

Explicando el Shiismo

Autor:
Dr. Néstor Pagano

Supervisor:
**Sheij Huyyatul Islam Muhammad
Moallemi Zadeh**

Primera edición impresa: *Fundación Imam Ali*

Primera edición electrónica: *Biblioteca Islámica «Fátimah Az-Zahra»*

Sitio en Internet: www.islamelsalvador.com

Correo electrónico: islamelsalvador@gmail.com

En el Nombre de Dios, El Compasivo, El Misericordioso

Explicando el Shiismo.

Una respuesta a las preguntas y planteos más frecuentes acerca de la Escuela Shiita del Islam.

Autor: *Dr Néstor Daniel Pagano (Abdallah Yusuf de La Plata)*

Supervisión general: Sheij Huyyatul Islam Muhammad Moallemi Zadeh.

Prefacio:

Presentación.

Primera parte: Generalidades.

Introducción.

¿Qué es el Shiismo?

¿Los shiitas son seguidores de Ali (P)?

¿Por qué no se sigue directamente las enseñanzas del Profeta (BPD)?

¿Cuál es la particularidad del método shiita?

¿Qué ventajas tiene el método shiita?

Las ambigüedades y su desventaja.

La fuente más confiable.

Una falsa antinomia

Segunda parte: Los fundamentos.

Pruebas que apoyan la postura shiita.

1.- Pruebas en el Corán.

1.- Aleyas que hablan de los compañeros en general.

2.- Aleyas que hablan de la prioridad del conocimiento y la superioridad de los sabios.

3.- Aleyas que hablan de la superioridad de la familia del Profeta (BPD).

4.- Aleyas sobre la obediencia al Profeta (BPD).

5.- Aleyas que mencionan la obediencia a los Imames (P).

2.- Pruebas en el Hadiz (los dichos y sentencias del Profeta Muhammad -BPD-).

- 1.- Hadices de fuentes sunnitas.
- 2.- Hadices de fuentes shiitas.
- 3.- Pruebas a través del consenso de los sabios.
- 4.- Pruebas del intelecto.

Tercera parte: el Imamato y la realidad de la fe.

El Imamato: una creencia distintiva de la Escuela Shiita.

¿En qué consiste la creencia en el Imamato?

¿Qué es la Infallibilidad?

¿Ser Infallible significa ser Divino?

¿Acaso es necesario e indispensable que el Imam sea Infallible?

¿Acaso el Imam es superior al Profeta?

¿El Imamato es igual al califato?

Cuarta parte: el Imamato en la actualidad.

El Imam actual: el Imam Mahdi (P).

¿Por qué el Imam está oculto, fuera de la presencia de la gente que lo necesita, y cuál es el beneficio y la utilidad de esto?

Hadices sobre el Imam Mahdi (P).

¿Cómo cubre la Humanidad su necesidad de guía si el Imam está oculto?

Quinta parte: algunos cuestionamientos en contra del Shiismo.

Aclaración.

Primer cuestionamiento: la visita a las tumbas y el pedido de intercesión.

Segundo cuestionamiento: las procesiones por Ashura y la costumbre de autoflagelarse.

Tercer cuestionamiento: los cuadros de los Imames (P).

Cuarto cuestionamiento: la “mutah” o matrimonio temporal.

Quinto cuestionamiento: la “taquiiyah” o simulación.

Sexto cuestionamiento: ¿Por qué el Shiismo es una minoría?

Conclusión y comentario final.

Explicando el Shiismo.

Presentación

La **Fundación Imam Ali, Sección hispanoparlante**, se complace en presentar una obra escrita por nuestro colaborador, el hermano **Abdallah Yusuf de La Plata (Dr Néstor Daniel Pagano)**, bajo la supervisión general del encargado de esta sección de la Fundación, el **sheij Huyyatul Islam Muhammad Moallemi Zadeh**. El trabajo, especialmente preparado para lectores de habla castellana, apunta a responder una serie de los interrogantes y cuestionamientos más comunes que surgen con respecto a la Escuela Shiita, una de las Escuelas del Islam. Con un lenguaje sencillo, apartándose lo más posible de los tecnicismos (en los cuales en algunos asuntos resulta inevitable caer), nuestro hermano expone respuestas claras y concisas que arrojan luz sobre el Shiismo, una corriente del Islam que cada vez toma mayor auge, vigencia e importancia en el mundo actual, tanto para musulmanes como para no musulmanes. La presente obra nos brinda una interesante serie de respuestas y argumentos, abriendo la puerta de la investigación a quien desee conocer la verdad y omitiendo los debates y polémicas estériles que sólo fomentan la división, el sectarismo y la confusión. Rogamos a Dios que la misma sea interpretada en el marco de este espíritu de búsqueda de la verdad y sea una herramienta de utilidad para los buscadores sinceros.

Y no hay Fuerza ni Poder sino en Dios Altísimo.

Que la Bendición de Dios, Su Misericordia y Paz sea con nuestro Profeta Muhammad y con los amados y purificados miembros de su familia.

Fundación Imam Ali - Sección Hispanoparlante.

Primera parte: Generalidades

Introducción.

El Islam, la última religión revelada de parte de Dios para la Humanidad, presenta un Libro Sagrado único, el **Sagrado Corán**, en cuya autenticidad todos los musulmanes creen en forma unánime. Este Gran Libro, cumbre máxima de la Sabiduría, Buena Guía y Luz Divina, es la Palabra Misma de Dios transmitida a la Humanidad a través del **Profeta Muhammad** ("*Mahoma*", con él sean la Bendición y la Paz, y con su Descendencia), el Mensajero de Dios en cuya autenticidad y veracidad todos los musulmanes creen en forma unánime.

En consecuencia, todos los musulmanes creen en un mismo Corán y siguen a un mismo Profeta. No obstante, dentro del Islam existen entre los musulmanes diferencias de criterios e interpretaciones divergentes sobre algunos asuntos de la religión, lo cual dio lugar al surgimiento de los distintos grupos o Escuelas.

En el texto que exponemos a continuación, vamos a dedicarnos a explicar la **Escuela Shiita (Yaafarita Imamita Duodecimana)**, la cual, siendo minoritaria dentro de los musulmanes, siempre ha sido mal entendida, mal considerada, injustamente descalificada e incluso perseguida y agredida por algunos grupos fanáticos de otras Escuelas del Islam. Consideramos que el mero hecho de ser minoritaria no es suficiente como para desestimar y desechar esta Escuela que ha sabido subsistir a 14 siglos de discriminación y rencores. Si analizamos la historia de los Profetas (con ellos sea la Paz) y de las religiones, podremos ver que el grupo de fieles más firmes, los seguidores más apegados a la verdad, siempre han sido una minoría en las diversas poblaciones de la Humanidad. En Occidente, los musulmanes en conjunto son una minoría con respecto al resto de la población. ¿Cambian los musulmanes su religión por aquella que profesa la mayoría de la gente, el cristianismo, sólo por una cuestión numérica, o se mantienen firmes en su creencia y convicción? ¿Es correcto considerar que, siendo en Occidente el Islam una religión minoritaria, no es necesario ni conveniente estudiarla ni investigarla? ¿Acaso el número de seguidores es una razón suficiente para confirmar o descalificar una Escuela (de religión, de filosofía o de lo que fuera)? Con estas consideraciones presentes y sin entrar en polémicas ni comparaciones con otras Escuelas del Islam, vamos a hacer una explicación general de lo que es el Shiismo, el pensamiento y doctrina de la **Escuela Yaafarita Imamita Duodecimana**.

¿Qué es el Shiismo?

El Shiismo no es otra cosa que el Islam. No es una creencia aparte del Islam ni una doctrina agregada a la islámica ni un desvío o distorsión de las enseñanzas del Profeta Muhammad (BPD) ni un invento ajeno al Islam. El Shiismo es el Islam, el conjunto de enseñanzas y mensajes contenido en el Corán y en lo que transmitió el Profeta Muhammad (BPD). Lo que particulariza al Shiismo es que toma las enseñanzas del Profeta (BPD) y todo aquello que se conoce como la “*sunnat*” (la conducta y el ejemplo del Profeta Muhammad -BPD-) de una sola fuente que es **Ali ibn Abi Talib (P)**. Todas las enseñanzas de los **Imames de Ahlul Bait (la Gente de la Casa del Profeta -BPD-)** se remontan a Ali ibn Abi Talib (P) y de él al Profeta mismo (BPD).

En consecuencia, podríamos decir que el Shiismo consiste en la visión del Islam, su mensaje y sus enseñanzas transmitidas a nosotros por los Imames de la familia del Profeta (BPD) a través de una única fuente que es Ali ibn Abi Talib (P). Esto suele sintetizarse diciendo que el Shiismo consiste en seguir a Ali ibn Abi Talib (P). Pero esta manera resumida de definir a la Escuela Shiita ha dado lugar a la confusión que ha terminado en la tergiversación del concepto de Shiismo, cayendo fácilmente en la descalificación de esta Escuela del Islam.

Por lo tanto, queremos dejar bien en claro que el concepto primordial de Shiismo consiste en seguir las enseñanzas del Profeta Muhammad (BPD) exclusivamente a través de Ali ibn Abi Talib (P) como única fuente confiable y segura para tomar el Mensaje original del Islam.

¿Los shiitas son seguidores de Ali (P)?

Los shiitas son seguidores del **Corán** y del **Profeta Muhammad (BPD)** a través de lo transmitido por **Ali ibn Abi Talib (P)**. Sólo en ese sentido podemos decir que los shiitas son *seguidores de Ali (P)*: porque siguen las enseñanzas y la “*sunnat*” del Profeta (BPD) a través de Ali (P).

No es correcto decir que los shiitas seguimos a Ali (P) aparte del Profeta Muhammad (BPD) ni que consideremos que sea necesario agregar a la “*sunnat*” del Profeta (BPD) la “*sunnat*” de alguien más. Todo lo que transmitieron y enseñaron los Imames de Ahlul Bait (la Gente de la Casa del Profeta Muhammad -BPD-) provenía del Profeta mismo (BPD) a través de Ali ibn Abi Talib (P).

El **Imam Ya'far As Sadiq (P)**, encargado de organizar y estandarizar la enseñanza de la Escuela Shiita (que por él se la denomina también “*Ya'farita*”) explicó

claramente en varias oportunidades que todo lo que él decía y transmitía provenía de su padre, su abuelo, su bisabuelo y así hasta llegar a Ali ibn Abi Talib (P) y por él, al mismo Mensajero de Dios (BPD). Así, el Imam Sadiq (P) puntualizaba que él nunca daba su opinión personal en ninguno de los asuntos de la religión sino que transmitía las opiniones del Profeta mismo (BPD) a través de Ali (P).

¿Por qué no se sigue directamente las enseñanzas del Profeta (BPD)?

Por diversas circunstancias históricas, los primeros musulmanes de la época del Profeta (BPD) sólo se dedicaron a compilar por escrito el texto del **Sagrado Corán**. A la muerte del Profeta del Islam (BPD), los musulmanes tenían el texto coránico escrito y memorizado. En los años siguientes, mientras el alcance del Islam aumentaba y se expandía, los musulmanes bajo las órdenes de los primeros califas del Islam, se abocaron a la tarea de realizar copias del Corán para que fuesen distribuidas por toda la población musulmana, incluso de las regiones más alejadas del centro cultural que era Medina. Las zonas de **Siria, Palestina, Turquía, Egipto** y todo el norte de **Africa** hasta la **España andaluza**, todo el territorio del **Imperio Persa**, la zona del **Irak** actual o del **Yemen**, al sur de la península árabe, no conocieron directamente al Profeta (BPD) y no recibieron ningún material escrito aparte del Sagrado Corán.

Todos los musulmanes coinciden en que es necesario complementar el mensaje del Sagrado Corán con las enseñanzas de la "*sunnat*" del Profeta (BPD). Pues existen numerosas cuestiones que el Corán sólo menciona en forma muy general o que directamente omite, cuestiones que se encuentran detalladas en la "*sunnat*" del Profeta (BPD). Y como la "*sunnat*" de Profeta (BPD) no fue transmitida como un texto escrito como el Corán, sino a través de diversos transmisores de entre los compañeros del Profeta (BPD), es claro que no tenemos disponible la "*sunnat*" directamente del Profeta (BPD) sino a través de un transmisor.

En consecuencia, nadie sigue directamente la "*sunnat*" del Profeta (BPD) sino que todos lo hacen a partir de lo recibido de parte de un compañero del Profeta que lo haya visto y escuchado directamente. Cabe aclarar aquí que tampoco los compañeros del Profeta (BPD) pusieron por escrito el material del conjunto de enseñanzas del Profeta (BPD), que se lo conoce con el nombre de "**Hadiz**". Las colecciones escritas de Hadiz datan de unos **300 años** después del Profeta (BPD), por lo que hubo un largo tiempo en que tales enseñanzas se conocían por transmisión oral.

¿Cuál es la particularidad del método shiita?

La particularidad del método shiita radica en tomar la “*sunnat*” del Profeta (BPD) de una única fuente: **Ali (P) y los Imames de Ahlul Bait (P)** que transmitieron sus enseñanzas. En consecuencia, el Shiismo se distingue por tomar todo cuanto transmitió el Profeta (BPD) de esa fuente exclusivamente: **Ali (P) y los Imames de Ahlul Bait (P)**. Los shiitas siguen las enseñanzas del Profeta (BPD) a través de lo que transmitieron los Imames (especialmente el **Imam Sadiq -P-**) de parte de Ali (P). Por eso se los suele llamar “*seguidores de Ali (P)*”, lo cual no implica que sigamos la “*sunnat*” de Ali en vez de la “*sunnat*” del Profeta (BPD) en absoluto. Este es el error en el cual muchos suelen caer y por eso queremos remarcarlo: los shiitas siguen la “*sunnat*” y las enseñanzas del Profeta Muhammad (BPD) transmitidas por Ali (P) y sólo en ese sentido son “*seguidores de Ali (P)*”.

¿Qué ventajas tiene el método shiita?

La principal ventaja que tiene el método shiita de tomar la “*sunnat*” del Profeta (BPD) de una única fuente que es **Ali (P) y los Imames de Ahlul Bait (P)**, es la de estar libre de contradicciones y ambigüedades que surgen cuando se tienen varias fuentes para este propósito.

La primera objeción que surge es elemental: ¿Acaso no es más completo y seguro tener varios transmisores para la “*sunnat*” que uno sólo?

La objeción surge de realizar un paralelo entre la transmisión de las enseñanzas del Profeta (BPD) y la de cualquier otro evento cotidiano. ¿Acaso no tenemos un panorama más amplio y detallado cuando contamos con varios testigos de un evento que si nos remitimos a un único testigo? Una respuesta apresurada confirmaría que es mejor contar con varios testimonios. No obstante, un análisis objetivo no puede negar que esta cuestión es relativa y no absoluta, por lo que a veces un único testimonio confiable de parte de alguien que conoce íntimamente los hechos nos permite evitar las conclusiones erróneas y las interpretaciones personales, siempre sujetas a la subjetividad.

Por otra parte, la transmisión de las enseñanzas del Profeta (BPD) no puede compararse con la descripción de cualquier evento cotidiano. Se trata de algo que afecta profundamente el rumbo y destino de la vida de millones de creyentes, lo cual debe ser completamente libre de contradicciones y ambigüedades. De ahí que tener un único transmisor confiable, seguro, compenetrado en la ciencia que transmite, conociendo íntimamente cada aspecto de las enseñanzas y sus diversas aplicaciones es mejor que contar con varios transmisores de conocimientos incompletos. Pues la sumatoria de las imperfecciones de tales transmisores variados y diversos no nos asegura un conjunto perfecto y libre de fallas.

Las ambigüedades y su desventaja

Un argumento al que se suele apelar consiste en afirmar que contar con un grado de contradicciones e indicaciones ambiguas, incluso opuestas, es una Merced de Dios para los musulmanes, pues les permite la posibilidad de optar por una u otra indicación, librándolos de la rigurosidad de las normas inflexibles.

La falacia de tal argumento es evidente. Dios en el Corán nos dice:

“Este Gran Libro, en el cual no existen dudas, es una base para guiar a los temerosos (de Dios: los creyentes).” (2:2)

La base para la guía de los creyentes es un Libro completamente exento de ambigüedades, dudas, contradicciones o fallas. Si la presencia de indicaciones ambiguas fuera una Merced de Dios, ellas estarían presentes en el Sagrado Corán. Por otra parte es absurdo que Dios recurra a las ambigüedades para marcar una flexibilización en las normas de la religión, pues eso no hace falta. Es suficiente con señalar las diversas posibilidades que tiene el creyente en su accionar dentro del amplio marco que brinda la religión.

Existe otra cuestión que marca en forma rotunda y categórica la negatividad de la presencia de ambigüedades y contradicciones en las normas religiosas: el surgimiento de la duda y la incertidumbre. Es inevitable que surjan dudas cuando vemos ambigüedades. Una religión auténtica proveniente de Dios no puede tener ningún asunto dudoso o contradictorio en tanto que proviene de la fuente de la verdad absoluta. En consecuencia, pretender que es una Merced Divina la presencia de indicaciones contradictorias y ambiguas es incorrecto.

La fuente más confiable

Ali ibn Abi Talib (P) es la fuente más segura y confiable para conocer y acceder a la *“sunnat”* del Profeta (BPD) y sus enseñanzas. Fue la persona más cercana al Profeta (BPD) de todos sus compañeros. Ali (P) se crió en la misma casa del Profeta (BPD), pues como su padre, Abu Talib, pasaba por dificultades económicas para ayudarlo el Mensajero de Dios (BPD) tomó a su cargo al pequeño Ali (P). Esto ocurrió desde antes de comenzar la Misión Profética. Es decir que Ali (P) creció en la casa de Jadiyah, la primera esposa del Profeta (BPD) durante los años previos al descenso de la Revelación. El fue testigo del inicio mismo del Islam y aprendió todas las enseñanzas del Profeta (BPD) desde su más tierna infancia, sin recibir ninguna otra educación que pudiera influenciarlo o mezclarse con la educación islámica.

Ali (P) acompañaba al **Profeta (BPD)** siguiéndolo a todas partes donde él iba. Lo acompañaba en sus retiros en la gruta del **monte Hira**, en uno de los cuales tuvo lugar la primera Revelación del Corán. Fue el primer hombre en aceptar el Islam tanto en privado como en público. Las pocas veces que se distanció un momento de la compañía del Mensajero de Dios (BPD) fue para cumplir con un encargo suyo. Cuando ocurrió la emigración a Medina, el Profeta (BPD) realizó un pacto de hermandad entre los musulmanes y escogió a Ali (P) como su hermano. Más tarde, Ali (P) se casó con la hija menor del Mensajero de Dios (BPD), **Fátimah (P)**, y de ese matrimonio nacieron **Hasan y Husein (P)** a quien el Profeta (BPD) trataba como sus propios hijos.

