humanidad.” Y “Aquel que busca su guía, será bendecido y perdonado, mientras que los que se desvíen de ellos serán perdedores”.

El Profeta ha dicho (BPD) “La Gente de mi Casa es como el Arca de Noé aquellos que la aborden, serán los bendecidos.”

Iuhanna: – Quizás estas Tradiciones que han citado de sus libros sólo sean válidas y aceptadas para una sola de sus Escuelas. Aquellos que conocen esto, si todavía se alejan de Ahlul Bait, entonces están en el camino erróneo, perdidos y alejados del Todopoderoso. Ahora sólo Dios sabe si los shias son el grupo bendecido. En segundo lugar, cuando tales dichos están presentes en sus propios libros, ¿cómo pueden condenar a los shias y considerarlos dignos de ser muertos? Ustedes continuamente comparan a la familia del Profeta. (BPD) con Abu Bakr, Omar y Uzmán, pero las tradiciones expresan claramente que seguir a Ahlul Bait es esencial para los musulmanes. Si los shias hacen esto, entonces ellos están en lo correcto.

Un estudio de Abu Bakr, Omar y Uzmán.

Los sabios dieron un nuevo giro a la discusión, diciendo que la palabra “rafsidita” usada para los shias, deriva de “rafs”, que significa “aquellos que desafían las órdenes del Profeta (BPD)”. Luego, como ellos criticaban a los compañeros del Profeta, Abu Bakr, Omar y Uzmán, ellos eran dignos de ser condenados.

Iuhanna: — ¿Por qué los shias condenan a estos tres?

Maulana Rashid Shafa'i: — Los shias argumentan que Abu Bakr hirió a Fátima (P), y aquel que hiere a Fátima, hiere a su vez al Santo Profeta (BPD); luego, la maldición de Dios cae sobre aquel que es responsable de herir al Profeta (BPD).

Iuhanna: — Esta tradición se encuentra en sus propios textos. Sahih Buhari., que es el más auténtico, cita del Santo Profeta (BPD) “Fátima es parte de mi cuerpo. Aquel que la hiere, me hiere a mí, y aquel que se comporta mal Con ella, se está comportando mal conmigo.” Este dicho se encuentra en sus libros, y ustedes tienen fe en él. Ahora díganme específicamente si Abu Bakr hirió a Fátima (P).

Sabios: — En efecto, es correcto que estos dichos están presentes en nuestros libros. Luego, Sahih Buhari relata que después de la muerte del Santo Profeta (BPD), Fátima (P) se presentó ante Abu Bakr para reclamar su herencia, y él le negó su derecho. Basándose en esto, Fátima (P) se molestó con Abu Bakr y nunca más le volvió a dirigir la palabra hasta que murió. La última voluntad de ella hacia ‘Alí (P) fue que ella debía ser enterrada en la oscuridad de la noche, de tal forma que ni Abu Bakr ni sus compañeros supieran de su funeral ni del lugar de su sepultura, ni pudieran participar en el entierro. Esta es la historia completa del relato: Ajoba transmitió que tras la muerte del Profeta (BPD), Fátima (P) se presentó ante Abu Bakr y le reclamó el jardín de Fadak, el cual había sido obtenido por el Profeta (BPD) durante la batalla de Jaibar, y él se lo había regalado a Fátima. Abu Bakr le negó su derecho, alegando que los Profetas no dejan nada para ser heredado, que cualquiera que fuese su propiedad, debía ser distribuida entre la gente como caridad. Le planteó que durante su vida, el Profeta (BPD) acostumbraba a utilizar sus posesiones para el beneficio de la comunidad, y sólo extraía lo necesario para la alimentación de su familia, y que él, Abu Bakr, se comportaría de la misma forma. De esta manera, él le negó completamente el derecho de herencia

a Fátima (P). Este incidente figura en Sahih Buhari transmitido por Aisha. (El jardín de Fadak fue transferido a nombre de Fátima -P- durante la vida del Profeta -BPD-; es decir que no era una herencia, sino un regalo que él le había hecho a su hija. Pero incluso así se le negó su derecho después de su muerte. — NOTA: incluso Fátima (P) le argumentó basándose en el Corán que lo que Abu Bakr sostenía era incorrecto y erróneo.-).

Iuhanna: — Todos estos dichos confirman que Abu Bakr hirió a Fátima (P), negándole la justicia y lo que por derecho le correspondía. Cuando Fátima es herida, el mismo Profeta (BPD) resulta herido. Y Dios Ha expresado claramente en el Corán que aquel que hiere a Dios y al Profeta (BPD), será digno de la condena el Día de la Resurrección. Por lo tanto, el Corán y la Tradición confirman que esos compañeros (que ustedes tanto veneran) son dignos de la condena, por haberse comportado injustamente con la hija del Profeta (BPD), hiriéndola a ella y a él.

