

Polemizando con los wahabis

Equipo de redacción de la
Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Polemizando con los wahabis

**Equipo de redacción de la Biblioteca
Islámica Ahlul Bait (P)**

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

Título original: *Polemizando con los wahabis*

Autor: Equipo de Redacción de la Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

Publicación de la presente edición: Marzo de 2010

Edición:

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

www.biab.org

correo@biab.org

Nota del editor

El libro que presentamos a continuación es la transcripción de una polémica que en su día se desató en el foro de internet conocido como Dawamexik, foro controlado por los *wahabis* en México.

Aún pudiendo resultar reiterativo en algunos momentos, por contestarse unos correos sobre otros, se ha respetado el contenido íntegro de dichos correos con las siguientes salvedades:

Se han eliminado las direcciones electrónicas que figuraban en los mismos, tanto por preservar la privacidad de los intervinientes, como porque estas direcciones, hoy en día, han podido quedar obsoletas.

Como en algunos casos unos correos eran respondidos sobre otros, en los mensajes originales se utilizaban diferentes colores de letra para identificar los comentarios que se hacían al texto anterior. En esta edición, con el fin de facilitar el seguimiento de la argumentación de los correos, se ha utilizado tipos de letra diferentes según los intervinientes; Times New Roman en el caso del interviniente *shi'a*, y Arial en el caso de los intervinientes *wahabis*. Cuando se cita un correo anterior las letras son en cursiva, y cuando se cita un comentario anterior a un texto, la letra está en cursiva subrayada. Además se han incluido expresiones como “decías tú”, “sigamos”, “continuemos”, y otras similares para ayudar a este seguimiento.

Introducción

Una de las más vigorosas exposiciones de madurez tanto mental como religiosa, es el planteamiento de dudas y debates hacia dentro de una misma religión: No es posible concebir a una religión sin que sus miembros sean capaces de analizar -hacia adentro de la misma- sus propios fundamentos, doctrinas, ideas, tradiciones y legado cultural a través de la recopilación de los libros que -por generaciones y siglos- muchos sabios, se esforzaron en escribir para dejar constancia de sus investigaciones y de la verdad respecto a cada detalle, asunto y tradición religiosa.

El Islam ciertamente, no es la excepción, de hecho podríamos afirmar que el Islam es ejemplo de cómo y por qué se deben producir debates en todas las generaciones de creyentes y de sinceros investigadores de la Verdad.

Personalmente, considero que no es posible creer en Dios, en Su Unicidad, en Sus profetas (P) Sus Libros Revelados, Sus Órdenes y Prohibiciones, Su Omnipotencia y Omnisciencia, sin buscar el conocimiento que Él Ha destinado para el ser humano quien tiene la responsabilidad de realizar el esfuerzo personal, puntual y persistente, hasta que la Verdad, se aparezca por sí misma, de forma gradual y cada vez más evidente.

Es decir, de la misma manera en que los niños -por citar un ejemplo- antes de aprender matemáticas, se familiarizan con los números y su valor, posteriormente, los niños van aprendiendo las operaciones más básicas (sumar, restar, multiplicar y dividir) hasta que, con el paso de al menos nueve años, concluido el periodo secundario, los niños convertidos en adolescentes, han logrado un aceptable éxito en su manejo de dicha materia y al mismo tiempo le han encontrado el gusto e interés que las matemáticas representan para aquellos jóvenes más calificados. ¿Qué ocurre a continuación? Son los propios jóvenes quienes, al ingresar a los grados superiores -preparatoria y universidad- quienes son capaces de aprender y desarrollar complejas ecuaciones, algoritmos y cálculos matemáticos, cosa que ni si quiera se imaginaron que podrían hacer algún día;

por supuesto, también ocurre al revés, muchos jóvenes, ya sea por falta de una buena educación, ya sea por falta de los estímulos correspondientes aunados al escaso apoyo de sus padres, nunca alcanzan a desarrollar sus habilidades matemáticas, lo que les limita -posteriormente- en cualesquiera de los distintos ámbitos profesionales en que vayan a integrarse.

Este ejemplo, me parece, ocurre frecuentemente y en la mayoría de las religiones: muchos adeptos se inclinan por una u otra religión, sin más interés que la sensación de pertenecer a un grupo, de atraer para sí la amistad y eventual “hermandad” con otros seres humanos y, sin darse cuenta de las realidades profundas y de las Verdades evidentes de la misma, sin haber investigado profundamente y con responsabilidad, dejando que las raíces de la ignorancia y la indiferente costumbre así como el apego por los ritos y las formas, les priven de la maravillosa experiencia de investigar sobre los fundamentos y bases de su Religión.

Ocurre también, que muchas personas heredan de sus padres una Religión y esto se convierte en algo así como una norma u obligación Inter-familiar la cual, no se le puede infringir con facilidad. E incluso, en el caso de los países latinoamericanos, la religión y el conocimiento de las Leyes, parecen ser exclusivo terreno de sacerdotes y abogados: como si el resto de las personas fuesen obligadas a permanecer ignorantes y dependientes de los conocimientos adquiridos por los antes mencionados.

Me parece que no debe ser así, no debe continuar así. Ninguna esfera de conocimiento, debe ser privativa para ninguna persona, especialmente, aquellos conocimientos que decididamente influirán tarde o temprano en la vida de las personas o bien, son necesarias para establecer una identidad personal, una cultura auténtica y una validación -o eventual rechazo- de las tradiciones que la familia y la sociedad le imponen al individuo.

En el respeto y reconocimiento de los -auténticos- derechos humanos, no debe haber ni falta de interés como de información; mucho menos, falta de curiosidad personal por esforzarse en el reconocimiento y posterior puesta en marcha de aquellos hábitos que traerán honestos y lícitos beneficios a la vida del ser humano. Nada creo yo, es peor que la ignorancia o el desprecio por estudiar las leyes, mandamientos y tradiciones que Dios Ha Revelado y destinado para el ser humano.

Quien crea que puede cursar su vida sin un conocimiento firme y estable así como creciente de las Leyes y Mandatos divinos, está condenado a seguir

sus propias opiniones, las que eventualmente, le traerán perjuicios y beneficios de cualquier índole, lo que seguramente, le hará creer que la vida no tiene más valor que la experiencia personal.

Pensar que Dios no Ha proveído al ser humano una adecuada guía la que, de conocerla y comprenderla adecuadamente, (le libraría de caer en los errores que naturalmente surgen de ignorarla) es pensar que la vida no tiene propósito, que todas las experiencias que tenemos en esta vida son el resultado de un destino incierto o extraño al que estamos sujetos y que no podemos actuar a nuestro favor de manera lícita y correcta. No es así, Dios Ha proveído a todas las Religiones Divinamente Establecidas por Sus Diferentes profetas y mensajeros (AWS) los medios de comprender y poner en práctica Sus Órdenes y Prohibiciones, para que el ser humano se sienta seguro y confiado de actuar correctamente a fin de obtener el progreso y bienestar que le atraerán la vida eterna.

Recordemos que no está en las manos de otro ser humano el que nosotros obtengamos la vida eterna, sino que es mediante un esfuerzo personal, lícito y correcto que cada quien debe buscar el conocimiento necesario para alcanzarla. Los maestros en Religión -cuando se les encuentra- no tienen otro deber y premio que el de transmitir la Verdad y nada más que la verdad, mediante argumentos y pruebas confiables, las que se puedan verificar por la autenticidad de su cadena de transmisión, su sinceridad, paciencia y honestidad en sus enseñanzas, hasta que el alumno encuentre por sí mismo las respuestas que ya han inquietado a otros antes que a él y que vea cual es el verdadero propósito de la vida.

Un verdadero maestro, siempre es honesto, no pide ni recibe ofrendas de ningún tipo, no busca riquezas o placeres, no teme a nadie sino a Dios, se esfuerza en transmitir lo que honestamente ha aprendido y no desea deslumbrar a nadie con la verdad o la profundidad de sus conocimientos: Es la Verdad la que siempre ilumina al maestro y al alumno cada vez que estos se reúnen honestamente para hablar de ella.

Adicionalmente, podemos recordar de uno de los discursos del Imam Hazrat ‘Ali (P) contenidos en “*Nahyul Balagha*”, que el propio Imam dijo:

“El Santo Profeta (PBd) ha declarado: ‘Ningún hombre puede alcanzar una fe firme a menos que desarrolle fortaleza de carácter, y esto no puede ser realizado a menos que uno adquiera la costumbre de decir la Verdad. Por consiguiente, cada uno de vosotros debe intentar

llegar a su Señor en un estado tal que sus manos no se encuentren sucias con la sangre de otro ser humano, su riqueza no consista de la propiedad robada a otro y su lengua esté libre del escándalo y la difamación de otros' Intentad alcanzar todos estos atributos".

Hazrat 'Ali (PBd) Discurso 181

Así pues, debemos buscar, cuidadosamente y con sinceridad, la verdad detrás de cada asunto, cada afirmación y poner nuestra máxima atención en las tradiciones auténticas del Islam, para ello este tipo de debates.

El debate que a continuación se puede leer en once partes, se realizó por medio del correo electrónico, hace ya casi diez años, con una duración no mayor a tres semanas (yo fui testigo del mismo) la parte “*sunni*” se escudó bajo la apariencia de piedad y ‘conocimiento’ pero sin conceder referencias bibliográficas verídicas y comprobables, la parte *shi’a* se explicó en sentido inverso, por ello, este debate nos hace ver la Verdad basada en pruebas, argumentos y referencias comprobables y confiables por encima de argumentos y calumnias sin valor. Es un debate que se le debe seguir cuidadosamente para no perderse en el mar de los detalles en detrimento del objetivo fundamental del mismo: La escuela de pensamiento *shi’a* surgió en el seno del comienzo mismo del Islam y muchos sabios de las escuelas *sunnis* lo han corroborado al dejar constancia en sus libros que han legado por muchas generaciones hasta la actualidad. Estos mismos libros escritos por sabios *sunnis*, fueron utilizados como referencia para este debate entre un estudiante *sunni* y uno Shi’ita.

Cordialmente,

Mauricio David Morlett Mendoza

1ª Carta

De: Muhammad Abdullah Ruiz

Fecha: Miércoles, 31 de Mayo de 2000 09:38 p.m.

Para: 'dawamexik_al@egroups.com' 'muslimex@prodigy.net.mx'

Asunto: [dawamexik_al] Como conseguir el Evangelio de Bernabé?

Assalamu aleikum:

Hermanos, realmente no se de donde sacó nuestro hermano Abdurrahim esta versión del Evangelio de Bernabé. Pero, sé que existe una versión escrita por *shi'as* en español, aunque aparecen cosas muy acordes con el Islam, sobre todo en el sentido de la llegada de un nuevo Profeta, la versión es *shi'a*. Por tal motivo no tomo este evangelio como cien por ciento confiable. Imagino que habrá otra versión en español o ingles que no sea *shi'a*, *Allahu alem*. Infórmenme si saben algo.

En caso de que quieran esta versión se puede conseguir en la Embajada de Irán en México o en las librerías Nalanda del Distrito Federal.

Suyo en el Islam

Muhammad Abdullah Ruiz

Manager de Dawa min Amerika Latinia

2ª Carta

De: Mikail Alvarez Ruiz

Fecha: Jueves, 01 de Junio de 2000 07:11 a.m.

Para: dawamexik_al-owner@egroups.com

Asunto: Algunas puntualizaciones

Bismillahi ar Rahmani ar Rahim

As Salamu alaikum

Hermano Muhammad Abdullah Ruiz

Cuando me llegó el primer correo anunciando la existencia de la lista de correo “dawamexik” incluía una serie de reglas para el uso de esta lista. El punto tercero de las mismas decía literalmente:

*“Esta lista es en idioma español pero **no se permite de ninguna manera mensajes que fomenten la desintegración de la comunidad musulmana (ummah)**, ya sea por actitudes nacionalistas o fines políticos, sociales o de cualquier otra índole (no se puede resolver un mal provocando uno aun mayor)”.*

Pues bien, esta mañana he recibido un nuevo mensaje desde la lista sobre el Evangelio de Bernabé en el que haces una serie de manifestaciones de desprecio hacia los shi’itas y, salvo que tu seas de los que piensan que los shi’as no forman parte de la *ummah*, esas manifestaciones infringen totalmente el apartado tercero de las reglas de uso de la lista de correos, lo que dado tu condición de moderador de la misma es aún más grave.

Yo *alhamdulillah* soy shi’a, y esta condición no me ha impedido realizar una página web islámica (www.amc-web.org) en la que no existen discriminaciones shi’a/sunni, y como tu sabes esto tampoco me ha impedido incluir en ella un enlace a la del Centro Cultural Islámico de México pese a conocer perfectamente su orientación, ni colaborar aunque sea mínimamente en lo poco que desde allí se me ha solicitado.

Por tanto, quiero que sepas que me he sentido muy ofendido por tus comentarios.

Alabado sea Allah al principio y al final.

As Salamu alaikum.

Mikail Alvarez Ruiz

3ª Carta¹

De: Muhammad 'Isa García

Fecha: Viernes, 02 de Junio de 2000 12:17 p.m

Para: Mikail Alvarez Ruiz

Asunto: De Muhammad Isa García para Mikail Alvarez Ruiz

Para el hermano Mikail Alvarez Ruiz,

Que la paz de Allah sea con aquellos que siguen la guía...

Es importante que te hayas definido aclarándonos tu posición ya que hasta ahora eras para nuestro entendimiento un no-*sunni* no-*shi'a*, y ahora has hecho evidente tu inclinación... pero como hermano convertido que sos (supongo) me interesaría nos cuentes las razones que te llevaron a elegir la *shi'a* y no la *sunnah*, porque como sabes en vida del Profeta (saw) y durante 30 años hubo un solo Islam, sin mencionar que el primer grupo de *shi'as* que se separaron de la *ummah* poco tienen que ver con la actual *shi'a*... y ese Islam era el que practicaba y enseñaba el Profeta (saw) y aprendían y practicaban los *sahabas*, quienes fueron los que nos transmitieron el *Din* hasta nuestros días... por lo que si uno se apegas a los hadices del Profeta (saw) y observa el entendimiento de los *sahabas* de sus sabias palabras serán sin dudas de *Ahlus Sunnah*... y si no... lee este *hadiz*:

“Relato Abdullah Ibn Masud (ra) que el Profeta (saw) dibujo sobre la tierra una línea y dijo: ‘Este es el camino de Allah’. Luego trazo a la derecha y a la izquierda de esta otras líneas, y dijo: ‘Estos caminos tienen como líder a un Shaytán (demonio) que llama hacia el’, y luego recito esta Ayat: «Este es mi camino recto, ¡seguidlo! y no sigáis los caminos diversos, pues ello os separaría y os apartaría de Su camino”

(Relatado por Ad-Darimi)

Y este *hadiz* también:

¹ **Nota:** En esta respuesta, evidentemente (como se le puede ver) no es Guillermo Ruiz quien responde, sino que lo hace otro hermano musulmán (residente en Arabia Saudita por ese entonces) quien se describe a sí mismo al final del mensaje.

“Dijo el Profeta (saw): ‘Se dividieron los judíos en 71 sectas y los cristianos en 72 sectas, y se ha de dividir mi nación en 73 sectas, todas estarán en el fuego (del infierno) salvo una’. Le fue preguntado: ‘¿quienes son oh mensajero de Allah?’ dijo: ‘Los que sigan mi sunnah y a mis compañeros (sahabas)’”.

(Relatado por Tirmidhi)

Creo que esto demuestra claramente y con palabras del mensajero de Allah (saw), quien como dijera el Corán: **«No habla según su deseo, si no que por inspiración divina»**, que el camino que debemos seguir para entender el Islam es el camino de los *sahabas*... el camino de *Ahlus Sunnah* (es decir los que siguen la *sunnah* del Profeta sin interponer nada a sus palabras) *ua al Yamma* (es decir los que se aferran a la *ummah* y no se apartan formando sectas (lo que literalmente significa en árabe *shi'a*) ¿sabias que Allah exaltado sea dijo en el Corán: **«Aquellos que dividieron su religión en sectas** (en árabe *shi'a*)... **tu no tienes nada que ver con ellos** (es decir el Profeta (saw)» (6-159)?. Es decir que Allah critica a quienes dividieron el Islam en *shi'as* (sectas) diciéndole a su Mensajero que el es inocente de cuanto hagan y que no se preocupe por ellos porque han de volver a Allah y el habrá de juzgarlos.

Por lo que es a los *shi'as* a quienes corresponde volver al camino correcto, porque en el Islam el camino es uno solo, como lo dice el *hadiz* arriba mencionado.

Que la paz de Allah sea con quienes siguen la guía...

Te comento que soy musulmán desde hace 11 años y desde hace 5 que vivo en Makkah estudiando en la Universidad Islámica de la Makkah, por lo que si quieres discutir algunos principios de la *shi'a*, y porque se contradicen con la *sunnah* estoy dispuesto... siempre y cuando sea el objetivo reconocer la verdad y seguir al Profeta y no lo que haya dicho fulano o mengano.

Muhammad 'Isa García

4ª Carta

De: Mikail Alvarez Ruiz

Fecha: Viernes, 09 de Junio de 2000 06:44 a.m.

Para: Muhammad 'Isa García

Asunto: Respuesta a tu escrito

Bismillahi ar Rahmani ar Rahim

Las alabanzas sean para Allah Señor de los universos, y Sus Bendiciones sean sobre su Mensajero Muhammad, su Familia purificada y sobre todos aquellos que se esfuerzan en seguir el Camino Recto. La maldición caiga sobre quienes los oprimen, pues son la raíz del árbol de la perversidad.

Los musulmanes constituyen una única comunidad; luchar contra su unidad es trabajar para los enemigos del Islam

«Y aferraos todos al vínculo de Allah y no os dividáis, y acordaos de las mercedes de Allah para con vosotros cuando erais adversarios, que Él concilió vuestros corazones, y merced a Su Gracia os convertisteis en hermanos; estabais al borde de un abismo infernal y os salvó de él. Así Allah os dilucida sus signos. Quizás así, os guiéis. Y que surja de entre vosotros una comunidad que llame al bien, ordene lo bueno y prohíba lo malo. Ellos serán los bienaventurados. No seáis como aquellos que se dividieron y discordaron después de haberles llegado las evidencias, porque ellos sufrirán un terrible castigo»

(Corán; 3:103-105)

«¡Conságrate al monoteísmo!. Que es la naturaleza de Allah sobre la cual creó a la gente. La creación de Allah es inmutable, Esta es la verdadera religión, pero la mayoría de la gente lo ignora. Volved contritos a Él, temedle, observad la oración y no os contéis entre los asociadores. De entre quienes dividieron su religión y formaron sectas, en las que cada partido está satisfecho con lo que tiene»

(Corán; 30:30-32)

«Y sea cual fuere la causa de vuestra divergencia, su decisión sólo a Allah le compete. ¡Tal es Allah, mi Señor!. A Él me encomiendo y a Él retornaré»

(Corán; 42:10)

«¡Oh creyentes!. Obedeced a Allah, obedeced al Mensajero y a aquellos dotados de autoridad de entre vosotros. Si disputaseis, por cualquier causa, referidlo a Allah y al Mensajero, sí creéis en Allah y en el último día. Eso es lo mejor y lo más apropiado»

(Corán; 4:59)

«Y ciertamente que ésta es vuestra comunidad, la cual es una sola, y que yo soy vuestro Señor. ¡Temedme, pues!»

(Corán; 23:52)

«Y obedeced a Allah y a Su Mensajero, y no disputéis entre vosotros, porque así os desanimaríais y se perdería vuestro valor, Perseverad, que Allah está con los perseverantes»

(Corán; 8:46)

Desde el surgimiento de la *ummah* a manos del Mensajero (la Paz y las Bendiciones sean con él y su descendencia), los enemigos de ésta, ya sean idólatras, judíos, hipócritas o mercenarios, se han empeñado en destruirla, produciendo divergencias y separaciones en sus filas.

La prédica islámica y su líder el Profeta Muhammad (PBd) se enfrentaron con este tipo de complots de parte los judíos, idólatras e hipócritas, logrando desarticularlos mediante la guía del Mensajero de Allah (PBd) y el apoyo de sus justos compañeros.

La historia de las luchas entre la primera generación del Islam en los días del Mensajero de Allah (PBd), y los hipócritas y judíos, está llena de sucesos que nos describen cómo los rivales y enemigos del Islam, utilizaban el arma de la división y la dispersión.

Quien analiza el bendito Corán, la *sunnah* profética, las causas de revelación, y se sitúa en la historia de los primeros tiempos del Islam observa que el Mensaje ha combatido contra esta enfermedad en guerra sin indulgencias, siendo que la *ummah* había sido advertida que no cayera en ese error de las comunidades anteriores. El Corán advierte a los musulmanes respecto de las divergencias y la división, llama a la unidad, y les ilustra las desgraciadas

consecuencias de las luchas y diferencias internas, al decir:

«...y no disputéis entre vosotros, porque así os desanimaríais y perdería vuestro valor...»

Es así como el Corán advierte respecto a las luchas y discrepancias llevarían a la *ummah* a un lamentable destino de debilidad, cobardía, humillación y pérdida de control del estado y la sociedad, donde estaría dividida en sectas enfrentadas, que luchan entre sí y que se maldicen mutuamente a nivel de los idólatras y las comunidades extraviadas que dividieron las palabras de Allah, y actuaron vanamente con las disposiciones divinas después de haberseles presentado claramente las pruebas.

El sagrado Corán dirige a esta comunidad a que se agrupe bajo concepto del *tauhid*, que se aferre a Allah, y se mantenga unida.

«¡Conságrate al monoteísmo!... Esta es la verdadera religión»

«Y aferraos todos al vínculo de Allah y no os dividáis...»

«Y ciertamente que ésta es vuestra comunidad, la cual es una sola, y que yo soy vuestro Señor. ¡Temedme, pues!»

De esta manera, el Corán le expone a la *ummah* los elementos para su unidad, que son:

1- El Adorado es la misma y única divinidad, donde el objetivo común es creer en Su unicidad y adorarlo.

2- Que el objetivo de la religión es la rectitud como personas, y estar de acuerdo a la *fitrah* o naturaleza primordial en base a la cual Allah la gente.

3- La *ummah* en su totalidad debe poner su esfuerzo para la del Islam, y para ser una comunidad que invite hacia el bien, que ordene lo bueno, prohíba lo malo, y lleve el Mensaje hacia toda la humanidad:

«Y que surja de entre vosotros una comunidad que llame al bien, ordene lo bueno y prohíba lo malo»

Esto es lo que la *ummah* debe proponerse, en vez de las luchas y diferencias, para que no consuma su esfuerzo y poder en luchas internas debilitándose y dispersándose, y convirtiéndose así en un fácil bocado para sus enemigos.

4- El Corán orienta nuestras miradas a las más importantes causas de divergencia, y expone las soluciones básicas al respecto. Nos explica que en

las diferencias ideológicas y de jurisprudencia, hay que referirse al Libro de Allah y a la *sunnah* de Su Profeta (Pbd):

«Si disputaseis, por cualquier causa, referidlo a Allah y al Mensajero»

«Y sea cual fuere la causa de vuestra divergencia, su decisión sólo a Allah compete»

También nos prohíbe transformar las diferencias ideológicas y jurídicas, en problemas de sectarización, enemistad y desmoronamiento *ummah*:

«...y no disputéis entre vosotros, porque así os desanimaríais perdería vuestro valor...»

5- En lo concerniente a las cuestiones de naturaleza política y social, donde es el gobernante islámico legal el que las supervisa, delinea y ejecuta, es obligación obedecerlo y referirse a él, para que de esa forma las opiniones no se dispersen y se incrementen las posturas políticas y sociales, sino que sea la misma para la *ummah* en su totalidad.