La cercanía e intimidad de Ali (P) con el Profeta (BPD), la continua educación que le brindase el Mensajero de Dios (BPD) desde muy pequeño hasta el momento en que Dios se lo llevó de este mundo, junto con las cualidades que distinguieron a Ali (P) de otros compañeros, hacen que él sea la fuente más confiable y segura de transmisión de las enseñanzas del Mensajero de Dios (BPD).

Ali (P) poseía una mente brillante y una sabiduría extraordinaria, lo cual se refleja en la elocuencia de sus palabras. Ningún compañero se le asemejó en conocimiento tanto del Corán como de las normas de la religión. Después de la muerte del Profeta (BPD), él era la fuente indiscutible de consulta ante cualquier problema o duda que surgiera en cuanto a las leyes y normas del Islam. Su conocimiento de Dios, expuesto en sus numerosos discursos, supera con creces al conocimiento de cualquier sabio y filósofo de la historia. Tal sabiduría indudablemente se halla impregnada de la sabiduría del Profeta (BPD) y no puede provenir de otra fuente.

En consecuencia, por lo expuesto resulta evidente que Ali (P) es la fuente más confiable para acceder al conocimiento de las enseñanzas del Mensajero de Dios (BPD). De ahí que los shiitas toman a Ali (P) como punto de referencia para acceder a la "*sunnat*" del Profeta (BPD) y al conocimiento del Corán y de las normas del Islam.

Una falsa antinomia

Hacer una comparación entre **Ali (P)** y los tres primeros califas del Islam, **Abu Bakr, Omar y Uzmán**, es una falsa antinomia que conduce a conclusiones equivocadas. Porque los tres primeros califas no han sido de los grandes exponentes de la "*sunnat*" y las enseñanzas del Profeta (BPD). Es muy poco lo que ellos han transmitido de las enseñanzas del Islam para la posteridad. Del primer califa, **Abu Bakr**, prácticamente no tenemos casi nada. Del segundo y tercer califa, **Omar y Uzmán**, existe un número importante de Hadices transmitidos por ellos, pero no han sido mayores al promedio general de transmisión de otros

compañeros. El número de Hadices que las colecciones sunnitas contienen de Ali (P) es mayor al de cualquiera de los tres primeros califas.

Por otro lado, no hubo mayores divergencias entre los musulmanes durante el tiempo de los primeros tres califas. Las diferencias en los conceptos básicos de la religión que dividieron la “**Ummah**” (*comunidad musulmana*) en grupos, surgieron posteriormente.

Además, sostener que Ali (P) fue el mejor de los compañeros del Profeta (BPD) no implica un desprecio hacia otros compañeros ni un rechazo de ellos. Sólo se trata de poner las cosas en su lugar, sosteniendo la superioridad de Ali (P) en base a los hechos históricos concretos y a las muestras de su sabiduría incomparable.

Debemos tener siempre presente que nos estamos refiriendo a los transmisores de la “*sunnat*” del Profeta (BPD), las puertas de acceso a través de la cual conocemos las enseñanzas originales del Profeta (BPD). Nadie discute acerca del hecho de que el gran maestro del Islam es el Profeta mismo (BPD). Pero accedemos a sus enseñanzas a través de distintos transmisores, algunos de mayor conocimiento que otros, de mayor cercanía al Profeta (BPD) que otros, de mayor comprensión de los asuntos de la religión que otros. Reuniendo las condiciones de conocimiento, cercanía y comprensión, ninguno de los compañeros se equipara a **Ali ibn Abi Talib (P)**. Y esto no tiene relación con las innegables virtudes y cualidades de los tres primeros califas de Islam y la de muchos otros grandes compañeros del Profeta (BPD).

Segunda parte: Los fundamentos

Pruebas que apoyan la postura shiita

¿Existen pruebas que apoyen los argumentos y posturas shiitas sobre tomar las enseñanzas del Profeta (BPD) de Ali (P) como principal y única fuente de referencia? Por supuesto que sí. De lo contrario, sería una postura dogmática ciega y fanática, lo cual es contrario a los principios básicos y más elementales del Islam.

Los fundamentos de la religión se toman de cuatro fuentes básicas que son el Corán, el Hadiz, el consenso de los sabios y el intelecto. Vamos a presentar las pruebas que apoyan la postura shiita de acuerdo a cada una de estas cuatro fuentes.

1.- Pruebas en el Corán

El Sagrado Corán, Libro Sagrado de los musulmanes, es la Palabra de Dios Altísimo y Su Revelación indiscutible, completamente libre de cualquier duda o intervención humana. Dios Mismo nos habla a todos desde el Corán y los musulmanes en forma unánime aceptamos el texto coránico como la auténtica Revelación recibida y transmitida por el Profeta Muhammad (BPD) hasta nosotros.

En consecuencia, nadie entre los musulmanes pone en dudas una frase del Corán, sino que todos confirman su autenticidad. Habrá diferencias en las interpretaciones, pero no en las palabras del texto en lengua árabe, que es el texto original del Corán. En cuanto a la diversidad de interpretaciones, vamos a dejar este asunto de lado, pues como dice el Sagrado Corán mismo:

"... Y nadie conoce su interpretación excepto Dios y los arraigados en la ciencia..." (3:7)

En consecuencia, vamos a exponer el tema desde el punto de vista shiita pasando por alto los debates que puedan surgir al considerar otras interpretaciones para las palabras del Corán.

Vamos a dividir las aleyas de acuerdo a distintos aspectos del tema tratado.

1.- Aleyas que hablan de los compañeros en general

Dice el Corán:

"Dios está satisfecho de los mas distinguidos -los primeros de los emigrados (muhayirines) y de los auxiliares (ansares)-, y de quienes les siguieron en sus buenas obras. Ellos también

estarán satisfechos de Él. Que les ha preparado jardines por cuyos bajos fluyen arroyos en los que estarán eternamente, para siempre. ¡Ése es el éxito grandioso!". (9:100)

"Dios ha estado satisfecho de los creyentes cuando éstos te han jurado fidelidad al pie del árbol. Él sabía lo que sus corazones encerraban e hizo descender sobre ellos la tranquilidad (sakina), prometiéndoles, como recompensa, un éxito cercano". (48:18)

"Muhammad es el Enviado de Dios, y quienes están con él son severos con los infieles y cariñosos entre sí. Se les ven inclinados y prosternados, buscando favor de Dios y satisfacerle. Se les nota en el rostro que se prosternan... A quienes de ellos crean y obren bien, Dios les ha prometido perdón y una magnífica recompensa" (48:29)

"...Si el Enviado os da algo, aceptadlo. Y, si os prohíbe algo, absteneos. Y ¡temed a Dios! Dios castiga severamente. A los emigrados necesitados, que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban favor de Dios y satisfacerle, auxiliar a Dios y a Su Enviado. Ésos son los veraces. (59:7 y 8)

Estas aleyas hablan en forma general sobre la satisfacción de Dios con los primeros compañeros, elogiándolos por sus acciones de obediencia y esfuerzo en el camino de Dios. No hablan del Imamato ni de la sucesión del Profeta (BPD) ni califica a los compañeros como "Infalibles" ni los establece como la autoridad a seguir y obedecer. Ninguna de estas cosas surge de estas aleyas. Luego, si consideramos que la superioridad es de aquellos que se islamizaron primero o se mantuvieron más cerca del Profeta (BPD), que se esforzaron y sacrificaron más en el camino de Dios, entonces la mayor superioridad le corresponde a **Ali ibn Abi Talib (P)**. Pues fue el primero de todos los hombres en islamizarse, el más cercano al Profeta (BPD) aún antes de comenzar su Misión, el que más veces puso en juego su propia vida por el Islam, cuya participación en numerosas batallas fue decisiva a favor de los musulmanes.

2.- Aleyas que hablan de la prioridad del conocimiento y la superioridad de los sabios

"¡Lee, en el Nombre de tu Señor, Quien Ha creado! Ha creado al hombre de sangre coagulada. ¡Lee!, y (sabe que) tu Señor es el más Generoso. Quien Ha enseñado con el Cálamo. Ha enseñado al hombre lo que no conocía." (96:1-5)

"Por cierto que tan sólo temen a Dios los sabios de entre Sus siervos; Porque Dios es Poderoso, Indulgentísimo." (35:28)

"(Dios) concede la Sabiduría a quien Él quiere. Y quien recibe la Sabiduría, recibe mucho bien. Pero no se dejan amonestar sino los dotados de intelecto." (2:269)

"Di: '¿Son iguales los que saben y los que no saben?' Sólo se dejan amonestar los dotados de intelecto." (39:9)

"Aquel que sabe que aquello que te ha sido revelado de parte de tu Señor es la Verdad, ¿será como quien es ciego?..." (13:19)

"Y enseñó a Adán los nombres de todos (los seres)..." (2:21)

"... Y nadie conoce su interpretación excepto Dios y los arraigados en la ciencia..." (3:7)

"... Si no sabéis, preguntadle a la gente de la Amonestación." (21:7)

"No seáis como aquellos que sostienen '¡Escuchamos!', mientras que no oyen. En verdad, las peores bestias ante Dios son las sordas y mudas, aquellas que no razonan." (8:21 y 22)

"Entre la gente hay quien discute acerca de Dios sin ciencia, siguiendo a todo demonio rebelde. Y existe entre la gente quien disputa sobre Dios sin conocimiento, ni guía, ni una Escritura luminosa." (22:3 y 8)

Estas y muchas otras aleyas del Corán dejan bien en claro la prioridad que el Islam le otorga a la ciencia y el conocimiento, y la superioridad del sabio por encima del resto de la gente.

Tomando en cuenta esto, si queremos saber quién tenía superioridad entre los compañeros del Profeta (BPD) después de él, queda en claro que tal categoría le corresponde a **Ali ibn Abi Talib (P)**. Pues después del Profeta (BPD) no hubo nadie que lo superara en conocimiento del Corán, de las normas de la religión, de la Ley Islámica y la Sabiduría en general. Para comprobar esto, luego veremos si Dios quiere lo que figura en el Hadiz.

3.- Aleyas que hablan de la superioridad de la familia del Profeta (BPD)

"Dios sólo quiere extraer de vosotros la impureza, ¡oh, Gente de la Casa!, y purificaros completamente." (33 : 33)

"Y a quien dispute contigo en ellos después de haberle llegado el conocimiento, diles: ¡Venid! Convoquemos a nuestros hijos y vuestros hijos, nuestras mujeres y vuestras mujeres, a nosotros mismos y vosotros mismos. Luego maldigámonos mutuamente e imprequemos la maldición de Dios sobre los mentirosos". (3:61)

"Di: no os pido remuneración alguna excepto el amor a mis parientes". (42:23)

" ... Haré de ti un guía para los hombres..." (Abraham -P- planteó): "¿Y de mi descendencia?" (Dios Bendito y Exaltado contestó): "Mi promesa no alcanzará a los inicuos". (2:124)

Vemos que Dios Ha establecido a los purificados de la familia de Abraham (P) como guía para la Humanidad. Y entre ellos se encuentra Muhammad (BPD) y su familia. Por eso el Profeta (BPD) nos ordenó que en la oración diaria pidamos la Bendición y la Paz para él y su familia al igual que para Abraham y su familia. ¡Que Dios los Bendiga y le otorgue Paz a todos ellos!

Vemos que el amor por la familia del Profeta (BPD) es una obligación coránica. Y vemos también que ellos han sido purificados y librados de toda mancha por Dios Mismo. Es decir, son Infalibles.

Esta "familia" a la cual se refieren las aleyas son **Ali, Fátimah, Hasan y Husein (P)** tal como lo explican numerosas Tradiciones (Hadices) de fuentes sunnitas y shiitas. Si Dios quiere, luego veremos algunos de ellos.

4.- Aleyas sobre la obediencia al Profeta (BPD).

"Quien obedece al Mensajero, sin duda obedece a Dios..." (4:80)

Estas aleyas del Corán nos dicen aquello que todos los musulmanes aceptamos: que es necesario seguir y obedecer al Profeta Muhammad (BPD) ya que equivale a obedecer a Dios Mismo. Luego, si el Profeta (BPD) señala a quién se debe seguir después de él, los musulmanes deben acatarlo. Luego veremos que más allá de algunas objeciones que puedan presentarse, lo más firme y seguro es que el Profeta (BPD) señalase a Ali ibn Abi Talib (P) como el Imam al cual debían remitirse después de él.

5.- Aleyas que mencionan la obediencia a los Imames (P).

"¡Obedeced a Dios y obedeced al Enviado y a aquellos de vosotros que tengan autoridad!" (4:59)

Algunos interpretan estas palabras como la obligación de obedecer a los gobernantes, sean quienes fueren ellos. Alegan que en tanto el gobernante no prohíba la oración, hay que obedecerlo obligatoriamente. No obstante, el llamado a obedecer a quien no es justo es contrario a las indicaciones del propio Corán que dice:

"Dios prescribe la justicia..." (16:90)

Es decir, es inconcebible que por un lado Dios prescriba la justicia y por el otro llame a obedecer a los gobernantes, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los gobernantes de la historia de la Humanidad en todos los tiempos han sido tiranos opresores. En consecuencia, debe haber otra interpretación para *“aquellos de vosotros que tengan autoridad”*.

Si basamos esta autoridad en la cercanía, la intimidad, el parentesco con el Profeta (BPD), su amor y preferencia, del mismo modo en que se suelen dar las sucesiones entre los reyes, califas, sultanes y emperadores (incluso en la actualidad), no queda duda que este cargo era para **Ali, Hasan y Husein** (con ellos sea la Paz), es decir la **Gente de la Casa del Profeta (Ahlul Bait -P-)**. Si consideramos que la autoridad le cabe al poseedor de mayor conocimiento, quien conocía mejor el Corán y su interpretación así como las normas y leyes del Islam, indiscutiblemente no había nadie superior a **Ali ibn Abi Talib (P)** después del Mensajero de Dios (BPD). Si consideramos la superioridad de acuerdo a la antigüedad dentro del Islam, a los servicios prestados en la causa de Dios, a los sacrificios realizados, etc., tampoco se le puede negar la superioridad de **Ali (P)** en estas cuestiones. Y quien desee una prueba más firme, tiene la siguiente aleya revelada por **Ali ibn Abi Talib (P)**:

“Sólo son vuestros Protectores Dios, Su Enviado y los creyentes que realizan la oración y dan la caridad mientras están rezando”. (5:55)

A quienes pregunten por qué no se lo menciona a **Ali ibn Abi Talib (P)** directamente con su nombre les decimos que tampoco se mencionan con su nombre a otros que fueron califas ni a muchos de los compañeros. El Sagrado Corán es la revelación de Dios para toda la Humanidad y todos los tiempos, no solamente para los compañeros del Profeta (BPD) después de su muerte. Para una indicación tan simple y elemental estaba el propio Profeta (BPD) quien estableció bien claramente quién era esa autoridad a la cual debían seguir y obedecer después de él.

De cualquier forma, la discusión no debe pasar por quién debía ser el califa después del Profeta (BPD). En definitiva, **Ali (P)** fue califa de los musulmanes, con lo cual cualquier posible conflicto interno debería haber cesado en ese momento. Sin embargo, tuvo que soportar 3 levantamientos armados en su gobierno que sólo duró 5 años. Y eso sólo fue el inicio de las divisiones internas. La creación de las Escuelas dentro del Islam tuvo lugar entre 80 y 100 años más tarde, mientras que la recopilación de las principales fuentes de Hadiz ocurrió casi 200 años después del Mensajero de Dios (BPD), mucho después de acaecidos los eventos que tuvieron lugar después de su fallecimiento. Estos eventos ya tuvieron su lugar en la historia y hoy no tiene sentido interpretarlos ni debatirlos creando divisiones y resentimientos entre hermanos. Por eso los sabios entre los shiitas suelen omitir este asunto y prefieren no hablar del mismo en detalle, lo cual suele ser visto como un signo de debilidad, una fragilidad en el argumento e incluso como una señal de

hipocresía y alejamiento de la verdad. Pero debería tomarse como lo que es: una muestra de respeto y cortesía. Por eso, vamos a continuar este análisis siguiendo con **las Pruebas en el Hadiz** y exponiendo los argumentos shiitas sin entrar en polémicas estériles. La verdad resplandece por sí misma y hay suficiente luz para aquel que quiere ver, como decía el **Imam Ali (la Paz sea con él)**.

2.- Pruebas en el Hadiz (los dichos y sentencias del Profeta Muhammad -BPD-)

El **Hadiz** es la segunda fuente en importancia del Islam, después del Sagrado Corán. El **Hadiz** reúne los dichos, sentencias, discursos y palabras del **Profeta Muhammad (BPD)** así como los relatos acerca de su conducta y su historia en general. Las distintas colecciones de **Hadiz** fueron compiladas alrededor de 200 años después del Profeta (BPD), incluso mucho después de la formación de las Escuelas del Islam. Cabe decir entonces que la confiabilidad del **Hadiz** no es igual a la del Sagrado Corán.

Existen fuentes de Hadiz sunnitas y otras shiitas. Obviamente, el apoyo más firme para las pruebas que avalan la postura shiita se encuentra en las fuentes shiitas. No obstante, existen en las fuentes sunnitas algunas referencias muy interesantes que no deben pasarse por alto, ya que constituyen un argumento muy fuerte a favor de los shiitas.

Vamos a ver algo de ambas fuentes por separado.