Cuando la alocución de Iuhanna llegó a este punto, los sabios se quedaron anonadados y sin habla. Apoyándose mutuamente, ellos trataron de encontrar una vía de escape, y presentaron un nuevo tema: si el califato de Abu Bakr era dado por Dios o era decisión de un grupo.

Iuhanna: — ¿Por qué ustedes me plantean esto tranquilamente? ¿Acaso van a responder a mis preguntas?

Sabios: — Las cuestiones que puedas plantear ya han sido contestadas por los sabios anteriores. Ellos proclaman que el califato, de Abu Bakr era justo, porque

había sido proclamado por la gente y bendecido. Luego, aquellos que no lo acepten son dignos de ser muertos.

Iuhanna: — En primer lugar, ustedes sostienen que como la gente proclamé el califato de ellos, ellos están justificados (debiendo ser aceptados por esto), y si Ahlul Bait los rechaza, deben ser muertos. Pero esto va en contra del Corán, la Tradición y la razón). En segundo lugar, ustedes sostienen que Abu Bakr, Omar y Uzmán serán alojados en los Cielos, pero eso requiere de una argumentación y prueba concreta (pues el ingreso al Paraíso depende de las acciones llevadas a cabo a lo largo de la vida). Un incidente concreto fue citado por Hamedí en “Al sama bain us sahiain”. El narra de Abdullah ibn ‘Abbas que el Profeta (BPD) ha dicho “En el Día del Juicio, cuando mi gente sea traída ante mi presencia, algunos de ellos probarán la Ira de Dios. Yo preguntaré sobre esto, diciendo que ellos habían sido de mis compañeros. Entonces Dios a través de la Revelación, me dirá: ‘Tú no sabes como se han comportado tras tu muerte’, aludiendo a numerosos incidentes que tendrán lugar en el futuro. Entonces yo le diré: ‘Mientras estuve vivo, me mantuve bien al tanto de sus actos. Pero al morir, solo Tú conoces lo que han cometido, porque Tú eres Sapientísimo, Omnisciente. Todo cuanto Tú Hagas, está en Tu Poder. Y Tu eres Justo.’ Entonces Dios me revelará que aquellos compañeros hubieron desafiado mis enseñanzas después de mi vida.” De esto., extraemos claramente que no todos los compañeros son bendecidos y alojados en los Cielos.

Por otro lado, Sahih Buhari refiere que una vez Omar declaro “El califato de Abu Bakr fue un incidente repentino e inmerecido. Ni siquiera fue llevado adelante

por consenso mutuo. ¡Dios salve a los musulmanes de esto en el futuro! Si alguien repite tal procedimiento, encuéntralo y ejecútenlo.”

Entonces Iuhanna llegó a la conclusión de que el califato de Abu Bakr no se debió ni a la elección del Profeta (BPD) ni a la de la gente.

¿Acaso Abu Bakr fue nominado al califato por el Santo Profeta (BPD)?

Iuhanna: — ¿Acaso el Santo Profeta (BPD) nominó a Abu Bakr para el califato, aunque fuese por unos pocos días?

Sabios: — Cuando el Profeta (BPD) agonizaba, solicité a sus compañeros que estaban en su cercanía, que le trajesen una pluma y un papel, a fin de que pudiese brindar unas indicaciones que los guiasen después de su muerte. Uno de sus compañeros presentes manifestó que como el Profeta (BPD) estaba próximo a morir, había perdido el sentido (y deliraba).

Iuhanna: — ¿Pueden darme el nombre de la persona que dijo tal cosa?

Sabios: — Fue Omar, y dijo esto debido a su sinceridad y cercanía al Profeta (BPD).

Iuhanna: — Ustedes quieren decir que él temía que el Profeta (BPD) fuese a nominar por escrito a un sucesor, y teniendo dudas de no ser él quien resultase elegido, le negó al Profeta (BPD) su requerimiento (el papel y la tinta), y se defendió a sí mismo alegando que el Profeta (BPD) había perdido su sano juicio y que por consiguiente, no podía ser obedecido. ¡Oh, respetados hombres de ciencia y estudio! Estoy en busca de los justos

