

**PRINCIPIOS BASICOS
DEL
PENSAMIENTO ISLAMICO**

**POR
NASIR MAKARIM SHIRAZI**

**VOL.V
IMAMATO**

TRADUCIDO POR

A. GONZALEZ

SUPERVISION: A. H. HARATI

BONYAD BE'ZAT

Tabla de Contenido

Lección	Título	Pág.
Una	¿ Cuándo comenzó la Imamología?	5
Dos	La filosofía de la existencia del Imam.	11
Tres	Las condiciones y cualidades especiales de los Imames	17
Cuatro	¿Quién selecciona al Imam?	23
Cinco	El Corán y el Imamato.	29
Seis	El Imamato en las Tradiciones del sagrado Profeta.	37
Siete	La Tradición de Manzalah y la tradición de yaum Al-Dar.	43
Ocho	La Tradición de Thaqalín y la Tradición del Arca de Noe.	47
Nueve	Los doce Imames.	51
Diez	El Imam Duodécimo, el gran líder y pacificador del mundo.	57

“EN EL NOMBRE DE DIOS; EL COMPASIVO, EL MISERICORDIOSO”

LECCION UNA:

¿ CUANDO COMENZO LA IMAMOLOGIA?

Sabemos que después de la muerte del Profeta del Islam, los Musulmanes estaban divididos en dos grupos:

Un grupo creía que el Sagrado Profeta no designó un sucesor para sí. Este grupo cree que él lo dejó en las manos de sus fieles creyentes (Ummah) para que se reunieran y decidieran entre ellos quien debería ser el líder. Este grupo es llamado los Sunitas.

El otro grupo cree que el Sagrado Profeta era infalible, inmaculado, libre de pecado y error y poseía conocimiento de manera que él pudiera espiritual y materialmente guiar a las personas y preservar la esencia del Islam para que éste encontrara su continuación.

Ellos creen que la selección de tal persona podía venir solamente de Dios a través del Sagrado Profeta del Islam, y que el Sagrado Profeta así lo hizo y seleccionó al Imam Alí como su sucesor. Este grupo es llamado los Chiítas.

Nuestra meta en estas breves discusiones es el seguir estos planteamientos a través del uso de razonamiento intelectual e histórico, a través de versos del Sagrado Corán y las Tradiciones del Sagrado Profeta.

Pero antes que comencemos la discusión principal, varios puntos deben ser mencionados.

“1. ¿Es ésta una discusión que causará diferencias?”

En el preciso momento que la discusión se centra en el Imamato, algunas personas inmediatamente dicen algo

6 *Lección Una: ¿ Cuándo comenzó la Imamología?*

como, "¡Hoy no es un día como para sostener tales discusiones!"

Hoy es el día para discutir la unidad musulmana, ¡y cualquier discusión acerca del sucesor del Sagrado Profeta sólo causa diferencias y separación!

Hoy tenemos enemigos comunes, el Sionismo y el colonialismo oriental y occidental, y debemos hacer algo acerca de ellos. Los planteamientos conflictivos deben ser dejados a un lado.

Pero esta forma de pensar es completamente errónea.

En primer lugar, lo que causa diferencias y separación son las discusiones y debates los cuales están basados en el prejuicio, la ilógica y el odio.

Pero las discusiones que son lógicas y razonables, que están desprovistas de discriminación y de disputas, las cuales son llevadas en un ambiente amistoso, no solamente no causan diferencias de opinión y separación, pero más bien disminuyen la brecha y fortalecen los puntos de vista comunes.

En mis viajes de peregrinación a la Casa de Dios, sostuve muchas discusiones con los eruditos religiosos y entendidos hombres Sunitas. Ambos, ellos y yo, sentimos que estos debates no sólo no eran inútiles, pero que ellos causaban una mayor unidad y entendimiento; ellos acortaban las distancias entre las dos sectas y cada quien se deshacía de sus prejuicios.

Lo más importante es: cual llegará a ser más evidente en estas lecciones; nosotros tenemos muchos puntos en común los unos con los otros y podemos contar con ellos al enfrentar a nuestro enemigo común.

Los Sunitas están divididos en cuatro sectas: Hanafis, Hanbalis, Shafis y Malikis. La existencia de estos cuatro grupos no ha causado separación entre ellos y cuando ellos al menos aceptaron al Chiísmo como una quinta escuela de pensamiento, muchas de las diferencias desaparecieron. Recientemente, el gran Muftis y rector de la Universidad de al-Ahzar, Jeque Shaltut, dió un paso decisivo y anunció formalmente la aceptación de la escuela de pensamiento

Chíita entre los Sunitas. Este fué un paso hacia el entendimiento del Islam y el establecimiento de relaciones amistosas entre él y el desaparecido Burujerdí, el gran líder de los Chíitas.

En segundo lugar, nosotros creemos que el Islam está cristalizado en el Chiísmo. Mientras que respetamos todas las sectas Islámicas, creemos que el Chiísmo puede introducir, de una mejor forma, al Islam real en toda su dimensión y resolver los problemas relacionados con el liderazgo de la comunidad Islámica.

Por qué no podemos nosotros, con razonamiento y lógica, enseñar esta escuela a nuestros niños, y si no hacemos así, claramente hemos cometido un acto de traición.

Nosotros estamos seguros que el Sagrado Profeta seleccionó su sucesor. ¿Qué hay de malo en seguir esta creencia con razonamiento y lógica?

Pero en estas lecciones debemos tener cuidado que las emociones religiosas de otras personas no sean menospreciadas.

En tercer lugar, a fin de destruir los principios y unidad de los musulmanes, los enemigos del Islam dicen tales mentiras instigando así a los Sunitas contra los Chíitas; dicen tantas mentiras insultando así a los Chíitas acerca de los Sunitas, de tal forma, que en algunos países, en general, ellos se han distanciado los unos de los otros.

Cuando nosotros discutamos el problema del Imamato siguiendo el método descrito arriba, y mencionemos los puntos que los Chíitas enfatizan, y usemos pruebas y evidencias de los libros de los Sunitas, es evidente que la propaganda era sólo mentira y que el enemigo común ha tratado de envenenar el ambiente.

Como un ejemplo, en uno de mis viajes a la península arábiga sostuve una reunión con uno de los importantes líderes religiosos de los Sunitas. El dijo, "He escuchado que los Chíitas tienen un Corán que es diferente a nuestro Corán." Yo me sorprendí mucho. Dije, "Es muy simple el probar que esto no es verdad. Yo lo invito a usted o a su representante

para que venga a Irán después de Hajj umrah (peregrinación) sin previo aviso. Usted verá que en cada calle, en cada mercado, mezquita u hogar hay Coranes. Nosotros iremos a cualquier Mezquita que usted seleccione y estudiaremos allí el Corán de manera de demostrar que nuestro Corán y el suyo son exactamente el mismo. La mayoría de los Coranes que usamos son impresos en la península arábiga o en Egipto y otros países islámicos.

Esta conversación tan amistosa claramente acabó con estos sorprendentes conceptos erróneos los cuales habían sido sembrados en la mente de uno de los famosos líderes religiosos.

El hecho es que, una discusión sobre el Imamato confirma de esta manera la unidad de la sociedad islámica, contribuye al esclarecimiento de las verdades y disminuye las diferencias de opiniones.

"2. ¿Qué es el Imamato?"

Imam significa líder, líder de los Musulmanes. En los principios de la fe de los Chiítas, al hablar de un Imam nos referimos a una persona inmaculada y pura quien es el sucesor del Sagrado Profeta en todas las áreas, con la diferencia que el Sagrado Profeta es el fundador de la escuela y el Imam es el guardián de ella. La verdad Divina fue revelada al Sagrado Profeta pero no así a los Imames. Ellos aprendieron del Sagrado Profeta y tenían un extraordinario conocimiento.

Desde el punto de vista del Chiísmo, un Imam inmaculado no sólo significa un líder del precepto Islámico, pero más bien, incluye un liderazgo espiritual y material, interno y externo. En otras palabras, ellos son responsables por el liderazgo en todos los niveles; ellos son responsables por la preservación y la custodia de las creencias e ideología Islámica; sin errores o desviaciones y ellos son las personas elegidas de Dios.

Pero los Sunitas no ven el Imamato de esta manera. Ellos sólo entienden el Imamato como líder del gobierno de la

sociedad Islámica. En otras palabras, el liderazgo en cualquier época ¡es el califa del Profeta y el Imam de los Musulmanes!

Por supuesto, en las lecciones futuras probaremos que en cualquier generación y época, debe haber un representante divino; un profeta o un Imam puro debe habitar en la tierra para preservar los preceptos de la verdad y para guiar a aquellos que anhelan la verdad. Si algún día sucede que esta persona es escondida de la gente, alguien, como su representante, es responsable por la preservación de los preceptos y la formación de un gobierno.

Piense y Responda:

1. ¿Cuál es la razón por la cual las personas dicen que hoy no es el día para sostener discusiones acerca del Imamato?

2. En contestación a la pregunta anterior, ¿Cuántas respuestas puede usted dar para la necesidad de dicha discusión?

3. ¿Cómo causa el enemigo disputas entre los Musulmanes y de que manera podemos sellar estas transgresiones?

4. ¿Puede usted recordar un ejemplo de una disputa causada por el enemigo?

5. ¿Cuál es el significado del Imamato en el Chiísmo y cuál es la diferencia con la definición dada por los Sunitas?

LECCION DOS:

LA FILOSOFIA DE LA EXISTENCIA DEL IMAM

La discusión que tuvimos acerca de la necesidad de Dios de enviar al Sagrado Profeta nos familiariza, en cierta forma, con la necesidad de la existencia de un Imam después del Profeta porque, en muchos de los planteamientos importantes, ellos tienen cosas en común, pero aquí es importante mencionar otras razones también.

"1. Perfección Espiritual junto con el Liderazgo Divino"

Antes que nada, nosotros debemos buscar el objetivo para la creación de los seres humanos que son las criaturas más superiores del mundo de la Creación.

Ellos, los seres humanos, toman un camino que es largo y lleno de vueltas y giros hacia Dios, hacia la perfección espiritual en todas las dimensiones.

Sin duda alguna, este camino no se puede tomar y el propósito no se puede lograr sin la presencia de un líder puro, y no es posible emprender este camino sin un líder que sea un maestro divino porque: Es un camino lleno de oscuridad y existen peligros de perderse.

Esta claro que Dios creó a los seres humanos con su propio albedrío y libertad de escoger y les dió una conciencia y un libro divino y les envió a sus profetas pero, es posible que, el ser humano, a pesar de todas estas facilidades y posibilidades, se desvió del camino. Evidentemente, la presencia de un líder infalible ayudará a prevenir el peligro de desviación y el de extraviarse en un mayor grado y, de esta manera, toda la existencia de un Imam es necesaria para

completar la razón de la creación de los seres humanos.

Esto es precisamente lo que es llamado 'la ley de la bondad'. Lo que esto quiere decir es que Dios, el Sabio, se ha encargado de todos los problemas del ser humano para alcanzar el propósito de la creación entre los cuales está el enviar a los profetas y la selección de Imames puros, de otra forma existiría una imperfección en el motivo. (Note esto muy cuidadosamente).