1.- Hadices de fuentes sunnitas

1.- Amir ibn Sa'd ibn Abu Uaqqas relató de su padre que el **Mensajero de Dios (BP)** le dijo a Ali: *"Tu eres respecto a mí como Aaron respecto a Moisés, excepto que no hay profetas después de mí"*. (*Sahih Muslim hadiz 5913*)

2.- Amir ibn Sad ibn Abu Uaqqas relató de su padre que Muauia ibn Abu Sufián nombró a Sa'd gobernador y le dijo: ¿Qué te impide insultar a Abu Turab (Ali)? Le dijo: No lo insultaré porque recuerdo tres cosas que el Mensajero de Dios (BP) dijo sobre él y aunque fuera solo una de ellas él me sería más amado que un camello rojo. Escuché al Mensajero de Dios (BP) decirle (a Ali) que lo dejaba detrás en una de sus expediciones (Tabuk). Entonces Ali le dijo: ¡Oh Mensajero de Dios! ¿Me dejas con las mujeres y los niños? Y el Mensajero de Dios (BP) le dijo: "¿No estás satisfecho con ser para mí lo que Aaron fue para Moisés?, excepto que después de mí no habrá otro profeta". Y el Día de Jaibar lo escuché decir: "Yo daré este estandarte a un hombre que ama a Dios y a Su Mensajero y que es amado por Dios y Su Mensajero". Nosotros esperábamos que fuese para nosotros cuando dijo: "Llamad a Ali". Y llegó con sus ojos irritados, él le puso su saliva en sus ojos y le

entregó el estandarte. Y Dios le dio la victoria. (Y la tercera) es cuando fue revelada ésta aleya: “¡Venid! Vamos a llamar a nuestros hijos y a vuestros hijos”. (3:61) Y el Mensajero de Dios (BP) llamó a Ali, Fátima, Hasan y Husain y dijo: “¡Oh Dios! Ellos son mi familia”. (*Sahih Muslim hadiz 5915*)

3.- Iazid ibn Haiián relató: Fui con Husain ibn Sabra y Umar ibn Muslim a lo de Zaid ibn Arqam. Cuando nos sentamos con él Husain le dijo: ¡Oh Zaid! Tu has tenido la posibilidad de adquirir una gran virtud ya que has visto al Mensajero de Dios (BP), escuchaste sus palabras, combatiste a su lado y rezaste detrás suyo. Ciertamente has adquirido una gran virtud ¡Oh Zaid! Relátnos lo que has escuchado del Mensajero de Dios (BP) Dijo (Zaid): ¡Oh mi sobrino! ¡Por Dios! He envejecido, casi ha pasado mi vida y he olvidado algunas de la cosas que recordaba relacionadas con el Mensajero de Dios (BP). Entonces aceptad lo que os cuente y respecto a lo que no os cuente no me obliguéis a hacerlo. Luego dijo: Un día en una fuente de agua llamada **Jumm**, entre Meca y Medina, el Mensajero de Dios (BP) se levantó para dar un sermón. Entonces alabó a Dios y lo ensalzó. Y dio el sermón y exhortó. Luego dijo: “Y después de esto, ¡oh gente! Soy un ser humano y estoy por recibir un mensajero (el ángel de la muerte) de mi Señor y yo responderé. Os dejo dos cosas de peso: La primera de ellas es el Libro de Dios, en él está la guía y la luz. Tomád el Libro de Dios y aferráos a él”. Y nos exhortó a el Libro de Dios. luego dijo: “Y los miembros de mi familia. Os recuerdo por Dios a los miembros de mi familia. Os recuerdo por Dios a los miembros de mi familia. Os recuerdo por Dios a los miembros de mi familia”. Husain le dijo (a Zaid): ¿Y quiénes son los miembros de su familia? ¡Oh Zaid! ¿Acaso sus esposas son los miembros de su familia? Dijo: Sus esposas son los miembros de su familia. Pero (aquí) los miembros de su familia son aquellos para los cuales está prohibido aceptar Zakat. Dijo: ¿Y quiénes son ellos? Dijo: Ellos son la familia de Ali, la familia de Aqil, la familia de Ya’far y la familia de Abbas. Dijo (Husain): ¿Todos ellos tienen prohibido el Zakat? Dijo (Zaid): Si. (*Sahih Muslim hadiz 5920*)

4.- Iazid ibn Haiian relató que fuimos a lo de él (Zaid ibn Arqam) y le dijimos: Tu has obtenido el bien ya que has estado en compañía del Mensajero de Dios (BP) y rezado detrás suyo. Y el resto del hadiz es el mismo excepto que dice: “¡Mirad! Os dejo dos cosas de peso: Una de ellas es el Libro de Dios, Exaltado Y Majestuoso. Que es la cuerda de Dios. Quien lo siga será guiado y quien lo abandone estará en el error”. Y en él dice: Dijimos: ¿Y quienes son los miembros de su familia? ¿Sus esposas? Dijo: No, ¡por Dios!, una mujer está con un hombre durante cierto tiempo, luego la divorcia y ella regresa con sus padres y su gente. Los miembros de su familia son él mismo y sus parientes (de sangre) para los cuales está prohibido aceptar el Zakat (*Sahih Muslim hadiz 5923*)

5.- Abu Huraira relató que el Profeta (BP) le dijo a Hasan: “¡Oh Dios! Ciertamente yo lo amo. Entonces ámalo y ama a quien lo ame” (*Sahih Muslim hadiz 5951*)

6.- Abu Huraira relató: Salí con el Mensajero de Dios (BP) una parte del día y él no me habló ni yo le hablé. Hasta que llegó al mercado de los Banu Qunaiqa. Luego regresó hasta llegar a la casa de Fátima y le dijo: “¿Está el pequeño? ¿Está el pequeño?(refiriéndose a Hasan)”. Nosotros pensamos que su madre lo retenía porque lo estaba bañando, vistiéndolo y arreglándolo. Pero no pasó mucho tiempo que llegó corriendo hasta abrazarse uno con el otro. Y el Mensajero de Dios (BP) dijo: “¡Oh Dios! Ciertamente yo lo amo, entonces ámalo y ama a quien lo ame”. (*Sahih Muslim hadiz 5952*)

7.- Al-Bará ibn Azib relató: Vi a Hasan ibn Ali sobre los hombros del Profeta (BP) y él decía: “¡Oh Dios! Yo lo amo, ámalo”. (*Sahih Muslim hadiz 5953*)

8.- A'isha relató: Una mañana el Profeta (BP) salió usando un manto rayado de pelo de camello negro. Y llegó Hasan ibn Ali y lo envolvió bajo el manto, luego llegó Husain y también lo puso allí, luego llegó Fátima y también la envolvió y llegó Ali y lo envolvió. Luego dijo: “Dios solo quiere libraros de la suciedad. Gente de la casa. Y purificaros por completo”. (33:33) (*Sahih Muslim hadiz 5955*)

9.- Abdullah relató: El Mensajero de Dios (BP) dijo: “El Califato estará en las manos de los Quraish aunque queden solo dos personas (sobre la tierra)”. (*Sahih Muslim hadiz 4473*)

10.- Yabir ibn Samura relató: Mi padre y yo entramos a ver al Profeta (BP) y yo lo escuché decir: “El Califato no terminará hasta que hayan pasado doce califas”. Luego dijo algo en voz baja que no pude escuchar, entonces le pregunté a mi padre: ¿Qué dijo? Dijo: “Todos ellos serán de los Quraish”. (*Sahih Muslim hadiz 4474*)

11.- Yabir ibn Samura relató: Escuché al Profeta (BP) decir: “Los asuntos de la gente serán (bien) conducidos mientras estén bajo el gobierno de doce hombres”. Luego el Profeta (BP) habló en voz tan baja que no lo pude escuchar, entonces le pregunté a mi padre: ¿Qué dijo el Mensajero de Dios (BP)? Dijo: “Todos ellos serán de los Quraish”. (*Sahih Muslim hadiz 4475*)

12.- Amir ibn Sa'd ibn Abu Uaqqas relató que le escribió (una carta) a Yabir ibn Samura. Y se la envié con mi sirviente Nafi', (en ella le pedía) que me informase de algo que hubiese escuchado del Mensajero de Dios (BP). Entonces me contestó: Un día viernes, el día en el que se apedreó a Al-Aslami, escuché al Mensajero de Dios (BP) decir: “La religión (islámica) existirá hasta que llegue la Hora o hasta que hayáis sido gobernados por doce califas y todos ellos serán de los Quraish... (*Sahih Muslim hadiz 4475*)

13.- Abu Huraira relató que el Profeta (BP) dijo: “Quien me obedece, obedece a Dios y quien me desobedece, desobedece a Dios. Y quien obedece al gobernante, me obedece a mi y quien lo desobedece, me desobedece a mi”. El mismo hadiz a sido transmitido por otra cadena, pero no menciona: “quien lo desobedece, me desobedece a mi”. (*Sahih Muslim hadiz 4517*)

14.- Abu Huraira relató que el Mensajero de Dios (BP) dijo: “Quien me obedece, obedece a Dios. Y quien me desobedece, desobedece a Dios. Y quien desobedece a mi gobernador, me desobedece a mi”. (*Sahih Muslim hadiz 4518*)

15.- Abu Huraira relató: El Mensajero de Dios (BP) dijo: “Debéis escuchar y obedecer. En la facilidad y en la dificultad. En lo que os complace y lo que os disgusta. Aunque se prefiera a otro sobre ti”. (*Sahih Muslim hadiz 4524*)

16.- Ubada ibn al-Ualid ibn Ubada relató de su padre quien a su vez relató que su abuelo dijo: Nosotros juramos escuchar y obedecer al Mensajero de Dios (BP) en la dificultad y en la facilidad, en lo que gusta y en lo disgusta y aún cuando se de preferencia a otro sobre nosotros. Y (juramos) evitar discutir el nombramiento de una persona que fue considerada la apropiada y decir la verdad no importa en que circunstancia sin temer, en lo que se refiere a Dios, la censura del censor. (*Sahih Muslim hadiz 4538*)

17.- Abu Huraira relató que el Profeta (BP) dijo: “Quien desobedece (al emir), se separa de la comunidad y muere (en ese estado), morirá como si estuviera en los días de la ignorancia (antes del Islam)... (*Sahih Muslim hadiz 4555*)

18.- Nafi' relató: Abdullah ibn Umar... Escuché al Mensajero de Dios (BP) decir: “Quien retire su mano (de la obediencia al emir) se encontrará frente a Dios en el Día del Juicio sin pruebas a favor. Y quien muere sin haber comprometido su juramento de fidelidad (a un emir) muere en el estado de yahilía”. (*Sahih Muslim hadiz 4562*)

Nota: Por supuesto que en las fuentes sunnitas existen otros Hadices que pueden citarse dando explicaciones en rechazo de la postura shiita. Es cierto que algunos eruditas sunnitas pueden dar diversas interpretaciones de los Hadices aquí expuestos y se opondrán a la visión shiita. Esto no lo negamos. No es la intención de este libro debatir ni exponer la postura sunnita. Sólo estamos haciendo una breve exposición de la doctrina y creencias shiitas mostrando cómo algunas aleyas del Corán y Hadices (incluso de fuentes sunnitas) pueden mostrar un aval para la misma.

Los Hadices antes expuestos nos muestran claramente la obligación de amar a la familia del Profeta (BPD), de respetar, aceptar y obedecer al gobernante

establecido, de la eminencia de Ali (P) y su jerarquía equivalente a la de Aarón respecto de Moisés (P). También vemos la mención de "*doce califas*", lo cual tiene una asombrosa coincidencia con los **Doce Imames de Ahlul Bait (P)**.

A continuación veremos algunos Hadices de fuentes shiitas.

2.- Hadices de fuentes shiitas.

1.- Dijo el Profeta (BPD) cuando convocó a sus parientes a fin de transmitirles el mensaje Divino e invitarlos al Islam, en su primera disertación pública: "*Alabado sea Dios, a Quien agradezco y pido Ayuda. Creo en El y me apoyo sólo en El. Atestiguo que no hay divinidad excepto Dios, Unico y sin asociados. Luego os digo que el guía no miente, juro por Dios, que no hay divino más que El, Unico, que soy el Enviado de Dios para vosotros y para todo el mundo. El me ha ordenado convocaros diciéndome:*

"Amonesta a tus parientes cercanos". (26:214)

Todo lo que os pido es que aceptéis dos cosas: testimoniar que no hay divino excepto Dios y que yo soy Su Enviado. Juro que moriréis como si durmierais y resucitaréis como si despertarais. Luego seréis recompensados por lo que hayáis hecho en este mundo: el bien con el bien, el mal con el mal. Después entraréis al paraíso o al infierno por siempre.

¡Oh, hijos de Abdul Muttalib! Juro por Dios que no conozco otra persona que haya traído a los suyos algo mejor de lo que os traigo. Os traigo el bien de este mundo y del otro. Mi Dios me ha ordenado convocaros hacia El . ¿Quién de vosotros me apoyará y será mi hermano, mi heredero y sucesor?"

El Profeta (BPD) formuló la pregunta tres veces. Solamente el joven 'Alí (cuya edad oscilaba alrededor de los diez años) le respondió y aceptó el compromiso.

2.- Dijo el Profeta (BPD): "*Habrá doce Imames después de mí. Ellos serán todos de Quraish.*"

3.- Dijo el Profeta (BPD): "*Debes saber Abu Dharr, que Dios Altísimo hizo que la Gente de mi Casa represente para la comunidad, lo mismo que la barca de Noé representó para su gente. Quien la aborda se salvará, y quien se aleje de ella será anegado.*

4.- Dijo el Profeta (BPD), según Abu Dharr: "*Coloquen a mi familia en el lugar que ocupa la cabeza respecto del cuerpo, y en el sitio de los ojos respecto de la cabeza. Por cierto que el cuerpo no se encamina sino a través de la cabeza, y la cabeza no se encamina sino con los ojos*".

5.- Dijo el Profeta (BPD): "*¡Oh gente! Dejo entre vosotros dos joyas: El Libro de Dios y mi Descendencia, la Gente de mi casa, quienes son una amalgama de mi agua y mi fruto. No se separarán hasta que me encuentren en la Fuente del Paraíso (al Kauzar) y no os pido más que lo que mi Señor me ha ordenado que os encomiende, es decir el amor a mi familia. ¡Tened cuidado!, pues no me encontraréis mañana en la Fuente si molestáis y oprimís a mi familia.*

6.- Dijo el Profeta (BPD): "No se considera creyente a un siervo hasta que yo sea para él más amado que su propia alma, y mi familia y descendientes sean más amados que los suyos".

7.- Preguntó Ibn Abbas: "¿A quienes de tus parientes, los musulmanes deben amar?" **El Profeta (BPD)** contestó: " 'Alí, Fátimah, Hasan y Husain (P)".

8.- Dijo el Profeta (BPD): "Dios colocó la descendencia de todos los Profetas en sus columnas vertebrales, pero colocó a mis descendientes en la columna vertebral de 'Alí"

9.- Dijo el Profeta (BPD) en la jornada de Gadir Jum: "Alabado sea Dios, el Altísimo en Su Unicidad, el Próximo en Su Singularidad. Lo reconozco con mi alma a través de la adoración, atestiguo por Su Señorío y cumplo lo que se me ha ordenado, atento a que llegue "El Golpe " (el Día del Juicio). Se me acaba de revelar:

"¡Oh, Mensajero, proclama lo que te fue revelado por tu Señor ! Si así no lo hicieras, no habríais cumplido tu misión. Mas Dios te protegerá de los hombres...". (5:67)

Ciertamente Gabriel (P) ha descendido hacia mí reiteradas veces, ordenándome de parte del Pacífico que declare públicamente lo siguiente:

"Sepan el negro y el blanco que en verdad '**Alí ibn Abi Talib (P)** es mi hermano, mi sucesor y el guía después de mí. ¡Oh gente! Mi conocimiento sobre los hipócritas es amplio, aquellos que expresan con sus lenguas lo que no hay en sus corazones, considerando este hecho como algo sin importancia, mientras que ante Dios es grave. Sepan que Dios Ha establecido a 'Alí (P) como vuestra guía y líder. Es obligatorio que le obedezcan, tanto los emigrados como los auxiliares y seguidores, el presente como el ausente, el árabe como el no árabe, el libre, el blanco y el negro monoteístas. Su mandato debe acatarse, su palabra es veraz y su orden es efectiva. Maldito sea quien se le oponga. La misericordia sea sobre quien lo reconoce.

¡Oh, gente! Por cierto que 'Alí y los purificados de mis hijos que están en su espina dorsal son la joya pequeña, mientras que el Corán es la gran joya. Ellas nunca se separarán hasta que lleguen a mí en la Fuente del Paraíso. Por lo tanto, no los aventajen ni sean negligentes a su respecto, porque serán aniquilados. Y no deberá gobernar nadie después de mí, excepto él."

Luego tomó su mano y la alzó hasta un nivel inferior al suyo, a la derecha de su rostro, y proclamó :

"¡Oh, gente! ¿ Quién es más importante para vosotros que su propia alma?" Contestaron: "Dios y Su Mensajero". Entonces agregó "Para quien yo sea su jefe (Maula), él , Alí es su jefe. Oh Dios mío Sé amigo de quien sea su amigo y enemigo de su enemigo. Auxilia a quien lo auxilie y humilla a quien lo humille". Y repitió esto tres veces. Luego dijo: "Dios os ha completado vuestra religión a través de su primacía (ualaiat) y su liderazgo (imamato). No detesta a 'Alí sino un miserable, y no ama a 'Alí (P) más que un piadoso. ¡Oh gente! Ciertamente se han extraviado antes que vosotros la mayoría de vuestros antepasados. Yo soy la Buena Guía. Luego 'Alí, y luego mis hijos de su

progenie, los guías que dirigen con la verdad. Ciertamente os he dilucidado y explicado los asuntos y 'Alí lo hará después de mí. ¡Oh Dios mío! Haz girar la verdad cuando él gire (es decir que él sea el eje de la verdad). Entonces aferraos a él y no os desviareís".

Después de esto, Dios le reveló al Profeta (BPD):

" ... Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi Gracia en vosotros y he elegido para vosotros el Islam como religión". (5:3)

También se menciona en los relatos que luego de esto se armó una carpa y toda la gente pasó a jurarle fidelidad a 'Alí...

10.- Dijo el Profeta Muhammad (BPD) remarcando la trascendencia del evento de Gadir Jum:

"Gadir Jum es la mejor de las festividades de mi comunidad. Es el día que Dios me ordenó establecer a mi hermano 'Alí ibn Abi Talib (P) como guía para mi comunidad, para que a través suyo se encaminen después de mí.

¡Oh gente! Ciertamente 'Alí es parte mía y yo soy de él. Fue creado de mi misma naturaleza. El explicará aquellas tradiciones en las que discrepen después de mi muerte. El es Amir al Mu'minin (comandante de los creyentes), el guía de los que tienen un rostro resplandeciente, el mejor de los sucesores, el cónyuge de la Señora de las mujeres del Universo (Fátimah -P-) y el padre de los Imames bien guiados".

11.- Dijo el Profeta Muhammad (BPD): "Yo soy la ciudad del conocimiento y 'Alí es su puerta."

12.- Antes de partir hacia la batalla de Tabuk, se dirigió hacia 'Alí (P) diciéndole: "Tú eres para mí lo que fue Aarón para Moisés (P), con la diferencia que no existirá Profeta después de mí".

13.- Y dijo (BPD): " Alí está con la verdad y la verdad está con 'Alí, acompañándolo hacia donde se dirija."

14.- Dijo el Profeta (BPD): "El golpe de 'Alí en la jornada de la batalla de Jandaq tuvo más mérito que la oración de los hombres y los genios."

15.- Dijo el Profeta (BPD): " Quien quiera vivir como viví y morir como morí, que siga a 'Alí ibn Abi Talib".

16.- Y dijo también (BPD): "Alí es el más juicioso entre la gente"

17.- Y dijo también (BPD): " Después de mí el más sabio de los hombres es 'Alí".

18.- Dijo el Profeta (BPD): " 'Alí está siempre con la verdad y la verdad está siempre con 'Alí. No se separarán uno del otro hasta el Día del Juicio".