(y de la rectitud). No soy shia ni sunni. Ustedes afirman que el Profeta (BPD) no nominó a nadie como su sucesor ni legó testamento en favor de nadie. Pero mi estudio de la Torah y el Evangelio me han dado evidencias de que Dios nunca Ha establecido la Profecía en nadie sin darle la nominación de su sucesor. Incluso el Corán declara que es para ustedes una obligación legar sus posesiones cuando están muriendo, y así tener consideración de sus familiares. Por otra parte, sus propios libros Muslim y Buhari han citado que el Profeta (BPD) ha expresado que es un deber del moribundo exponer por escrito el testamento y mantenerlo cerca mientras agoniza. Todo esto deja en claro que es imposible que el Profeta (BPD) no hiciera ningún nombramiento de un sucesor ante la muerte. Esto está en contra del Corán y de las mismas palabras del Profeta (BPD), y la posibilidad de que un Profeta desafíe sus propias enseñanzas esté fuera de todo cuestionamiento (y lógica). Ninguna Escritura da evidencias de esto, ni la razón lo puede aceptar. ¡Oh, sabios! Sólo quiero que respondan a una pregunta: ¿Acaso los shias proclaman que 'Alí (P) es el justo sucesor del Profeta (BPD)?

Sabios: — Así es. Y ellos citan muchas tradiciones para avalar su reclamo.

Iuhanna: — Les ruego en el nombre del Santo Profeta (BPD) que me digan si tales tradiciones se encuentran presentes en sus libros.

Maulana Rashid Shafa'i: — En efecto. Muchos de esos dichos que apoyan su reclamo, están presentes en nuestros libros.

Algunas de las auténticas Tradiciones que avalan el califato de Hazrat 'Alí (P).

Maulana Rashid Shafa'i: — Las menciones al califato de 'Alí son dadas en los siguientes libros:

1.- En "Naalimui tanzil" figura que el Santo Profeta (BPD), citando la aleya 26: **214** que dice " ~ Amonesta a tus parientes cercanos! ", declaró' (en el momento en que reunió a sus parientes) que 'Alí (P) era su hermano y califa (sucesor y representante), y ordenó a los presentes que lo obedezcan. El mismo 'Alí relató este hecho diciendo: "Cuando la citada aleya fue revelada al Profeta (BPD), él me llamó y me ordenó que reuniera a los hijos de Abdul Muttalib, que eran alrededor de 40, en un cuarto, y que les sirviese una pierna de cordero y leche en un gran contenedor. Luego el Profeta (BPD) se dirigió a ellos diciendo: ' ¡Oh, hijos de Abdul Muttalib! Les traigo bendiciones para esta vida y la próxima. Dios me Ha ordenado convocarlos a todos ustedes hacia el sendero de la piedad. ¿Quién de ustedes me seguirá y será mi hermano y lugarteniente?' Cuando nadie le respondió al Profeta (BPD), me levanté y dije: ¡Labaik! (Acepto tu llamado). Estoy completamente preparado y listo para seguirte.' En ese momento, el Profeta (BPD) me anuncio como su sucesor. Los demás presentes en la reunión se rieron y se marcharon, mientras le decían a Abu Talib 'Muhammad te ha ordenado que obedezcas a tu propio hijo.'"

2.- De acuerdo a las creencias sunnitas, Ahmad ibn Hanbal ha citado 2 hechos auténticos Abil bara hin Azib dijo que él estaba viajando con el Profeta (BPD), cuando llegaron a Gadir Jum. Allí el Profeta (BPD) ofreció la plegaria del mediodía. Luego, tomando la mano de 'Alí

(P), se dirigió a los compañeros que ustedes ya conocen y expresó “Yo soy superior a todos los creyentes.” Ellos respondieron confirmando positivamente que sabían esto. Entonces prosiguió (BPD) “ ‘Alí es el señor de todos aquellos de quienes yo sea su señor (maulá) — ¡Oh, Dios! Sé amigo de los amigos de ‘Alí y enemigo de sus enemigos! Ayuda a quienes lo auxilién y derrota a quienes no lo obedezcan! “ Ante tal declaración del Profeta (BPD), Omar se llegó hasta ‘Alí (P) y le dijo —: “Desde ahora tú eres mi señor y señor de todos los hombres y mujeres rectos”.

3.- Saaiabi ha transmitido que Haris ibn Noman, después del evento de Gadir Jum, fue hasta el Profeta (BPD) y sarcásticamente le planteó: “Tú has declarado la Unidad de Dios y tu Profecía, y nosotros tuvimos fe en ello. Luego nos ordenaste la oración 5 veces al día, y nosotros te obedecemos. Después nos ordenaste que hiciéramos la Peregrinación, y nosotros te obedecemos. Ahora tu nominas a tu primo paterno hermano como tu sucesor, y nos tomas juramento diciendo: ‘ ‘Alí es el señor de quien yo sea su señor.’ Dime ¿Esta orden es tuya o proviene de Dios?” El Profeta (BPD) le juró en el nombre de la Unidad Divina que esto era una orden de Dios.- Entonces Hanis se dió vuelta y rezo:.. “ ¡Oh, Dios! Si lo que el Profeta dice es verdad, ¡haz que lluevan piedras y que la maldición caiga sobre mí! “ No acabó de pronunciar esto, que una piedra cayó sobre él y lo mató.

