

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Vida de los Profetas

Tomoll

Seyed Naimatullah Musawi Yazairi

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

Título: *Vida de los Profetas - Tomo II*

Autor: Seyed Naimatullah Musawi Yazairi

Traducción: Martha Golzar y Rahmatullah Golzar

Editor de la versión impresa: Fundación Imam 'Ali

Publicación de la presente edición: Junio de 2011

Edición:

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

www.biab.org

correo@biab.org

Capítulo decimoquinto

La vida del profeta Elías (P) y Eliseo (P)

Relata Mufadal Ibn ‘Umar: *“Arribamos a casa del Imam Sadiq (P), lo encontramos hablando en lengua siríaca y al mismo tiempo llorando. Cuando le preguntamos la causa de su estado respondió: ‘Recordé al Profeta Elías (P). Él fue uno de los siervos piadosos de entre los Hijos de Israel que en sus súplicas a Dios pedía: -¡Dios mío! ¿Acaso me castigarás después de que pasé los días sediento y las noches en vela?, ¿y mis mejillas las coloqué sobre Tu umbral?-. Dios le envió una revelación diciendo: ‘Puedes estar seguro de que nunca serás castigado’. Elías nuevamente repitió su plegaria y la propia Esencia de Dios le dijo: ‘¡Oh, Mi siervo! Cuando nosotros hacemos una promesa, sin duda la cumplimos’”*¹.

Relata Ibn ‘Abbas que Josué Ibn Nun después del fallecimiento de Moisés (P) dirigió a los Hijos de Israel a una región de Siria, y a cada una de las tribus entregó parte de la tierra prometida. Él entregó la región de Baalbek a una tribu a la cuál pertenecía Elías (P). Él encabezó una lucha en contra de la idolatría, advertía a la gente de no adorar al ídolo llamado Baal, pero como consecuencia de las instigaciones de Layab (Ajab), rey de Baalbek, ésta lo desobedecía. **«Y Elías, que fue uno de nuestros enviados. Cuando dijo a su gente: ¿Es que no tenéis temor?. ¿Invocáis al ídolo Baal, abandonando al Mejor de los creadores?»**². La esposa del rey era

1 “Kafi”, t.1, p.227.

2 Corán, As Safat, 37:123-125.

una mujer corrupta que cuando él se encontraba ausente, ella era la que ordenaba. En la corte de Layab (Ajab) se encontraba un sabio prudente que hasta ese entonces había salvado a ochocientas personas de su tribu de las torturas de la mujer del rey. En las cercanías del palacio, vivía un hombre devoto que poseía una huerta en la cuál trabajaba. En una ocasión aprovechando la ausencia del rey, la mujer de éste mató al hombre devoto apoderándose de sus tierras. Este suceso causó la Ira de Dios.

En ese tiempo, Elías fue nombrado Profeta para dirigir a su tribu. No obstante, cada vez que se acercaba a ésta para guiarla, lo refutaban. Él por su parte, después de maldecir a su tribu, se fue a vivir a las faldas de los montes y bosques. Elías vivió durante siete años en las cuevas. Por otra parte el rey tenía un hijo contagiado de una enfermedad maligna, y los médicos sentenciaron que la curación de éste se encontraba en manos de Elías (P). El rey envió a un grupo en busca de Elías (P), sin embargo, él mandó un mensaje de regreso al rey diciendo que la curación de su hijo la pidiese a Dios Poderoso y Único, no a un siervo débil como él. El rey se sintió molesto por la respuesta de Elías y decidió enviar a cincuenta comisionados en su busca. Les ordenó que fingieran que habían ido hacia él para convertirse a su fe; y en cuanto se encontraran en su presencia, lo asesinaran. Los comisionados llegaron a las faldas del monte y llamaron a Elías (P). El Profeta (P) pidió a su Creador que en caso de que las palabras de los comisionados careciesen de verdad, les enviase fuego. No transcurrido mucho tiempo que las llamas quemaron a todos los integrantes del grupo.

Una vez más el escriba del rey fue comisionado para hablar con Elías (P), pero esta vez los planes del rey fueron disueltos con la intervención del sabio prudente que se encontraba en su corte; poco tiempo después el hijo del rey murió.

Luego de este suceso, Elías (P) fue a visitar a la madre de Jonás (Iunus Ibn Mata) donde durante un tiempo vivió en secreto con ellos, hasta que un día Jonás falleció, siendo aún un infante. Su madre que no soportaba lo acaecido, impaciente pidió a Elías

Vida de los Profetas

(P) que implorara a Dios para que le devolviese la vida a su hijo. Las súplicas de Elías (P) hicieron que Jonás recuperara la vida, y al llegar a los cuarenta años fue elegido como Profeta de su tribu. **«Y lo enviamos a un grupo de cien mil o más»¹**.

En aquel tiempo Dios dijo a Elías (P) que Le pidiese algo. Éste solicitó a Dios que lo llevase a donde se encontraban sus purificados antepasados, ya que no soportaba más los rencores y malevolencia de su tribu. Dios en respuesta a su solicitud le dijo: *“La fuerza y resistencia de esta gente dependen de ti, y el día en que tú faltes su existencia no tendrá ningún beneficio”*. Elías (P) pidió a su Señor que suspendiese para su tribu cualquier rocío o lluvia durante siete años. La sequía y el hambre presionaban a la gente en tal forma, que era ya imposible soportarlas; hasta que finalmente se entregaron a los deseos de Elías (P). Entonces Elías (P) acompañado de su discípulo Eliseo, regresó a su pueblo. Cuando los ojos el rey de Baalbek divisaron a Elías (P) dijo: *“Tu maldición fue la que hizo que esta gente viviese con dificultad y carestía durante siete años completos. Muchos de ellos, como consecuencia del hambre y sed perdieron la vida”*. Elías (P) le respondió: *“Debes saber que este castigo fue culpa tuya por haber desviado a la gente del camino recto”*.

La oscuridad de la noche había cubierto la ciudad. Elías (P) volteándose hacia su discípulo Eliseo le preguntó: *“¿Que observas en el cielo?”*. Contestó: *“Veo una nube que viene hacia nosotros”*. *“¿Da la nueva a la gente que la lluvia, el favor de Dios, comenzará a caer!”* -Exclamó Elías (P) y continuó diciendo- *“Al mismo tiempo diles que cuiden de sus vidas y pertenencias para no ahogarse”*. No transcurrido mucho tiempo, la tierra comenzó a reverdecer y la gente fue salvada de la pobreza y angustia. No obstante esta gente desagradecida volvió a rebelarse y a desobedecer, al grado que Dios Todopoderoso les envió a un rey todavía más opresor que el anterior. Éste tomó el trono a la fuerza, asesinó al rey anterior y a su mujer y echó sus cuerpos en las tierras que habían pertenecido al inocente hombre devoto.

1 Corán, As Safat, 37:147.

En la época en que la profecía de Elías (P) llegaba a su fin, él nombró como su heredero y sucesor a Eliseo, y vistiendo un atuendo luminoso, fue elevado al cielo¹.

Tabarsi comentó: *“Existen diferentes pareceres respecto a Elías: unos sostienen que él es el mismo Profeta Idris (P), y otro grupo asegura que es uno de los profetas hebreos e hijo de Harun Ibn Imran y primo paterno de Eliseo; otros afirman que él, después del Profeta Hizqil (P), fue elegido como profeta, siendo comisionado para Baalbek, una región de Sham, y dejó como sucesor a Eliseo (P). En algunas narraciones está registrado que los Profetas Elías (P) y Jidr (P) se encuentran en la ceremonia de la peregrinación Hayy en el desierto de ‘Arafah”*.

El Imam Sadiq (P) narra del Profeta Muhammad (PBd): *“Incluyan el apio en vuestra dieta, ya que fue el alimento de Elías (P), Eliseo y Josué hijo de Nun”*².

El Imam Yawad (P) transmite el siguiente dicho del Imam Sadiq (P): *“En una ocasión me encontraba haciendo la circunvalación con mi padre, repentinamente vimos a un hombre que había cubierto su rostro con su turbante. Él, después de que terminó de realizar las siete vueltas de la circunvalación nos acompañó al interior de un lugar en las cercanías del Monte de Safa. Preguntó a mi padre: ‘¿Cuál es la ciencia que es análoga para todos los investigadores, y no existe diferencia en su contenido y la forma de aprendizaje?’. Mi padre respondió: ‘La raíz de toda ciencia se encuentra en las manos de Dios Todopoderoso. Y respecto a tu pregunta, sin duda esa ciencia se encuentra ante los herederos (Inmaculados Imames) del Profeta (PBd). Pero aquello que el Profeta (PBd) podía escuchar, también podía verlo’. El hombre volvió a preguntar a mi padre: ‘¿Por que la ciencia que se encuentra en poder del Profeta no es clara y diáfana?’. Mi padre, al escuchar las burdas palabras del hombre que fingía ignorancia, sonrió y dijo: ‘Dios quiso que esa ciencia estuviese en el poder de aquellos cuya creencia fue proba-*

1 “Bihar”, t.13, p.393.

2 “Kafi”, t.6, p.366.

Vida de los Profetas

da. Y fue únicamente por ello que el Profeta del Islam (PBd) luchó en contra de los fenómenos nocivos de la sociedad, para obedecer lo ordenado por Dios. La mayor parte del tiempo era tolerante y paciente, hasta el día en que le fue requerido que hiciera pública su invitación: Así que declara abiertamente lo que se te ordena, y apártate de los politeístas¹. ¡Juro por Dios! Que si hubiese querido hacer pública su invitación antes de ser revelada esta aleya, hubiese triunfado. Pero no quiso actuar contrario de la Orden Divina'. -Entonces mi padre continuó diciendo- "Hubiese querido que tus ojos se iluminasen al ver al Mahdi (P) para que te percatases de cómo los ángeles con la espada de los seguidores de David, atacan a las almas impuras de los incrédulos. Muy pronto aquellos que pertenecen a esa misma raza (de incrédulos) se les unirán'. En ese momento el hombre sacó una espada de entre su vestido y dijo: '¡Es ésta esa espada!'. Mi padre corroboró sus palabras. En ese momento el hombre volvió a cubrir su rostro con el turbante y nos dijo: 'Las preguntas que os realicé fueron con la única intención de que vuestros Shi'ah al escucharlas sientan orgullo y poder''².

Anas afirma: *"En una ocasión el Mensajero del Islam (PBd) escuchó una voz de lo alto de una montaña que decía: '¡Dios mío! Colócame también dentro de los del grupo de Tu Enviado que fueron perdonados'. En ese momento el Mensajero del Islam (PBd) vio a un anciano de gran estatura. Cuando se encontraron frente a frente, el anciano le dijo: 'Yo sólo ingiero comida una sola vez al año, y hoy es ese día'. Después de unos minutos, bajo comida celestial a la tierra y los dos se pusieron a comer. Tiempo después el Mensajero del Islam (PBd) explicó: 'Ese hombre era Elías el Profeta''³.*

1 Referencia al Corán: Al Hiyr, 15:94.

2 "Kafi", t.1, p.242.

3 "Manaqib 'Ali Ibn Abi Talib", t.1, p.118.

Capítulo decimosexto

La vida del profeta Dhu-l Kifl (Ezequiel)

«E Ismael e Idrís (Enoc) y Dhu-l-Kifl (Ezequiel): todos eran de los pacientes, Y los admitimos a Nuestra misericordia: ciertamente eran ellos de los buenos»

(Al 'Anbia', 21:85-86)

En la obra "*Qisas Al Anbia*" de Rawandi, está registrada una narración del Mensajero del Islam (Pb) donde dice: "*Dhu-l-Kifl era un hombre de la ciudad de Hadr Maut (que se encontraba en las costas del sur de la Península Arábiga). Su nombre verdadero era 'Awidia Ibn Adim. Cuando Eliseo (P) quiso elegir a su sucesor, puso tres condiciones para éste: 1) continuo esfuerzo durante el día, 2) estar en vela durante la noche y 3) domino sobre su ira y enojo. Entre la gente de ese pueblo, un hombre desconocido aceptó esta obligación*"¹.

En una ocasión Lucifer comisionó a uno de sus discípulos para que encendiese la ira de Dhu-l-Kifl. El encargado se presentó ante el Profeta de Dios y con enfadado le exigió que lo ayudase con justicia, y acusaba a alguien de haber sido injusto con él. Dhu-l-Kifl le pidió que trajese al acusado, pero se rehusó a esto y continuó gritando e inculpando. Finalmente, Dhu-l-Kifl le entregó su sello el cual debía mostrar al inculpado en señal de que debía presentarse ante el Profeta de Dios lo más pronto posible. Al día siguiente el demandante regresó nuevamente y dijo a Dhu-l-Kifl: "*El acusado*

1 "*Ara'is Za'labi*", p.147; "*Bihar*", t.13, p.404.

no dio importancia a tu sello". En ese momento Dhu-l-Kifl calló en un profundo sueño, ya que la noche anterior la había pasado haciendo plegarias y suplicando a Dios, y ese día estuvo atendiendo los asuntos de la gente. No obstante el hombre insistía en despertarlo y hacerlo irritar de alguna forma. El Profeta de Dios, enterado de lo que sucedía, escribió una carta la cuál después de sellar debían entregar al acusado. El segundo día nuevamente vino a verlo el reclamante y le dijo: *"Tampoco hizo caso a tu carta, y no acepta venir a tu presencia"*.

El hombre continuaba gritando hasta que finalmente Dhu-l-Kifl aceptó acompañarlo para ir en busca del inculpado y juzgarlo. Era un día muy caluroso, al grado que si colocaban un trozo de carne sobre una piedra, después de un tiempo se asaba. El comisionado del Demonio al observar la paciencia de Dhu-l-Kifl súbitamente se soltó de las manos del Profeta y se alejó¹.

‘Abdul ‘Adzim Hasani dijo: *"Escribí una carta al Imam Yawad (P) en la cual le pedía algunas explicaciones respecto a Dhu-l-Kifl. Me envió una respuesta diciendo: 'Dios Todopoderoso mandó ciento veinticuatro mil Enviados a la gente. De entre ellos trescientos trece fueron Profetas (el que inspirado por Dios habla en su nombre) y dueños de religión. Dhu-l-Kifl fue uno de ellos y fue sucesor de Salomón (Sulaiman). Él, al igual que Salomón, se sentaba en el sitio del juicio y nunca se enfadó, a excepción de que fuese por alguna causa contraria a la voluntad de Dios'"*².

El fallecido Tabarsi asegura: *"Existen diferentes opiniones respecto a Dhu-l-Kifl. Algunos sostienen que él fue uno de los siervos piadosos de Dios. Dhu-l-Kifl aceptó la responsabilidad de la profecía ante los Hijos de Israel debiendo pasar el día ayunando y la noche orando, no enfadarse por algo fuera de Dios y juzgar con la justicia y verdad. Pero él nunca llegó a obtener la jerarquía de la profecía. Un grupo también sostiene que él fue un profeta, y Dhu-l-Kifl significa "Dhu-l-Dhi'f", o sea, por medio de su buen*

1 "Bihar", t.13, p.404.

2 "Bihar", t.13, p.405.

comportamiento, Dios le confirió una doble recompensa”¹.

Za‘labi manifiesta: “Dhu-l-Kifl es el mismo Bashar Ibn ‘Aiub que Dios envió después de su padre para los romanos. Bashar estimulaba a su gente para que pelease en contra de los enemigos de Dios. Sin embargo, ellos lo desobedecían y le decían: ‘Si pides a Dios que aleje la muerte de nosotros, te acompañaremos en este camino del yihad’. Dhu-l-Kifl en una de sus súplicas solicito a Dios: ‘¡Dios mío! Tú bien sabes lo que los romanos me pidieron. No me castigues por carecer de la fuerza suficiente para enfrentarme a ellos’. Dios le envió una revelación diciendo: ‘Escuché lo que requiere tu pueblo, es por ello que les otorgaré una larga vida, y a ti te he nombrado su aval’. La demanda de los romanos fue concedida y tuvieron muchos hijos, al grado que les era imposible alimentar y vestir a todos. Los problemas para mantener y administrar sus vidas fue la causa por la cuál los romanos pidieron a Dhu-l-Kifl que Dios los regresara a una vida normal. Es por ello que se dice que una gran parte de los pobladores del mundo son romanos, ya que su generación creció demasiado. Y son llamados “romanos” ya que son descendientes de Rum Ibn ‘Ais Ibn Ibrahim. Se ha relatado que Bashar Ibn ‘Aiub o Dhu-l-Kifl, falleció a la edad de noventa y cinco años en la ciudad de Sham (Siria)”².

Seyed Ibn Tawus afirma: “Dios había tomado de Bashar la promesa de que nunca se enfadaría, y fue apodado Dhu-l-Kafl ya que Dios había garantizado esta disposición. Algunos afirman que él se comprometió ante uno de los Enviados a los Hijos de Israel, que nunca se irritaría. Inclusive el Demonio tampoco pudo perturbar su decisión. Es por ello que lo llaman Dhu-l-Kifl”³.

1 “Mayma‘ul Bai’an”, vol.4, t.7, p.94.

2 “Ara‘is Za‘labi”, p.95.

3 “Sa‘adus Su‘ud”, p.241.

Capítulo decimoséptimo

La vida de Luqman al Hakim (el sabio)

La historia de Luqman y su erudición

«Y sin duda Nosotros dimos sabiduría a Luqman, diciendo: Sé agradecido con Allah. Y quienquiera que es agradecido, lo es por su propia alma; y quienquiera que niega, entonces ciertamente Allah es Autosuficiente, Digno de ser Alabado»

(Luqman, 31:12)

Hammad relata lo siguiente del Imam Sadiq (P): *“La sabiduría Divina otorgada a Luqman no fue porque ocupaba una alta jerarquía ni tampoco por poseer grandes riquezas, sino porque era un hombre abstigente y temeroso de Dios. La mayor parte del tiempo lo pasaba meditando. Nunca dormía durante el día, ni tampoco los sucesos ocurridos en el mundo lo obligaron a alegrar o entristecer en demasía. Tampoco se vio que vacilara o que se burlara de alguien. Luqman se casó repetidas veces y tuvo numerosos hijos, la mayoría de ellos murieron siendo unos niños. Aún así, nunca lloró por ninguno de sus seres queridos. Cuando dos personas se enemistaban, arbitraba entre ellos para contentarlas. Cuando escuchaba a otro decir algo, nunca lo desmentía, sino que a cambio le pedía que mencionase la fuente de la cuál había extraído sus palabras.*

Participaba demasiado en las reuniones de los indigentes y sabios. Él honraba a los gobernantes y únicamente hablaba cuando estaba seguro que sus palabras influirían en la persona. Se ha dicho que en una ocasión Dios envió durante el día a un grupo de sus ángeles hacia Luqman para que le preguntasen: ‘¿Acaso estas dispuesto a juzgar entre la gente bajo el título de Jalifatullah (representante de Dios) en la Tierra?’ . Luqman respondió a los ángeles: ‘Si Dios me ordena hacerlo, sin duda acepto obedecer Su orden. No obstante, si pide mi opinión entre aceptar o rehusar, indudablemente lo rechazo, ya que el puesto de juzgar es el paso más difícil de esta vida, y una gran prueba’”.

Una noche Dios colocó a Luqman el manto de la sabiduría. Él dirigía a la gente por el camino recto manifestando sabias palabras. Por otra parte Dios hizo esta misma proposición a David pero él, contrario a Luqman, aceptó el puesto de juez y más tarde cuando enjuició se enfrentó con diversos problemas. Él repetidas veces al encontrarse con Luqman le dijo: “*¡Que afortunado eres! Te viste favorecido tanto con la sabiduría de Dios, que alejaste de ti los infortunios y problemas*”.

Entre los consejos que Luqman dio a su hijo podemos mencionar las siguientes frases:

“¡Hijo mío! Desde el día en que viniste al mundo, has dado la espalda al mundo y orientado tu cara hacia la otra vida. Y la casa a la cuál te diriges, se encuentra mucho más cerca que la casa que dejaste.

“¡Hijo mío! Participa en las reuniones de los sabios y nunca discutas con ellos. Toma del mundo la cantidad que te haga ser suficiente, y no te veas necesitado de pedir ayuda a los demás. Ayuna al grado que puedas controlar tus deseos, no al grado de perder la dulzura de la oración, ya que la oración ante Dios es mucho más virtuosa que el ayuno.

“¡Hijo mío! El mundo es un profundo océano en el cuál muchos se han ahogado. Entonces construye tu barca con la fe, cuyas velas

Vida de los Profetas

sean la esperanza en Dios, y que tus provisiones para el camino sean la abstinencia por Dios. Sabe que si encuentras la salvación en este camino fue un favor de Dios hacia ti, y si sucumbes, fueron los numerosos pecados los que te cerraron el camino.

“¡Hijo mío! Si durante la niñez te fue ofrecida educación, cuando seas grande verás la ganancia de ésta.

“¡Hijo mío! Teme en tu corazón a Dios de tal forma que si el día del Juicio Final te presentases llevando todos los actos buenos de todos los hombres y los genios, aún así, dudes de ti mismo. Y ten esperanzas en Dios al grado que si el día del Juicio Final te presentases llevando todos los pecados de los hombres y los genios, guardes aún la esperanza de que Dios te perdonará”.

En ese momento el hijo de Luqman preguntó a su padre: *“¿Cómo es posible que una persona experimente estos dos estados en un mismo momento?”*. Luqman le respondió:

“¡Hijo mío! Si al corazón del hombre creyente lo partiesen por la mitad, verían que éste tiene dos aberturas de luz, la luz del temor y la luz de la esperanza. Y si quisieses compararlas, sin duda ninguna es mejor que la otra.

¡Hijo mío! No te sometas al mundo, ya que él es la creación más baja del Creador. ¿Acaso no has observado como Dios negó a aquellos que lo obedecen los favores mundanales como recompensa, y no colocó las calamidades y desgracias de este mundo como castigo de los pecadores?”¹.

El Imam Sadiq (P) manifestó: *“Entre los consejos que Luqman dio a su hijo Natan están los siguientes: ‘¡Hijo mío! Tu arma ante el enemigo sobre el cuál quiere triunfar, debe ser la moderación y que muestres estar de acuerdo con él. Nunca hagas llegar a sus oídos que quieres cortar tus relaciones con él, pues en este caso se enterará de tus proyectos y se preparará para atacarte.*

¡Hijo mío! Yo he llevado cargas muy pesadas tales como

¹ “Tafsir Qumi”, t.2, p.162.

grandes rocas y pedazos de hierro. Pero ninguna de éstas me ha pesado tanto como las molestias de un mal vecino. Yo he probado muchas amarguras, pero ninguna de éstas me molestó tanto como la pobreza e indigencia.

¡Hijo mío! Escoge mil amigos para ti (pues no son muchos), pero evita a los enemigos, ya que de los enemigos uno es demasiado’’¹.

El Amir de los Creyentes, ‘Ali (P), declamó un poema basándose en las palabras de Luqman que dice así: “*Escoge a muchos como hermano, puesto que ellos serán un poderoso respaldo para ti y te ayudarán cuando necesites de su ayuda, para el hombre son pocos incluso mil amigos juntos, sin embargo, uno entre los enemigos es demasiado para él*”².

Así también este mismo Imam menciona algunos consejos de Luqman y dice: “¡Hijo mío! Aquél cuya seguridad es débil respecto al sustento de Dios, deberá saber lo siguiente: El Dios que lo ayudó en las tres fases anteriores muy pronto lo ayudará también en la cuarta. La primera fase fue cuando él se encontraba en la matriz de su madre «fi qararim maquin» (que pusimos en un lugar seguro)³, de tal forma que el calor y el frío no lo molestaban, y pudo crecer alimentándose con la abundante leche de su madre. La segunda fase, cuando fue destetado y sus padres con excesiva bondad iban en busca del pan de cada día y demás necesidades de éste, de tal forma que en muchas ocasiones se privaban de lo suyo para que él tuviese comodidades. Y la tercera fase, cuando llegó a la edad de la adolescencia y comenzó a trabajar y sustentar a su familia, si bien en este camino por temor a que fuese insuficiente o se suspendiera su sustento, gastaba poco, ya que no estaba seguro que Dios después de cada restricción lo favorecería con una riqueza más completa”.

El Imam Baqir (P) aseguró: “*Luqman aconsejó a su hijo de la siguiente forma: ‘¡Hijo mío! Si en tu corazón dudas de la muerte,*

1 “*Amali Saduq*”, p.532.

2 “*Amali Saduq*”, p.532.

3 Corán, Al Mursalat, 77:21

Vida de los Profetas

entonces prohibete dormir; sin duda no podrás hacerlo. Si dudas que el día del Juicio Final resucitarás, entonces aleja de ti el estado de conciencia (o vigilia: es decir, que permanezca dormido); sin duda no podrás hacerlo. Luego, si meditas un poco sobre este respecto, te percatarás que es algo fuera de tu control, ya que dormir es una manera de morir y despertar después de dormir es un ejemplo de resucitar después de la muerte.

¡Hijo mío! No te acerques tanto que ocasione tu separación, ni te separes tanto que seas despreciado. No desenvaines tu espada a menos que sea ante el tirano merecedor de esto’’’¹.

El Imam Sadiq (P) relata de Luqman lo siguiente: “*¡Hijo mío! No designes como tu mensajero a un necio (un tonto), y en caso de no encontrar a un hombre inteligente, tú mismo lleva el mensaje’’².*

Este mismo Imam sostiene respecto a Luqman Hakim y sus lecciones: “*¡Hijo mío! Cuando en el camino se encuentren indecisos y desorientados, mediten un poco y consulten unos con otros. Y si en medio camino se tropiezan con un viajero, no consulten con éste, ya que él mismo se encuentra dudoso y desorientado, y muchas veces sucede que él mismo es espía del enemigo o enviado del Demonio. Así también no estén seguros al escuchar el testimonio de dos hombres, a menos que encuentren seguridad en sus razones.*

¡Hijo mío! Realiza tu oración en su momento, ya que la oración es una deuda que debes y hasta donde te sea posible realizala en forma colectiva.

¡Hijo mío! Nunca duermas sobre tu montura, a menos que te encuentres detenido en un lugar. Cada vez que hubieses llegado a una morada en el camino, alimenta a tu cabalgadura antes de alimentarte tú mismo. Y antes de ponerte a descansar, realiza dos ciclos de oración como agradecimiento a Dios.

¡Hijo mío! Cuando tu cuerpo quiera hacer una necesidad, busca hasta encontrar el lugar adecuado. Cuando pretendas viajar,

1 “Bihar”, t.13, p.417.

2 “Bihar”, t.13, p.421

realiza dos ciclos de oración, y despídete de la tierra que dejarás así como de tu familia, ya que en cada rincón de la tierra se encuentran los ángeles de Dios.

¡Hijo mío! Evita viajar cuando se está poniendo el Sol y cuando te encuentres viajando descansa desde la media noche hasta el amanecer.

¡Hijo mío! Recuerda que no debes alzar tu voz durante el viaje”¹.

Tabarsi comenta que existen diferentes puntos de vista respecto a Luqman. Algunos sostienen que él únicamente fue un sabio devoto y no llegó a ocupar la jerarquía de un profeta. Un grupo también lo considera un Enviado de Dios, otros afirman que era un siervo de color procedente de Etiopía que vivió en la época del Profeta David (P). En algunas narraciones está registrado que mucha gente preguntó a Luqman: “¿Acaso tú no te ocupabas del pastoreo entre nosotros?, entonces ¿cómo has obtenido toda esta sabiduría?”. Respondió: “Llegué a obtener esta jerarquía como consecuencia de la confianza que los demás me tienen, la veracidad en mis palabras y el silencio que guardo ante aquello que no me incumbe”. Algunos opinan que Luqman era sobrino o primo materno del Profeta Job (P).