19.- Dijo el Profeta (BPD): *"Quien aprecie llevar una existencia semejante a la de los profetas, morir en forma similar a la de los mártires y habitar en los jardines que Ha sembrado el Misericordioso, debe mantener una amistad con 'Alí (P)..."*

20.- Dijo el Profeta (BPD): *"Juro por Aquel que tiene la vida en Sus manos, que este hombre ('Alí) y sus seguidores (shi'at) serán triunfadores el Día del Juicio".*

21.- Dijo el Mensajero de Dios (BPD): *"Hacer amistad y aceptar el liderazgo de Alí (P) es hacer amistad y aceptar el liderazgo de Dios, y el amor a él es como adorar a Dios. Seguirlo a él es una obligación de parte de Dios. Sus amigos son amigos de Dios y sus enemigos son enemigos de Dios. Combatir contra él es combatir contra Dios y hacer la paz con él es hacer la paz con Dios."*

22.- Del Mensajero de Dios (BPD), quien dijo : *"Gabriel (P) vino a mí de parte de mi Señor diciéndome : '¡Oh, Muhammad! Dios te saluda y te dice 'Albríciale a Alí (P) que Yo no castigaré a quienes lo sigan y sean amigos de él, y no tendré Misericordia con quienes hacen enemistad con él.'"*

23.-Del Mensajero de Dios (BPD) quien dijo : *"El derecho que tiene Alí ibn Abi Talib (P) sobre los creyentes es igual al derecho que tiene el padre sobre su hijo."*

24.- Ha dicho el Mensajero de Dios (BPD) : *'Los Imames después de mí son doce. El primero de ellos es Alí ibn Abi Talib (P) y el último es el Qaim (P). Ellos son mis sucesores, mis representantes, mis amigos y las evidencias de Dios sobre mi comunidad después de mí. El que los reconoce es creyente, el que los niega es impío."*

25.-Del Mensajero de Dios (BPD) quien dijo : *"El ejemplo de la Gente de mi Casa (es decir, los Imames -P-) es como el de las estrellas, pues ellas son seguras para los habitantes del cielo como ellos lo son para los habitantes de la tierra. Así, cuando el cielo quede vacío de estrellas, sus habitantes recibirán lo que deben recibir, y cuando la tierra quede vacía de la Gente de mi Casa, sus habitantes recibirán lo que se les ha prometido."*

26.- Del Mensajero de Dios (BPD) quien dijo : *"Quien quiere confiar en Dios entonces debe apreciar a la Gente de mi Casa. Quien quiere estar libre del castigo de la tumba, debe apreciar a la Gente de mi Casa. Y quien quiere la sabiduría, debe amar a la Gente de mi Casa. ¡Por Dios! Nadie los aprecia sin ganar en este mundo y en el más allá."*

27.- Del Enviado de Dios (BPD) : *"El derecho a mi intercesión es para quien ayuda a mi descendencia con su mano, con su lengua o con sus bienes."*

28.- Se narró que él dijo (BPD) : *"De cuatro yo seré intercesor el Día del Juicio, aunque vengan con los pecados de toda la gente del mundo : el que respeta a mi descendencia, el que cubre sus necesidades, el que se esfuerza ante sus necesidades y el que los ama con su*

corazón y su lengua." Y dijo (BPD) : "Respetad a mis hijos y mejorad vuestra educación (ante ellos)."

29.- Del Profeta (BPD), quien dijo durante su discurso en Gadir Jum, cuando designó al Imam 'Alí (P) como su sucesor : "¡Oh, gente! ... Por cierto que Iblís hizo que Adán (P) fuese expulsado del Paraíso a pesar de haber sido elegido por Dios, y fue por la envidia. Luego, ¡no seáis envidiosos!, pues desvalorizaréis vuestras obras y haréis tropezar vuestros pies. Sobre 'Alí (P) fue revelada la sura 'La era' (o 'La tarde' : 'Al asr' , 103 del Corán) : '¡Por la época ! Ciertamente el hombre está en la perdición ...' ¡ Oh, gente ! ¡Creed en Dios, en Su Mensajero y en la luz que fue hecha descender (junto al Mensajero - ver Corán 64 : 8-)!, antes de que sean borrados los rasgos de los rostros, seáis puestos al revés y seáis maldecidos como antes fueron maldecidos los que (violaron) el sábado (ver Corán 4:47 y 2:65). La luz de Dios está en mí, luego en 'Alí, y después en sus descendientes hasta el Qaim, el Mahdi (P).

¡Oh, gente! Pronto vendrán después de mí líderes que convocan hacia el Fuego. En el Día de la Resurrección no serán auxiliados. Dios y yo no somos responsables de ellos. Ellos, sus ayudantes y sus seguidores estarán en el grado más abyecto del Fuego Infernal..."

30.- De Al Judri y Yabir ibn Abdullah Al Ansari (dos transmisores de hadices considerados como fuentes muy importantes dentro de la Escuela sunnita), quienes han narrado : "Cuando la aleya 'Hoy os He perfeccionado vuestra religión...' (5:3) fue revelada, **el Profeta (BPD)** exclamó 'Dios es mas grande respecto del perfeccionamiento de la religión, la completitud de la gracia y de complacerse de mi Misión y del liderazgo de '**Alí ibn Abi Talib (P)** después de mí.'"

(Todos los Hadices han sido extraídos de "Los Imames de la Buena Guía" y de "Pensamiento islámico a partir de sus fuentes fundamentales".)

Todos estos Hadices y muchos otros que no exponemos muestran la superioridad de **Ali (la Paz sea con él)** de acuerdo a las palabras del **Mensajero de Dios (BPD)**. Los Hadices de fuentes shiitas tienen su corroboración en fuentes sunnitas, como hemos visto en parte y como puede verificar cualquier buscador sincero, desprejuiciado e interesado en encontrar la verdad. Vale la pena recordar una vez más que lo que estamos viendo es el punto de vista shiita acerca de la superioridad de **Ali ibn Abi Talib (P)** y su mérito para ser él la única fuente a través de la cual alcanzar a conocer la "sunnat" y enseñanzas del Profeta (BPD). No estamos analizando la cuestión del califato después del **Mensajero de Dios (BPD)**.

3.- Pruebas a través del consenso de los sabios

Si analizar la doctrina shiita a partir de los Hadices de fuentes sunnitas es un tema que tiene sus complicaciones, verla a través del consenso de los sabios sunnitas es aún más complejo. Sin lugar a dudas que el conjunto de sabios sunnitas en general considera a los shiitas como un grupo extraviado y desviado. No obstante, la **Universidad de Al Azhar** en Egipto, un importante centro sunnita, ha emitido una *fatua* (veredicto religioso) reconociendo a la **Escuela Yaafarita** como “*la quinta Escuela del Islam*”, sumada a las 4 Escuelas sunnitas tradicionales (**Hanafita, Hanbalita, Malikita y Shafiita**).

Pero hay un asunto digno de mención y es que el consenso generalizado entre los sabios sunnitas tiene en una altísima estima a **Ali** y a los demás **Imames de Ahlul Bait, la Gente de la familia del Profeta (BPD)**. Todos coinciden en la obligación de amarlos y respetarlos, y todos consideran a los Imames de Ahlul Bait (P) como los mayores sabios de todas las épocas. Los Imames **Malik y Abu Hanifah**, fundadores de las **Escuelas sunnitas Malikita y Hanafita**, fueron discípulos del **Imam Ya’far As Sadiq (P)**, quien organizó y estableció la **Escuela Imamita Shiita Duodecimana** (que por él se la llama “*Yaafarita*”). Nadie entre los más acérrimos críticos de la Escuela Shiita cuestiona la eminencia y grandeza de los **Imames de Ahlul Bait (P)**, sino que argumentan que los shiitas utilizamos sus nombres pero supuestamente hemos fabricado las enseñanzas y no las hemos tomado de ellos en realidad. Este asunto lo analizaremos a continuación, en el siguiente punto del texto, si Dios quiere. Aquí quiero dejar asentado que el consenso general de los sabios sunnitas es aceptar a los **Imames de Ahlul Bait (P)** como parte de los hombres más sabios, virtuosos y devotos de sus tiempos.

4.- Pruebas del intelecto

Quizás para algunos se trate de un asunto extremadamente complicado, pero en realidad no lo es. El uso del intelecto consiste en analizar los argumentos shiitas haciendo abstracción de todo cuanto sabemos (o creemos saber).

Vimos que la creencia shiita se basa en tomar las enseñanzas y “*sunnat*” del **Profeta Muhammad (BPD)** a través de una única fuente a la cual se la considera la más confiable y segura, por su nivel de conocimiento y sabiduría, por sus virtudes y cercanía al Profeta (BPD) que es **Ali ibn Abi Talib (P)**.

Objeción: habiendo sido Ali (P) el cuarto de los califas, debería considerarse primero a los tres califas anteriores, o al menos tomar como fuente a los 4 califas juntos, ya que en su conjunto forman el grupo de los llamados “*julafa rayiun*”: *los califas bien guiados*.

Respuesta: aún con la mejor de las voluntades, es muy poco aquello que podemos obtener de los tres primeros califas. La gran mayoría de los Hadices de fuentes sunnitas provienen de otros compañeros, no de los califas.

Objeción: el Profeta (BPD) dijo que había que seguirlo a él y a sus compañeros.

Respuesta: esto proviene de fuentes sunnitas, mientras que otros dichos de fuentes sunnitas y todos los de fuentes shiitas declaran que sólo debe seguirse a Ali y a la Gente de la Casa del Profeta (BPD).

Objeción: ¿Acaso no resulta más confiable tener varias fuentes a las cuales recurrir para tomar la “*sunnat*” y las enseñanzas del Profeta (BPD) que tener una sola y única fuente?

Respuesta: Ya lo dijimos antes: tener una fuente única nos libra de las contradicciones y ambigüedades que se presentan al tener varias fuentes. Cuando dicha fuente es confiable, segura, Infalible, que ha recibido más de 30 años de educación y enseñanza directa del Profeta (BPD) y a su vez él pudo educar a sus hijos transmitiéndole dichas enseñanzas durante otros 30 años, es más seguro y confiable que cualquier otra fuente alternativa.

Objeción: decimos que el liderazgo debe ser único, pero hubo 124.000 Profetas y no uno solo, y nuestro Profeta (BPD) nos dejó 12 líderes (emires, califas, jefes, Imames o como quieran llamarlos), no uno solo. **¿Cómo es esto?**

Respuesta: Cuando hablamos de liderazgo único o unificado nos referimos a un momento concreto. Si bien hubo **124.000 Profetas** en la historia, no estuvieron todos juntos al mismo tiempo. Y si hubo momentos en que dos de ellos estaban juntos, uno mandaba y el otro guardaba silencio. Finalmente, nosotros no tenemos la orden de seguir a los **124.000 Profetas** sino a uno sólo de ellos: el último, el Profeta Muhammad (BPD).

Y si **Muhammad (BPD)** nos dejó **12 Imames** era en una cadena sucesiva, uno detrás del otro y nunca dos al mismo tiempo. Aunque muchas veces hubo dos o más de ellos al mismo tiempo, por ejemplo en la época de **Ali (P)** estaban vivos **Hasan y Husein (P)**, pero solamente uno era el Imam en función.

Si nosotros tomamos a todos los *sahabás* y decimos que de esta manera entre todos sale algo más parecido al original, lo que estamos diciendo en realidad es que ninguno de ellos es 100% confiable. Y esto es lo que dicen los **sunnitas**: no hay ninguno Infalible después del Profeta (BPD), cuya Infalibilidad es un tema que pocos se animan a debatir. Luego, si ninguno es 100% confiable y por eso tenemos que tener a muchos para que entre todos surja la verdad, es inevitable que hayan diferentes versiones de la verdadera sunnat. De ahí que los hermanos sunnitas se dividen en las **4 Escuelas (Hanafita, Malikita, Shafiita y Hanbalita)**, las cuales se crearon antes de que **Buhari y Muslim** recopilaran sus Sahih (es decir que no se basan en los Sahih sino que cada uno de ellos tenía su propia colección)

¿Qué tenemos en definitiva? Diferentes trazados de la sunnat, alegando que todos son verdaderos al mismo tiempo y que a la vez todos tienen un grado de falla o imperfección.

Si la realidad fuese ésta, no quedaría otro camino más que Dios mande una nueva revelación con un nuevo Profeta. Pues la llegada de Profetas unos tras otros se debía fundamentalmente a las discrepancias surgidas en la comunidad al tener diversos caminos.

Dijimos que la “**sunnat**” de Dios es la Buena Guía, y esto es algo que nadie discrepa entre los musulmanes de cualquier Escuela o grupo. La Buena Guía de Dios no puede basarse en algo dudoso, con imperfecciones, con falencias, con ambigüedades. Si las hubiera, aunque fuesen mínimas, debería surgir un nuevo Profeta que pusiese las cosas en su lugar.

Objeción: los shiitas tienen diferentes muytahides y entre ellos hay pequeñas diferencias y opiniones divergentes en determinados asuntos. **¿Cómo es que justifican esto?**

En primer lugar, la diferencia que pueda haber en las opiniones de los muytahides son mínimas y no provocan una separación como ocurre con las 4 Escuelas sunnitas. **En segundo lugar**, algunas diferencias son entendibles si las enmarcamos en las situaciones y realidades cambiantes. Las normas de la religión tienen un grado de flexibilidad determinado dentro del cual se manejan los *muytahides* y en base a eso, ellos deciden para cada época y circunstancia qué es lo mejor. Por eso hay que seguir a un *muytahid* vivo. Y en las diferencias, ninguno de ellos se opone al Islam, al Corán o a la *sunnat*. El Islam es la religión de Dios para todos los tiempos hasta el fin del mundo, y por ello debe tener una amplitud tal que abarque las distintas circunstancias por las que atraviese el hombre. Dentro de esa amplitud, los *muytahides* deciden qué es lo mejor para cada momento y ahí es donde pueden surgir algunas diferencias de opinión. Pero siempre se dan dentro de los límites amplios de la religión, nunca fuera de ella. El *muytahid* no dispone lo que a él le parece porque sí, sin ninguna razón. No dice lo que a él le parece, sino lo que dicta el Islam para cada situación. **Finalmente**, aunque haya muchos *muytahides*, la obligación es tratar de seguir al más sabio, lo cual siempre limita el asunto a un número que en lo posible tiene que ser solo uno. Y aunque siempre hayan 3 o 4 de mayor prestigio, en general vemos que la opinión de ellos es la misma y no hay mayores diferencias ni divergencias.

Objeción: ¿Por que se acepta que haya varios sabios cuyas opiniones puedan diferir (dentro del marco amplio de las normas) y no se acepta esto de los **sahabás**? Porque en definitiva, **los sunnitas** dicen que las diferencias de opiniones de los

sahabás son una bendición porque hacen que tengamos un marco amplio de posibilidades.

Respuesta: el asunto es que las diferencias entre los **sahabás** aparecieron ni bien murió el Profeta (BPD), e incluso antes de su muerte ya divergían en sus opiniones sin remitirse al Profeta (BPD) para dirimir las. Pero **los muytahides** surgen luego de un período de unos **250 años** con el Imam Infallible presente (con mayor o menor disponibilidad), hasta el tiempo del **Imam Mahdi (P)** que tuvo una ocultación menor de **80 años** y luego comenzó la ocultación mayor. Esto le permitió a la comunidad shiita aprender bien las normas del propio Imam y reunir las colecciones de Hadices en momentos más cercanos al Imam presente. Por ejemplo, **Al Kafi** se recopiló durante la ocultación menor del Imam Mahdi (P) y se dice que él mismo lo aprobó en general diciendo "*Al Kafi es suficiente para mi Shiah*" (es un juego de palabras, pues "**Al Kafi**" significa "**El suficiente**"). Es decir que hubo una profunda y amplia preparación antes de dejar que la comunidad produjera sus propios sabios dirigentes y conductores, lo cual no ocurrió en vida del Profeta (BPD). Era materialmente imposible que el Profeta (BPD) en **sólo 23 años** de su Misión además de transmitir el Corán, fundar la sociedad musulmana y extender el Islam a toda la península árabe, preparara una Universidad Islámica de la cual surgieran **los muytahides** instruidos. ¿Cómo iba a hacer esto, si apenas sabían leer y escribir? ¿Cómo podemos considerarlos autosuficientes y maduros para tomar las decisiones de los asuntos, si ellos hasta poco tiempo atrás vivían con las costumbres de la **Yahilía**, eran idólatras y llevaban un modo de vida corrompido y desviado?

Ellos requerían de un período de profundo entrenamiento, educación e instrucción en las ciencias islámicas y en la fe antes de poder ser capaces de tomar las riendas de los asuntos. Ese fue el trabajo de los **11 Imames anteriores al Imam Mahdi (P)**. Luego, el mismo Imam Mahdi (P) tuvo un período de ocultamiento menor de **80 años** para que los shiitas se acostumbraran a estar sin el Imam presente, y finalmente llegó el período actual, de la ocultación mayor. Durante la ocultación menor, el Imam (P) dejó suficientes instrucciones de cómo debían comportarse los shiitas, de manera tal que al llegar la ocultación mayor, ellos tuviesen todos los elementos necesarios a su disposición.

Si Dios quiere, más adelante veremos un poco más el tema del Imam oculto (P) y la época actual.

Con todo lo expuesto, existe un método más que el intelecto puede verificar que consiste en revisar y leer el material de Hadices de fuentes shiitas que transmiten las enseñanzas dejadas por los Imames de Ahlul Bait (P). Obras tales como el **Nahyul Balagha, Sahifatus Sayyadiah, Risalatul Huquq, Tauhid Mufaddal** y muchas obras más que pueden encontrarse en castellano, incluso algunas

traducciones parciales de la monumental obra **Al Kafi**, reflejan claramente la superioridad, belleza, sabiduría, elocuencia y lógica de las palabras de los Imames de Ahlul Bait (P). Tal conocimiento elevado no puede provenir de otra fuente que no sea el mismo **Mensajero de Dios (BPD)**. Pretender que alguien pueda fabricar un material como el presente en estas obras en forma fraudulenta equivale a suponer que la sabiduría profética pueda ser imitada. Esto es imposible.

Pregunta: ¿Acaso todos los Hadices de fuentes shiitas entran en la misma categoría de confiabilidad y procedencia?

Respuesta: No. Para los shiitas, el único libro 100% "*sahih*" (sano, confiable) es el Sagrado Corán. Lo que nos llega de los Hadices hay que cotejarlo en primer lugar con el Corán. Si dicen algo que el Corán confirma, hay que aceptarlos y si dice algo que el Corán rechaza y niega, hay que rechazarlos. Si no podemos confirmarlo ni negarlo a través del Corán, el segundo elemento para cotejar un Hadiz es el intelecto: si sostienen algo que el intelecto rechaza, hay que rechazarlos, y si el intelecto lo acepta se lo puede considerar válido. Otros tipos de investigaciones más allá de lo expuesto quedarán en manos de los sabios, cuyo trabajo principalmente consiste en estudiar y analizar estas fuentes.