"2. El Guardián de las Leyes Divinas"

Nosotros sabemos que las religiones divinas, a la hora de su descendimiento a los profetas, son como una gota de lluvia; puras, llenas de vida y revitalizantes pero, en el momento que una entra en un ambiente el cual está contaminado y las mentes se debilitan o se vuelven impuras, gradualmente estas mentes son contaminadas y se le añaden supersticiones de forma que se pierde la pureza del primer día; en este estado, ellas no tienen ni atracción ni efectos educacionales, tampoco calman la sed, no florecen en flores de virtud.

Es aquí donde un líder infalible siempre debe actuar como un guardián de la autenticidad de una escuela y, junto al estado de pureza de los programas religiosos, de manera que ellos custodien contra cualquier desviación, extremismo, ideas extrañas y supersticiones porque, si preceptos religiosos se hallan sin tal líder, en un muy corto período de tiempo, ellos perderán su autenticidad y sinceridad.

Por esta razón Alí, que la paz sea con él, en su Sermón 147 en Nahj al-Balaghah dice, "Sí. El mundo nunca estará sin una persona que se ha levantado con la prueba de Dios, bien sea a través de ser conocido o de estar escondido, de manera que la prueba Divina y los signos no sean falsificados."

En verdad, el corazón del Imam, es como una caja de seguridad en la cual siempre se colocan documentos importantes de forma de preservarlos de las manos de ladrones y de otras eventualidades, y esta es otra de las razones para la existencia del Imam.

"3. El Liderazgo Político y Social de los Fieles Creyentes (Ummah)"

Sin duda alguna, ningún grupo social o congregación puede sobrevivir si no es guiada por un líder fuerte. Debido a ello, desde los primeros tiempos hasta ahora, todas las tribus y naciones han seleccionado un líder que para ellos fuera algunas veces una buena persona y otras veces, no tan buena. A menudo se dió el caso que, al hacer uso de las necesidades de los fieles para tener un líder, un tirano, quien poseía el poder de la coacción y que engañaba al pueblo les era impuesto y tomaba el poder.

Por otro lado, a fin de que los seres humanos fueran capaces de alcanzar una perfección espiritual, ellos deben seguir este camino no solos, pero con un grupo o una sociedad porque el poder de un individuo desde el punto de vista intelectual, físico, material y espiritual es muy limitado, mientras que el poder de un grupo es muy fuerte.

Pero es necesario para una sociedad que un sistema de gobierno correcto se imponga y los talentos humanos florezcan para luchar contra las desviaciones, preservar los derechos de todos los individuos y, para alcanzar este gran objetivo, la programación y organización son necesarias y que los motivos sean movilizados en un ambiente libre en toda la sociedad.

Es verdad que los seres humanos pecan. Debido a esto, ellos siempre han sido testigos de las desviaciones políticas en el mundo. La necesidad de un líder puro, enviado en nombre de Dios Todopoderoso para supervisar este importante problema y, también, para hacer uso del poder del pueblo y los grandes pensamientos de eruditos religiosos previene cualquier clase de desviación.

Esta es otra de las filosofías detrás de la existencia del Imám y otra, repetimos, es el de ser un guía. Así, el deber de las gentes en esos lapsos de tiempo especiales cuando el Imám puro está oculto ha sido evidente y, con la voluntad de Dios, hablaremos sobre esto en lecciones posteriores.

"4. La Necesidad para la Prueba Final"

No sólo el corazón debe ser guiado por los rayos de la existencia del Imam, y seguir su camino hacia la perfección absoluta, pero para aquellos que a sabiendas siguen el camino equivocado y quienes se han desviado, debe haber una prueba final de forma que si se les promete un escarmiento o castigo, no será sin razón y nadie pueda quejarse de que nadie les había mostrado el camino (correcto) y que si se les hubiese mostrado, ellos no se hubiesen descarriado.

En otras palabras, es para cerrar el camino de excusas que la prueba de la verdad sea dada en un grado necesario, y que se concientice al que no sabe y al que sabe, para fortalecer el poder de voluntad.

"5. El Imam es un Gran Mediador para la Gracia Divina"

Muchos eruditos religiosos-siguiendo las tradiciones islámicas- comparan la existencia del Profeta y del Imam en la sociedad humana en el mundo total de la Creación con la existencia de un corazón en el cuerpo del ser humano.

Sabemos que cuando el corazón late, la sangre es enviada a todas partes del cuerpo y alimenta todas las células del mismo.

Porque el Imam puro, en la forma de un ser humano perfecto y líder de la sociedad, es la causa para el advenimiento de los Favores o Gracias Divinas, y cada individuo, de acuerdo al grado de acercamiento con el Profeta y el Imam se puede beneficiar de este Favor o Gracia, y el Imam se beneficia de esta misma Gracia, se debe decir que en el mismo grado que la existencia del corazón es necesaria para el ser humano, la existencia de este mediador para la Gracia Divina es también necesaria para las actividades del mundo. (Note esto con atención).

No nos equivoquemos. Los Profetas e Imames no tienen nada de si mismos para dar a otros, todo lo que se da u ofrece es dado por Dios, pero así como el corazón es un mediador

para la transmisión de la Gracia Divina al cuerpo, los Profetas e Imames también son mediadores para transmitir la Gracia Divina a todos los seres humanos en todos los grupos.

Piense y Responda:

1- ¿Cuál es el papel del Imam en la perfección espiritual del ser humano?

2. ¿Cuál es el papel del Imam en la custodia de la Ley Divina?

3. ¿Cuál es el papel del Imam en el planteamiento del liderazgo de gobierno y el sistema de sociedad?

4. ¿Qué significa 'la prueba final' y que papel juega el Imam en ella?

5. ¿Qué significa la mediación de la Gracia? ¿Cuál es la mejor analogía que podemos dar para explicar el papel de los Profetas e Imames desde este punto de vista?

LECCION TRES:

LAS CONDICIONES Y CUALIDADES ESPECIALES DE LOS IMAMES

Antes que nada, en la discusión de este problema debemos notar un punto necesario, y ello es que:

Muy claramente puede ser visto en el Sagrado Corán que la posición de liderazgo es la más alta distinción que un ser humano puede alcanzar, y que es aún mas alta que la de profetizar y la de tener una misión Divina porque en la historia de Abraham, el destructor de ídolos, que la paz esté con él, así se dice.

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْتَالُ عِمَّتِكَ الظَّالِمِينَ

“ Abraham Y cuando fué puesto a prueba por su Señor con ciertos mandamientos los cuales él cumplió: El dijo, “Te haré líder para las naciones,” el suplicó ¿Y también (Imames) de mis descendientes? El respondió, ‘Pero Mi promesa no está al alcance de malhechores.’ (2:124).

De esta manera a Abraham, después de pasar la etapa de profetizar y su Divina misión y victoria en las distintas pruebas divinas que se le hicieron, le es dada la valiosa tarea del liderazgo externo e interno, material y espiritual de las gentes.

El Profeta del Islam, que la paz y la gracia del Señor estén con él y sus descendientes, además de poseer la posición de profeta y misionero, también tiene la posición del liderazgo e Imamat.

Otros, entre los profetas, también tenían esta distinción. Este es un punto a ser notado.

Por otro lado, sabemos que las condiciones y cualidades necesarias para recibir cualquier posición están relacionadas con los deberes y responsabilidades que una persona debe llevar a cabo en esa posición o estación. Esto es, mientras más alta es la estación, mayores y más grandes son las responsabilidades; en la misma proporción, las condiciones y cualidades necesarias para obtener la posición son más grandes.

Por ejemplo, en el Islam, una persona que tiene la responsabilidad de juzgar, de ser testigo y de convertirse en líder de las plegarias, debe ser justa. Dondequiera que surja la necesidad de ser testigo, o el deber de recitar el surah (salmo) Hamd y otro verso en el rito de las plegarias, la justicia se hace necesaria. Es evidente que las condiciones son respetadas a fin de alcanzar la posición o estación del Imamato, con la extraordinaria importancia que posee.

En general, las siguientes condiciones son vitales para un Imam:

"1. La Infalibilidad de estar libre de pecado y error"

Un Imam, debe, como un profeta, tener la posición o estación de la pureza, esto es, estar libre de pecado y error, de otra manera, él no puede guiar y ser un modelo para las personas y recibir la confianza de la sociedad.

El Imam debe consumir el corazón y el alma de las personas y su mandato debe ser aceptado sin dudas. Una persona que ha pecado nunca puede recibir tal confianza y, desde cualquier punto de vista, dársele crédito y ser confirmada.

Como puede una persona que, en su vida diaria, comete errores esperar que sus opiniones sean de fiar en la sociedad, y sean seguidas sin objeciones.

Sin duda alguna, el Profeta debe ser inmaculado y esta cualidad es necesaria también para el Imam, como ya hemos señalado anteriormente.

Esto también puede ser probado de otra manera. Ello es la 'ley de la bondad' en la cual la existencia del Profeta y del Imam se basan; que sin la infalibilidad del Profeta o del Imam y la misión la cual señalamos en la última lección, será incompleta.

"2. Desbordamiento de Conocimiento"

El Imam, al igual que el Profeta, es un sitio de refugio de conocimiento para las personas. El debe saber todos los principios y prácticas de la religión, los significados externos e internos del Sagrado Corán, las Tradiciones del Profeta y todo aquello relacionado con el Islam y, de una manera total, estar consciente porque él es el preservador y guardián de la Ley Divina así como el líder y guía de las personas.

Alguien que, cuando surge un problema complicado, bien se vuelve consciente o le pide la respuesta a otra persona, el conocimiento e información de dicha persona, no responderán a las necesidades de una sociedad islámica. A dicha persona no se le puede dar nunca la posición o estación del Imamato y el liderazgo de las gentes.

En conclusión, el Imam debe ser el más consciente y más sabio entre las personas en relación a la religión de Dios, después de la muerte del Sagrado Profeta, quien no permite que el Islam se desvie.

"3. Coraje"

El Imam debe ser la persona más valiente de la sociedad islámica porque sin ese coraje de líder, no es posible aceptarlo como tal. El debe tener coraje a la hora de los eventos difíciles de la vida, de súbitos e inesperados acontecimientos, coraje ante aquellos que usan la coacción y la opresión; y coraje ante los enemigos externos e internos del Islam.

"4. Austeridad"

Sabemos que aquellos que están cautivos del oro y las

atracciones de este mundo son fácilmente engañados y que es posible que ellos se desvíen del camino de la verdad y la justicia. Algunas veces esto sucede a través de la codicia y otras veces a través de amenazas, por lo cual esta persona cautiva de este mundo es desviada del camino correcto.

El Imam debe estar más allá de posibilidades de regalos de este mundo, y no ser un cautivo de él.

El debe estar libre de cualquier cadena o atadura con el mundo material, de todos los caprichos y deseos, de cualquier ambición, de riqueza y posición de manera que no sea engañado e influenciado y entonces se someta y comprometa debido a estos deseos.

"5. Atracciones Éticas y Morales"

El Sagrado Corán dice acerca del Profeta,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْفَلِيلِ لَافْتَضَوْا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ

"Es parte de la Gracia de Dios que los trates con moderación. Si fueras severo o duro de corazón, ellos se hubieran apartado de tí." (3:159)

No sólo el Sagrado Profeta, pero el Imam y cualquier otro líder de la sociedad necesitan de la bondad, de forma que las personas sean atraídas hacia él.