«¡Oh creyentes!. Obedeced a Allah, obedeced al Mensajero y a aquellos dotados de autoridad de entre vosotros...»

Siempre y cuando el dotado de autoridad se aferre a las normas de la *shari'ah*, y procure la conveniencia de la *ummah*, es decir no se trata de ningún reyezuelo ni ningún *'ulama* cortesano.

Hoy en día, por gracia de Allah, los musulmanes tienen entre sus manos el Libro de Allah, al que no le cabe ningún tipo de falsedad, ni adulteración, sino que permanece tal como le fue revelado al Mensajero de Allah (Pbd):

«Ciertamente que nosotros hemos hecho descender el Mensaje... y asimismo nosotros somos sus custodios»

(Corán; 15:9)

Todos los musulmanes están de acuerdo en esto, ya que todos son mono-teístas, creen en Allah, Uno y Único, sin igual y Eterno, tal como El mismo se describe en el Corán.

Son unánimes en creer en la veracidad de Muhammad Ibn Abdullah (Pbd), tienen la misma *qiblah* para rezar, y concuerdan en los pilares del Islam como la oración, el ayuno, la peregrinación, el *yihad*, el *zakat*, el ordenar lo bueno y prohibir lo malo, etc.

Son unánimes en la prohibición de los pecados capitales como la fornicación, tomar alcohol, la homosexualidad, el juego, el robo, el asesinato, la mentira, la usura, etc.

No tienen diferencia en los principios y fundamentos doctrinales, que los convierte en una comunidad musulmana.

Por eso deben solucionarse las cuestiones relativas al *iytihad*, y las diversas opiniones científicas, mediante la corroboración con el Libro de Allah y lo categórico de la *sunnah*, ya que el Mensajero de Allah (PBd) los dispuso sobre *al mahyatul. baida'* (el camino luminoso). Dijo (PBd):

“Os dejo sobre Al mahyatul baida' donde sus noches son como sus días, y donde después de mí perecerá el que se desvíe”.

Actualmente la comunidad islámica está pasando por una etapa muy delicada, un momento histórico y cultural decisivo. En su momento fue sometida a malévolas invasiones y ataques de los cruzados. Estos enemigos, ya sean cruzados, sionistas o sus agentes, dirigen sus ataques a la doctrina del Islam, a sus recursos naturales, a sus pueblos, etc.

En los siglos diecinueve y veinte esto se incrementó. Se dividió a la *ummah* en numerosos países, dificultaron o cortaron la comunicación entre sus miembros, promovieron las diferencias políticas, tribales, ideológicas y regionales entre los musulmanes. No hay que olvidar sus ataques ideológicos contra el Islam en general, para debilitarlo y destruirlo al difundir teorías materialistas y ateas, como el comunismo, el existencialismo, el capitalismo, el socialismo, etc., y la formación de diversos partidos y gobiernos títeres que sostiene ideas y combaten al Islam y a los que llaman hacia él. Estos traidores atacan a quien enarbola el estandarte del Islam para guiar al ser humano y sacarlo de las tinieblas y dominio de los imperialismos.

Cada vez que sinceros miembros de la *ummah* actúan para unificar sus filas y retomar a las bases de una civilización islámica, y aplicar la *shari'ah*, surgen los espías y elementos deplorables y oportunistas, muchas veces en forma de supuestos religiosos, para difundir las diferencias sectarismo y confundir la apariencia del Islam, y así reafirmar el poder de los tiranos y facilitar el ataque a los oprimidos y la influencia sionista-materialista.

Los miembros de la *ummah* deben armarse mediante la concienciación y aprender a reconocer a aquellos que diseminan el veneno división entre los musulmanes, mediante mentiras y falsedades, o recolectando narraciones

adulteradas o débiles citadas en los libros diferentes escuelas, las que son rechazadas por los entendidos. Todos los musulmanes se pueden dar cuenta de ello.

El mismo Profeta del Islam (PBd) se dirigió a la gente de esta m en su peregrinación de despedida:

“Se han incrementado las mentiras acerca de mí, y se incrementarán más todavía. Quien miente sobre mí en forma intencionada, está preparando su sitial en el fuego. Siempre que os llegue un hadiz, corroboradlo con el Libro de Allah y mi sunnah, aceptando aquello que esté de acuerdo al Libro de Allah y rechazando lo que discrepe con el Libro de Allah sunnah”.

Conociendo nosotros todo esto, entonces debemos preguntarnos, ¿a beneficio de quien algunos saboteadores se dedican a editar libros y publicaciones y llenar páginas de Internet que difunden el sectarismo y las diferencias entre los musulmanes, acusándose de incrédulos entre sí, y sembrando odios en las personas?. El Mensajero de Allah (PBd) dice:

“No entraréis al paraíso hasta que tengáis fe, y no la tendréis hasta que os demostréis afecto. ¿Queréis que os indique una acción en que demostréis afecto?. ¡Incrementad el saludo entre vosotros!”

Sin lugar a dudas, esto es obra del imperialismo mundial el cual tiembla a causa del avance del Islam y quienes buscan la consolidación de la comunidad de Muhammad (PBd). Tienen miedo de su poder, sus capacidades humanas y naturales, y su magnífica ideología.

Lo más adecuado es que los sabios y escritores del Islam, y aquellos que se interesan por la *ummah* y el Mensaje del Islam con sinceridad y conciencia, enfrenten tenazmente a los que siembran estas divisiones e invoquen a la unidad entre los musulmanes y solucionen sus problemas relacionados con la ideología y la jurisprudencia, mediante indicios y pruebas científicas.

Dice Ibn Shahr Ashub en su libro *“Las virtudes de la familia de Abu Talib”*:

“Una mujer dejó como legado que con un tercio de sus riquezas, se hiciera caridad, se realizara la peregrinación en su representación, y se liberara a un esclavo, pero el dinero no alcanzaba para todo eso. Le preguntaron a Abu Hanifah y a Sufian az Zuri, los dos coincidieron en lo siguiente: Busquen a una persona que no pueda continuar con su peregrinación y ayúdenla con eso, a un hombre que quiera liberar

a un esclavo y le falte algo, y ayúdenlo con eso y con el resto den limosna. Mu'awiah Ibn Ammar le preguntó a Abu Abdullah As Sadiq (P), el sexto Imam, al respecto. Él dijo (P): “Hay que comenzar con la peregrinación, ya que es un precepto y una obligación, y si queda algo, hay que dispensarlo en oraciones supererogatorias”. Cuando Abu Hanifah se enteró de esto, se rectificó”.

Narra Abul Qasim Al Bagar en “*Musnad Abu Hanifah*”, que Al Hasan Ibn Ziad dijo que escuchó la respuesta que Abu Hanifah dio cuando se le formuló la siguiente pregunta:

“¿Quién es el más sabio que has visto?”.

Respondió: “Ya'far Ibn Muhammad”.

Cuando el califa Al Mansur lo convocó, me escribió lo siguiente: “¡Oh Abu Hanifah!. La gente está fascinada con Ya'far Ibn Muhammad, así que prepárate para exponerle las cuestiones que consideres más difíciles”.

Le preparé cuarenta cuestiones, y luego Al Mansur, quien estaba en Hira (Iraq), envió por mí. Fui donde él, y cuando entré vi a Ya'far sentado a su derecha. Ya'far me infundió un respeto y una modestia que no me infundía Al Mansur. Lo saludé y después que me contestó me senté, luego se dirigió hacia él diciendo: “¡Oh Abu Abdullah!. Este es Abu Hanifah”.

Respondió: “Sí, lo conozco”.

Después se dirigió hacia mí y dijo: “¡Oh Abu Hanifah!. Exponle a Abu Abdullah tus cuestiones”.

Comencé a exponérselas y él me contestaba. Decía: “según vosotros es de tal forma, según la gente de Medina es de tal otra y nosotros decimos esto, en algunas de estas cosas seguimos lo mismo que ustedes, en otras lo mismo que ellos, en estas otras cuestiones diferimos todos, etc.”... hasta que le expuse las cuarenta cuestiones sin que haya dejado ningún cabo suelto en ninguna de ellas”.

Luego agrega Abu Hanifah: “Por cierto que es el más sabio de entre la gente”.

Estos dos hadices, nos dejan en claro la objetividad y la metodología científica que debe haber en un diálogo y exposición de cuestiones, y cómo

después del diálogo objetivo se llega a un resultado acertado.

Este es el tipo de metodología que el Islam reconoce para las cuestiones de jurisprudencia, y que se dispone como base para alcanzar las realidades. Esta es la conducta que los *'ulama* e investigadores deben seguir, y a la que todos deberían aferrarse.

Como ejemplo del pensamiento científico intachable, encontramos al gran Imam *Shaij* Mahmud Shaltut, *Shaij* de la distinguida universidad de Al Azhar, quien dio una *fatua* para los miembros de las escuelas islámicas Hanafita, Hanbalita, Malikita y Shafi'ita, que es lícito actuar de acuerdo a la escuela *shi'a* Imamita, así como también lo es actuar de acuerdo con otra escuela islámica diferente. Como él lo expone claramente, esto es correcto y aceptado. Su sucesor como *Shaij* de Al Azhar, el doctor *Shaij* Muhammad Al Fahham, siguió sus pasos.

Considero muy beneficioso transmitirme textualmente las Fatuas respectivas de ambos, ya que espero que a ellos no los consideres también “fuera de la *ummah*”:

Le fue preguntado al *Shaij* de Al Azhar, en relación con la condición de lícito de actuar según la escuela *shi'a* Imamita:

Algunas personas opinan que es obligatorio para el musulmán, para que su adoración y procederes sean realizados en forma correcta, que siga una de las cuatro escuelas renombradas, entre las que no está la escuela *shi'a* Imamita, ni la *shi'a* Zaidita. ¿Su eminencia está absolutamente de acuerdo con esta opinión?. ¿Considera prohibido, por ejemplo, seguir la escuela *shi'a* Imamita Duodecimana?.

Shaij Mahmud Shaltut respondió:

“1- En el Islam no es obligatorio para nadie que siga alguna escuela en especial, sino que decimos: Cada musulmán tiene derecho a seguir; desde el comienzo, a cualquiera de las escuelas transmitidas correctamente, donde sus normas estén registradas en sus libros procedentes, así como también que cualquiera que siga a una de estas escuelas, comience a seguir a otra, cualquiera que ésta sea, sin que tenga ningún tipo de impedimento para ello.

2- La escuela Ya'farita, conocida como shi'a Imamita Duodecimana, es una escuela según la cual es lícito actuar, de la misma manera

que con las demás escuelas de la sunnah. Es conveniente que los musulmanes sepan esto, y que se libren del fanatismo sin razón contra determinadas escuelas. Ni la religión de Allah, ni Su shari'ah siguen o se limitan a una escuela en particular, sino que todas tienen muytahidin que son aceptados ante Allah, Glorificado Sea, y a quien no tiene capacidad para dar su opinión y realizar iytihad, se le permite seguir a cualquiera de ellos y actuar según dispusieron en sus jurisprudencias. En esto no hay diferencia entre los actos de devoción o las transacciones”.

Shaij Muhammad Al Fahham siguió los pasos del Imam Mahmud Shaltut diciendo:

“Que Allah se apiade del Shaij Shaltut, quien noblemente, se ocupó en promulgar su clara y valiente fatua, cuando dijo su contenido respecto a lo lícito de actuar según la escuela shi'a Imamita, al considerarla una escuela de Jurisprudencia islámica, que se basa en el Libro de Allah y la sunnah profética, y en argumentos fuertes. Que Allah corone con éxito las acciones de aquellos que siguen este recto sendero de definir a los hermanos en la verdadera creencia islámica”.

«Y dí: ¡Actuad!, que Allah, el Mensajero y los creyentes seguirán vuestras acciones»

Alabado sea Allah, El Señor del universo”.

De esta manera creo que el camino para la unidad islámica es claro y abierto para aquellos musulmanes sinceros, quienes deben rechazar las diferencias secundarias y los fanatismos, y arrancar los motivos de división y someter las teorías y opiniones a la investigación y al análisis científico y objetivo.

Te invito, me invito e invito al resto a los miembros de la *ummah* en cualquier lugar a que tomemos conciencia de la situación política y social delicada por la que atraviesan los musulmanes, trabajemos activamente para la unidad, rechazemos las divisiones, nos miremos unos a otros con ojos de afecto y hermandad... y a que identifiquemos a quienes promueven las diferencias y el fanatismo entre nosotros, rechazándolos y aislándolos.

Si a pesar de todo lo dicho sigues queriendo polemizar, te invitaría a que lo hiciéramos en privado. Pero si insistes en querer hacerlo públicamente en este mismo foro, mi única condición es que se elimine la censura y se publiquen todos los textos llegados y no sólo los que convienen a la “ideología”

del mismo, como ha ocurrido en este asunto hasta ahora.

Finalmente, pido a Allah que una a la *ummah*, que aleje a los saboteadores y a quienes difunden la discordia entre los musulmanes, y que ayude a quienes trabajan para la aplicación de la *shari'ah*.

«Y dí: ¡Actuad!, que Allah, el Mensajero y los creyentes seguirán vuestras acciones»

Alabado sea Allah al principio y al final.

Mikail Alvarez Ruiz

5ª Carta

De: Muhammad 'Isa García

Fecha: Viernes, 09 de Junio de 2000 11:02 a.m.

Para: Mikail Alvarez Ruiz

Asunto: Respuesta de Muhammad 'Isa

Subhanallah...

Que la paz sea con aquellos que sigan la guía del Islam...

Voy a empezar este mail haciéndote la misma pregunta que hice en el mail anterior: ¿Que fue lo que te hizo priorizar la *shi'a* a la *sunnah*...? esperamos tu respuesta puntual...

Segundo: creo que evidentemente usas textos coránicos y hadices del Profeta (saw) que analizados mejor te obligarían a dejar la *shi'a* y seguir la *sunnah*... por eso creo que la mejor manera de contestar este mail va a ser respondiendo y explicando el significado de cada *ayat* y *hadiz* que mencionaste... que Allah nos de *taufiq*...

Dijiste: *“Los musulmanes constituyen una única comunidad; luchar contra su unidad es trabajar para los enemigos del Islam...”*

Los musulmanes constituyen una única nación porque se basan en lo que nos legó el Profeta (saw) y todos trabajamos y pedimos a Allah que los musulmanes se unan bajo este estandarte...pero evidenciar los errores en la doctrina de las sectas no significa trabajar para los enemigos del Islam sino que es el deber de aquellos que al ver un desvío informan a sus hermanos para que no caigan en él, tal como lo hicieron los sahabas (a los que los shi'as maldicen) cuando luego de la muerte del Profeta un grupo se apartó de la guía del mensajero, te transcribo textual del libro “Muslim” en el hadiz numero 1 dice...:

“Se narra bajo la autoridad de Iahia Ibn Yamar que el primer hombre que discutió sobre el QADR en Basra fue Mabad al Yohani, yo estaba con Humaid Ibn Abu Abdurrahman Al Jimiari saliendo para la Peregrinación o Umrah, y dijimos que si ocurría que nos encontrábamos

con alguno de los compañeros del Mensajero de Allah (saw) le preguntaríamos acerca de lo que se afirma sobre el TAQDIR (el Qadr). Nos cruzamos accidentalmente con Abdullah Ibn Omar Ibn Al-Jattab mientras estaba en la mezquita, y yo y mi compañero lo rodeamos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Supuse que mi compañero me autorizaría a hablar (primero) y en consecuencia dije: ‘¡¡Abu Abdurrahman!! Han aparecido algunas personas en nuestra comarca que recitan el sagrado Corán y buscan el conocimiento’. Y luego de referirme a sus asuntos, agregue ‘Sostienen (tales personas) que no existe el QADR y que los eventos no están predestinados’. Respondió (Abdullah Ibn Omar) ‘Cuando se de que os encontréis con tales personas decidles que yo no tengo nada que hacer con ellos y que ellos no tienen nada conmigo. Y por cierto que no son responsables en absoluto por mi (creencia)’ Abdullah Ibn Omar juro entonces por Allah: ‘Si alguno de ellos tuviera consigo oro equivalente al tamaño de (la montaña) Uhud y luego lo gastara (por la causa de Allah) Allah no lo aceptaría a menos que afirmara su fe en el decreto divino’”.

Entendemos de este relato de Abdullah Ibn Omar que era un *sahaba* (y evidentemente no trabajaba para los enemigos del Islam) que cuando existe una desviación en un grupo es obligación evidenciarlo... y que esto no significa romper la unidad de la *ummah*, porque ciertamente que la unidad esta en aferrarse a cuanto vino del Mensajero de Allah... así como claramente dice Ibn Omar que los *sahabas* son completamente inocentes de los desvíos de las sectas que se formen luego de la muerte del Profeta (saw) e inocente significa de que no forman parte de ellos, y eso lo evidencio al decir que Allah jamás aceptaría de ellos sus obras hasta que vuelvan al camino que trazo el enviado de Allah, y Allah acepta las obras de los musulmanes y no las acepta de los *sunnah*...

Por lo que cuando informo a mis hermanos acerca de las desviaciones de los *shi'as* estoy cumpliendo con mi obligación de invitar al bien y prohibir el mal y siguiendo el ejemplo de la mejor generación de esta nación que son los *sahabas*.

Luego mencionaste las siguientes *ayats*. Mis comentarios están entre paréntesis:

«Y aferraos todos al vínculo de Allah y no os dividáis (es decir no os dividáis en sectas... y *Ahlus Sunnah* se llaman así por seguir el Corán y la *sunnah* y los *shi'as* se llaman así por haberse separado de estos dos patrones y haber priorizado los propios conceptos a la *sunnah*... así que el *ayat* Oh Mikail te llama a unirse a la *ummah*), ***y acordaos de las mercedes de Allah para con vosotros cuando erais***

adversarios (las antiguas guerras tribales entre los árabes), *que Él concilió vuestros corazones* (los unió en una sola religión), *y merced a Su Gracia os convertisteis en hermanos; estabais al borde de un abismo infernal y os salvó de él. Así Allah os dilucida sus signos. Quizás así, os guiéis. Y que surja de entre vosotros una comunidad que llame al bien, ordene lo bueno y prohíba lo malo. Ellos serán los bienaventurados. No seáis como aquellos que se dividieron* (quienes son estos sino quienes negaron la *sunnah* y se llaman *shī'as*) *y discordaron después de haberles llegado las evidencias, porque ellos sufrirán un terrible castigo»*

(Corán; 3:103-105)

«¡Conságrate al monoteísmo!. Que es la naturaleza de Allah sobre la cual creó a la gente. La creación de Allah es inmutable, Esta es la verdadera religión, pero la mayoría de la gente lo ignora. Volved contritos a Él, temedle, observad la oración y no os contéis entre los ignorantes. De entre quienes dividieron su religión y formaron sectas
, en las que cada partido está satisfecho con lo que tiene»

(Corán; 30:30-32)

«Y sea cual fuere la causa de vuestra divergencia, su decisión sólo a Allah le compete. ¡Tal es Allah, mi Señor!. A Él me encomiendo y a Él retornaré»

(Corán; 42:10)

Ante cualquier divergencia los musulmanes volvemos al Corán y la *sunnah*... y no priorizamos el dicho de ningún Imam o Ayatolá al dicho de Allah y su mensajero...)

«¡Oh creyentes!. Obedeced a Allah, obedeced al Mensajero y a aquellos dotados de autoridad de entre vosotros. Si disputaseis, por cualquier causa, referidlo a Allah y al Mensajero, si creéis en Allah y en el último día. Eso es lo mejor y lo más apropiado»

(Corán; 4:59)

«Y ciertamente que ésta es vuestra comunidad, la cual es una sola, y que yo soy vuestro Señor. ¡Temedme, pues!»

(Corán; 23:52)

«Y obedeced a Allah y a Su Mensajero, y no disputéis entre vosotros, porque así os desanimaríais y se perdería vuestro valor, Perseverad,

que Allah está con los perseverantes»

(Corán; 8:46)

Es decir obedeced lo que Allah ordena en su libro y cuanto les haya ordenado el Profeta de Allah, y una vez que la orden es clara y evidente no discutáis priorizando vuestro intelecto u opiniones.

Dijiste: “Desde el surgimiento de la ummah a manos del Mensajero (la Paz y las Bendiciones sean con él y su descendencia), los enemigos de ésta, ya sean idólatras, judíos, hipócritas, o mercenarios, se han empeñado en destruirla, produciendo divergencias y separaciones en sus filas”.

Estoy de acuerdo, pero aquellos que cayeron en las trampas de los enemigos del Islam y se separaron de la *ummah* y formaron sectas están evidentemente equivocados y deben volver al origen de esta religión que es el Corán y la *sunnah* y el grupo que hoy en día sigue a estos dos son los *sunnis* o *Ahlu Sunnah...*)

Dijiste: “La prédica islámica y su líder el Profeta Muhammad (PBd) se enfrentaron con este tipo de complotos de parte los judíos, idólatras e hipócritas, logrando desarticularlos mediante la guía del Mensajero de Allah (PBd) y el apoyo de sus justos compañeros”.

Vos mismo asumís que el camino a seguir es aferrarse a la *sunnah* del Profeta y el entendimiento de esta de los compañeros -*sahabas*-, entonces... ¿por qué forman otro grupo, le dan otro nombre, tienen una doctrina distinta y puntos en esta que no estaban en época del Profeta ni bajaron con la revelación?

Dijiste: “La historia de las luchas entre la primera generación del Islam en los días del Mensajero de Allah (PBd), y los hipócritas y judíos, está llena de sucesos que nos describen cómo los rivales y enemigos del Islam, utilizaban el arma de la división y la dispersión”.

Perfecto... y el arma para combatirlos no es separándose... por eso los invitamos formalmente a que se unan al Islam que predicaba el Profeta y practicaban los *sahabas*...

Dijiste: “Quien analiza el bendito Corán, la sunnah profética, las causas de revelación, y se sitúa en la historia de los primeros tiempos del Islam observa que el Mensaje ha combatido contra esta enfermedad en guerra sin indulgencias, siendo que la ummah había sido advertida que no cayera en ese error de las comunidades anteriores (el cual era combatir negando la verdad a sabiendas...). El Corán advierte a los musulmanes respecto de las

divergencias y la división, llama a la unidad, y les ilustra las desgraciadas consecuencias de las luchas y diferencias internas, al decir:

«...y no disputéis entre vosotros, porque así os desanimaríais y perdería vuestro valor...»

Es así como el Corán advierte respecto a las luchas y discrepancias llevarían a la ummah a un lamentable destino de debilidad, cobardía, humillación y pérdida de control del estado y la sociedad, donde estaría dividida en sectas enfrentadas, que luchan entre sí y que se maldicen mutuamente a nivel de los idólatras y las comunidades extraviadas que dividieron las palabras de Allah, y actuaron vanamente con las disposiciones divinas después de haberseles presentado claramente las pruebas”.

Por esa causa es que debemos unirnos, pero nuestra unión no debe ser sin bases, nuestra unión debe estar basada en el Islam... porque Allah es el señor de este *Din*, y el no necesita de nada ni de nadie para darle a esta nación fortaleza y honor, lo que pasa es que los propios musulmanes al alejarse de la *sunnah*, son la causa de que Allah no nos ayude...por eso la unión debe ser a unirnos para hacer cuanto hacían el Profeta y sus *sahabas*, el Islam no necesita numero, sino que necesita la ayuda de Allah y esta no vendrá hasta que los musulmanes vuelvan y se aferren a la *sunnah*...