Tercera parte: el Imamato y la realidad de la fe

El Imamato: una creencia distintiva de la Escuela Shiita

El punto crucial que distingue a la Escuela Shiita de otras Escuelas del Islam es la creencia en el Imamato. Debido a ello, uno de los nombres de la Escuela también es “**Imamita**”. También se la conoce como “**Duodecimana**” por la creencia en que este Imamato recae en los Doce Imames de la familia del Profeta (BPD): la Gente de la Casa o “**Ahlul Bait**”.

¿En qué consiste la creencia en el Imamato?

La creencia en el Imamato consiste en creer que en todo tiempo Dios establece un Imam para la Humanidad como líder, guía, modelo, punto de referencia y de consulta para los diversos asuntos de la religión y de la vida en general. La Buena Guía de la Humanidad es parte de la “*summat*” de Dios, la conducta de Dios hacia Su creación. Dice el Sagrado Corán:

“Glorifica el Nombre de tu Señor, el Altísimo, que Ha creado y establecido el equilibrio, que Ha determinado y dirigido.” (87:1 a 3)

“Luego le Ha facilitado el camino.” (80:20)

“Sin duda que lo Hemos dirigido por el camino, ya sea agradecido o ingrato.” (76:3)

La Buena Guía de la Humanidad, siendo una necesidad primaria en la gente, es algo que Dios no puede omitir ni hacer faltar. Dios no crea un sistema incompleto o imperfecto, ni lo crea en vano o por diversión. ¡Glorificado sea El, Quien está por encima de tener defectos! Entonces, no puede abandonar a la Humanidad sin darle un guía o líder de Su parte, un Imam Infalible al cual la gente pueda recurrir en sus dudas, sus dificultades, sus asuntos. Dice el Sagrado Corán:

“...Y no hay una comunidad por la cual no haya pasado un advertidor.” (35:24)

“El Día en que convoquemos a cada comunidad con sus líderes....” (17:71)

“Designamos entre ellos líderes que los encaminarán siguiendo Nuestra orden, por haber perseverado y por haber estado convencidos de Nuestros signos”. (32 : 24)

Todo grupo de personas que pretende organizarse con un fin determinado, requiere de un líder que los conduzca. Sea un grupo político, deportivo, artístico,

social, cultural, militar, etc., todo grupo que pretenda realizar una tarea debe organizarse entorno a un líder conductor. Y no importa el tipo de tarea que quieran realizar, ya sea algo bueno o malo: si no tienen un líder conductor que los dirija con capacidad y aptitud para aquello que pretenden realizar, no obtendrán éxito en sus esfuerzos. Luego, si tomamos a la Humanidad en su conjunto y consideramos el objetivo de su existencia, es clara la necesidad de un líder que la conduzca, oriente y guíe.

Cada líder que pretenda dirigir un grupo para un asunto debe estar adecuadamente capacitado para su función. Luego, si se trata de toda la Humanidad y el asunto es cumplir con el objetivo de su creación, tal capacitación implica tener el máximo de conocimiento, virtudes, cercanía a Dios, nobleza y jerarquía como ser humano. Es decir, debe ser Infalible.

¿Qué es la Infalibilidad?

La Infalibilidad significa que la persona en cuestión no comete faltas ni pecados ni actos de desobediencia en absoluto, ni grandes ni pequeños, ni por olvido u omisión. Significa también tener el máximo grado de virtudes conocidas y carecer de todo aquello que la gente considere un defecto o un vicio, aunque en sí no sea un acto de desobediencia a Dios.

El grado de Infalibilidad es el grado del ser humano perfecto que ha alcanzado el máximo de conocimiento y desarrollo de su conciencia. Es el grado de "*muhsin*" (más elevado que el de creyente o "*mu'min*") en el cual el hombre actúa "*como si Dios lo estuviera viendo*". Su grado de conciencia es tal que para él es como si Dios estuviera delante suyo observando atentamente cada una de sus acciones. Por eso es imposible que cometa actos de desobediencia o faltas, aunque sean insignificantes. Pues él sabe con todo su ser que realmente Dios lo está viendo y este conocimiento no es algo meramente teórico, sino una conciencia permanente. Quien se sabe vigilado, controlado y observado, cuida sus actos con atención, y quien hace esto se aparta de cometer actos malos y desviados.

El máximo grado de este estado de conciencia lo tienen los Infalibles, en quienes por una Merced de Dios este estado es permanente y constante. Por eso no cometen errores ni faltas, ni grandes ni pequeñas, ni por descuido, olvido o distracción. Y este estado es indispensable para ocupar el cargo del liderazgo general de la Humanidad.

¿Ser Infalible significa ser Divino?

La principal objeción realizada contra la creencia en la Infalibilidad consiste en decir que sólo Dios es Perfecto. Sin ninguna duda es así, pero los Infalibles son

seres humanos perfectos, y una cosa no quita la otra. El grado de perfección humana existe, lo que no implica que el hombre perfecto sea Divino, sea Dios. Sólo Dios es Divino, con una Perfección absoluta que no dependa de nada, no necesite de nada y no mejore o progrese en nada. El hombre perfecto sigue siendo una criatura dependiente y necesitada, frágil y mortal. Y aunque sea perfecto no significa que no pueda mejorar cada día, aprender cada día algo nuevo, elevarse aún más en grados de perfección hasta su muerte. Los grados de perfección humana son infinitos.

Negar la perfección e Infalibilidad se asocia a la doctrina cristiana. ¿Cómo es esto? Pues para los cristianos, ningún ser humano es perfecto e infalible. Ellos le atribuyen a los Profetas de Dios (la Paz sea con ellos) defectos, vicios, faltas e incluso grandes pecados. Consideran que todos ellos cometieron pecados en mayor o menor grado, excepto Jesús (la Paz sea con él). De ahí que consideran que Jesús no es humano sino Divino y lo toman como a Dios encarnado. Jesús (la Paz sea con él) tenía un grado de perfección humana y de Infalibilidad, pero no por eso era Divino, sino que tenía necesidades como cualquier criatura, comía, bebía, dormía y desconocía algunas cosas. Pero sus necesidades y limitaciones humanas no le impedían ser perfecto e infalible como ser humano.

Para la Escuela Shiita, todos los Profetas son necesariamente Infalibles. Y los Imames designados por Dios para guiar a la Humanidad en su conjunto también lo son. Si se entiende la Infalibilidad del Profeta (P), se puede comprender la Infalibilidad del Imam (P).

¿Acaso es necesario e indispensable que el Imam sea Infalible?

¿Acaso puede ser de otra manera? Tengamos en cuenta lo dicho anteriormente: el Imam es aquel que ha sido designado por parte de Dios para guiar a la Humanidad, para conducirla en el camino del objetivo de su existencia, para ser un punto de referencia para la gente. Para esto, no pueden faltarle dos cuestiones fundamentales:

- 1.- Debe ser un líder único y no puede compartir su cargo.
- 2.- Debe ser Infalible y no puede dejar de ser la máxima cumbre de las virtudes, conocimiento y cualidades nobles, sin que nadie lo supere en esto.

Sin estas dos condiciones no puede cumplir su función de Imam. Si hay dos Infalibles capacitados al mismo tiempo, sólo uno puede ejercer la función de liderazgo y el otro debe someterse al primero. De lo contrario, inevitablemente surgirán contradicciones y ambigüedades produciendo en la gente la confusión, el caos y el desvío del camino de la obediencia. Pues Dios establece un Imam para la gente siendo obligatorio para ellos obedecerlo y seguirlo en todo. Si la obligación

recae en dos Imames al mismo tiempo y surge un desacuerdo en una cuestión aunque sea menor, la gente no podrá obedecer a ambos al mismo tiempo y por eso deberá apartarse del camino de la obediencia. Esto implicaría una falla en el sistema de la creación de Dios, en tanto que Dios es Perfecto y su creación carece de fallas. Tal como dice el Sagrado Corán:

“No ves ninguna contradicción en la creación del Compasivo. ¡Mira otra vez! ¿Adviertes alguna falla? Luego, ¡Mira dos veces más! Tu mirada retornará a ti cansada, agotada”. (67: 3 y 4)

De ahí que Dios no pueda establecer más de un Líder en función por vez. Tal como es imposible que exista más de Un Dios Unico, como dice el Sagrado Corán:

“Si hubiera habido entre ellos otros dioses aparte de Dios, se habrían corrompido. ¡Glorificado sea Dios, Señor del Trono, por encima de lo que cuentan!” (21: 22)

Además de ser único, el líder designado por Dios debe ser Infalible, pues de lo contrario Dios estaría ordenando la obediencia a quien comete errores y faltas, y es imposible que esto ocurra. De no ser Infalible, no puede conducir a la Humanidad por el camino de su perfeccionamiento y evolución. Y debe ser el mejor de todos los presentes en conocimiento, virtudes y aptitud. Pues de no serlo, Dios estaría ordenando la obediencia a quien es inferior y no al superior, lo cual carece de lógica, belleza y nobleza, y no sería algo digno de Dios, Quien es Sabio, Prudente, Conocedor de todas las cosas, Justo y Perfecto.

En cuanto a la Infalibilidad, el Imam tiene los mismos requisitos que el Profeta. Es decir, así como un Profeta debe ser Infalible, un Imam también debe serlo. Ambas funciones, la Profecía y el Imamato, implican un grado de conciencia, cercanía a Dios y contacto con El tal que inevitablemente hacen que la persona sea Infalible. Si fuera de otra manera, Dios hubiese escogido mal a quien le encomendó la Misión de Profeta o Imam, y esto es imposible que ocurra. Dice el Sagrado Corán:

“... Dios sabe perfectamente a quien confiarle Su Mensaje...” (6 : 124)

En consecuencia, el Imam que ocupe la función de liderazgo general de parte de Dios ha de ser Infalible.

¿Acaso el Imam es superior al Profeta?

La función de Imam o líder es superior a la función de Profecía o transmisión del Mensaje. El Imam es quien pone en práctica y ejecuta el Mensaje transmitido por

Dios y su Misión es superior a la función de Profecía. Por eso es que pueden haber dos Profetas en un mismo tiempo cumpliendo la transmisión del Mensaje de parte de Dios, pero sólo puede haber un Imam.

La prueba de la superioridad de la función de Imam es que Abraham (la Paz sea con él) primero fue escogido Profeta y luego Imam. Dice el Sagrado Corán:

"Y (acordaos de) cuando su Señor probó a Abraham con distintos medios (como su caída al fuego, el pedido de sacrificio de su hijo, etc.) y él los cumplió perfectamente. (Entonces Dios) le dijo: 'He de ponerte como un Guía (o Líder: "Imam") para los hombres'. (Abraham) le dijo: '¡Establece (el Liderazgo también) para mi Descendencia!'. Dios le contestó: 'Mi Promesa no alcanzará a los inicuos (y sólo una parte de tu Descendencia será pura, infalible y digna de esta elevada jerarquía).'" (2:124)

Las pruebas con las que Dios examinó a Abraham (P) tuvieron lugar cuando él ya era Profeta. Luego Dios lo designa Imam y él considera este rango de tal nobleza y jerarquía que lo pide para su descendencia. Y Dios le otorga esta categoría elevada a los purificados de la descendencia de Abraham (con él sea la Paz), exceptuando a los inicuos.

Esta categoría la ocupó nuestro **Profeta Muhammad (BPD)** en su tiempo, siendo él el mejor de todos los seres humanos de todos los tiempos, el de jerarquía más elevada. Luego le sucedieron en el Imamato **Ali ibn Abi Talib, Hasan, Husein** y luego los Imames descendientes de Husein hasta el **Imam Mahdi** (la Paz sea con todos ellos). Ellos son lo mejor de toda la Humanidad después del Profeta Muhammad (BPD) y por ende son superiores a los demás Profetas. Esta superioridad se debe a que comparten el grado elevadísimo del Mensajero de Dios (BPD), quien supera al resto de los Profetas. En consecuencia, es la superioridad de Muhammad (BPD) la que los hace superiores a ellos sobre otros Profetas (P). La prueba concreta de tal superioridad de los Imames (P) ha de evidenciarse al final de los tiempos cuando surjan el Imam Mahdi (P) y el Profeta Jesús (P), quien ha de rezar detrás del primero, muestra inequívoca de su reconocimiento respecto de la jerarquía del Imam (P).

¿El Imamato es igual al califato?

Cuando hablamos de "Imamato" nos referimos a un cargo presente entre los hombres en todos los tiempos. No estamos hablando de la sucesión del Profeta Muhammad (BPD). En los tiempos en que estaban los Profetas, uno de ellos ocupaba el cargo de Imam. Luego del Profeta Muhammad (BPD), el cargo le corresponde a quienes son purificados miembros de la descendencia de Abraham (con él sea la Paz): **Alí, Hasan, Husein** y los **Imames de Ahlul Bait (P)**. Este cargo

fue de ellos más allá de la decisión política tomada sobre la cuestión del califato después del Profeta Muhammad (BPD). En consecuencia, el Imamato y el califato son dos asuntos diferentes.

El asunto del califato es una cuestión del pasado y hoy no tiene ningún provecho debatirla. Digamos lo que digamos, la historia no puede cambiarse. Por eso, la posición de los sabios shiitas al respecto es la que se refleja en las siguientes palabras del **sheij Kashful Ghita**:

“No es nuestra intención olvidarnos de algunos de los servicios que los califas han brindado al Islam ni negarlos. Porque sólo los tercios hacen estas cosas, y no somos tercios. También estamos muy lejos de querer insultar o hablar mal de ellos. Por el contrario, deseamos agradecer sus buenas obras y pasar por alto sus errores, diciendo que ese es un grupo de gente que ya ha desaparecido y ha recibido lo que se merecía, sea algo bueno o malo; es Dios Quien le pedirá cuentas por sus actos. Luego, sí El los dispensa, es por Su favor, y si los castiga es por Su justicia.”

(“Orígenes del Shiismo y sus Principios”)

Los musulmanes actuales deben preocuparse por los asuntos que atañen a sus propias vidas y sus propias religiones. Por eso deben concentrarse en investigar el asunto del Imamato independientemente de la cuestión del califato, cuestión que no afecta en nada los asuntos actuales.

Cuarta parte: el Imamato en la actualidad

El Imam actual: el Imam Mahdi (P)

Dijimos que la Humanidad necesita de la presencia en todo tiempo de un Imam designado por Dios para que sea fuente de consulta, guía y conducción, marcando el camino recto que debe seguir el ser humano para su correcta evolución y desarrollo, a fin de poder cumplir con la razón de ser de su existencia y el propósito de su creación.

Surge entonces una pregunta evidente: **¿Quién es el Imam actual?**

La respuesta es que el actual Imam es **el Imam Mahdi (P)**, quien se halla oculto hasta que sea el momento de su aparición en público.

La existencia del Imam Mahdi (P) es uno de los asuntos confirmados por los Hadices de nuestro Profeta Muhammad (BPD) tanto de fuentes sunnitas como shiitas. Todos los musulmanes sin distinción creemos en el Imam Mahdi (P). La única diferencia es que para los shiitas el Imam ya nació y está oculto mientras que para los sunnitas este asunto aún no ha tenido lugar. No obstante, en ambas Escuelas existen numerosos reportes confirmados acerca del Imam Mahdi (P), su ocultamiento y su posterior aparición al final de los tiempos para traer la justicia y el triunfo final para el Islam.

¿Por qué el Imam está oculto, fuera de la presencia de la gente que lo necesita, y cuál es el beneficio y la utilidad de esto?

Las razones completas del ocultamiento del Imam Mahdi (P) y su sentido se encuentran fuera del alcance de la gente común en estos momentos. Podemos ofrecer algunas explicaciones parciales a estos interrogantes, pero no una respuesta completa.

En primer lugar, si observamos la historia de los Imames de la familia de nuestro Profeta (BPD), veremos que todos ellos resultaron asesinados. Todos sufrieron en mayor o menor medida un grado de persecución, oposición, agresión y opresión. El padre del Imam Mahdi (P), el **Imam Hasan Al Askari (P)**, vivió recluido en un destacamento militar de Samarra llamado "**Al Askar**" y de ahí su apodo "**Askari**". Tanto él como su padre, el **Imam Al Hadi (P)**, se encontraban en permanente vigilancia por parte de los gobernantes abbásidas, prácticamente en prisión domiciliaria. No tenían libertad para moverse y sus visitas eran restringidas y controladas. Y finalmente ambos terminaron siendo envenenados, al igual que sus ancestros. ¿Cómo iba a sobrevivir el Imam Mahdi (P) sin ocultarse?

En segundo lugar, él debe aguardar un momento preciso para cumplir su Misión de restablecer la justicia e imponer el Islam. Para eso es necesario que se cumplan

una serie de requisitos, lo cual demanda un largo período de espera en ocultamiento a fin de que las condiciones puedan reunirse. Entre las condiciones figuran:

- 1.- El paso de todos los sistemas humanos de gobierno posibles.
- 2.- La hegemonía de una forma mundial de gobierno o modo de vida para la gente.
- 3.- La extensión sobre todo el planeta de la maldad, la corrupción, la inmoralidad, la opresión, la tiranía y la persecución a los musulmanes.

Todas estas condiciones que hoy cada vez resultan más claras y manifiestas, no existían 20 o 30 años atrás, y aún no se han consolidado completamente, aunque avanza progresivamente en este sentido a pasos agigantados.

Sobre este asunto, el **sheij Kashful Ghita** en **“Orígenes del Shiismo y sus Principios”** dice:

“... Los shiítas han sido blanco de todo tipo de ataques por parte tanto de musulmanes como de no musulmanes por el asunto de la existencia del doceavo Imam. Por consiguiente, nos vemos en la necesidad de explicar esta creencia un poco más detalladamente.

Aquellos grupos (que atacan a la shi'ah por este tema) piensan que los shiítas creen en algo ridículo y sin fundamento. Sin embargo, cuando nosotros examinamos el punto de vista de sus críticas, encontramos que ellas se basan en dos dudas bastante ingenuas, a saber:

*La primera expresa lo siguiente: **¿Cómo una persona naturalmente puede vivir más de mil años?***

(...Omitimos la respuesta...)