Sin duda, cualquier tipo de aspereza e intenciones diabólicas hacia las personas por parte del Profeta y el Imam son un gran defecto, y ellos están libres de tales defectos, de otra forma, muchas de las filosofías de la existencia no serían cumplidas.

Estas son las condiciones más importantes que los eruditos religiosos (Ulema) han mencionado para que el Imam posea.

Por supuesto, además de estas cinco cualidades mencionadas anteriormente, hay también otras virtudes en el Imam, pero sólo hemos dicho las más básicas.

Piense y Responda:

1. ¿Por qué es la posición del liderazgo una de la más altas posiciones del ser humano?
2. ¿Por qué el Profeta del Islam y otros Profetas, quienes trajeron una ley divina, tienen o están en la estación del liderazgo o Imamato?
3. ¿Si el Imam no es immaculado, que problema surgirá?
4. ¿Por qué es necesario que el Imam posea un gran conocimiento?
5. ¿Por qué razón debe el Imam ser valiente, austero y el más puro desde el punto de vista de atraer las éticas de las personas?

LECCION CUATRO:

¿QUIEN SELECCIONA AL IMAM?

Un grupo de Musulmanes (Sunitas) cree que el Profeta del Islam (S) murió sin haber seleccionado su sucesor y ellos creen que esta responsabilidad para seleccionar su líder pertenece a los Musulmanes. Ellos emprenden este acto a través de iyma (consenso), que es una de las razones dadas en la Ley Divina.

Ellos añaden que este programa fue implementado la primera vez por el primer califa quien fue seleccionado con el consenso de los fieles creyentes (Ummah).

Y él seleccionó el segundo califa y lo introdujo como tal.

Y el segundo califa seleccionó a un Concilio de seis personas para escoger la persona que lo debía suceder.

Este Concilio consistía de: el Imam Alí, que la paz esté con él, 'Uthman, Abdal Rahman ibn Awf, Talha, Zubayr y Sa'd bin Abi Waqas.

Este Concilio, con una mayoría de Sa'd ibn Waqas, Abdal Rahman y Talha votaron por 'Uthman. (El segundo califa había ordenado que si el Concilio debía ser dividido en dos partes, del lado en que Abdal Rahman ibn 'Awf-el nuero de 'Uthman- estaba, sería la persona seleccionada).

Hacia el final del gobierno de 'Uthman, la gente se rebeló contra él por varias razones y antes que él tuviera tiempo de seleccionar a su sucesor o de seleccionar un concilio, fue asesinado.

En ese momento, la mayoría de las personas se volvieron hacia Alí, que la paz esté con él, y lo seleccionaron como su califa. Ellos le prometieron lealtad como sucesor del Profeta, en vez de Mu'awiyah quien era el gobernador de Damasco y

quien estaba seguro que el Imam Alí no lo apoyaría. Entonces él levantó la bandera de la oposición que marcó el principio de eventos desgraciados en la historia del Islam y causó el derramamiento de sangre de muchísimas personas inocentes.

Aquí, al tratar de clarificar intelectual e históricamente qué sucedió, surgen varias preguntas, algunas de las cuales mencionaremos:

"1. ¿Pueden los fieles creyentes (Ummah) seleccionar al sucesor del Profeta?"

La respuesta a esta pregunta es que si tomamos el significado del Imamato como: el de ser el liderazgo externo de una sociedad Islámica, la selección de un líder en nombre de la sociedad con el voto de las personas, es posible.

Pero si tomamos el Imamato con el significado que hemos mencionado previamente y como el que el Sagrado Corán ha descrito, sin duda alguna, nadie más, excepto Dios puede seleccionar al Imam y al califa.

La condición para el Imamato, de acuerdo a los comentarios en el Sagrado Corán, es el conocimiento de todos los principios y prácticas del Islam, un conocimiento cuya base está en el cielo y depende del conocimiento del Profeta de manera que él puede custodiar y preservar la Ley Divina del Islam.

Otra condición es que el Imam debe ser inmaculado e infalible, libre de pecado y error y ser el poseedor de la más divina pureza de modo que la estación del Imamato y liderazgo espiritual y material, externo e interno pueda ser asumida así como la austeridad, piedad y coraje que son necesarias para confirmar este importante puesto.

La distinción de estas condiciones puede obviamente ser realizada a través de Dios y del Profeta. Es El Quien sabe en que espíritu la pureza ha mostrado sus rayos, y es El Quien sabe quien posee el más alto conocimiento que se necesita, el coraje suficiente y la fortaleza espiritual para el liderazgo.

Aquellos que ponen la selección del Imam y del califa en

las manos de las personas, en realidad cambian el significado del Imamato en el Sagrado Corán y lo limitan a querer decir sólo el liderazgo y el otorgar la organización de los asuntos de este mundo a las gentes. De otra forma, las condiciones del Imamato, en un sentido completo y general, pueden sólo ser determinadas por el Creador y es El Quien sabe quien posee estas cualidades.

El Sagrado Profeta tampoco pudo haber sido seleccionado por el voto de las gentes, pero más bien debió haber sido seleccionado por Dios Todopoderoso, porque aparte de Dios, nadie puede percibir las cualidades necesarias en el Profeta.

"2. ¿No seleccionó el Profeta a una persona para que lo sucediera?"

Nó hay duda que los preceptos del Islam eran universales y eternos, y de acuerdo a los versos directos del Sagrado Corán, no particularmente especiales para un determinado tiempo (época) o sitio.

Tampoco hay duda alguna que a la muerte del Sagrado Profeta, estos preceptos no habían traspasado las fronteras de la península árabe.

Por otro lado, 13 años de la vida del Profeta en la Meca fueron pasados en una lucha contra el politeísmo y la adoración de ídolos; y 10 años de su misma vida, los cuales comenzaron desde el tiempo de su inmigración a Medina, el cual fue el período del florecimiento del Islam, fueron pasados mayormente en conflictos y guerras impuestas a él por los enemigos.

Y hasta el Sagrado Profeta pasó días y noches tratando de que el Islam fuera mejor comprendido e intentando enseñar los preceptos del Islam, pero está claro que muchos de los planteamientos islámicos necesitaban más tiempo, y una persona parecida al Sagrado Profeta era necesaria para realizar esto y de aceptar esta gran responsabilidad.

Además de esto, la prevención de eventos futuros y el

proveer los preliminares para la escuela estaban entre las tareas más importantes lo que constituía algo que cada líder tenía en mente y nunca se permitía el olvidarlo.

Además de esto, el Profeta del Islam había suplido órdenes para todos los aspectos de la vida, desde el más simple posible. ¿Podría ser entonces, que él no hubiese proveído una respuesta al importante problema de escoger la persona que lo sucedería y no hubiese determinado el Imamato para los Musulmanes?

La totalidad de estas tres direcciones son razones evidentes del por qué el Profeta, muy seguramente tomó medidas para la escogencia de su sucesor las cuales mencionaremos en lecciones posteriores de modo que esta lógica realidad sera más manifiesta, porque el Sagrado Profeta nunca fue negligente en esta área, aún cuando muchos movimientos políticos, después de él, trataron de llenar las mentes de las personas con la idea de que él había olvidado el seleccionar un sucesor.

¿Puede alguien realmente creer que el Sagrado Profeta, quien ni siquiera dejó Medina por unos pocos días (para ir a un conflicto como tabuk) sin un sucesor para que lo sucediera y tomara su lugar, este mismo Profeta no garantizaría las generaciones futuras, después de su muerte, al seleccionar un sucesor, pero más bien dejaría a los fieles creyentes (Ummah) en medio de un gran número de grupos, quienes tenían diferencias de opiniones sobre el método para continuar el Islam?

Es manifiesto que la falta de asignación de un sucesor hubiese sido un gran error para el Islam, el cual había sido recientemente formado y se estaba desarrollando. Nuestro intelecto y lógica nos dice que es imposible que tal situación hubiese venido del Profeta del Islam.

Aquellos que dicen que esto era la responsabilidad de los fieles creyentes (Ummah) deben, por lo menos, mostrar que el Profeta ordenó este asunto, mientras que no se ofrece prueba de ello.

"3. Consenso y Concilio"

Asumamos que el Profeta del Islam ignoró esta importante cuestión y que los Musulmanes mismos estaban obligados a escoger a su sucesor, pero nosotros sabemos que consenso significa el consenso de los Musulmanes y tal consenso no existía en relación con el primer califa. Sólo un grupo de los acompañantes que vivían en Medina tomó la decisión de hacer esto y el resto de las ciudades del Islam no estaban de acuerdo y no participaron en esta decisión. En la propia Medina, 'Alí, que la paz esté con él, y un gran número de los Bani Hashim (hijos de Hashim) no participaron de ninguna forma. Así, dicho consenso no puede ser aceptado como tal.

Y si este método fuera correcto, ¿por qué el primer califa no usó el mismo método al seleccionar al segundo califa?

¿Por qué él, personalmente, seleccionó su sucesor? Si la determinación de una persona es suficiente, por qué el método de selección del Sagrado Profeta, quien era de la más alta posición, debió haber sido aceptado y si la lealtad de las personas solucionarían este problema, en relación con el Sagrado Profeta, ellos lo resuelven mejor. Más allá de esto, surge una tercera dificultad acerca del tercer califa y ésta es que por qué el segundo califa no usó el método que había sido usado para seleccionar al primer califa? Por qué él lo ignoró así como también la tradición que había sido usada en su propio caso, esto es, ni seleccionó consenso ni escogió la selección de un individuo pero escogió un Concilio para hacer eso.

Si un concilio o la idea de consultar es correcta, entonces ¿por qué sólo seis personas? Y ¿cómo puede el voto de tres personas de un total de seis ser suficiente?

Estas son preguntas que surgen para cada erudito religioso de la historia islámica, y ellas han quedado sin respuesta dando muestra que la forma de seleccionar al Imam no era ninguna de éstas.

"4. Alí, que la paz esté con él, era el más valioso de todos."

Asumamos que el Profeta del Islam (S), no determinó

quien lo sucedería. Asumamos que era la responsabilidad de las personas, pero ¿puede ser posible que al momento de escoger una persona, desde el punto de vista de una persona que posee conocimiento y piedad, además de otras cualidades, y es superior a todos los demás, sea dejada de lado y alguien que es inferior en este escalafón, sea escogida?

Un gran número de eruditos religiosos islámicos, aún esos que están entre los Sunitas, han expresado directamente que 'Alí, que la paz esté con él, era la persona más consciente de los asuntos islámicos y de las Tradiciones y, vestigios que han quedado de él, son testigos de esta verdad.

La historia del Islam dice que él era un sitio de refugio para los fieles creyentes (Ummah) en todo conocimiento intelectual y dificultades, y aún si a los otros califas se les hicieran preguntas difíciles, complicadas, ellos le pedían a Alí que las respondiera.