Y continuaste: “...*El sagrado Corán dirige a esta comunidad a que se agrupe bajo concepto del tauhid* (¿y que *tauhid* tienen los *shi’as* que aseguran que Allah no tiene dominio sobre el ángel de la revelación el cual se equivoco en entregar la profecía a Muhammad -saw-, cuando debía entregársela a ‘Ali -ra-?, ¿y que *tauhid* tienen los que dicen que *sahabas* que Allah elogia en el Corán traicionaron al Profeta para quedarse con el gobierno?, ¿y que *tauhid* tienen aquellos que basan su doctrina -*aqidah*- en un Imam oculto en una cueva hace mil años que trae cada vez que aparece doctrinas nuevas y tiene en su poder dos tercios del Corán que según la *shi’a* no están hoy en día en el Corán que tenemos en nuestras manos?, ¿y que *tauhid* tienen los que creen que el Mahdí cuando aparezca sacara a Abu Bakr y a Omar Ibn Al-Jattab de sus tumbas y los colgara y lanceara como castigo por haber usurpado el califato de las manos de ‘Ali?, ¿y que *tauhid* tienen los que creen que sus Imames no se equivocan y ponen sus dichos por encima del Corán y la *sunnah*, siendo que Allah es el único que no se equivoca y quien protegió a los profetas del error porque estaban difundiendo su religión...por lo que los *shi’as* atribuyen a sus Imames cualidades que solo le corresponden a Allah, y a los profetas?... todo lo que mencione niega el *tauhid* y quien crea algo de eso luego de que le haya llegado el conocimiento es *kafir* por el consenso de los *‘ulama*, por haber desmentido a Allah y a su mensajero), *que se aferre*

a Allah, y se mantenga unida.

«¡Conságrate al monoteísmo!... Esta es la verdadera religión»

«Y aferraos todos al vínculo de Allah y no os dividáis...»

«Y ciertamente que ésta es vuestra comunidad, la cual es una sola, y que yo soy vuestro Señor. ¡Temedme, pues!»

De esta manera, el Corán le expone a la ummah los elementos para su unidad, que son:

1- *El Adorado es la misma y única divinidad, donde el objetivo común es creer en Su unicidad y adorarlo. (Como todos sabemos Allah no es adorado y esa adoración aceptada sino por aquello que Allah ordeno y el nos ordeno unirnos en el Corán y la sunnah, así que bienvenidos si quieren...)*

2- *Que el objetivo de la religión es la rectitud como personas, y estar de acuerdo a la fitrah o naturaleza primordial en base a la cual Allah la gente.*

3- *La ummah en su totalidad debe poner su esfuerzo para la del Islam, y para ser una comunidad que invite hacia el bien, que ordene lo bueno, prohíba lo malo, y lleve el Mensaje hacia toda la humanidad:*

«Y que surja de entre vosotros una comunidad que llame al bien, ordene lo bueno y prohíba lo malo»

Esto es lo que la ummah debe proponerse, en vez de las luchas y diferencias, para que no consuma su esfuerzo y poder en luchas internas debilitándose y dispersándose, y convirtiéndose así en un fácil bocado para sus enemigos. (Como dije anteriormente el Islam es el Din de Allah y no necesita un rejunte de desviados para ganar una batalla, si no que la batalla real es contra sunnah, una batalla la cual no puede ser ganada sino obedeciendo a Allah y a su mensajero (saw), todos sabemos que los musulmanes siempre fueron inferiores en numero, y que las victorias no se debían al armamento sofisticado que manejaban sino que las victorias venían de la mano de Allah porque ellos temían a Allah y seguían la sunnah y ordenes del Profeta Muhammad, y como lección tenemos la batalla de Uhud en la que los sahabas desobedecieron la orden del Profeta y les llevo la derrota, y si el numero fuera importante les habría valido en la batalla de Hunayn donde después de la conquista de Makkah se dirigieron hacia Hunayn siendo los musulmanes mayor numero, y sin embargo fueron derrotados en el principio de la batalla, y cuando se reagruparon los sahabas y los compañeros íntimos del Profeta y a pesar de su inferioridad numérica triunfaron sobre el enemigo, por lo que el asunto no es un asunto de numero, sino que es un asunto de doctrina Islá-

mica pura, para que la complacencia y la ayuda de Allah estén con nosotros).

El Corán orienta nuestras miradas a las más importantes causas de divergencia, y expone las soluciones básicas al respecto. Nos explica que:

1- En las diferencias ideológicas y de jurisprudencia (¿¿¿y en las diferencias de Doctrina que??? Las diferencias entre Ahlus Sunnah-sunnis y la shi'a no son diferencias ideológicas o de jurisprudencia, el problema de la shi'a es que su doctrina es diferente a la doctrina del Corán y la sunnah), hay que referirse al Libro de Allah y a la sunnah de Su Profeta (PBd):

«Si disputaseis, por cualquier causa, referidlo a Allah y al Mensajero»

«Y sea cual fuere la causa de vuestra divergencia, su decisión sólo a Allah compete»

(Por eso es que te pido que me digas porque elegiste la shi'a por sobre la sunnah, para mostrarte a la luz del Corán y la sunnah que la doctrina de los shi'as no los sigue...).

También nos prohíbe transformar las diferencias ideológicas y jurídicas, en problemas de sectarización, enemistad y desmoronamiento ummah:

(Entre los sunnis existen diferencias ideológicas y jurídicas -fiqh- y eso no nos lleva a la sectarización y la enemistad, pero como dije antes el problema es que con los shi'as las diferencias son doctrinales...)

«...y no disputéis entre vosotros, porque así os desanimaríais perdería vuestro valor...»

2- En lo concerniente a las cuestiones de naturaleza política y social, donde es el gobernante islámico legal el que las supervisa, delinea y ejecuta, es obligación obedecerlo y referirse a él, para que de esa forma las opiniones no se dispersen y se incrementen las posturas políticas y sociales, sino que sea la misma para la ummah en su totalidad.

(Entonces porque fueron siempre los shi'as los que se salían de obediencia al Califa y lo combatían... ¿por qué no aceptan como hoy a las autoridades religiosas -'ulamas-?)

«¡Oh creyentes!. Obedeced a Allah, obedeced al Mensajero y a aquellos dotados de autoridad de entre vosotros...»

Siempre y cuando el dotado de autoridad se aferre a las normas de la shari'ah, y procure la conveniencia de la ummah, es decir no se trata de ningún

reyezuelo (¿¿¿Vos que propones??? ¿Un ayatolá? ¿Democracia? ¿Acaso no sabes que el Profeta profetizo en muchos hadices el reinado como forma de Gobierno? Por ejemplo: “El califato será por treinta años, luego vendrán los reyes...” el *hadiz* esta en libros de historia Islámica como “la historia de los califas rectos” de Suiuti y de Ad-dhahabi, y es un *hadiz sahih* -verdadero-, y el Profeta luego de decirlo no nos animo a desobedecerlos) *ni ningún ‘ulama cortesano* (Tus acusaciones sobre los ‘*ulama* son molestas y fuera de lugar, primero porque no se llama ‘*ulama* sino una persona que reúna determinadas características, entre las que se encuentra siempre juzgar con el Corán y la *sunnah*, y segundo porque los ‘*ulama* son los herederos de los profetas e insultar a los ‘*ulama* es insultar a los profetas).

Hoy en día, por gracia de Allah, los musulmanes tienen entre sus manos el Libro de Allah, al que no le cabe ningún tipo de falsedad, ni adulteración, sino que permanece tal como le fue revelado al Mensajero de Allah (PBd):

**«Ciertamente que nosotros hemos hecho descender el Mensaje...
y asimismo nosotros somos sus custodios»**

(Corán; 15:9)

Todos los musulmanes (¿los shi’as no piensan igual...?) están de acuerdo en esto, ya que todos son monoteístas, creen en Allah, Uno y Único, sin igual y Eterno, tal como El mismo se describe en el Corán.

Son unánimes en creer en la veracidad de Muhammad Ibn Abdullah (PBd), tienen la misma qiblah para rezar, y concuerdan en los pilares del Islam como la oración, el ayuno, la peregrinación, el yihad, sunnah, el ordenar lo bueno y prohibir lo malo, etc. (Creo que después de que mencione el hadiz de Ibn Omar que esta el libro de Muslim, sabes que no es así...) Son unánimes en la prohibición de los pecados capitales como la fornicación (¿¿¿El mutah no lo es, no es cierto???) , tomar alcohol, la homosexualidad, el juego, el robo, el asesinato, la mentira (¿¿¿la sunnah, u ocultar la verdad no lo es no es cierto???) , la usura, etc.

No tienen diferencia en los principios y fundamentos doctrinales (Justamente la diferencia entre la sunnah y la shi’a, son diferencias doctrinales, y sobre este punto en especial voy a hablar después...), que los convierte en una comunidad musulmana.

Por eso deben solucionarse las cuestiones relativas al iythad, y las diversas opiniones científicas, mediante la corroboración con el Libro de Allah y lo categórico de la sunnah, ya que el Mensajero de Allah (PBd) los dispuso

sobre al mahyatul. baida'” (el camino luminoso). Dijo (PBd):

”Os dejo sobre Al mahyatul baida' donde sus noches son como sus días, y donde después de mí perecerá el que se desvíe”.

Actualmente la comunidad islámica está pasando por una etapa muy delicada, un momento histórico y cultural decisivo. En su momento fue sometida a malévolas invasiones y ataques de los cruzados. Estos enemigos, ya sean cruzados, sionistas o sus agentes, dirigen sus ataques a la doctrina del Islam, a sus recursos naturales, a sus pueblos, etc.

En los siglos diecinueve y veinte esto se incrementó. Se dividió a la ummah en numerosos países, dificultaron o cortaron la comunicación entre sus miembros, promovieron las diferencias políticas, tribales, ideológicas y regionales entre los musulmanes. No hay que olvidar sus ataques ideológicos contra el Islam en general, para debilitarlo y destruirlo al difundir teorías materialistas y ateas, como el comunismo, el existencialismo, el capitalismo, el socialismo, etc., y la formación de diversos partidos y gobiernos títeres que sostiene ideas y combaten al Islam y a los que llaman hacia él. Estos traidores atacan a quien enarbola el estandarte del Islam para guiar al ser humano y sacarlo de las tinieblas y dominio de los imperialismos.

Cada vez que sinceros miembros de la ummah actúan para unificar sus filas y retomar a las bases de una civilización islámica, y aplicar la shari'ah, surgen los espías y elementos deplorables y oportunistas, muchas veces en forma de supuestos religiosos, para difundir las diferencias sectarismo y confundir la apariencia del Islam, y así reafirmar el poder de los tiranos y facilitar el ataque a los oprimidos y la influencia sionista-materialista.

Lo que mencionaste en los dos últimos párrafos es verdad, pero fácilmente identificable porque proviene de los sunnah, pero con los shi'as, la fuerte influencia persa que tiene su doctrina, luego revestida con tonalidades Islámicas hace que el asunto no sea tan fácil de identificar, por lo que solamente la gente que tiene conocimiento y ha tenido acceso a libros de las primeras generaciones de Musulmanes entiende y puede darse cuenta del daño que la influencia y las ideas shi'as producen en la ummah Islámica.

Los miembros de la ummah deben armarse mediante la concienciación y aprender a reconocer a aquellos que diseminan el veneno división entre los musulmanes, mediante mentiras y falsedades, o recolectando narraciones adulteradas o débiles citadas en los libros diferentes escuelas, las que son rechazadas por los entendidos. Todos los musulmanes se pueden dar cuenta

de ello.

El mismo Profeta del Islam (PBd) se dirigió a la gente de esta m en su peregrinación de despedida:

”Se han incrementado las mentiras acerca de mí, y se incrementarán más todavía. Quien miente sobre mí en forma intencionada, está preparando su sitio en el fuego. Siempre que os llegue un hadiz, corroboradlo con el Libro de Allah y mi sunnah, aceptando aquello que esté de acuerdo al Libro de Allah y rechazando lo que discrepe con el Libro de Allah sunnah”

Conociendo nosotros todo esto, entonces debemos preguntarnos, ¿a beneficio de quien algunos saboteadores se dedican a editar libros y publicaciones y llenar páginas de Internet que difunden el sectarismo (¿¿¿exponer la verdad no es hacer sectarismo, y decime entonces porque no aceptas la sunnah???) y las diferencias entre los musulmanes, acusándose de incrédulos entre sí, y sembrando odios en las personas?. El Mensajero de Allah (PBd) dice:

“No entraréis al paraíso hasta que tengáis fe, y no la tendréis hasta que os demostréis afecto. ¿Queréis que os indique una acción en que demostréis afecto?. ¡Incrementad el saludo entre vosotros!”

Sin lugar a dudas, esto es obra del imperialismo mundial (¡¡¡por favor!!!. ¡¡¡Los primeros libros de los sabios desmintiendo la falsa doctrina shi’a data del año 250 de la Hégira... y el capitalismo creo que no existía!!!) El cual tiembla a causa del avance del Islam y quienes buscan la consolidación de la comunidad de Muhammad (PBd). Tienen miedo de su poder, sus capacidades humanas y naturales, y su magnífica ideología.

Lo más adecuado es que los sabios y escritores del Islam, y aquellos que se interesan por la ummah y el Mensaje del Islam con sinceridad y conciencia, enfrenten tenazmente a los que siembran estas divisiones e invoquen a la unidad entre los musulmanes y solucionen sus problemas relacionados con la ideología y la jurisprudencia, mediante indicios y pruebas científicas.

Dice Ibn Shahr Ashub en su libro “Las virtudes de la familia de Abu Talib”:

“Una mujer dejó como legado que con un tercio de sus riquezas, se hiciera caridad, se realizara la peregrinación en su representación, y se liberara a un esclavo, pero el dinero no alcanzaba para todo eso. Le preguntaron a Abu Hanifah y a Sufian az Zuri, los dos coincidieron

en lo siguiente: Busquen a una persona que no pueda continuar con su peregrinación y ayúdenla con eso, a un hombre que quiera liberar a un esclavo y le falte algo, y ayúdenlo con eso y con el resto den limosna. Mu'awiah Ibn Ammar le preguntó a Abu Abdullah As Sadiq (P), el sexto Imam, al respecto. Él dijo (P): “Hay que comenzar con la peregrinación, ya que es un precepto y una obligación, y si queda algo, hay que dispensarlo en oraciones supererogatorias”. Cuando Abu Hanifah se enteró de esto, se rectificó”.

Narra Abul Qasim Al Bagar en “Musnad Abu Hanifah”, que Al Hasan Ibn Ziad dijo que escuchó la respuesta que Abu Hanifah dio cuando se le formuló la siguiente pregunta:

“¿Quién es el más sabio que has visto?”.

Respondió: “Ya'far Ibn Muhammad”.

Cuando el califa Al Mansur lo convocó, me escribió lo siguiente: “¡Oh Abu Hanifah!. La gente está fascinada con Ya'far Ibn Muhammad, así que prepárate para exponerle las cuestiones que consideres más difíciles”.

Le preparé cuarenta cuestiones, y luego Al Mansur, quien estaba en Hira (Iraq), envió por mí. Fui donde él, y cuando entré vi a Ya'far sentado a su derecha. Ya'far me infundió un respeto y una modestia que no me infundía Al Mansur. Lo saludé y después que me contestó me senté, luego se dirigió hacia él diciendo: “¡Oh Abu Abdullah!. Este es Abu Hanifah”.

Respondió: “Sí, lo conozco”.

Después se dirigió hacia mí y dijo: “¡Oh Abu Hanifah!. Exponle a Abu Abdullah tus cuestiones”.

Comencé a exponérselas y él me contestaba. Decía: “según vosotros es de tal forma, según la gente de Medina es de tal otra y nosotros decimos esto, en algunas de estas cosas seguimos lo mismo que ustedes, en otras lo mismo que ellos, en estas otras cuestiones diferimos todos, etc.”... hasta que le expuse las cuarenta cuestiones sin que haya dejado ningún cabo suelto en ninguna de ellas”.

Luego agrega Abu Hanifah: “Por cierto que es el más sabio de entre la gente”.

Estos dos hadices, nos dejan en claro la objetividad y la metodología científica que debe haber en un diálogo y exposición de cuestiones, y cómo después del diálogo objetivo se llega a un resultado acertado.

Este es el tipo de metodología que el Islam reconoce para las cuestiones de jurisprudencia, y que se dispone como base para alcanzar las realidades. Esta es la conducta que los 'ulama e investigadores deben seguir, y a la que todos deberían aferrarse.

En los relatos que mencionaste anteriormente olvidaste mencionar pequeños detalles:

Primero: los puntos que discutían eran de jurisprudencia (*fiqh*), por lo que las diferencias no generan enemistad ni distanciamiento y al ser asuntos que no tienen un *hadiz* específico que juzgue esa situación es lícito el *iytihad*, y si al hacerlo uno se equivoca y ve su error al escuchar otra opinión debe volver sobre sus pasos y aceptar la verdad, en ninguno de los casos que mencionaste había diferencias doctrinales... si piensas que las diferencias entre la *sunnah* y los *shi'*as son asuntos de *fiqh* estas equivocado... la diferencia es doctrinal.

Segundo: El Imam As-Sadiq no, no, no era *shi'a*, los *shi'*as siguen solamente sus opiniones en el *fiqh* pero no siguen su doctrina la que era *sunni*, y por eso alegan ser *sunnah*, lo que no es realidad...

Como ejemplo del pensamiento científico intachable, encontramos al gran Imam Shaij Mahmud Shaltut, Shaij de la distinguida universidad de Al Azhar, quien dio una fatua para los miembros de las escuelas islámicas Hanafita, Hanbalita, Malikita y Shafi'ita, que es lícito actuar de acuerdo a la escuela shi'a Imamita, así como también lo es actuar de acuerdo con otra escuela islámica diferente. Como él lo expone claramente, esto es correcto y aceptado. Su sucesor como Shaij de Al Azhar, el doctor Shaij Muhammad Al Fahham, siguió sus pasos.

Considero muy beneficioso transmitirte textualmente las Fatuas respectivas de ambos, ya que espero que a ellos no los consideres también "fuera de la ummah":

Le fue preguntado al Shaij de Al Azhar, en relación con la condición de lícito de actuar según la escuela shi'a Imamita:

Algunas personas opinan que es obligatorio para el musulmán, para que su adoración y procederes sean realizados en forma correcta, que siga una de las cuatro escuelas renombradas, entre las que no está la escuela shi'a. Imamita, ni la shi'a Zaidita. ¿Su eminencia está absolutamente de acuerdo

con esta opinión?. ¿Considera prohibido, por ejemplo, seguir la escuela shi'a Imamita Duodecimana?.

Shaij Mahmud Shaltut respondió:

“1- En el Islam no es obligatorio para nadie que siga alguna escuela en especial, sino que decimos: Cada musulmán tiene derecho a seguir, desde el comienzo, a cualquiera de las escuelas transmitidas correctamente, donde sus normas estén registradas en sus libros procedentes, así como también que cualquiera que siga a una de estas escuelas, comience a seguir a otra, cualquiera que ésta sea, sin que tenga ningún tipo de impedimento para ello.

2- La escuela Ya'farita, conocida como shi'a Imamita Duodecimana, es una escuela según la cual es lícito actuar, de la misma manera que con las demás escuelas de la sunnah. Es conveniente que los musulmanes sepan esto, y que se libren del fanatismo sin razón contra determinadas escuelas. Ni la religión de Allah, ni Su shari'ah siguen o se limitan a una escuela en particular, sino que todas tienen muytahidin que son aceptados ante Allah, Glorificado Sea, y a quien no tiene capacidad para dar su opinión y realizar iytihad, se le permite seguir a cualquiera de ellos y actuar según dispusieron en sus jurisprudencias. En esto no hay diferencia entre los actos de devoción o las transacciones”.

Shaij Muhammad Al Fahham siguió los pasos del Imam Mahmud Shaltut diciendo:

“Que Allah se apiade del Shaij Shaltut, quien noblemente, se ocupó en promulgar su clara y valiente fatua, cuando dijo su contenido respecto a lo lícito de actuar según la escuela shi'a Imamita, al considerarla una escuela de Jurisprudencia islámica, que se basa en el Libro de Allah y la sunnah profética, y en argumentos fuertes. Que Allah corone con éxito las acciones de aquellos que siguen este recto sendero de definir a los hermanos en la verdadera creencia islámica”.

«Y dí: ¡Actuad!, que Allah, el Mensajero y los creyentes seguirán vuestras acciones»

Alabado sea Allah, El Señor del universo...”.

Creo que te alegraste demasiado de esta fatua porque coincide con tus inclinaciones y pensamientos, no porque sea algo de lo que nos podemos fiar...

ya que esta *fatua*, muy discutida y criticada por sabios de todos los países incluyendo Egipto, se contradice contra años de unanimidad de los sabios de toda la *ummah* Islámica, porque no puedes traerme una *fatua* anterior a esa... y por eso la mencionas... nosotros *Ahlus Sunnah-sunnis* nos quedamos con la opinión de los *sahabas* y todos aquellos que los siguieron hasta nuestros días. Y guiarse en los asuntos de la jurisprudencia por las opiniones de Yafar As-Sadiq es correcto, al igual que cualquier otra opinión basada en la *sunnah* como lo aclara la *fatua*, pero como dije anteriormente la diferencia con la *shi'a* no es en asuntos de jurisprudencia (*fiqh*) Sino que es en Doctrina.

“...De esta manera creo que el camino para la unidad islámica es claro y abierto para aquellos musulmanes sinceros, quienes deben rechazar las diferencias secundarias y los fanatismos, y arrancar los motivos de división y someter las teorías y opiniones a la investigación y al análisis científico y objetivo. (Hasta ahora todo teórico... explica tu doctrina shi'a y podré constestarte con el Corán y la sunnah, inshallah)

Te invito, me invito e invito al resto a los miembros de la ummah en cualquier lugar a que tomemos conciencia de la situación política y social delicada por la que atraviesan los musulmanes, trabajemos activamente para la unidad, rechazemos las divisiones, nos miremos unos a otros con ojos de afecto y hermandad... y a que identifiquemos a quienes promueven las diferencias y el fanatismo entre nosotros, rechazándolos y aislándolos.

Si a pesar de todo lo dicho sigues queriendo polemizar, te invitaría a que lo hiciéramos en privado. Pero si insistes en querer hacerlo públicamente en este mismo foro, mi única condición es que se elimine la censura y se publiquen todos los textos llegados y no sólo los que convienen a la “ideología” del mismo, como ha ocurrido en este asunto hasta ahora.

Finalmente, pido a Allah que una a la ummah, que aleje a los saboteadores y a quienes difunden la discordia entre los musulmanes, y que ayude a quienes trabajan para la aplicación de la shari'ah.

«Y dí: ¡Actuad!, que Allah, el Mensajero y los creyentes seguirán vuestras acciones»

Alabado sea Allah al principio y al final.

Mikail Alvarez Ruiz”

Concluyo este mail llamando a todos los musulmanes a que identifiquen y reconozcan el discurso de la verdad, ya que detrás de tanta exposición que llama a la unión no hay otra cosa que una invitación a la *shi'a* y a seguir sus

doctrinas y enseñanzas que poco tienen que ver con el Corán y la *sunnah*, sino que son en su mayoría ideas políticas con un alto tinte persa-iraní, que justamente no llama a la unión sino que escondidamente guarda odio por los *sunnis*, cosa de la que tenemos conocimiento por hermanos que habiendo entrado al Islam con los *shi'as* y al conocer la *sunnah* haberse vuelto a la verdad, nos han relatado las enseñanzas y sentimientos de los *shi'as* hacia los *sunnis*, y todo esto no es para disgregar a la nación, sino para que aquellos que se topen con los *shi'as* estén al tanto de esto, y siempre los *shi'as* serán bienvenidos si desean volver a la *sunnah*, que es a lo que invito y llamo el Profeta (saw), porque esa es la condición para la unión.

Que la paz sea con aquellos que siguen la verdad...

Siempre dispuesto al dialogo que conduce a la verdad... con el permiso de Allah, a quien ruego que nos ilumine y proteja del desvío y nos mantenga luego de habernos guiado al Islam.