Se ha registrado la siguiente narración del Mensajero del Islam (PBd) que dice: “*Luqman no fue un mensajero de Dios. Sin embargo, fue un siervo que llegó a obtener la seguridad íntegra (de la existencia de Dios). Él meditaba en demasía, y el amor a Dios se había apoderado de todo su cuerpo*”.

Se ha relatado que en una ocasión el sirviente de Luqman le pidió le diese la mejor parte del cordero sacrificado. Luqman le regaló el corazón y la lengua del animal. Entonces el sirviente le pidió le diese las peores partes del cordero. Luqman nuevamente le regaló el corazón y la lengua del animal. En ese momento Luqman dijo: “*Estas dos partes son las más importantes del cuerpo; si son puras nada se les podrá igualar en pureza y si se corrompen, nada*

1 “Kafi”, t.8, p.348.

se les igualará en impureza”.

Se ha reseñado que en una ocasión el sirviente de Luqman salió para hacer las necesidades físicas. Cuando Luqman se percató de su tardanza le aconsejó: *“Sentarse demasiado para hacer las necesidades del cuerpo ocasiona dolor en el hígado y hemorroides, por ello no ocupes mucho tiempo en esto”.*

‘Abdullah Ibn Dinar comentó: *“En una ocasión que Luqman regresaba de un viaje, en el camino se encontró con su sirviente. Entonces le preguntó por la salud de su padre, a lo cuál el sirviente respondió: ‘¡Ha muerto!’.* Luqman después de escuchar la noticia dijo: *‘¡Ahora debo atender yo mismo mis asuntos!’.* Enseguida preguntó al sirviente respecto a su esposa y el sirviente le informó: *‘¡Ella también murió!’.* Luqman dijo: *‘¡Debo escoger otra esposa!’.* Preguntó por su hermana. Cuando le informó que su hermana también había fallecido dijo: *‘¡Ha sido enterrado el velo de mi humildad!’.* Indagó respecto a su hermano y le informó que su hermano también feneció, entonces señaló: *‘¡Se ha ido mi apoyo!’”.*

Un hombre dijo a Luqman: *“¡Que feo eres!”.* Luqman replicó: *“¿Tú criticas lo creado o al Creador?”.*

Se ha relatado que en una ocasión Luqman llegó a donde se encontraba David (P) tejiendo una coraza. En un principio Luqman quería iniciar la conversación, pero mantuvo silencio y permitió que David (P) terminara su trabajo. Entonces le dijo: *“Tú eres un experto en tejer las corazas. -Continuó diciendo- Guardar silencio es una de las puertas de la sabiduría, no obstante pocos son los que lo valoran”¹.*

Mas‘udi opina: *“Luqman fue un hombre de Barbar (región en el norte de África) y vino al mundo el décimo año del gobierno de David (P). Él fue un siervo indulgente, que pasó la mayor parte de su vida retirado en los desiertos, hasta que en la época de Inun Ibn Mata (el Profeta Jonás) fue elegido y enviado para la gente de Nínive en Mosul (Iraq). Como ejemplo de su sabiduría podemos*

¹ “Mayma‘ul Bai’an”, vol.4, t.8, p.495.

mencionar las siguientes frases:

*‘¡Hijo mío! Los hombres anteriores a ti tuvieron numerosos hijos. Sin embargo, ninguno de ellos permaneció para éstos. Sabe que tú eres el único siervo mercenario que por tu buen comportamiento recibirá una paga. Entonces realiza tu trabajo en forma completa para que seas merecedor de una íntegra gratificación, y ten cuidado que en este mundo no te asemejes al cordero que después de engordar lo sacrifican. Considera al mundo como un puente necesario para cruzar el agua. Y sabe que mañana, el día del Juicio Final serás amonestado respecto a cuatro cuestiones: tu juventud, en que camino la empleaste; tu vida, en que la aniquilaste; tu riqueza, en que camino la obtuviste y en que la gastaste’*¹.

Luqman en una de sus cortas exhortaciones dijo:

*“Es mejor que un sabio te ataque a golpes a que un necio te acaricie y te aromatice con su perfume”*².

“¡Hijo mío! Nunca te metas con tu sirvienta, a pesar de que te seduzca; jamás digas a tu mujer tu secreto; y no elijas el portal de tu casa como sitio”.

*¡Hijo mío! Hasta el día de hoy has aprendido siete mil consejos. Es suficiente que de entre éstos no olvides cuatro para que entres conmigo al Paraíso: a) construye sólida tu barca, puesto que te espera un mar profundo y tempestuoso; b) lleva contigo una carga pequeña, ya que te espera un fuerte castigo; c) porta las provisiones suficientes, ya que te espera un largo camino; d) sé impecable en tus actos, pues un criticador sutil está al pendiente de tus acciones”*³.

En la obra “*Baian at Tanzil*” de Ibn Shahr Ashub está registrado que el primer consejo dado por Luqman, fue al comerciante que estando ebrio apostó con su criado de confianza beber toda el agua del mar, y si no lo cumplía le entregaría a su esposa, hijos y riquezas. Cuando el comerciante recuperó su juicio, se arrepintió

1 “*Kafi*”, t.2, p.134; “*Tanbihatul Jawatir*”, t.2, h.194.

2 “*Tanbih Al Jawatir*”, t.2, p.26.

3 “*Ijtisas*”, p.336-341.

de lo que había apostado; pero su criado exigía que el comerciante cumpliera su promesa. Por otra parte Luqman, que se había enterado de lo sucedido, aceptó aconsejarlo en caso de que éste abandonara su vicio. Relatan que Luqman dijo al comerciante: *“Pregunta a tu criado, si debes tomar la cantidad de agua existente en el mar cuando apostaron o la cantidad que contiene el día de hoy. Sin duda te responderá, la cantidad de ese día. Entonces infórmale que esperarás a que prepare la cantidad de agua de ese día para que la bebas”*¹.

La historia de Samuel (Ishmu'il), Saúl (Talut), Goliat (Yalut). El Arca de Sakiinah²

En la exégesis de 'Ali Ibn Ibrahim, se encuentra registrada una narración del Imam Baqir (P) que dice: *“Los Hijos de Israel después de Moisés (P) comenzaron a desobedecer y abusar de los demás, al grado de que alteraron la religión de Dios. Dios por su parte, como consecuencia de su crueldad, hizo que fuesen gobernados por un dictador llamado Goliat. Él mató a muchos de los Hijos de Israel y a otro grupo lo expulsó; se apoderó de sus riquezas y pertenencias, tomando presas a sus mujeres. Dios Todopoderoso, como consecuencia de la insistencia de la gente, les envió al Profeta Ishmu'il (Samuel) (P), para que salvase a los Hijos de Israel de la vileza de Goliat. Los judíos aristócratas pidieron a Samuel (P) que enviara como ayuda a un poderoso gobernador para enfrentarse con Goliat; ya que en esa época un profeta no podía ser al mismo tiempo*

1 *“Bihar”*, t.13, p.433, según lo registrado en la obra *“Baian at Tanzil”*.

2 N.T. Arca de la Alianza, en el judaísmo, urna sagrada. Mencionada con frecuencia en la Biblia, el arca es descrita en el Libro del Éxodo 25 como un cofre de madera de acacia. Es conocida también como El Arca de la Ley, la Arca del Testimonio o El Arca de Dios. El arcón tenía una dimensión de 1'15 m de largo y 0'69 m de ancho y alto; podía transportarse por medio de listones largos dispuestos a los lados. El arca se colocaba en el sancta sanctorum, sacrosanto recinto del tabernáculo y del Templo de Jerusalén. Según diversas fuentes el arca contenía la vara de Aarón, un cuenco de maná y las tablas de piedra del decálogo, los Diez Mandamientos.

gobernante **«Nombró un rey entre nosotros para que luchemos en el camino de Allah»**¹. Samuel (P) como respuesta les dijo: '¿Están seguros que no se abstendrán de pelear contra el enemigo en caso de que inicie la guerra?'. Los Hijos de Israel respondieron: '¿Cómo es posible que nos abstengamos de pelear en el camino de Dios, mientras que el ejército de Goliat nos ha alejado de nuestras tierras e hijos?'. **«Puede que no combatáis una vez que se os prescriba el combate. Dijeron: ¿Cómo no vamos a combatir por Dios si se nos ha expulsado de nuestros hogares y de nuestros hijos?»**².

*Pero cuando tuvieron que combatir todo cambió, ya que ellos, contrario a lo que decían, salieron huyendo del campo de batalla. Por más que Samuel (P) los llamaba y decía que no huyeran, que Dios les había enviado a Saúl para que los ayudase, pero ellos irritados respondían: '¿Como es posible que Saúl haya sido elegido para comandarnos, mientras que él es un hombre indigente'. **«Pero, cuando se les prescribió el combate, volvieron la espalda, salvo unos pocos... Su profeta les dijo: Dios os ha suscitado a Saúl como rey. Dijeron ¿Cómo va él a dominar sobre nosotros si nosotros tenemos más derecho que él a dominar y no se le ha concedido abundancia de hacienda?»***³.

Deberá tenerse en cuenta, que en esa época la profecía se encontraba en manos de los descendientes de Leví y el gobierno bajo el dominio de los descendientes de Iusuf (P), y ya que Saúl era descendiente de Benjamín, no estaba relacionado ni con la familia de los profetas ni con la de los gobernadores. No obstante Dios Sabiente, en lugar de otorgarle una genealogía y riqueza, le otorgó la sabiduría y habilidad para la administración del país, y una fuerza excepcional. **«Dios lo ha escogido prefiriéndolo a vosotros y le ha dado más ciencia y más cuerpo. Dios da su dominio a quién Él Quiere»**⁴.

1 Corán. Al Baqarah, 2:246

2 Corán. Al Baqarah, 2:246

3 Corán. Al Baqarah, 2:246-247

4 Corán. Al Baqarah, 2:247

Vida de los Profetas

Fue entonces cuando Samuel (P) para mostrar a los Hijos de Israel el mérito de Saúl expresó: *“Él posee un signo de los profetas anteriores. Él posee El Arca de Moisés la cuál contiene la Sakiinah (esta caja despedía un aroma que proporcionaba serenidad y quietud) que Dios otorgó a Moisés como un favor. Así también posee los restos e indicios que dejaron las familias de Moisés y Aarón. Esta Arca es transportada por los ángeles Divinos y muy pronto os será devuelta, y recuperaréis el honor y la estima perdidos. «El signo de su dominio será que la Arca volverá a vosotros, llevada por los ángeles, con sosiego de vuestro Señor y reliquia de lo que dejaron las gentes de Moisés y Aarón...»¹”*.

Esta Arca de la Alianza, es el mismo cajón en el cual Moisés fue colocado por su madre y puesto en el río Nilo, y era muy respetada por los Bani Isra’il. Cuando Moisés (P) estaba por fallecer, colocó en ésta Las Tablas y La Tora la cuál entregó a Josué Ibn Nun. No transcurrido mucho tiempo la Arca se hizo indiferente y causa de burla entre los Bani Isra’il, al grado de convertirse en juguete de sus hijos. Dios elevó al Arca a los cielos la cuál se llevó consigo el honor y respeto de ese pueblo. Sin embargo, con la llegada de Saúl, Dios nuevamente envió a la Tierra la preciada Arca.

En la aleya señalada, el término las gentes (*baqiiian*) hace referencia a la descendencia de los profetas, y el Imam Rida (P) respecto a la interpretación del término sosiego (*sakiinah*) dijo: *“Sakiinah es un aroma del Paraíso que despide esa Arca con forma de rostro humano. Cuando esa caja era traída y colocada entre los incrédulos y los musulmanes, cada uno que se le acercaba caía en la trampa y era muerto. En esa misma época Dios informó a Samuel que muy pronto Goliat sería aniquilado por las manos de un pastor llamado David Ibn Ashi. A pesar de que David era el hijo menor de la familia, pero poseía una gran majestuosidad. Seguidamente vistió la cota de Moisés (P), que le llegaba al suelo, y se adhirió al ejército de Saúl.*

Cuando el ejército abandonó la ciudad, Saúl les informó: *“Dios*

1 Corán. Al Baqarah, 2:248

nos probará con un río que se encuentra entre Palestina y Jordania para distinguir entre los creyentes e hipócritas. Aquel que se abstenga de beber esa agua, será de los míos; contrario será aquel que la beba, aunque sea un puño o dos; y éste se verá incapacitado a pelear en contra de Goliat, y durante el combate temerán y se encontrarán indecisos”. No obstante cuando el ejército de Saúl, en medio del ardiente sol del desierto, llegó a donde se encontraba esa agua cristalina, todos bebieron de ésta, a excepción de unos cuantos que aproximadamente eran trescientos trece. Se ha relatado que aquellos que rompieron el acuerdo sumaban sesenta mil personas, también otro grupo tan solo bebió un puño y no más **«Y cuando Saúl (Talut) marchó con los soldados, dijo: Dios os probará con un arroyo. Quien beba de él no será de los míos. Quien no lo pruebe, será de los míos, a menos que beba una sola vez del hueco de la mano. Y bebieron de él, salvo unos pocos»**¹.

Aquellos que se habían saciado con el agua del río, se quedaron en las orillas de éste con los labios morados; pero los otros dos grupos siguiendo a Saúl y David, cruzaron el agua. Más adelante en esa dirección se enfrentaron con el ejército de Goliat (Yalut). Los soldados de Saúl que habían bebido únicamente un puño de agua, al observar la grandeza del ejército de Goliat expresaron: *“No tendremos fuerza suficiente para enfrentarnos con ese ejército”*. Sin embargo, el grupo que no había ni siquiera humedecido sus labios con el agua del arroyo gritaron: *“Repetidas veces se ha dado que un pequeño grupo ha podido, con el permiso de Dios, salir victorioso ante un gran ejército. «Y, cuando él y los que creían lo hubieron cruzado dijeron: Hoy no podemos nada contra Goliat y sus soldados. Los que contaban con encontrar a Dios dijeron: ¡Cuántas veces una tropa reducida ha vencido a otra considerable con permiso de Dios... ¡Señor! Infunde en nosotros paciencia, afirma nuestros pasos, auxilianos contra el pueblo infiel»*²”. En ese momento David se le acercó a Goliat quien montaba un elefante y había colocado sobre su cabeza una corona de rubíes. David en

1 Corán. Al Baqarah, 2:249

2 Corán. Al Baqarah, 2:249-250

un principio tomó una piedra, la colocó en su honda y la dirigió al ala derecha del ejército de Goliat. Por gracia de Dios, esa piedra con grandeza, cayó entre el ejército del enemigo ocasionando su dispersión. Tomó la segunda piedra y la aventó al ala izquierda ocasionando la disgregación y huida del ejército, y, apuntando hacia la frente de Goliat, aventó la tercera piedra. La fuerza con la cuál iba dirigida ésta era tal que al pegar en uno de los rubíes de la corona de Goliat lo introdujo en su cerebro, ocasionando su muerte. **«Y les derrotaron con permiso de Dios. David mató a Goliat y Dios le dio el dominio y la sabiduría...»**¹⁻².

El difunto Tabarsi comenta respecto a la interpretación de la aleya 246 del sura Baqarah donde dice **«idh qalu nabiin Nahum»** (“dijeron a un profeta suyo”): “Tomando en cuenta la época de éste suceso, entre los exegetas existen diversas opiniones respecto al profeta de Bani Isra’il al que se refiere esta aleya. Algunos han dicho que fue Ishmu’il, que en árabe se le llama Isma’il (Ismael). Y el término Ishmu’il en el diccionario de La Tora significa ‘aquel de quien son aceptadas sus plegarias’”. Tabarsi continúa diciendo: “Respecto a la continuación de esta aleya **«¡Suscítanos a un rey para que combatamos por Dios!»**, y respecto a la razón por la cuál los Bani Isra’il solicitaron combatir, afirma que algunos de los exegetas opinan que la razón de la solicitud de los Hijos de Israel fue como consecuencia de la gran opresión causada por los reyes dominadores de la cuál eran víctimas. Otro grupo sostiene que ellos pidieron ayuda a Ishmu’il que les enviase un comandante para que los ayudase a enfrentarse con ‘Amaliqah’³.”

Se ha narrado del Imam Musa Ibn Ya‘far (P): “Sakiinah es un aroma paradisíaco que despide el Arca de la Alianza y se presenta en forma de un rostro humano. Es el mismo viento que descendió para el Profeta Ibrahim (P) cuando se encontraba construyendo la Ka‘bah, y voló alrededor de los cuatro ángulos de esta Casa. Este aroma Divino se encuentra dentro de un arcón, el cuál está

1 Corán. Al Baqarah, 2:251

2 “Tafsir Qumi”, t.1, p.81.

3 “Mayma‘ul Bai’an”, vol.1, t.2, p.610.

*lleno de fuego. Dentro de ésta Arca son lavados los corazones de los Profetas. Ella se encuentra en nuestras manos, al igual que la espada del Mensajero de Islam (PBd) que es signo del walaiat*¹.

Este mismo Imam manifestó: “*El Arca de Moisés (P) medía tres codos (antigua medida que representaba desde el codo hasta la punta de los dedos) de largo por dos de ancho, y en esta se encontraba el báculo de Moisés*”.

Ha sido narrado que cuando los incrédulos tomaron el Arca de Moisés, la colocaron dentro de una pagoda. Pero cuando fueron a visitar su templo con sorpresa se percataron de que todos sus ídolos estaban desordenados, siendo ésta la razón por la cual abandonaron el Arca fuera de la ciudad. Sin embargo, la presencia de esta Arca de la Alianza en cualquier pueblo, ocasionaba la llegada de alguna desgracia y muerte, así como de la cólera, hasta que decidieron colocarla dentro en un carro jalado por dos bueyes y abandonarla en el desierto. Después de un tiempo de que el carro anduvo sin rumbo fijo, fue conducido por los ángeles Divinos hacia los Hijos de Israel.

Ibn Azir, en la obra “*Kamil*” registra: “*Cuando los Bani Isra’il se enfilaban ante el enemigo, colocaban al Arca entre ellos y el adversario. Cada vez que el Arca despedía un sonido semejante al maullido de un gato, era señal de que la victoria se encontraba cerca. Pero después de los profetas Elías y Eliseo (P), los Hijos de Israel se rebelaron y dedicaron a la idolatría. Por mucho tiempo el Arca de Moisés estuvo como botín de guerra entre los opresores de esa época. Se ha relatado que entre el fallecimiento de Josué Ibn Nun (P) y el nombramiento como profeta de Ishmu’il (P) transcurrieron cuatrocientos sesenta años*”².

Reseñan que cuando Goliat, el gobernador de Egipto y Palestina, triunfó sobre los Bani Isra’il los obligó a pagar un tributo, y les quitó La Torá. En esa época como consecuencia de que mataban a las familias de los profetas, a excepción de una mujer embarazada, no quedó con vida nadie más. Los Bani Isra’il por miedo a que diese

1 “*Qurbul Asnad*”, p.164.

2 “*Mayma’ul Baian*”, vol.1, t.2, p.615.

Vida de los Profetas

a luz una niña, la escondieron en un lugar. Dios cumplió los deseos de la tribu de Moisés (P) dándole un varón de nombre Ishmu'il. La razón de su nombramiento fue porque esta mujer era estéril hasta que su cónyuge tomó a otra mujer con la cuál tuvieron diez hijos. La segunda mujer incesantemente la molestaba preguntándole porque no tenía hijos. Este asunto molestaba tanto a la madre de Ishmu'il, hasta que finalmente Dios le otorgó un varón, por medio del cuál terminaron con Goliath y los enemigos de Bani Isra'il.

En esa época 'Amaliqah y Goliath mataron a muchos de los Hijos de Israel hasta que con la ayuda de David, que se había adherido al ejército de Saúl, pudieron derrotar a 'Amaliqah y aniquilar a Goliath. Después de este suceso Saúl entregó en matrimonio a su hija a David¹.

En la obra "*Kanzul Fawa'id*" está registrado que en una ocasión que Walid Ibn 'Abdul Malik para la construcción de la Mezquita Umawi en Damasco, necesitaba plomo. Le informaron que en Jordania existía un cerro conocido por su mina de este material, de la cuál podían abastecerse. Enviaron un grupo para que extrajera el plomo. Comenzó la excavación pero cuando uno de los obreros se encontraba cavando repentinamente su pico chocó con una piedra bajo la cuál se encontraba el cuerpo de un hombre. En ese momento comenzó a brotar sangre del rostro y cabeza del cuerpo sin vida. Como resultado de la investigación realizada, fue aclarado que en ese lugar se encontraba la tumba del **Profeta Saúl** (descanse en paz)².

1 "Al Kamil", t.1, p.217.

2 "Kanzul Fawa'id", p.180.

Capítulo decimoctavo

La vida del profeta Dawud (David)

La historia de David (P). Duración de su vida. La forma en que murió y sus particularidades

El Imam Sadiq (P) relata del Mensajero del Islam (PbD): *“David murió repentinamente un sábado, y muchas aves con sus alas hicieron sombra sobre su cuerpo”*¹. En la obra *“Ma’aniul Ajbar”* está registrado que “David” significa alguien que cura las cicatrices de su corazón con el elixir del amor. Otros han sostenido que David (P) fue alguien que curó su amor y congoja con la obediencia y sumisión a Dios².

El Imam Baqir (P) asegura: *“Después del Profeta Noé (P), cuatro de los escogidos de Dios llegaron a gobernar y reinar; ellos fueron: ‘Aiyash o Dhul Qarnain, que gobernó tanto el este como el oeste del mundo; David y Salomón, que gobernaron desde Shamata hasta las tierras del sur de Persia; y José que gobernó en Egipto y sus alrededores”*³.

En la exégesis de ‘Alí Ibn Ibrahim respecto a la aleya 10 del sura As Saba (34) dice: *«¡Montañas, acompañad su glorificación,*

1 *“Kanzul Fawa'id”, p.180.*

2 *“Al Kafi”, t.3, p.112.*

3 *“Ma’aniul Ajbar”, p.5.*

y las aves también! E hicimos el hierro blando para él» dice: “David (P) al cruzar los desiertos pronunciaba versículos de los Salmos y acompañado por las montañas, aves y animales salvajes glorificaba a su Creador. Dios Todopoderoso hizo para él que el hierro fuese suave como la cera, para que pudiese formar con éste lo que desease”¹.

El Imam Sadiq (P) comentó: “El día lunes id en busca de vuestros deseos, ya que ese día fue el día en que Dios hizo blando el hierro para David para que pudiese crear de éste corazas para guerrear tanto para sí mismo como para sus soldados. ¡Haz cotas de malla... Y coloca en forma equitativa las argollas... dándoles su justa proporción!”.

Tabarsi en su obra “*Mayma’ul Baian*” respecto a la aleya «**¡Montañas, acompañad su glorificación...!**» dice: “Dios ordenó a las montañas que acompañaran a David en la alabanza y elogio hacia Él, y quizá Dios ordenó esto como un milagro de David. Algunos de los intérpretes modernos sostienen: “Posiblemente donde dice que las montañas acompañen su glorificación, se refiere a los ángeles que se encuentran en éstas; o probablemente Dios hizo que de entre las montañas se dejasen oír voces. Otros también opinan que los elementos sólidos tienen una inteligencia especial dentro de sí mismos”². Y respecto a las aves y animales salvajes deberá saberse que ellos poseen una percepción más fuerte que la que poseen muchos de los hombres, tema al cuál hace mención la apariencia de algunas aleyas³. Respecto a los elementos sólidos podemos afirmar lo mismo, al grado que algunos exegetas aseguran que los milagros del Profeta relativo a la glorificación de las pequeñas piedras fueron únicamente clarificar su sonido para los que se encontraban presentes. Ya que la glorificación se encontraba dentro de ellas mismas (las piedras) y no fue producto de un milagro del Profeta. «**No han nada que no Lo glorifique alabándolo, sin embargo vosotros no**

1 “*Tafsir ul Qumi*”, t.2, p.199.

2 “*Bihar*”, t.14, p.3.

3 “*Mayma’ul Baian*”, vol.4, t.8, p.597.

entendéis su glorificación»¹.

En la obra “*Qisas ul Anbia*” de Rawandi, está registrada una narración del Imam Sadiq (P) que dice así: “*David repetidas veces solicitó a su Creador que le otorgase la jerarquía de juez para poder juzgar entre la gente. Pero cada vez Dios le recordaba las dificultades e inconveniencias de este puesto y le decía que la gente no puede soportar un juicio justo. A pesar de todo esto, Dios le otorgo este puesto hasta el día en que dos hombres se presentaron ante él para que dictaminara. David, sin solicitar al acusador prueba alguna, ordenó que le cortasen la cabeza. Esta reacción de David provocó que los Hijos de Israel consideraran injusto su dictamen. David, que se encontraba preocupado por la reacción de la gente, pidió a Dios que lo ayudara a resolver este problema en el que había caído. Dios le envió una revelación diciendo: ‘¡Oh David! Tu dictamen fue justo. Ya que el acusado había asesinado al padre del acusador; y tú lo condenaste al castigo debido. Pero ya que no le pediste pruebas ni testigo alguno, la gente te ha tachado de dictador. En este mismo momento el cadáver del padre del acusador se encuentra en tal lugar enterrado. Reúne a la gente en ese sitio y escucha el testimonio de la boca de éste’.* David jubiloso se dirigió al lugar señalado acompañado por los Hijos de Israel, y a pesar de que el muerto atestiguó todo lo sucedido y se comprobó que el dictamen dado por David era justo. Sin embargo, la gente continuó rechazando su veredicto. En ese momento Dios le envió una revelación diciendo: ‘La gente no tolera el dictamen, y es mejor que en adelante pregunes al acusador las pruebas que tiene, que presente testigos, y lo hagas jurar (tomándole declaración)’”².

El Imam Sadiq (P) dijo: “*En la época del Rey David (P), en cierto lugar habían colgado una cadena. La gente se amparaba en esta para quejarse y mostrar su descontento hacia aquél que hubiese abusado o tratado con opresión, para que fuese juzgado con justicia. En una ocasión un hombre que negaba que otro le hubiera*

1 Corán. Al Isra’, 17:44

2 “*Qisas ul ‘Anbia*”, Rawandi, p.203; “*Bihar*”, t.14, p.5.

entregado unas joyas como custodia, vino a donde se encontraba la cadena. Aquél que tenía las joyas, inmediatamente las colocó dentro de su bastón, y luego entregó a este al querellante. Entonces agarró la cadena y juró que él no tenía nada de ese hombre en su poder. Después de este suceso, David (P) fue elegido como juez entre su gente para que tomase el derecho de los oprimidos por medio de la razón y el juramento”¹.

El Imam Baqir (P) declara: “Cuando Adán (P) se encontraba en el valle de Ruha’, entre Meca y Ta’if, Dios le envió a un grupo de ángeles. En aquel momento ordenó que los descendientes de Adán (P) saliesen al igual que las hormigas salen del hormiguero. Fue entonces cuando Dios los hizo prometer por Su Unicidad y por la profecía del Su Mensajero del Islam (PbD). Les pidió que no asociaran nada ni a nadie con Él, para que ocupasen el Paraíso de Dios. Sin embargo, Adán (P) sabía perfectamente que la mayoría de ellos desobedecerían. Poco después los ángeles informaron a Adán (P) el nombre de todos los profetas y la duración sus vidas, pero cuando pronunciaron el nombre de David (P), Adán (P) se sorprendió al escuchar que este profeta únicamente viviría cerca de cuarenta años, y acordó que Dios le diese a David (P) sesenta años de la vida de Adán (P). Dios aceptó su propuesta. **«Allah anula lo que Le place y establece (lo que le place) y junto a Él se encuentra la base del Libro»**². Transcurrieron los días hasta que el Ángel de la Muerte se presentó ante Adán (P) para quitarle la vida. No obstante Adán (P) en forma de reproche le dijo que todavía tenía sesenta años más de vida. En ese instante el Ángel de la muerte le recordó el acuerdo llevado en el valle de Ruha con respecto a David (P). Pero Adán (P) había olvidado por completo lo convenido, siendo esta la causa por la cuál Dios ordenó que cualquier transacción se hiciese respaldada por un escrito”³.