Su coraje, piedad y austeridad, y otras cualidades sobresalientes las cuales él poseía, eran superiores a aquellas que otras personas tenían. Así, si asumimos que la gente debe seleccionar a la persona más superior, 'Alí, que la paz esté con él, era el más merecedor. (Por supuesto, esta discusión tiene muchísimos documentos los cuales están más allá del alcance de este breve estudio a ser presentado aquí. Los estudiantes que estén interesados pueden realizar más estudios en esta área).

Piense y Responda:

1. ¿Por qué las personas no pueden seleccionar y escoger al sucesor del Profeta?
2. ¿Nos dice nuestra inteligencia y lógica que el Profeta seleccionó o no a alguien para que lo sucediera?
3. ¿Qué método se usó para seleccionar a los tres primeros califas?
4. ¿Estaba su método de selección basado en los preceptos islámicos y la lógica?
5. ¿Por qué era Alí el más merecedor de todos?

LECCION CINCO:

EL CORAN Y EL IMAMATO

El Corán, este gran libro divino nuestro, es la mejor guía en todas las áreas y, en el área del Imamato, también presenta la cuestión desde sus distintas dimensiones.

. El Corán dice que el Imamato viene de Dios

Así como mostramos previamente en la historia de Abraham, que la paz esté con él, el Corán demanda al estado del Imamato y al liderazgo de Abraham a seguir la escena de la profetización, la misión Divina y a pasar las pruebas difíciles que le son presentadas a Abraham. Dice,

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

"Y recuerden que Abraham fue puesto a prueba por su Señor con ciertos mandamientos los cuales él cumplió. El dijo 'Te haré Imam para las naciones.'" (2:124)

El Sagrado Corán y varias historias muestran que él alcanzó este estado después de luchar con los adoradores de ídolos de Babel, su migración a Damasco, su construcción de Kaabah (Casa de Dios) y el llevar a su hijo, Ismael, al sitio de sacrificio.

Si el profetizar y la misión Divina deben ser determinados por Dios, el Imamato y el liderazgo también deben ser determinados por Dios porque se relacionan con todos los aspectos del ser humano y los ayuda a dirigirlos

hacia la perfección. Esto no es algo que las personas pueden hacer. El Sagrado Corán dice,

"Te haré Imam para las naciones." (2:124)

En otro verso dice,

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ

"Y Nosotros los hicimos líderes, guiando (a los hombres) por Nuestro Mandato y Nosotros les enviamos inspiración..." (21:73)

Similarmente, se puede mostrar en otros versos del Corán que Dios debe seleccionar al Imam, y además de esto, cuando leímos que Abraham pidió que sus descendientes sean incluidos, le dijeron,

"Pero Mi promesa no está al alcance de impíos." (2:124)

Dice que su oración será respondida pero aquellos que habían cometido opresión nunca alcanzarían esta alta posición.

Notando el hecho de que 'opresor', con el significado de la palabra así como en la lógica del Corán, posee un amplio significado, incluyendo los pecados obvios y escondidos del politeísmo y cualquier clase de opresión contra otras personas, y entendiéndo que sólo Dios puede saber esto en una forma global y perfecta, porque sólo Dios está consciente de lo que pasa dentro de las personas, está claro que sólo Dios puede seleccionar la persona para esta etapa.

2. El verso acerca de predicar la misión'

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَوْ نَفَعَلْنَا لَنَابَلَغَكَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ
بِعَصْمِكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَأَهْدِي الْفُؤَادَ الْكَافِرِينَ

“Oh, Profeta, proclama el (Mensaje) que te ha sido enviado de tu Señor. Si no lo haces, no habrás cumplido y proclamado Su Misión. Y Dios te defenderá de los hombres (que corrompen) por cuanto Dios no guía a aquellos que rechazan la Fe.” (5:70)

El tono de este verso muestra que es una tarea pesada la que ha sido colocada en los hombros del Profeta. El estaba ansioso acerca de la misión la cual posiblemente encontraría oposición en las personas. Así el verso le expresa al Profeta que Dios Manda los esfuerzos para hacer que el Islam sea mejor comprendido y le da la seguridad y que él será protegido.

Es claro que esta importante cuestión no se relaciona con el monoteísmo y el politeísmo en la lucha con los enemigos de entre los Judíos y los hipócritas, etc. Porque para el momento de la revelación de este verso, esta cuestión había sido completamente resuelta.

Y, también, el anunciamiento de los preceptos normales del Islam no tenía estos peligros. Desde la interpretación externa del verso, se puede observar que fué una orden que acarriaba el mismo peso que la misión Divina. Eso es, si no se hubiesen realizado esfuerzos, la verdad de la misión Divina no hubiese sido revelada. ¿Puede esta orden, entonces, ser otra cosa que la selección del sucesor del Profeta? Especialmente, desde que el verso fué revelado al final de la vida del Sagrado Profeta y está relacionado con la cuestión del califato, el cual es la continuación del planteamiento de la profetización y la misión Divina del Sagrado Profeta.

Además, hay muchas Tradiciones registradas de un gran número de Acompañantes del Sagrado Profeta, incluyendo Zayd ibn Arqam, Abu Sa'ïd Khudri, ibn Abbas, Jabir Abdallah Ansari, Abu Hurayrah, Hudaifah e ibn Ma'sud. Algunas de estas Tradiciones nos han llegado a través de 11 caminos y un gran número de ellas son de eruditos religiosos Sunitas; los que transmiten las Tradiciones, historiadores así como anotadores, ambos dicen que el verso arriba mencionado era acerca de Alí, que la paz esté con él, y que fue revelado en el día de Ghadir. (Para mayor información,

consulte los libros Ahqaaq al-Haq, al-Qadir, al-Marija'at y Dala'il al-Sadaq).

Discutiremos los eventos de Ghadir, con la voluntad de Dios, en la sección de las Tradiciones pero aquí, solamente recordaremos que es una señal clara porque el Profeta del Islam estaba obligado a anunciar, al regreso de su última peregrinación y en los últimos días de su vida, que él había oficialmente seleccionado a Alí, que la paz esté con él, como su sucesor y lo presenta a su pueblo.

"3. El verso sobre la obediencia a aquellos que poseen autoridad"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطَّعُوا اللَّهَ وَاطَّعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الْأَمْرَ مِنْكُمْ

"¡Oh ustedes que creen! Obedezcan a Dios y obedezcan al Profeta y a aquellos que están investidos con autoridad entre ustedes..." (4:59)

Aquí, la orden de obedecer 'a aquellos que están investidos con autoridad' habla directamente sobre la obediencia a Dios y al Sagrado Profeta.

¿Significa 'aquellos investidos con autoridad' los líderes y gobernantes en cada época y en cada ambiente? ¿Pero están los Musulmanes de cada época y en cada país obligados a seguir sin vacilar las órdenes de los líderes (como algunos de los Sunitas dicen)?

Esto no concuerda con ningún tipo de lógica porque la mayoría de los líderes, en distintas épocas, estaban desviados, corruptos, mal relacionados y eran opresores.

¿Dice este verso que hay que obedecer los gobernantes con la condición de que ellos no gobiernan en contra de los preceptos del Islam? Esto tampoco concuerda con la generalización del verso.

¿Quiere decir que ellos sólo deben obedecer a los Acompañantes del Profeta? Esto tampoco concuerda con la generalización de incluir todas las generaciones y épocas.

Así nosotros podemos concluir que aquello que se dice acerca de los líderes infalibles que existen en cada generación y en cada era, a quienes la obediencia es incondicional y obligatoria y sus órdenes, como las órdenes de Dios y del Profeta, deben ser llevadas a cabo.

Hay muchas Tradiciones en el Islam en esta materia y el hecho de que, aquellos investidos con autoridad, ha sido relacionado con 'Alí o con los Imames infalibles es una prueba más de ello. (Para mayor información consulte el Tafsir Nimunah, vol. 3, pag. 435).

"4. El verso sobre el liderazgo (vilayat)"

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُبْهِنُونَ الصَّلَاةَ وَوُتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ رَاكِعُونَ

"Sus líderes (verdaderos) no son menos que Dios, Su Apóstol y la (confraternidad de) creyentes – aquellos que rezan y hacen caridad regularmente cuando se inclinan humildemente (en veneración)." (5:58)

El Corán se basa en la palabra innamah la cual en árabe se refiere a una exclusividad: el líder de los Musulmanes es exclusivo a tres personas: Dios, el Sagrado Profeta y aquellos que han encontrado la fe y quienes dan el zakat limosna o caridad en el momento del roko (inclinarse ante Dios al momento de orar).

No hay duda que lo que se significa por vilayat no es la amistad de los Musulmanes entre sí porque la amistad entre sí no necesita tener la palabra 'incondicional' añadida. Todos los Musulmanes son amigos unos con los otros aún cuando, en el momento del roko, el zakat no es pagado. Así «vilayat» aquí significa el liderazgo espiritual y material especialmente, desde que está colocado al lado del 'vilayat' de Dios y el 'vilayat' del Profeta.

Este punto también está claro, que el verso arriba

mencionado, dentro del contexto en el que aparece, se refiere a una persona en particular quien ha pagado el zakat mientras está en el estado del roko porque, de otra manera, no es necesario que alguien pague el zakat mientras se encuentra en ese estado; esta es una señal, no una descripción.

En general, todo esto muestra entonces que, el verso de arriba se refiere a la significativa historia de 'Alí, que la paz esté con él, especialmente, porque él estaba en el medio del roko cuando una persona necesitada vino a la mezquita del Profeta buscando ayuda. Nadie le contestó o prestó atención a esa persona necesitada pero, en ese estado, 'Alí, que la paz esté con él, con su mano derecha senaló su dedo que tenía un anillo. El Profeta se dió cuenta de lo que estaba pasando con el rabillo del ojo. Después que la ceremonia de la oración finalizó, él levanto la cabeza y dijo, "Dios. Mi hermano Moisés ha pedido que tu extiendas su espíritu y que le facilites las cosas y que elimines la dificultad de su lengua, y que hagas que Aaron sea su ayudante y asistente... ¡Oh Dios! Yo soy Mahoma, el Profeta, y la persona que Tú escogistes, abre mi pecho y haz mi trabajo fácil y entre aquellos de mi familia, haz que 'Alí sea mi ayudante de manera que por su intermedio, mi espalda sea fuerte y firme..."

La Oración del Sagrado Profeta aún no había concluído cuando Gabriel apareció y reveló el verso de arriba.

Es interesante el notar que muchos de los anotadores de las Tradiciones quienes son famosos Sunitas, y sus historiadores y comentaristas, dicen que este verso se refiere a Hadrat 'Alí y a más de 10 de los Acompañantes del Sagrado Profeta.

Existen muchos versos acerca del vilayat, pero sólo hemos mencionado cuatro en relación con esta cuestión.

Piense y Responda:

1. ¿De acuerdo con el Sagrado Corán, quién es el que selecciona al Imam?

2. ¿Cuándo fue revelada la orden de intentar hacer que el Islam sea mejor entendido y cuál es su contenido?

3. ¿En relación con cual persona es razonable el tener una obediencia incondicional?

4. ¿Por qué razón el verso, "Sus amigos (verdaderos) no son (menos que) Dios," (5:58) se refiere al liderazgo y al Imamato?

5. ¿Qué punto se puede sacar de todos los versos del Corán acerca de la cuestión del 'vilayat'?