*La segunda objeción que se plantea sobre este tema es **qué ventajas se obtienen de un imam que está oculto, cuya existencia o no existencia resultan iguales para nosotros (pues no está a nuestro alcance).***

*Al respecto, nos gustaría saber si quienes plantean tal objeción creen conocer todos los secretos del mundo y consideran haber comprendido todas las filosofías de las leyes celestiales, sin que exista para ellos ningún punto oscuro ni en el ámbito de la creación ni en el de la religión. (Por otro lado, ¿es necesario que el ser humano conozca todos estos secretos en detalle?) Existen seguramente muchas cuestiones cuyos objetivos y realidades se nos mantienen ocultas, sin que podamos llegar a conocerlas aún hoy en día. Por ejemplo, una piedra en sí misma no beneficia ni daña al ser humano. Sin embargo, nosotros besamos la **“Hayarul aswad” (la Piedra Negra, en la Santa Ka 'ba en la Meca durante la Peregrinación)**. Podríamos preguntar: **¿Cuál es la sabiduría oculta en esto?***

La plegaria del "magrib" (ocaso) consta de tres "rak'ah" (ciclos), mientras que la del "isha" (noche) consta de cuatro unidades y la del "fayr" (alba) sólo contiene dos ciclos. ¿Qué sabiduría oculta hay en tales diferencias entre las oraciones?

Deberíamos darnos cuenta de que existe un gran número de asuntos de los cuales ni un Arcángel cercano ni un Profeta (P) tienen conocimiento. Por ejemplo, acerca del conocimiento de la Hora Final y cosas semejantes. Dios Altísimo ha dicho en el sagrado Corán:

"Ciertamente sólo Dios sabe sobre la Hora (el Día del Juicio Final) y hace descender la lluvia..." (31:34)

Aparte de esto, existen muchas otras cosas que han sido mantenidas en secreto para nosotros, algunas más que otras, cuya justificación es desconocida. Por ejemplo, nosotros podríamos referirnos al "Ismul A'zam" (el nombre más grande -de Dios-), a la Noche del Destino ("Lailatul Qadr") y el momento preciso para la aceptación de la invocación, etc. En resumen, no hay por qué sorprenderse de que Dios realice algo o sentencie algo cuya sabiduría oculta no sea clara para nosotros (y nadie puede decir que esto es imposible). Sí podemos debatir sobre si este tema ha tenido lugar o no.

*Si existe algo que fue probado por dichos auténticos del **Santo Profeta (BPD)** y de sus sucesores infalibles (los santos Imames), debemos aceptarlo. No hay otra opción. Entrar en discusión acerca de la naturaleza de la sabiduría y la obligación del ser humano de encontrar una razón para todo, sería vano...*

*En la medida de lo posible nos hemos abstenido deliberadamente de proveer argumentos y pruebas sobre este asunto en este pequeño folleto. Existen ya grandes volúmenes en los cuales estos puntos han sido discutidos en detalle. Además, si miramos al **Qaim Ali Muhammad** (el que se levantará de la descendencia de Muhammad -BPD-, es decir, el Imam Mahdi -P-), el que actualmente existe de la Descendencia de Muhammad (BPD), hay un gran número de tradiciones auténticas acerca de su levantamiento en los textos de conocimiento de ambas escuelas.*

Aunque reconozcamos el hecho de que Dios conoce mejor la sabiduría del ocultamiento del Imam Mahdi (P) y que nosotros no sabemos nada sobre este tema, hemos mencionado algunas respuestas al respecto debido a las inquietudes que los mismos shiítas comunes nos han planteado sobre el asunto con el afán de dilucidar algo de los secretos del mismo. Pero no podemos apoyarnos completamente en estas respuestas, ya que a veces un hombre capta y comprende un asunto pero no puede explicarlo (pues las palabras no lo abarcan por completo). Lo último que mencionaremos sobre este tema es que en todas las épocas ha sido necesaria la presencia de un Imam. El mundo no puede permanecer sin la existencia de un Guía señalado por Dios. Su misma existencia es de por sí una merced. En consecuencia, descubrir la sabiduría oculta en la acción de Dios sobre este tema no es necesario. Los argumentos al respecto existen en otras obras escritas. Aquí con esto es suficiente, si Dios quiere.

(Fin del texto del sheij Kashful Ghita)

Lo expuesto es suficiente para entender que existen diversas posibilidades de respuestas acerca de las razones de la ocultación del Imam Mahdi (P) y la sabiduría y utilidad de esto para la Humanidad. No obstante, repetimos que la respuesta definitiva y completa la obtendremos solamente cuando nuestro Imam Mahdi (P) se levante y salga de su ocultamiento.

Hadices sobre el Imam Mahdi (P)

Aunque lo expuesto no es completo, resulta suficiente para entender al menos parcialmente el asunto del ocultamiento del Imam Mahdi (P). A continuación ofrecemos algunos Hadices de fuentes shiitas sobre el tema, extraídos de **“Los Imames de la Buena Guía”**. Los mismos nos permiten tener un mejor panorama acerca de este tema.

1.- Dijo el Profeta (BPD) , transmitido por Yabir ibn Abdullah al Ansari: *"El Mahdi (P) es de mis hijos. Su nombre es igual al mío (Muhammad) y su apelativo también (Abu al Qasim). Es el más parecido a mí entre la gente, tanto física como moralmente. Su ocultación producirá una perplejidad en la cual la gente de la comunidad se extraviará. Luego reaparecerá como una estrella penetrante, y llenará la tierra de justicia y equidad, después de haber estado colmada de injusticia y opresión"*.

2.- Dijo el Imam 'Alí Ar Rida (P): *"Después de mí, el Imam será mi hijo Muhammad; después de él, su hijo 'Alí; después de él su hijo Al Hasan . Después del Hasan, su hijo, Al Huyyat al Qa'im, quien será obedecido cuando se manifieste. El llenará el mundo de justicia, tal como antes estuvo lleno de iniquidad. Pero, ¿cuándo sucederá esto? En cuanto a la información de la hora, mi padre me dijo que escuchó de su padre, que sus ancestros le informaron de 'Alí (P), que le preguntaron al Profeta: ¡Oh, Mensajero de Dios! ¿Cuándo aparecerá el defensor de tu familia (al Qa'im), y el Profeta contestó: "Su caso es como el de La Hora (del juicio Final). Dios la manifestará a su debido tiempo. Pende entre los cielos y la tierra, y vendrá hacia vosotros de repente"*.

3.- Dijo el Imam Hasan al Askari (P): *"Veo que después de mí surgirán diferencias entre vosotros en lo que respecta al Imam que me sucederá. Quienes acepten a los Imames después del Profeta pero nieguen a mi hijo, son como quienes aceptan a todos los profetas pero rechazan a Muhammad (BPD). Y negar al Mensajero de Dios es negar a todos los profetas, porque obedecer al último de ellos es como obedecer al primero. Pero, ¡cuidado!: Mi hijo tendrá una ocultación durante el cual toda la gente dudará, excepto aquellos a quienes Dios protege"*.

4.- Dijo el Imam 'Alí ibn Husain (P): *"En nuestro Qa'im (P) encontramos conductas pertenecientes a los profetas Adán (P), Noé (P), Abraham (P), Moisés (P), Jesús (P), Job (P) y Muhammad (BPD). Respecto a la de Adán y Noé (P) es la prolongación de su edad. En cuanto a la de Abraham (P) el ocultamiento de su nacimiento y el aislamiento de la gente. Con respecto a Moisés (P), el temor a que lo maten y el ocultamiento. En cuanto a Jesús (P) es la discrepancia de la gente a su respecto. En cuanto a Job (P) es la victoria después de las dificultades. Y con respecto a Muhammad (BPD) es su salida con la espada".*

5.- Dijo el Profeta (BPD): *"El Qa'im (P) que pertenece a mis descendientes se ocultará como resultado de un pacto hecho entre nosotros. La gente dirá entonces que no precisa de la familia de Muhammad, y muchos dudarán de su nacimiento. Por lo tanto, todo aquel que presencie su época, debe obrar conforme a su religión y no dejar que el demonio entre en él, de lo contrario será expulsado de mi comunidad y mi religión".*

6.- Dijo el Imam Sadiq (P) sobre la ocultación: *"...El asunto no se conocerá hasta que él aparezca, tal como la autoridad de las obras del Jidr no se conocieron hasta que Moisés y él decidieron separarse..."*

7.- En cierta ocasión Zurarah le preguntó al **Imam Sadiq (P)** sobre el motivo de la ocultación y éste respondió: *"Es para escapar de las garras de sus asesinos, y continuará hasta que haya sido preparado el terreno para su aparición y su triunfo sobre los opresores".*

8.- Dijo el Imam Musa al Kazim (P): *"Cuando mi quinto descendiente se oculte, persevera en la religión de tal modo que nada pueda desviarte de ella. La ocultación será muy larga para el Dueño del tiempo, y muchos fieles renunciarán a su fe. La ocultación es una prueba que Dios enviará para comprobar el valor de sus seguidores".*

9.- Dijo Amir al Mu'minin (P): *"Nuestro Qa'im (P) se ocultará durante mucho tiempo. ¡Cuidado! Todo aquel que sea firme en su religión y cuyo corazón no se endurezca por la duración de su ocultación, se encontrará el día de la Resurrección a mi misma altura". Luego agregó: "Cuando surja nuestro Qa'im (P) no será responsable de la fidelidad de nadie hacia él. Por esa razón su nacimiento será secreto y él (P) permanecerá oculto".*

10.- Dijo el Imam Hasan al Muytaba (P): *"¿Acaso no saben que no hay un solo Imam de los nuestros que no sea forzado a pactar con los tiranos de su época, excepto el Imam oculto, detrás de quien Jesús (P) hará su plegaria? Dios esconderá su nacimiento y lo ocultará ante la gente, de tal forma que cuando reaparezca no presentará su bai'at (juramento de fidelidad) a nadie. Sepan que él es el noveno descendiente de mi hermano Husain (P) e hijo de la más noble sierva. Dios prolongará su vida durante su ocultación, y luego, con Su Poder lo Hará reaparecer con la apariencia de un joven de menos de cuarenta años. De esta manera Dios demostrará que es Poderoso en todo asunto".*

11.- Dijo el Imam Sadiq (P): *"Su período de ocultación será tan largo que sólo un grupo permanecerá paciente, mientras otros grupos dirán: El no ha nacido. Otros dirán: El nació*

y luego murió. Otros declararán: El onceavo Imam no tuvo descendencia, y otros comentarán: el Imam ha reencarnado en otro cuerpo, y nos habla a través de él".

12.- Dijo el Profeta (BPD): "El Imam Mahdi surgirá en un momento en que el caos estará reinando en el mundo. Los países estarán empecinados en ataques nocturnos recíprocos. Los mayores no tendrán misericordia por los pequeños, ni los fuertes la tendrán por los débiles".

Existen muchos otros Hadices que pueden consultar en varias obras en castellano, como "**Los Imames de la Buena Guía**", o en otros idiomas. En las fuentes sunnitas, los Hadices sobre el Imam Mahdi (P) llegan a más de **400** y en las fuentes shiitas superan el número de **5.000**, siendo uno de los temas sobre el cual más informes se han reportado.

¿Cómo cubre la Humanidad su necesidad de guía si el Imam está oculto?

Este interrogante se transforma hoy en la principal objeción al tema del Imamato. Pues si decimos que es necesario que en todo tiempo exista la presencia de un Imam de parte de Dios para guiar y conducir a la gente, señalar el camino, evacuar las dudas y ser una prueba evidente de Dios sobre Sus criaturas, si el Imam está oculto y no tiene contacto público con la gente, ¿cómo cumple su Misión? Y si la gente no tiene este contacto directo con el Imam, ¿cómo puede ser guiada?

Con respecto a su ocultación y separación de la gente diremos que esto no es algo nuevo en la historia de los Profetas e Imames (la Paz sea con ellos). En varias ocasiones los Profetas se ocultaron y estuvieron ausentes de la presencia pública. Los casos de **Abraham, Moisés y Jesús (P)** entre otros son muy conocidos. Incluso nuestro **Profeta Muhammad (BPD)** estuvo oculto cuando emigró de la Meca a Medina, aunque fuera un tiempo muy breve. Lo único que podemos cuestionar aquí es que el tiempo es muy prolongado. Pero, ¿prolongado con relación a qué? Porque aún viéndolo con relación a la historia global de la Humanidad (y no a Dios o a la eternidad), mil años es un parpadeo momentáneo.

Como antes dijimos, las razones profundas y completas de la ocultación habrán de conocerse en detalle cuando el Imam Mahdi (P) se levante y aparezca en público. Por ahora sólo podemos conjeturar parcialmente una respuesta.

Sin duda que esta prolongación de la ocultación es una gran prueba para el género humano, tal como se menciona en los Hadices antes vistos. Una prueba

para toda la Humanidad, para que recapacite en su accionar hacia los Profetas e Imames, en su actitud hacia los Mensajes revelados por Dios y hacia la vida misma.

Esta prueba que implica una dificultad para nosotros no conlleva una situación de injusticia, sino un cambio en las condiciones del mundo y la vida. Dios no es injusto en absoluto con Sus siervos y no carga a ninguna alma con una carga que no pueda sobrellevar. Y dice el Corán:

“Entonces, junto a la adversidad está la facilidad. En verdad que junto a la adversidad está la facilidad.” (94:5 y 6)

Es decir que ante una adversidad (como la ocultación del Imam -P-) Dios nos coloca dos facilidades, lo cual cada uno interpretará a su manera. Podemos mencionar la presencia de sabios capacitados y especializados, la amplitud y facilidad en las comunicaciones, la gran cantidad de información disponible, la tecnología, las condiciones de nuestro tiempo, etc. Lo concreto es que durante un período de unos **250 años** desde la muerte del Profeta Muhammad (BPD) hasta la ocultación del Imam Mahdi (P), los Imames (P) estuvieron preparando el establecimiento de una Escuela que instruyera a los sabios para formarlos para guiar a la gente adecuadamente durante la ocultación. Luego, el propio Imam Mahdi (P) realizó una *“ocultación menor”* de **80 años** como paso previo a la *“ocultación mayor”* y dejó instrucciones precisas para la gente. Por ejemplo, en una de sus cartas escribió:

“...En cuanto a los acontecimientos que ocurran, consulten sobre ellos a los narradores de nuestras tradiciones, porque ellos representan mi argumento ante vosotros, mientras que yo soy el Argumento de Dios contra ellos”. (De “Los Imames de la Buena Guía”)

Antes su padre, el **Imam Hasan Al Askari (P)**, había indicado para la gente lo siguiente:

“...El común de la gente debe imitar a aquel jurista que se controla a sí mismo, que es custodio de su religión, que se opone a sus deseos y es obediente a su Señor. Esto sólo se da en algunos de los sabios shiitas, no en todos”. (De “Los Imames de la Buena Guía”)

Hubo una preparación previa con la creación de la primera Escuela de estudios islámicos por parte del **Imam Sadiq (P)** en Medina, con quien estudiaron grandes sabios sunnitas como el **Imam Malik** y el **Imam Abu Hanifah** (fundadores de dos de las 4 Escuelas sunnitas de Fiqh o Jurisprudencia). Y luego de él, numerosas indicaciones acerca de cómo comportarse y a qué sabios seguir. Así se fueron preparando todos los recursos para pasar a la etapa de la ocultación del Imam, etapa en que la gente debe recurrir a los sabios instruidos y capacitados: los *“muytahides”*.

Así, si bien tenemos una dificultad al no contar con la presencia pública del Imam (P), tenemos la facilidad dispuesta al contar con numerosos sabios o "*muytahides*" para seguir, de tal manera que si el acceso a uno se encuentra interrumpido, contamos con otros a quienes acceder, y si uno muere hay varios que lo pueden reemplazar.

Por supuesto que esto no se compara con tener presente a un Imam Infalible, pero resulta un paliativo adecuado para una situación muy especial, como es este momento transitorio de la ocultación del **Imam Mahdi (P)**. Cuando el **Imam Mahdi** se levante (P), será obligatorio para todos los musulmanes sin distinción seguirlo a él. En ese momento desaparecerán las divisiones dentro del Islam, acabarán los cismas y ya no habrá divergencia entre los musulmanes. Mientras tanto, el musulmán cuenta con su intelecto que le permite discernir el camino verdadero del falso y abundante información para poder hacer este trabajo. Si no tiene el conocimiento y los medios necesarios para hacer "*iytihad*" (deducción de los mandatos a través del intelecto y el conocimiento), es decir si no es "*muytahid*", debe seguir a un *muytahid* vivo, haciendo que todas sus acciones concuerden con las indicaciones del mismo.

Quinta parte: algunos cuestionamientos en contra del Shiismo

Aclaración

Para complementar esta sintética exposición acerca del Shiismo vamos a responder brevemente a algunos de los principales cuestionamientos que siempre se esgrimen en contra de esta Escuela del Islam. Seguramente no serán los únicos planteos que realicen los opositores al Shiismo. Aquí sólo vamos a exponer algunos nada más. Quien tenga dudas e inquietudes cuenta con una gran variedad de sitios a los cuales recurrir en cada uno de los países del mundo así como en internet, medio que nos ha permitido superar todas las fronteras y acortar todas las distancias. En definitiva, hay suficientes recursos para el sincero buscador de la verdad.

Primer cuestionamiento: la visita a las tumbas y el pedido de intercesión.

Siempre se acusa a los shiitas por la costumbre de visitar las tumbas de los Imames (P), rezar en ellas y pedir de ellos la intercesión ante Dios.

Los primero que debemos mencionar sobre este punto es que visitar las tumbas es una costumbre generalizada de los musulmanes. Quien haya viajado a Medina, ha visitado la tumba del **Profeta (BPD)** y el cementerio de **Al Baqui**, donde se encuentran enterrados muchos de los primeros musulmanes. La tumba de nuestro **Profeta Muhammad (BPD)** junto a la de los dos primeros califas, **Abu Bakr y Omar**, se encuentran dentro de la mezquita de Medina. Y los musulmanes rezan a su costado y atrás de ella, con la tumba frente a ellos ubicada en la dirección del rezo ("*Qiblat*"). Durante todo el día, todos los días en forma ininterrumpida, los musulmanes pasan uno tras otro delante de la tumba para saludar al **Profeta del Islam (BPD)**, a **Abu Bakr y Omar**. Luego, si visitar las tumbas y construir una mezquita sobre ellas para rezar donde se encuentran es un acto ilícito y pecaminoso, ¿por qué se hace esto en Medina y nadie entre los musulmanes lo repudia, sino que todos asisten gustosos con amor y devoción a ese Santuario del Islam?

En cuanto al pedido de intercesión, todos los musulmanes coinciden en que los compañeros del Profeta (BPD) solían pedirle a él que rezara a Dios por algún asunto especial para ellos. Todos los musulmanes incluso acostumbran a pedirle a los musulmanes conocidos que recen a Dios cuando tienen un asunto especial (por ejemplo, una enfermedad). Y todos los musulmanes coinciden en que el Día del

Juicio nuestro Profeta (BPD) intercederá por los musulmanes ante Dios. Es decir, se considera correcto, lícito, piadoso y hasta recomendable pedirle al Profeta (BPD) o a otros musulmanes vivos que intercedan ante Dios y esperar la intercesión el Día del Juicio. Pero si lo mismo se hace dirigiéndose a alguien que se encuentra en el estado intermedio entre este mundo y la resurrección, es decir en el estado de la tumba, esto mismo se considera un acto abominable, una herejía, un desvío, una idolatría manifiesta. ¿Por qué? ¿Existe alguna explicación intelectual, racional y lógica por la cual se pueda pedir a una persona que rece ante Dios pero no se pueda hacer lo mismo ante una tumba?