Muhammad 'Isa García

6ª Carta

De: Mikail Alvarez Ruiz

Fecha: Miércoles, 14 de Junio de 2000 06:43 a.m.

Para: Muhammad 'Isa García

Asunto: Respuesta a la respuesta de Muhammad 'Isa

Las alabanzas sean para Allah Señor del universo, y Sus bendiciones sean sobre su Mensajero Muhammad, el mejor de la Creación, sobre su descendencia purificada, y sobre todos aquellos que se esfuerzan en seguir el Camino Recto. La maldición caiga sobre quienes los oprimen pues son la raíz del árbol de la perversidad.

Lamento que te empeñes en mantener una discusión que lo único que servirá es para perder un tiempo que podríamos usar para cosas mejores, y yo no se tu, pero el mío es muy escaso, y que te empeñes en hacerlo en público.

Y digo esto, porque de la lectura de tu escrito no se deduce ninguna voluntad de diálogo enriquecedor sino sólo odio hacia algo de lo que evidentemente no conoces nada (conocer no significa compartir), basándote en una serie de cuestiones que tu presupones ciertas (infalliblemente ciertas), pero cuya veracidad se agota en tus mismas palabras.

Muchos me han aconsejado que no pierda el tiempo con estas discusiones. Yo no tengo ningún interés en convencerte de nada (tampoco tendría ninguna esperanza en ello y no por falta de argumentos). Lo único que te aconsejaría es que antes de hablar de la *shi'a*, y menos en los términos en que lo haces, es que conocieras a los *shi'as*; no para intentar que tu te hicieras *shi'a*, no, sino para que pudieras hablar con conocimiento propio y no como papagayo de fanatismos ancestrales (si de verdad estás interesado en este tema, y aprovechando que vives en Arabia, podrías aprovechar tus vacaciones para visitar “de incógnito” algún país en la que la población *shi'a* sea significativa -ahora que está de moda podrías ir al Líbano- y ver y conocer por ti mismo).

En cualquier caso voy a intentar responderte siguiendo tu misma técnica, es decir reproduciendo tu escrito y comentándolo entre paréntesis cuando lo hago sobre el mismo (las referencias que haces a mi escrito anterior las subrayo)

Decías... “*Los musulmanes constituyen una única nación porque se basan en lo que nos legó el Profeta (saw) y todos trabajamos y pedimos a Allah que los musulmanes se unan bajo este estandarte... (totalmente de acuerdo) pero evidenciar los errores en la doctrina de las sectas no significa trabajar para los enemigos del Islam sino que es el deber de aquellos que al ver un desvío informan a sus hermanos para que no caigan en él...*”

Para empezar querría comentarte que traducir la palabra “*shi’a*” como “secta” es del todo incorrecto, puesto que su significado mas exacto es el de “seguidor”, además de que el primero en usarlo para designar a un grupo de entre los musulmanes fue el mismo Profeta -PBd- al decir: ‘*¡Oh ‘Ali! Tú y tus shi’as son los triunfadores*’ (Ia ‘Ali anta wa shi’atuka hum ul fa’izun) (transmitido por el sabio *sunna* Yalal Ad-Din As-Suiuti en su famoso libro “Ad-Durr Al-Manzur”, tomo 6, p.379), y ese es un *hadiz* que es citado por muchas otras fuentes *sunnis*. De esta manera el Señor de los Mensajeros -PBd- nos enseña el uso adecuado del término.

“...*tal como lo hicieron los sahabas (a los que los shi’as maldicen...)...*”

Comenzamos con los tópicos... Veamos ¿Quienes son los *sahabas*, todo compañero del Profeta -PBd-?. ¿Todos tienen el mismo grado?. Evidentemente los musulmanes seguidores de Ahlul Bait (P) no maldecimos a los *sahabas*; Imam ‘Ali (P) era un *sahaba*, Abu Dahr era un *sahaba*, Salmán era un *sahaba*, Bilal era un *sahaba*, Ammar era un *sahaba*, Miqdad era un *sahaba*, Huzaimah ibn Zabib era un *sahaba*, Qanbar Ibn Qadhan era un *sahaba*, y así otros muchos nombres que demostraron a lo largo de su vida seguir los mandatos y genuina *sunnah* del Profeta (PBd), pero repito, ¿todo compañero es un *sahaba* y todos tienen un mismo grado inmaculado?. El más mínimo sentido común, siempre que esté exento de fanatismo, nos demuestra que en ninguna colectividad humana todos sus miembros tienen el mismo nivel; por ponerte un ejemplo concreto ¿puede Abu Huraira que según los libros *sunnis* coincidió con el Profeta (PBd) un máximo de 6 meses, compararse con Imam ‘Ali (P) que se crió con el Profeta (PBd), fue el primer hombre en aceptar el Islam siendo casi un niño, fue su escriba y confidente, permaneció junto a él hasta el día de su muerte, y fue quien rezo a su cuerpo y le sepultó?. Lógicamente no, aunque curiosamente los libros *sunnis* por otra parte escritos en épocas de fanatismo y persecución contra Ahlul Bait (P) citen más de 6.000 hadices del primero y

tan sólo unos 500 del segundo. Otro ejemplo práctico, si todos los “*sahabas*” son igualmente inmaculados ¿Qué ocurre cuando como en el caso de la Batalla del Camello unos “*sahabas*” se alzan en armas contra otros?. Algo parece que falla en la teoría igualitaria ¿no crees?.

Los “*sahabas*” hay que distinguirlos en tres categorías:

1º Incluye a todos los verdaderos *sahabas*, los que conocían perfectamente a Allah y a Su Mensajero (PBd), y que le fueron fieles hasta el último momento de sus vidas. Los que de verdad eran amigos de palabra y hechos, los que jamás abandonaron, ya los que el Mensajero de Allah (PBd) elogió en múltiples ocasiones. Este grupo es mencionado con reverencia y respeto tanto por *shi'as* como por *sunnis*.

2º En este grupo podemos incluir a aquellos musulmanes que abrazaron el Islam en vida del Profeta (PBd) por distintos motivos entre los que no se excluyen las conveniencias materiales, políticas, diplomáticas y militares. Este grupo se mantuvo neutro aunque en ocasiones discreparan del Mensajero de Allah (PBd) y fueran motivo del descenso de alguna aleya recriminándoles y/o amenazándoles.

3º Si somos honrados con la historia, en este grupo debemos incluir a todos aquellos que fueron verdaderamente hipócritas, a aquellos que fingían ser musulmanes pero que en su interior descreían y estaban inclinados a toda traición contra el Islam. Allah el Altísimo hizo descender un sura entero dedicado a ellos (si todos eran perfectos e inmaculados ¿qué necesidad había de esta sura?), los mencionó en otros muchos versículos y les reservó el lugar más profundo del infierno. El Profeta Muhammad (PBd) también los mencionó en múltiples ocasiones y advirtió contra ellos. Estas personas, por supuesto, no merecen respeto ni veneración por parte de musulmán alguno.

Prosigues... “...cuando luego de la muerte del Profeta un grupo se apartó de la guía del mensajero, te transcribo textual del libro “Muslim” en el hadiz numero 1 dice...

“Se narra bajo la autoridad de Iahia Ibn Yamar que el primer hombre que discutió sobre el QADR en Basra fue Mabad al Yohani, yo estaba con Humaid Ibn Abu Abdurrahman Al Jimiari saliendo para la peregrinación o Umrah, y dijimos que si ocurría que nos encontrábamos con alguno de los compañeros del Mensajero de Allah (saw) le preguntaríamos acerca de lo que se afirma sobre el TAQDIR (el Qadr). Nos cruzamos accidentalmente con Abdullah Ibn Omar Ibn Al-Jattab mientras estaba en la mezquita, y yo y mi compañero lo rodeamos ,

uno a su derecha y otro a su izquierda. Supuse que mi compañero me autorizaría a hablar (primero) y en consecuencia dije: '¡¡Abu abdurrahman!! Han aparecido algunas personas en nuestra comarca que recitan el sagrado Corán y buscan el conocimiento'. Y luego de referirme a sus asuntos, agregue 'sostienen (tales personas) que no existe el QADR y que los eventos no están predestinados'. Respondió (Abdullah Ibn Omar) 'Cuando se de que os encontréis con tales personas decidles que yo no tengo nada que hacer con ellos y que ellos no tienen nada conmigo. Y por cierto que no son responsables en absoluto por mi (creencia)' Abdullah Ibn Omar juro entonces por Allah: 'Si alguno de ellos tuviera consigo oro equivalente al tamaño de (la montaña) Uhud y luego lo gastara (por la causa de Allah) Allah no lo aceptaría a menos que afirmara su fe en el decreto divino...'

Supongo, ingenuamente, que te referirás sin duda a aquella aristocracia árabe que tras la muerte del Profeta -PBd- hicieron todo lo posible, y pronto lo consiguieron, para recuperar todo el poder perdido a manos del Islam y su Profeta (PBd). Supongo que te referirás a aquellos que como en la Batalla del Camello o en la de Sifin se alzaron en armas contra el Gobierno Islámico. Supongo que te referirás a los omeyas que adulteraron el Islam, omeyas como Yazid asesino de Imam Husein (P) (¿por cierto, entre tus múltiples hadices no tendrás alguno de los que Profeta -PBd- habla de sus nietos como de sí mismo?), como Yazid que destruyó la Kaba y violó a las mujeres de Meca. Supongo, con ingenuidad, que te referirás a esta gente y a sus herederos, y a otros como a ellos, pues salvo este tipo de gente y sus lacayos y seguidores y algunas de aquellas tribus que habían “aceptado” el Islam por motivos diplomáticos bajo la vida del Profeta (PBd) pero que lo abandonaron tras la muerte de este, y algunos fanáticos como los Jariyitas, no conozco a más nadie que se apartara de la guía del Mensajero (PBd) en los tiempos próximos a su muerte.

“...Entendemos de este relato de Abdullah Ibn Omar que era un sahaba (y evidentemente no trabajaba para los enemigos del Islam) que cuando existe una desviación en un grupo es obligación evidenciarlo... y que esto no significa romper la unidad de la ummah, porque ciertamente que la unidad esta en aferrarse a cuanto vino del Mensajero de Allah... así como claramente dice Ibn Omar que los sahabas son completamente inocentes de los desvíos de las sectas que se formen luego de la muerte del Profeta (saw) e inocente significa de que no forman parte de ellos,...”

Debieras darte cuenta que las fuentes *sunnis* sirven de argumento para los propios *sunnis*, no para los *shi'as* -y viceversa- por lo que no me sirve de argumento. Rebátame, no con lo que otros dicen que nosotros decimos sino

por lo que decimos nosotros mismos, nuestros sabios y nuestros libros reconocidos, al igual que yo te argumento no desde fuentes *shi'as* sino desde libros *sunnis* que son los que tu dices reconocer. Pero como te he aclarado arriba los *shi'as* no seguimos a todos los *sahaba* por el solo hecho de ser *sahaba*, sino a aquellos que han demostrado seguir la *sunnah*. Pero *sahabas* como precisamente Abdullah Ibn Omar no nos sirven como referente desde que era uno de aquellos que no siguió con muchas cosas que son *sunnah* del Profeta y emitía opiniones personales frente a lo estipulado en la *shari'ah*, como lo puedes apreciar en las siguientes narraciones provenientes de la propias fuentes *sunnis*:

“Escuché a Shaiq Ibn Salman diciendo: Estaba yo con Abdullah Ibn Omar y Abu Musa Al-Ash'ari y este ultimo preguntó: ¡Oh Abu Abdurrahman! ¿Qué dices sobre un hombre que se encuentra en yanabah (o sea ha tenido actividad sexual por lo que debe hacer el baño ritual) y no puede encontrar agua? Abdullah respondió: “No debe rezar hasta que encuentre agua”. Abu Musa preguntó: “¿Qué opinas de cuando Ammar preguntó lo mismo al Profeta y le respondió: Te es suficiente la tierra (esto es el taiammum, la ablución seca)”. Abdullah dijo: ¿Acaso no has visto que (mi padre) Omar no se convenció con eso que Ammar le dijo? Abu Musa dijo: Dejemos de lado lo mencionado por Ammar; pero ¿qué dices sobre la aleya coránica (del taiammum, Corán 5:6). Abdullah no supo qué responder, pero justificó su posición diciendo: Si los dejamos hacer eso, entonces cada vez que el agua este fría se abstendrán de usarla para purificarse y en su lugar harán el Taiammum. Dije a Shaiq: Abdullah fue aborrecido por eso. Dijo: Así es”.

(“Sahih Al-Bujari”, t.2, p.135)

“Narró Az-Zahri: Fui a ver a Anas Ibn Malik en Damasco, y lo encontré llorando. Le pregunté: “¿Qué es lo que te hace llorar?” Respondió: “De lo que he aprendido no conozco nada mejor que las oraciones, y ahora han sido tergiversadas...”

(“Sahih Al-Bujari”, t.1, p.74)

Así que, repito una vez más, no puedo confiar en alguien por el simple hecho de ser “*sahaba*”, sino por ser justo y seguidor de la *sunnah* del Profeta (PBd), como gracias a Allah muchos de los *sahaba* lo fueron.

“...y eso lo evidencio al decir que Allah jamás aceptaría de ellos sus obras hasta que vuelvan al camino que trazo el enviado de Allah, y Allah acepta las

obras de los musulmanes y no las acepta de los kufares...

Por lo que cuando informo a mis hermanos acerca de las desviaciones de los *shi'as* estoy cumpliendo con mi obligación de invitar al bien y prohibir el mal y siguiendo el ejemplo de la mejor generación de esta nación que son los *sahabas*. (Por favor, ¿podrías indicar cuales son esas desviaciones?)

Luego mencionaste las siguientes ayats:

«Y aferraos todos al vínculo de Allah y no os dividáis...»

(Es decir no os dividáis en sectas... y Ahlus Sunnah se llaman así por seguir el Corán y la sunnah y los shi'as se llaman así por haberse separado de estos dos patrones y haber priorizado los propios conceptos a la sunnah... así que el ayat oh Mikail te llama a unirte a la ummah)...”

Perdona, te admito que afirmes que *Ahlu Sunnah* se llame así por lo que tu quieras, pero en cuanto a por qué los *shi'as* son llamados así tu afirmación es perversa e ignorante. Ya te expliqué arriba la traducción de la palabra *shi'a*, ahora te diré que también el Corán usó el término “*shi'a*” en aleyas como la siguiente:

«Inna min shi'a tihī la ibrahim» (entre sus seguidores (*shi'a*) se encontraba Ibrahim)

(Sura As-Saffat; 37:83)

Así que, ¿no te parece ahora que no has debido insistir en definir “*shi'a*” como “secta” y repetirlo entre paréntesis cada vez que lo mencionabas para suscitar aversión contra ese término?.

Y en cuanto a que no seguimos la *sunnah* será por que tu lo dices, aunque lo cierto es que, sin menospreciar a nadie, ningún otro grupo de musulmanes puede competir en un seguimiento tan estricto de la *sunnah* como nosotros, y no por nada, sino porque nosotros seguimos la *sunnah* genuina del Profeta Muhammad (PbD), limpia de cualquier contaminación oportunista introducida tras su muerte para beneficio de ningún gobernante hipócrita de turno.

Mira, serían muchos y muy largo de exponer, los motivos por los que priorizamos la transmisión de la *sunnah* a través de la Descendencia del Profeta Muhammad (P) frente a otras vías de transmisión, pero resumiéndolas te podría decir que simplemente porque así lo indicó el Profeta (PbD). Te comentaré un sólo algunos hadices a este respecto, tal vez los más conocidos, pero suficientemente claros, y, para tu tranquilidad, transmitido por infinidad de narradores *sunnis*.

Hadiz de Zaqalain:

“Dejo entre vosotros los dos Tesoros (Zaqalain), el Corán y mi Ahlul Bait. Os prevengo por Allah que no olvidéis a Ahlul Bait. Os prevengo por Allah que no olvidéis a Ahlul Bait”.

(“Sahih Muslim”, Las virtudes de ‘Ali, t.5, p.122. “Sahih Tirmidhi”, t.5, p.328. “Musnad Ahmad Ibn Hanbal”, t.3, p.17.)

Hadiz de Iaumud Dar:

“Este (‘Ali) es mi hermano, mi representante y mi califa (sucesor) después de mi, por lo tanto, escúshadle y obedecedle”.

(“Tarij At-Tabari”. vol.2 Pág.319. “Tarij Ibn Al-Azir” Vol. 2, Pág.62. “As-Sirah Al-Alabiiah”. Vol.1, Pág.311. “Shawahid At-Tanzil”, por Al-Hasakani Vol.1, Pág.371. “Kanz Al-Ummal”. vol 15, Pág.15.)

Hadiz de Manzilah:

“¿Acaso no te complace (saber) que tú (‘Ali) eres en relación a mí como Aarón en relación a Moises, excepto que después de mí no habrá más profetas”.

(“Sahih Muslim”, capítulo de las virtudes de ‘Ali ibn Abi Talib, t. 2, p. 360; “Sahih At-Tirmidhi”, t.5, p. 301, hadiz nº 3.808 y muchos más).

Todos saben que excepto el rango de profeta, Aarón gozaba de la posición de sucesor, albacea y hermano de Moisés.

Hadiz de Gadir:

El Mensajero de Allah se puso de pie en el terrible calor dirigiéndose a la gente, diciendo:

“¿Testificáis que yo tengo más derecho sobre los creyentes que ellos mismos?”.

Ellos respondieron: ‘Sí, Oh Mensajero de Allah’. Entonces él dijo: ‘De quien yo fuera su señor (maula), este, ‘Ali, es su señor (maula)...’.

(Lo transmiten Ahmad en su “Musnad”, t. 4, p.281; Ibn Mayah en su “Sunan”, t. 1, pp. 28-29, An-Nisa’i en “Al-Jasa’is”, p. 21, y muchísimos más que si quieres te puedo detallar).

Esto es una clara estipulación de parte del Mensajero de Allah (PBd), de ‘Ali (P) como su sucesor para conducir a su comunidad. También existen muchas aleyas referidas al caso, en cuyo *tafsir* tanto *sunnis* y *shi’as* concuerdan que se refieren a ‘Ali (P).

En cambio, no encontré ninguna designación por parte de Allah ni del Profeta (PBd) respecto a ningún otro, ni en las fuentes *sunnis* ni en las *shi’as*, y como musulmanes, debemos seguir el Corán y la *sunnah* del Profeta (PBd), porque Allah y el Profeta son los más sabios y saben quién es el más capacitado para guiar a los musulmanes y gentes del mundo, desde que el Islam es una religión universal y el último Mensaje revelado por Allah, por lo que debemos procurar entenderlo a través de sus fuentes fidedignas para no caer en el extravío.

Dijo el Profeta (PBd):

“¡Oh gente! Dejo entre vosotros algo a lo que si os aferráis jamás os extraviareis; ello es: el libro de Allah (el Corán) y la descendencia de la gente de mi casa (Ahlul Bait)”

(“*Sahih Muslim*”, cap. Las virtudes de ‘Ali, t.5, p.122. “*Sahih At-Tirmidhi*”, t.5, p.328, “*Musnad Ahmad Ibn Hanbal*”, t.3, p.17).

Así, para no caer en el extravío, optamos por observar a quienes son los que se han aferrado al Corán y a Ahlul Bait (P). Además, no cabe dudas de las cantidad de virtudes y méritos de ‘Ali y los Imames de su descendencia que también fueron mencionados como guías e Imames por el Profeta (PBd), virtudes corroboradas tanto por *sunnis* como por *shi’as*, por lo que a nadie cabe dudas de la obligatoriedad de ser sus *shi’as* (seguidores) para poder actuar según los correctos mandatos de Allah al seguir sus enseñanzas transmitidas fielmente del Noble Profeta (PBd).

Y continuaba el versículo...

“...«...y acordaos de las mercedes de Allah para con vosotros cuando erais adversarios (las antiguas guerras tribales entre los árabes), que Él concilió vuestros corazones (los unió en una sola religión), y merced a Su Gracia os convertisteis en hermanos; estabais al borde de un abismo infernal y os salvó de él. Así Allah os dilucida sus signos. Quizás así, os guiéis. Y que surja de entre vosotros una comunidad que llame al bien, ordene lo bueno y prohíba lo malo. Ellos serán los bienaventurados. No seáis como aquellos que se dividieron (quienes son estos sino quienes negaron la sunnah y

se llaman shi'as) y discordaron después de haberles llegado las evidencias, porque ellos sufrirán un terrible castigo»

(Corán; 3:103-105)

«¡Conságrate al monoteísmo!. Que es la naturaleza de Allah sobre la cual creó a la gente. La creación de Allah es inmutable, Esta es la verdadera religión, pero la mayoría de la gente lo ignora. Volved contritos a Él, temedle, observad la oración y no os contéis entre los asociadores. De entre quienes dividieron su religión y formaron sectas (Secta en árabe se dice shi'a... así que vuestro mismo nombre los condena y evidencia la naturaleza de vuestra doctrina) (Nuevamente tengo que advertirte de tu error de traducción, y con él tu “argumento” sin valor), en las que cada partido está satisfecho con lo que tiene»

(Corán; 30:30-32)

«Y sea cual fuere la causa de vuestra divergencia, su decisión sólo a Allah le compete. ¡Tal es Allah, mi Señor!. A Él me encomiendo y a Él retornaré»

(Corán; 42:10).

(Ante cualquier divergencia los musulmanes volvemos al Corán y la sunnah... y no priorizamos el dicho de ningún Imam o Ayatolá al dicho de Allah y su mensajero...)...”

Por supuesto, y nosotros no lo hacemos, ni por supuesto tampoco priorizamos el dicho de ningún narrador de hadices ni de ningún Califa ni de ningún *sahaba*, por lo que te pido que no hagas insinuaciones sin fundamento. ¿De dónde sacas que la *shi'a* prioriza lo dicho por un Imam o Ayatullah al dicho de Allah y su mensajero? Si con Imam te refieres a los doce Imames de la descendencia del Profeta, te digo que todos ellos se reconocían como transmisores de la *sunnah* del Profeta. Una vez que un hombre le preguntó al Imam Ya'far As-Sadiq (P) respecto a una cuestión y éste le respondió, luego el hombre dijo: ... ¿Y cuál sería tu opinión si fuera de tal y tal forma? El Imam respondió: Cualquier cosa que te responda sería del Mensajero de Allah (PBd). No damos opinión personal respecto a nada. En cuanto al dicho de un Ayatullah, para un *shi'a* éste tiene la misma validez que la validez que un *sunni* le otorga a un sabio *sunni*, esto es, mientras demuestre su buena moral y conocimiento, y no exponga algo contrario a la escuela que representa. Creo que la repuesta es obvia, pero quiero pensar bien y creer que todas estas

insinuaciones sin fundamento es por ignorancia y no, como en el fondo me temo, para condimentar tu discurso anti-*shi'a*.

Sigamos:

“...«¡Oh creyentes!. Obedeced a Allah, obedeced al Mensajero y a aquellos dotados de autoridad de entre vosotros. Si disputaseis, por cualquier causa, referidlo a Allah y al Mensajero, sí creéis en Allah y en el último día. Eso es lo mejor y lo más apropiado»

(Corán; 4:59)

«Y ciertamente que ésta es vuestra comunidad, la cual es una sola, y que yo soy vuestro Señor. ¡Temedme, pues!»

(Corán; 23:52)

«Y obedeced a Allah y a Su Mensajero, y no disputéis entre vosotros, porque así os desanimaríais y se perdería vuestro valor, Perseverad, que Allah está con los perseverantes»

(Corán; 8:46)

(es decir obedeced lo que Allah ordena en su libro y cuanto les haya ordenado el Profeta de Allah, y una vez que la orden es clara y evidente no discutáis priorizando vuestro intelecto u opiniones)...”