El Imam Baqir (P) declara: “En una ocasión el Amir de los Creyentes, ‘Ali (P), observó a un joven que se acercaba llorando a

1 “Bihar”, t.14, p.8.

2 Corán. Ar Ra’d, 13:39

3 “Tafsir ul ‘Aliashi”, t.2, p.218.

él. Cuando este gran hombre le preguntó la causa, el joven respondió: 'Mi padre, acompañado por un grupo, salió de la ciudad con la intención de realizar un viaje. Él iba acompañado por una gran fortuna. Ahora que el grupo regresó, ellos aseguran que mi padre murió y no llevaba nada consigo. Nos presentamos ante el juez de nombre Sharih, quien dictaminó a favor de ellos'. Seguidamente 'Ali (P) acompañado por el joven se dirigieron hacia el juez Sharih, y le dijeron que debería juzgar como el Profeta David (P). El Imam ordenó a su criado Qambar que reuniese a cinco personas para que cuidasen de los integrantes del grupo. Entonces el Imam 'Ali (P), viendo detenidamente cada uno de los rostros dijo: '¿Acaso suponeis que yo ignoro lo que hicisteis con el padre de este joven?'. Seguidamente ordenó que los separaran y que cubrieran sus rostros con una tela. A continuación fueron amarrados a las columnas de la mezquita. En ese momento el Imam pidió a la gente que cuando el pronunciara el takbir -o sea, cuando dijese Allahu Akbar- ellos lo repitiesen en voz alta. En esa situación 'Ali (P) ordenó que trajese papel y pluma. El Imam se acercaba a cada uno de los acusados y les preguntaba por separada la forma en que habían abandonado sus hogares y lo sucedido durante el viaje, hasta que les preguntó: '¿Qué día enfermó el padre de este joven y quién se encargó de cuidarlo?, y ¿en qué día en que falleció, quién le dio el baño completo y lo enterró?'. Cada vez que terminaba de realizar las preguntas al acusado, voceaba: 'Allahu Akbar'. Los demás acusados, al escuchar la voz del Imam y de los presentes pensaban que sus amigos habían atestiguado en su contra, y así fue como cada uno trataba de demostrar su inocencia y la culpabilidad de su compañero y decía: '¡Me obligaron a matarlo!'. Fue así como la fortuna del hombre fue entregada a su hijo, y los asesinos castigados.

Al finalizar el juicio, Sharih preguntó al Imam 'Ali (P): "¿Cómo juzgaba David entre los Bani Isra'il?". El Imam 'Ali (P) para clarificar el asunto le dio un ejemplo de su forma de enjuiciar: "En una ocasión David vio a un niño que los demás lo llamaban *Mat Al Dain* (el empobrecido). David acompañado por el niño, fue a visitar a la madre de éste y le preguntó la causa del apodo. La mujer

respondió: *‘Un día mi esposo acompañado por un grupo, salió de viaje. Él llevaba consigo una cantidad de dinero y carga. En ese entonces estaba yo en espera de este niño. Después de un tiempo los compañeros de viaje de mi marido regresaron y nos informaron de la muerte de mi esposo y de que no había dejado fortuna alguna. Entonces pregunté si había hecho algún testamento. Respondieron afirmativamente y me dijeron que él pidió que llamaran a su hijo Mat Al Dain, y yo lo cumplí. David (P) preguntó a la viuda: ‘¿Acaso conoces al grupo?’. ¡Sí!, respondió la mujer. David (P) acompañado por la viuda fue a ver a los compañeros de viaje. Y enjuició al igual que yo hice frente a ti; reconoció a los asesinos del marido de la mujer y le regresaron sus pertenencias. Desde ese día llamó a su hijo ‘Ash Ad Din (Aquel que revivió su derecho)’¹.*

El Imam Sadiq (P) relata: Dios envió una revelación a David (P) diciendo: *“¡Tú serás un buen siervo, si no gastas nada del dinero público! David (P) se sintió preocupado y pidió a Dios que lo ayudase, hasta que Dios Todopoderoso ordenó al hierro que se pusiese a la disposición de David (P) y se ablandase para él al igual que la cera. Esta orden fue la que provocó que David (P) pudiese construir una coraza por día, y venderla en mil dirham. Él pudo preparar trescientos sesenta corazas y ahorrar trescientos sesenta mil dirham. Fue así como se hizo independiente del dinero público”².*

Este mismo Imam manifestó: *“Cuando venga el Imam **Esperado** (que Allah apresure su manifestación), enjuiciará al igual que hacia David (P) entre la gente. Él no necesitará de pruebas ni testigos para juzgar”³.*

El autor de la obra “Kamil” dice: *“Dawud Ibn Ashi, fue descendiente de Judas, que tomó el poder después de Saúl. Él gobernaba además de ser profeta. Dios, Glorificado sea, le envió los Salmos, y ordenó que las montañas y las aves lo secundasen”.* Así también

1 “Min la lahdharul Faqih”, t.3, p.15; “Tahdhibul Ahkam”, t.6, p.316.

2 “Min la lahdharul Faqih”, t.3, p.98; “Tahdhibul Ahkam”, t.2, p.99; “Uasa’il Ash Shi’ah”, t.12, p.22.

3 “Al Irshad”, p.345.

Vida de los Profetas

está registrado en muchas narraciones: *“Nadie se le igualaba en voz a David. Cuando él leía los Salmos los animales salvajes de los desiertos se le acercaban sin ningún temor. David (P) pasaba las noches en vela y los días ayunando, y se mantenía de su trabajo”*¹.

Se ha dicho que en la época de David (P) el pueblo se vio afectado por una peste, y este profeta se dirigió a Jerusalén para suplicar y pedir a Dios que quitase esa calamidad de la gente. Y por medio de las súplicas de David (P) la peste fue exterminada. Entonces decidió construir una mezquita en el lugar donde se encontraba la tabla de piedra sobre la cuál suplicaba y donde sus plegarias habían sido aceptadas. Dedicó once años de su vida para esta obra, pero la muerte no le permitió terminar la construcción del templo. Después de él, Sulaiman (Salomón) continuó la obra que había dejado David (P) sin concluir.

Cuentan que David (P) tenía una esclava cuya tarea era cerrar con llave el portón de la casa todas las noches, y desde ese momento David se dedicaba a orar. En una ocasión la esclava encontró a un hombre desconocido dentro de la casa de su señor y cuando le preguntó quién era él, éste respondió: *“Yo soy aquel que sin el permiso de los reyes entro a sus casas”*. Al escuchar David las palabras del hombre se percató que él era el Ángel de la Muerte y había venido en su busca. Se relata que David (P) tuvo dieciocho hijos. Él vivió cien años de los cuales cuarenta fue gobernador².

Relató el Imam ‘Ali (P): *“David fue aquel que tocaba la flauta. Él es uno de los recitadores en el Paraíso. Él tejía anchas telas utilizando las hojas de las datileras, y las vendía con la ayuda de sus amigos, con su ganancia compraba y comía pan de cebada”*³.

Ibn Abi Hadid manifiesta: *“David poseía bella voz, que atraía a las aves al lugar donde realizaba sus plegarias y los animales salvajes sin temor a la gente, apresurados se acercaban hacia él”*⁴.

1 “Kamil Ibn Azir”, t.1, p.223.

2 “Kamil Ibn Azir”, t.1, p.227; “Sharh Nahyul Balagha”, t.2, p.471.

3 “Sharh Nahyul Balagha”, t.1, p.293.

4 “Sharh Nahyul Balagha”, t.2, p.471.

El Imam Sadiq (P) cuenta: *“Cuando David se detuvo en la región de Arafat como consecuencia del gentío y rumor que hacía, se refugió en las faldas de una montaña para que sus plegarias no se confundieran con los rumores de la gente. En ese momento Gabriel bajo del cielo y lo llevó consigo hacia la ciudad de Yaddih (cerca de Meca) y desde ahí lo llevo hacia el fondo del Mar Rojo a una distancia de cuarenta días y noches. En el fondo del mar se encontraba una roca y debajo de ésta vivía una larva. Gabriel mostró esta escena a David (P) y le dijo: -Sabe que Dios Todopoderoso, escucha la voz de esta larva que se encuentra en el profundo mar, por lo tanto tú no pienses que tus súplicas se perderán entre la conmoción de los peregrinos”*¹.

Este mismo Imam en otra narración comentó: *“En una ocasión David se dijo a sí mismo: Imagino que nadie se me iguala en la cantidad de invocaciones y belleza de voz. Cuando terminó su oración observó a una rana que se colocaba en el lugar donde rezaba. El animal se volteó hacia David y le dijo: -Escuché tu bella voz, y fui testigo de la forma de tus invocaciones, pero éstos no deben ser causa de asombro en ti ya que yo durante la noche evoco mil veces a Dios”*².

La historia de David y la esposa de Urías

En una narración del Imam Baqir (P) está registrado: *“David escribió a los jefes de su ejército que no permitiesen que Urías se acercase al Arca de la Alianza. Ellos obedecieron. Él regresó con su esposa y después de ocho días falleció”*³⁻⁴.

Abu Salt Harawi, preguntó al Imam Rida (P): *“¿Cuál fue la*

1 “Al Kafi”, t.4, p.214.

2 “Bihar”, t.14, p.16.

3 “Tafsir ul Qumi”, t.2, p.222.

4 N.E.: Según esta narración, la carta de David (P) a sus subalternos fue para proteger a Urías, no para provocar su muerte, y finalmente él no murió en el frente de batalla sino en su casa.

historia verdadera entre Urías y David (P)?” Respondió: “En la época de David cuando una mujer enviudaba, se quedaba en ese estado hasta el final de su vida. Él primero a quién Dios permitió casarse con una mujer viuda fue al Profeta David (P). Y todas esas habladurías derivan de esto”¹.

Abu Basir cuestionó al Imam Sadiq (P): “*La gente relata historias de Urías y David que se contradicen*”. Este Imam respondió: “*Estas son historias compuestas por la gente, pero los Imamitas no tienen nada que ver con esto*”². Y así también este mismo Imam sostuvo: “*Si encuentro a alguien que imagine que David (P) pensó en realizar un pecado, lo castigaré dos veces: una por la acusación que hizo, y la otra por haber puesto en duda su jerarquía de Profeta*”³.

En una ocasión David (P) le preguntó a Hizqil (P): “*¿Acaso hasta el día de hoy has pensado alguna vez en pecar, o has sentido orgullo por haber rezado en demasía?*” Hizqil respondió: “*¡Sí! Lo he experimentado; pero inmediatamente después de esa tentativa, me refugio en la abertura de esta montaña y coloco mi vista sobre lo que está impreso sobre ese cráneo*”. En una tabla estaba escrito: “*Yo soy Arwi Ibn Salm. Goberné durante mil años, poblé mil ciudades, y tuve mil sirvientas, pero al fin la tierra fue mi lecho y las piedras mi trono, y las víboras y lombrices mis compañeras. Por tanto, aquél que me vea, que aleje de sí mismo el orgullo del mundo*”.

La sabiduría de David (P) brotaba del manantial de la Revelación

Narró el Imam Sadiq (P): “*Dios envió a David (P) una revelación diciendo: Así como una mala predicción no da resultado sobre alguien que la rechaza, del mismo modo aquellos que predicen no se librarán de padecer sedición y problemas*”⁴. La narración men-

1 “*Uiun Ajbar ar Rida*”, t.1, p.171.

2 “*Bihar*”, t.14, p.26.

3 “*Bihar*”, t.14, p.26.

4 “*Al Amali*”, de Saduq, p.251.

cionada se encuentra entre las narraciones registradas por el Islam que aseguran que no existen las malas predicciones.

Este mismo Imam aseguró: *“David (P) preguntó a Dios Glorificado sea: ‘¿Cuál es la buena obra que coloca a tus siervos en el Paraíso?’*. Dios Todopoderoso dijo: *‘Alegrar el corazón de un creyente, aunque sea por medio de un dátil’*”¹.

En otra narración del Imam Sadiq (P) nuevamente David (P) realiza la misma pregunta a Dios Alabado, y Él le responde: *“Mi Paraíso es la morada del hombre creyente que anda en busca de solucionar los problemas de su hermano creyente, ya sea que llegue a solucionarlo o no”*².

Mas‘udi relata: *“Dios envió el Libro de Zabur (los Salmos) en tres partes y en forma de 150 cánticos en lengua hebrea. La primera parte trata de la vida de Nabucodonosor (Bujtu Nasr) y su destino. La segunda parte del Libro, estudia la historia de la gente de Zur y la última parte da consejos y relata misterios”*³⁻⁴.

El Imam Baqir (P) manifestó: *“En una ocasión un joven mal vestido se presentó ante David (P) y sin decirle una palabra se sentó sosegado en un rincón y se puso a observarlo. En ese momento llegó el Ángel de la Muerte y comunicó a David (P) que dentro de siete días tomaría la vida de ese joven. David que se había apiadado del joven le preguntó: ‘¿Tienes acaso mujer e hijos?’*. Respondió: *‘Aún no he contraído matrimonio’*. Enseguida David (P) le pidió que fuese a visitar a un anciano devoto del pueblo de Bani Isra‘il, le comunicase su mensaje y le pidiese que le dé en matrimonio a su hija. El joven obedeció y siete días vivió con ellos. Al final del séptimo día se presentó ante David (P) según lo pactado. Este Profeta preguntó al joven: *‘¿Cómo transcurrió tu vida esta última*

1 “Al Kafi”, t.2, p.189; “Al Amali”, de Saduq, p.483; “Uiun Ajbar ar Rida”, t.1, p.289 y otros.

2 “Mayalis Ibn Ash Shaij”, p. 328; “Masadiqatul Ijwan”, p.38; “Uasa’il Ash Shi’ah”, t.12, p584; “Ilam Ad Din”, p.265.

3 “Muruy Adh Dhabab”, t.1, p.56.

4 N.T.: En el transcurso del tiempo las recopilaciones se enriquecieron con oraciones personales o lamentaciones colectivas.

Vida de los Profetas

semana?’. El joven respondió: ‘¡Nunca había sentido tanto gozo y alegría!’. Pasó un tiempo, y no hubo noticias del Ángel de la Muerte. Corrieron las semanas hasta que un día el Ángel informó a David (P): ‘Por tu benevolencia y compasión hacia ese joven, Dios retardó su muerte treinta años’¹.

El sexto de los Inmaculados Imames, expuso: “Dios hizo una revelación a una mujer llamada Jaladah, hija de Uws, informándole que la colocaría en la misma jerarquía que colocaría a David (P). Asombrado al enterarse de esto, el Profeta. (P) fue a visitar a la mujer y le preguntó la causa por la cuál concentró la atención especial de Dios en ella. Jaladah respondió: ‘Mostré paciencia cada vez que se me presentó una enfermedad o desgracia, sea el hambre o algo parecido. Nunca pedí a Dios que me otorgase salud y terminación de esa situación, hasta que Él mismo solucionaba esos problemas y siempre Le agradecía’².

Deberá tenerse conocimiento que este nivel es la jerarquía que ocupan los piadosos y el grado más elevado que pueden llegar a obtener los devotos de Dios, o sea, encontrarse en el nivel de la conformidad de cualquier acto que Dios haya predestinado para ellos. Es el nivel del cuál el Amir de los Creyentes, ‘Ali (P) dijo: “Si Dios Todopoderoso me echase al fuego del Infierno diré que ahí es mi Paraíso, ya que ese es el lugar que Dios Generoso destinó para mí, y mi Paraíso es Su deseo”. Y basándose en lo dicho por los investigadores respecto a la interpretación de la aleya «**En verdad mi oración, el sacrificio que pueda ofrecer, mi vida y mi muerte son para Allah, el Señor de los mundos**»³. la vida y muerte en esta aleya mencionada, depende del deseo y lo destinado por Dios, o sea, hasta el momento en que Dios considere conveniente, tendremos vida y no debemos pedir la muerte, y cuando nos envíe la muerte, no debemos insistir en quedarnos ni un solo momento más en este mundo.

1 “Bihar”, t.14, p.38.

2 “Bihar”, t.14, p.38.

3 Corán. Al 'An'am, 6:162

Se ha narrado del Imam Baqir (P) que este inmaculado cada vez que veía a un muerto decía: “*Gracias a Dios que ha otorgado la vida*”¹. Estas palabras del Imam fueron pronunciadas ya que por lo general cada hombre ama su vida, y por medio de los rezos y obediencia a Dios se puede llegar a observar la vida eterna y la jerarquía de Su satisfacción. No obstante debemos tener en cuenta que para lograr la jerarquía de la paciencia y satisfacción de Dios, tendremos que avanzar por el camino correcto. Al contrario de algunos de los líderes de los sufíes que para llegar a obtener la jerarquía satisfactoria de Dios, han determinado niveles diferentes. Relatan que ‘Amr Ibn Farid, uno los dirigentes sufíes, aseguraba que había llegado a obtener el más alto grado de la resignación y entrega. Así lo muestra en algunos de sus poemas, como el que a continuación reproducimos:

*“¡Dios mío! Pruébame con aquello que deseas para mí.
Ya que he llegado a alcanzar el grado de la sumisión y
sometimiento ante Ti”.*

Narran que tiempo más tarde se vio afectado por una enfermedad que le impedía orinar, y se retorció a causa de los grandes dolores que sentía. Algunas veces se presentaba en el aula de los niños y les pedía que suplicaran por su “tío embustero” haciéndose llamar a sí mismo con este nombre.

Aquí se aprecia una contradicción entre las expresiones, ya que por una parte se elogia el grado de resignación y entrega, con frases como: *ila sabru ‘alaihi y lam as ‘allilahi kashfahu ‘ani* de la boca de Jaladah y otras, mientras que por otra parte observamos en algunas de las declaraciones pide a otros que supliquen e imploren para el término de cualquier desgracia, enfermedad y otras.

Deberá tenerse en cuenta que no existe una real contradicción entre ambos estados, ya que el ser humano es libre de levantar sus manos y suplicar para la terminación de cualquier conflicto o calamidad, o probar el verdadero placer y dulzura de la paciencia

1 “*Al Kafi*”, t.3, p.167.

y el verdadero agradecimiento. Pero los selectos tienen paciencia y soportan las calamidades. Es por ello que los escogidos de Dios, a la par del beneficio que llevaban de la salud, eran también beneficiados con la dulzura del aguante del dolor y los sufrimientos, ya que el origen de estos dos lo reconocían como venido del Querido y Adorado (Dios). El mejor testigo de esto, son las palabras de ‘Ali el Amir de los Creyentes (P) cuando manifiesta (luego de recibir el golpe mortal en su cabeza): “*¡Juro por el Dios de la Ka ‘bah, que he triunfado!*”¹ Así también deberíamos poner atención en algunas otras de las referencias del Imam ‘Ali (P) a este respecto, como ejemplo el día en que el Mensajero del Islam (PBd) encontrándose en su lecho y enfermo le preguntó: “*¿Cuánta será tu paciencia el día en que el vello de tu cara enrojezca con la sangre de tu cabeza y tú te encuentres en prosternación ante tu Creador?*”. El Imam (P) respondió: “*Ese será el momento del agradecimiento, no de la paciencia*”². Y en la batalla de Uhud cuando los musulmanes se habían dispersado en diferentes direcciones (huyendo ante un revés propinado por el enemigo), el Imam girando su espada desenvainada decía: “*¡Oh, Rasulillah! ¡Tú me diste la promesa del martirio y hoy es su momento! ¿Quién es aquel que pueda prohibirme el placer de probarlo?*”. En ese momento el Profeta (PBd) dijo: “*Muy pronto, después de mi fallecimiento, probarás el sabor del martirio. No obstante, primero deberás luchar en contra de tres grupos: los que rompen lo pactado, los opresores y los desviados de la religión (nakisin, qasitin, mariqin)*”.

Este mismo Imam (P) en otra narración relata: “*Juro por Dios que el amor que siente por la muerte el hijo de Abu Talib (refiriéndose a sí mismo), es mayor al amor que siente el infante por el pezón de su madre*”³. En otro lugar, el Imam ‘Ali (P) especifica a su hijo el Imam Hasan (P): “*Tu padre no da importancia a que la muerte venga en su busca, o él con los brazos abiertos vaya hacia ella*”⁴.

1 “*Manaqib ‘Ali Abi Talib*”, t.3, p.312.

2 “*Sharh Nahyul Balagha*”, t.9, p.205; “*Nahyul Balagha*”, sermón 156; “*Uiun Ajbar ar Rida*”, t.1, p.266.

3 “*Nahyul Balagha*”, sermón 5.

4 “*Bihar*”, t.6, p.137; “*Uiun Ajbar ar Rida*”, t.1, p.267.

Shahid Zani en la obra “*Maskanul Fawaid*” registra: “*En las cercanías de Egipto, un hombre se topó con otro que se encontraba tendido en el suelo, mientras muchos insectos estaban sobre sus heridas y los gusanos se ocupaban de corroer su cuerpo. Él, que sintió que tal vez el hombre estuviese aún vivo, le echó aire con el abanico que llevaba consigo. En ese momento el hombre abrió sus ojos y dijo: ‘Por qué quieres interponerte entre mi Dios y yo. ¡Juro por Él, que si me partieran en pedazos, fuera del agradecimiento y la paciencia, no tengo otra cosa que ofrecerle!’*”.

Seyed Ibn Tawus en la obra “*Sa‘adul Su‘ud*”, menciona algunos cánticos de los Salmos de David:

Salmo (2): “*¡Oh David! Yo te coloqué sobre la tierra como mi califa y muy pronto la gente considerará a Jesús, por el poder que le otorgaré, como su dios. ¿A quién conoces que con lágrimas venga a pedirme algo y Yo lo deje ir con las manos vacías? ¿Cómo es que no adoráis y consideráis puro a Dios mientras que Él os creó? ¿Porqué no alejáis los pecados de vuestros corazones? ¿Acaso suponéis que nunca moriréis y que el mundo será eterno?*”

Salmo (10): “*¡Oh gente! No olvidéis el Día del Juicio Final. Si meditaseis unos momentos en el día de las cuentas, después de la resurrección y en aquello que está preparado para los pecadores, vuestras risas disminuirían y vuestras lágrimas aumentarían. Pero en estos momentos os mostráis negligentes, habláis en exceso y actuáis en escasez y no prestáis atención a los signos y advertencias Divinas. ¿Acaso no observáis a las aves que se encuentran entre los cielos adorándome? ¿No veis cómo Dios Indulgente y Benévolo, Creador de las luminosidades, les Da el sustento?*”

Salmo (17): “*¡Oh David! Entérate que Dios dejó como herencia la Tierra a Muhammad y a su gente. Ellos no adoran a Dios a través de instrumentos de cuerda. Exhorta a los Hijos de Israel que no obtengan sus riquezas en forma ilícita ya que en ese caso Rechazaré sus plegarias. Diles que se alejen del hermano o padre que realiza actos prohibidos.*

Vida de los Profetas

“¡Oh, David! Relata a tu tribu la historia de esos dos hombres que vivieron en la época de Idris; platicales como obtuvieron esforzándose su fortuna, y cuando fue hecha para ellos obligatoria la oración, uno de ellos le dijo a su amigo: -Yo considero primordial la orden de Dios respecto a la oración; mientras que el otro manifestó: -Yo por medio de los negocios me coloqué en el camino de la obediencia de Dios. -No transcurrió mucho tiempo que bajó el castigo de Dios, ese hombre y los bienes que negociaba se convirtieron en polvo. En la puerta de su casa escribieron ‘Vean lo que hace el mundo y la acumulación de bienes’.

“¡Oh, David! Cuando observes a un opresor que ha ocupado una jerarquía en el mundo, no la anheles, ya que su destino será de una de estas dos formas: o se verá atrapado por otro opresor quién se vengará de lo que hizo, o tendrá que responder a sus actos el día del Juicio Final.

“Ahora que estáis seguros de que la pena de la opresión es igual a colgar un yugo de fuego sobre vuestros cuellos, ocupaos pues de hacer cuentas con vosotros mismos, alejaos de las cosas mundanas y comportaos justamente con la gente. ¿Dónde están aquellos que esperan deseosos probar las comidas del Paraíso? ¿Dónde están aquellos que mezclaron las risas con los sollozos, y en el frío o el calor se dirigieron apresurados hacia los templos? Mi Paraíso es amplio para aquellos que no descuidan el momento. Fueron muchas las noches que pasaron en vela mientras la gente dormía tranquilamente en sus lechos. Sus buenos actos alejarán los castigos de la gente del mundo, y sus rostros conseguirán en mi Paraíso un brillo y un tono carmesí especial, ya que se alejaron de las faltas y perversión.

“¡Oh, Paraíso de Ridwan! Obsequia ocho mil recompensas complementarias a los siervos como estos.

“¡Oh, David! Debes saber que aquél que quiera negociar conmigo, obtendrá un gran beneficio.

“¡Oh, hijo de Adán! Tus padres se dirigieron al mundo eterno.

¿Acaso no es esto una lección para ti? ¿Acaso no meditas en los animales como (al morir) se hinchan y despiden un mal olor; mientras que no realizaron pecado alguno? Mientras que si colocasen tus pecados en la más alta cumbre de una montaña, sin duda ésta se desintegraría. Sabe que para el hombre no existe algo más doloroso que la pérdida de sus riquezas y su familia, ya que las pruebas más difíciles son realizadas sobre éstas. Cada buena acción subirá a Mí y yo tengo domino absoluto sobre todas las cosas. ¡Puro es Dios, el creador de las luminosidades!”.

4. (Salmo 23): *“¡Oh, aquellos que fueron creados de arcilla y agua hedionda! ¡Oh, negligentes! No prestáis atención, orgullosos y ebrios, a aquello que os fue prohibido. ¿Acaso no existe diferencia entre la contaminación e impureza que la naturaleza del hombre rechaza, y las ninfas alegres que están lejos de mostrar cualquier excitación disimulada y sin provocar ninguna molestia son eternas para el hombre, cuya virginidad es siempre fija, que son más quietas que la espuma, más dulces que el almíbar y se encuentran en el lecho suspendido de las grandes olas del mar eterno de vino y miel? Ésta es una soberanía perpetua, una gracia interminable y eterna. El mundo esta a disposición de Dios Sabio y Glorioso. ¡Puro es Dios, el creador de las luminosidades!”.*

5. (Salmo 30): *“El hijo de Adán golpea con las manos y pies desde que nace hasta que es prisionero de la muerte. Haced algo para vuestra vida eterna, permutando vuestro mundo por el otro. Sabed que a aquel que Me otorgue un préstamo, le incrementaré sus riquezas, y aquel que otorgue un préstamo al Demonio, se encontrará donde éste se encuentra, por haber rivalizado entre sí en cuanto a los botines del mundo, dando la espalda a la justicia. ¿Cómo es que sentís orgullo de vuestra raza y tribu? Mientras que todos han sido creados de arcilla, y el verdadero valor ante Mí es aquel que se abstiene (ante el pecado). ¡Puro es Dios, el creador de las luminosidades!”.*

6. (Salmo 46): *“¡Oh, hijo de Adán! No menosprecies Mi derecho, ya que en ese caso te menospreciaré a ti, enviándote al*

Vida de los Profetas

fuego. Sabe que los hígados e intestinos de los usureros muy pronto se disgregarán. Cuando recibáis una limosna, primeramente purificadla y limpiadla con el agua de la seguridad, puesto que la limosna antes de que llegue al donador, se encontró en Mis manos. Y cuando recibáis un bien prohibido, aventadlo frente al dador. Ante cualquier bien permitido que llega a Mis manos, ordeno que inicien en el Paraíso la construcción de palacios para el donante y Le otorgo la jefatura, la dirección y el señorío. ¡Puro es Dios, el creador de las luminosidades!”.