4.- Ahmad ibn Hanbal ha transmitido que un día Salmán le preguntó al Profeta (BPD) quién era su sucesor. El le respondió:

‘Alí es mi heredero, aquel que pagará mis deudas y completará mis deberes.”

5.- Ibn Mafazli citó en “Kitab al Nanakib” que el Profeta (BPD) dijo “Los hijos de ‘Alí son mis hijos.”

Iuhanna: – ¡Oh, sabios de las Escuelas sunnis! Cuando ustedes citan la grandeza y superioridad de ‘Alí de sus propios libros, concluyo que los shias está en el camino correcto. Es sólo por su cerrada ignorancia que ustedes se oponen a la shi’ah. Cuando las Tradiciones sobre el derecho de ‘Alí al califato están presentes en sus propios libros, ¿por qué ustedes no aceptan su califato e imamato?

Sabios: — Después de la partida del Profeta (BPD), los musulmanes de aquel tiempo se reunieron y proclamaron a Abu Bakr como califa. Ellos también decretaron que todo aquel que no acatase tal decisión estaba sujeto a la pena de muerte.

Iuhanna: — Cuando la determinación respecto del califato de ‘Alí (P) está presente en sus propios libros, ¿cómo pueden ustedes hablar de la decisión de una congregación?

Maulana Rashid Shafa’i: — Nosotros no tenemos dudas sobre la autenticidad de tales determinaciones. Nosotros las admitimos como Verídicas, pero sentimos que ellas van en contra de nuestra propia fe.

El Corán y el califato de ‘Alí (P).

Iuhanna: — Yo quisiera saber cuántas aleyas del Corán, confirman el califato e imamato de ‘Alí (P).

Maulana Rashid Shafa’i: — Algunas de las aleyas que los shiitas citan para avalar esto se encuentran también presentes en nuestros libros (como reveladas sobre ‘Alí -P-). Por ejemplo

1.- “**Sólo son vuestros Protectores Dios, Su Mensajero y los creyentes que hacen la oración y dan caridad estando inclinados**” (5:55). En nuestro libro “Saha alta” se menciona que esta aleya fue revelada sobre ‘Alí (P), cuando entregó su anillo como limosna para un mendigo mientras estaba inclinado en la oración. En esta aleya, Dios declara que ‘Alí sería el correcto sucesor del Profeta (BPD), y que no hay diferencias entre Muhammad y ‘Alí (pues ambos son protectores de los musulmanes).

2.- En la aleya 33:6, Dios Ha declarado —: “**El Profeta está más cerca de los creyentes que ellos mismos ... Los unidos por lazos de parentesco están más próximos unos a otros que los creyentes y lo emigrados, según el Libro de Dios...**”. Esto significa que el más cercano de la familia del muerto es su heredero y el responsable de su cuerpo. Ahora, de acuerdo a esto, ‘Alí es el más cercano de entre la familia del Profeta (BPD), por lo que era su correcto sucesor. Si alguien objeta que ‘Abbas era tío del Profeta y que poseía mayor derecho a la sucesión, esto es incorrecto, porque ‘Abbas no estuvo presente junto al Profeta (en toda su Misión) como ‘Alí, especialmente durante la Hégira.

3.- La orden del Santo Profeta (BPD) es superior a todas, incluso a las provenientes de sus esposas o compañeros más íntimos. Y el Corán declara que algunas personas benditas son superiores a otras.

4.- Incluso si una persona es muy devota, pero no ha estado junto al Profeta (BPD) durante la Hégira, no es digno de ser elegido como su correcto sucesor. Además, por lo que se refiere a ‘Abbas, él era tío paterno del Profeta (BPD), pero ‘Alí era su primo en primer grado tanto del lado paterno como materno. Por lo tanto, tenía

mas derecho a ser elegido como su heredero que ‘Abbas.

5.- En la aleya 124 de la sura “Al Baqarat” (Nº 2 del Corán) Dios Ha manifestado “ (¡Oh, Abraham!) **Haré de ti un Líder (Imam) para toda la gente.**” En ese momento, Abraham (P) le preguntó si sus descendientes obtendrían tal grado, a lo cual el Todopoderoso respondió “**Mi alianza no incluye a los impíos.**” (Entonces dejó a los inicuos al margen de la bendición del Imamato).