En cuanto a órdenes claras y nítidas, por ejemplo, puedo referirme a lo mencionado arriba en algunos hadices, además, otra vez nos impones lo que en realidad sostienen los *sunnis*, mientras que los *shi'as* seguimos al Corán y la *sunnah*. Abu Hanifa fue el que fundó la escuela de Ar-*rai* (la opinión personal), y los *shi'as* son los que siempre negaron que pueda haber *iytihad* en contraposición al *nass* (texto estipulante).

Decía yo: “Desde el surgimiento de la *ummah* a manos del Mensajero (la Paz y las Bendiciones sean con él y su descendencia), los enemigos de ésta, ya sean *idólatras*, *judíos*, *hipócritas*, o *mercenarios*, se han empeñado en destruirla, produciendo divergencias y separaciones en sus *filas*”.

A lo que respondías: “estoy de acuerdo, pero aquellos que cayeron en las trampas de los enemigos del Islam y se separaron de la *ummah* y formaron sectas están evidentemente equivocados y deben volver al origen de esta religión que es el Corán y la *sunnah* y el grupo que hoy en día sigue a estos dos son los *sunnis* o *Ahlu Sunnah*...”

Esto último, como mera opinión que es, te lo respeto aunque evidentemente considero que estás equivocado como lo corroboran las narraciones

citadas arriba.

Continuaba diciendo yo: “*La prédica islámica y su líder el Profeta Muhammad (PBd) se enfrentaron con este tipo de complots de parte los judíos, idólatras e hipócritas, logrando desarticularlos mediante la guía del Mensajero de Allah (PBd) y el apoyo de sus justos compañeros*”.

Siendo tu respuesta: “*Vos mismo asumís que el camino a seguir es aferrarse a la sunnah del Profeta y el entendimiento de esta de los compañeros sahabas, entonces... ¿por qué forman otro grupo, le dan otro nombre, tienen una doctrina distinta y puntos en esta que no estaban en época del Profeta ni bajaron con la revelación?...*”

Perdona pero otra vez tengo que matizarte. En primer lugar si lees con más atención veras que lo que yo escribo es “sus justos compañeros”, los de ese primer grupo al que me refería antes que son a los que hay que imitar, y no para nada a los del tercero por más que el “Islam” cayera en sus manos tan prontamente.

El identificarse como grupo fue un resultado natural del hecho de permanecer en el Camino Recto y no desviarse junto con los que siguieron sus propios deseos. Sobre que hay muchos puntos doctrinales que no concuerdan con los *sunnis* te digo que esas diferencias no son mayores que las existentes entre los *sunnis asharitas*, los *sunnis mu'tazilitas*, o los *sunnis muryi'ah* que eran la oficialidad durante el califato de la dinastía omeya, o los *sunnis* de *Ahlul Hadiz* que eran la oficialidad durante el último período de los omeyas y al comienzo de la dinastía abbasida, y hay que tener en cuenta que el orden de aparición de esas doctrinas en el mundo *sunni* fue inverso al orden en que los he mencionado. Así, los *asharitas* sostienen el *qadar* (predestinación total) y los *mu'tazilitas* lo niegan afirmando el *tafwid* (libre albedrío total), *Ahlul Hadiz* sostiene que Allah tiene cuerpo en el Más allá, por lo que los mismos *asharitas* y *mu'tazilitas* se refieren a ellos como los *muyassimah* (los que corporizan a Allah) habiendo desaparecido sus ideas de la historia hasta que fueron reavivadas recientemente por Ibn Abdul Wahhab y es por lo que los *wahabitas* hoy en día sostienen (a diferencia de los verdaderos seguidores de las cuatro escuelas de jurisprudencia *sunnis*) que Allah tiene manos, ojos, etc, entendiendo superficialmente aleyas del Corán como la que Dice: «**la mano de Allah está sobre las de ellos**». Los *sunnis muryi'ah* sostenían que incluso el musulmán corrupto, por el solo hecho de ser musulmán, tiene asegurado el paraíso. Todas esas son diferencias doctrinales (¿o cómo las llamarías si

no?), por eso considerarías a unos musulmanes y a otros no, ¿o acaso ellos sí lo son pero no los *shi'a*?

El criterio para considerar musulmanes es muy claro, la aceptación de la unicidad de Allah (*tauhid*), la profecía de Muhammad (PBd) y que es el sello de los mensajeros y que después de él se cortó la cadena de la revelación, aceptar el Corán, el mas allá, los pilares del Islam que son el *salat*, el *zakat*, el ayuno, la peregrinación, etc. ¿O acaso consideras que los *shi'a* no son musulmanes simplemente a causa de las calumnias contra ellos que repiten la gente mal informada, la mayoría de ellas irrisorias, como quienes alegan que tenemos otro Corán, que el Ángel Gabriel traicionó y debía haber entregado la profecía a 'Ali (P) u otras aberraciones como esas de las que los enemigos de la *shi'a* se llenan la boca?. ¿O por aceptar que sea lícita la *taqiiah* para salvar la vida, cosa que fue aprobada por el Profeta (PBd) en el caso de Ammar Ibn Iaser y reafirmada por el mismo Corán?. Ya que después que Iaser y Sumaiah (los padres de Ammar) fueron asesinados él dijo en palabras que renegaba del Islam, por lo que le dejaron con vida. Luego fue hacia el Profeta llorando arrepentido y el Profeta lo confortó y a continuación se produjo la revelación de la aleya 106 de la sura An-Nahl (16) que dice: **«Quien reniega de Allah después de haber creído (será execrado por Allah), salvo quien sea constreñido a ello estando su corazón firme en la fe... »** Su *tafsir* lo transmite el sabio *sunni* Suiuti en “*Ad-Durr Al-Manzur*”, t. 4, p.131, ed. Beirut.

La palabra *taqiiah* proviene del mismo Corán, de la aleya que se refiere al tema diciendo al final **«il-la an tattaqu minhum Tuqah»** (... a menos que tengáis un temor de ellos).

Además la *taqiiah* es “ocultar la fe y manifestar lo contrario” (para salvar la vida), y tú la estás confundiendo con la hipocresía que es “ocultar la incredulidad y manifestar la fe”.

Más merecen ser cuestionados aquellos que tomaron parte en la persecución de musulmanes obligándoles a ocultar su doctrina, pero con su corazón firme en la fe.

Además, gracias a Allah, ya no hace falta valerse de la *taqiiah* en estos tiempos, así que:

«Y no digáis a quien os dirige el Salam “no eres creyente”.

(Sura Nisa, 4:94)

Seguía diciendo yo: “*La historia de las luchas entre la primera genera-*

ción del Islam en los días del Mensajero de Allah (PBd), y los hipócritas y judíos, está llena de sucesos que nos describen cómo los rivales y enemigos del Islam, utilizaban el arma de la división y la dispersión”.

A lo que me respondiste: *“Perfecto... y el arma para combatirlos no es separándose... por eso los invitamos formalmente a que se unan al Islam que predicaba el Profeta y practicaban los sahabas...”*

La historia demuestra que hay muchas cosas que el Profeta (PBd) practicaba y que algunos *sahaba* no hacían, y también al revés, muchas cosas que el Profeta (PBd) hacía y los *sahaba* lo innovaron, y es por eso que en *“Sahih Muslim”* (referencia absolutamente *sunni*) se transmite lo siguiente del Profeta:

“Llegaré antes que vosotros a la Fuente, y el que pase cerca de ella beberá, y todo el que beba de la misma nunca se sentirá sediento. Vendrán hacia mi persona que reconoceré y que me reconocerán, pero estaremos separados; entonces diré: ‘Mis compañeros (sahabah)’. Una respuesta será dada: ‘Tú no sabes lo que ellos hicieron luego de que tú partiste’. Entonces diré: ‘¡Lejos! con aquellos que cambiaron después de mi partida’”.

(Esta narración también se encuentra en *“Yami’ Al-Usul”* del historiador *sunni* Ibn Al-Aziz, t. 11, Kitab al Haud, p.120, *hadiz* 7.972)

¿Cómo pueden ser confiables *sahabas* como Muawiah, quien luego de apropiarse del califato islámico dispuso la orden de pronunciar oficialmente una fórmula de maldición contra el Imam ‘Ali (P) antes de cualquier disertación oficial o religiosa, lo cual se practicó en el califato omeya por un periodo de setenta años, siendo que el Profeta dijo: “El que insulta a ‘Ali, me insulta a mí. El que me insulta, está insultando a Allah, y el que insulta a Allah, será arrojado por Él en el infierno”? (*“Mustadrak Al-Hakim”*, t.3,p.121. *“Jasa’is An-Nisa’i”*, p.24, *“Musnad Ahmad Ibn Hanbal”*, t.6, p.33. *“Ar-Riad Adh-Dhajah”* At-Tabari, t.1, p.74).

Si lo deseas puedo en el futuro darte referencias *sunni*s de narraciones que citan cómo muchos otros *sahabas* más famosos solían contrariar las órdenes del Profeta incluso durante su vida y ante su presencia. Pero aquí prefiero no llegar a ese punto y espero no tener necesidad de llegar a hacerlo.

Seguía diciendo yo y tú comentando: *“...Es así como el Corán advierte respecto a las luchas y discrepancias llevarían a la ummah a un lamentable destino de debilidad, cobardía, humillación y pérdida de control del estado y la sociedad, donde estaría dividida en sectas enfrentadas, que luchan entre*

sí y que se maldicen mutuamente a nivel de los idólatras y las comunidades extraviadas que dividieron las palabras de Allah, y actuaron vanamente con las disposiciones divinas después de haberseles presentado claramente las pruebas”. (Por esa causa es que debemos unirnos, pero nuestra unión no debe ser sin bases, nuestra unión debe estar basada en el Islam... porque Allah es el señor de este Din, y el no necesita de nada ni de nadie para darle a esta nación fortaleza y honor, lo que pasa es que los propios musulmanes al alejarse de la sunnah, son la causa de que Allah no nos ayude... por eso la unión debe ser a unirnos para hacer cuanto hacían el Profeta y sus sahabas, El Islam no necesita numero, sino que necesita la ayuda de Allah y esta no vendrá hasta que los musulmanes vuelvan y se aferren a la sunnah...)

El sagrado Corán dirige a esta comunidad a que se agrupe bajo concepto del tauhid” (¿y que tauhid tienen los shi’as que aseguran que Allah no tiene dominio sobre el ángel de la revelación el cual se equivocó en entregar la profecía a Muhammad (saw), cuando debía entregársela a ‘Ali (ra)?...)

Esto es otra aberración. Hubo grupúsculos extraviados que atribuyeron cosas de esa índole a los 12 Imames de la Casa del Profeta (PBd) como los *gulat* y los *mufawwadah* de quienes los mismos Imames de Ahlul Bait (P) se desentienden. Gracias a Allah la gran mayoría de esos grupos desaparecieron en la historia gracias a las denuncias de los 12 Imames (P) que les quitaron consideración y toda autoridad. Realmente atribuir las creencias de esos grupúsculos extraviados a los *shi’a* (seguidores) de Ahlul Bait es una injusticia, por la cuál aquellos que lo hacen a sabiendas deberán responder en el Día del Juicio y aquellos que lo hicieron por seguir lo que les transmitieron otros deberán responder en base a su capacidad de haber podido investigar y no haberlo hecho.

Para aquel que usa su intelecto le será suficiente la siguiente narración del Imam As-Sadiq (P) que dice:

“Allah, Majestuoso e Imponente, no envió de entre los árabes más que cinco profetas: Hud, Salih, Ismail, Shuaib, y Muhammad, el Sello de los Profetas (PBd)”.

(“Bihar Al-Anwar”, t.11, p.42, 2ª ed. Beirut)

Los *shi’as* se enorgullecen del siguiente *hadiz* del Profeta (Conocido como *hadiz Manzilah*):

“¡Oh ‘Ali! ¿Acaso no te complace que tu posición en relación a mí es como la que Aarón tenía en relación a Moisés, solo que después

de mí no habrá mas Profeta? ”.

(Citado por Bujari, t.6, p.3ed. Egipto, cap. La expedición a Tabuk)

Ningún *shi'a* acepta esa aberración sobre que el Ángel Gabriel haya traicionado y entregado el mensaje al Profeta en vez de 'Ali (P). El mismo Corán menciona a Gabriel como Ar-Ruh Al-Amin (Fiel) y es así como lo consideran los *shi'as* también. Puedes leer y escuchar cuanto quieras de los que calumnian a la *shi'a*, pero eso no significa que sea verdad, y te repito lo que te dije al principio; júzganos por lo que decimos y no por lo que otros dicen que decimos

Seguías diciendo: “...¿Y que *tauhid* tienen los que dicen que *sahabas* que Allah elogia en el Corán traicionaron al Profeta para quedarse con el gobierno?, (Espero que el tema de los *sahabas* te quedara claro más arriba) ¿y que *tauhid* tienen aquellos que basan su doctrina -*aqidah*- en un Imam oculto en una cueva hace mil años que trae cada vez que aparece doctrinas nuevas y tiene en su poder dos tercios del Corán que según la *shi'a* no están hoy en día en el Corán que tenemos en nuestras manos?...”.

La creencia en el Mahdi, el salvador que se manifestará en los últimos tiempos no es particular de la *shi'a*, sino que es algo que comparten con las demás tendencias. Hay hadices del Profeta (PBd) que expresan lo siguiente:

“Aun si no quedara para el mundo mas que un día, Allah lo extenderá hasta que surja el Mahdi que será de mi descendencia, su nombre será igual al mío y llenará la tierra de equidad y justicia así como habrá sido llenada de injusticia y opresión”

(“*Kanzul Ummal*”, t. 14, *hadiz* 38665, y “*Sunan Abu Dawud*”, t.4, p.107)

Ahora bien, el hecho de tener diferencias sobre si ya nació o nacerá, y si el hecho que un hombre con una misión divina pueda, sin contradecir la lógica y la religión, vivir tanto, no puede marcar una línea de diferencia entre el Islam y el *kufr*, puesto que hubo personas con misión divina que vivieron miles de años, como Noé, o el Jidr, el maestro de Moisés mencionado en la sura Al-Kahf 18, aleya 65. Entonces, ¿qué es lo que provoca que eso sea *kufr*? ¿decir que un hombre puede vivir más de lo natural? Personas como Abu Hanifah tienen *fatwas* donde afirman que es posible que un feto pueda permanecer tres años en el vientre de su madre, si bien no es lo normal nadie podría decir que Abu Hanifah no fue un musulmán por expresar algo que no es natural. La *shi'a* sostiene que el Mahdi puede vivir más tiempo que el normal, siempre con la anuencia de Allah, y Allah ya lo hizo con otras personas. Por lo tanto eso

no es suficiente para sacarnos del Islam o considerar que no tenemos *tauhid*. Hasta aquí es para demostrar que ese hecho no es un imposible en esencia, ni es una herejía sostenerlo, sino que es posible. Ahora para demostrar que eso incluso tiene raíces en las narraciones del Profeta hay cientos de hadices y muchos de ellos transmitidos por vías *sunnis*, en los que también se especifica que el Mahdi es de la descendencia de Fátima, la hija del Profeta (“*Sunan Abu Dawud*”, t.2, p.107, *hadiz* 4284; “*Sunan Ibn Mayah*”, t.2, *hadiz* 4086; “*Mustadrak Al-Hakim*”, t.4, p.557), y que es el doceavo de los sucesores del Profeta. (“*Sunan Abu Dawud*”, t.4, p.106)

Quiero pensar que el condimento que le has agregado sobre que el Mahdi “vive en una cueva” no es tuyo sino que también lo habrás leído en libros que nos calumnian. La *shi’a* solo dice que el Mahdi ya nació, está vivo y se manifestará al final de los tiempos.

Respecto a la integridad del Sagrado Corán, todos los grandes sabios de la *shi’a* han sostenido con tenacidad que el Corán que tenemos hoy en día es el mismo que le fue revelado al Profeta de Islam (otra vez nos impones aquello mediante lo que nos calumnian). Eso fue lo sostenido por los doce Imames de la descendencia del Profeta, por los grandes sabios de la *shi’a*, como Al-Kulaini, Saduq, Mufid, Tusi, Ibn Idris, Ibn Tawus, Al-Murtada, Ar-Radi. Si bien algún religioso *shi’a* cuyo nombre ni me acuerdo, dijo que si bien no hay agregado en el Corán, puede haber aleyas faltantes, pero esto no es de consideración frente a lo sostenido por los grandes maestros de la *shi’a* como los nombrados.

Podemos decir que en las mismas fuentes *sunnis* se afirma de la misma Aisha que el Corán tiene cosas faltantes o que están mal (ya que narró que la aleya que se refiere al número de mamadas que hacen que dos personas sean hermanos de leche, que dice «**diez mamadas establecidas**» fue abrogado por «**cinco mamadas**» y “*esa hoja del Corán quedó en mi casa y cuando nos encontrábamos ocupados por su muerte entró un roedor y se la comió*” (“*Sahih Muslim*”, t.4, p.157 y “*Sunan Abu Dawud*”, t.1, p.224) así también Omar alegó que en el Corán estaba la aleya de la lapidación (*raym*) del anciano y la anciana que fornican. Los sabios *shi’a* han escrito libros refutando narraciones como esas y demostrando que el Corán no sufrió ningún tipo de alteración, pero no porque existan esas opiniones (que son las de famosos de Ahlus Sunna, no como el personaje *shi’a* mencionado que es un desconocido), yo no podría atreverme a afirmar que los sunnitas sostienen que el Corán fue tergiversado. Te ruego que tú hagas lo mismo.

Te recomiendo que seas más preciso al atribuir ya que todo será computado en el día de la Resurrección, el cual también recibe un nombre notable que es “el día de la decepción” (*tagabun*), ya que muchos creyendo haber obrado bien, se darán cuenta del mal que provocaron. ¿Has recibido un garantía de Allah, mediante la cual puedas acusar a quienes has demostrado que no conoces sino a través de boca de sus adversarios?. ¿Has investigado sobre la *shi'a* preguntando a sus propios sabios (no a sus adversarios)?. Vuelvo a recomendarte que antes de hablar de lo que desconoces, y antes de hacerlo por boca ajena, estudies y conozcas por ti mismo y desde fuentes originales.

Seguías diciendo: “...¿Y que *tauhid* tienen los que creen que el Mahdi cuando aparezca sacara a Abu Bakr y a Omar Ibn Al-Jattab de sus tumbas y los colgara y lanceara como castigo por haber usurpado el califato de las manos de ‘Ali?, ¿y que *tauhid* tienen los que creen que sus Imames no se equivocan y ponen sus dichos por encima del Corán y la *sunnah*, siendo que Allah es el único que no se equivoca y quien protegió a los profetas del error porque estaban difundiendo su religión... por lo que los *shi'as* atribuyen a sus Imames cualidades que solo le corresponden a Allah, y a los profetas?... todo lo que mencione niega el *tauhid* y quien crea algo de eso luego de que le haya llegado el conocimiento es Kafir por el consenso de los ‘ulama, por haber desmentido a Allah y a su Mensajero”.

Otras cosas que manifiestas en tu carta no son calumnias sino interpretación equivocada de algo real. Consideramos a los Imames de Ahlul Bait (P) como inmaculados, pero ¡decir que colocamos sus dichos por encima del Corán y la *sunna* es un terrible disparate!. Ya te he mencionado la narración del Imam Ya’far As-Sadiq (P) que dice que ellos solo son fieles transmisores de la *sunnah* del Profeta (PBd) y no profieren ninguna opinión personal. Ellos son los maestros del Corán, aprendieron sus aleyas determinantes y alegóricas, abrogantes y abrogadas, etc, de su abuelo el Imam ‘Ali (PBd), de quien el Profeta (PBd) dijo:

“Yo soy la ciudad del saber y ‘Ali es su puerta”

(“Mustadrak Al-Hakim”, t.3, p.127. “Ta’rij Ibn Kazir”, t. 7, p.358).

“‘Ali es parte de mi y yo soy parte de ‘Ali, y nadie puede desempeñar mi deber excepto yo mismo o ‘Ali”

(“Sunan Ibn Mayah”, t.1, p.44. “Jasa’is An-Nisa’i”, p.20. “Sahih At-Tirmidhi”, t.5, p.300).

Respecto a su condición de inmaculados, fue el mismo Profeta (PBd) quien nos indicó ello. Lo que te cito a continuación son hadices de fuentes *sunnis*,

pero no hace falta decir que nosotros tenemos nuestras propias fuentes para nuestras creencias y solo te cito lo siguiente para quien acepta las de los *sunnis*.

“Por cierto que el ejemplo de Ahlul Bait es como el Arca de Noé, todo el que se embarque en ella se salvará y todo el que la abandone se ahogará”

(*“Mustadrak Al-Hakim”*, t.3, p.151, *“Ta’rij Al-Julafa”* de As-Suiuti)

“El ejemplo de Ahlul Bait entre vosotros es como el de la puerta del Arrepentimiento de los hijos de Israel: todo el que entre por ella será perdonado”.

(*“Mayma’ Az-Zawaid”* de Al-Haizami, t.9, p.168)

“Todo el que desee vivir según mi vida, morir según mi muerte y habitar el jardín del Edén que ha dispuesto mi Señor, debe aceptar a ‘Ali como su señor después de mí, amar a quienes lo amen, y seguir a Ahlul Bait después de mi, pues ellos son mi descendencia, han sido creados del mismo barro del que yo lo fui y fueron agraciados con el mismo conocimiento y comprensión que yo poseo. ¡Ay de aquellos de mi comunidad que nieguen a Ahlul Bait sus virtudes y pasen por alto su relación y afinidad conmigo”.

(*“Mustadrak Al-Hakim”*, 3, p.128; *“Kanzul Ummal”*, t.6, p.155, *“Ianabi’ al Mawaddah”*, p.149, *“Hilita Al-Awlia”*, t.1, p.86; *“Ta’rij Ibn ‘Asakir”*, t.2, p.95)

“¡Oh gente!. Dejo entre vosotros algo a lo que si os aferráis jamás os extraviareis; ello es: el libro de Allah (el Corán) y la descendencia de la gente de mi casa (Ahlul Bait)”

(*“Sahih Muslim”*, cap. Las virtudes de ‘Ali, t.5, p.122. *“Sahih At-Tirmidhi”*, t.5, p.328, *“Musnad Ahmad Ibn Hanbal”*, t.3, p.17).

Si aferrarse a ellos significa no extraviarse jamás, ¿qué sentido tiene eso si no es la inmunidad ante el error?. ¿Cómo puede alguien que puede equivocarse recibir la garantía del Profeta (PBd) de que no se extraviará, ni extraviara a los demás?.

Continuemos:

“...El sagrado Corán dirige a esta comunidad a que se agrupe bajo concepto del Tauhid, que se aferre a Allah, y se mantenga unida.

«¡Conságrate al monoteísmo!... Esta es la verdadera religión».

«Y aferraos todos al vínculo de Allah y no os dividáis... ».

«Y ciertamente que ésta es vuestra comunidad, la cual es una sola, y que yo soy vuestro Señor. ¡Temedme, pues!».

De esta manera, el Corán le expone a la ummah los elementos para su unidad, que son:

1- El Adorado es la misma y única divinidad, donde el objetivo común es creer en Su unicidad y adorarlo. (Como todos sabemos Allah no es adorado y esa adoración aceptada sino por aquello que Allah ordeno y el nos ordeno unirnos en el Corán y la sunnah, así que bienvenidos si quieren...)...

Yo te digo a ti que bienvenido seas si reflexionas y vuelves al puro Islam enseñado por Ahlul Bait de quienes el Profeta dijo:

“Dejo entre vosotros los dos tesoros (Zaqalain) el Corán y mi Ahlul Bait (P). Os prevengo por Allah que no olvidéis a Ahlul Bait. Os prevengo por Allah que no olvidéis a Ahlul Bait (P)”.