7. (Salmo 47): *“¡Oh, David! ¿Acaso sabes por que razón transformé a los Bani Isra’il y los hice parecerse a los monos y cerdos? Fue porque cada vez que se les acercaba un hombre adinerado y poderoso lo recibían calurosamente; pero cuando se les acercaba un indigente lo trataban groseramente y molestaban en demasía. ¡Mis maldiciones sean para aquel gobernante que sobre la tierra haga distinción entre el opulento y el indigente! Vosotros sois seguidores de vuestros deseos. ¿Hacia donde escaparéis cuando os llegue la muerte? Os advertimos tanto que os cuidaseis de no observar a la mujer de vuestro prójimo, ni de manifestar sus atributos, y sin embargo no escuchasteis. ¡Puro es Dios, el creador de las luminosidades!”.*

8. (Salmo 65): *“¿Acaso habéis incrementado los consejos y reducido los actos? ¡Oh, David! Relata a los Hijos de Israel la historia de aquel hombre que dominó toda la tierra y él se dedicó a la corrupción y prohibición. Durante su vida construyó palacios y pobló numerosas ciudades, y exactamente cuando se encontraba ahogado en los favores mundanales, comisionamos a una abeja para que lo matara. Una cortina se interponía entre el rey y sus ministros; en ese momento la abeja pica su cara y poco después se hinchó el lugar de la picadura y salió de esta mucha sangre y secreción. El rey se vio imposibilitado de hablar, y la abeja poco a poco comenzó a ingerir la carne de su cara y cerebro. Transcurrido un tiempo, un desagradable olor se expandió en todo el palacio. Cuando los presentes corrieron la cortina del sitio donde se en-*

contraba el rey, lo vieron tirado sobre el suelo y sin cabeza. Si esta historia es tomada como una lección por los humanos, sin duda adquirirían una ganancia, ya que los placeres del mundo los ha distraído. Déjalos, pues, para que se ahoguen en la desobediencia y el pecado. Y cuando llegue la promesa de Dios del escenario (el día del Juicio Final), es entonces cuando los benévolos recibirán la recompensa de sus buenos actos. ¡Puro es Dios, el creador de las luminosidades!”¹.

La historia del grupo de Sábát

«Sin duda, conocéis lo que les ocurrió a aquellos de vosotros que transgredieron el sábado y les dijimos: ¡Convertíos en monos despreciables!. Hicimos esto para que les sirviera de lección a sus contemporáneos y a los que vinieran después. Y es una llamada de atención para los temerosos (de Allah)»

(Al Baqarah, 2:65-66).

En el Tafsir de ‘Ali Ibn Ibrahim respecto a la aleya 163 del sura Al A‘raf, «**Y pregúntales por la ciudad que se encontraba a orillas del mar...**», dice: “Los Hijos de Israel eran dueños de un pueblo situado a las orillas de un mar cuya marea constantemente subía y bajaba, de tal forma que gran cantidad de los peces de esas aguas quedaban atrapados entre los plantíos cada vez que subía la marea. Dios prohibió la pesca el día sábado, pero aún así, los hombres que vivían a orillas de la playa el domingo por la noche echaban al agua sus redes ya que la mejor pesca en esa región podía hacerse los sábados y domingos. Como consecuencia de que la gente del pueblo persistía en la desobediencia se vieron embriagados y convertidos en monos y cerdos. La causa por la cuál fue prohibida la pesca el día sábado, fue porque los musulmanes y otros grupos tenían designado el viernes como día de fiesta y descanso, sin embargo, los judíos se oponían a éstos y escogieron el sábado

1 “Sa‘adus Su‘ud”, p.47-51.

como día de descanso”.

El Imam Baqir (P) argumentó: “Dios ordenó a un grupo de los Hijos de Israel que se abstuviesen de ingerir pescado el día sábado, no obstante no hizo prohibida su pesca. Ellos pescaban los sábados, pero lo comían cualquier otro día de la semana, hasta que algunos desobedecieron y actuaron contrario a lo ordenado por Dios. Un grupo perteneciente a Ela, ciudad situada en la costa del mar Rojo, que aún acataba la orden de Dios, dijo a los benévolos de su pueblo que trataban de aconsejar a los rebeldes: ‘¿Para qué exhortáis a un pueblo que Dios exterminará, y en la vida eterna se verá atormentado por una rigurosa sanción? «” ***¿Por qué predicas a un pueblo que Allah querría destruir o al cual Él castigara con un castigo severo?”. Ellos respondieron: “Para estar libres de culpa ante vuestro Señor, y para que acaso ellos puedan guardarse del mal”***»¹. Un grupo de creyentes por miedo a que cayese esa noche el castigo Divino, la pasaron fuera de la ciudad, y en la mañana, cuando llegaron al lugar donde moraban, encontraron la ciudad muerta y silenciosa. Únicamente de vez en cuando escuchaban el lamento de un lobo. Minutos después se enfrenaron con una escena muy desagradable. Encontraron a la gente de su pueblo convertida en monos y cerdos.

‘Ali (P) el *Amir* de los Creyentes dijo a este respecto: “*¿Por el Dios que abrió el trigo y Creó al hombre! Yo conozco a los descendientes de esa gente ebria que se encuentran en estos momentos entre vosotros*”².

‘Ali Ibn Tawus relata: “*Leí en una narración que el pueblo de Ela se dividía en tres grupos: un grupo que desobedeció; otro, que obedeció; y el tercero el grupo que asistía al primero. Dios salvó al grupo de los creyentes; convirtió en hormigas a aquellos que se mostraron débiles ante los pecados; y embriagó y convirtió en monos a los desobedientes. El segundo grupo fue convertido en hormigas posiblemente por haber considerado débil la grandeza*

1 Corán. Al A'raf, 7:164

2 “*Tafsir Qumi*”, t.1, p.244.

y *poder de Dios*”¹.

Harun Ibn ‘Abdul Aziz cuenta: “Un grupo se presentó en Medina ante el *Amir* de los Creyentes y dijo: ‘¿Acaso este pescado se vende en nuestros bazares?’. El Imam ‘Ali (P) sonrió y acompañando al grupo se dirigió hacia el río Éufrates. Estando ahí echó un poco de saliva en el agua y pronunció unas palabras. Poco después un pez -similar al que le habían mostrado- subió a la superficie del agua con la boca abierta, y dijo al Imam (P): ‘*Yo soy uno de los habitantes de la ciudad que se encontraba a orillas del mar. Dios nos informó tu walaiat (supremacía) y amor, pero mi pueblo lo rechazó. Después de esto todos nos encontramos ebrios. En este momento algunos de nosotros nos encontramos en los mares y otros, que viven en la tierra, tienen forma de lagarto y ratas de dos patas*’”².

El Imam Sayyad (P) ‘Ali Ibn Al Husain, referente a la interpretación de la aleya 65 del sura Baqarah «***Ya sabéis lo que les ocurrió a aquellos de vosotros que transgredieron el sábado...***» explica: “El pueblo de Ela que vivía cerca del mar, después de que les fue prohibido pescar el día sábado, planeó un ardid. Excavaron grandes canales desde el mar hasta los estanques dentro de sus casas. Los peces, seguros de que no serían atrapados por los pescadores ese día, entraban en estos canales, sin embargo, después de poco se veían atrapados dentro de los depósitos de agua. Más tarde, el día domingo recogían los peces del agua. De entre más de ochenta mil habitantes de Ela, aproximadamente setenta mil personas ponían trampas parecidas a éstas, hasta que fueron convertidos en monos, estado en el que se encontraron durante tres días. Se relata que cuando a alguno de ellos preguntaban: -¿Eres fulano?-, con los ojos llenos de lágrimas meneaba su cabeza afirmativamente diciendo: -¡Sí, yo soy!- Después de transcurridos tres días un fuerte viento y tupida lluvia los echo dentro del mar, no quedando ninguno sobre la tierra. Y si acaso se encuentran algunos parecidos a ellos sobre la tierra, sin duda no son de esa raza”.

1 “Sa’adus Su’ud”, p.119.

2 “Tafsir ul ‘Aliashi”, t.2, p.35; “Tafsir Burhan”, t.2, p.44.

El Imam Sayyad (P) continuó diciendo: *“Si la situación de aquellos que únicamente por pescar el día sábado se vieron embriagados y transformados es así, ¿que podemos decir respecto a aquellos que martirizaron a los descendientes del Mensajero del Islam (PBd) y sobrepasaron sus límites atacándolos? Es verdad que Dios no embriagó a este grupo (que mataron a los descendientes del Profeta -PBd-), sin embargo, el castigo en la otra vida será mucho más que la transformación de su figura. Si los desobedientes el día sábado hubiesen implorado a Dios por la jerarquía de Muhammad (PBd) y su familia (P), sin duda Dios los habría protegido. Pero Dios no quiso que este grupo de judíos se viese agraciado por Su protección, ya que en el Luh Mahfuzh (escritura Divina donde está recopilado el destino de cada hombre), está registrado otro destino para este grupo”*¹.

El Imam Sadiq (P) respecto a la interpretación de la aleya **«Los hijos de Israel que cayeron en la incredulidad fueron maldecidos por boca de David y de Jesús, hijo de María»**². comentó: *“La maldición de David (P) fue que Dios convirtiese en cerdos a la gente de Ela, y la maldición de Jesús (P) hijo de María fue que los convirtiese en monos”*³.

No obstante deberá tomarse tenerse en cuenta que la mayoría de los libros de exégesis consideran correcto lo contrario a esta narración (es decir, que los que maldijo David se convirtieron en monos y los que maldijo Jesús se convirtieron en cerdos).

Qasi Baidawi indica: *“Aquellos que pescaron el día sábado desobedeciendo la orden de Dios, pertenecían a Ubillah en Basora. Ellos, como consecuencia de la maldición de David (P), fueron transformados en cerdos y simios, y el Ashab Ma'idah (los compañeros de la mesa servida) fueron aquellos que por la maldición de Jesús (P) hijo de María fueron convertidos en cerdos. Han relatado*

1 “Tafsir Imam Askari”, p.106.

2 Corán. Al Ma'idah, 5:78

3 “Al Kafi”, t.8, p.200; “Tafsir ul 'Aiiashi”, t.1, p.335.

Seyed Naimatullah Musawi Yazairi

que este grupo estaba compuesto por cinco mil personas”¹.

Debemos recordar que la mayoría de las fuentes históricas consideran a Ela el lugar donde vivió el pueblo de Sabát.

1 “Anuar ul Tanzil”, t.1, p.353.

Capítulo decimonoveno

La vida del profeta Sulaiman (Salomón)

Salomón (P) y sus cualidades morales

En la obra “*Akmal ad Din*” de Saduq está registrada una narración de Iman Sadiq (P) que dice: “*David decidió elegir de entre los Bani Isra‘il a su hijo Salomón como heredero. No obstante los Hijos de Israel se negaron a aceptarlo y obedecerlo tomando como pretexto su corta edad. Entonces acordaron colocar los báculos de varias personas en una casa y la vara de aquel que cambiara su color a un color verdoso, sería el escogido. Al siguiente día todos quedaron atónitos y pasmados al advertir que únicamente el báculo perteneciente a Salomón había cambiado de color.*”

Inicialmente Salomón (P) se había ocultado de la gente hasta que Dios le ordenó que reapareciera. En una ocasión, como consecuencia de la insistencia de su esposa, se dirigió al bazar para encontrar trabajo. Pero ya que no sabía ningún oficio, regresó con las manos vacías. El segundo día sucedió lo mismo. El tercer día a orillas del río ayudó a un pescador, y al final del día éste le entregó dos pescados como paga. Cuando Salomón (P) regresó a casa, abrió el vientre de uno de los peces y encontró un anillo. Esa noche sus suegros estaban invitados a su casa para cenar y comer

de la paga que Salomón había recibido ese día. En el momento en que Salomón (P) colocó el anillo en su dedo las aves, el viento y todo lo que lo rodeaba se prosternaron ante él. Fue entonces cuando decidió trasladarse con su mujer y suegros a la ciudad Isatjr (en Irán) y hacer pública su invitación. Cuando su profecía y reinado llegaron a su fin, nombró a Asif Ibn Barjia su sucesor. Asif permaneció ocultomuchos tiempo, hasta que Dios lo reenvió a su tribu. La segunda ocasión que Asif se despedía de su gente, le preguntaron: ‘¿Cuándo volveremos a vernos?’. A lo cuál respondió: ‘Cuando crucemos el puente del Sirat (el día del Juicio Final)’. Y después de su segunda ocultación fue cuando los Hijos de Israel se vieron afectados por diversas desgracias y fueron derrotados por Nabucodonosor”¹.

En algunas narraciones está asentado: *“Sulaiman encontró el anillo (sello) cuando había perdido el poder, pues los shaiatin (demonios) se lo arrebataron, lo arrojaron al mar”².*

Uno que aparentaba ser creyente, preguntó al Imam Sadiq (P): *“¿Cómo pudieron los demonios ascender a los cielos, ya que su creación era similar a la de los hombres, y ayudaban a Salomón en la construcción de elevados edificios?”*. El Imam respondió al hipócrita: *“Como esos seres estaban a disposición de Salomón, engordaron y crecieron (hasta tener una constitución física similar a la humana). De lo contrario son seres muy delicados (sutiles) al punto que es imposible tocarlos y sentirlos. Se alimentan de un manantial del Paraíso llamado Tasnim en el cuál -contrario a cualquier otro manantial- su agua cae como cascada. Y la razón por la cuál ascendían a los cielos era para espiar y obtener información”³.*

Musa Ibn Ya‘far (P) manifestó: *“Sulaiman Ibn Davud poseía mil esposas, trescientas de las cuales habían sido tomadas como prisioneras en una guerra”*. Este mismo Imam aseguró: *“Las fronteras del reino de Salomón eran desde Shamat (Siria) hasta*

1 “Kamal Ad Din”, p.156.

2 “Mayalis”, p.57; “Bihar”. t.14, p.69.

3 “Ihtiyay”, p.339.

Istajr (en Irán)”¹.

El Imam Sadiq (P) argumentó: “*Salomón atendía a sus invitados con carne y fina harina, mientras que él y su familia se saciaban con pan duro y su comida regular era de cebada sin refinar*”².

En la obra “*Qisas Rawandi*” está registrado un dicho del Imam Sadiq (P) respecto a la aleya «*¡Agradeced, oh pueblo de David!*»³ que dice así: “*Ellos fueron ochenta hombres y setenta mujeres que pasaban los días retirados y adorando a Dios, hasta que Salomón fue elegido como profeta, tomó el poder en sus manos y Dios puso a su disposición a todos los yinn (genios) y hombres. Todos los reyes se inclinaron ante él en señal de reconocimiento de su grandeza. Cuando Salomón se levantaba, los genios, hombres y aves por respeto también lo hacían y cuando se enfrentaba al enemigo, preparaban un gran lugar especial para él. Por orden de Salomón este lugar era trasladado por un fuerte viento a donde él ordenara. En su campo de batalla se veían veloces corceles, preparados guerreros y muy poderosas armas. Narran que el viento -que se encontraba a disposición de Salomón- recorría en seis horas (desde la salida del sol hasta el mediodía) la distancia que normalmente los hombres recorrían en un mes. Y en el transcurso del medio día hasta la puesta del Sol, viajaba otra distancia similar, que normalmente el hombre cruzaba en un mes*”⁴.

Existe una narración de Asbag Ibn Nabatah que asegura que Sulaiman Ibn Davud dejó Jerusalén para dirigirse a Mada’in (ciudad cerca de Bagdad), a su derecha se encontraban trescientos mil palanquines (especie de andas usadas en el Oriente para llevar a los personajes) ocupados por trescientos mil soldados de su ejército. A su izquierda se encontraban otros trescientos mil palanquines ocupados por un grupo de genios. Una gran cantidad de aves les hacían sombra con sus alas. El mismo viento estaba comisionado

1 “*Bihar*”, t.4, p.70.

2 “*Da’wat Rawandi*”, p.142.

3 Corán. Saba’, 34:13

4 “*Bihar*”, t.14, p.71.

para trasladar los palanquines. Salomón (P) y sus acompañantes después de un corto tiempo llegaron a Mada'in y luego de un pequeño descanso entraron a la ciudad de Istajr donde acamparon esa noche. Al siguiente día muy temprano salieron de la ciudad y se dirigieron a la Isla de Barjawan situada en el sur de Irán. Al llegar, primeramente el viento los llevó tan bajo que sus pies tocaban el agua del mar. El ejército del Rey Salomón (P), al observar la grandeza y poder suya, se decía: *“Sin duda no habrá rey que llegue a obtener esta alta jerarquía y poder que él posee”*. En ese momento uno de los ángeles Divinos les dijo: *“La recompensa de las súplicas y adoración de cada uno de vosotros es mayor que esto que ven”*¹.

El Imam Baqir (P) dijo: *“Salomón poseía una fortaleza que los genios habían construido para él. Esa fortaleza tenía mil habitaciones y en cada una de éstas vivía una de sus esposas. Setecientas de estas mujeres eran esclavas egipcias y las demás pertenecían a la nobleza y eran libres.*

Salomón (P) obligaba a los genios a transportar grandes piedras para la construcción. En una ocasión Lucifer les preguntó: ‘¿Cómo os encontráis?’. Respondieron: ‘¡No soportamos más!’. Lucifer agregó: ‘¡No puede ser así, ya que cuando regresáis, venís con las manos vacías!’. El viento informó a Salomón (P) sobre este encuentro y desde ese día ordenó a estos seres que transportasen arcilla y tierra cuando viniesen de regreso. Nuevamente Lucifer se les presentó y les preguntó en que condiciones se encontraban, a lo que alegaron: *‘¡Trabajamos arduamente durante todo el día!’.* Lucifer les dijo: *‘¡No puede ser así, ya que durante las noches descansáis!’.* Salomón (P) al enterarse de lo dicho por Lucifer, ordenó a los genios que trabajasen día y noche. Esta situación continuó así hasta el día en que Salomón (P) falleció”.

Relatan que en una ocasión Salomón (P) acompañado por su ejército compuesto de seres humanos y genios, se dirigieron fuera de la ciudad para pedir a Dios por la lluvia. En ese momento una hormiga con sus alas abiertas, levantando sus patas delanteras al

1 *“Bihar”*, t.14, p.72; *“Tafsir Qumi”*, t.2, p.238.

cielo y cojeando, pasó frente a Salomón (P). La hormiga suplicaba a su Creador de la siguiente forma: “¡Dios mío! Yo soy una de tus criaturas y carezco de sustento. No nos castigues ni reprendas por las faltas de los humanos, y envía Tu lluvia bendita”. En ese instante, Salomón (P) volteándose hacia sus acompañantes ordenó: “¡Regresad! Que una criatura diferente a vosotros ha intercedido a vuestro favor”¹.

El Imam Kazhim (P) expresó: “Todos los profetas fueron creados con completo razonamiento e inteligencia. Y algunos de ellos en este aspecto fueron superiores a otros. Salomón (P) contaba con trece años cuando fue elegido profeta, y su reinado duró cuarenta años. El Bicornio (Dhul Qarnain) que gobernó treinta años, vistió las ropas de la profecía a la edad de los doce”².

Éste mismo Imam declaró: “Una anciana corcovada se acercó a Salomón (P) para quejarse del viento. Salomón (P) llamó al viento para pedirle una explicación. Éste explicó: ‘Dios me comisionó para que salvase a los pasajeros de un barco que se encontraba en medio de una tormenta. Pero la prisa fue causa de que topara con esta anciana, y se desplomara sobre el suelo ocasionando así la fractura de su brazo’. Salomón (P) pidió a Dios que juzgara respecto al viento, el Creador le respondió: ‘Los viajeros del barco deberán cubrir los gastos de esa fractura, ya que el viento estaba comisionado para salvarlos de la muerte’”³.

El Imam Sadiq (P) manifiesta: “El último profeta que entrará al Paraíso será Salomón, ya que en el mundo le fueron otorgadas la magnanimidad y la dirección”⁴.

El Imam Baqir (P) sostiene: “Salomón, acompañado por los seres humanos, genios, el viento y las aves, se dirigió a Meca para circunvalar alrededor de la casa de Dios, y colocó sobre ésta una

1 “Bihar”, t.14, p.72.

2 “Mahasin”, p.193.

3 “Mahasin”, p.302.

4 “Sara’ir”, p.467.

gran tela de algodón egipcia”¹. Él fue el primero en colocar una cubierta sobre la Ka‘bah -casa de Dios-².

Relatan que el viento que estaba a disposición de Salomón (P) desde la mañana hasta el mediodía, se dirigía de Damasco hacia Istajr en las cercanías de Isfahan (en Irán), distancia que podía ser transcurrida normalmente en un mes. Y desde el mediodía a la puesta del Sol, recorría también de Istajr a Kabul (en Afganistán), distancia que podía ser transcurrida regularmente en el mismo tiempo (es decir, un mes). Dios Todopoderoso, le otorgo este viento a Salomón (P) en lugar de caballos domésticos que se yerguen en tres patas y con la cuarta escarban la tierra. Se ha reseñado que tomó la dirección de la construcción de la casa sagrada en Jerusalén que había quedado sin concluir desde la época del Profeta David (P). Él dividió en grupos diferentes a los genios y demonios, para que extrajeran piedras de mármol y diáfanos cristales de las diversas minas, y luego las transportaran a Jerusalén. Ordenó construir los muros y torres de la ciudad con mármol y otras grandes piedras pulidas. Mandó colocar doce portones en esta muralla, uno para cada una de las tribus de los Hijos de Israel.

Cuando fue terminada la construcción de la muralla de la ciudad y sus portones, comenzaron la construcción de la mezquita. Él comisionó a un grupo para que extrajese oro y rubíes de las minas, y a otro grupo lo comisionó para que reuniera joyas y piedras preciosas. Un tercer grupo para que reuniera perfumes como el ámbar gris, almizcle y otros. Y finalmente envió a otro grupo hacia el mar para que juntara perlas. Luego ordenó a los artesanos y arquitectos pulir las burdas piedras y ásperas perlas. No transcurrió mucho tiempo que la mezquita en Jerusalén fue adornada con mármol blanco, amarillo y verde. Las columnas de ésta fueron construidas con piedras luminosas y diáfanas, y su techo tapizado con escritos formados de valiosas joyas y grabados con rubíes y perlas. El patio de la mezquita lo alfombraron con pedazos de turquesa. Salomón (P) consideró festivo el día en que finalizó la edificación de la mezquita.

1 *“Min la lahdharul Faqih”*, t.2, p.152.

2 *“Min la lahdharul Faqih”*, t.2, p.152.

Vida de los Profetas

La construcción que dejó Salomón (P) continuó así hasta la llegada de Nabucodonosor, quien ordenó la destrucción de la ciudad y ocasionó grandes daños a la mezquita así como a las construcciones que se encontraban dentro de ésta. Luego envió a Iraq una cantidad considerable de joyas.

Se ha relatado que en la época de Salomón (P) habían acuñado sobre las maderas las caras de animales salvajes para provocar temor en los enemigos. Por esa misma razón los artesanos al finalizar la construcción del trono de Salomón (P) acuñaron las figuras de dos leones y en la parte más elevada de éste, las figuras de dos buitres. Exponen que cuando Salomón (P) subía a su trono, se abrían las patas delanteras de los dos leones y cuando llegaba al último escalón, los buitres desplegaban sus alas para protegerlo de los rayos solares. Así también cuentan, que en una ocasión Nabucodonosor decidió subir al trono de Salomón (P), no obstante en ese mismo instante uno de los leones pegó con su pata en la espinilla de éste, ocasionándole unos minutos de desfallecimiento. Después de este suceso, nadie se atrevió a subir a ese lugar¹.

El Imam Rida (P) afirma: *“Sobre el anillo de Salomón estaba acuñado lo siguiente: ‘Inmaculado es el Dios que con Su palabra hizo obedecer a los genios’”*².

Tabarsi manifiesta: *“Dios envió a Salomón una revelación diciendo: Yo incrementé para ti tu reinado, y debes saber que antes que cualquier otro te enteraré de las distintas noticias, el viento te hará llegar las noticias antes que cualquier otro. Los demonios para él extendían un mantel de seda de varios kilómetros cuadrados, y Salomón se sentaba en su trono de oro sobre éste. A sus alrededores se encontraban tres mil lugares de oro y plata los cuales ocupaban los profetas y sabios, detrás de ellos una gran cantidad de gente, y la última fila estaba compuesta por los demonios y genios. Las aves hacían sombra sobre las cabezas de la multitud”*³.

1 “Mayma’ul Baian”, vol.4, t.8, p.599.

2 “‘Uyun Ajbar ar Rida”, t.2, p.60.

3 “Mayma’ul Baian”, vol.4, t.7, p.335.

El Imam Sadiq (P) dice: *“El Amir de los Creyentes en una noche muy oscura salió de su casa. Él murmuraba: ‘En esta noche oscura, se escuchan ruidos de todas partes. Os habla el Imam que posee el vestido de Adán, el anillo de Salomón y el báculo de Moisés’”*¹.

Está registrada una narración del cuarto de los Inmaculados Imames (P) que dice: *“El copete de la alondra es una huella que dejó la mano de Salomón al acariciarla”*. Narran que en una ocasión una alondra en celo quiso acercarse a su hembra, pero ésta lo rechazó. El macho le dijo: *“Posiblemente tengamos polluelos y éstos veneren y agradezcan a Dios”*. La hembra aceptó y después de un tiempo tuvieron polluelos, para los cuáles construyeron un nido a la orilla del camino. En una ocasión que Salomón y su ejército transitaban por esa región la hembra dijo a su macho: *“Temo que el ejército de Salomón nos pisotee y aplaste”*. Sin embargo, el macho le respondió: *“Salomón es un hombre benévolo y se apiadará de nosotros”*. La hembra había acumulado una pata de grillo para sus polluelos que acababan de salir del cascarón, y el macho había guardado un dátil con el mismo propósito. Las dos aves decidieron ofrecer sus reservas a Salomón ya que consideraban que él se alegraría al ver sus obsequios. Se presentaron ante Salomón y él les preguntó la ubicación del nido en que vivían, aceptó sus regalos y ordenó a su ejército que no transitaran por el camino donde vivían estas aves. Luego acarició con su mano las cabezas de éstas y pidió a Dios abundancia para la vida de estas aves y desde ese momento salió el copete a la alondra².

Ha sido relatado que un día Salomón (P) acompañado por su ejército pasó cerca de un devoto. El devoto volteando hacia Salomón (P) dijo: *“Dios te ha otorgado un gran dominio”*. Al escuchar esto, el Profeta Salomón (P) le respondió: *“La recompensa de una oración pronunciada por un devoto y registrada en la hoja de sus actos, es mucho mayor que todo aquello que Dios otorgó al hijo de David, ya que esa oración queda inscrita para siempre en el Libro*

1 *“Kafi”*, t.1, p.231. (este hadiz fue narrado por el Imam Baqir-P-)

2 *“Kafi”*, t.6, p.225.

Vida de los Profetas

*Perpetuo. En cambio, un día mi reinado llegará a su fin*¹.

Existe una narración que afirma que Salomón (P) evitaba a los adinerados y aristócratas y se sentaba a la mesa de los indigentes. El repetidas veces decía: “*Yo soy un indigente al igual que vosotros*”². A pesar de ser un rey, él vestía ropas burdas y por las noches imploraba a Dios y lloraba hasta el amanecer. Vivía de lo que ganaba al tejer las hojas de palmera, y sólo quería el reinado para poder vencer a los reyes y gobernantes opresores³.