LECCION SEIS:

EL IMAMATO EN LAS TRADICIONES DEL SAGRADO PROFETA

Cuando estudiamos las Tradiciones del Islam que han sido escritas en libros, en particular los libros de los Sunitas, un investigador encuentra un número abundante de las Tradiciones del Sagrado Profeta las cuales prueban la estación del Imamato y la viceregerencia de Alí, que la paz esté con él.

Los investigadores se sorprenden que, con todas estas Tradiciones, todavía permanezcan dudas en esta cuestión, mucho menos que una persona quisiera escoger un camino diferente del camino de ahl al-bayt (miembros de la Casa del Profeta).

Estas Tradiciones, las cuales alcanzan los cientos (como la Tradición de Ghadir), y decenas de otras Tradiciones registradas en decenas de libros famosos son tan claras que si alguien las siguiese, aún si dejara a un lado los dictámenes de la autoridad religiosa, el planteamiento todavía sería tan evidente que ninguna prueba adicional sería necesaria.

Como ejemplo, varias Tradiciones famosas en esta área serán presentadas y a aquellos que deseen realizar estudios adicionales en esta materia, nosotros mencionaremos las fuentes en las cuales ellos pueden hacer estos estudios. (Consulte al-Moraj'at y al-Ghadir).

1. La Tradición de Ghadir

Muchos de los historiadores del Islam han escrito que el Sagrado Profeta del Islam, hacia los últimos días de su vida, después del ceremonial del hajj (peregrinación): habló con

muchos de los antiguos y recientes Musulmanes quienes, debido a su fe, habían venido de todas partes de la región del hijaz para celebrar este ritual, él habló con ellos a su retorno de la Meca, en el área de Juhfah, entre la Meca y Medina, cuando ellos llegaron a un desierto conocido como Ghadir Khum, el cual era una encrucijada que separaba las gentes del hijaz.

Antes que los Musulmanes se separaran entre sí para que cada cual partiera al área del hijaz donde residía, el Profeta ordenó a sus seguidores que se parasen. Aquellos que estaban adelante fueron invitados a retornar y aquellos que se habían quedado atrás, los alcanzaron. El tiempo era muy caluroso y el sol quemaba. No había techo para cubrirlos. El Profeta les informó que todos debían reunirse para escuchar un nuevo mandamiento de Dios el cual sería anunciado durante un sermón.

Un púlpito fue preparado con alforjas colocadas sobre un camello y el Sagrado Profeta se montó en él y se dirigió a la multitud.

"Pronto yo aceptaré la invitación de Dios (a la muerte) y los dejaré. Yo soy responsable y ustedes son responsables. ¿cómo darán ustedes testimonio de mí?"

Las personas dijeron, "Nosotros juramos que has cumplido tu misión y que has hecho lo mejor posible para guiarnos. Que Dios Te bendiga."

El Profeta dijo, "Juran ustedes por la veneración de un Sólo Dios, por mi misión Divina y por la verdad del día de la Resurrección cuando los muertos serán levantados ese día?" Todos respondieron, "Sí. Así juramos." El dijo, "Que Dios sea mi testigo..."

Entonces él dijo, "¡oh pueblo! ¿Me escuchan?" Ellos dijeron, "Sí" y luego de esto todos se quedaron silenciosos y si no fuera por el sonido de la brisa, nada se podía oír. Entonces el Sagrado Profeta dijo, "Ahora digan lo que ustedes harán con estas dos cosas valiosas las cuales les he dejado."

Alguien entre la multitud gritó, "¿Qué dos cosas valiosas?"

El Sagrado Profeta dijo, "primero, el Libro del Sagrado Corán y no se aparten de él o se extraviarán. El segundo recuerdo valioso el cual yo tengo entre ustedes es mi familia. Dios Todopoderoso me ha informado que estos dos nunca se separarán entre sí; ellos se me unirán en el cielo y ustedes serán destruídos si se apartan de ellos dos. Si ustedes se quedan atrás otra vez, serán destruídos."

El Sagrado Profeta miró a su alrededor. El estaba buscando a alguien. Entonces él vió a Alí. El se inclinó y con su mano lo atrajo hacia sí de forma que la blancura debajo de los brazos de ambos se mostró y todos lo vieron y lo reconocieron.

En este momento la voz del Sagrado Profeta se hizo más clara y fuerte. El dijo, "¿Qué persona entre todas las personas es la más merecedora de los creyentes?"

Ellos contestaron, "Dios y el Profeta lo saben mejor." Entonces el dijo, "Dios es mi Maestro y Líder y yo soy el más valioso entre ellos." Entonces él añadió. "De quienquiera que yo sea maestro y líder, 'Alí es su maestro y líder." El repitió esto tres veces y de acuerdo con algunas Tradiciones, cuatro veces. Entonces él levantó la cabeza hacia el cielo y dijo, "Dios ama a sus amigos, y odia a aquellos que lo odian- Haz amistad con sus amigos y deja a esos que no hacen amistad con Él. Sepan que Él está en lo correcto y que Él sigue lo correcto."

Entonces él dijo, "Todos aquellos presentes, digan a todos aquellos que están ausentes." Las gentes aún estaban reunidas cuando Gabriel, el depositario del mensaje de Dios apareció y reveló el verso 58 del salmo 5 al Sagrado Profeta.

Entonces el Sagrado Profeta dijo, "Yo alabo a Dios. Yo alabo a Dios porque El ha completado Su mensaje y Sus bendiciones han terminado para mí y Su satisfacción con mi mensaje y el vilayat de Alí ha sido anunciada después de mí."

Una gran conmoción ocurrió entre las personas y ellos felicitaron a 'Alí por la posición que le fue conferida. Abu Bakr, 'Omar, delante de la multitud dijo a Alí,

"Felicitaciones. Oh hijo de Abu Talib, tú te has convertido en mi líder y el líder de todas las gentes, hombres y mujeres que tienen fe."

Esta Tradición ha sido registrada en diferentes versiones, algunas muy largas y otras cortas, por muchos de los sabios religiosos del Islam en sus libros. Esta tradición es muy grande para que alguien niegue o dude que el Profeta la dijo. El sabio religioso, Allamah Aminí, en su famoso libro *al-Ghadir* menciona 110 personas entre los Acompañantes y seguidores del Profeta y 360 libros famosos acerca del Islam en los cuales ha sido registrada y ha aparecido en muchos de los libros de los hermanos Sunitas sobre las Tradiciones. Y hasta un gran número de sabios religiosos del Islam han escrito independientemente acerca de esta Tradición, incluyendo Allamah Aminí quien él mismo ha escrito un excelente libro independiente acerca de las particularidades de esta Tradición. Los nombres de 26 sabios religiosos islámicos han sido incluidos en un libro aparte.

Un número de las personas que han visto esta Tradición como algo que no puede ser negado, han tratado de negarla al discutir la cuestión del Imamato y del califato y han dicho que la palabra *mola'* (maestro) aquí significa amigo mientras que si uno nota la Tradición con cuidado, las condiciones en las cuales fue registrada y el lugar en el cual fue registrada, es evidente que lo que se intentaba no era otra cosa que el Imamato y el vilayat en el sentido del liderazgo de las personas:

a. El verso sobre el tratar de hacer que el Islam sea mejor entendido, el cual hemos presentado en discusiones previas, y antes de esto, la situación en la cual descendió con el fuerte tono de recitación que en él aparecía, muestra claramente que las palabras no son acerca de amistad y honestidad normal o promedio porque no había lugar para tal preocupación y

toda esta importancia y énfasis no eran necesarias. También el verso de ikmal al-din el cual fue revelado después de eso muestra que la cuestión anterior era extremadamente importante como la cuestión del liderazgo y del sucesor del Profeta las cuales eran relevantes.

b. El método en el cual la Tradición fue expresada con todos los comentarios introductorios en aquel quemante desierto, con el largo sermón, haciendo que las gentes juraran por sus creencias y en un delicado momento y lugar son todas pruebas de nuestras demandas.

c. Las felicitaciones que varios grupos de personas extendieron a Alí y los poemas que poetas recitaron ese día y los días siguientes, todas son pruebas de esta expresión de que las palabras son acerca de la selección de Hadrat Alí a la posición del Imamato y el vilayat.

Piense y Responda:

1. Describa la historia de Ghadir.
2. Narre la Tradición de Ghadir con varias pruebas que han sido mencionadas acerca del Profeta en varios libros famosos del Islam.
3. ¿Por qué la palabra molá en la Tradición de Ghadir se refiere al Imamato y al liderazgo y no a la amistad?
4. ¿Qué oración recitó el Sagrado Profeta y cuales fueron los eventos de Ghadir acerca de los derechos de Alí?
5. ¿Dónde están Ghadir y Jahfah?

LECCION SIETE:

LA TRADICION DE MANZALAH Y LA TRADICION DE YUM AL-DAR

Muchos de los grandes comentaristas Chiítas y Sunitas del Sagrado Corán dicen al comentar sobre 7:142 que se refiere a Moisés, que la paz esté con él, al salir por 40 días para ir al sitio del pacto y la selección de Aaron para sucederlo, las cuales han sido registradas en la famosa Tradición de manzalah.

Esta Tradición expresa que cuando el Profeta estaba aproximándose al campo de batalla de Tabuk (Tabuk era un sitio localizado al norte de la península arábiga la cual compartía fronteras con la parte Este del Imperio Romano), él dejó a Alí en su lugar en Medina. Ellos le informaron al Sagrado Profeta que el Emperador de la parte Este del Imperio Romano había enviado un gran ejército para atacar hijaz, Medina y la Meca de manera que ellos pudieran matar el nacimiento de la revolución islámica antes que su programa especial humano y sus ideales de anhelo por la verdad pudieran ser exportados a su área.

Alí dijo, "¿Me dejas entre las mujeres y niños, no permitiéndome que vaya a la batalla de hijaz para buscar mi honor allí?"

El Sagrado Profeta dijo, "No estás satisfecho con ser para mí como Aaron fue a Moisés excepto que no habrá profeta después de mí?"

Estas palabras pueden ser encontradas en los más famosos libros sobre las Tradiciones registradas por los Sunitas, eso es, Los Libros Sahih Bukharí y Sahih Musulmán con la diferencia de que en el primero todas las Tradiciones

han sido registradas y en el último, todas las Tradiciones aparecen una vez y entonces, en otro lugar, ¡sólo la frase!, "¿No estás satisfecho con ser para mí como Aaron fue para Moisés excepto que no habrá profeta después de mí?" aparece por si misma.

Esto ha sido registrado en muchos de los libros de los Sunitas, incluyendo el Sunan ibn Majah, Sunan Tharmadi, Musnad Ahmad y muchos otros. Los Compañeros que las han registrado son más de 20 personas, entre los cuales se encuentran Jabir ibn Abdallah Ansari, Abu Sa'd Khadani, Abdallah ibn Mas'ud y Mu'awiyah.

Abu Bakr Baghdad en la Historia de Bagdad registra lo siguiente de Omar ibn Khattab, "El vió un hombre que estaba hablando de una manera indigna a Ali'. Omar dijo, 'Yo creo que tú eres un hipócrita porque he oído que el Profeta dijo, "Alí es en relación conmigo como Aaron fué con Moisés, excepto que después de mí no habrá profeta."