Adorar a otro que Dios sin duda es ilícito y abominable. Pero si se acepta que alguien le pida a otro que rece por él ante Dios, ¿por qué se repudia el mismo pedido hecho ante una tumba?

Sobre este tema, vamos a exponer a continuación lo que dice el **Ayatullah Sistani** publicado en la obra "**Normas Islámicas aplicadas**":

El pedido de intercesión

Pregunta 193: *¿Es lícito pedir el sustento, un hijo, protección o intercesión directamente de los Infalibles (el Profeta Muhammad y los miembros de Ahlul Bait)?*

Respuesta: - *Permítame preguntarle primero: ¿Pide esto de ellos porque ellos crean, sustentan o protegen (por sí mismos)?*

- *¡No, por supuesto que no!. Sino porque ellos (P) son los medios de obtener la cercanía a Dios (BPD), los intercesores ante El en la disposición de los asuntos, y ciertamente ellos no pueden hacer nada por sí mismos excepto con el Permiso de Dios, Exaltado Sea.*

- *¿Entonces usted comprende que ellos (P) piden a Dios Ta'ala y El crea, que ellos (P) piden a Dios y el Sustenta, y que ellos (P) le piden y El Protege, porque ellos son intercesores, cuyos pedidos o súplicas no son rechazados a causa de su elevado status ante Dios, Exaltado Sea, y por su derecho (P) de Liderazgo sobre nosotros?*

- *Si quiero decir esto.*

Respuesta: *Es lícito. Dios nos ordena: "...Y buscad los medios de acercaros a El" (Sagrado Corán 5:35) Y ciertamente ellos son nuestros medios de acercarnos a Dios Altísimo. Por lo tanto (buscar su intercesión) es lícito (más allá de toda duda).*

El sheij **Kashful Ghita** en su obra "**Orígenes del Shiismo y sus Principios**" dice:

Si alguien abscibe la creación, el sustento, la vida y la muerte a otro que no sea Dios, será considerado "incrédulo" (kafir) y "asociador" (mushrik), y está afuera del Islam.

*Tanto en la obediencia como en la adoración a Dios, la sinceridad es obligatoria. Si alguien adora a otro que no sea Dios Altísimo o adora a otro junto a Dios, o considera que la devoción hacia cualquier otro que no sea Él es un medio para acercarse a Él, de acuerdo con la creencia Imamita, es un **incrédulo**.*

Adorar a cualquiera excepto a Dios, Único y sin asociado, no es lícito en absoluto. Del mismo modo, obedecer a cualquier otro que no sea Dios Todopoderoso es ilícito. La obediencia a los Profetas e Imames implica directamente la obediencia a Dios, ya que ellos son quienes proclaman la orden Divina. Entonces, obedecerlos es obedecer la orden de Dios...

*El buscar las bendiciones de estas reverenciadas personalidades y hacerlos un recurso de intercesión entre nosotros y Dios por sus noblezas y jerarquías ante Él, así como ofrecer ciertas plegarias en sus tumbas es lícito, pues es **adorar a Dios y no a ellos**. Hay una clara diferencia entre realizar una oración por ellos y realizarla ante sus tumbas. Según las santas palabras de Dios:*

***"En casas que Dios permitió que fuesen erigidas y que se mencione en ellas Su nombre"**.*

Finalmente, el **sheij Mudaffar** en su obra **"Las creencias de los Imamitas"** expresa:

*En cuanto a **visitar las tumbas** (por ejemplo, del Profeta -BPD- y los Imames -P-), hacer reuniones para los muertos y participar en diversas reuniones nuestras, no implican acercarse a otros en vez de Dios Altísimo en la devoción -como imaginan algunos que pretenden injuriar el método de los Imamitas (shiítas), desatendiendo a la realidad respecto al estado de estas cuestiones-; por el contrario, este es un tipo de acercamiento a Dios Altísimo a través de las obras justas, tal como la aproximación a Dios visitando a un enfermo, siguiendo al cortejo fúnebre, visitando a los hermanos de la religión y ayudando a los pobres. Porque visitar a un enfermo, por ejemplo, es una obra buena y justa por medio de la cual el siervo se acerca a Dios Altísimo, y esto no implica el acercamiento al enfermo de tal modo que conlleve la adoración de otro que Dios Altísimo o la asociación en Su devoción. Y así también pasa con otros ejemplos de estas obras buenas y justas, como visitar las tumbas, hacer reuniones para los muertos, acompañar al cadáver y visitar a los hermanos. Visitar a las tumbas y hacer reuniones para los muertos, son de las obras justas y según la legislación islámica, ellas se fundamentan en la esencia del "Fiqh" (Jurisprudencia islámica)...*

Nuestro objetivo aquí es remarcar que la observación de estas obras no implica ninguna especie de asociación en la devoción -como algunos imaginan-, porque la intención y el sentido de estas obras no es adorar a los Imames (P). El objetivo únicamente es vivificar sus asuntos, recordarlos continuamente y engrandecer las consignas de Dios. Como dice Dios Altísimo:

"...Y respetar las cosas sagradas de Dios es el resultado de la purificación de los corazones (y es un signo de la piedad de los corazones)."

Por lo tanto, todas estas obras son buenas y la religión ha confirmado sus méritos. Entonces, cuando el hombre las realiza con la intención de acercarse a Dios buscando Su complacencia, es merecedor de la recompensa de parte Suya y alcanza su remuneración.

Con esto concluimos nuestra respuesta a este cuestionamiento. Sólo agregamos que esta práctica meritoria no es exclusiva de los shiitas, sino que muchos pueblos sunnitas la ha realizado durante siglos y aún hoy acostumbran a efectuarla en varias partes del mundo sunnita, como por ejemplo en **Palestina**.

Segundo cuestionamiento: las procesiones por Ashura y la costumbre de autoflagelarse

Es una práctica distintiva de la Escuela Shiita realizar procesiones y actos de conmemoración por el trágico evento de **Ashura**, cuando asesinaron al Imam Husein (P) y a varios miembros de la familia del Profeta (BPD), 50 años después del fallecimiento del Profeta del Islam (BPD).

En cuanto a las procesiones en sí, son similares a las que otros musulmanes han realizado por la muerte de sus líderes políticos en partes del mundo sunnita, como **Palestina, Pakistán o Siria**. Expresar el dolor por la pérdida de un ser querido es algo natural en los pueblos en todas las épocas. Manifestar lo mismo por la pérdida del nieto de nuestro Profeta (BPD), uno de aquellos a quienes Dios y el Profeta (BPD) nos han ordenado amar y respetar, incluso más que a nosotros mismos o a nuestros hijos, es un acto que está fuera de toda discusión o cuestionamiento.

A quienes objetan y critican estas procesiones y reuniones de duelo por el nieto del Profeta (BPD), les preguntamos: ¿Acaso no aman a la familia del Profeta (BPD)? ¿Acaso no saben que amarlos es una obligación? ¿Acaso no sienten ningún dolor por lo que ocurrió con ellos en Ashura? (**Nota:** si no conocen la historia, pueden consultarla en *“Los Imames de la Buena Guía”* o en *“El esplendor de Husein (P)”* o en otras obras existentes en castellano y en otros idiomas).

En cuanto a la costumbre de autoflagelarse, golpearse con espadas y elementos cortopunzantes hasta sangrar, debemos decir que sin duda se trata de una práctica ilícita que los *muytahides* actuales (como **el Ayatullah Sistani, el Ayatullah Lankarani o el Ayatullah Jamenei** entre otros) han vedado y prohibido enfáticamente. Se tratan de costumbres de gente ignorante, fomentadas por los enemigos del Islam y exhibidas en forma abundante y excesiva a fin de mostrar una imagen negativa de los musulmanes. A medida que las comunicaciones avanzan y la gente puede tener mayor contacto con los sabios del Shiismo, estas costumbres aberrantes se han ido reduciendo hasta casi desaparecer.

Entonces, a quienes cuestionan la práctica de autoflagelarse, les decimos que en el Shiismo tal práctica es ilícita, vedada, prohibida. Quienes la realizan desobedecen a los maestros y líderes actuales del Shiismo.

Tercer cuestionamiento: los cuadros de los Imames (P)

Quienes cuestionan el hecho de dibujar un cuadro de una personalidad importante como un Imam (P) lo hacen apelando a dos argumentos: que no debe adorarse a otro que Dios y que no debe pretenderse imitar la creación de Dios.

En cuanto al primer punto, indiscutiblemente no debe adorarse a otro que Dios. No puede adorarse ninguna imagen, escultura ni nada que no sea a Dios Unico. Esto está fuera de toda discusión.

Con respecto al segundo punto, los mismos que lo plantean aceptan el uso de fotografías diciendo que no son cuadros o dibujos de imágenes sino emisiones de luz captadas con un aparato. No obstante, el cuestionamiento en sí tiene objeciones, pues los cuadros y dibujos de personas, animales y elementos de la naturaleza abundan en todo el mundo islámico y no son objetados. Los palestinos sunnitas tienen cuadros y dibujos de sus líderes, así como los sunnitas afganos y paquistaníes (talibanes) los tienen de los suyos. ¿Por qué se cuestiona un cuadro que evoca a un Imam (P) y no otro que representa a un líder político actual?

Veamos lo que dice el **Ayatullah Sistani** sobre el tema de los cuadros en **Normas Islámicas aplicadas**:

***Pregunta 102.-** ¿Es lícito realizar una estatua con forma de animal o ser humano?*

***Respuesta :** No, no es lícito.*

***Pregunta 103.-** ¿Cuál es el mandato acerca de dibujar seres humanos o animales, mientras no sea en tres dimensiones?*

***Respuesta :** Es lícito.*

***Pregunta 107.-** ¿Es lícito colgar retratos del Profeta (BPD) y de los Imames (P) en la casa? ¿Es correcto creer que ellos fueron como se los dibuja y muestra?*

***Respuesta :** Está permitido colgarlos. Pero creer que estas imágenes los representan, es ciertamente una creencia equivocada.*

***Pregunta 108.-** Algunos directores producen filmes históricos acerca del Profeta (BPD) y de los Imames (P). ¿Es lícito representar al Noble Profeta (BPD) ante la gente en su rol como Profeta o representar al Imam (P) en su rol como tal? Si la respuesta es afirmativa, ¿es necesario que quienes los representen sean creyentes?*

***Respuesta:** Es lícito representarlos (P) siempre que esto no impugne sus nobles posiciones y sagradas personalidades a los ojos de la gente. De la misma forma, es muy probable que*

los atributos y características de aquel que interpreta el papel tengan una influencia en esto.

En consecuencia, el uso de cuadros por algunos shiitas como adorno de sus casas no implica que se hagan de estos cuadros objeto de adoración o culto. No difiere del uso de cuadros, fotografías y elementos similares por parte de otros musulmanes.

Cuarto cuestionamiento: la “mutah” o matrimonio temporal

La “*mutah*” o **matrimonio temporal** es un tipo de casamiento que practicaban los musulmanes en la época del Profeta (BPD) que se establecía por un período de tiempo determinado tras el cual concluía sin necesidad de divorcio. Luego del Profeta (BPD), los califas lo prohibieron considerando que al haberse extendido la sociedad islámica ya no era necesaria esta práctica. Los shiitas consideran que al ser una práctica autorizada por el Corán y el Profeta (BPD), no siendo clara su prohibición por parte del Mensajero de Dios (BPD), no ha sido abrogada y sigue vigente.

Para empezar, veamos lo que dice el **Corán** sobre este tipo de matrimonio:

“Y para aquellas con las cuales habéis concretado la mutah, otorgadles sus dotes como retribución convenida”. (4:24)

Esta aleya fue revelada en **Medina** y no figura **nada en el Corán que la abroge**. Esto es importante, pues una aleya del Corán debe ser abrogada por otra aleya y no puede serlo por un Hadiz.

En cuanto a los Hadices, en las fuentes sunnitas son muy variables sobre este tema. Es claro que los compañeros del Profeta (BPD) practicaban la mutah:

Abdullah (ibn Mas'ud) relató: Estábamos con el **Mensajero de Dios (BP)** en una expedición y no teníamos mujeres con nosotros, entonces dijimos: ¿Acaso deberíamos castrarnos? Pero él nos prohibió esto. Luego **nos dio permiso** de que nos casáramos por un tiempo estipulado dándoles a ellas un vestido (como dote). Luego Abdullah recitó: *“¡Oh Creyentes! No prohibáis las cosas buenas que Dios os ha permitido. Y no violéis la ley, que Dios no ama a los que la violan.” (5:87) (Sahih Muslim hadiz 3243)*

Yabir ibn Abdullah y Salama ibn al-Akua relataron: Vino a nosotros un anunciador del Mensajero de Dios (BP) diciendo: *El Mensajero de Dios (BP) os da*

permiso para que os beneficiéis, o sea para que os caséis temporalmente. (Sahih Muslim hadiz 3246)

Ata' relató: **Yabir ibn Abdullah** llegó para realizar una Umra. Entonces fuimos a su residencia y la gente le preguntó sobre diferentes cosas, luego mencionaron el matrimonio temporal y él dijo: **Si, nosotros nos casábamos temporalmente en tiempo del Mensajero de Dios (BP) y de Abu Bakr y Umar. (Sahih Muslim hadiz 3248)**

Yabir ibn Abdullah relató: Nosotros contraíamos matrimonio temporal dando como dote dátiles o harina en tiempo del Mensajero de Dios (BP) y Abu Bakr hasta que **Umar lo prohibió** en el caso de Amr ibn Huraiz *(Sahih Muslim hadiz 3249)*

Abu Nadra relató: Estábamos en lo de Yabir ibn Abdullah cuando llegó una persona y dijo: **Ibn Abbas e Ibn Zubair discrepan sobre los dos tipos de mut'as** (tamattu' en el Hayy y el tamattu' con las mujeres) Entonces Yabir dijo: Practicábamos ambos en tiempo del Mensajero de Dios (BP), luego Umar prohibió ambos y nosotros no volvimos a ellos. *(Sahih Muslim hadiz 3250)*

Sigamos viendo otros Hadices más sobre el tema.

Figura en el Sahih Muslim en castellano, tomo III, pag. 177:

(2854) Muslim Al Qurri relató: “Le pregunté a Ibn Abbas sobre **la mutah del hayy**. Dijo que estaba permitido pero que Ibn Zubair lo prohibía. Entonces me dijo (Ibn Abbas): ‘Es la madre de Ibn Zubair la que relató que el Mensajero de Dios (ByP) lo permitió. Ve con ella y pregúntale eso.’ Y fuimos a ella que era una mujer corpulenta y ciega y nos dijo: ‘**El Mensajero de Dios (ByP) lo autorizó.**’”

En la **página 169** figura:

(2824) Mutarrif relató: “Imran ibn Husain me dijo: ‘Hoy te voy a relatar un hadiz con el que Dios te beneficiará en el futuro. Debes saber que el Mensajero de Dios (ByP) hizo que algunos miembros de su familia realizasen la Umrah en los diez (primeros días del mes de Dhul Hiyah). Y no ha sido revelada ninguna aleya que abrogue esto. Y él (el Profeta -BPD-) **no dejó de hacerlo hasta su muerte**. Después de él, cada uno opinó como quiso (como opinión persona; y no como veredicto de la Shariah).’”

(2825) Este hadiz también ha sido relatado por Yurayri con la misma cadena de transmisores. Ibn Hatim en su versión dice: “**Una persona dio su opinión personal**”, es decir Umar.

En estos Hadices (y otros similares de la misma página) se reconoce que **la mutah del hayy fue prohibida por Umar**, que no fue prohibida ni por el Corán ni por el Profeta (BPD). Umar prohibió en una fatua que dio **las dos mutas: la mutah del hayy y la mutah de las mujeres**. Ninguna de las dos fue abrogada por el Corán y lo que se dice del Profeta (BPD) al respecto es muy variado y confuso. Pero lo más seguro es esto que figura aquí: que Umar la prohibió. **AbdDios Ibn Zubair** también la prohibía. También **Uzmán**:

Página 167 del Sahih Muslim en castellano, tomo III:

(2815) Abdullah ibn Shaqiq relató: “**Uzmán solía prohibir el hayy tamattu y Ali solía ordenar que se hiciese así...**

(2816) Said ibn Al Muzayyab relató: “**Ali y Uzmán** se encontraron en Usfan. Uzmán solía prohibir el hayy tamattu y la Umrah (en el período del hayy). Entonces Ali le dijo: ‘¿Qué pretendes con lo que el Mensajero de Dios (ByP) hizo y tú prohíbes?’ Uzmán dijo: ‘Déjanos solos.’ Dijo (Ali): ‘No puedo dejarte.’ Entonces cuando Ali vio esto, entró en ihram para ambos (el hayy y la Umrah)

Vemos que Ali (P) claramente defendía **la mutah del hayy** y sin duda que se vincula a **la mutah de las mujeres**, pues ambas se prohibieron juntas. En **la página 168 figura**:

(2819) **Abu Dharr** relató: “Dos son las mutas que fueron permitidas sólo para nosotros: **el matrimonio temporal y el hayy tamattu.**”

Vemos que ambas mutas estaban juntas y habían sido permitidas por el Profeta (BPD) y practicadas por los compañeros. Cuando el Profeta (BPD) falleció, algunos empezaron a prohibirlas y empezaron a salir estos Hadices confusos, como este de Abu Dharr. Si el hayy tamattu y la muta del matrimonio fueron permitidas para los compañeros, ¿por qué luego se prohibieron? Si ambas se prohibieron, ¿por qué Ali (P) rechazó esta prohibición alegando que era contrario a lo establecido por el Profeta (BPD)?

El tema de la mutah es claro para quien quiere verlo: lo establece el Corán y no hay una abrogación por medio de una aleya del Corán. Luego, lo que se menciona que dijo el Profeta (BPD) es confuso, más considerando que el Profeta (BPD) no puede abrogar una orden o norma establecida por el Corán. Y como dice el hadiz 2828 (ver página 169 del tomo III del Muslim en castellano): “**Lo que una persona (Umar) haya dicho es su opinión personal**”.

Los shiitas no seguimos la opinión personal de un sahaba por encima de la orden del Corán y la palabra del Profeta (BPD). Si bien respetamos dicha opinión y

respetamos la figura de los “sahabas” (compañeros del Profeta -BPD-), para los shiitas la prioridad la tienen el Corán y el Profeta (BPD).

La mutah era una práctica a la cual recurrieron **los primeros musulmanes** autorizados por el **Profeta (BPD) y el Corán**. Como el **divorcio y la poligamia**, la **mutah** es para casos excepcionales. Es una facilidad a la cual el musulmán puede recurrir llegado el caso. Y es una norma muy conveniente y adecuada especialmente para los tiempos actuales, especialmente en Occidente.