Cuentan que cuando pretendía viajar, se hacía acompañar por todos los miembros de su familia, sus servidores, guardianes y escribanos. Sus cocinas y hornos de campo eran de acero; tenía recipientes en los cuales podían ser cocinados diez camellos. Acompañado de su ejército transitaba desde Istajr hasta el Yemen, y bajaba en Madinat-ar Rasul (Medina - la ciudad del Profeta del Islam), y decía a sus acompañantes: “*Éste es el lugar a donde un día huirá el Enviado de Dios, el Profeta Muhammad (PBd). ¡Agradiciados serán aquellos que le tengan fe y lo acompañen! Cuando llegue a la Ka‘bah, tendrá que enfrentarse con muchos ídolos que la gente de ese entonces adorará y honrará*”. Relatan que después de que el ejército de Salomón (P) pasó, la Ka‘bah lloró y dijo: “*¡Dios mío! Salomón es uno de Tus enviados, él y su pueblo pasaron cerca de mí, pero no se detuvieron para orar y recordarte*”. En ese momento Dios dijo a la Ka‘bah: “*Muy pronto una gran multitud se prosternarán ante ti, y al fin del mundo enviaré un Corán al Profeta más querido por Mí. Muy pronto vendrán hacia ti hombres con panderos y canciones de victoria al igual que el ruido que hacen las alas de los buitres cuando aterrizan en sus nidos, y apresurados por la alegría y veneración que sienten hacia ti se asemeja al amor de la camella hacia su cría, y destruirán todos los ídolos que te rodean*”.

Salomón (P) después de su padre ordenó le construyeran un trono para que desde ahí pudiera juzgar entre la gente. Ese trono

1 “*Tanbihatul Jawatir*”, p.129.

2 “*Tanbihatul Jawatir*”, p.203.

3 “*Irshad ul Qulub*”, p.157.

lo habían construido en tal forma que hacía temblar a los pecadores. El mismo fue edificado con colmillos de elefante y adornado con rubíes, perlas y topacios incrustados. En sus cuatro ángulos colocaron troncos de palmera pulidos. Su contorno lo adornaron con rubíes carmesíes y verdes esmeraldas, y en dos ángulos de la parte superior de éste colocaron dos pavos reales de oro, y en los dos otros ángulos colocaron dos palmeras de oro de tal forma que cada una de éstas se encontraba frente a un pavo real. Así también, al lado del sitio para enjuiciar colocaron dos leones de oro sobre cuyas cabezas se encontraba una maza o porra construida de topacio verde. Los troncos de palmera fueron unidos por arbustos de vid de los cuáles colgaban racimos de uvas de oro rojo y rubíes, de tal forma que daban sombra al trono. Cuando Salomón colocaba su pie sobre el primer escalón, su sitio comenzaba a girar y los buitres y pavo reales comenzaban a desplegar sus alas para él, los leones abrían sus patas y con sus colas golpeaban el suelo. En el momento que Salomón (P) llegaba al último escalón, los buitres tomaban con sus picos la corona y la colocaban sobre la cabeza de éste, luego el trono comenzaba a girar nuevamente y las bocas de los leones y las aves rociaban a Salomón con perfumes de almizcle y ámbar gris. Al momento de iniciar el juicio una paloma de oro recitaba la Torá, y entonces Salomón comenzaba el proceso.

En ese estado, a su derecha y sobre los sillones de oro adornados con piedras preciosas, los sabios de Bani Isra'íl tomaban su lugar. Así también, los genios principales a su izquierda tomaban sitio en mil sillones de plata. Los preparativos para el enjuiciamiento provocaban temor en los corazones de los testigos y hacía que no mintieran¹.

**La interpretación de la aleya «Señor mío,
perdóname y otórgame un reino que no sea
apropiado para nadie después de mí»²**

1 "Bihar", t.14, p.85.

2 Corán, Sad, 38:35.

Vida de los Profetas

‘Ali Ibn Iaqtin preguntó en una ocasión al Imam Kazhim (P): “¿Acaso es correcto considerar envidioso a un profeta?”. El Imam respondió negativamente. Entonces Ibn Iaqtin volvió a preguntar: “¿Cómo es que Salomón pidió: ‘Señor mío, perdóname y otórgame un reino que no sea apropiado para nadie después de mí, y quede eternamente como un milagro?’”. El Imam (P) le respondió: “Existen dos formas diferentes de gobernar y reinar: la primera el gobierno que está acompañado de opresión, despotismo y explotación de los hombres; la otra la supremacía y gobierno por parte de Dios, como la otorgada a la familia de Ibrahim, Talut, Dhul Qarnain. El domino de Salomón sobre los hombres fue de esta segunda forma. Dios Todopoderoso puso a su disposición a un grupo de demonios para que los ocupara en la construcción, para la erección de grandes edificios, como buzos y para sacar las perlas de las profundidades del mar; y a él le enseñó la lengua de las aves”.

Entonces Ibn Iaqtin cuestionó al Imam respecto al dicho del Profeta (PBd) que dice haberlo recordado como un envidioso: “Dios perdone a mi hermano Salomón que era un envidioso”¹. El Imam replicó: “¡Juro por Dios, que todo lo que Dios le otorgó a Salomón y todo aquello que brindó a los demás profetas, nosotros lo tenemos a nuestra disposición!. Dios Glorificado sea, respecto a Salomón (P) dice: **«Este es Nuestro regalo gratuito, así que dad libremente o detened, sin hacer cuentas»**². Y por otra parte respecto al Mensajero del Islam (PBd) dice: **«Y todo lo que el Mensajero os dé (del botín de guerra) aceptadlo, y todo lo que os prohíba, absteneos de ello»**^{3 4}.

Consideramos pertinente mencionar aquí que la narración referente a “la envidia de Salomón” es considerada falsa por la Escuela Shi’ah, y la interpretación que el Imam (P) hizo respecto a esta narración fue únicamente para disimular (*taqiiah*).

1 Esta narración no ha sido registrada en ningún libro de los Shi’ah, únicamente se encuentra en las obras Sunnis.

2 Corán. Sad, 38:39

3 Corán. Al Hashr, 59:7

4 “Ma’aniul Ajbar”, p.353; “Ilal Ash Sharaia”, p.71.

Transitar por la tierra de las hormigas

«Y sus huertes de yinn (genios) y de hombres y de pájaros se reunieron cerca de Salomón, y se formaron en grupos. Hasta cuando llegaron al valle de los naml (las hormigas), una hormiga dijo. Oh, vosotras, hormigas, entrad a vuestras casas, (no sea que) Salomón y sus huertes os aplasten, mientras no saben. Así que él sonrió, perplejo ante las palabras de ella, y dijo. Señor mío, concédeme que Te agradezca el favor que me has otorgado a mí y a mis padres, y que pueda yo hacer un bien tal que Tú te complazcas de él y que me admitas por Tu merced, entre Tus siervos rectos»

An Naml, 27:17-19

Tabarsi comentó: “La ‘región de las hormigas’ es la misma que Ta’if (en Arabia), y otros sostienen que se refiere a una región en Siria, donde dice: ‘no sea que os aplasten’ se refiere a que Salomón y su ejército transitaban montados y a pie esta región, y en ese momento el viento no estaba comisionado para transportarlos. Posiblemente puede argumentarse que esto sucedió antes de que el viento estuviese a disposición de Salomón”¹.

Davud Ibn Sulaiman Gazi manifestó que escuchó al octavo Imam decir que el sexto Imam había dicho: “Cuando el jefe de las hormigas les pidió que se dirigiesen a sus casas, el viento informó a Salomón sobre esto. Poco después por orden de Salomón trajeron ante él a esta hormiga. Salomón le preguntó: ‘Tú que sabes que no abusamos de nadie, entonces ¿por que pediste a tus compañeros que se refugiasen en sus casas?’. La hormiga respondió: ‘Temí que tu belleza y ornamento aparente los hiciese olvidar a Dios’. Entonces le preguntó a Salomón, ‘¿por qué a pesar que tu padre David es mayor que tú, tu nombre está compuesto por una letra más que el suyo?’². Salomón mantuvo silencio. La misma hormiga

1 “Mayma’ul Baian”, vol.4, t.7, p.336.

2 Se refiere a la “n” final, la cual en árabe suele usarse para indicar una mayor jerarquía y nobleza.

Vida de los Profetas

en respuesta a su pregunta agregó: *‘Tu padre David se curaba las heridas de su corazón con amistad y amor a Dios, y eso lo coloca en una jerarquía superior a la tuya (a pesar de que tu nombre de a entender que tú eres superior). Espero que un día seas como él’*. Nuevamente la hormiga preguntó a Salomón: *‘¿Acaso sabes por qué, entre toda la creación del Universo fue el viento puesto a tu disposición?’*. Salomón respondió negativamente. La hormiga le informó: *‘La naturaleza del viento es limitada (tiene un final), y lo colocaron bajo tu orden para que entiendas que pusieron a tu disposición algo que tiene fin y no es eterno’*. Así que él sonrió, perplejo ante las palabras de ella”¹.

La narración mencionada respecto a que el nombre de Salomón (P) posee una letra más que el de su padre David (P) es una narración ambigua y confusa, que a continuación mencionamos sus razones:

Tu padre David se encontraba molesto por haber abandonado un acto primordial, y curó esta herida con amor y amistad hacia Dios. Sin embargo tú nunca abandonaste un acto primordial por ello te llamaron “Salim” y después fuiste conocido como Sulaiman De estas dos razones se derivó otra razón de tu nombramiento, y esto fue el que tu nombre se compusiese de una letra más que el de tu padre. Pero a pesar de todo debe saberse que Salomón (P) no era superior a su padre David (P) en cuanto al bienestar de su alma, y aquello que realizó David (P) no puede ser tachado de error ya que el abandono de un acto primordial fue la consecuencia de que él acrecentara en su corazón el amor hacia Dios. Y en la narración de la hormiga dice que ésta deseó para Salomón que un día se asemejase a su padre en cuanto al amor y amistad hacia Dios.

El significado de esta narración es que el verdadero nombre del padre de Salomón (P) era Davi Yirhah Baludd o sea *alguien que curó con amor el dolor de la herida de su corazón*, y es claro que el número de letras de este nombre es mayor que las del nombre “Sulaiman”, pero más tarde su nombre fue acortado por la gente y llamado únicamente “Davud”.

1 “*Uiun Ajbar ar Rida*” t.2, p.84: “*Ilal Ash Sharaia*”, p.72.

El nombre legítimo de Sulaiman fue Salim, y a veces utilizaban este término para desear mejoría a algún herido y desearle buena suerte. Se ha dicho también: “¡Oh, Salomón! Tú no necesitas los remedios que tu padre utilizó para la cicatrización de su herida”, y las letras adicionadas que posee el nombre de Sulaiman, es causa de lesión y herida. Al igual que la herida en el cuerpo, el nombre es algo agregado que cuando nació no la llevaba consigo.

Saduq (en paz descanse) dijo: “*Ya que el nombre genuino de tu padre fue Davi Yirhah Baludd y luego fue llamado Davud, Dios quiso que unas letras de su nombre fuesen agregadas al tuyo que es Salim (que se convirtió en Sulaima) para que la perfección y sabiduría Divina de él te fuesen heredadas. Luego, para que tú nombre fuese completado, ya que es imposible cambiar sus letras, le fue agregada una “n” al final (Sulaiman)*”¹.

Barsi en la obra “*Mashariqul Anwar*” relata: “*El mantel que abrían para Salomón todos los días tenía capacidad para doscientos ochenta recipientes de diferentes comidas. En una ocasión uno de los animales acuáticos le solicitó a Salomón alimento. Este gran hombre ordenó que prepararan para el pez la comida de un mes que generalmente preparaban y colocaban todos los días en su mesa. Después de que estuvo preparada, el pez la tragó y le dijo a Salomón: ‘Ésta es sólo una parte de mi alimento diario’. Salomón sorprendido preguntó: ‘¿Acaso existen otros peces semejantes a ti en el fondo de los mares?’. Respondió: ‘¡Sí! Miles de grupos’. Al escuchar Salomón estas palabras glorificó a Dios, Creador de todas las cosas*”².

Se ha relatado que en una ocasión Salomón encontró un gorrión que decía a su hembra: “*¡Por qué me rechazas!. ¡Si lo deseas, puedo tomar el reinado de Salomón con mi pico y arrojarlo al mar!*”. Salomón al enterarse de las palabras del gorrión sonrió, entonces ordenó que lo trajeran ante él. Le preguntó: “*¿Acaso tienes el poder para hacer lo que has dicho?*”. Replicó: “*¡No, Enviado de*

1 “*Bihar*”, t.14, p.93.

2 “*Bihar*”, t.14, p.94, según la obra “*Mashariqul Anwar*”.

Vida de los Profetas

Dios! Sin embargo quería mostrarme portentoso ante mi hembra. Y ningún enamorado deberá ser reprimido por sus palabras". En ese momento Salomón dirigiéndose hacia la hembra le preguntó: "¿Por qué rehúas a tu macho a pesar de que te quiere hasta este grado?". Ella contestó: "¡Oh, Enviado de Dios!. ¡Las palabras de mi macho no son verdaderas, ya que ama a otro fuera de mí!". Estas palabras hicieron efecto en el alma de Salomón al grado que sintió sofocarse por las lágrimas. Desde ese momento Salomón se alejó cuarenta días de su pueblo y pidió a Dios que su corazón lo llenase únicamente de Su amor.

Así también narran que Salomón escuchó la voz de un gorrión que decía a su hembra: "¡Ten relaciones conmigo!. Tal vez Dios nos dé polluelos que en todo momento lo veneren con sus cantos". Salomón asombrado por el favor que el ave tenía hacia Dios dijo: "La intención de este gorrión es mejor que todo mi reinado"¹.

En una ocasión en que Salomón (P) pasaba cerca de un ruiseñor escuchó que éste decía: "Si pudiese comer la mitad de esta fruta, entonces será la destrucción del mundo". En ese momento se dejó escuchar la voz de una tórtola que decía: "¡Ojalá los humanos no hubiesen sido creados!"².

Za'alabi en su exégesis registra de Muqatil: "En una ocasión Salomón se encontraba sentado en su palacio, cuando de repente un ave comenzó a volar sobre su cabeza. Salomón dijo a los presentes: 'Nos está saludando, y da gracias a Dios que nos ayudó a vencer al enemigo. Ella se dirige a su nido, donde acaban de salir del cascarón sus polluelos y no transcurrirá mucho tiempo que se integrará nuevamente a nosotros'. Después de un tiempo, el ave nuevamente se apareció ante Salomón y le pidió unos días de permiso para cuidar a sus polluelos. Salomón se lo concedió".

Un día Salomón dijo a los que lo rodeaban: "¿Acaso sabéis lo que dicen estas aves y animales?".

1 "Bihar", t.14, p.95.

2 "Anuar ul Tanzil", t.2. p.194.

La tórtola desea: '¡Ojalá que Dios no hubiese creado al hombre!'.

El pavo real informa: 'Con la mano que des, con esa misma mano recibirás'.

La abubilla avisa: 'Aquél que no sea compasivo con su prójimo, Dios no será misericordioso con él'

El buitre sugiere: '¡Oh, pecadores!. ¡Pidan a Dios que los absuelva!'.

El papagayo advierte: 'Todo viviente, morirá un día y todo lo fresco, un día envejecerá'.

La golondrina aconseja: 'Avancen hacia los beneficios, sin duda que los alcanzarán'.

La paloma reitera la frase: 'Subhana Rabbil a'Ali... Glorificado sea Dios que ha colmado todos los cielos y la tierra'.

El cuervo amonesta: 'La maldición de Dios sea para los que cobran impuestos e injustamente toman un décimo de las pertenencias de los hombres.'

El topo y murciélago dicen: «Toda cosa parece excepto Su Rostro»¹.

El guaco advierte: 'Aquel que guarde silencio (cuando debe hacerlo), se salvará'.

El perico notifica: 'El mundo entero es ambición y esfuerzo'.

La rana manifiesta: '¡Adorado sea Él! ¡Inmaculado!'.

El halcón declara: '¡Glorificado sea mi Dios, a quien adoro!'.

El sapo testifica: Puro es el Dios que se encuentra en todo lugar.

El francolín testimonia: «El Compasivo se ha ocupado del Trono»²»³.

1 Corán, Al-Quisas, 28:88.

2 Corán, Al-Maida, 5:20.

3 "Bihar", t.14, p.96.

Se ha relatado que en una ocasión Salomón (P) se encontraba sentado a la orilla de la playa cuando repentinamente se percató que una hormiga llevaba un trigo y se dirigía hacia el agua. Momentos después divisó una rana que salió del agua y se tragó a la hormiga y su grano. Una hora después esa misma rana volvió a aparecer en la orilla del mar, abrió su boca y la hormiga con su grano salieron de ésta. Salomón sorprendido al ver esta escena le preguntó a la hormiga la razón de lo ocurrido. Ésta le respondió: *“En la profundidad del mar que estás viendo, hay una piedra muy grande. Entre una de sus grietas vive una lombriz ciega que está imposibilitada para salir de ahí e ir en busca de su sustento. Dios Graciable me comisionó para que le lleve su alimento, y esta rana vino en mi ayuda para que dentro de su boca pueda estar a salvo del agua”*. Salomón (P) preguntó: *“¿Acaso ella también adora a Dios?”*. La hormiga respondió afirmativamente y agregó: *“Ella siempre dice: ‘¡Oh, Aquel que nunca ha olvidado darme mi sustento en la profundidad de este mar!. No despojes de Tu misericordia a tus siervos creyentes, y no Te olvides de ellos’”*¹.

El relato de los caballos. La interpretación de la aleya: «así empezó a acariciar (sus) patas y cuellos»²

«Y Nosotros dimos a David a Salomón. ¡Que excelente siervo!. ¡Con qué frecuencia se volvía a su Señor! Cuando un día al atardecer le presentaron unos briosos corceles (erguidos en tres patas y con la cuarta excavaban la tierra). (Salomón) Dijo: “Yo amo a estos corceles por mi Señor” hasta que desapareció de su vista (hasta que se puso el sol y perdió el tiempo de la oración). Devolvéd-melos. (Salomón ordenó: Traigan a los caballos para que los sacrifique) Así empezó a acariciar (sus) patas y cue-

1 “Da’wat Rawandi”, p.115.

2 Corán, Sad, 38:33.

llos. Y sin duda Nosotros pusimos a prueba a Salomón, y pusimos en su trono el cadáver de un niño, así que él se volvió (entonces se arrepintió ante Dios y entendió que debe entregarse a Su deseo)»

(Sad, 38:30-34)

En la exégesis de ‘Ali Ibn Ibrahim está registrado: “*Salomón sentía una gran atracción hacia los caballos, por ello todos los días le traían los mejores corceles para presentárselos, hasta que en una ocasión por descuido pasó el tiempo del rezo. Salomón que se encontraba triste y afligido solicitó a Dios que regresase al sol (al punto antes de su puesta). Sus suplicas fueron concedidas y pudo llevar a cabo la oración de la tarde. Entonces degolló a todos los caballos*”.

Respecto a la interpretación de la aleya «***y sin duda Nosotros pusimos a prueba a Salomón***» dice: “*Salomón contrajo nupcias con una mujer del Yemen. Ellos tuvieron un hijo al cual amaba en demasía, hasta que un día se dio cuenta que el Ángel de la Muerte lo miraba y entendió que su vida había terminado. Fue por ello que buscaba una solución. Un grupo de genios y demonios propusieron que llevase a su hijo a un manantial que se encontraba en el oriente del mundo, que decían que el sol se ocultaba en éste, y otros propusieron que lo llevase a la séptima capa de la tierra. Sin embargo, Salomón rechazó sus propuestas ya que sabía perfectamente que para el Ángel de la Muerte no había obstáculo que le impidiese llegar a cualquier lugar. Hasta que escuchando la sugerencia de uno de sus cercanos colocaron al niño sobre una nube, finalmente el Ángel de la Muerte le quitó la vida, y su cadáver lo acomodó en el trono de Salomón (P). Él comprendió que no hay nada que pueda cambiar la decisión de Dios. Así que él se volvió (entonces se arrepintió ante Dios y entendió que debe entregarse a Su deseo)*”.

El Imam Sadiq (P) comentó: “*Cuando Salomón colocaba su anillo en su dedo, todos los genios, demonios, aves y animales salvajes lo rodeaban para obedecerlo, y el viento lo transportaba a él, a sus acompañantes y pertenencias a cualquier lugar que de-*

cidiese. Él realizaba la oración de la mañana en Siria y la oración de la tarde en Irán. Pero, cuando degolló a sus corceles, Dios le quitó el dominio de su reino. Narran que cuando quería hacer sus necesidades, entregaba su anillo a uno de sus sirvientes. En una ocasión un demonio con engaños pudo quitarle el anillo. Salomón (P) comisionó a todo su pueblo para que recuperasen el anillo. Por otra parte, el demonio se dirigió a casa de la madre de Salomón y de sus esposas. Cuando los buscadores llegaron a casa de la madre de Salomón, la mujer les dijo: “Mi hijo es el hombre más benévolo, pero ¿no entiendo por qué hoy se opuso a mi deseo?”.

El grupo de perseguidores, llegó a casa de las esposas de Salomón. Unas de ellas dijeron: “*¡Salomón nunca se nos acercó cuando teníamos la menstruación!*”. Era claro que el demonio se presentaba en cualquier lugar con la apariencia de Salomón (P) para esconderse de éste y de sus comisionados, hasta que finalmente, por temor a Salomón (P), arrojó el anillo (sello) al mar, el cuál por orden de Dios fue tragado por un pez. Durante cuarenta días la gente anduvo en busca de Salomón (P), y él por su parte suplicaba con humildad a su Señor a la orilla del mar. Después de un tiempo conoció a un pescador y comenzó a trabajar con él como su ayudante. En una ocasión el pescador le entregó como retribución un pez, y cuando abrieron la panza de éste, encontró su anillo. Nuevamente tomó en sus manos el reino y ordenó que el demonio que había robado su anillo y todos sus secuaces fuesen encadenados y encarcelados en los mares y aberturas de las rocas. Entonces se presentó ante su escribano Asif Ibn Barjia, que poseía la sabiduría Divina, y le dijo: “*He encarcelado a todos los opositores. Ahora dime ¿qué hago contigo?*”. Asif respondió: “*Nunca he utilizado mi pluma para la opresión ni para escribir en contra de los oprimidos, pero ahora dime ¿por qué sientes tanta simpatía por la abubilla que es el ave de olor más desagradable?*”. Salomón argumentó: “*Porque ella puede encontrar el agua que corre por debajo de una gran piedra*”. Asif nuevamente preguntó: “*¿Cómo es que puede hacerlo, mientras que le es imposible divisar la trampa que se encuentra oculta bajo un poco de hierba?*”. Salomón respondió: “*Ese es otro asunto, ya*

que cuando Dios desea, la trampa se oculta de su vista”¹.

En una narración fiable del Imam Sadiq (P) esta registrado: *“Cuando los corceles fueron presentados a Salomón y cuando el tiempo de su oración de la tarde finalizó, nuevamente el Sol volvió a salir. Salomón comenzó a realizar su ablución y en ese momento acarició las patas y cuellos de los caballos. Y contrario a lo dicho, Salomón no sacrificó a sus caballos, ya que ellos no habían realizado ninguna falta”².*

La historia de Salomón y Balqis. El suceso de la disgregación de las ovejas. La muerte de Salomón (P)

Cuando Balqis recibió la carta de Salomón (P) llevada por medio de la abubilla, decidió enviar a Salomón (P) un representante acompañado de un obsequio. Balqis le advirtió a su comisionado, que en caso de que Salomón (P) aceptase su obsequio él, al igual que los otros gobernadores, únicamente andaba en busca de lo mundano y no sería difícil dominarlo. Posteriormente envió a Salomón un pequeño cofre que contenía una piedra preciosa y le pidió que para probar su profecía agujereara la piedra sin utilizar hierro ni fuego. Cuando el enviado de la Reina de Sheba llegó a donde se encontraba Salomón, él ordenó a un comején que perforara la piedra y la atravesara llevando en su boca un hilo. El comisionado de Balqis regresó sin demora y le contó lo cometido. La Reina de Sheba no vio otra posibilidad más que aliarse ella y su ejército a Salomón (P).

El Mensajero de Dios al enterarse de los proyectos de Balqis ordenó a sus subalternos, para demostrar la grandeza de su profecía y su poder para gobernar, que trajesen el trono de la Reina antes de que ella y sus acompañantes llegasen al palacio. Uno de los *yinn* aceptó traer el trono de Balqis antes de que Salomón (P) se levantara

1 *“Tafsir Qumi”*, t.2, p.236.

2 *“Min la lahdharul Faqih”*, t.1, p.129.

del suyo, pero éste solicitó más velocidad para poder llevar a cabo su propósito, hasta que Asif Ibn Barjia, que tenía conocimiento del nombre principal de Dios con el cuál hacía milagros, dijo: “*Estoy dispuesto a trasladarlo antes de que parpadees*”. Y al instante, el trono de la Reina de Sheba apareció por debajo del trono de Salomón (P).

Se ha registrado que Salomón (P) ordenó que construyeran para Balqis un palacio de vidrio y espejo, bajo el cual corriese el agua de un arroyo cristalino. Cuando la Reina de Sheba quiso entrar al palacio, creyó que ante ella se encontraba un río y alzó su vestido para no mojarse. En ese momento se dejaron ver sus pies vellosos. Después de un tiempo Salomón contrajo matrimonio con la Reina de Sheba y ordenó a los demonios que preparasen un mejunje para que por medio de ése Balqis pudiese depilar el vello de su cuerpo. Narran que el baño, el polvo depilador y el molino de agua, fueron creados por los genios para Balqis por orden de Salomón¹.

El Imam Musa Ibn Ya‘far (P) en una narración dijo: “*El Mensajero del Islam (Pb) era superior a cualquier otro Enviado. -Agregó- Salomón enfureció al no encontrar a la abubilla entre las demás aves ya que esa ave tenía el poder de encontrar agua inclusive en la profundidad de la tierra e informar a Salomón de lo que ignoraba. Sin embargo, Dios en una aleya del Corán informa: «**Y si pudiera haber un Quran con el que las montañas se pusiesen en marcha (y se desplazasen de un lugar a otro lugar) o que la tierra se abriese (y brotasen ríos de ella) o por medio del cual hablasen los muertos... (de todas formas los incrédulos no tendrían fe)**»². Deben saber que nosotros somos ese Corán por medio del cuál las montañas se parten y de la tierra brotan arroyos y por medio del cuál los muertos reviven, y estamos conscientes que en cuál región fluyen las aguas subterráneas*”³.

El Imam Baqir (P) manifiesta: “*El nombre principal de Dios*

1 “Tafsir Qumi”, t.2, p.127.

2 Corán. Ar Ra’d, 13:31.

3 “Kafi”, t.1, p.226.

está compuesto por setenta y tres letras, y Asif Ibn Barjia únicamente tenía conocimiento de una de éstas. Pero a nosotros, la familia de Profeta (Pb), se nos han enseñado setenta y dos de éstas, y únicamente una letra es especial de Dios Todopoderoso. La haula wala illa billahi al 'Ali-ul 'azhim¹'².

Abu Hanifah preguntó al Imam Sadiq (P) la causa por la cuál Salomón de entre todas las aves únicamente preguntó dónde se encontraba la abubilla. El Imam respondió: *“Ésta ave era la que lo dirigía para encontrar las aguas subterráneas”*. Abu Hanifah sonrió y dijo: *“Si es como dices, entonces ¿por qué ésta no puede ver la trampa que ponen para cazarla?”*. *“¡Oh Na‘iman! -Respondió el Imam:- ¿Acaso no sabes que cuando Dios decide algo, los ojos pierden su vista?”*. Y respecto al castigo que designó Salomón (P) para la abubilla en caso de que no tuviese una buena excusa para justificar su ausencia, continuó diciendo: *“Él le arrancaría las plumas, la colocaría bajo los rayos del sol o la encarcelaría con sus adversarios, en caso de que esta ave no tuviese una excusa convincente para su ausencia”³.*

Relatan que Salomón (P) ordenó encarcelar a la abubilla con sus opositores, los topos. El tormento anímico que sintió el ave la hizo temer y asustada pidió a Salomón (P) que reflexionara en su dictamen, llegando a la resolución de que serían las otras aves las que arrancarían cada una de sus plumas.