Muy claramente puede verse que, de acuerdo con la fuente fidedigna de las Tradiciones, el Profeta del Islam no sólo usó esta frase en la ocasión de la batalla de Tabuk pero que él la repitió siete veces en distintas ocasiones lo cual muestra la generalidad de su significado:

En el día cuando el tratado de hermandad (al-mawakhat awwal Makkah) fue hecho entre los hermanos en La Meca, el profeta escogió a 'Alí como su hermano y repitió esta misma frase.

En el segundo día de al-mawakhat, cuando el día de la hermandad entre los Emigrantes y los Ayudantes fue repetido, ésta fue repetida y el Profeta una vez más repitió la Tradición de manzalah.

En aquel día cuando el Sagrado Profeta ordenó que las puertas que se abrían (de las casas) hacia la mezquita debían ser cerradas y él sólo permitió que las puertas de 'Alí permanecieran abiertas, él repitió esta misma frase.

Así fue expresado en la ocasión de la batalla de Tabuk y

en otras tres ocasiones, la documentación de esto es encontrada en los libros de los sabios religiosos Sunitas. No hay, entonces, lugar para dudas desde el punto de vista de documentación o desde el punto de vista de la generalidad de su significado.

"El Contenido de la Tradición de Manzalah"

Si estudiamos la Tradición arriba mencionada, y dejamos de lado cualquier prejuicio, podemos usar esta Tradición para mostrar que de todas las posiciones que Aaron tenía entre los Bani Israel en relación con Moisés, 'Alí tenía excepto aquella del Profeta porque no otra condición existe en la Tradición.

Así podemos concluir que:

1. 'Alí fué el escogido de los fieles creyentes (Ummah) después del Profeta (como Aaron tenía tal posición).
2. 'Alí era el ministro y consultor o asistente especial del Profeta y un compañero en su liderazgo porque el Corán ha probado esto para Aaron (vea 20:29-32).
3. 'Alí fue el sucesor del Profeta y mientras él estaba presente, nadie más podía tomar esta posición, como Aaron la tenía en relación con Moisés.

"La Tradición del Día de Dar"

De acuerdo con lo que ha aparecido en la historia Islámica, el Profeta en 3DH fue asignado a extender su invitación la cual él había mantenido secreta hasta entonces. Como el Sagrado Corán dice,

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

"Y amonesta a tus parientes más cercanos." (26:214).

El Sagrado Profeta llamó a sus familiares cercanos a la casa de su tío, Abu Talib. Después de haber comido, él dijo, "O hijos de Abdul Muttalib, yo juro que no conozco a nadie

de entre los árabes que haya traído algo mejor de lo que yo he traído. Yo he traído la bondad de este mundo y del próximo y Dios me ha ordenado que los invite a ustedes a estos preceptos y yo haré amistad con uno de ustedes para que sea mi hermano y sucesor."

Nadie más que 'Alí, que la paz este con él, quien era el más joven entre ellos mostró interés en su proposición. El se levantó y dijo, "Oh profeta de Dios, yo soy tu ayudante en este camino." El Profeta puso su brazo alrededor de su cuerpo y dijo, "Este hermano es mi heredero y sucesor entre ustedes. Escuchen sus palabras y obedezcan sus órdenes." Pero la tribu, perdida, no lo aceptó y se rió de sus palabras.

Esta famosa Tradición es llamada yaum al-dar (el día de la invitación en la casa). Es prueba evidente que muchos de los sabios religiosos Sunitas como ibn Abi Jarir, ibn Abi Hatam, ibn Mardawiyah, Abu Na'im, Bihaqi, Thalibi, Tabari, ibn Athir, Abu al-Fada y otros han registrado (para mayor información consulte al-Morajiat, pag. 130 y Kitab al-haqqaqah al-Haqq, vol. 4, pag. 62).

Cuandoquiera que estudiamos esta Tradición, sin ningún prejuicio, la verdad del califato y el vilayat de 'Alí llega a ser más evidente para nosotros porque se refiere directamente al califato y al liderazgo.

Piense y Responda:

1. ¿Qué es la Tradición Manzalah? ¿Cuántas personas la han confirmado?
2. ¿Cuál fué el contenido de la Tradición de Manzalah y que posición probó para 'Alí?
3. ¿Qué posición tenía Aaron en relación con Moisés, de acuerdo con el Sagrado Corán?
4. ¿Cuáles sabios religiosos han registrado la Tradición de Manzalah?
5. ¿Qué muestra la Tradición de Yaum al-Dar y su contenido y documentación?

LECCION OCHO:

LA TRADICION DE THAQALIN Y LA TRADICION DEL ARCA DE NOE

“La Documentación de la Tradición de Thaqalin”

Una de las famosas tradiciones entre el clero de los Sunitas y los Chiítas es la Tradición de Thaqalin.

Un gran número de los Acompañantes, sin omitir nada, registró esta Tradición del Profeta y algunos importantes miembros del clero dicen que 30 de los Acompañantes la han mencionado. (Sirah Halabi, vol. 33, pag. 308).

Un gran número de los anotadores la han mencionado en sus libros y no puede haber ninguna duda sobre esta Tradición.

El gran sabio religioso, Sayyid Hashim Bahrani, en su libro, Chayat al-Maram, menciona esta Tradición con 39 documentos de los eruditos Sunitas y 80 documentos de los miembros del clero Chiita. Mir Hamad Husayn Hindi, otro gran erudito religioso quien estudió esta cuestión más profundamente, mencionó a 200 Sunitas quienes han registrado esta Tradición y él las ha compilado en seis volúmenes.

Entre los miembros de los famosos Acompañantes Quienes la han registrado están Abu Sa'id Khudari, Abu Dharr Ghifari, Zayd ibn Arqam, Zayd ibn Thabit, Abu Rifa', Jabir ibn Matam, Huzaifah, Damarah Aslami, Jabir ibn Abdallah Ansari y Umm Salimah.

La Tradición básica, de acuerdo con Abu Dharr Ghifari, es que una vez, cuando él estaba en kabah, él se volvió a las personas y dijo que yo he oído que el Sagrado Profeta había dicho que "Dejo dos cosas de valor entre ustedes: el Corán y

mi familia. Estas dos nunca se separan hasta que ellas entren a mí en la Fuente de la Abundancia (kawthar) en el paraíso. Así, cuiden de seguir lo que yo he recomendado." (Tomado de Jama' Tarmighi como desde Niyabi' al-Mawadah, pag. 37).

Esta Tradición es encontrada en las más fidedignas fuentes Sunitas tales como Sahih Tarmidhi, Nisaiq, Musnad Ahmad, Kanz al-'Amal y Mustadrak Hakim, etc.

En muchos de los libros, esta Tradición ha sido llamada Thaqalin (dos cosas valiosas) y en otros es llamada khalifitin o dos sucesores lo cual no difiere mucho en significado.

Es interesante notar que en varias de las Tradiciones del Islam, este verso ha sido usado por el Profeta para las gentes en diferentes ocasiones.

En la Tradición de Jabir ibn Abdallah Ansari leemos que él dijo esto sobre la peregrinación en el día de Arafah.

Está registrado en una Tradición de Abdallah ibn Khattab que es dicho en Juhfah (un sitio entre la Meca y Medina donde algunos de los peregrinos entran el estado de ihram).

Está registrado en una Tradición de Umm Salimah donde es dicho en Ghadir Khum.

Está registrado en una parte de la Tradición durante los últimos días de su vida bendita, mientras estaba en su lecho de muerte.

Está registrado en una Tradición, él dijo esto en el púlpito en Medina (al-Morajeat, pag. 42).

Y hasta famosos sabios religiosos Sunitas la mencionaron. Ibn Hajar en su libro, Sawaiq al-Mahraqah dice acerca del Sagrado Profeta, "Después de decir esta Tradición, el Sagrado Profeta del Islam tomó la mano de Alí y lo acercó a sí y dijo, 'Es 'Alí y el Corán y el Corán y 'Alí. Ellos no se separarán el uno del otro hasta que ellos entren en mí en la Fuente de la Abundancia.'" (al-mahraqah, pag. 75).

De esta forma es evidente que el Profeta ha expresado esto como un principio muchas veces, lo ha enfatizado e hizo uso de muchas oportunidades para expresarlo así de manera

que nunca sea olvidado.

"El Contenido de la Tradición de Thaqaḷīn"

Aquí, varios puntos deben ser notados:

1. La introducción del Corán y de su familia como 'dos califas' o 'dos cosas valiosas' es una prueba clara de que los Musulmanes nunca deben alejarse de estas dos, especialmente con la condición en muchas Tradiciones donde expresa que, " Si no te apartas de estas dos (el Corán y la familia del Profeta) inunca te descarriarás."

2. El haber colocado al Corán al lado de su familia y su familia al lado del Corán es prueba de que el Sagrado Corán nunca será alterado y que será preservado, la familia del Sagrado Profeta tenía una posición de infalibilidad.

3. En algunas de estas Tradiciones, ha sido declarado que el Profeta dijo, "En el Día de la Resurrección, yo les preguntaré acerca de como ustedes trataron estos dos grandes legados, para ver como han actuado hacia ellos.

4. No importa como nosotros interpretemos el ahi al-bayt, 'Ali es la más clara manifestación de ella (la Familia del Profeta) .De acuerdo con Tradiciones repetidas, él nunca será separado del Sagrado Corán ni tampoco el Corán de él.

En adición a esto, en repetidas Tradiciones leemos que cuando el verso sobre "mubahila" fue revelado, el Sagrado Profeta llamó a 'Alí, Fatimah, Hasan y Husayn, que la paz esté con ellos, y dijo, 'Este es mi ahlġ al-bayt.' (Mashkat al-Masbaih, pag. 568, impreso en Dehli y Riyad al-Nafarah, vol. 2 pag. 248, registrado de Muslem y Tarmidhi).

5. Aún cuando no está claro para nosotros quienes están incluidos en este mundo que nos será preguntado, pero en el Día del Juicio sabemos por las Tradiciones que el significado de la Fuente de la Abundancia, la cual es un arroyo especial en el paraíso con muchos privilegios especiales, es para los creyentes verdaderos, los profetas y el ahl- al-bayt y los seguidores de esta escuela.

De todo lo que se ha dicho, se hace manifiesto que el

liderazgo de los fieles creyentes (Ummah) musulmanes después del profeta es a través de Alí y después de él, también, a través de los Imames de esta familia.

La Tradición del Arca de Noé

Un relato interesante está registrado del Sagrado Profeta, en libros Sunitas y Chiítas acerca de las Tradiciones, el cual es la famosa Tradición del Arca de Noé.

En esta Tradición, Abu Dharí dice, "El Profeta dijo, "Mi familia es como el Arca de Noé. Quienquiera que la use será salvado y quienquiera que se separe de ella será hundido." (Mustadrak Hakam, vol. 3, pag. 151).

Esta Tradición, la cual está también entre las famosas Tradiciones y menciona la necesidad de las gentes de seguir a 'Alí y a la familia del Profeta después de su muerte, ha sido recalcada.

Sabiendo que el Arca de Noé es un sitio de refugio y un medio de salvación para cuando la gran tormenta se aproxime, esta verdad se vuelve aparente que los fieles creyentes islámicos (Ummah) serán salvados en la tormenta la cual vino después de la muerte del Profeta a través de ahl al-bayt.