6.-Ibn Mas’ud citando a Humeiri, narró que el Profeta (BPD) dijo que Dios Había declarado que sólo él y ‘Alí tenían derecho a convocar a la gente a la piedad, pues ellos nunca habían adorado a los ídolos.

7.- Dios Ha declarado en el Sagrado Corán que la gente debía obedecer a Dios, a Su Profeta y a aquellos que transportan Su Mensaje. Estas personas sólo han predicado la obediencia a Dios (y sólo a El Han adorado), por lo que Dios Mismo ordena que deben ser acatados. Entonces, la orden de obedecer al Profeta es genuina (e indiscutible), y esto es esencial para los musulmanes. Luego, sólo los puros e impecables pueden constituirse en dignos seguidores (del liderazgo del Profeta –BPD–), lo cual implica que en realidad, el único digno de suceder y representar al Santo Profeta (BPD) era ‘Alí (P), quien era el único infalibles (entre los hombres adultos de ese momento).

¿Cuáles argumentos y pruebas avalan la infalibilidad de ‘Alí (P)?

Iuhanna: — ¿, Cómo puede ser justificada la infalibilidad de ‘Alí (P)? ¿Acaso los shiitas pueden presentar alguna razón válida para avalar esto?

Maulana Rashid Shafa'i: — Los shias tienen numerosas razones (y argumentos) para avalar su declaración. En la aleya 33 de la aya "Al Ahzab" (Nº 33 del Corán) Dios expresa "... *Dios sólo quiere libraros de toda mancha, ¡oh, Gente de la Casa! , y purificaros por completo.*" Y absolutamente todos los intérpretes de todas las Escuelas, tanto shias como sunnis, coinciden que esta aleya fue revelada sobre Muhammad, 'Alí, Fátima, Al Hasan y Al Husein (P).

Abdullah ibn Muhammad Marzbani narró que en cierta ocasión estaba en presencia del Santo Profeta (1BPD) antes de la plegaria del alba (fayr). Él vio que el Profeta (BPD) salía de su casa y golpeaba la puerta de 'Alí (P) diciendo "As salamu 'alaikuni ua rahmatul Lahi ua barakatuhu" (La Paz sea con ustedes y la Misericordia de Dios y Sus Bendición). A esto, 'Alí, Fátima, Al Hasan y Al Husein (P) respondían: alaikum salam, ua Nabiullah, ua rahmatul Lahi ua barakatuhu" (Y contigo sea la Paz, oh Profeta de Dios, y la Misericordia de Dios y Su Bendición). Entonces el Profeta (BPD) replicaba diciendo "As saiatu, ia hakamullah" y luego recitaba la anterior aleya (33: 33), para después dirigirse a la mezquita. Por esta razón, ellos dicen que "Dios Ha mantenido alejadas todas las impurezas y faltas del Santo Profeta y de su familia. Ellos son los Infallibles, quienes nunca han cometido ningún pecado, ni grande ni pequeño"

Ahmad ibn Hanbal en su libro auténtico "Saha sita", menciona lo siguiente:

"Umm Salama narro: Estaba en compañía del Profeta (BPD) cuando entró Fátima (P). Entonces el Profeta (BPD) le pidió que trajese a su esposo y a sus dos hijos. Ellos llegaron, mientras el Profeta (BPD) se hallaba

envuelto en su capa de Kissa. Entonces Fátima, 'Alí y sus hijos (P) se reunieron con él bajo esta capa (o manto). En ese momento Dios le reveló la aleya de la purificación (aiatut-tazir) al Profeta (BPD) a través del Ángel Gabriel.' También se narro que el Santo Profeta (BPD) alzó sus manos y suplicó a Dios diciendo 'Las personas presentes bajo esta capa son los queridísimos miembros de mi familia. ¡Oh, Dios! Aleja de ellos todo pecado e impureza, y hazlos infalibles.' Umm Salama levantó la capa y le preguntó al Profeta si ella también podía unírseles. Él le dijo (BPD) "Tu eres una bendita" (y con su mano la detuvo, indicándole que no podía estar con ese grupo). Ella siguió su indicación y estuvo orgullosa de ese elogio a lo largo de su vida." Este incidente también figura citado en Sahih Muslim y Sahih Abi Dauud.

Iuhanna: — Cuando ustedes relatan tales detallados y auténticos hadices de Muhammad (BPD), ¿por qué niegan el derecho de 'Alí a la sucesión y le dan prioridad al califato de Abu Bakr, el cual no tiene ningún argumento profundo para justificarse?