El difunto Tabarsi comentó: *“Existen diferentes opiniones respecto al obsequio que la Reina de Sheba envió a Salomón (P). Algunos opinan que éste estaba compuesto de un grupo de jóvenes esclavos y esclavas. Balqis había ordenado que todos ellos vistieran iguales, para que Salomón no pudiese distinguir su sexo”*. Ibn ‘Abbas manifiesta: *“El número de esclavos y esclavas era de cuatrocientos. Antes de que el grupo llegara a las tierras de Salomón (P), éste ordenó que alfombraran el camino con ladrillos de oro. El*

1 No hay poder ni fuerza sino en Dios, el Altísimo, el Majestuoso.

2 “Kafi”, t.1, p.230.

3 “Mayma‘ul Baian”, vol.4, t.7, p.340.

Vida de los Profetas

representante de Balqis, se sintió confuso al comparar el obsequio que llevaban con la grandeza de Salomón (P) ”.

Exponen que la Reina de Sheba, en la carta que envió a Salomón (P) le solicitó que si en verdad era profeta separase a los esclavos de las esclavas, y sin abrir el cofre que llevaban sus representantes, dijese lo que éste contenía. Por otra parte había advertido a sus comisionados que observaran la conducta y proceder de Salomón, les dijo: *“Si lo encontráis irritado, sepan que es un gobernador igual que nosotros. No obstante, si los recibe con finura y bondad, sepan que sin duda es un profeta enviado para una misión”*.

La abubilla informó a Salomón de la llegada de la caravana que traía los obsequios de la Reina de Sheba y él ordenó para que todos los de su reinado, ya fuesen hombres, genios, aves y animales salvajes, se enfilaran ordenadamente alrededor suyo. Los representantes entraron a la plaza principal de la ciudad y Salomón los recibió sonriente. Entregaron la carta de Balqis a Salomón. Entonces llegó el momento de entregar los obsequios. Él, por medio del Arcángel Gabriel, estaba enterado de lo que contenía el cofre y lo abrieron después de que predijo, ante los representantes de la reina, lo que éste contenía. Así es, el Profeta Salomón (P) había anunciado que dentro del cofre se encontraban finas perlas sin agujerar así como unos adornos de piedra agujereadas que en ese entonces era costumbre usar para adornar con éstas los cuellos de los caballos. Enseguida ordenó a una termita o comején que agujerara las perlas y una lombriz que pasara un fino hilo a través de éstas.

Para distinguir entre los esclavos y esclavas ordenó a éstos lavasen sus rostros. Los hombres echaban directamente el agua del recipiente sobre sus caras y se lavaban la parte externa de sus brazos y cuando hacían la ablución el agua escurría del codo hacia la punta de sus dedos; sin embargo las mujeres primeramente echaban agua de la jarra en una de sus manos, pasándola ésta a la otra mano y luego la echaban en sus caras y, contrario a los hombres, lavaban sus brazos echando agua en la parte interna de sus brazos. Así fue como Salomón pudo distinguir entre los esclavos de las esclavas.

Relatan que la Reina de Sheba envió a Salomón los báculos de los reyes de Hamir, y le pidió que observara las dos extremidades de éstos. Estos báculos estaban diseñados de tal forma que era imposible distinguir la parte superior de la inferior. Así también Balqis envió a Salomón un recipiente y solicitó que lo llenase de agua que no fuese tomada ni del cielo ni de la tierra. Cuando hicieron a Salomón conocedor del mensaje de la reina, primeramente aventó los báculos al cielo, y dijo: “El extremo que primero toque la tierra es la parte superior del báculo”. Entonces ordenó que hicieran correr fuertemente a un grupo de corceles hasta que sudaran, seguidamente hizo que reunieran el sudor de éstos en el recipiente entregándolo luego a los enviados.

Respecto a como fue trasladado el trono de Balqis al palacio de Salomón (P), existen diferentes opiniones, de la siguiente manera:

El viento trasladó el trono de Balqis.

Los ángeles, por orden de Dios, transportaron el trono.

Dios creando movimientos rítmicos y continuos hizo que cambiara de lugar.

El lugar inicial en el que se encontraba el trono giró en tal forma, tomando posición exactamente bajo el palacio de Salomón (P).

La tierra viró en tal forma que la gran distancia pudo ser transcurrida en un corto tiempo.

Dios Todopoderoso destruyó el trono en el primer lugar y nuevamente creó uno similar junto al trono de Salomón (P)¹.

En una ocasión le fue preguntado al Imam Askari (P): “¿Acaso Salomón necesitaba de la sabiduría de Asif Ibn Barjia, para que en un parpadeo trajese el trono de la reina a su palacio?”. El Imam respondió: “Salomón disfrutaba de la sabiduría que Asif ejercía. En realidad él quería que la gente de su dominio se percatase que Asif Ibn Barjia era apto para ser su heredero”².

1 “Mayma’ul Baian”, vol.4, t.7, p.345.

2 “Bihar”, t.14, p.128.

Vida de los Profetas

Za‘labi en su libro de exégesis dijo: “Cuando Ia‘fur, la abubilla de Salomón (P), llegó a la región de Sheba, se encontró con ‘Anqair, la abubilla de Balqis. ‘Anqair le pidió que la acompañase para que apreciase la región de Sheba y sus maravillas, pero Ia‘fur se disculpó, ya que estaba comisionado por Salomón (P) para preparar para éste el agua de la ablución de la oración de la tarde. ‘Anqair insistió para que viniese a ver algo maravilloso, que sin duda alegraría a Salomón (P) cuando éste lo informase a su regreso. La abubilla aceptó. Por otra parte Salomón (P) preguntó al jefe de las aves, el buitre, por la ausencia de la abubilla. El buitre dijo que lo ignoraba, y entonces el águila fue enviada para encontrarlo.

No transcurrido mucho tiempo, los dos regresaron a donde se encontraba Salomón (P). La abubilla por temor extendió sus alas sobre el suelo y levantó su cabeza en señal de respeto. En ese estado Salomón tomó su cabeza y la jaló hacia él. Entonces le preguntó: ‘¿Dónde andabas hasta ahora?’. El ave sin responder a su pregunta dijo: ‘¡Oh, Enviado de Dios!. ¡No olvides el día en que te encontrarás ante Dios, tal y como yo me encuentro en estos momentos ante ti!’ Salomón se estremeció al escuchar las palabras del ave y la perdonó”.

Abu Basir preguntó al Imam Sadiq (P) respecto a la aleya «*Y (recuerda a) David y Salomón, cuando ofrecieron un juicio acerca del campo, (y eso fue) cuando las ovejas de la gente vagaron ahí durante la noche (y destruyeron su cosecha)...*»¹, a lo cuál el Imam declaró: “El dueño de la tierra debió cuidar de su campo durante el día, y el pastor durante la noche tenía la obligación de cuidar de las ovejas para que éstas no entren en el campo y los viñedos de la gente”. Después de que las ovejas destruyeron la cosecha, David (P) juzgó que éstas fueran concedidas al campesino por las pérdidas sufridas, no obstante Salomón (P) consideró que la utilidad de la leche, lana y otros, de estos animales durante un año fuese entregada al campesino².

1 Corán. Al ‘Anbia’, 21:78.

2 “Tahdhibul Ahkam”, t.7, p.224.

Este mismo Imam en otra narración aseguran: *“David juzgaba al igual que sus antepasados habían dictaminado, pero Dios Todopoderoso envió una revelación a Salomón (P) para que su veredicto fuese entregar al campesino la ganancia de un año, costumbre que fue usada entre los profetas después de él, y en verdad los dos (David y Salomón) dictaminaron según lo deseado por Dios «Ya cada uno (de ellos) le dimos sabiduría y conocimiento»¹”².*

Abu Basir relata una narración del Imam Sadiq (P) que dice: David pidió al hombre que sufrió pérdidas que se presentase ante Salomón para que éste dictaminara. Así lo hizo. Salomón sentenció de la siguiente forma: *“Si las ovejas destruyeron por completo toda la cosecha y las vides, éstas deberán ser entregadas al campesino y será propietario también del ovejero. Pero si únicamente destruyeron las frutas y las hojas de los arbustos, en este caso las crías procreadas por las ovejas pertenecerán al campesino”*. David opinaba lo mismo; sin embargo, quería anunciar por este medio que Salomón, después de él, llegaría a ocupar el lugar de albacea y gobernador *«Y Nosotros fuimos testigos de su juicio»³⁻⁴.*

Mu‘awiah Ibn ‘Ammar registra del Imam Sadiq (P) lo siguiente: El Imamato es una sucesión Divina, que Dios entrega al hombre a quien Él considera merecedor. David tenía muchos hijos, entre ellos había uno llamado Ismail (Salomón), cuya madre sentía rencor y odio hacia David. A pesar de esto Dios consideró a este joven merecedor de la jerarquía de la profecía. Dios solicitó a David que no se apresurara en anunciarlo, hasta que se presentó el juicio entre el campesino y las ovejas. En este momento Dios pidió a David que examinara a cada uno de sus hijos y les pidiese que enjuiciaran en esta cuestión tan importante y aquél que diese el mejor veredicto sería el más apto para ser su heredero. Salomón al dictaminar dijo al dueño del campo: *“La ganancia que el ovejero obtenga durante un año de sus ovejas, sus crías, lana y otros, te pertenece”*. Aquí

1 Corán. Al 'Anbia', 21:79.

2 “Tahdhibul Ahkam”, t.7, p.224.

3 Corán. Al 'Anbia', 21:78.

4 “Tafsir Qumi”, t.2, p.73.

Vida de los Profetas

fue cuando David preguntó a su hijo: “¿Por qué no dictaminaste que le fueran entregadas todas las ovejas, tal y como los sabios de Bani Isra‘il han dictaminado hasta hoy?”. Salomón en respuesta a la pregunta de su padre manifestó: “Ya que las vides no fueron destruidas por completo sino que únicamente comieron sus frutos y hojas, y el próximo año este jardín volverá a reverdecer”¹.

La diferencia aparente del juicio entre David y Salomón, fue únicamente con el propósito de que la gente conociese perfectamente al heredero de David (P).

Husain Ibn Jalid narra del Imam Rida (P): En una ocasión Salomón solicitó a sus centinelas que nadie lo molestase durante ese día, ya que le gustaba observar desde lo alto de su palacio y con completa tranquilidad la extensa región y poder absoluto. Al día siguiente desde lo alto de su palacio, mientras que sostenía su báculo con la mano, contemplaba admirado la distancia, cuando repentinamente vio a un joven que sin permiso había entrado a su palacio. Su aspecto mostraba que este joven era el Ángel de la Muerte. Salomón (P) dirigiéndose hacia él dijo: “Gracias a Dios que concedió que mi felicidad el día de hoy, sea verlo”. Entonces le fue quitada el alma mientras se apoyaba sobre su bastón. La gente durante mucho tiempo lo observó inmóvil sobre la terraza de su palacio y creía que él estaba vivo, hasta que los rumores comenzaron a extenderse. Unos decían: “Durante todo este tiempo sin descansar, sin comer sigue recargado sobre su báculo. Esto significa que él es nuestro dios y debemos adorarlo”. Otro grupo aseguraba: “Él es un experto hechicero y no está recargado sobre su vara, sino que así se presenta en nuestras mentes”. Un tercer grupo que poseía una fe más fuerte manifestaba: “Él es un siervo de Dios, y Dios se comporta con él tal y como Él quiere”.

Como consecuencia de la diferencia de opiniones entre la gente, Dios ordenó a las termitas que agujerearan su bastón. Después de un tiempo al romperse el bastón, Salomón calló de cara sobre el suelo. Narran que en cualquier lugar donde se encuentren las termitas, a su

1 “Kafi”, t.1, p.278.

lado se encontrará agua y lodo. **«Pero cuando Nosotros decretamos la muerte para él, nada les mostró (a los genios) su muerte más que el comején que devoró su báculo (hasta que Salomón cayó de cara). Así que cuando cayó, (en ese momento) los yinn vieron con claridad que, si ellos hubieran conocido lo invisible (el más allá), no habrían permanecido (tanto tiempo) en el afrentoso castigo»**¹.

Abu Basir narra del Imam Baqir (P): “Cuando el Ángel de la Muerte fue en busca de Salomón, le dijo: ‘Yo soy aquél que no acepta soborno y no guardo temor dentro de mi corazón hacia la majestuosidad de un rey’. Entonces quitó su vida mientras estaba apoyado sobre su bastón. Cuentan que Salomón estuvo en esa posición durante un año, y la gente circulaba junto a él”².

Este mismo Imam dijo: “Cuando Salomón falleció, Lucifer tomó para sí el libro de magia de Salomón y detrás de la pasta escribió: ‘Este libro contiene los tesoros de la sabiduría que Asif Ibn Barjia ofreció a Sulaiman Ibn Davud’. Un grupo de impíos que estaban en espera de un momento oportuno gritó: ‘¡En verdad Salomón nos gobernaba basándose en este libro!’ **«Y ellos (los judíos) siguen lo que los demonios inventaron contra el reino de Salomón. Y Salomón (por medio de la magia) no dejó de creer, pero los demonios (fueron los que) no creyeron y enseñaron encantos a los hombres»**³”⁴.

Narran que los judíos incrédulos sentían atracción hacia Salomón ya que él anotaba las ciencias de la hechicería de éstos en un libro que guardaba con extremo cuidado para que nadie lo encontrase y de esta forma terminar con la magia y hechicería en esa región. Sin embargo, después de su fallecimiento, los demonios volvieron a invitar a la gente a la magia.

El Imam Sadiq (P) declara: “La señal que mostraría la aproximación de la muerte de Salomón, era el crecimiento de un árbol

1 Corán. Saba' 34:14.

2 “Ilal Ash Sharaia”, p.74.

3 Corán. Al Baqarah, 2:102.

4 “Tafsir Qumi”, t. 1, p.55; “Tafsir ul ‘Aiiashi”, t.1, p.52.

Vida de los Profetas

de algarrobo en Jerusalén”¹. Este mismo Imam en otra narración testimonia que el árbol (de algarrobo) dijo a Salomón: “*Mi crecimiento será por la ruina y el desastre*”. Salomón se dio cuenta que su muerte estaba cercana. En ese estado pidió a Dios: “*¡Dios mío! Oculta mi muerte a los genios para que la gente comprenda que ese grupo está compuesto de ignorantes de la ciencia oculta*”. Relatan que Salomón había ocultado su muerte a los genios para que éstos terminaran la construcción que estaban edificando, y durante el año que estuvo muerto y apoyado sobre su báculo Asif Ibn Barjia tomó en sus manos las riendas del reino².

Existe una narración del Imam Sadiq (P) que dice: “*Los Hijos de Israel solicitaron a Salomón (P) que eligiese a su hijo como heredero del trono. No obstante cada vez que esto sucedía, él aseguraba que su hijo no estaba preparado para esto. La insistencia de éstos ocasionó que Salomón (P), para probar a su hijo, le hiciera unas preguntas:*

¿Cuál es el placer que se siente al probar el agua y la comida?

¿Por qué causa sube y baja la modulación del sonido?

¿En qué lugar del cuerpo se encuentra el intelecto?

¿Cuál es la raíz de la crueldad y benignidad?

¿Por qué razón el cuerpo siente agobio o tranquilidad?

¿En qué parte del cuerpo se encuentra la adquisición del sustento o la pérdida de éste?

El hijo de Salomón no pudo contestar a ninguna de estas preguntas. Entonces el Imam Sadiq (P) las respondió de la siguiente forma:

El placer y efecto del agua es la vida, y el efecto del pan es la fuerza y poder.

La modulación de la voz se hace a través la fuerza de los

1 “*Bihar*”, t.12, p.140.

2 “*Mayma’ul Bai’an*”, vol.5, t.22, p.193, edición Al Haiat.

músculos.

El cerebro es el lugar del intelecto.

La crueldad y benignidad tiene que ver con el corazón del hombre. «Así que ¡ay de aquellos cuyos corazones se endurecen contra el recuerdo de Dios»¹.

El agobio y tranquilidad del cuerpo se encuentra en los pies. Ya que al momento de andar, el cuerpo se cansa y cuando se está en reposo encuentra tranquilidad.

La adquisición o pérdida del sustento se encuentra en las manos y cuerpo del hombre de modo que con esfuerzo y trabajo el hombre recibe ganancia, de lo contrario se verá pobre y desdichado².

1 Corán. Az Zumar, 39:22.

2 "Tafsir Qumi", t.2, p.238.

Capítulo vigésimo

La tribu de Saba y la gente de Zarzar¹. La historia del pueblo de Al-Rass² y Hantalah. La historia de “Sha‘ia” y “Habquq”

‘Amr Ibn Shimr relata lo siguiente del Imam Sadiq (P): *“¡Ingerí tal cantidad de miel del Yemen que temo que los de mi familia supongan que tengo gula!. No obstante no es así. Ese lugar pertenecía a una tribu llamada Zarzar. Dios los había agraciado con toda Su Dádiva. La gente de Saba vivía con holgura y opulencia a tal grado que hacían su pan utilizando únicamente la fécula del trigo; y cada vez que alguien les recordaba el castigo de Dios por malgastar decían: ‘Mientras corra agua por nuestros ríos, no tememos del hambre’. No transcurrió mucho tiempo que la Ira de Dios cayó sobre ellos secando los ríos de esa región. Dejó de llover y sus verdes plantíos se convirtieron en tierras estériles. La tribu de Zarzar en la época de sequía se vio obligada a utilizar los residuos de trigo que habían acumulado durante largo tiempo”*³.

1 Zarzar significa riachuelo; así también le llaman así a alguien que habla en forma incoherente e inmoral. La gente de Zarzar fue una tribu que hacían pan con la fécula del trigo. (“Safinatul Bihar”, t.1, p.130).

2 Rass, significa un pozo hondo y antiguo, y dicen que es el nombre del pozo que dejó la tribu de Zamud, en el cuál echaron a su Profeta Hantalah. Algunos la llaman tribu Sahaq, ya que sus mujeres sentían inclinación hacia su mismo sexo y los hombres sentían inclinación hacia los hombres. “Tafsir Qomi”, t.2, p.465; “Mayma‘ul Bahrain”, t.1, p.175 y 347.

3 “Mahasin”, p.586.

Sadir relata haber preguntado en una ocasión al Imam Baqir (P) respecto a la aleya: «***Pero ellos dijeron: Señor nuestro, haz etapas más largas entre nuestras jornadas***»¹. Los pudientes de la tribu de Saba dijeron: ¡Dios mío! Coloca largas distancias entre nuestras ciudades para que por medio de éstas (distancias) nos veamos obligados a cabalgar y con orgullo pasemos al lado de los necesitados que transcurren a pie los caminos entre las ciudades; pero en realidad ellos fueron déspotas consigo mismos.

El Imam le respondió: “*Las distancias entre las aldeas de la tribu de Saba eran tan cortas que podían divisarse a simple vista. Ellos eran dueños de ciudades que disfrutaban de abundante agua y numerosas riquezas. Pero olvidaron los favores que Dios les había otorgado. El Todopoderoso les envió un diluvio destructor. Poco tiempo después las aldeas y sus plantíos se habían transformado en ruinas, y en lugar de los dos grandes jardines frondosos que se encontraban a dos lados de sus viviendas, se encontraron con dos jardines destruidos, con frutas amargas, arbustos de taray y algunos árboles de loto, para que cuando viesen esta escena recordasen los favores que habían perdido. «Pero ellos se desviaron, así que Nosotros enviamos sobre ellos un violento torrente, y en lugar de sus dos jardines les dimos dos jardines que producían frutos amargos y tamarisco en crecimiento y algunos árboles de lote. Con esto Nosotros los retribuimos porque fueron desagradecidos...»*”²”³.

Los habitantes de Zarzar fueron la gente de Saba que Dios hace mención en su Sagrado Libro. El Rey Salomón (P) construyó para ellos un gran dique en el Yemen utilizando para su construcción grandes rocas y cal. El agua de la presa era distribuida a los jardines por medio de canales. Relatan que cada uno de esos jardines era tan grande que el caminante tardaba diez días para transcurrirlo. Durante todo el camino, como consecuencia de la gran cantidad de árboles enmarañados, los rayos del sol nunca molestaban los transeúntes. Sus árboles estaban tan cargados de frutas que cuando una mujer

1 Corán. Saba', 34:19.

2 Corán. Saba', 34:16-17.

3 “Kafi”, t. 8, p.323, y t.2, p.274; “Bihar”, t.14, p.145.

Vida de los Profetas

pasaba con su canasta sobre la cabeza, ésta se involuntariamente se llenaba de fruta.

En la región de Saba, no existían moscas ni mosquitos, pulgas ni escorpiones, ni tampoco víboras. Ésta se componía de quince aldeas que a cada una de las cuales había sido enviado un Profeta para dirigirlos. Sin embargo acostumbraban a mofarse de ellos con insolencia, hasta el día en que Dios les envió un gran diluvio. Relatan que en las cercanías de la ciudad de la tribu de Saba, había dos cordilleras, y como resultado de las lluvias, gran cantidad de agua se acumulaba entre estas dos. Ahí construyeron un dique para que en cualquier momento que necesitasen de agua la tuviesen. Pero, después de que echaron a los Profetas, Dios comisionó a una gran rata para que agujereara el dique y al derrumbarse éste se ahogara toda esa gente desagradecida¹.

Algunos relatan que el dique fue construido por orden de Belqis, y que Dios en lugar de los dos grandes jardines frondosos, les dio arbustos como el tamarisco y loto. Ibn ‘Amr, conocido como Ibn Macas-Sama’, después de que el religioso Tarifa le anunció que muy pronto caería un diluvio y que destruiría la presa “Ma’rab” en el Yemen y arruinaría los dos grandes jardines de la tribu de Saba, emigró hacia Meca acompañado de su familia y pertenencias. Después de un tiempo transcurrido se vieron dolientes de alta fiebre, pidieron ayuda al religioso Tarifah y le reprocharon el haberles propuesto que se dirigiesen hacia un lugar del cuál no estaban enterados de la enfermedad que lo azotaba y de su curación.

Tarifah les recomendó que aquel que tuviese un fuerte propósito y poseyese un buen camello y alimento suficiente, se dirigiese hacia la tribu de Azad que habitaba en Omán. Y aquel que pudiese soportar las dificultades, se dirigiese hacia Batn Marraw, donde se encontraba la tribu de Jaza‘ah, donde crecían los arbustos de tamarisco y otros parecidos. Aquel que anduviese en busca de las grandes y sólidas montañas, llenas de flores y frutos en época de sequía (se refiere a las palmeras de dátíl), debería dirigirse a Yatrib (Medina actual)

1 “*Mayma’ul Bai’an*”, vol.4, t.8, p.606.

que contaba con incontables palmeras. Ahí habitaban las tribus Us y Jazray; y aquel que anduviese tras del vino, el gobierno, la corona y la seda, debería dirigirse hacia Basri y ‘Awir en Sham (Damasco actual), ya que en ese lugar se encontraba la familia de Yafanat Ibn Gassan, y agregó: “...Cada uno de vosotros que desee vestir ropas delicadas y montar caballos de la raza pura sangre, poseer grandes riquezas y derramar sangre, deberá dirigirse hacia Iraq, ahí se encuentran la familia de Yazimatul Abrash, ‘Ali Mahruq y grupo de la gente de Hirah”¹.

La historia del pueblo de Al-Rass y Hantalah

La historia de los habitantes del pozo se encuentra registrada en el Sura Al Furqan «***Y los ‘Ad y Zamud y los moradores de Rass (el pozo) y muchas generaciones de entre ellos. Y a cada uno Nosotros le dimos ejemplos y a cada uno destruimos con destrucción total...***»² y en el Sura Qaf «***Antes de ellos el pueblo de Noé rechazó (la verdad) y (así hicieron) los moradores de Rass y Zamud...***»³.

Hirawi relatada del Imam Rida (P) quien a su vez relata del Imam Husain Ibn ‘Ali (P) lo siguiente: “Tres días antes de que mi padre falleciese vino un hombre de los adinerados de Tamim llamado ‘Amr a visitarlo y le solicitó: ‘*Infórmanos del grupo de Rass; de la época y el lugar en que vivieron, así como el rey que los gobernaba y el profeta de su época, e instrúyenos si cayó o no sobre ellos el castigo de Dios*’. Mi padre respondió: ‘*Nadie domina como yo la interpretación del Corán, y debes saber que aquel que narre esta historia lo ha hecho documentándose en mí. Dentro de poco se lamentarán de mi ausencia, ya que en mi corazón yace un mar de sabiduría y conocimiento. Pero joh, hermano de Tamim!. Escucha la historia de estos: El pueblo de Rass adoraba a un árbol de picea (especie de pino) que lo llamaban el árbol rey. Ese árbol*”

1 “Mayma’ul Baian”, vol.4, t.8, p.606.

2 Corán. Al Furqan, 25:38.

3 Corán. Sura Qaf, 50:12.

Vida de los Profetas

fue plantado por Iafiz Ibn Nuh a las orillas del manantial llamado Russab y a este grupo de gente le llaman Rass ya que enterraron vivo a su profeta dentro de un cerro de tierra’.

Esto sucedió después de la venida del Profeta Salomón (P). Ese grupo estaba compuesto de doce aldeas situadas a la orilla de un caudaloso río. La aldea más grande de éstas era Isfandar, la cuál era gobernada por un rey llamado Tarkudh Ibn Gabur, uno de los hijos de Nabucodonosor. En esa ciudad había un manantial rodeado por gran cantidad de árboles piceas, la gente de esa región saciaba sus necesidades con el agua de ese manantial. Ellos opinaban que el manantial de piceas era el lugar donde habitaban sus dioses, y que nadie tenía derecho, excepto ellos, de beber agua de ese manantial por lo mataban a aquél que intentase hacerlo. La gente de esa tribu satisfacía sus necesidades con el agua de los ríos producidos de ese manantial. Los habitantes de cada una de las doce aldeas se dirigían un mes específico hacia el manantial, colocaban una tela parecida al tul sobre el árbol y al pie de éste le ofrecían en sacrificio vacas y corderos. A continuación quemaban una gran cantidad de leña y cuando el humo cubría la atmósfera se prosternaban y pedían al árbol que estuviese complacido de ellos. El demonio en ese momento ayudaba a los ignorantes y hacía moverse las ramas y hojas del árbol. Precisamente en ese momento se dejaba escuchar la voz de un niño que decía: ‘Mis siervos, estoy complacido de vosotros, ahora estén felices y alegres’.

La gente entusiasmada comenzaba a beber y a tocar instrumentos musicales. Los no-árabes tomaron el nombre de sus meses de estas doce aldeas. En el momento que llegaba el día festivo más importante del grupo de Rass, se juntaban los viejos y jóvenes alrededor del manantial y del gran árbol, y colgaban una gran cortina de seda y brocado, sobre la cual habían dibujado caras y diferentes figuras. Ellos habían abierto sobre esta cortina doce entrada, una para cada una de las aldeas, así la gente de cada una de éstas podía ingresar por la entrada especial que le correspondía.

Doce días completos la pasaban bebiendo, animados y alboro-

zados. Cuando la corrupción del grupo de Rass traspasó los límites, Dios les envió un profeta para que los dirigiese; pero sus consejos no hicieron efecto, y el pueblo de Rass incrementó sus perversiones. El Enviado de Dios desesperanzado de esa gente pidió a su Señor que le permitiese mostrar Su poder, y secara los piceas que eran el símbolo de sus ídolos.