(“Sahih Muslim”, las virtudes de ‘Ali, t.5, p.122. “Sahih Tirmidhi”, t.5, p.328. “Musnad Ahmad Ibn Hanbal”, t.3, p.17.)

Isa Ibn Abdullah Ibn Malik transmitió del segundo califa Omar la siguiente narración:

“Cuando escuché tanta recomendación respecto a Ahlul Bait de parte del Profeta (PbD), pregunté: ¿Quiénes son Ahlul Bait? Respondió: ‘Son ‘Ali, Fátima, sus hijos Hasan y Husain, y los nueve descendientes de Husain. Ellos son mi descendencia y tienen mi carne y mi sangre’”.

(“Tafsir Al-Burhan”, t.1, p.9; y “Kifaiat al Azar”, p.91.)

También narró Amir Ibn Sa’d Ibn Abi Waqqas de su padre que:

“Luego de haberse revelado la aleya «**Dios solo quiere alejar de vosotros la impureza Ahlul Bait y purificaros sobremanera**», el Profeta dispuso a ‘Ali, a Fátima y a los dos hijos de ambos Hasan y Husain bajo su capa y expresó: ‘Estos son mi Ahlul Bait’”.

(“Sahih Muslim”: t.4, p.1883, hadiz 2424; “Mustadrak ‘alas Sahihain”, t.3, p.159, hadiz 4707, “As-Sunan Al-Kubra”, t.2, p.212, hadiz 2858”)

Seguimos:

“...2- Que el objetivo de la religión es la rectitud como personas, y estar de acuerdo a la fitrah o naturaleza primordial en base a la cual Allah la gente.

3- La ummah en su totalidad debe poner su esfuerzo para la del Islam, y para ser una comunidad que invite hacia el bien, que ordene lo bueno, prohíba lo malo, y lleve el Mensaje hacia toda la humanidad:

«Y que surja de entre vosotros una comunidad que llame al bien, ordene lo bueno y prohíba lo malo»

Esto es lo que la ummah debe proponerse, en vez de las luchas y diferencias, para que no consuma su esfuerzo y poder en luchas internas debilitándose y dispersándose, y convirtiéndose así en un fácil bocado para sus enemigos. (Como dije anteriormente el Islam es el Din de Allah y no necesita un rejunte de desviados para ganar una batalla, si no que la batalla real es contra Sheitan, una batalla la cual no puede ser ganada sino obedeciendo a Allah y a su mensajero (saw), todos sabemos que los musulmanes siempre fueron inferiores en numero, y que las victorias no se debían al armamento sofisticado que manejaban sino que las victorias venían de la mano de Allah porque ellos temían a Allah y seguían la sunnah y ordenes del Profeta Muhammad, y como lección tenemos la batalla de Uhud en la que los sahabas desobedecieron la orden del Profeta y les llevo la derrota, y si el numero fuera importante les habría valido en la batalla de Hunayn donde después de la conquista de Makkah se dirigieron hacia Hunayn siendo los musulmanes mayor numero, y sin embargo fueron derrotados en el principio de la batalla, y cuando se reagruparon los sahabas y los compañeros íntimos del Profeta y a pesar de su inferioridad numérica triunfaron sobre el enemigo, por lo que el asunto no es un asunto de numero, sino que es un asunto de doctrina Islámica pura, para que la complacencia y la ayuda de Allah estén con nosotros).

El Corán orienta nuestras miradas a las más importantes causas de divergencia, y expone las soluciones básicas al respecto. Nos explica que:

1- En las diferencias ideológicas y de jurisprudencia... (¿¿¿¿¿ en las diferencias de Doctrina que???? Las diferencias entre Ahlus Sunnah-sunnis y la shi'a no son diferencias ideológicas o de jurisprudencia, el problema de la shi'a es que su doctrina es diferente a la doctrina del Corán y la sunnah)...".

Esto te lo he respondido más arriba y sumo a ello que la shi'a sigue solo al Corán y la correcta sunnah (del Noble Profeta -PBd- y no la de otros), y no somos precisamente nosotros los que han caído en el error de creer que algunos conceptos son coránicos mientras que no lo son, y es por eso que han seguido las opiniones personales de sabios que han interpretado el Corán en base a su opinión personal, abandonando a la descendencia del Profeta (PBd), quienes fueron vinculados al Corán por el mismo Profeta en el hadiz de Zaqlain que dice:

“¡Oh gente! Dejo entre vosotros algo a lo que si os aferráis jamás os extraviareis; ello es: el libro de Allah (el Corán) y la descendencia de la gente de mi casa (Ahlul Bait)”

(“Sahih Muslim”, cap. Las virtudes de ‘Ali, t.5, p.122. “Sahih At-Tirmidhi”, t.5, p.328, “Musnad Ahmad Ibn Hanbal”, t.3, p.17)

Sigamos:

“...hay que referirse al Libro de Allah y a la sunnah de Su Profeta (PBd):

«Si disputaseis, por cualquier causa, referidlo a Allah y al Mensajero»

«Y sea cual fuere la causa de vuestra divergencia, su decisión sólo a Allah compete»

(Por eso es que te pido que me digas por qué elegiste la shi’a por sobre la sunnah, para mostrarte a la luz del Corán y la sunnah que la doctrina de los shi’as no los sigue...)...”.

Hasta ahora creo haberte dado indicios suficientes para que reflexiones y para que tú mismo adoptes la vía de la investigación conciente meditando antes de atribuir a otros cosas que ellos no sostienen, preguntando sobre aquello que no conoces para no considerar como sabido aquello que cita verdades a medias en forma capciosa, tal vez de esa manera te sean corridos los velos que te impiden ver la luz verdadera y confundirla. Y si no es así, ¿en realidad piensas que puede haber luz en algo basado en calumnias contra los demás, impuestas por la fuerza por gobernantes injustos?. Los *sunnis* primero fueron *muryi’ah*, luego *Ahlul Hadiz*, luego *mu’tazilitas* y luego *ash’aritas*, ¿acaso la luz está en la última (la doctrina de Ash’ari) y no en las anteriores?, ¿o acaso en la tendencia de *Ahlul Hadiz* reformada y actualizada por los *wahabitas*?.

Te invito a seguir aquello que ha permanecido inalterable desde la época del Profeta cuando el Mensajero de Dios (PBd) le dijo a ‘Ali (P):

“Oh ‘Ali, tú y tus seguidores (anta ua shi’a tuka) serán los triunfadores”.

(Transmitido por el sabio *sunna* Yalal Ad-Din As-Suiuti en su famoso libro “*Ad-Durr Al-Manzur*”, tomo 6, p.379).

Doctrina enseñada por el Profeta (PBd) a ‘Ali (P), por ‘Ali a sus hijos Hasan y Husain (P), por Husain a su hijo ‘Ali Ibn Husain (P), por éste a su hijo Muhammad Ibn ‘Ali (P), por éste a su hijo Ya’far Ibn Muhammad (P),

por éste a Musa Ibn Ya'far (P), por éste a su hijo 'Ali Ibn Musa (P), por éste a su hijo Muhammad Ibn 'Ali (P), por éste a su hijo 'Ali Ibn Muhammad (P), por éste a su hijo Hasan Ibn 'Ali (P), por éste a su hijo Muhammad Ibn Hasan el Mahdi (P). Doctrina que no tuvo cambios ni en lo relacionado a los principios ni en lo relacionado a la jurisprudencia y ello gracias a la constante guía del Profeta (PBd) y los doce Imames (P) por un periodo de trescientos años, durante el cual un grupo de la *ummah* llegó tener la capacidad y medios intelectuales y físicos para preservar ese legado precioso.

Sigamos:

“...También nos prohíbe transformar las diferencias ideológicas y jurídicas, en problemas de sectarización, enemistad y desmoronamiento ummah: (Entre los sunnis existen diferencias ideológicas y jurídicas (fiqh) y eso no nos lleva a la sectarización y la enemistad, pero como dije antes el problema es que con los shi'as las diferencias son doctrinales...) (A esto creo haberte respondido unos párrafos más arriba).

«... y no disputéis entre vosotros, porque así os desanimaríais perdería vuestro valor... »

2- *En lo concerniente a las cuestiones de naturaleza política y social, donde es el gobernante islámico legal el que las supervisa, delinea y ejecuta, es obligación obedecerlo y referirse a él, para que de esa forma las opiniones no se dispersen y se incrementen las posturas políticas y sociales, sino que sea la misma para la ummah en su totalidad.*

(Entonces ¿por qué fueron siempre los shi'as los que se salían de obediencia al Califa y lo combatían...? ¿por qué no aceptan como hoy a las autoridades religiosas 'ulamas-?)

«¡Oh creyentes!. Obedeced a Allah, obedeced al Mensajero y a aquellos dotados de autoridad de entre vosotros...»

Siempre y cuando el dotado de autoridad se aferre a las normas de la shari'ah, y procure la conveniencia de la ummah, es decir no se trata de ningún reyezuelo (¿¿¿ Vos qué propones??? ¿Un ayatolá? ¿Democracia? ¿¿Acaso no sabes que el Profeta profetizo en muchos hadices el reinado como forma de Gobierno?? Por ejemplo: “El califato será por treinta años, luego vendrán los reyes...” el hadiz esta en libros de historia Islámica como “La historia de los califas rectos” de Suiuti y de Ad-dhahabi, y es un hadiz sahih-verdadero, y el Profeta luego de decirlo no nos animo a desobedecerlos)... “

Es realmente increíble que cites este *hadiz* para afirmar la monarquía, siendo que éste es precisamente uno de los fundamentos por los que los sabios del Islam *sunnis* sólo consideran califas bien guiados (*julafa rashidin*) hasta el cuarto califa (esto es, Abu Bakr, Omar, Ozman y ‘Ali) y dicho *hadiz* sólo es una predicción que el Profeta hace sobre el futuro de la *ummah*, no queriendo significar ello que un gobierno déspota sobre los musulmanes sea válido. Es verdad que el Profeta dijo que el califato es solo por treinta años, luego ya no será califato (como los omeyas o abasidas pretendían que fuera y se denominaban) sino reyes hereditarios. ¿Crees que cada vez que el Profeta (PBd) advertía sobre alguna de las calamidades que afligirían a su comunidad, esta calamidad pasa a ser algo lícito y deseable?. En esto has rebasado a la generalidad de la *sunna* que acepta el *shura* o consenso para el gobernante islámico. Creo que aunque te encuentres viviendo en un país monárquico y en una escuela financiada por la dinastía Saudita, deberías tratar de afinar un discurso más meditado sobre este tema. Los libros de historia mencionan califas que cometieron continuos actos de aberración. ¿Acaso el hecho de que un tirano haya heredado de sus padres el gobierno implica que el musulmán deba aceptar ese gobernante? ... no creo que tenga sentido profundizar en algo tan obvio.

Sigamos:

“...ni ningún ‘ulama cortesano (Tus acusaciones sobre los ‘ulama son molestas y fuera de lugar, primero porque no se llama ‘ulama sino una persona que reúna determinadas características, entre las que se encuentra siempre juzgar con el Corán y la sunnah, y segundo porque los ‘ulama son los herederos de los Profetas e insultar a los ‘ulama es insultar a los profetas)...”

El primero en condenar a esos “*ulama*” cortesanos que mercadean su vida en el mas allá por la vida mundanal fue el gran Profeta del Islam (PBd) al decir:

“Los sabios son los depositarios del legado de los mensajeros divinos siempre y cuando no se adentren en la vida mundanal y sigan al Sultán (gobernante), y si hacen así, entonces precaveos de ellos”

(“*Kanzul Ummal*”, *hadiz* 28953)

Así que, de ahora en adelante puedes no temer el castigo divino por denunciar con pruebas a aquellos “*ulama*” que han demostrado ser cortesanos al servicio de los gobernantes injustos, ya que insulto a los profetas sería dejar de lado el precepto de ordenar el bien y prohibir el mal y permitir que se juegue

con el *Din* sin denunciarlos.

Continuemos:

“...Hoy en día, por gracia de Allah, los musulmanes tienen entre sus manos el Libro de Allah, al que no le cabe ningún tipo de falsedad, ni adulteración, sino que permanece tal como le fue revelado al Mensajero de Allah (PBd):

«Ciertamente que nosotros hemos hecho descender el Mensaje... y asimismo nosotros somos sus custodios»

(Corán; 15:9)

Todos los musulmanes (los shi'as no piensan igual...) (Ya te he respondido que los shi'as a lo largo de la historia hemos sostenido y con más vehemencia que nadie que el Corán no ha sufrido cambios, y que no debes imponernos cosas sin fundamento. Júzganos por lo que nosotros decimos y no por lo que otros dicen que decimos) *están de acuerdo en esto, ya que todos son mono-teístas, creen en Allah, Uno y Único, sin igual y Eterno, tal como El mismo se describe en el Corán.*

Son unánimes en creer en la veracidad de Muhammad Ibn Abdullah (PBd), tienen la misma qiblah para rezar, y concuerdan en los pilares del Islam como la oración, el ayuno, la peregrinación, el yihad, el zakat, el ordenar lo bueno y prohibir lo malo, etc. (Creo que después de que mencioné el hadiz de Ibn Omar que esta el libro de Muslim, sabes que no es así...).

Son unánimes en la prohibición de los pecados capitales como la fornicación (¿¿¿El mutah no lo es, no es cierto???), tomar alcohol, la homosexualidad, el juego, el robo, el asesinato, la mentira (¿¿¿la taqiiah, u ocultar la verdad no lo es no es cierto???) ...”

Aquí yo he enumerado los pecados capitales, y tú intentas situar el casamiento por tiempo determinado (*mutah*) y la *taqiiah* (fingir incredulidad y ocultar la fe para salvar la vida) entre ellos.

¿Cómo puedes poner en la lista de pecados capitales algo establecido en el Corán?:

«Fa ma istamta'tum minhunna (aquéllas con las que contraigas mutah)»

(Corán, An-Nisa; 4:24)

Esta aleya queda en claro al analizar primero el significado literal del verbo *istimta*’ (requerir *mutah*), luego el *tafsir* y por último el hecho de que los mismos sabios *sunnis* aceptan la licitud del *mutah* durante la vida del Profeta (PBd), durante la época del primer califa y hasta mediados del califato del segundo califa Omar. Y todas las diferentes versiones que dan de porqué después de haber sido lícito fue prohibido.

Dijo el mismo Omar en épocas de su califato:

“Hay dos mutah que eran lícitos en épocas del Mensajero de Dios pero que ahora yo los prohibo y castigo a quien lo practique, el mutah del hayy y el mutah de las mujeres”.

(*“Tafsir Al-Qurtubi”*, t.2, p.370. *“Tafsir de Al-Fajr Ar-Razi”*, t.2, p.167. *“Kanzul Umma”*, t.8, p.293 y 294)

Dijo Al-Qurtubi en su *tafsir* al explicar las diferencias del matrimonio temporal con el permanente:

“Su tiempo de iddah (espera obligatoria antes de contraer nuevo matrimonio) es de un solo periodo menstrual... y los esposos aquí no se heredan entre sí”.

(*“Tafsir Al-Qurtubi”*, t.5, p.132)

At-Tabari en su *tafsir* explica la aleya **«y a aquellas con las que procuréis mutah hasta un término prefijado, dadles sus dotes indefectiblemente...»**. Dice:

“Esto se refiere al mutah, donde el hombre desposa a la mujer a condición de que sea hasta un término prefijado, y dos testigos testimonian ese casamiento, y ella debe tener el permiso de su tutor (si no, no es lícito), y cuando el lapso se termine él ya no podrá llegar a ella, y ella ya no tendrá que ver con él, y ella debe esperar para ver si tiene algo en sus entrañas, y no se heredan mutuamente...”

(*“Tafsir At-Tabari”*, t.5, p.9)

Se narra en *“Sahih Muslim”*:

“Me encontraba con Yabir Ibn Abdullah Al-Ansari, Dios esté complacido de él, y alguien vino a verlo, y le dijo: Ibn Abbas e Ibn Zubair discrepan respecto a los dos mutah (el del hayy y el de las mujeres).

Dijo Yabir: Practicábamos ambos mutah en tiempos del Mensajero de Dios (PBd), y en tiempos de Abu Bakr y parte del tiempo de Omar y luego vino Omar y nos lo prohibió y no volvimos a practicarlo”.

(“Sunna Al-Baihaqi”, t.7, p.206. “Sahih Muslim”, t.1, p.395).

Raguib Al-Isfahani, uno de los renombrados sabios *sunnis*, registró textualmente lo siguiente en su libro:

“Abdullah Ibn Zubair fustigaba a Ibn Abbas por sostener la licitud del mutah, por lo que Ibn Abbas le dijo: ‘Pregunta a tu madre cómo comenzó la afinidad entre ella y tu padre’. Ibn Zubair fue a preguntarle y ella le respondió: ‘¡Por Allah! ¡Que tu naciste mediante el mutah!’”.

¿Sabes quien fue la madre de Abdullah Ibn Zubair? Fue Asma’, la hija de Abu Bakr y hermana de Aisha. Se casó Con Zubair habiendo sido su unión primeramente por tiempo determinado, y para eso ella debe haber tenido el consentimiento de su tutor Abu Bakr.

La fórmula del *mutah* es igual a la del casamiento permanente solo que se agrega la frase “hasta el termino prefijado”, o directamente decir el periodo (tres meses, un año, tres años, etc.), al producirse la separación la mujer debe esperar el periodo de *iddah* al igual que en el divorcio o muerte del esposo, los hijos son legítimos, etc. ¿Cómo puedes compararlo con la fornicación?. ¿Con qué derecho consideras pecado capital lo que el Profeta consideraba lícito?. Ni Omar ni nadie tenía autoridad para innovar en la *shari’ah* ya que “lo lícito de Muhammad es lícito hasta *Iaumul Qiamah* y lo ilícito de Muhammad es ilícito hasta *Iaumul Qiamah*”.

Con tantas pruebas que te he brindado, por lo menos ya no debes decir que consideramos lícito que se practique fornicación. No aceptes el *mutah* si tus sabios han llegado a esa conclusión, pero ten la compostura de atribuirnos como máximo la equivocación en el *iytihad* (aunque ya te haya demostrado su validez).

Además, defender la validez del *mutah* no implica fomentarlo sino defender la validez de algo que la *shari’ah* dispuso para evitar la fornicación. Un casamiento con fecha de separación predispuesta mantiene a una sociedad indemne de la fornicación y por eso fue establecido. Dijo el Imam ‘Ali: “Si el segundo califa no hubiera prohibido el *mutah* solo hubiera fornicado el

deplorable”.

También afirmamos la validez del divorcio pero no significa que lo incentivemos, sino que lo consideramos lícito para evitar la corrupción, asimismo la poligamia y otras estipulaciones. Si alguien en nombre del Islam practica la fornicación llamándola *mutah* (sin pronunciar la fórmula matrimonial, sin la autorización del tutor, sin esperar la *iddah*, etc.) no es culpa de la *shi'a* ni del Mensajero de Dios (PBd) que lo estipuló, y en el día del juicio recibirán su castigo. Supongo que conoces los lamentables niveles de prostitución existentes en la ciudad de El Cairo y en otras, ¿puedes decir por eso que todos los *sunnis* fornican?.

Sobre la *taqiiah* ya te expliqué anteriormente

Sigamos:

“... *la usura, etc.*

No tienen diferencia en los principios y fundamentos doctrinales (Justamente la diferencia entre la sunnah y la shi'a, son diferencias doctrinales, y sobre este punto en especial voy a hablar después...), que los convierte en una comunidad musulmana.

*Por eso deben solucionarse las cuestiones relativas al *iytihad*, y las diversas opiniones científicas, mediante la corroboración con el Libro de Allah y lo categórico de la *sunnah*, ya que el Mensajero de Allah (PBd) los dispuso sobre al *mahyatul. baida*” (el camino luminoso). Dijo (PBd):*

*“Os dejo sobre Al *mahyatul baida*’ donde sus noches son como sus días, y donde después de mí perecerá el que se desvie”.*

Actualmente la comunidad islámica está pasando por una etapa muy delicada, un momento histórico y cultural decisivo. En su momento fue sometida a malévolas invasiones y ataques de los cruzados. Estos enemigos, ya sean cruzados, sionistas o sus agentes, dirigen sus ataques a la doctrina del Islam, a sus recursos naturales, a sus pueblos, etc.

*En los siglos diecinueve y veinte esto se incrementó. Se dividió a la *ummah* en numerosos países, dificultaron o cortaron la comunicación entre sus miembros, promovieron las diferencias políticas, tribales, ideológicas y regionales entre los musulmanes. No hay que olvidar sus ataques ideológicos contra el Islam en general, para debilitarlo y destruirlo al difundir teorías*

materialistas y ateas, como el comunismo, el existencialismo, el capitalismo, el socialismo, etc., y la formación de diversos partidos y gobiernos títeres que sostiene ideas y combaten al Islam y a los que llaman hacia él. Estos traidores atacan a quien enarbola el estandarte del Islam para guiar al ser humano y sacarlo de las tinieblas y dominio de los imperialismos.

Cada vez que sinceros miembros de la ummah actúan para unificar sus filas y retomar a las bases de una civilización islámica, y aplicar la shari'ah, surgen los espías y elementos deplorables y oportunistas, muchas veces en forma de supuestos religiosos, para difundir las diferencias sectarismo y confundir la apariencia del Islam, y así reafirmar el poder de los tiranos y facilitar el ataque a los oprimidos y la influencia sionista-materialista.

Lo que mencionaste en los dos últimos párrafos es verdad, pero fácilmente identificable porque proviene de los kufares, pero con los shi'as, la fuerte influencia persa que tiene su doctrina, luego revestida con tonalidades Islámicas hace que el asunto no sea tan fácil de identificar, por lo que solamente la gente que tiene conocimiento y ha tenido acceso a libros de las primeras generaciones de Musulmanes entiende y puede darse cuenta del daño que la influencia y las ideas shi'as producen en la ummah Islámica...

Los principios doctrinales de la *shi'a* no provienen de Irán, sino de los 12 Imames de Ahlul Bait (P), quienes eran árabes de la tribu de Quraish, pero realmente lo importante no era su raza sino que ello proviene de su abuelo el Profeta del Islam (PBd), ya que no porque gran cantidad de sabios *sunnis* hayan sido persas (Abu Hanifa, An-Nisa'i, At-Tirmidhi, Al-Bujari, Muslim, Ibn Maya, Al-Fajr Ar-Razi, Al-Gazali, etc.) yo cometería la demagogia de afirmar que la doctrina *sunni* tiene influencia iraní. Además hasta mediados del siglo VIII de la hégira, en que el Sha Jodavande se convirtió a la *shi'a*, la mayoría persa era *sunni* y los *shi'as* de los primeros siglos eran en su mayoría árabes que seguían a sus Imames (PBd).

“...Los miembros de la ummah deben armarse mediante la concienciación y aprender a reconocer a aquellos que diseminan el veneno división entre los musulmanes, mediante mentiras y falsedades, o recolectando narraciones adulteradas o débiles citadas en los libros diferentes escuelas, las que son rechazadas por los entendidos. Todos los musulmanes se pueden dar cuenta de ello.

El mismo Profeta del Islam (PBd) se dirigió a la gente de esta manera en su peregrinación de despedida:

“Se han incrementado las mentiras acerca de mí, y se incrementarán más todavía. Quien miente sobre mí en forma intencionada, está preparando su sitial en el fuego. Siempre que os llegue un hadiz, corroboradlo con el Libro de Allah y mi sunnah, aceptando aquello que esté de acuerdo al Libro de Allah y rechazando lo que discrepe con el Libro de Allah”.

Conociendo nosotros todo esto, entonces debemos preguntarnos, ¿a beneficio de quien algunos saboteadores se dedican a editar libros y publicaciones y llenar páginas de Internet que difunden el sectarismo (¿¿exponer la verdad no es hacer sectarismo, y decime entonces porque no aceptas la sunnah??)..”