Los shiitas consideramos inválida su prohibición por parte del **califa Omar**, pues seguimos lo que estableció y autoriza el Corán y el Profeta (BPD) exclusivamente. Por esta razón aceptamos la mutah, que no se trata de ninguna innovación. Y es una práctica muy útil y necesaria hoy, especialmente para los musulmanes en occidente, que vivimos en un estado similar al de los primeros musulmanes (en el sentido de ser unos pocos viviendo en medio de una sociedad no islámica).

Para empezar, la situación económica hace que muchas veces **el hombre no pueda mantener un hogar**. También hay **jóvenes** que están estudiando y no pueden casarse también por asuntos económicos. Y es posible que alguien conozca a una chica y quiera casarse, pero quiera que ella **se islamice antes**. Incluso es necesario aclarar que para el **fiqh ya'afarita** el casamiento permanente es sólo con musulmanas, mientras que con **judías y cristianas** sólo se permite la **mutah** hasta que ellas se islamicen. Pero al margen de esto, es posible que un musulmán sólo quiera concretar un matrimonio permanente si la mujer se islamiza. Un matrimonio en mutah establece para ellos un tiempo de prueba similar al noviazgo.

En definitiva, **la mutah es el equivalente al noviazgo en occidente**. Alguno puede verlo como algo poco serio, como un libertinaje. Pero todo es según **la intención de cada uno**. Si uno hace un matrimonio permanente con la intención de separarse a la semana, es lo mismo que hacer una mutah por una semana. Para algunas personas, el divorcio y la poligamia también son temas que llevan al libertinaje y la inmoralidad, y esto no es así en realidad. Repito: todo depende de la intención que cada uno tenga.

Hay otra cuestión. Algunas veces las mujeres se casan confiadas en que un musulmán va a ser una excelente persona y luego resulta defraudada y traicionada por dicho hombre. Incluso hay casos en que el hombre abandona a la mujer y no le da el divorcio, quedando ella en un estado indefinido. **Una mutah resuelve el tema**. Si un hombre le propone matrimonio a una mujer y no se conocen personalmente, **pueden fijar una mutah por 3 o 6 meses** y al finalizar ese tiempo **hacer el matrimonio permanente**. Entonces la mujer podrá casarse con mayor

seguridad, al menos con mayor conocimiento de la persona con quien se casa en forma definitiva.

Como podemos ver, se trata de un tema que no hay que juzgarlo apresuradamente ni tomarlo a la ligera. Hay mucho para decir sobre el tema y ha sido expuesto en otras obras como **“Orígenes del Shiismo y sus Principios”** del **sheij Kashful Ghita** que puede consultarse en castellano.

Quinto cuestionamiento: la “taquiiah” o simulación

La **“taquiiah”** o simulación consiste en ocultar la fe cuando uno se encuentra ante una situación de riesgo o peligro. Debido a los tristes y penosos acontecimientos históricos acaecidos en el seno de la comunidad musulmana, los shiitas se vieron forzados a recurrir a esta práctica, ocultando su adhesión al **“madhhab yaafarita”** (la Escuela Shiita), razón por la cual hoy son criticados y tratados de mentirosos y engañadores.

Lo primero que hay que decir es que la práctica de ocultar la fe en una situación de peligro es un asunto natural e instintivo que todo ser humano considera lógico y aceptable. El primero que realizó esto fue **Ammar**, el gran compañero del Profeta (BPD). Y el Corán aceptó su acción como válida, convalidándola para todos los musulmanes de ahí en más. Tal acción nunca fue abrogada ni prohibida ni rechazada. Los dichos del Mensajero de Dios (BPD) que hablan contra el engaño y la mentira, todos muy válidos por cierto, realmente innegables, deben ser considerados en su lugar, y la **“taquiiah”** debe ser vista en su marco.

¿Es incorrecto que un musulmán oculte su creencia y adhesión a un grupo determinado? Ante esta pregunta, les expongo otra para tener un panorama más amplio de la situación. Si tal musulmán expone abiertamente su creencia y adhesión a determinado grupo, ¿su vida corre riesgo? ¿Resulta perseguido, discriminado, agredido, insultado, vituperado, encarcelado y hasta condenado a muerte por exponer lo que cree y siente? Si resulta así, entonces es lógico y natural que lo oculte, y no puede ser criticado por esto.

Hoy en día cuando los musulmanes sufrimos toda clase de agresiones, discriminaciones y persecuciones en Occidente, ¿acaso ninguno ha guardado su fe o la ha mantenido oculta, en secreto? No hablo de mentir o negar una condición, sino tan solo de abstenerse de manifestarla. Es una actitud natural a la cual muchos musulmanes recurren sin el menor sentimiento de culpa, sin considerarlo un pecado en absoluto.

Quizás alguno plantee que esto es lícito con respecto a los no musulmanes, pero no debe hacerse entre musulmanes. Pero, ¿cómo se comportan esos “musulmanes”? ¿Es correcto que un “musulmán” agrede, discrimine, ataque y

hasta mate a otro sólo por no compartir sus visiones y criterios respecto de la religión?

Existe otra consideración vinculada al tema de la “*taquiiah*” que es la verdadera causa por la cual este tema es mencionado. Los opositores y críticos acérrimos del Shiismo alegan que los shiitas tienen “*creencias ocultas*” que no son las expuestas en los libros shiitas, creencias realmente aberrantes (como la creencia de que Ali es Dios o que Gabriel se equivocó al darle la Profecía a Muhammad –BPD- y cosas por el estilo, francamente insostenibles y erróneas que rayan en lo blasfemo). Se dice que como los shiitas “*hacemos taquiiah*”, ocultamos estas creencias del resto de los musulmanes, lo cual no es cierto. Las creencias shiitas se encuentran expuestas en decenas y hasta cientos de libros shiitas en todos los idiomas, así como en numerosos sitios actuales de internet. La “*taquiiah*” no tiene nada que ver con mantener *creencias ocultas* o *doctrinas secretas* en absoluto. Sólo se trata de una situación especial en un momento de riesgo o peligro en el cual uno puede abstenerse de declarar su fe temporalmente. Si no existe esa situación especial, no hay razones para hacer “*taquiiah*”. En cuanto a nuestras creencias, los shiitas no tenemos ninguna “*doctrina secreta u oculta*”. Si a veces preferimos no debatir ciertos temas no se debe a que ocultemos algo al respecto, sino a que preferimos evitar una confrontación que perjudique la unidad si la misma no aporta nada más que una polémica estéril. Esto no tiene nada que ver con la “*taquiiah*” sino con la orden del Corán y el Profeta (BPD) de preservar la unidad entre los musulmanes.

Sexto cuestionamiento: ¿Por qué el Shiismo es una minoría?

Hay una duda que a veces se plantea con lógica, como una inquietud válida: ¿Por qué los musulmanes no siguieron a los **Imames de Ahlul Bait (P)**, si eran los mayores sabios, los más virtuosos, los más conocedores y encima sobre ellos había mención en el Corán y el Hadiz? Si las enseñanzas de la Escuela Shiita son las más elevadas, las más resplandecientes e ilustres, ¿por qué la gente no se hace shiita? ¿Por qué el shiismo es una minoría dentro del Islam? ¿Por qué el Shiismo siempre ha sido una minoría dentro de la comunidad musulmana?

El tema es complicado de analizar y explicar. Podríamos decir: Por cuestiones políticas, nada más. Y no estaríamos alejados de la verdad.

Por un lado, hay que considerar que la gente no tuvo mayor contacto con los Imames de Ahlul Bait (P). Solían tener más contacto con la propaganda en su contra que con ellos mismos. Recordemos que hubo por parte de los califas omeyas y abbásidas una extensa persecución contra los shiitas, que siempre fueron considerados una amenaza, aunque en realidad nunca lo fueron.

Tal situación se prolongó a lo largo de la historia hasta la actualidad, donde el escenario mundial nos muestra intensos conflictos con tintes religiosos que en realidad son cuestiones políticas. Si miramos la situación actual y vemos la conducta de los musulmanes de los distintos grupos en los diversos países musulmanes, vamos a comprender algo de esta complicada cuestión.

Dejando a un lado el tema político, existen varios factores a considerar si queremos entender la razón por la cual el Shiismo es una minoría. **Primero**, la gente busca mantenerse en la comodidad y no en el esfuerzo. Si uno se encuentra en un lugar y está cómodo, no sale a buscar problemas. **Segundo**, la gente busca el refugio de las masas, el seguir a la mayoría, porque eso le da tranquilidad. Si estoy con el grueso de la masa, estoy bien porque el grueso no puede estar todo equivocado. Este es un razonamiento falso y sólo sirve para el autoengaño. **Tercero**, la costumbre. La gente sigue las costumbres y tradiciones de sus ancestros, aunque el Corán previene sobre esto. Si uno nació en una sociedad sunnita, sigue siéndolo y no lo cuestiona. Lo mismo si se islamiza con los sunnitas. Es muy raro que cambien de lugar, tan raro como que la gente cambie de religión. Si el Islam es la verdad, **¿por qué la gente en Occidente no se islamiza en masa?** Aunque puedan reconocer la verdad, pocos son los que toman decisiones de peso, las que requieren coraje, valor, nobleza, fe, firmeza, sinceridad, pureza del corazón. Entonces, en **cuarto** lugar podemos mencionar la debilidad de los corazones, la falta de firmeza, la negligencia, la dejadez, la pasividad. ¿Por qué los musulmanes se encuentran hoy en una situación inusual de opresión y esclavitud, sin reaccionar ante las continuas agresiones que padecen? En general no pasan de hacer alguna marcha de protesta o alguna acción de resistencia armada insignificante. Los musulmanes suman más del 20% de la población mundial. Si tan sólo una parte de ellos se movilizara, sería una fuerza imparable. Pero la gran mayoría de los musulmanes no actúa, no le gusta movilizarse o hacer un esfuerzo, no le gusta tener conflictos. Todos quieren la comodidad, la facilidad y prefieren la pasividad, la indiferencia, el no meterse en los asuntos que los afectan a ellos mismos. Esta dejadez presente en la mayoría de la Humanidad es la que provoca la quietud y el anquilosamiento que impiden al Shiismo dejar de ser una minoría, al menos por el momento.

Finalmente en **quinto** lugar: la ausencia de líderes. No hay un líder claro y único para la gente. Si hubiera un líder que fuera sabio, justo, emprendedor, comprometido, convocador, la gente lo seguiría. Pero no hay nada. Hay sabios, es cierto. Y hay muytahides. Pero no hay un líder revolucionario como era el **Imam Jomeini (RA)**. Claro que si hubiera un líder, igualmente estarían los demás factores influenciando.

No en vano el Corán dice: “¿Piensan acaso los hombres que les dejaremos decir ‘Creemos’ sin ser probados?” (29:2)

El mundo es un lugar de pruebas. Si alguien piensa que al dar la **shahada**, el testimonio de fe que lo convierte en musulmán, se acaba la prueba y ya tiene el examen aprobado con el diploma para ingresar al Paraíso listo, firmado y sellado, se equivoca completamente. La **shahada** luego hay que sostenerla con las pruebas. Hay que mostrar la fe con los actos concretos. Y ahí es donde la mayoría falla. La mayoría, tal como dice el Corán, no cree, son débiles, son ignorantes y fracasan. Sólo unos pocos progresan, sólo unos pocos avanzan, sólo la minoría percibe la luz, la acepta y actúa en concordancia con ello. El camino de la verdad es una cuesta empinada, y sólo unos pocos hacen el esfuerzo de subirla. Es un camino que indefectiblemente lleva a la soledad, a separarse de las masas, a afrontar las mayores dificultades, a sufrir el rechazo de las mayorías, a tener que enfrentar las pruebas más difíciles. La cumbre está siempre alejada y uno continuamente se tiene que esforzar por subir, mientras la fuerza de la gravedad lo atrae hacia abajo. Es por eso que la gente no adhiere masivamente al shiismo y prefiere mantenerse en la comodidad donde se encuentra. Si la gente fuera mayoritariamente shiita, habría que buscar la causa de esto y su explicación. Pero no es necesario preguntar por qué si el shiismo es la verdad como dicen los shiitas y lo demuestran con argumentos y pruebas, la gente no sigue este camino. Esto es parte de la naturaleza humana y de la prueba del mundo. El Corán nos habla muy claramente de las mayorías y su comportamiento:

"Si obedecieras a la mayoría de los que están en la tierra, te extraviarían del camino de Dios. No siguen sino conjeturas, no formulan sino hipótesis." (6:116)

"Pero la mayoría no siguen sino conjeturas, y, ante la Verdad, las conjeturas no sirven de nada. Dios sabe bien lo que hacen." (10:36)

"...Pero la mayoría no conocen la Verdad y se desvían." (21:24)

"¿Crees que la mayoría oyen o entienden? No son sino como rebaños. No, más extraviados aún del Camino." (25:44)

"¿O dicen que es un poseso? ¡No! Ha venido a ellos con la Verdad, pero la mayoría sienten aversión a la Verdad." (23:70)

"Aguzan el oído... Y la mayoría mienten." (26:223)

«Os trajimos la Verdad, pero la mayoría sentisteis aversión a la Verdad» (43:78)

"Es la Verdad venida de tu Señor. Pero la mayoría de los hombres no creen." (11:17)

"La mayoría de los hombres, a pesar de tu celo, no creen." (12:103)

"La mayoría no creen en Dios sino como asociados." (12:106)

Si buscamos la palabra “**mayoría**” en el Generoso Corán, vamos a encontrar un total de **68 menciones negativas** al respecto. Es decir, que en 68 lugares el Sagrado Corán **critica a las mayorías** por diversos motivos: por no creer, por no saber, por no agradecer, por extraviarse, etcétera.

Las menciones son las siguientes:

2:100 ; 2:243 ; 3:110 ; 5:59 ; 5:103 ; 6:37 ; 6:111 ; 6:161 ; 7:17 ; 7:102 ; 7:131 , 7:187 ; :34 ; 9:8 ; 10:36 ; 10:55 ; 10:60 ; 11:17 ; 12:21 ; 12:38 ; 12:40 ; 12:68 ; 12:103 ; 12:106 ; 13:1 ; 16:38 ; 16:75 ; 16:83 ; 16:101 ; 17:89 ; 21:24 ; 23:70 ; 25:44 ; 25:50 ; 26:8 ; 26:67 ; 26:103 ; 26:121 ; 26:139 ; 26:158 ; 26:174 ; 26:190 ; 26:223 ; 27:61 ; 27:73 ; 28:13 ; 28:57 ; 29:63 ; 30:6 ; 30:30 ; 30:42 ; 31:25 ; 34:28 ; 34:36 ; 34:41 ; 36:7 ; 37:71 ; 39:29 ; 39:49 ; 40:57 ; 40:59 ; 40:61 ; 41:4 ; 43:78 ; 44:39 ; 45:26 ; 49:4 ; 52:47.

Alguno puede alegar que muchas de estas menciones se refieren a la mayoría de los judíos, o la mayoría de los cristianos, o la mayoría de la Gente del Libro, o la mayoría de un pueblo antes de recibir una revelación, y no se refieren a la mayoría de los musulmanes. No obstante, las expresiones coránicas son multidimensionales y hay que saber entenderlas en forma amplia y generalizada para captar el Mensaje de Dios.

Con esto no queremos decir que un grupo por ser mayoritario está en el error. No: decimos que el argumento de ser mayoría no es válido para confirmar la verdad y la rectitud. No podemos basarnos en que un grupo está en lo correcto sólo por el número de gente que lo sigue.

Existe un Hadiz del **Profeta (BPD)** repetidamente citado para avalar el tema de las mayorías y es: "***Mi comunidad no será unánime en el error***" Estas palabras son interpretadas como diciendo que si la mayoría de los musulmanes acepta un asunto, tal asunto es correcto. Pero estas palabras del Profeta (BPD) no dicen esto. No hablan de una mayoría, sino de un consenso total y completo, unánime. Por ejemplo: todos los musulmanes en forma unánime aceptamos la autenticidad del Sagrado Corán sin discrepancias al respecto. Pero si sobre un asunto hay una mayoría y una minoría, no hay unanimidad sobre el mismo. Y si un amplio sector de la comunidad musulmana adopta algo erróneo, siempre habrá una minoría que siga la verdad. Pues la comunidad nunca será unánime en el error, de acuerdo a este Hadiz.

Conclusión y comentario final

Las explicaciones que hemos expuesto y las respuestas que hemos brindado a lo largo del presente texto, todas basadas en la auténtica doctrina shiita tal como la enseñan los maestros shiitas más conocidos y famosos y tal como figura en numerosos libros shiitas, permiten al buscador de la verdad tener los elementos básicos para juzgar equitativamente a la Escuela Shiita. Es muy importante que el buscador se acerque a investigar estos asuntos sin prejuicios ni preconceptos falsos, producto de la propaganda adversa que padece el Shiismo de parte de los diversos sectores, tanto desde adentro como desde afuera del Islam. Sin duda que los sectores foráneos son los más interesados en fomentar una imagen negativa del Shiismo con la intención de que los musulmanes no shiitas eviten acercarse a esta gloriosa Escuela del Islam, fuente de luz y sabiduría incomparable. Es tarea de cada buscador sincero superar los prejuicios y ver más allá de la propaganda. Nuestra tarea como shiitas es esforzarnos por presentar las enseñanzas de nuestra Escuela de la mejor manera posible, con claridad y lucidez. Y todo queda en Manos de Dios Altísimo, el Sabio, el Poderoso, el Misericordioso.

Somos conscientes de que los amables lectores aún tendrán dudas y preguntas para hacer. El camino para quien desea conocer la verdad es largo y duro, pero también es claro y evidente. Hay suficiente luz para el buscador sincero. Hay suficiente luz para aquel que quiere ver, decía el **Imam Ali (P)**. Siempre ha sido así, siempre ha habido suficiente luz y una puerta abierta a la verdad. Y siempre ha habido motivos para las dudas y cuestionamientos insuperables que actuaron de limitantes para algunos buscadores. No pretendemos que nuestro trabajo permita superar 14 siglos de división y sectarismo. Si llegamos hasta algunos sinceros para que al menos se permitan el beneficio de la duda y muevan la llave de la investigación, nuestra tarea estaría completa.

Y no hay Fuerza ni Poder excepto en Dios Altísimo, el Unico, el Imponente, el Grandioso.

Rogamos a Dios que bendiga a los musulmanes y las musulmanas y extienda la luz del Islam en los corazones creyentes.

Rogamos a Dios por la pronta llegada de nuestro Imam Mahdi (P) quien ha de traer luz y justicia a esta época de oscuridad, opresión e injusticia.

Rogamos a Dios que bendiga, otorgue Su Misericordia y Paz a nuestro Profeta Muhammad y a su familia purificada.