La superioridad de Hazrat 'Alí (P).

Iuhanna: — ¡Oh, sabios sunnis! ¿Por qué ustedes hacen tales proclamas si no pueden justificarlas? Aún existen más evidencias sobre la superioridad de 'Alí (P), y ustedes no quieren admitirlas.

Sabios: — 'Alí no sólo no es superior, sino que ni siquiera está en el mismo nivel.

Iuhanna: — Sus palabras carecen de base, pues cualquiera que sea reconocido por su conocimiento y sus acciones es superior a quienes no son así. Y entre las acciones, ninguna es mejor que el combate en la Causa de

Dios, “pues Dios Mismo Ha dicho esto en el Corán. Entonces, busquemos entre los compañeros del Santo Profeta (BPD) a aquel que posea un vasto conocimiento y que haya respondido con valor al llamado al combate, y ese será el supremo soldado del Islam.

Superioridad del conocimiento de ‘Alí (P).

Veamos el conocimiento de ‘Alí (P), del cual todas las Escuelas sunnis están al tanto. En este sentido, el Santo Profeta (BPD) ha dicho “Yo soy la ciudad del Conocimiento, y ‘Alí es su puerta”. Además, el Santo Profeta (BPD) declaró que ‘Alí era superior al resto de sus compañeros.

‘Alí mismo ha dicho “Si yo fuera califa, resolvería todos los problemas de los seguidores del Corán con el Corán, los de los seguidores de la Torah con la Torah, los de los seguidores del Evangelio con el Evangelio, etc.” También dijo (P): “Pregúntenme todo cuanto deseen saber sobre los Cielos y la Tierra, pues todo es conocido por mí”.

En cambio, cuando Abu Bakr tomó las riendas del califato, se dirigió a la gente y les dijo “En presencia de ‘Alí, no me pregunten nada a mí; pregúntenle a él, pues yo soy incompleto. Estoy presente ante ustedes, pero soy igual a ustedes. Si me equivoco, corrijanme; de lo contrario, síganme.”

Ahora bien la función del líder es guiar a la gente. Pero si él es factible de equivocarse, ¿como puede ser seguido?

¿Es lógico que él deba ser corregido por sus seguidores? Incluso simples cuestiones eran referidas a ‘Alí por Abu Bakr. En el libro “Shahriar” figuran muchas

narraciones auténticas sobre el conocimiento de ‘Alí (P). Aún el Santo Profeta (BPD) es citado diciendo: “El conocimiento posee 10 partes, de las cuales 9 pertenecen a ‘Alí (P) y la décima se divide entre todos los hombres sabios del Universo.”

Ata’ narra que cierta vez se planteó si entre los compañeros del Santo Profeta (BPD) alguno era más sabio que ‘Alí (P), y él respondió “ ¡Por Dios! Yo juro en el nombre de Dios que no hay nadie que pueda superar a ‘Alí en conocimiento y sabiduría. Es más: nadie puede ni siquiera reclamar ser su igual”.

Cuando fue revelada la sura 20, las aleyas 29 a 32 ***“Dame a alguien de mi familia que me ayude, a Aarón, mi hermano. Aumenta con él mi fuerza y asócialo a mi tarea.”***, entonces el Profeta (BPD) suplicó a Dios diciéndole: ***“Haz que ‘Alí, mi hermano, permanezca siempre en el más supremo nivel de conocimiento.”***

En Sahih Buhari figura que el Santo Profeta (BPD) le dijo a su hija Fátima (P): “¡Oh, hija! Tu esposo es el mejor de todos los hombres.” Esto implica que, en lo que respecta al conocimiento y la sabiduría, él era el más sabio. Muchos otros sabios aprendieron de él. Por ejemplo, Abdullah ibn ‘Abbas, reconocido como uno de los mayores sabios de su época, era discípulo de ‘Alí (P). El gran qadi Asim nunca pudo ni siquiera igualar el conocimiento de ‘Alí (P). Abu Hanifah, el más respetado entre los Imames de las Escuelas sunnis, era discípulo del Imam Ya’far Sadiq (P), quien a su vez aprendió sus enseñanzas de sus ancestros y ellos de ‘Alí (P). Incluso los 4 Imames sunnis (Abu Hanifa, Shafi’, Malik e Ibn Hanbal) admiten que ‘Alí es la fuente de sus conocimientos. En Sahih Kashshaf figura que Omar en reiteradas ocasiones

admitió “Si no hubiera sido por ‘Alí, Omar habría resultado aniquilado largo tiempo atrás.” Por lo tanto, los diferentes grupos del Islam han aceptado a ‘Alí (P) como la fuente máxima del conocimiento, el ayudante Divino y el ser supremo. Y esto figura en los respectivos libros sunnitas.