En primer lugar, lo que estás exponiendo respecto a los *shi'as* no es la verdad, por lo tanto es sectarismo, y te he respondido con argumentos fundamentados en vuestros propios libros a todas las calumnias que tú consideras “verdad”, y si es que hay algo más que consideres “verdad” respecto a la *shi'a*, pregúntame y primero te diré si es correcto y luego, si ello se basa en alguna verdad distorsionada, te lo aclararé con gusto.

Si con aceptar la *sunnah* te refieres a “la *sunnah* del Profeta” ya te he dejado en claro que es lo que sigo y no te das cuenta. Si a lo que te refieres es a “lo que tu consideras *sunnah*”, te respondo que no puedo ella debido a que tras suspender la escritura del *hadiz*, sólo la comenzaron a escribir después de un periodo mayor de un siglo y medio, razón por la cual muchos dijeron que si Abu Hanifa hubiera vivido en la época que se recopilaron los seis *sihah* nunca hubiera hecho tanto *qias* (deducir un juicio desconocido por medio de hacer analogía con otro juicio conocido respecto a otro asunto), ni hubiera fundado la escuela del *rai* (opinión personal) frente al *nass* (texto estipulante). El tema de que los califas prohibieron escribir los hadices hasta después de ciento y pico de años después del fallecimiento del Profeta (PBd) y que sólo los *shi'as* los contradijeron a pesar de encontrarse aún presentes los Imames fieles transmisores de la tradición del Profeta (PBd), es otro tema interesante que merece ser desarrollado en un futuro.

Si con *sunnah* te refieres a “los *sunnis*”, si no os aceptara como musulmanes, no estaría aquí hablando sobre la validez de la *shi'a* en el Islam para que luego de que aceptes eso, pasemos a hablar de unidad.

Sigamos:

“... y las diferencias entre los musulmanes, acusándose de incrédulos entre

sí, y sembrando odios en las personas?. El Mensajero de Allah (PBd) dice:

“No entraréis al paraíso hasta que tengáis fe, y no la tendréis hasta que os demostréis afecto. ¿Queréis que os indique una acción en que demostréis afecto?. ¡Incrementad el saludo entre vosotros!”

*Sin lugar a dudas, esto es obra del imperialismo mundial (¡¡¡¡Por favor!!!!
¡¡¡¡Los primeros libros de los sabios desmintiendo la falsa doctrina shi'a data del año 250 de la Hégira... y el capitalismo creo que no existía!!!!)...”*

Primero lee mejor, hablo de imperialismo mundial no de capitalismo -aunque en el fondo hoy en día venga a ser lo mismo-, pero además creo que no meditaste esto, puesto que hasta un niño se daría cuenta que me refiero a las actuales fuerzas de Shaytán que hoy en día quieren acentuar las diferencias entre los musulmanes, así como antes las fuerzas de Shaytán de esas épocas las originaron, puesto que fueron los judíos que simulon convertirse al Islam y los califas corruptos que practicaban la consigna de “dividir para gobernar”, quienes fomentaban esas discordias. Entre esos judíos que inventaron hadices estaba Kab Al-Ahbar (es para reflexionar que Omar siguió con la prohibición de escribir los hadices que fue impuesta por Abu Bakr, pero siempre requería la presencia de Ka'b Al-Ahbar para escuchar las historias de los profetas, y fue así como entraron en el Islam las narraciones llamadas *israiliat*). Entre los califas corruptos estaba Yazid el hijo de Muwawiah quien después de asesinar al Imam Husein el nieto del Profeta (PBd), de quien el Profeta (PBd) dijo: *“Hasan y Husein son los señores de los jóvenes del Paraíso”*, profirió los siguiente versos:

“La'iba hashim bil mulk, fala jabarun ya'a wa la wahiun nazal”

(Los hashemitas -la tribu del Profeta- han jugado con el poder. No ha venido ningún Mensaje, ni ha descendido Revelación alguna)

Sigamos:

“...el cual tiembla a causa del avance del Islam y quienes buscan la consolidación de la comunidad de Muhammad (PBd). Tienen miedo de su poder, sus capacidades humanas y naturales, y su magnífica ideología.

Lo más adecuado es que los sabios y escritores del Islam, y aquellos que se interesan por la ummah y el Mensaje del Islam con sinceridad y conciencia, enfrenten tenazmente a los que siembran estas divisiones e invoquen a la unidad entre los musulmanes y solucionen sus problemas relacionados con la ideología y la jurisprudencia, mediante indicios y pruebas científicas.

Dice Ibn Shahr Ashub en su libro “Las virtudes de la familia de Abu Talib”:

“Una mujer dejó como legado que con un tercio de sus riquezas, se hiciera caridad, se realizara la peregrinación en su representación, y se liberara a un esclavo, pero el dinero no alcanzaba para todo eso. Le preguntaron a Abu Hanifah y a Sufian az Zuri, los dos coincidieron en lo siguiente: Busquen a una persona que no pueda continuar con su peregrinación y ayúdenla con eso, a un hombre que quiera liberar a un esclavo y le falte algo, y ayúdenlo con eso y con el resto den limosna. Mu’awiah Ibn Ammar le preguntó a Abu Abdullah As Sadiq (P), el sexto Imam, al respecto. Él dijo (P): ‘Hay que comenzar con la peregrinación, ya que es un precepto y una obligación, y si queda algo, hay que dispensarlo en oraciones supererogatorias’. Cuando Abu Hanifah se enteró de esto, se rectificó”.

Narra Abul Qasim Al Baggar en “Musnad Abu Hanifah”, que:

“Al Hasan Ibn Ziad dijo que escuchó la respuesta que Abu Hanifah dio cuando se le formuló la siguiente pregunta: ‘¿Quién es el más sabio que has visto?’. Respondió: ‘Ya’far Ibn Muhammad’. Cuando el califa Al Mansur lo convocó, me escribió lo siguiente: ‘¡Oh Abu Hanifah!. La gente está fascinada con Ya’far Ibn Muhammad, así que prepárate para exponerle las cuestiones que consideres más difíciles’. Le preparé cuarenta cuestiones, y luego Al Mansur, quien estaba en Hira (Iraq), envió por mí. Fui donde él, y cuando entré vi a Ya’far sentado a su derecha. Ya’far me infundió un respeto y una modestia que no me infundía Al Mansur. Lo saludé y después que me contestó me senté, luego se dirigió hacia él diciendo: ‘¡Oh Abu Abdullah!. Este es Abu Hanifah’. Respondió: ‘Sí, lo conozco’. Después se dirigió hacia mí y dijo: ‘¡Oh Abu Hanifah!. Exponle a Abu Abdullah tus cuestiones’. Comencé a exponérselas y él me contestaba. Decía: ‘según vosotros es de tal forma, según la gente de Medina es de tal otra y nosotros decimos esto, en algunas de estas cosas seguimos lo mismo que ustedes, en otras lo mismo que ellos, en estas otras cuestiones diferimos todos, etc.’... hasta que le expuse las cuarenta cuestiones sin que haya dejado ningún cabo suelto en ninguna de ellas’. Luego agrega Abu Hanifah: ‘Por cierto que es el más sabio de entre la gente’”.

Estos dos hadices, nos dejan en claro la objetividad y la metodología

científica que debe haber en un diálogo y exposición de cuestiones, y cómo después del diálogo objetivo se llega a un resultado acertado.

Este es el tipo de metodología que el Islam reconoce para las cuestiones de jurisprudencia, y que se dispone como base para alcanzar las realidades. Esta es la conducta que los ‘ulama e investigadores deben seguir, y a la que todos deberían aferrarse.

En los relatos que mencionaste anteriormente olvidaste mencionar pequeños detalles:

Primero: los puntos que discutían eran de jurisprudencia (fiqh), por lo que las diferencias no generan enemistad ni distanciamiento y al ser asuntos que no tienen un hadiz específico que juzgue esa situación es lícito el ijtihad, y si al hacerlo uno se equivoca y ve su error al escuchar otra opinión debe volver sobre sus pasos y aceptar la verdad, en ninguno de los casos que mencionaste había diferencias doctrinales... si piensas que las diferencias entre la sunnah y los shi'as son asuntos de fiqh estas equivocados... la diferencia es doctrinal

Segundo: El Imam As-Sadiq no, no, no era shi'a, los shi'as siguen solamente sus opiniones en el fiqh pero no siguen su doctrina la que era sunni, y por eso alegan ser Yafaris, lo que no es realidad... ”.

Si el Imam As-Sadiq (P) era “*sunni*”, entonces, ¿por qué Al-Bujari no transmitió de él, siendo que gran cantidad de sabios *sunnis* reconocen la gran cantidad de hadices que narró de su abuelo el Mensajero de Dios (PBd)? En este resumido escrito sólo te cito las palabras del Imam Malik Ibn Anas quien dijo lo siguiente respecto a las virtudes del Imam As-Sadiq (P):

“No ha visto ojo, ni escuchado oído alguno, ni se le ha ocurrido a ningún corazón alguien más sobresaliente que Ya’far Ibn Muhammad en virtud, conocimiento, adoración y piedad”.

En cualquier caso, el fue uno de los doce Imames de Ahlul Bait (P) y nosotros lo reconocemos como tal, y seguimos la doctrina que él transmitió de su abuelo (PBd) y que incluso ha sido citada en los libros *sunnis*, donde él explica lo que es la *taqiiyah*, el *mutah*, la creencia en la condición inmaculada de los Imames de Ahlul Bait (P), etc. Para nosotros es suficiente lo que nos transmiten nuestras fuentes, pero si deseas más información al respecto te lo puedo transmitir de las propias fuentes *sunnis*.

Continuemos:

“...Como ejemplo del pensamiento científico intachable, encontramos

al gran Imam Shaij Mahmud Shaltut, Shaij de la distinguida universidad de Al Azhar, quien dio una fatua para los miembros de las escuelas islámicas Hanafita, Hanbalita, Malikita y Shafi'ita, que es lícito actuar de acuerdo a la escuela shi'a Imamita, así como también lo es actuar de acuerdo con otra escuela islámica diferente. Como él lo expone claramente, esto es correcto y aceptado. Su sucesor como Shaij de Al Azhar, el doctor Shaij Muhammad Al Fahham, siguió sus pasos.

Considero muy beneficioso transmitirte textualmente las Fatuas respectivas de ambos, ya que espero que a ellos no los consideres también "fuera de la ummah":

Le fue preguntado al Shaij de Al Azhar, en relación con la condición de lícito de actuar según la escuela shi'a Imamita:

Algunas personas opinan que es obligatorio para el musulmán, para que su adoración y procederes sean realizados en forma correcta, que siga una de las cuatro escuelas renombradas, entre las que no está la escuela shi'a Imamita, ni la shi'a Zaidita. ¿Su eminencia está absolutamente de acuerdo con esta opinión?. ¿Considera prohibido, por ejemplo, seguir la escuela shi'a Imamita Duodecimana?.

Shaij Mahmud Shaltut respondió:

"1- En el Islam no es obligatorio para nadie que siga alguna escuela en especial, sino que decimos: Cada musulmán tiene derecho a seguir; desde el comienzo, a cualquiera de las escuelas transmitidas correctamente, donde sus normas estén registradas en sus libros procedentes, así como también que cualquiera que siga a una de estas escuelas, comience a seguir a otra, cualquiera que ésta sea, sin que tenga ningún tipo de impedimento para ello.

2- La escuela Ya'farita, conocida como shi'a Imamita Duodecimana, es una escuela según la cual es lícito actuar, de la misma manera que con las demás escuelas de la sunnah. Es conveniente que los musulmanes sepan esto, y que se libren del fanatismo sin razón contra determinadas escuelas. Ni la religión de Allah, ni Su shari'ah siguen o se limitan a una escuela en particular, sino que todas tienen muytahidin que son aceptados ante Allah, Glorificado Sea, y a quien no tiene capacidad para dar su opinión y realizar iytihad, se le permite seguir a cualquiera de ellos y actuar según dispusieron

en sus jurisprudencias. En esto no hay diferencia entre los actos de devoción o las transacciones”.

Shaij Muhammad Al Fahham siguió los pasos del Imam Mahmud Shaltut diciendo:

“Que Allah se apiade del Shaij Shaltut, quien noblemente, se ocupó en promulgar su clara y valiente fatua, cuando dijo su contenido respecto a lo lícito de actuar según la escuela shi’a Imamita, al considerarla una escuela de Jurisprudencia islámica, que se basa en el Libro de Allah y la sunnah profética, y en argumentos fuertes. Que Allah corone con éxito las acciones de aquellos que siguen este recto sendero de definir a los hermanos en la verdadera creencia islámica”.

«Y dí: ¡Actuad!, que Allah, el Mensajero y los creyentes seguirán vuestras acciones»

Alabado sea Allah, El Señor del universo”.

Creo que te alegraste demasiado de esta fatua porque coincide con tus inclinaciones y pensamientos, no porque sea algo de lo que nos podemos fiar... (Resulta curioso que párrafos arriba te ofendieras porque yo escribiera “*‘ulamas cortesanos*” y por ello me acusas de insultar a los Profetas (P) -tema que ya te aclaré- y ahora tú mismo caes en el menosprecio de unos *‘ulamas, sunnis*, reconocidos como tales en su época ¡¿!?) ya que esta fatua, muy discutida y criticada por sabios de todos los países incluyendo Egipto, se contradice contra años de unanimidad de los sabios de toda la ummah Islámica, porque no puedes traerme una fatua anterior a esa... y por eso la mencionas... nosotros Ahlus Sunnah-sunnis nos quedamos con la opinión de los sahabas y todos aquellos que los siguieron hasta nuestros días. Y guiarse en los asuntos de la jurisprudencia por las opiniones de Yafar As-sadiq es correcto, al igual que cualquier otra opinión basada en la sunnah como lo aclara la fatua, pero como dije anteriormente la diferencia con la shi’a no es en asuntos de jurisprudencia (fiqh) Sino que es en Doctrina (Supongo que con lo anteriormente dicho no será necesario volver a aclararte estas falsas acusaciones).

De esta manera creo que el camino para la unidad islámica es claro y abierto para aquellos musulmanes sinceros, quienes deben rechazar las diferencias secundarias y los fanatismos, y arrancar los motivos de división y someter las teorías y opiniones a la investigación y al análisis científico y objetivo. (hasta ahora todo teórico... explica tu doctrina shi’a y podré contestarte con el Corán y la sunnah, inshallah)...”.

Me pides que te explique lo que sostenemos los *shi'as*. Hubiera sido bueno que me lo preguntases antes de imponernos todas juntas las calumnias sobre nosotros diseminadas por aquí y por allá. Te he expuesto fuentes *sunnis* para lo que he sostenido. El proceder objetivo es citar las fuentes reconocidas por la otra parte o la lógica simple (como que el todo es mayor que la parte). ¿Piensas que con esto ya me estoy saliendo de la simple teoría?. Si no te es suficiente te puedo ampliar cada uno de los temas muchísimo más, y siempre con las fuentes *sunnis* para tu tranquilidad, y demostrarte mucho más allá de este resumido texto que contiene tantos temas, pero me pregunto ¿realmente tienes un interés sincero por el conocimiento, o solo ganas de disputa?.

Sigamos.

“...Te invito, me invito e invito al resto a los miembros de la ummah en cualquier lugar a que tomemos conciencia de la situación política y social delicada por la que atraviesan los musulmanes, trabajemos activamente para la unidad, rechazemos las divisiones, nos miremos unos a otros con ojos de afecto y hermandad... y a que identifiquemos a quienes promueven las diferencias y el fanatismo entre nosotros, rechazándolos y aislándolos.

Si a pesar de todo lo dicho sigues queriendo polemizar, te invitaría a que lo hiciéramos en privado. Pero si insistes en querer hacerlo públicamente en este mismo foro, mi única condición es que se elimine la censura y se publiquen todos los textos llegados y no sólo los que convienen a la “ideología” del mismo, como ha ocurrido en este asunto hasta ahora.

Finalmente, pido a Allah que una a la ummah, que aleje a los saboteadores y a quienes difunden la discordia entre los musulmanes, y que ayude a quienes trabajan para la aplicación de la shari'ah.

«Y di: ¡Actuad!, que Allah, el Mensajero y los creyentes seguirán vuestras acciones»

Alabado sea Allah al principio y al final.

Mikail Alvarez Ruiz

Concluyo este mail llamando a todos los musulmanes a que identifiquen y reconozcan el discurso de la verdad, ya que detrás de tanta exposición que llama a la unión no hay otra cosa que una invitación a la shi'a y a seguir sus doctrinas y enseñanzas que poco tienen que ver con el Corán y la sunnah, sino que son en su mayoría ideas políticas con un alto tinte persa-iraní, que justamente no llama a la unión sino que escondidamente guarda odio por los sunnis, cosa de la que tenemos conocimiento por hermanos que habiendo

entrado al Islam con los shi'as y al conocer la sunnah haberse vuelto a la verdad, nos han relatado las enseñanzas y sentimientos de los shi'as hacia los sunnis, (nuevamente te amparas en la cobardía del anonimato para difundir tus injurias. Si yo, que no soy más que un vulgar trabajador al que le cuesta mucho trabajo llegar a fin de mes puedo pararme a recoger fuentes *sunnis* con las que contestar a tus infundios, supongo que tu que presumes de ser “estudiante” en un “centro de enseñanza islámica” saudita, tendrás mayor capacidad para estudiar y recoger fuentes *shi'as* con las que probar tus acusaciones. Las bibliotecas de nuestros centros de enseñanza están repletas de bibliografía *sunni*; ¿es que acaso en las vuestras no tenéis libros *shi'as*?, si esto es así ¿con que conocimiento os atrevéis algunos a lanzar tales acusaciones e ignominias como las que tú lanzas?) y todo esto no es para disgregar a la nación, sino para que aquellos que se topen con los shi'as estén al tanto de esto, y siempre los shi'as serán bienvenidos si desean volver a la sunnah, que es a lo que invito y llamo el Profeta (saw), porque esa es la condición para la unión (Tu llamado a identificar la verdad es adecuado pues en ello está en juego la vida eterna, pero me gustaría ver mejor predisposición frente a la misma, puesto que querer acusar que las palabras del texto por mí expuesto esconden una invitación a la *shi'a*, o rencor por los *sunnis*, es dar vuelta la verdad. Sé justo contigo mismo y reflexiona, luego dime en qué párrafos se esconde el odio por los *sunnis*. ¿En cuáles párrafos se esconden las ideas políticas persa-iraní?. Lee y vuelve a leer, pero esta vez aleja de ti los susurros del ego. Sé sincero contigo mismo y reconoce que lo que citado (muy someramente) en aquel texto sobre la *shi'a* es mostrar que la *shi'a* es sólo otra escuela islámica, que al igual que las demás puede tener algunas diferencias y no para imponer la *shi'a* a nadie.

Es natural que en mi exposición actual demuestre aquello con lo que *Ahlus Sunnah* no esté de acuerdo, pero ello es para dejar en claro que las posturas diferentes que sostiene la *shi'a* tienen raíces en el Corán y la *sunnah*, y que obviamente las prefiero y antepongo a lo que sostienes tu, de otra manera yo sería *sunni*. Pero entre esas posturas está lo que nos enseñaron los doce Imames (P) de la descendencia del Profeta (PBd) que es la obligación de mantener la unión con los *sunnis* en los puntos en común, ya que todos estamos bajo la bandera de La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah).

Que la paz sea con aquellos que siguen la verdad...

Siempre dispuesto al dialogo que conduce a la verdad... con el permiso de Allah, a quien ruego que nos ilumine y proteja del desvío y nos mantenga luego de habernos quidado al Islam...

Hasta aquí la respuesta a tu escrito. He visto en él, y en el anterior también, un interés desmesurado (hasta imperativo) por conocer los motivos por los cuales me incliné por los *shi'a* y no por los *sunnis* (lo que tu confundes con *sunnah*).

No consideré de interés contestarte, y menos en público, lo que no era más que una opción personal que nada tenía que ver con el fondo del tema que planteabas. Pero dada tu repetida insistencia en tu segundo escrito, intentaré darte una respuesta lo más somera posible.

Podría darte como razón que el profundo estudio de todas esas pruebas que te he mencionado en este escrito y otras muchas más me llevaron a tal decisión, y quedaría muy bien. Pero no sería sincero, y ya que te voy a contar por qué alhamdulillah intento ser *shi'a* voy a ser sincero.

El estudio de todas esas pruebas no fueron más que la confirmación de una opción ya tomada. ¿Y que me llevó a tomar la opción entonces?. La mera intuición.

España no es como cualquier país de América donde el Islam (los musulmanes) son algo extraño o lejano. El Islam (los musulmanes) es algo muy cercano geográfica e históricamente, y eso te permite conocer mucho más cercanamente el “mundo islámico” que desde miles de kilómetros, como seguramente ocurrió en tu caso.

Yo he tenido oportunidad de conocer a musulmanes de muchísimos países aquí y allí. He tenido la oportunidad de ver la realidad de muchos de esos países. He podido ver la actuación de diferentes grupos islámicos aquí y en sus países. He podido comprobar la actitud de sus gobernantes aquí y allí. He podido comparar estas realidades con la historia he incluso con la propia historia de mi tierra.

Con todo ello me he encontrado con una realidad lamentable. La injusticia y la tiranía ejercida en países como Arabia, Marruecos y otros tantos por monarquías amparadas en el “Islam”, no me cabía menos que compararla con la de aquellos califas/reyes omeyas, abasidas u otros. La “dictadura ideológica” al servicio del régimen sostenida con el apoyo de verdaderas cortes de “*ulamas*” corruptos, no me cabía menos que compararla con la que ejercieron aquellos califas/reyes omeyas, abasidas u otros, y es más, dado nuestro entorno cultural, esa corrupción del “Islam” para convertirlo en Religión de Estado opresor,

no me cabía menos que compararla con la corrupción de ese “Cristianismo” Religión de Estado al servicio del Imperio Romano y otros. La miseria que veo en estos países, las desigualdades, el buen trato al poderoso y el mayor desprecio hacia el débil...

La parálisis que lamentablemente veo en el mundo islámico *sunni* salvo honrosas excepciones, cuando no la complicidad de algunos “movimientos” con la situación anteriormente expuesta. La calamidad que estos grupos como los wahhabis, talibanes y otros fanáticos similares, han traído a la ummah, encarnando todo lo negro del pasado islámico. La pasividad con que se afronta esta situación...

En fin, te he dicho que quiero ser somero. Cuando veo que todo este lodo procede del barro de la usurpación del Califato por parte de la aristocracia árabe y la dócil sumisión de la mayoría de musulmanes, al igual que ocurre hoy, me digo, esto no puede ser el Islam, esto no puede ser lo que predicó el Mensajero Muhammad (PbD), para esto no puede ser para lo que Allah glorificado sea mandó a sus Profetas (P).

¿Quiénes desde un principio han estado, y están, contra este estado de cosas?. ¿Quiénes han alzado la voz a lo largo de la historia hasta nuestros días, y frecuentemente pagado con sus vidas, denunciando todo esto?. La respuesta es evidente y clara, los *shi'as*. Entonces veamos este camino pues el otro ya hemos visto que no conduce a nada.

Como verás te hablo con la mayor sinceridad. Me gustaría que tu hicieras lo mismo y te manifestases abiertamente, que no trates de confundir y dejes de escudarte tras el nombre de *Ahlus Sunnah*. Manifiéstate claramente como lo que eres, un *wahhabi*.

Los *shi'as*, y los *sufis*, somos vuestro blanco preferido, pero no nos engañemos, vuestro odio va igualmente contra todo verdadero seguidor de las escuelas *sunni*s y contra todo aquel que no acepte vuestro pensamiento, como han denunciado multitud de *'ulamas sunni*s.