A la siguiente mañana, la gente se enfrentó con una escena desagradable. Pasmados miraban como todos los árboles de sus aldeas estaban secos. Comenzaron los rumores hasta el grado que la gente se dividió en grupos. Un grupo sostenía: ‘El hombre que se presentó como el Enviado de Dios utilizó la magia para alejarlos de vuestros dioses e invitarlos a adorar a su Dios Único’.

Otro grupo decía: ‘Vuestros dioses se irritaron por las injurias y repetidos reproches que hace ese Profeta, y de esta forma escondieron su esplendor y grandeza para que ustedes se revelen ante él’.

Los habitantes de Rass cavaron un profundo pozo y echaron vivo en éste a su Profeta. Enseguida colocaron una gran piedra sobre el pozo. Durante todo el día se escuchaba desde el foso la voz del Profeta que decía: ‘¡Dios mío! Tu vez el lugar estrecho y las numerosas dificultades en las que me encuentro, pues ten piedad de mi desgracia y mi imposibilidad; quítame la vida lo más pronto posible’.

Esa gente despreciable creía que después de matar al Enviado de Dios podría obtener la felicidad de sus dioses, y devolver a su región fertilidad y resplandor. Sin embargo, Dios envió una revelación a Gabriel diciendo: ‘Mi paciencia y tolerancia ha engañado a Mis siervos. Ellos suponían que al matar a Mi enviado y adorar a sus ídolos estarían a salvo de Mi Ira. Pero Mi castigo caerá sobre los pecadores. ¡Juro por Mi Honor que serán castigados con una pena muy grave y sirvan de ejemplo para los demás habitantes del mundo!’.

Era un día festivo y la gente de Rass se encontraba tranquila divirtiéndose y adorando a sus ídolos. Repentinamente comenzó a

Vida de los Profetas

azotar una tormenta rojiza. La gente temerosa se amparaba una en otra. En ese instante el suelo comenzó a menearse y la tierra bajo sus pies se convirtió en piedra fundida. El cielo vino en ayuda de la tierra, y una nube negra echó sobre sus cabezas y rostros ardientes meteoritos. No transcurrió mucho tiempo que toda la gente del pueblo de Rass se había convertido en plomo fundido. ¡Nos refugiamos en Dios de Su Ira y Venganza!. La haula wa la quwata illabillahi al ‘Ali-ul ‘adzim¹’².

En la exégesis de ‘Ali Ibn Ibrahim está registrado que en el pueblo de Rass los hombres practicaba la sodomía y las mujeres el lesbianismo. Y como consecuencia de esto ellas se alejaron de sus hombres siendo esta la causa por la cuál Dios los hizo el objetivo de Su castigo³.

Iaqub Ibn Ibrahim comentó: *“Un hombre preguntó al séptimo de los Inmaculado Imames respecto a la historia del pueblo de Rass. Este Imam le respondió: ‘Dios Todopoderoso envió a dos profetas al pueblo de Rass. El primero de ellos fue Salih que fue elegido para dirigir a los beduinos del desierto y ovejeros, y la aleya coránica no hace referencia a este profeta. Después de él Dios envió a otro profeta acompañado de su sucesor para que dirigiese a este pueblo, sin embargo el pueblo de Rass mató a su Profeta. Ellos consideraban al mar como su dios, y un día que celebraban una fiesta en especial se prosternaron ante una gran ballena que salía del agua.*

El sucesor del Profeta asesinado preguntó a la gente de Rass: ‘¿Si hago algo que la ballena me obedezca, estáis dispuestos a aceptar a Dios Único?’. Todos ellos contestaron afirmativamente. En ese mismo instante la ballena sacó su cabeza del agua y mientras la gente se prosternaba ante ésta, el sucesor del Profeta solicitó a la ballena que en nombre de Dios viniese al lugar donde él se encontraba. No transcurrido mucho tiempo que el animal acompañado de otros peces se presentaron ante él dispuestos a obedecer sus

1 No hay poder ni fuerza sino en Dios, Altísimo, el Majestuoso.

2 “‘Ilal Ash Sharaia”, p.40; “‘Uiun Ajar ar Rida”, t.1, p.183.

3 “Tafsir Qumi”, t.2, p. 323.

órdenes. Pero esa gente rompiendo el pacto, nuevamente negaron al Profeta.. Dios comisionó a una tormenta para que ahogara a toda la gente de Rass y a sus ganados;. Entonces envió una revelación al sucesor del profeta diciendo que se dirigiese acompañado de los sobrevivientes, al pozo famoso del pueblo de Rass. Ellos encontraron ahí gran cantidad de joyas las cuáles repartieron entre sí mismos.

Es necesario saber que el pueblo que Dios presentó en el Corán como el pueblo de Rass son los mismos poseedores de grandes canales de agua y aproximadamente treinta profetas fueron enviados hacia ellos. Todos ellos obtuvieron el martirio a través de la gente de ese pueblo. Relatan que los habitantes de Rass adoraban las cruces”¹.

En la obra “‘Ara ‘isl” está registrado: “El pueblo de Rass tenía un Profeta llamado Hantalat Ibn Safwan, y en las cercanías de su región había una montaña de gran altura llamada Fath, lugar donde residía una gran ave rapaz, que atrapaba a otras aves y las comía después de llevarlas a lo más alto de la montaña. En una ocasión se vio obligada a cazar a un niño y una niña a los cuales, como era su costumbre, los llevó a lo alto de la montaña. La gente de Rass pidió a Hantalah para que implorase a Dios por los niños. El Profeta en sus ruegos pidió que finiquitase la descendencia de esa ave y fuese destruída. Poco después un rayo terminó con el ave y sus descendientes... Posterior a lo sucedido la gente de Rass mató a su Profeta, y sus hogares y canales durante cien años quedaron sin habitar. Después de transcurrido ese tiempo, un grupo de los descendientes de Salih apareció y comenzó a ocupar esa región; más tarde la corrupción llegó a tal grado que el padre mantenía relaciones con su hija y hermana y ponía a su esposa a disposición de su hermano y vecino. ¡Ya este acto inmoral lo consideraban un acto honesto y un vínculo familiar!.

Los actos infames de esta gente traspasaron estos límites, al grado que los hombres dejaron a las mujeres para que éstas se dedicasen a la prostitución y ellos a la sodomía. Un demonio llamado

1 “Bihar”, t.14, p.153.

Dilhaz aprovechando la situación, se presentó con el semblante de mujer, ante las mujeres del pueblo de Rass y les enseñó la forma de disfrutar las unas de las otras. Posterior a estos crímenes vergonzosos, Dios envió dos rayos, uno al inicio y otro al final de la noche. Después de esto ocurrió un eclipse de sol y no quedó señal alguna de ese pueblo ni de sus hogares”¹.

La historia de “Sha‘ia” y “Habquq”

El Imam Baqir (P) transmite de ‘Ali el *Amir* de los Creyentes (P): “Dios envió una revelación a Sha ‘ia informándole que dentro de poco terminaría con ciento cuarenta mil infames y pecadores, así como con sesenta mil gente bienhechora de su arbitrario pueblo. Ese Profeta preguntó a Dios: ‘¿Qué falta cometieron los buenos?’. Dios respondió a su pregunta diciendo: “Ya que ellos condescendían y frecuentaban a los otros, y nunca los miraron con censura ni reproche, tal y como Yo los hago”².

Wahab Ibn Munabbih manifiesta: “En época de Sha ‘ia gobernaba a los Hijos de Israel un rey llamado Sadqia. En un principio ellos aceptaban la religión de un Dios Único, tenían fe y realizaban buenos actos, hasta que tergiversaron sus creencias. Dios Todopoderoso en respuesta a la desobediencia de ese pueblo, comisionó al rey de Babel para que les diera su merecido. No obstante, los Hijos de Israel levantaron sus manos para suplicar y Dios, por sus ancestros creyentes, aceptó su arrepentimiento. Por otro lado, el rey de los Bani Isra ‘il era un hombre creyente y religioso. Dios informó a Sha ‘ia que muy pronto quitaría la vida a Sadqia, que lo mejor sería que escogiera a un heredero lo antes posible. Cuando Sha ‘ia comunicó el mensaje a Sadqia, suplicando y llorando se lamentaba el no haber podido reunir víveres para el viaje, y arrepentido pidió a Dios que retardara su muerte. El Generoso apiadándose de él permitió que viviese quince años más. Ya que él rey estaba infectado de una

1 “‘Ara‘isl”, p.86; “Bihar”, t.14, p.155.

2 “Qisas Rawandi”, p.249; “Bihar”, t.14, p.161.

herida con pus en la pierna, Dios ordenó al Profeta que la curase utilizando elixir de higo, y le asegurase que Dios terminaría con sus enemigos. A la siguiente mañana, los Hijos de Israel quedaron atónitos al encontrar a todo el ejército de Babilonia muerto en su campo. Únicamente quince hombres, entre ellos Nabucodonosor, pudieron salvar sus vidas del castigo Divino. Durante el tiempo que Sadqia gobernó, el pueblo de Bani Isra'il fue adorador de un Dios Único y obedeció a su Profeta. Sin embargo después del fallecimiento de éste comenzaron a desobedecer y corromper, y Dios les quitó la vida a todos”¹.

El escritor de la obra “Al Kamil” asegura: “El Profeta Sha'ia (P) estaba comisionado por Dios para advertir a los de su pueblo que dejasen de pecar. Pero la gente no sólo rechazó su invitación, sino que se reveló en contra de él y trataron de matarlo. Sha'ia se alejó de su pueblo y se ocultó en el tronco de un árbol; pero el demonio mostró a la gente una punta del vestido que se asomaba del tronco. Ellos tomando una gran serrucho cortaron el árbol y a su Profeta Sha'ia por la mitad”².

Hasan Ibn Muhammad Nufili dijo: “El Imam Rida (P) en una de las polémicas que sostuvo con el arzobispo mayor le preguntó: ‘¿Acaso sabéis que pretendía decir Sha'ia cuando dijo: Es como si viera a un hombre vestido de luz y sobre una mula; y a otro sentado en un camello, con un rostro brillante como la luna?’.

El arzobispo respondió negativamente y dijo: ‘¡Lo ignoro! Es mejor que me informes’. El Imam indicó: ‘El hombre que monta la mula, se refiere a Jesús hijo de María (P) y el hombre que monta el camello, es el Enviado del Islam (PBd). ¿Acaso niegas que esto está inscrito en la Biblia?’. Yazaliq respondió una vez más negativamente: ‘¡No!’.

El Imam respecto a Habquq dijo lo siguiente: ‘Él fue un mensajero que dijo a su pueblo: La Torá anuncia la venida de un

1 “Bihar”, t.14, p.161.

2 “Kamil”, t.1, p.257.

Vida de los Profetas

Libro claro que bajará del Monte de Faran¹ e iluminará a todo el mundo, y los cielos se llenarán de adoración hacia Muhammad (PbD) y su gente. El hombre que monta la mula, transitará todas las tierras y nos traerá un Libro nuevo cómo obsequio. Su llegada será después de la destrucción de Baitul Muqaddas (la casa de Dios en Jerusalén)'.

En ese momento el Imam dirigiéndose al Ra'sul Yalut (rabino) que se encontraba junto al arzobispo preguntó: '¿Acaso esta noticia no está registrada en vuestro Libro?'. Él contestó afirmativamente, y agregó: 'Esta narración es exactamente lo dicho por Habquq''².

1 El Monte de Faran que en la Súplica de Samat hace mención, es un monte que se encuentra en las afueras de Meca a una distancia de un día de camino. "Mayma'ul Baian", Tarihi, t,2, p.396.

2 "Tauhid Saduq", p.424; "Uiun Ajbar ar Rida", t.1, p.145; "Ihtiyay", p.422.

Capítulo vigesimoprimerο

La vida del profeta Zakaria (Zacarías) y del profeta Iahia (Juan)

Raian Ibn Shabib relata: *“El primero del mes de Muharram fui a visitar al octavo de los Inmaculados, el Imam Rida (P). Estando ahí me preguntó: ‘¿Estás ayunando?’.* Respondí: *‘¡No, hijo del Mensajero de Dios!’.* El Imam dijo que el primero de Muharram es el mismo día en que Zacarías solicitó a Dios le diese un hijo puro y bienhechor. Y Dios aceptó su petición. **«¡Señor mío! Concédeme una buena descendencia procedente de Ti; realmente Tú eres el que atiende las súplicas... Allah te de buenas nuevas acerca de Iahia»**¹. *Aquel que este día ayune, Dios acepta sus peticiones al igual que lo hizo con las de Zacarías”*².

Abu Hamzah preguntó al Imam Sadiq (P): *“¿A qué punto llegaba la Benevolencia y Clemencia de Dios hacia a Juan, tomando en cuenta la aleya 13 del sura Mariam «le dimos el juicio, así como ternura procedente de Nosotros y pureza»?»*”. A lo que el Imam respondió: *“Era tal que cuando Iahia dijo: ‘¡Dios mío!’.* Él le respondió sin demora: *- ‘Te escucho. ¡Oh, Iahia!’”*³.

El Mensajero de Dios (PBd) respecto a la devoción de Juan hijo Zacarías dice: *“Cuando él vio a los rabinos, vestidos con sus ropas y sombreros largos y de lana, que encadenaban sus cuerpos a las*

1 Corán. ‘Ali Imran, 3:38-39.

2 “‘Uyun Ajbar ar Rida”, t.1, p.268.

3 “Kafi”, t.2, p.534.

columnas de Baitul Muqaddas (la Casa de Dios en Jerusalén) para estar en reclusión y quedarse en vela por este medio, le solicitó a su madre que le hiciese un vestido como el de ellos para poder entrar a este lugar santo y al igual que los devotos dedicarse a suplicar y al ascetismo. En un principio Zakaria se opuso a su demanda, ya que consideraba que era aún muy niño. Pero Iahia preguntó a su padre: ‘¿Acaso seres más pequeños que yo no han muerto en este mundo?’. Zacarías al ver la insistencia de su hijo, pidió a su madre que le hiciese un vestido semejante al de los religiosos. Transcurrido un tiempo de que Iahia oraba en la Casa Sagrada, adelgazó mucho como consecuencia de los ruegos y desveladas que pasaban; Iahia entristecido por su aspecto lloró y suplico a Dios. El Todopoderoso le dijo: ‘¡Juro por Mi honor!. Si supieses que ardor produce el fuego del Infierno, en lugar de vestido de lana, vestirías una armadura metálica’. Relatan que Iahia al escuchar esto, lloró tanto al grado que sus mejillas desaparecieron.

Esta noticia llegó a los oídos de Zakaria. Sin demora se dirigió a donde se encontraba su hijo y le dijo: “¡Hijo mío!. ¿Por qué te mortificas a ti mismo?. Yo pedí a Dios que te hiciera ser la luz de mis ojos”. Iahia respondió a su padre: “¿Acaso usted repetidas veces no me ha dicho que entre el Paraíso y el Infierno existe un camino que únicamente los que lloran por temor a Dios pueden traspasarlo?”. En ese momento la madre de Iahia seco las lágrimas de su hijo con un pedazo de tela burda.

Relatan que cuando Zakaria aconsejaba públicamente a la gente, evitaba hablar del Paraíso y el Infierno ya que el alma Iahia era muy sensible. En una ocasión no vio que Iahia se encontraba entre la muchedumbre y estando seguro de que su hijo estaba ausente, comenzó a hablar respecto al Infierno. Él dijo: “En el Infierno hay un monte llamado Sakran, y en este monte hay un desfiladero llamado Gazhban que enfurece con la Ira de Dios. En ese desfiladero hay un pozo del tamaño de cien años de camino, y dentro de éste se encuentran colocadas cajas de fuego. Así también dentro de estas cajas han colocado otras más pequeñas, vestidos y cadenas de

fuego”. En ese momento Iahia se levantó y gritó: “¡Pobre de mí! ¡Cómo pude olvidar al Sakran!” Luego, aturdido y precipitado salió de entre la muchedumbre. Zakaria inmediatamente se dirigió a casa y envió a su esposa en busca de Iahia, ya que temía que muriese por el exagerado agobio que sintió al escuchar la narración. La madre de Iahia salió de su casa, en el camino preguntó a un pastor si no se había topado con su hijo, quien le informó que lo había visto a la orilla del riachuelo suplicando a Dios de la siguiente manera: “¡Dios mío! Nunca beberé agua, hasta que vea el lugar que ocuparé ante ti”. La madre de Iahia al ver a su hijo al lado del arroyo, lo abrazó y jurando por Dios le pidió que regresara con ella a casa. Iahia cumplió los deseos de su madre, regresó con ella; y después de ingerir alimentos quedó dormido. A la mañana del día siguiente, se despertó tan tarde que casi tuvo que realizar la oración fuera de su hora, pero un ángel le dijo en sueños: “¡Oh, Iahia! ¿Quieres a un acompañante mejor que nosotros?. Pues levántate y realiza tu oración”. Se levantó de la cama y pidió a Dios que lo perdonase por su distracción. Entonces pidió a su madre que preparase sus ropas de lana ya que tenía la intención de regresar a Baitul Muqaddas nuevamente para orar. Zakaria por su lado pidió a su esposa que hiciese lo que le pedía Iahia, ya que él no andaba detrás de los placeres del mundo¹.

‘Ali el Amir de los Creyentes (P), dijo: “El Cielo nunca lloró más que por Iahia Ibn Zakaria y por Husain Ibn ‘Ali (P)”².

Tabarsi comentó: “Existen diferentes opiniones respecto a la causa por la cuál Iahia fue llamado bajo este nombre (Iahia significa vida). Alguno opinan que lo llamaron así ya que Dios curó (o dio vida) a la esterilidad de su madre por medio del nacimiento de él; otros aseguran que Dios revivió su corazón por medio de la fe; y un tercer grupo asegura: “Dios dio vida y alegró su corazón al darle la profecía. Nadie antes que él fue llamado con este nombre”³.

1 “Amali As Saduq”, p.33: “Rudatul Wa’izhinn”, p.476; “Tanbihatul Jawatir”, t.2, p.158

2 “Tafsir Qumi”, t.2, p.291.

3 “Mayma’ul Baian”, vol.2, t.3, p.72.

Yasir Jadim afirma: “Escuché al Imam Rida (P) decir: ‘Los días más difíciles para la gente son tres momentos: (1) El día de su nacimiento, y por primera vez ve el mundo que lo rodean. (2) El día en que deja este mundo y por primera vez experimenta el otro. (3) El día en que sale de la tumba y se enfrenta con leyes y preceptos que nunca antes vio en el mundo algo parecido. Dios en estos tres casos otorgó a Iahia seguridad e hizo desaparecer su temor. **«Paz sobre él el día en que nació, el día de su muerte y el día en que sea devuelto a la vida»**¹. Así también Dios libró a Jesús (P) hijo de María de estas tres cuestiones. «La paz sea sobre mí el día en que nací, el día de mi muerte y el día en que sea devuelto a la vida»²”.

El Imam Rida (P) declara: “Satanás desde la época de Adán (P) hasta la de Jesús (P) visitaba muy seguido a los profetas. Él utilizó los más sucios agravios e insultos hacia Iahia Ibn Zakaria. Relatan que en una ocasión Iahia pidió a Satanás que todas las tretas y ardidés que había utilizado para descarriar a los seres humanos, las pusiera en práctica con él. Al siguiente día Iahia se asomó por la ventanilla de la puerta y pudo ver a Satanás que tenía una cara parecida a la del mono y un cuerpo similar al del cerdo; las orillas de sus ojos estaban cortadas y tenía dientes muy grandes dentro de la boca. Le faltaba el mentón y tenía cuatro manos, dos de las cuales las tenía sobre su pecho y las otras dos sobre sus hombros. Así también el tendón que se encuentra detrás de la rodilla, él lo tenía al frente de ésta y los dedos de sus pies en lugar de que hubiesen crecido hacia el frente, crecían hacia atrás. Se había colocado una capa sobre los hombros y un cinturón del cual colgaban varios hilos de diferentes colores, por ejemplo: rojo, amarillo y verde. En su mano llevaba una campana grande, y sobre su cabeza había colocado un huevo y dentro de éste colgaba un pedazo de metal en forma de gancho.

Iahia al ver esta escena preguntó intrigado: ‘¿Qué significa ese cinturón?’. Satanás respondió: ‘Es algo que los mayusian (adoradores del sol y fuego) se atan a la cintura, yo lo hice común

1 Corán. Mariam, 19:15.

2 Corán. Mariam, 19:33.

entre ellos. -Continuó diciendo- Los hilos que le cuelgan, son los preparados con los que se embellecen las mujeres, para que por medio de éstos hagan que los hombres se enamoren de ellas. Y la campana es el símbolo del deleite que sienten los bebedores por el sonido del tambor, la flauta, el oboe y el sitar (instrumento de tres cuerdas) ya que al escuchar estos instrumentos algunos se levantan y bailan, otros truenan los dedos y otro grupo rompe sus ropas. En ese momento Satanás dijo a Iahia: Con este huevo me mantengo lejos de las maldiciones de los creyentes y con este gancho atraigo los corazones puros de la gente'. Sin demora Iahia preguntó a Satanás: '¿Acaso has triunfado alguna vez sobre mí?'. '¡No! -Le respondió, y continuó diciendo: -Sin embargo en ti existe un hábito el cuál no te permite realizar la oración completa, y pasar las noches en vela, y ese hábito es que comes demasiado antes de ir a la cama'. En ese momento Iahia prometió a Dios que mientras tuviese vida no dormiría nunca con el estomago satisfecho. Satanás prometió también que nunca más aconsejaría con la verdad a un ser humano hasta el fin de su existencia"¹.

El Imam Baqir (P) apunta: "La esposa de Zacarías, era hermana de María hija de Imran (Amrán). Él era uno de los hijos de Matan que en esa época era considerado uno de los jefes de los Hijos de Israel. Zacarías pidió a Dios un hijo para que fuese su heredero «...**concédeme de Ti Mismo un heredero quien deberá heredar de mí...**»²"³.

El cuarto de los Inmaculados Imames, 'Ali Ibn Al Husain (P), dijo: "Salimos de Medina con mi padre. Él no se detenía en ningún lugar sin recordar a Juan el hijo de Zacarías. En una ocasión me dijo: 'Una de las bajezas del mundo fue cuando obsequiaron la cabeza de Iahia a una mujer baja y corrompida de los Bani Isra'il"⁴.

En la obra "Ihtiyay" está registrado que Sa'd Ibn 'Abdullah le

1 "Amali At Tusi", p.216.

2 Corán. Mariam, 19:6.

3 "Tafsir Qomi", t.2, p.48.

4 "Mayma'ul Bai'an", vol.3, t.6, p.779.

preguntó al Imam Esperado (que Allah apresure su manifestación) respecto a la interpretación de la aleya “kahia‘as”. El Imam le respondió: *“Cuando Zacarías pronunciaba los benditos nombres de Muhammad, ‘Ali, Fátima y Hasan (P), olvidaba todas sus preocupaciones y dolencias; no obstante cuando llegaba al nombre de Husain Ibn ‘Ali (P), se le hacía un nudo en la garganta e involuntariamente comenzaba a llorar”*. El Imam continuó diciendo: *“La “k” significa la región de Karbala; la “h” apunta a halakat (la muerte) y el martirio del príncipe de los mártires; la “i” hace referencia a Iazid; la “‘a” ‘atash (la sed) del Imam Husain (P); y “s” sabr (la paciencia) de ese Infalible”*.

Han relatado que cuando Zacarías escuchó la narración de que Husain (P) sería martirizado, se retiró tres días al templo y todo el tiempo decía: *“¡Dios mío, con el martirio de Husain pones de luto a los mejores de tu creación, y vistes de negro a ‘Ali y Fátima!. ¡Dios mío!, Te pido que me concedas un hijo aunque soy ya un anciano, para que sea la luz de mis ojos, entonces cuando muera (mi hijo) haz que me sienta desconsolado y doliente, al igual que harás con tu Mensajero (Muhammad)”*. Después de un tiempo Dios con su Dádiva agració a Zacarías dándole a Juan. Husain Ibn ‘Ali (P) y Iahia Ibn Zakaria (P) los dos fueron seismesinos¹.

Wahab cuenta: *“Satanás frecuentaba las casas de los Hijos de Israel, y levantaba falsos rumores respecto a Zacarías y María; hasta que la gente comenzó a murmurar que Zacarías era corrupto y pecaba. Zacarías por temor a que la gente atacase su casa se refugió en los desiertos y se ocultó en el tronco de un árbol. Satanás incitó a la gente para que lo persiguiesen hasta que llegaron al árbol señalado. Satanás comenzó a medir el tronco y ordenó a la gente que serrucharan en el lugar donde precisamente se encontraba el corazón de Zacarías. Después de que Zacarías fue martirizado, Dios ordenó a sus ángeles que lavasen su cuerpo y orasen para él durante tres días. Y ésta es una costumbre que se lleva a cabo para todos los Profetas antes de ser enterrados, o sea durante tres días*

1 “Ihtiyay”, p.463.

se realizan rezos por ellos”¹.

El Imam Sadiq (P) expresa: *“Después del Profeta Daniel (P) la dirección del pueblo pasó a manos de ‘Uzair; entonces Dios Todopoderoso lo mantuvo oculto durante cien años. Después de ese tiempo nuevamente regresó entre la gente. Cuando ‘Uzair falleció, pasó un tiempo hasta que vino otro profeta, y en este espacio los Hijos de Israel se vieron sometidos a diversas dificultades, hasta que Iahia Ibn Zakaria vino al mundo. Cuando Iahia era apenas un niño de siete años, daba sermones ante la gente, e indicaba a los Hijos de Israel cuales habían sido sus errores, pecados y desobediencias que eran la causa de sus sufrimientos actuales. Después de esto les dio la noticia de la llegada de Jesús, hijo de María, que sería nombrado profeta veintitantos años más tarde”*².

Así también este mismo Imam declara: *“En la época de Iahia Ibn Zakaria gobernaba un rey que a pesar de que tenía muchas esposas se sentía insatisfecho, hasta que invitó a una mujer liviana a su corte. Un día la mujer liviana pidió a su hija que se maquillase y embelleciese para el rey, y cuando estuviesen disfrutando le pidiese que matase a Iahia Ibn Zakaria. El rey así lo hizo y ordenó que preparasen un recipiente grande, en el que cortaron la cabeza de Iahia. De las venas principales salpicaba tal cantidad de sangre que por más que echaban tierra sobre ésta era imposible detenerla. Relatan que esa sangre siguió fluyendo hasta la llegada del emperador que atacó a los Hijos de Israel, después de haber matado a setenta mil miembros de ese pueblo”*³.

Así también en una corta narración el sexto de los Inmaculados Imames vemos asentado: *“Cuando Dios desea ayudar a sus virtuosos, les da la victoria por medio de los hombres más malvados, al igual que el triunfo de Iahia Ibn Zacaria, por quien Dios tomó venganza a través un rey opresor. Sin embargo, cuando Dios quiere*

1 *“Ilal Ash Sharaia”*, p.80.

2 *“Kamal Ad Din”*, p.158.

3 *“Bihar”*, t.14, p.181.

salvar Su religión lo hace por medio de sus virtuosos"¹.

En otra narración está registrado que Jesús hijo de María, comisionó a Juan hijo de Zacarías para que acompañado por doce de sus apóstoles dirigiese a la gente, ya que ellos consideraban permitido casarse con las hijas de sus hermanas. El rey de esa época tenía una sobrina muy bella, y pretendía casarse con ella. La hermana del rey pidió a su hija que cuando tuviese relaciones con el rey, le pidiese que matase a Juan. El rey en un principio se opuso a su demanda hasta que por fin, aceptó lo que su sobrina le solicitaba. Luego ordenó que preparasen un recipiente y cortasen la cabeza de Iahia en él. Al cortar la cabeza, una gota de sangre cayó sobre el suelo la cuál parecía hervir. En ese estado permaneció hasta el día en que un rey atacó y mató a los de Bani Isra'íl².