La valentía de ‘Alí (P)

Es imposible encontrar un ejemplo similar al valor y coraje de ‘Alí (P). En las batallas, el golpe de Dhul Fiqar no tenía parangón. El Profeta (BPD) aludió a este valor cuando expuso “El golpe de la espada de ‘Alí, Dhul Fiqar, que mató a Amr ibn Abdawud es superior a toda la devoción de los Cielos y de la Tierra.”

Cuando los incrédulos veían a ‘Alí (P) en el campo de batalla, declaraban que él era la fuente de las fuerzas y energías del Islam. Los embates de ‘Alí en las batallas invitaban a los ángeles celestiales a declarar “No hay joven caballero como ‘Alí ni espada como Dhul Fikar”. En la batalla de Uhud todos huyeron excepto ‘Alí (P). El Santo Profeta (BPD) le dijo luego a Uzmán “Te has unido a los desertores. Amas tanto la vida que incluso te olvidaste de mí. Sólo ‘Alí ha permanecido a mi lado. No solo luchó contra los incrédulos, sino que también me protegió”. Sobre esto, los ángeles comentaron en los cielos: “Miren al joven hermano cuidando al mayor en el campo de batalla, a pesar de los peligros.”

Entonces el Santo Profeta (BPD) les respondió: “¿Por qué no ha de ser así? El es parte mía y yo soy de él.”

Abu Bakr, Omar y Uzmán, quienes reclamaron el califato, en aquel momento desertaron, abandonando al

Profeta (BPD) para buscar refugio en Medina. Y quizás sea sobre ellos que Dios reveló que los musulmanes debían recordar la vez en que el temor los había invadido y no podían encontrar refugio ni ver nada, ni siquiera respirar, mientras huían hacia las montañas como cabras montañosas, con malos pensamientos y dudas acerca de su Creador; que así Dios prueba a los creyentes y evidencia a los de fe defectuosa. (ver Corán 3 151 a 155)

En la batalla de Jandak, Amr ibn Abdawud desafió a todos los musulmanes, pero nadie se atrevió a aceptar el reto, salvo ‘Alí, quien lo liquidó de un solo golpe.

Por todo esto, la superioridad de ‘Alí (P) sobre el resto de los compañeros queda confirmada y es auténtica.

Su caridad, amabilidad y bravura

La generosidad, amabilidad y preocupación por los demás, ocuparon la vida de ‘Alí (P). Después del Santo Profeta (BPD) ninguno tuvo tales características. Por ejemplo -: ayunar con su familia durante 3 días consecutivos, y al llegar el momento del desayuno, brindar toda su comida en caridad a un mendigo. Este era ‘Alí (P). Para tal ocasión se reveló una aleya del Corán.. Este hecho es referido por el famoso poeta persa Saadi Shirazi, y reconocido en todos los textos sunnis y shias.

Se narra que una vez Dios reunió a los ángeles Gabriel y Miguel y les preguntó: “Yo los He hecho a ustedes hermanos. Ahora díganme — ¿quién de ustedes sacrificaría su vida por el otro?” Ambos se quedaron callados. Entonces Dios les dijo “Observen con que coraje Mi ‘Alí (Mi Uali): está durmiendo en la cama del Santo Profeta (BPD) en la tierra, salvando a su hermano de sus enemigos (a riesgo de su propia vida). ¡Bajen a la tierra y

protejan la vida de ‘Alí! Los enemigos tienen rodeada la casa, pero nada tiene que sucederle.” Cuando los ángeles descendieron, encontraron a ‘Alí tranquilamente dormido en la cama del Santo Profeta (BPD). Incluso había polvo sobre sus ropas (por lo quieto y tranquilo que estaba). Ellos saludaron a ‘Alí diciendo “El Todopoderoso está complacido por tu sacrificio. Gracias a tu noble acción, nosotros hemos sido salvados. De otra forma, Dios nos Habría puesto a prueba.” Esto figura relatado en “Shabui Hegira”.

La humildad de ‘Alí (P) y su devoción hacia Dios

El estado de humildad (y desapego) de ‘Alí (P) era tal que su dieta consistía en pan de cebada y su vestimenta era ropa hecha de fibra datilera. El odiaba los intereses mundanales, y este mundo no significaba nada para él. Jawarzami en su libro “Nitabui Manakib” narra que el Profeta (BPD) ha dicho: “ ¡Oh, ‘Alí! Dios te Ha adornado con características que ningún otro posee.”