Ruego a Allah que después de haber analizado con honestidad este escrito, si aún te quedan objeciones o dudas respecto a la *shi'a*, te dirijas en tu próxima comunicación, si es que te empeñas en seguir con este debate, con la intención de indagar e informarte al respecto y no de una manera acusadora.

En cualquier caso, si insistes en seguir atacando te ruego lo hagas (y me

repito una vez más) utilizando nuestras fuentes como prueba de “descarrío” (que mejor que las propias “armas del delito” para demostrarlo) y no más panfletos anti *shi’a* de los que circulen en tu entorno. Nuevamente, júzganos por lo que decimos y no por lo que otros (y menos anónimos) dicen que decimos.

«Albricia a mis siervos, aquellos que prestan atención a las palabras y siguen la mejor»

Alabado sea Allah al principio y al final.

Mikail Alvarez Ruiz

7ª Carta

De: Muhammad 'Isa García

Fecha: Viernes, 09 de Junio de 2000 12:15 p.m.

Para: Mikail Alvarez Ruiz

Asunto: Simpática e inteligente respuesta del Imam Abu Hanifah a un Imam shi'a

Estimados Hermanos,

Assalamualeikum ua rahmatullah

Voy, con la ayuda de Allah a traducirles una historia que sucedió entre el Imam Abu Hanifah (que Allah tenga misericordia de él) y un Imam *shi'a*...

Este Imam *shi'a* desafió al Imam a Abu Hanifah a discutir frente a los musulmanes quien estaba en la verdad, la *sunnah* o la *shi'a*. El Imam Abu Hanifa acepto la propuesta y fijaron día y lugar. De inmediato la noticia del debate entre los dos Imames se extendió por toda la comarca, por lo que al llegar el día fijado el lugar se encontraba repleto de gente. El primero en llegar fue el Imam *shi'a*, quien decidió esperar al Imam Abu Hanifa en la entrada de la mezquita. Al llegar el Imam Abu Hanifah, se encaminaron juntos hacia la puerta de la mezquita, el Imam *shi'a* dejo sus sandalias y se dispuso a entrar cuando vio que el Imam Abu Hanifa tomaba sus sandalias con su mano y se disponía a entrar con ellas, entonces le dijo:

Imam shi'a: - Pero... Imam, porque no deja sus sandalias en la entrada como el resto de la gente?

Imam Abu Hanifah: - Lo que sucede es que cierta vez el Profeta (saw) dejo sus sandalias en la entrada de la mezquita y un shi'a se las robó...

Imam shi'a: - Imposible, esta usted mintiendo, durante la vida del Profeta (saw) no había shi'as...

Imam Abu Hanifah: - ¡Oh disculpe usted! Debo haberme confundido... entonces fue Abu Bakr (ra) quien dejo sus sandalias en la entrada de la mezquita y un shi'a se las robó...

Imam shi'a: - Noooo, se equivoca otra vez, durante el califato de Abu Bakr no existían los shi'as...

Imam Abu Hanifah: - ¡Otra vez le pido disculpas! Me he vuelto a confundir... entonces fue Omar Ibn Al-Jattab (ra) quien dejo sus sandalias fuera de la mezquita y un shi'a se las robó...

Imam shi'a: - Una vez mas se ha equivocado, tampoco había shi'as en la época de Omar Ibn Al-Jattab.

Imam Abu Hanifah: - No cabe dudas entonces de que fue el califa Uzman Ibn Affan (ra) quien al dejar sus sandalias al entrar a la mezquita cuando vino un shi'a y se las robó...

Imam shi'a: - No, tampoco existían los shi'as en tiempos de Uzman Ibn Affan...

Imam Abu Hanifah: - Entonces sin duda, fue 'Ali Ibn Abi Talib (ra) quien dejo sus sandalias fuera de la mezquita y un shi'a se las robó...

Imam shi'a: - Ahora puede ser Imam, porque durante el Califato de 'Ali Ibn Abi Talib comenzó la shi'a...

Imam Abu Hanifah: - Entonces, usted quiere debatir conmigo frente a toda esta gente que un grupo que surgió treinta años luego de la muerte del Profeta (saw), es mejor y mas guiado que aquellos que se aferran a lo que trajo el Profeta (saw) y cuanto hicieron sus compañeros durante treinta años!!!!

Imam shi'a: - ...

Fin del debate

El Imam Abu Hanifah (que Allah tenga misericordia de él) nos demostró con un simple razonamiento lógico que la verdad nunca puede estar con un grupo que basa sus doctrinas en preceptos aparecidos treinta años luego de terminada la revelación profética, y de que los compañeros del Profeta (ra) nos mostraran cuanto entendieron de las enseñanzas de Muhammad el enviado de Allah (saw)...

Que la paz de Allah y sus bendiciones sean con quienes siguen el camino que trazó nuestro amado Profeta y no se apartan de él.

Vuestro hermano en el *Din* de Allah, quien espera que Allah en su misericordia nos una en su paraíso mas elevado...

Muhammad Isa García

8ª Carta

De: Mikail Alvarez Ruiz

Fecha: Miércoles, 14 de Junio de 2000 07:43 a.m.

Para: dawamexik_al@egroups.com

Asunto: Respuesta al "simpático" cuento de Muhammad 'Isa García

Las alabanzas sean para Allah, Señor del universo, y Sus Bendiciones sean sobre el Profeta Muhammad, el mejor de la Creación, su descendencia purificada, y sobre todos aquellos que se esfuerzan en seguir el Camino Recto. La maldición caiga sobre quienes los oprimen, pues son la raíz del árbol de la perversidad.

Hay un dicho en España que dice "Calumnia, que algo queda".

Como calumnia es de la única manera que se puede considerar tu escrito titulado "Simpática e inteligente respuesta del Imam Abu Hanifah a un Imam *shi'a*"

No sólo te explayas en escritos anteriores en insultos (envueltos en santurronería) hacia otros musulmanes (aunque tu no los consideres como tales) como son los *shi'as*, los seguidores del Profeta (la Paz y las Bendiciones sean con él y su descendencia) y de su descendencia (la Paz sea con ellos), ¡sino que ahora te atreves incluso a burlarte de uno de estos descendientes del Profeta (PBd)!. Tu y otros como tu (por supuesto no incluyo a todos los *sunnis* entre vosotros, sino sólo a ese grupo de fanáticos exaltados que siguen tu mismo camino) nos acusáis de amar al Profeta (PBd) y a su familia (P), ¡quiénes más dignos de ser amados!, sin embargo vosotros manifestáis un cariño extremo hacia otros distintos a aquellos (la familia del Profeta -PBd-) que el mismo Profeta (PBd) tantas veces había destacado de entre el resto de los musulmanes (me atengo sólo a que compruebes esto en tus propios libros de hadices), y sin embargo ese cariño os parece de lo más normal ¡¿?!.

Tu escrito, además de falta de educación, adolece de toda praxis científica. ¿Puedes decir el nombre de ese “Imam *shi’a*”? ¿Puedes citar las fuentes de donde has sacado semejante patraña?. ¿Qué valor puede tener eso que dices si no lo apoyas convenientemente, sino sólo el de calumnia e insulto?.

Además, con esas palabras no sólo insultas a Imam Ya’far as Sadiq (P) (a quien debes referirte en tu escrito ya que este fue contemporáneo de Abu Hanifa), sino que insultas al propio Abu Hanifa, el cual como debes saber (consulta tus propios libros si no para comprobarlo) fue él mismo uno de los discípulos de Imam Ya’far as Sadiq (P), y siempre mostró un cariño, admiración y respeto hacia su maestro, que hace imposible poner (y menos anónimamente como tu haces) en su boca semejante soberbia como la que narras en tu escrito.

A diferencia del “simpático cuento” que mandaste, la siguiente historia que transmito a continuación sí ocurrió en realidad y está registrada en los libros de historia como una de las causas por las que el imperio persa se adhirió a la *shi’a*.

La *shi’a* solo es mayoría en Irán a partir de la conversión del Shah Jodavande, pero hasta entonces la mayoría en todo el imperio persa era *sunni*. Este Shah organizó un debate público entre las diferentes tendencias del Islam, y para ello no dejó de invitar a un sabio *shi’a*, enviando la invitación a Allamah Hilli. Este sabio *shi’a* se dirigió al palacio del Sha y cuando entró llevó consigo a la reunión su calzado y se dirigió directamente a un lugar desocupado al lado del Shah. Todos le recriminaron este proceder. Cuando uno le preguntó por qué portaba su calzado y no lo había dejado en la entrada, respondió:

“Una narración del Profeta (BPd) dice: ‘No dejéis vuestro calzado en aquella reunión en la que hubiera un shafi’i, puesto que puede robarlo’. Entonces el sabio shafi’i presente se levantó y dijo:

- Lo falso de ese hadiz es evidente puesto que no había shafi’is en la época del Profeta, sino que shafi’i nació en el 150 de la hégira lunar.

Entonces Allamah Hilli dijo: Me equivoqué, el hadiz se refería a un hanbali. Ahí el sabio hanbali se levantó y dijo:

- Lo falso de ese hadiz es evidente puesto que no había hanbalis en la época del Profeta, sino que Ahmad Ibn Hanbal nació en el 164 de la hégira.

Luego Allamah Hilli agregó: Me equivoqué, el hadiz se refería a los malikis. El sabio maliki se levantó y dijo:

- *Lo falso de ese hadiz es evidente puesto que no había malikis en la época del Profeta, sino que Malik nació en el 95 de la hégira.*

Entonces Allamah Hilli dijo. Otra vez me equivoqué, el hadiz se refería a los hanafis. Ahí el sabio hanafi se levantó y dijo:

- *Lo falso de ese hadiz es evidente puesto que no había hanafis en la época del Profeta, sino que Abu Hanifa nació en el 80 de la hégira.*

Entonces Allamah Hilli se dirigió al Sha Jodavande y exclamó: ‘¡Oh Shah! Has podido observar que todas esas escuelas no existían en la época del Profeta y yo aquí he venido a exponerte las enseñanzas del Profeta al Imam ‘Ali que fueron legadas a los Imames de Ahlul Bait a quienes el Profeta nos ordenó aferrarnos’.

Podrás ver la obvia similitud existente entre esta historia y la que tu has enviado. Ahora podemos encontrarle las siguientes diferencias:

1- Este relato está registrado en libros de historia y documentado como un suceso fundamental que originó la conversión de todo Irán a la *shi’a* en el siglo 8 de la hégira, suceso demasiado importante en el mundo islámico como para no quedar documentado, mientras tu “historia” no tiene referencias.

2- Esta historia transmite lo que es real, esto es, que las cuatro escuelas de jurisprudencia *sunni* no existían en la época del Profeta, y que la *shi’a* es una continuación de las enseñanzas del Profeta (PBd) a ‘Ali (P), y que el mismo Profeta denominó *shi’as* a los seguidores de ‘Ali:

“‘Ali tú y tus seguidores son los triunfadores” (‘Ali Anta wa shi’atuka humul fa’izun).

Tu historia no se corresponde con la realidad ni con lo que sostiene la *shi’a* como para atribuir a un supuesto sabio *shi’a* haber reconocido que la *shi’a* es de aparición tardía, sino lo que la *shi’a* siempre ha sostenido con pruebas es que siguen los principios enseñados por el Profeta (PBd) a ‘Ali (P) y transmitidos por los Imames de Ahlul Bait (P), y eso lo vemos claramente en el *hadiz* donde el mismo Profeta elogia a los *shi’as* de ‘Ali (P).

3- ¿Cómo pudo Abu Hanifa pretender entablar un debate con un sabio (suponiendo que tu anónimo “Imam *shi’a*” no fuese Imam Ya’far) encontrándose con vida el Imam de los *shi’as* Y’afar As-Sadiq (P), el maestro de Abu Hanifa?. Incluso si diésemos por verídica tu historia eso sólo indicaría que esa persona con la que habló Abu Hanifa no era un sabio *shi’a*, puesto que

ningún sabio *shi'a* (ni *sunna*) puede atreverse a negar que ya había *shi'as* en la época del Profeta, seguidores de 'Ali (P), como Ammar, Abu Dhar, Salman, Miqdad, Qanbar, Ozman Ibn Madh'un, y otros muchos. Incluso sabios *sunnis* como Suiuti reconocen eso al transmitir el *hadiz*: “‘Ali, tú y tus seguidores (*shi'as*) serán los triunfadores”.

En cualquier caso, como respuesta a tu “cuento simpático” envío hadices con **fuentes y referencias sunnis** sobre la existencia de la *shi'as* en épocas del Profeta (BPd).

“¡Oh 'Ali! Tú y tus shi'as son los triunfadores” (ia 'Ali anta wa shi'atuka hum ul fa'izun).

(Transmitido por el sabio *sunna* Yalal Ad-Din As-Suiuti en su famoso libro “*Ad-Durr Al-Manzur*”, tomo 6, p.379).

También, Suiutí, en “*Tafsir Ad-Durrul Manzur*”, dice, con respecto a la aleya: **«Ellos son lo mejor de la Creación»** (Al-Baiinah: 98:7):

“Ibn 'Asakir cita a Yabir ibn Abdillah, quien dijo: ‘Estábamos presentes en compañía del Santo Profeta (BPd) cuando 'Ali (P) vino hacia nosotros. Mirando a 'Ali (P), el Profeta dijo: ‘Juro por Allah, el Altísimo, Quien es el Señor de mi vida, que él ('Ali) y sus shi'as (seguidores), serán los triunfadores en el Día del Juicio’”.

Ibn 'Adi transmite de Ibn 'Abbas, que cuando el versículo **«En verdad que quienes creen y hacen el bien... »** fue revelado, el Santo Profeta (BPd) dijo a 'Ali ibn Abi Talib:

“Se refiere a ti y a tus seguidores (shi'as); Allah estará satisfecho con ellos y ellos con Él, en el día del Juicio”.

Ibn Mardwiah cita del mismo 'Ali (P) que dijo:

“El Santo Profeta me dijo: Oh 'Ali, ¿No escuchaste lo que Allah dijo?: “Por cierto que aquellos que creen y hacen el bien, esos son lo mejor de la Creación”. Ciertamente que se refiere a ti y a tus seguidores (shi'as). Nuestro encuentro será en la fuente de Kauzar; allí, donde todas las comunidades se presentarán para rendir cuentas por sus acciones, y vosotros acudiréis brillando de luz”.

Estos tres hadices se encuentran en “*Ad-Durrul Manssur*”, de As-Suiutí.

Ibn Hayar también narró algunas de estas tradiciones en “*As-Sawa'iq*”,

transmitiéndolas de Ad-Daraqṭani. Él cita a Umm Salamah diciendo que el Profeta (BPd) dijo:

“Oh ‘Ali, tú y tus seguidores (shi’as) estarán en el Paraíso”.

Ibn Azir en su An-Nihaiyah escribe con relación a la palabra “*qumh*” que el Profeta (BPd) dijo a ‘Ali (P):

“Te presentarás ante Allah junto a tus seguidores (shi’as), siendo que estaréis complacidos de Él y Él con vosotros; y tus enemigos estarán expuestos a la ira de Dios y sus manos estarán atadas a sus cuellos”.

Esta tradición también ha sido narrada por Ibn Hayar en su “*As-Sawa’iq*” y además otros ‘*ulama* la han narrado de diferentes maneras, demostrando que, para los expertos, se cuenta entre los hadices muy conocidos.

Para que puedas profundizar y para que pueda profundizar todo el que esté interesado en esta absurda polémica que te empeñas en hacer pública, debes referirse a “*Musnad ibn Hanbal*” y “*Jasa’is de An-Nisa’i*”, “*Rabi’ Al-Abrar*”, de Az-Zamajshari, todos ellos libros “impecablemente” *sunnis*, los cuales contienen una cantidad considerable de tales tradiciones.

Entonces, todo aquel que crea que el Santo Profeta (BPd) fue la corporización de la verdad, y que él «**No habla por propio impulso, sino que es revelación conferida**», deberá aceptar, por lo menos, que la *shi’a* existió en épocas del Profeta, es más a juzgar de lo que te he referido antes de propias fuentes *sunnis*, que la *shi’a* es el mismo Islam.

Alabado sea Allah al principio y al final.

Mikail Alvarez Ruiz

9ª Carta

De: Muhammad Abdullah Ruiz

Para: Mikail Alvarez Ruiz

Assalamu aleikum:

Mikail, por favor te pido me respondas lo siguiente: Hasta donde yo tenia entendido éramos Musulmanes (Sometidos a Dios), no Shiias?, entendiéndose que el termino *Ahlus Sunnah wa Al Jamat*, al que se ha interpretado como *sunni*, ha sido mas que explicado.

Dejar de lado la consulta del Sagrado Corán y las opiniones del Profeta Muhammad SAS, Abu Bakr, Othman Omar, y Aisha radialahu anhu no puede ser correcto, tomando en cuenta que los tres primeros fueron Califas y Aisha radialahu anhu fue la hija del Profeta Muhammad SAS.

¿En que momento dijo 'Ali radialahu anhu que se formara el Shiismo?', hasta donde tengo entendido nunca se hablo de otra ramificacion en el Islam, mucho menos que el Profetata Muhammad SAS la avalara o diera su consentimiento para su formacion, ni tampoco se llamo a realizar una Ashura (Consejo) para hablar de este punto.

Esperando tu pronta respuesta, te mando la siguiente pregunta: ¿Entonces es valido aceptar solo una parte de la *sunnah*?

Tuyo en el Islam:

Muhammad Abdullah Ruiz

10ª Carta

De: Mikail Alvarez Ruiz

Fecha: Lunes, 19 de Junio de 2000 07:23 a.m.

Para: dawamexik_al@egroups.com

Asunto: Respuesta al hermano Muhammad Abdullah

Estimado hermano:

La verdad es que no entiendo muy bien tu escrito, sobre todo el primer párrafo pues es algo confuso. En cualquier caso te remito a la lectura detenida de las respuestas que he dado al hermano Muhammad ‘Isa García y resumiendo te diré que evidentemente somos musulmanes y cualquier otro calificativo es subsidiario.

No se quien ha dicho que debamos dejar de lado la consulta del Corán o las opiniones del Profeta (PBd). Yo en mis escritos anteriores lo que he afirmado es todo lo contrario. Respecto a opiniones de cualquier otra persona son sólo válidas en tanto en cuanto no contradigan a lo establecido por el Profeta (PBd), y nadie -démole el título que le demos- puede modificar en materia de religión lo establecido por el Mensajero (PBd) (por cierto Aisha no era la hija del Profeta (PBd) sino una de sus esposas)

Sobre lo expuesto en tu tercer párrafo también te remito a que leas detenidamente mis respuestas a Muhammad ‘Isa, donde encontrarás las respuestas a tus dudas, y verás que fue el mismo Profeta el que en diferentes ocasiones se refirió a los seguidores (*shi’as*) de ‘Ali. La *shi’a* no es ningún invento creado en determinado momento histórico, sino simplemente la denominación que se les dio a aquellos que se mantuvieron firmes y obedientes a las órdenes del Profeta (PBd), en vida de este, y tras su muerte.

Para tu conocimiento te citaré en nombre de algunos de los *sahabas* que eran conocidos con *shi’as* (seguidores) de ‘Ali (P) durante la vida del Profeta (PBd): Hamza, Ya’far, Aquil y sus semejantes, Salman, Abu Dharr, Miqdad, ‘Ammar, Huzaima Dhush Shahadain, Abu Tihan, Hudhaifah al Yamani, Az

Zubair, Al Fadl ibn Al Abbas, su hermano Abdullah ibn Al Abbas, Hashim ibn ‘Utbah al Marqal, Abu Ayub al Ansari, Aban y su hermano Jalid hijos de Sa’id ibn al ‘As, Ubai ibn Ka’b, Anas ibn Al Hariz (quien alcanzó el martirio junto a Imam Husain -P- en Karbalá), ‘Uzman Ibn Al Ahnaf, Sahl Ibn Hanif, Abu Sa’id al Judri, Qais ibn Sa’ad ibn ‘Ibdah (Jefe de los Ansar), Buraida, Al Bára’ ibn Malik, Jabab ibn Al Irth, Ruf’ah ibn Malik, Amir ibn Wa’ilah, Hind ibn Abi Halah, Yu’dah ibn Hubaira, Majzumi y su madre Umm Hani Bint Abi Talib. Bilal (el *muadhin* del Profeta), etc., etc., etc.

Respecto al hecho de que tú no tengas conocimiento de nada de esto, si te interesa, puedo indicarte el título de varios libros en lo que se explica todo, y además, utilizando como fuente los libros de hadices utilizados por los musulmanes *sunnis*.

Para terminar me preguntas que si es válido seguir sólo parte de la *sunnah*. Te respondo que no, que hay que seguir la *sunnah* del Profeta (PBd) en toda su extensión, pero la *sunnah* del Profeta, la genuina *sunnah* del Profeta (PBd), no otras “*sunnahs*”, no la “*sunnah*” de otros. Si buscas en vuestros propios libros la podrás encontrar, pero para ello hay que quitarse el velo de la ignorancia y el fanatismo, y vestirse con el del sincero deseo de búsqueda y espíritu crítico y abierto.

As Salamu alaikum

Mikail Alvarez Ruiz

Con el anterior correo terminó la polémica pública. A partir de este momento, en Dawamexik, censuraron las intervenciones del interviniente *shi'a* y se dedicaron a publicar sólo sus argumentos, monólogo donde vertían todo su odio y fanatismo sin posibilidad de respuesta.

Lo que sigue es la última carta que el interviniente *shi'a* remitió a ese foro, que por supuesto ni se publicó ni se respondió en privado.

11ª Carta

De: Mikail Alvarez Ruiz

Fecha: Viernes, 23 de Junio de 2000 05:38 a.m.

Para: Muhammad Abdullah Ruiz

Asunto: ¿Qué ocurre?

Para Muhammad Abdullah Ruiz...

¿Qué ocurre?. ¿Por qué no publicas las respuestas a las preguntas que imperativamente me planteas en público?. ¿Por qué no publicas las respuestas que doy a las preguntas de otros hermanos?. ¿Qué ocurre?, ¿tal vez oportunos “fallos técnicos”?

Me consta que ejerciste la censura contra los escritos de algunos hermanos que escribieron a Dawamexic con motivo de la polémica con Muhammad ‘Isa. ¿Qué ocurre, ahora también me censuras a mí? ¿Te atreves a “retarme” en público y después tienes la cobardía de ocultarle a ese público mi respuesta? ¿Qué pretendes, hacerme quedar como un estúpido incapaz de contestar a tus pobres argumentos?, ¿acaso pretendes aparecer como el gran triunfador de una polémica que nunca debió desatarse? ¿Qué te pasa, de qué tienes miedo? Si tan seguro estás de tus argumentos, ¿qué tienes que temer de un “hereje” como yo? Tal vez lo que te preocupa sea que, según tus palabras, “*no quieres que tu comunidad se salga de lo que el Corán y la sunnah del Profeta Muhammad SAS dictan*”. ¿Qué pasa, los consideras estúpidos?, ¿consideras que no tienen la mínima madurez para juzgar por sí mismos?, ¿tanto miedo te da que simplemente puedan conocer “otras opiniones”?, ¿no son tan fuertes los cimientos en los que basas tus argumentos?, entonces... ¿qué temes?, ¿tal vez molestar a otros... ?.

Sé valiente, no manipules y sobre todo se honrado, no por mi -que ciertamente poco me importa- sino por todos aquellos hermanos que por un motivo u otro, pero supongo siempre con buena fe, han confiado en la lista de correos que tu diriges. No trates a los hermanos como idiotas sin criterio.

Ten miedo sólo de Allah, no hipoteques tu vida en el más allá por los placeres y comodidades de esta vida.

Atentamente.

Mikail Alvarez Ruiz