Piense y Responda:

1. ¿Qué dice la Tradición de Thaqalin y qué beneficios prueba para el ahl al-bayt?
2. ¿Quién registró la Tradición de Thaqalin?
3. ¿Qué significa Thaqalin? ¿Y pueden darse (otras) interpretaciones acerca de su significado?
4. ¿En qué situación la mencionó el Profeta?
5. ¿Describa la Tradición del Arca de Noé desde el punto de vista de su contenido y de su evidencia.

LECCION NUEVE:

LOS DOCE IMAMES

“Las Tradiciones acerca de los Doce Imames”

Después de haber probado el Imamato y el califato de 'Alí, que la paz esté con él, mencionaremos las Tradiciones en relación con los otros Imames.

1. Estas son Tradiciones repetidas en los libros Sunitas y Chiítas que hoy poseemos las cuales hablan acerca del califato de los doce imames y califas después del Sagrado profeta.

Estas pueden ser encontradas en muchas de las famosas Tradiciones de los Sunitas, como Sahih Bukhari, Sahih Tarmadi, Sahih Muslim, Sahih Abu Dawoud y Musnad Ahmád, etc.

En el libro Muntakhib al-Athar, hay 271 Tradiciones en este particular las cuales han sido registradas y una gran parte de ellas son de sabios religiosos Sunitas.

Por ejemplo, el Sahih Bukhari, el más famoso libro de los Sunitas, dice, "Jabir ibn Samarah dice, 'Oí que el Profeta dijo, "Habrán doce líderes después de mí." El dijo entonces, 'Oí que mi padre dijo que él escuchó al Profeta decir, "Ellos serán de Quraysh.'" (Sahih Bukhari, parte 9, Kitab al-Maqadam, pag. 100).

En el Sahih Muslim, esta Tradición también ha sido registrada en esta forma que Jabir dice, "Oí que el Profeta dijo, 'El Islam siempre será amado hasta doce califas y sucesores.'" Entonces él dijo algo que yo no entendí. Le pregunté a mi padre y él dijo, 'El Profeta dijo, "Ellos son

todos de Quraysh." (Sahih Muslim, Kitab al-amanah, bab al-mal tih'l-quraysh).

En Musnad Ahmad se ha registrado de 'Abdallah ibn Mas'ud, un acompañante famoso, que él le preguntó al Profeta acerca de sus viceregentes. El dijo, "Ellos son doce personas como las tribus israelitas que eran doce personas." (Musnas Ahmad, vol. 1, pag. 398).

"El Significado de esta Tradición"

En algunos libros de las Tradiciones, se hace referencia al poder del Islam como el de un poder que ha sido dejado en prenda a los doce califas, y a otros, la supervivencia y la vida de la religión están en las manos de ellos hasta el Día de la Resurrección y todos son de Quraysh. En algunos, todos se mencionan como provenientes de los Bani Hashim. De cualquier forma que sea, esta Tradición no se conforma con cualquier otra secta pero la de los Chiítas porque su explicación es muy clara de acuerdo con el Chiísmo mientras que el clero (Ulema) de los Sunitas se encuentran en un dilema al tratar de explicarlo.

¿ Se refiere a los cuatro primeros califas y luego a los califas Umayyid y Abbascid?

Mientras que nosotros sabemos que el número de los primeros califas era doce, pero ellos no terminaron con el Umayyids o Abbascids y el número doce no concuerda con nada.

Además, entre los Umayyid hay personas como Yazid y entre los Abbascids hay gente como Mansur Dawaniqi, Harun al-Rashid, cuya opresión, arrogancia y crímenes nadie puede negar y no es posible que ellos sean considerados los califas del Profeta y entre el honor del Islam. No importa cuanto nosotros simplifiquemos el criterio, ellos claramente no los incluyen.

Y más allá de esto, el número doce sólo se puede aplicar al Chiísmo.

Es mejor que ahora nos volvamos a un sabio religioso

famoso, Sulayman ibn Abraham Qaduzi Hanafi en el libro, Yanabi'al al-Muwadat.

Algunos de los entendidos religiosos han dicho que, "La Tradición que menciona el gobierno de los califas después del Profeta son doce personas, es famosa y ha sido registrada en muchos sitios. Lo que podemos conjeturar es que, al pasar el tiempo, lo que el Profeta de Dios se estaba refiriendo, era a doce sucesores del ahl al-bayt y su familia porque no es posible que esta Tradición se refiera a los primeros califas porque ellos eran sólo cuatro personas y no concuerda con los Umayyids porque ellos eran más de doce personas y todos ellos, excepto Amr ibn Abdal Aziz eran opresores y también, ellos no eran de los Bani Hashim y el Sagrado Profeta dijo, "Los doce provienen de los Bani Hashim." Cuando Abdal Malik ibn Umar, basado en los apuntes de Jabir ibn Sahrah, registró como el Profeta, tranquilamente dijo de donde ellos provenían, él fue testigo porque algunas personas no estaban contentas con el califato de los Bani Hashim y la Tradición no conforma a los Bani Abbas, tampoco porque ellos eran más de doce personas y, además de esto, ellos no conformaban con el verso,

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْوَدَّ فِي الْقُرْبَىٰ

"No les pido más recompensa que el amor a aquellos de la familia..." (42:23)

Así, la Tradición sólo se puede referir a los doce Imames de ahl al-bayt y de la familia del Profeta.

Se refiere a aquellos cuyo conocimiento es el más grande, cuya piedad es incuestionable y, desde todos los puntos de vista, son más concededores y quienes obtuvieron este conocimiento del Profeta del Islam.

Lo que confirma esta opinión es la Tradición de Thaqalin y muchas otras que han venido del Profeta. (Yanabi'al-Muwadat, pag. 446).

Es interesante notar otro comentario sobre esta

Tradición, "Quizás los primeros cuatro eran califas y emires, quienes existían al principio del Islam y los ocho restantes ¡aún no han aparecido pero vendrán en el futuro!"

De esta forma niega la relación y unidad de los califas mencionada en la Tradición del Profeta la cual es tan clara.

Pero lo que deseamos decir es que ¿cuál es la necesidad de comentar sobre una Tradición la cual es tan clara y concuerda con los doce Imames Chiítas, y en lugar de ello causa que caigamos en la nada?

"Los Imames por su Nombre"

Debe ser notado que en algunas de las Tradiciones que nos han llegado de los Sunitas, ¡ los nombres de los doce Imames han aparecido claramente y sus nombres han sido especificados!

Shaykh Sulayman Qanduzi, un famoso sabio religioso Sunita, en el libro *Yanabi' al-Muwaridah* dice, "Un hombre judío llamado Na'thal se acercó al Profeta y entre las preguntas que le hizo estaba quien lo sucedería. El Profeta especificándolos dijo, "Después de mí, 'Alí ibn Talib y luego mis dos hijos, Hasan y Husayn y después de Husayn, nueve Imames de sus hijos lo seguirán."

"El hombre judío dijo, 'Nómbrelos.'

El Profeta dijo, "Cuando Husayn deje este mundo, su hijo, Alí y después de él, su hijo Mohamad y después de Mohamad, su hijo Ja'far y después de ja'far, su hijo Musa Y después de Musa, su hijo 'Alí y después de 'Alí, Mohamad. Después de Mohamad, su hijo 'Alí y después de 'Alí, Hasan y después de Hasan, su hijo Mohamad al-Mahdi. Estos son los doce Imames." (*Yanabi' al-Muwadat*, pag. 431).

En ese mismo libro, otra Tradición es citada del libro *Kitab Manaqib* con sus títulos e indica que el Imam Mahdi está oculto y entonces él se levantará y reemplazará la opresión y la tiranía que existen en la tierra con justicia." (*Yanabi al-Muwadat*, pag. 442).

Por supuesto, hay muchas Tradiciones relacionadas con esto en fuentes Sunitas. (Note esto con cuidado).

“Quienquiera que muera sin conocer al Imam de su Tiempo”.

Es interesante notar que en los libros Sunitas, las siguientes palabras del Profeta se han registrado, “Una persona que muera sin conocer al Imam de su tiempo es un hombre que ha vivido en la Edad de la Ignorancia.” (al-Majim al-Mufrist, vol. 6, pag. 302).

Esta misma Tradición en las fuentes Chiítas dice, “Una persona que muera y no reconozca a su Imam, muere en una edad de ignorancia.” (Sajad al-Aswar, vol. 6, pag. 16).

Estas Tradiciones muestran claramente que un Imam-puro vive en cada generación y debe ser reconocido y quienquiera que no haga esto, es como que si hubiese vivido en una era de kufr (infidelidad) e ignorancia.

¿Es el Imam a quien se hace referencia en esta Tradición esa misma persona que gobierna al pueblo? ¿Líderes sometidos como Ghengis y Haruns?

Sin duda alguna, la respuesta es negativa porque muchos de los líderes son corruptos y los opresores algunas veces actúan de acuerdo con el Este o el Oeste y dependen de las órdenes de gobiernos extranjeros y ellos evidentemente serán enviados al infierno.

Así, llega a ser manifiesto que en cada generación y en cada período hay un Imam infalible que debe ser encontrado y reconocido.

Por supuesto existen pruebas del Imamato de cada Imam y de las Tradiciones de cada Imam que continuará.

Piense y Responda:

1. ¿Qué libros han registrado la existencia de los doce Imames?
2. ¿Qué dicen estas Tradiciones?

3. ¿Qué explicaciones inaceptables han sido dadas acerca de estas Tradiciones?

4. ¿Han aparecido los nombres de los doce Imames en fuentes Sunitas?

5. ¿Qué otra manera existe para probar la existencia de los doce Imames?

LECCION DIEZ:

EL IMAM DUODECIMO, EL GRAN LIDER Y PACIFICADOR DEL MUNDO

"1. El Final de la Noche de Oscuridad"

Cuando observamos nuestra situación presente, y vemos el incremento de crímenes, masacres, guerras, derramamiento de sangre, los conflictos, las diferencias internacionales y el incremento diario de la corrupción, nos preguntamos a nosotros mismos si la situación continuará de esta misma forma y si el grado de crímenes y corrupción crecerá tanto que toda la sociedad será incluida en una guerra continua y será destruída?; O si las diferencias ideológicas y la corrupción de la ética se tragarán, como arena movediza, a la sociedad o si todavía hay esperanza que un día la humanidad será salvada y reformada?

Hay dos respuestas a esta importante pregunta.

La primera respuesta: Esta es mencionada por los materialistas y los pesimistas y ella es que el futuro del mundo es oscuro y que existe peligro a cada momento.

La segunda respuesta pertenece a aquellos que creen en las religiones reveladas por la divinidad, en particular, los Musulmanes y, especialmente, los Chítas quienes dan otra respuesta a esta pregunta y ellos dicen: Detrás de esta noche de oscuridad yace la mañana de esperanza.

Estas nubes oscuras, tormentosas y similares a la muerte y este diluvio de destrucción serán finalmente eliminados y los cielos límpidos y el sol brillante y un ambiente calmado seguirán a esta destrucción.