Es conocido que ‘Alí (P) acostumbraba a adorar a Dios día y noche, ofreciendo 1.000 rak’as (ciclos de oración) en su devoción. Esto figura en muchos textos de Historia.-

Conclusión

A pesar de poseer conocimiento sobre las excepcionales cualidades de ‘Alí (P), los defensores del califato no han dejado ni una piedra sin remover a fin de desmerecer los derechos de ‘Alí (P) al gobierno, tratando de disminuir sus características. Sin embargo, el Corán claramente expresa que quien no está en el Sendero Recto o carece de la Guía Divina no debe ser seguido, y que sólo es digno de conducir a otros aquel que se halla en el

Camino correcto y guíe hacia la piedad.

Cuando los sabios sunnitas escucharon todos estos argumentos, con pruebas extraídas de sus propios libros, quedaron aturcidos y no sabían cómo escapar. Aun así, ellos todavía se negaban a aceptar los hechos, alegando que el califato de Abu Bakr había sido aceptado por personas que eran más responsables que ellos mismos, y que a sus juicios ellos se sometían.

Iuhanna: — ¡Allahu Akbar! El ejemplo de ustedes es semejante al de los idólatras, quienes al no poder defender satisfactoriamente su idolatría, alegaban estar siguiendo los pasos de sus antepasados, lo cual ellos consideraban como lo mejor. Y si la misma idolatría es errónea, seguirla ciegamente es aún más incorrecto.

Crítica a los compañeros.

Los sabios sunnis, en los estadios finales de la discusión, sólo pudieron exponer un tema

Sabios: — Si los shias pueden dejar de lado un sólo punto, nosotros dejaremos de oponernos a ellos.

Iuhanna: — ¿Cuál es ese punto?

Sabios : — Que ellos dejen de condenar a Abu Bakr’, Ornar, Uzmán y Aisha. Ellos consideran que todo aquel que tenga una cercanía a ellos, no entrará en el Paraíso, y eso es incorrecto.

Iuhanna: — ¿Acaso los shias tienen argumentos para avalar su postura?

Maulana Rashid Shafa’i: — Los shias presentan como argumento el incidente del jardín de Fadak, que Abu Bakr al asumir el califato le quitó a Fátima (P), con lo

cual la hirió y por lo que Fátima (P) no volvió a dirigirle la palabra durante su vida.

Iuhanna: —¿Este hecho es verdadero?

Sabios: — En efecto. Se encuentra mencionado en Sahih Buhari y Sahih Muslim, y nosotros no lo negamos.

Iuhanna: — Ustedes tienen escrito en sus libros que el Profeta (BPD) dijo: “Fátima es parte de mi cuerpo. Aquel que la hiere, me hiere a mi. Y quien me hiere, hiere a Dios.” Y el Sagrado Corán expresa que quien hiere a Dios y a Su Mensajero es digno de la condena en este mundo y en el otro. Luego, cuando las tradiciones de Buhari y Muslim y el mismo Corán no pueden estar errados, entonces quien haya hecho algo así, es digno de condenación.

En cuanto a Aisha, si es cierto que luchó contra ‘Alí (P) en la batalla de Yamal, luchó contra el Santo Profeta mismo (BPD), pues el Profeta (BPD) ha declarado “Aquel que luche contra —‘Alí, está luchando contra mí, y quien sea su amigo, es mi amigo.” Además, la participación activa de las mujeres en la guerra no está bien vista en el Islam. Y todo, aquel que luche contra un Imam Divino, es digno de la condena del Santo Profeta y de Dios.

Ahora los sabios estaban sin palabras, mientras Iuhanna había descubierto a los rectos. Satisfecho por esto, él invitó a los sabios a que dejaran de llamar “rafsiditas” a los shias, pues en realidad ellos eran los justos y píos, y que los siguiesen. Ellos tenían una Escuela correcta y una fe firme sobre que de las 73 sectas del Islam, ellos eran los bendecidos. Y aquel que tuviese conocimiento de esto y lo negase, tendría un futuro oscuro,

— ¡Oh, sabios! Sean testigos de que he aceptado el Islam y que adhiero a la Escuela shiíta, siendo bendecido por esto.

Juro por las palabras “Ash hadu an la ilaha illa Ailah ua.ash.hadu anna Muhamnadan Rasulul Lah, ua.ash.hadu anna ‘Alí ian Uali ua Wasiul Rasul ual. califata bil Haq”, que he aceptado la fe shia dentro del Islam, y espero que me guíe en mi vida y que muera en ella.