Estos huracanes escondidos no siempre estarán frente a

nosotros y en un futuro cercano seremos llevados a la costa de la salvación.

El mundo está en anticipación de un gran Resucitador quien, a través de una revolución, transformará el mundo con el beneficio de la verdad y la justicia.

Por supuesto, debemos notar que cada religión llama a este líder con un nombre diferente. Como dice un poeta árabe, "Te llamamos con nombres diferentes. Pero tu belleza no es más que una cosa y todas nuestras palabras están dirigidas a ese mundo de belleza!"

2. La Naturaleza Esencial y la Manifestación de este Gran Resucitador.

Nuestras inspiraciones interiores cuyas olas vienen a través del juicio de la sabiduría son más poderosas, no sólo en la cuestión de la ontología, la cual puede guiarnos en todas nuestras creencias religiosas, pero también nos guía en este problema.

Sus señales:

Primero, el amor en general por la justicia mundial porque todas las personas del mundo, a pesar de todas las diferencias que tienen, sin ninguna excepción, muestran amor por la paz y la justicia. Todos nos lamentamos y hacemos esfuerzos en esto y buscamos la paz y la justicia del mundo con todo nuestro ser.

Una razón más importante que ésta para la naturaleza de la manifestación de un gran Resucitador no puede ser encontrada porque la generalidad de tal naturaleza es prueba de su esencialidad. (Preste atención a esto).

Cada amor y necesidad habla del principio de la existencia de una persona amada y se mueve para atraerla.

¿Como es posible que Dios ponga esta sed en el más recóndito espíritu del ser humano y no provea una fuente que calme esta sed?

Es aquí donde decimos que la naturaleza y la naturaleza de la búsqueda de la justicia claman en los seres humanos. Algún día la justicia y la paz se apoderarán del mundo. Las organizaciones de opresión serán destruidas. La humanidad tomará la forma de un país y vivirá con solidaridad, unidad y pureza de vida bajo una bandera.

Otra señal es la regla general que existe en todas las religiones del mundo sobre la existencia de un gran Resucitador. En casi todas las religiones, este capítulo existe y la idea de la creencia en la manifestación de un salvador de las gentes quien curará todas las heridas de la humanidad no solamente es presente entre los Musulmanes pero más bien, todos los documentos muestran que ésta es una creencia universal la cual es primordial y existe en todos los grupos religiosos del Este y del Oeste, aún cuando el Islam, el cual es una religión más completa, le da más énfasis a esto.

"3. Prueba Intelectual"

A. El orden de la creación es una lección para nosotros de que el mundo de la humanidad debe, en el final, ser gobernado por una ley de justicia y paz.

Esto significa que el mundo de la existencia, hasta donde nosotros sabemos, es un complejo de órdenes, sistemas y leyes los cuales son pruebas de la unidad mundial y de la conexión a este sistema.

El planteamiento sobre orden y ley, programación y contabilidad es una de las cuestiones más serias y básicas del mundo.

Desde la Vía Láctea hasta un átomo minúsculo, del cual millones se pueden poner en la cabeza de un alfiler, todos son de orden especial. Los diferentes órganos de nuestro cuerpo, desde la maravillosa estructura de una célula del sistema nervioso y las venas que van al cerebro, el corazón y los pulmones, todos tienen un orden particular que algunos sabios dicen que cada uno es como un reloj el cual trabaja

dentro del cuerpo y los computadores más avanzados son nada en comparación con él.

En tal mundo, ¿puede el ser humano existir como una parte de este universo inconmensurable inconforme y desorganizada con guerra, derramamientos de sangre y opresión?

¿Siempre gobiernan sobre la humanidad un tipo de desorden la injusticia y la corrupción real de una sociedad?

El resultado es que el ser testigos del mundo de existencia nos hace conscientes del hecho que el fin de la sociedad humana es la justicia y el orden y que retornará a la línea principal de la creación.

B. La línea evolucionaria o transformadora de la sociedad es otra prueba para el futuro, el cual es claro, de la humanidad porque nunca hemos negado esta verdad de que la sociedad humana, desde el día en que se reconoció a sí misma, nunca se ha parado en una etapa y está continuamente moviéndose hacia adelante.

Desde el punto de vista material, desde el punto de vista de vestimenta, vivienda, tipo de comida y medios de transporte la humanidad ha vivido a través de las más básicas situaciones y hoy en día a alcanzado la etapa la cual sorprende la vista y el intelecto y muy probablemente este ascenso continuará.

Desde el punto de vista del conocimiento y la cultura también la dirección es una de ascenso o incremento y cada día se ganan nuevos descubrimientos y nueva información.

Esta ley de transformación o evolución incluye aspectos espirituales, éticos y sociales así como la bondad y se moverá hacia adelante con una ley justa, una paz permanente, con justicia, moral y virtudes espirituales y si observamos hoy en día, la corrupción moral está aumentado, ésta es también una área donde hay que prepararse para una revolución transformadora.

Nunca podemos decir que la corrupción debe ser

alentada pero decimos que cuando la corrupción pase cierto límite, traerá la reacción de una revolución moral. Cuando los seres humanos se encuentren en una calle ciega como resultado de sus pecados indeseables, cuando sus cabezas golpeen una pared de piedra y sus vidas estén casi por terminar ellos, por lo menos, estarán preparados para aceptar tal principio que viene en nombre de un líder inspirado divinamente.

4. El Corán y la Manifestación de Mahdi

En el gran libro divino, hay múltiples versos que dan las buenas noticias de una gran manifestación. Nosotros solamente seleccionaremos un verso de entre todos ellos para mostrar esta verdad.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْخِفَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخَفَّتِ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"Dios ha prometido a aquellos entre ustedes que creen y que realizan buenas acciones que El, con seguridad, les garantizará a ellos en la tierra, la herencia (del poder) como él lo otorgó a aquéllos antes de ellos; que El establecerá autoridad a sus religiones - aquella que El ha escogido para ellos; y que El cambiará (sus estados), después del miedo en que (vivían), a un estado de seguridad y paz. Ellos (sólo) Me venerarán y no Me asociarán con algo. Si aún después de esto rechazan la fe, ellos son rebeldes y malvados." (24:55)

Este verso claramente muestra que, finalmente, el mandato en la tierra estará libre de tiranía y de opresores y que los creyentes justos gobernarán sobre el mundo.

El Imam 'Ali ibn Husayn, al comentar sobre este verso, dijo, "Este grupo, yo juro por Dios, son aquellos seguidores de nuestra escuela. Dios, por medio de un hombre de nuestra

familia, realizará esta promesa y él es el Mahdi de estos fieles creyentes (Ummah).

"5. El Mahdi en las Tradiciones"

Las Tradiciones acerca del gobierno mundial y su realización junto con la paz y justicia, por medio de un individuo de la familia del Sagrado Profeta quien es llamado el Mahdí, son tan grandes en los libros Sunitas y Chiítas que ellas están más allá del computo.

Y las Tradiciones en relación con el duodécimo Imam y el sucesor del Sagrado Profeta y el noveno hijo de Imam Husayn y el hijo inmediato del Imam Hasan Askari, son también extensas en las fuentes Chiítas.

En la primera parte, esto es, el grado de las Tradiciones acerca de la aparición del Mahdi de las fuentes Sunitas, es suficiente que los sabios religiosos Sunitas, en sus libros, lo recuerdan. En una publicación de Rabitah al-'Alim Islami, el más grande centro de aprendizaje del hijaz, dice, "El es el califa ortodoxo duodécimo el cual el Sagrado Profeta mencionó en las Tradiciones de sahabah y estas Tradiciones del Mahdi han sido registradas por muchos de los Acompañantes del Sagrado Profeta del Islam."

Entonces, después de nombrar a los 20 Acompañantes del Profeta que han registrado las tradiciones del Mahdi, continúa, "Aparte de ellos, hay un gran grupo que ha registrado estas Tradiciones... algunos de los eruditos religiosos Sunitas han escrito libros acerca de la aparición del Mahdi, entre ellos están Abu Na'im Isfahani, ibn Hujar Haitha, Shu Kani o Idris Maghrabi, Abu Abbas ibn Abdallah Mu'min." Y entonces añade, "Un gran grupo de Sunitas del pasado y de hoy directamente han aceptado la sucesión de las Tradiciones del Mahdi.

Después de mencionar el nombre de un grupo de ellos, finaliza con estas palabras, "Un gran número de comentaristas y memorizadores han dicho directamente que

las Tradiciones del Mahdi son directa, clara y decisivamente sucesivas y la creencia en la aparición del Mahdi es obligatoria. Esto está entre las creencias evidentes de los Sunitas y nadie excepto los ignorantes y herejes la negarán.

"6. Pero acerca de las Tradiciones Chiítas"

Es suficiente para nosotros el saber que cientos de las Tradiciones del Profeta y de los Imames sobre este particular han sido registradas de forma que está más allá de la sucesión. Entre los Chiítas, se considera obligatorio y nadie que no esté conciente de ello puede estar entre las personas religiosas y no acepte la aparición de Mahdi, sus particularidades, su tipo de gobierno y su programa. El gran clero Chiíta, desde el comienzo hasta ahora, ha escrito muchos libros en este tópico y ellos han recolectado las Tradiciones en esta materia.

Por ejemplo, presentaremos dos o tres Tradiciones y aquellos que estén interesados en estudiar más detalladamente esto deben leer Mahdi, Inqilabi Bozorg, Nuvid Imam e Imam y la traducción del libro al-Mahdi escrita por Sayyid Sadr al-din Sadr.

El gran Profeta del Islam dijo, "Si solamente queda un día en la vida de este mundo, Dios lo alargará de manera que El pueda enviar al Mahdi para llenar la tierra, la cual está repleta de tiranía y opresión, con justicia e igualdad."

En una Tradición de Imam Sadiq, leemos, "Cuando llegue el momento de la venida del Redentor, él lo establecerá con justicia. La tiranía y la opresión, durante su gobierno, serán eliminadas: caminos y pasajes, durante su gobierno, estarán sin peligro, y la tierra será bendecida, Cada derecho le será dado a su justo dueño y él, entre las personas, juzgará como David y Mahoma. En este momento, la tierra revelará sus tesoros y revelará sus bendiciones. No se encontrará a ninguna persona necesitada porque todos los creyentes estarán sin pobreza."

NOTA: NOSOTROS SABEMOS QUE AL MOMENTO DE OCULTARSE EL IMAM DE LA EPOCA, QUE DIOS APRESURE SU APARICION, LA CONTINUIDAD DE LA LINEA DEL IMAMATO Y EL VILAYAT ES A TRAVES DEL SUCESOR DE ESE IMAM QUIEN GOBERNARA EN EL NOMBRE DEL VILAYAT FAQIH (EL LIDERAZGO DEL JURISPRUDENTE RELIGIOSO).

Piense y Responda:

1. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el pensamiento de los creyentes y el de los materialistas sobre el futuro del mundo?

2. ¿ Puede alguien llegar a entender la manifestación del Mahdi a través de la naturaleza? ¿Cómo?

3. ¿ Tenemos nosotros prueba intelectual de su aparición? ¿Cuál prueba?

4. ¿ Qué dice el Corán acerca de esto?

5. ¿ Qué muestra un estudio de las Tradiciones?