El Imam Baqir (P) dijo: *“Aquel que cortó las patas de la camella del Profeta Salih (P), el asesino de Iahia Ibn Zakaria así como el asesino de ‘Ali Ibn Abi Talib (P) y el de Husain Ibn ‘Ali (P), todos ellos eran bastardas. En otras narraciones está registrado que los profetas y sus hijos son asesinados únicamente por medio de los bastardas”*. Entonces el Imam respecto a la aleya **«...No hemos hecho antes a nadie igual a él»**³, agregó: *“Iahia Ibn Zakaria (P) y Husain Ibn ‘Ali (P) los dos poseían nombres que nadie hasta ese día había escuchado. El cielo lloró durante cuarenta días y noches para éstos dos, y el sol durante el alba y el ocaso se veía rodeado por una aureola roja, de la intensidad del color de la sangre”*⁴.

Musa Ibn Ya‘far (P), el séptimo de los Infallibles, manifestó: *“Iahia Ibn Zakaria lloraba continuamente, y muy pocas veces dejaba ver una sonrisa en sus labios. En cambio Isa Ibn Mariam -Jesús hijo de María- siempre sonreía y muy pocas veces lloraba. Debemos saber que el proceder de Jesús hijo de María era mucho mejor que el de Juan”*⁵.

1 “Bihar”, t.14, p.181.

2 “Bihar”, t.14, p.182.

3 Corán. Mariam, 19:7.

4 “Bihar”, t.14, p.182.

5 “Kafi”, t.2, p.665; “Mushkatul Anwar”, p.194.

Vida de los Profetas

En la obra “*Al Kamil*” está registrado que la primer persona que aceptó a Jesús hijo de María fue Juan hijo de Zacarías. Relatan que cuando Juan se encontraba aun en el vientre de su madre tuvo fe en Jesús que en esos momentos se encontraba en el vientre de la suya.

En otro relato está registrada la siguiente versión: *“Él tuvo fe en Jesús a la edad de los tres años. Su comida eran hojas de los árboles y pan de cebada. Cuentan que en una ocasión Satanás dijo a Juan, mientras sostenía un pan de cebada sobre sus manos: ‘¿Como es que tú presumes de ser devoto, a pesar de que has guardado un pan para ti?’ . Juan le respondió: ‘¡Oh, maldito expulsado!. Esta es mi comida de un día’. Satanás continuó diciendo: ‘Para alguien que desea la muerte, con menos de esto es suficiente’. En ese momento Dios envió una revelación a Iahia para que meditase en las palabras del Demonio”*¹.

1 “*Al Kamil*”, t.1, p.299.

Capítulo vigesimosegundo

La vida del profeta Isa Ibn Mariam (Jesús hijo de María)

El nacimiento de María (P)

El Imam Sadiq (P) manifestó: *“El día del Juicio Final dirán a las mujeres que fueron encantadas por sus bellezas y se dejaron llevar a la corrupción: ¿Acaso María no era más bella que ustedes? ¡¿Por qué entonces no se dejó engañar por su belleza?!”*¹

Hay una narración del Imam Baqir (P) que dice: *“Fátima (P) aceptó realizar los quehaceres de la casa, por ejemplo hornear el pan y hacer la limpieza. ‘Ali (P) también aceptó comprar los alimentos y traer leña a casa. En una ocasión ‘Ali preguntó a Fátima: ‘¿Acaso tenemos en casa algo para comer?’. La hija del Mensajero del Islam respondió: ‘Hace tres días que se terminaron los comestibles’. Entonces ‘Ali (P) se dirigió al bazar y tomó prestado un dinar para comprar alimentos. Cuando regresaba se encontró en el camino con Miqdad Ibn Aswad Kandi, y como sintió que éste se hallaba más necesitado que él, le entregó ese dinar sin titubear y regresó a casa con las manos vacías. Al llegar vio al Profeta (PBd) que se encontraba junto a Fátima y ella realizaba la oración. De repente ‘Ali (P) se percató de una bandeja de madera que contenía*

1 “Kafi”, t.8, p.191.

pan y carne. El Amir de los Creyentes preguntó a Fátima: ‘¿De donde salió esta bandeja?’. Ella le respondió: ‘Es comida celestial que Dios nos envió’. **«Sin duda Allah da a quien Le place sin medida»**¹. Entonces el Profeta (Pbd) agregó: ‘La situación entre tú y Fátima en este caso, es similar a la situación de Zacarías (P) cuando encontró a María (P) realizando la oración y junto a ella vio comida preparada’ **«Siempre que Zacarías entraba al santuario a (verla) la encontraba con alimento cerca. Él dijo: Oh María, ¿de dónde te viene esto?. Ella dijo: Es de Allah Sin duda Allah da a quien Le place sin medida»**²”.

Fátima y ‘Ali comieron durante un mes de esa fuente de madera y en estos momentos esa fuente se encuentra en manos del Imam Mahdi (P)³.

En la exégesis de ‘Ali Ibn Ibrahim está registrado: “Dios envió una revelación a Imran (Amrán) diciendo: ‘Te agradeceré con un hijo que curará a los ciegos y leprosos; y también resucitará a los muertos con el nombre de Dios’. Él dio la buena nueva a su mujer y Hannah según era costumbre en esa época prometió que su hijo sería servidor de Baitul Muqaddas (la Casa de Dios en Jerusalén). **«Señor mío, yo Te prometo lo que hay en mi vientre, para que se dedique (a Tu servicio)»**⁴. Pero Dios Todopoderoso la favoreció con una hija llamada Mariam **«Así cuando le dio a luz, ella dijo: Señor mío, he dado a luz a una hembra...»**⁵. Entonces el Imam Sadiq (P) agrega: No consideren nuestra promesa una mentira cada vez que les anunciamos un hijo varón y su venida se retrasa, al igual que sucedió con Jesús hijo de María, y Zacarías se encargó de la educación y el cuidado de ella”⁶.

Muhammad Ibn Talhah preguntó en una ocasión al Inmaculado Imam Rida (P): “¿Acaso es posible que Dios haga una promesa a

1 Corán. ‘Ali Imran, 3:37.

2 Corán. ‘Ali Imran, 3:37.

3 “Tafsir ‘Aiyashi”, t.1, p.171; “Al Burhan”, t.1, p.282.

4 Corán. ‘Ali Imran, 3:35.

5 Corán. ‘Ali Imran, 3:36.

6 “Tafsir Qumi”, t.1, p.100.

Sus Profetas y luego actúe contrario a ésta?”. El Imam le respondió: “¡Sí!, al igual que había prometido a los Hijos de Israel entrarían a la tierra santa de Palestina y Ariha¹, sin embargo sus hijos fueron los que tuvieron esa satisfacción. **«¡Oh, pueblo mío! Entrad a la tierra Santa, que Allah ha ordenado para vosotros...»**²; otro ejemplo es el suceso del nacimiento de Jesús hijo de María que la promesa hecha a Zacarías de un nuevo profeta, llevó su tiempo, y es por eso que un grupo de gente tachaba a Zacarías de mentiroso; y otro grupo decía: *Él es el Enviado de Dios y su promesa es la verdad, y finalmente su promesa será realizada*”³.

El nacimiento de Isa Ibn Mariam (Jesús hijo de María). El papel que jugó el anillo y sus milagros

Hafs Ibn Giazi declara: “*Encontré al Imam Sadiq (P) caminando por el jardín de las palmeras en Kufa. Entonces se acercó a una palmera de dátiles y realizó una ablución. Hizo una oración de dos ciclos, se prosternó y quinientas veces dijo una oración para Dios. Cuando terminó sus súplicas se volteó hacia mi y dijo: ‘¡Juro por Dios que esta es la misma palmera que Dios menciona en la historia de María! «Y sacude hacia ti el tronco de la palmera, que te dejará caer dátiles frescos y maduros»*⁴”⁵.

En la exégesis de ‘Ali Ibn Ibrahim respecto a algunas de las aleyas de la Sura Mariam dice lo siguiente: “*Y menciona a María en el Libro. Cuando ella se apartó de su familia a un lugar hacia el oriente de Baitul Muqaddas y se sentó junto a una datilera seca. Así que ella se ocultó de ellos para estar lejos de la vista de la gente. Entonces enviamos a ella Nuestro espíritu (el Arcángel Gabriel) hacia ella y éste se le apareció como un hombre bien hecho. Ella*

1 Ciudad antigua de Palestina cerca de Jerusalén.

2 Corán. Al Ma'idah, 5:21.

3 “Bihar”, t.14, p.203.

4 Corán. Mariam, 19:25.

5 “Kafi”, t.8, p.126.

dijo a Gabriel: 'Huyo en busca de refugio de ti hacia el Benéfico, si tú eres uno que se guarda contra el mal'. Él dijo: 'Soy únicamente portador de un mensaje de tu Señor que dice: Yo te daré un niño puro'. María en un principio no creyó en sus palabras, ya que nunca había contraído matrimonio con hombre alguno. Ella dijo: '¿Cómo puedo tener un hijo si ningún mortal me ha tocado aún, ni he perdido mi castidad?' Gabriel dijo: «**Tu tienes razón sin embargo Tu Señor dice: Es fácil para Mí crear a un hombre sin necesidad de una relación**»¹.

Y así fue como por medio de un soplido de Gabriel de la noche a la mañana quedó hecha la inmaculada concepción de María, y al día siguiente llegó el momento de dar a luz, o sea que el tiempo del embarazo de María duró nueve horas, cada una de estas representó un mes de embarazo en las demás mujeres. Poco tiempo antes del nacimiento de Jesús, Gabriel pidió a María que comiese el fruto de la palmera seca. Ese día se habían juntado en ese lugar un grupo de tejedores de telas. María les preguntó el lugar en que se encontraba una palmera seca, pero los ahí reunidos que se encontraban ocupados en sus negocios, se burlaron de ella, y ella por su parte los maldijo para que Dios alejara la bendición y abundancia de sus negocios. Pero otro grupo se portó amablemente con ella y le mostró el lugar en el que se encontraba la datilera seca y María por su parte suplicó por ellos.

Cuando llegó a las cercanías de la palmera, le comenzaron los dolores del parto y poco después Jesús había abierto sus ojos al mundo. Cuando vio a su hijo dijo: '¡Ojalá hubiera yo muerto antes de esto, y fuera yo cosa completamente olvidada!. ¿Ahora qué diré a mi protector y a la gente de Bani Isra'íl?. Así que una voz vino a ella de debajo de ella (Jesús que se encontraba debajo de su vientre dijo): 'No te aflijas, ciertamente tu Señor ha proporcionado un arroyo debajo de ti. Y sacude hacia ti el tronco de la palmera, que te dejará caer dátiles frescos y maduros'. Cuentan que esa palmera desde hacía mucho tiempo se había secado, pero

1 Corán. Mariam, 19:16-21.

en el momento que María la tocó, reverdeció y comenzaron a salir dátiles frescos de ésta.

Entonces Jesús hijo de María empezó a hablar y solicitó a su madre que lo cubriera con una cobija. ‘Así que come y bebe y refresca tus ojos viendo a tu hijo. Luego, si ves a algún mortal que te pregunta respecto a este niño, di: Ciertamente he prometido un ayuno al Benéfico, así que no hablaré a ningún hombre hoy. Por lo tanto desde el día de hoy no hablaré con nadie’. Después de estas palabras nadie volvió a ver a María en el Santuario. Diferentes grupos fueron en su búsqueda hasta que Zacarías la encontró con su hijo.

Las mujeres de Bani Isra’il la miraban con enojo. Sin embargo ella no habló con ninguna de éstas hasta que entró al santuario. La gente de Bani Isra’il le preguntó: ‘...¡Oh María, en verdad has traído algo extraño!. ¡Oh, hermana de Aarón, tu padre no era un hombre malo, ni era tu madre una mujer falta de castidad!’. Pero ella lo señaló a él. Ellos dijeron: ‘¿Cómo hablaremos a uno que es un infante en la cuna?’. En ese momento Dios ordenó a Jesús que hablase con ese grupo de gente. Dijo: «**Yo soy en verdad un siervo de Allah** (contrario a lo que opinan algunos cristianos que Jesús es Dios). **Él me ha dado el Libro** (el Evangelio) **y me ha hecho un Profeta**»¹”².

‘Ali Ibn Al Husain (P) dijo: “Cuando ‘Ali el Amir de los Creyentes (P) regresaba de la batalla con los Jawariy (los desviados de la religión) pasó por la provincia de Zawra’ en las cercanías de Bagdad. En ese lugar el Imam dijo a su ejército: ‘Transiten con velocidad este lugar ya que la tierra en este sitio se traga los objetos con más velocidad que el tiempo que tarda un clavo en hundirse en un montón de paja’. Cuando el Imam y su ejército se acercaron a los contornos de Zawra’ se encontraron con un sacerdote orando en el monasterio. El religioso dijo al Imam: ‘Aquí no acampen, ya que según los escritos de la Biblia en este lugar los Profetas y sus

1 Corán. Mariam, 19:23-30.

2 “Tafsir Qumi”, t.2, p.48.

sucesores lucharán por la causa de Dios (yihad)'. El Amir de los Creyentes dijo: 'Yo soy el sucesor del Señor de los Profetas, Muhammad Ibn 'Abdullah'. El padre cristiano que lo había reconocido agregó: '¿Tú eres entre los del Quraish conocido por tener poco cabello en la parte frontal de tu cabeza?. Lei sobre tus cualidades en la Biblia. Tú eres el mismo que entrará en la región de Baraza en Bagdad. Ahí se encuentra la casa de María y Jesús (P).

*'Ali (P) acompañado del sacerdote llegaron a un lugar en donde el Imam pegó sobre la tierra con su pie y de repente comenzó a brotar agua de ésta por debajo de sus pies. 'Ali (P) manifestó: 'Este es el mismo manantial que brotó de la tierra para María (P)'. Él ordenó que cavaran aproximadamente ocho metros hasta que llegaron a donde se encontraba una lápida blanca. El Imam apuntando hacia ésta dijo: "Esta es la misma piedra sobre la cuál María dio a luz a Jesús y sobre la cuál oraba"*¹.

*'Ali Ibn Al Husain (P), el cuarto de los Infalibles, respecto a la interpretación de la aleya 22 del Sura Mariam «...y se apartó (de su familia) con él (en su vientre) a un lugar remoto» dice: "María llegó a Karbala por el camino de Damasco y su hijo vino al mundo junto al lugar donde hoy día se encuentra la tumba del Imam Husain (P). Entonces aprovechando la oscuridad de la noche regresó a su ciudad"*².

*Wahab relata: "El frío molestaba a María, cuando se acercó a una palmera como consecuencia de los dolores del parto. En este estado, un hombre llamado Habib o Iusuf (José) el carpintero, le trajo un poco de leña y encendió una fogata alrededor de María (P) para calentarla. Así también le abrió siete nueces que llevaba consigo las cuáles entregó a María (P) para que calmara su hambre. Por ello es que los cristianos la noche en que celebran el nacimiento de Jesús (P) encienden una fogata y juegan con nueces"*³.

El Imam Baqir (P) relata: "Satanás se enteró que esa noche

1 "Amali At Tusi", p.124.

2 "Tahdhibul Ahkam", t.6, p.73.

3 "Ilal Ash Sharaia", p.79.

Vida de los Profetas

un niño abriría sus ojos al mundo y destruiría a todos los ídolos. Cuando el Demonio escuchó esta noticia emprendió su viaje en busca del Mesías hasta que lo encontró en la casa de un religioso rodeado por los ángeles. Entonces dijeron a Satanás: '¡Aléjate!'. No obstante él solicitó a los ángeles que presentaran al padre de Jesús (P). Ellos dijeron: 'Él se asemeja a Adán que vino al mundo sin tener padre'. Fue en ese momento cuando el Demonio juró que utilizando ese mismo pretexto extraviaría al ochenta por ciento de los seres humanos''¹.

Así también este mismo Imam en otra narración dijo: “*Cuando setenta mujeres jóvenes tacharon a María de haber cometido un acto incorrecto «¡Oh Mariam! En verdad has traído algo muy grave»². En ese momento Jesús (P) dijo: '¡Juro por Dios! Aquella de ustedes que abrió su boca para levantar una falsa acusación hacia mi madre, será castigada a latigazos''*”.

Hakam manifiesta: “*Pregunté al Imam Baqir (P): '¿Acaso Jesús cumplió su promesa?''. El Imam respondió: '¡Sí! Y damos gracias a Dios por el favor que otorgó a Jesús''*³”.

Wahab Iamani dijo: “*Un hombre judío preguntó al Mensajero del Islam (PBD): '¿Acaso tu nombre estaba escrito en el Ummil Kitab (El Libro Madre⁴) antes de que fueses creado?''. El Mensajero de Dios contestó afirmativamente, luego el judío volvió a preguntar: '¿Acaso el nombre de tus fieles seguidores también fue anotado?''. El Profeta respondió nuevamente: '¡Sí!'. El judío volvió a preguntar: 'Entonces ¿por qué tú a la hora de nacer no hablaste al igual que lo hizo Jesús el hijo de María?''. El Profeta dijo: 'Mi situación era completamente diferente a la suya. Jesús al igual que Adán vino al mundo sin tener la necesidad de un padre. Y si él no hubiese podido hablar y defenderse sin duda a María, al igual que*

1 “Bihar”, t.14, p.215.

2 Corán. Mariam, 19:27.

3 “Bihar”, t.14, p.215.

4 Ummil Kitab quiere decir la “Tabla Protegida”. Y la asignación de Tabla Protegida a Ummil Kitab -fuente o madre de los Libros- se debe a que es la raíz de todos los Libros Divinos

a las otra mujeres puras, la hubiesen acusado”¹.

El Imam Rida (P) declara: *“Los dátiles mencionados en la historia de María (P) son de tipo prensados, y fueron enviados para ella el mes de Canun (uno de los meses antiguos romanos)”².*

Respecto al porqué Jesús fue llamado “el Mesías” (Masih) existen diferentes opiniones que en forma condensada las mencionamos a continuación:

- Porque su existencia trajo felicidad y abundancia a la gente.
- Ya que él por medio del *mash* (ungimiento³) y limpieza alejaba las impurezas y pecados de él.
- Él nunca ungía a ningún enfermo sin que recuperase muy pronto la salud.
- Cuando él nació, el Arcángel Gabriel lo tocó con sus alas para protegerlo de las maldades del Demonio⁴.

En la exégesis de ‘Aiashi está registrado: *“Un grupo de los seguidores de Jesús (P) le solicitaron que reviviese a un muerto. Este Profeta se presentó ante la tumba de Sam Ibn Nuh y le pidió que con el permiso de Dios reviviese. No transcurrió mucho tiempo que la tumba se abrió y Sam salió de ésta. Entonces Jesús (P) le pregunto: ‘¿Estás dispuesto a vivir en este mundo, o deseas regresar a la vida eterna?’. Sam respondió: ‘Deseo regresar, todavía siento el calor y ardor de la muerte en mi costado”⁵.*

Aban Ibn Taqal-lub preguntó al Imam Sadiq (P): *“¿Acaso Jesús hijo de María pudo revivir a algún muerto?. ¿Y el revivido*

1 *“Ilal Ash Sharaia”*, p.79.

2 *“Kafi”*, t.6, p.347.

3 *Mashaj*, ‘ungir’ (más frecuente en su forma nominal *mashiaj*, ‘el ungido’, de donde proviene la palabra ‘mesías’).

N.T. La concepción hebrea del ungido o entronizado proviene de una antigua creencia mágica que establece que untar a una persona u olear un objeto con aceite otorga cualidades extraordinarias, incluso sobrenaturales.

4 *“Mayma’ul Baian”*, vol.2, t.3, p.81, Impresión Al Haiat.

5 *“Tafsir ‘Aiashi”*, t.1, p.147.

Vida de los Profetas

continuó con su vida normal sobre la tierra, y tuvo hijos?'. El Imam después de responder afirmativamente dijo: 'Jesús tenía un amigo sincero que murió. Entonces él, acompañado por la madre de su amigo, se presentó ante la tumba de éste y con el permiso de Dios lo revivió. La madre que lloraba de alegría pidió a Jesús que permitiese que su hijo viviese junto a ella por muchos años. Por medio de las súplicas de Jesús su amigo vivió durante veinte años más en la tierra y fue padre de varios hijos' ”¹.

En la exégesis del Imam Hasan Askari (P) está registrado que el Mensajero del Islam (PbD) argumentó: *“El pueblo de Jesús (P) le pidió que les trajese comida del cielo y Dios envió una revelación a Su Enviado diciendo que se las enviaría, pero en caso de alguno de ellos se volvía incrédulo después de recibirlas, los castigaría con una gran pena **«Dijo Allah: La haré bajar para vosotros, pero al que después de esto reniegue, lo castigaré con un castigo que nadie en los mundos habrá conocido»**”*. Después de haber sido enviados los alimentos, un grupo se volvió incrédulo, y Dios los castigó cambiando su fisonomía a la del cerdo, mono, gato, oso y diferentes aves y cuadrúpedos. *Algunos asientan que este cambio de fisonomía fue realizado en cuatrocientos diferentes tipos ”*³.

El Imam Baqir (P) dijo: *“Los alimentos que fueron enviados del cielo para los Hijos de Israel colgaban de cadenas de oro; éstos eran nueve platillos y nueve panes diferentes ”*⁴.

El Imam Sadiq (P) en una narración cuenta: *“Le fue preguntado a Jesús (P) la causa por la cual no había contraído matrimonio para que tuviese herederos. A lo que respondió: ‘¿Qué necesidad tengo de poseer descendientes?. Si están con vida, serán rebeldes, y si no lo están, serán causa de tristeza y congoja ’”*⁵.

El Amir de los Creyentes, ‘Ali (P) en uno de sus sermones

1 *“Tafsir ‘Aiashi”*, t.1, p.184; *“Kafi”*, t.8, p.278.

2 Corán. Al Ma'idah, 5:115.

3 *“Tafsir Imam Askari (P)”*, p.234.

4 *“Tafsir ‘Aiashi”*, t.1, p.350.

5 *“Min la lahdharul Faqih”*, t.3, p.364.

manifestó: *“Isa Ibn Mariam utilizaba una piedra como almohada; sus ropas eran burdas; su alimento era el hambre y la luz de la luna lo iluminaba por la noche; su refugio en invierno eran los rincones del mundo, y su fruta las plantas que brotaban de la tierra. No tenía esposa que lo sedujese, ni infante por el cual entristeciese ni tampoco era codicioso para volverse despreciado. Su medio de transporte eran sus pies, y el asistente de su casa, sus manos”*¹.

En la obra *“Irshadul Qulub”* dice: *“Jesús siempre decía: ‘Mis asistentes son mis manos; mi transporte son mis pies; mi lecho, la tierra; mi almohada, la piedra. En invierno me refugio en el calor de la tierra, y mi lámpara de noche es la luz de la luna; mi guisado es el hambre; y mi refugio nocturno, el miedo a Dios. Mi vestido es de lana, y mi fruta y verduras son las plantas que surgen de la tierra; por las noches voy a dormir, mientras no llevo nada conmigo; y por las mañanas levanto mi cabeza de la tierra, y tampoco tengo nada; de todas maneras sobre la Tierra no existe nadie más opulento que yo’”*².

Mufaddal relata lo siguiente del Imam Sadiq (P): *“Los lugares existentes sobre la tierra se jactaban cada uno de ser más glorioso que el otro. Como La Ka‘bah que se sentía más gloriosa que Karbala, hasta que un día Dios envió una revelación diciéndole que se abstuviera de hacerlo ya que en ese lugar existía un árbol en el que Moisés (P) habló con Dios, y una colina en la cuál María y Jesús (P) se refugiaron y se bañaron con el agua de ese lugar; y también Karbala es el lugar donde fue lavada la bendita cabeza degollada del Imam Husain (P) en la cubeta de un pozo”*³.

Sadi preguntó al Imam Baqir (P): *“¿Acaso Dios contagia a sus siervos sinceros de algunas enfermedades?”*. El Imam respondió: *“¿Acaso alguien fuera de los siervos sinceros es examinado por Dios?. José el carpintero que vivió en la época de Jesús hijo de*

1 *“Sharh Nahyul Balagha”*, t.1, p.293.

2 *“Irshadul Qulub”*, p.156; *“Adatul Da‘i”*, p.118; *“Tanbihatul Jawatir”*, t.1, p.143.

3 *“Bihar”*, t.14, p.240.

María (P) dijo así: «¡Pobre de mi gente!. Si supiera»¹». El Imam Baqir (P) interpretó esta aleya de la siguiente forma: “Él estaba contagiado de lepra”².

Abu Basir relata haber escuchado del Imam Sadiq (P) lo siguiente: “*En una ocasión Isa Ibn Mariam (P) pasó cerca de un pueblo en el cuál la gente estaba festejando y bailando. Cuando se enteró que ese día llevarían a la novia a su nueva casa les dijo: ‘Hoy reís, sin embargo mañana lloraréis ya que la novia no estará entre vosotros’. Un grupo de hipócritas sonrientes dijeron a los otros: ‘Mañana se comprobará si alguien muere o no’.*”

Al día siguiente trajeron la noticia de que la novia estaba con vida. Jesús (P) al escuchar estas palabras dijo: ‘Dios actúa como considera mejor’. Entonces acompañado por la gente se dirigió hacia la casa de la novia donde le preguntó que cuál había sido el acto benevolente que realizó la noche anterior. La novia dijo: ‘Al igual que todos los jueves por la noche vino un mendigo, tocó a la puerta y llamó al dueño de la casa pidiendo un poco de comida; ya que los demás estaban ocupados en sus quehaceres, nadie lo escuchó, hasta que fui y ocultándome para que no me reconociese le entregué un poco de comida’. Jesús (P) le pidió que se levantase de su asiento. Cuando la novia lo hizo, todos vieron que debajo de ella se encontraba una víbora dormida. Jesús (P) le dijo: ‘Tu buena acción llevada a cabo la noche anterior hizo que desapareciese la desgracia, y tu vida no llegase a su fin’³.”

El Imam Sadiq (P) preguntó a ‘Abdullah Ibn Walid: “¿Qué opinan tus seguidores respecto a ‘Ali Ibn Abi Talib (P), Jesús (P) y Moisés (P), a cuál de ellos consideran más superior?””. Ibn Walid respondió: “¿Ellos no prefieren a otro fuera de los Profetas Prominentes (ulul-‘azm)!”. El Imam Sadiq (P) continuó diciendo: “Sin embargo si tú debates con ellos basándote en el Corán, sin duda se despejará la duda que ‘Ali, el Amir de los Creyentes, era superior;

1 Corán. ‘Ali Imran, 36:25.

2 “Bihar”, t.14, p.244; “Kafi”, t.2, p.254.

3 “Amali As Saduq”, p.404; “Rudatul Wa‘izhinn”, p.392.

ya que el Sagrado Corán respecto a Moisés (P) dice: «**Y nosotros ordenamos para él en las tablas amonestadoras, (una parte) de la exhortación para todo y de la explicación de todo lo que necesitaba la gente de Israel, como por ejemplo consejos y lecciones**»¹. En esta aleya se puede notar que hace referencia a una parte de la exhortación y a una parte de la explicación de todo y no a todo, donde dice “de la exhortación para todo y de la explicación de todo.

Y respecto al hijo de María encontramos «**En verdad he venido a vosotros con sabiduría y para aclararos algo de aquello en lo que disentís**»². De esta aleya podemos deducir que hace referencia a algunos mandatos “algo de aquello” y no a todos los mandatos.

Sin embargo respecto al Amir de los Creyentes se refiere de la siguiente forma: «**Di (Mensajero de Dios) a los incrédulos de Meca: Allah y aquel que tenga el verdadero conocimiento del Libro (refiriéndose a ‘Ali Ibn Abi Talib) es suficiente entre vosotros y yo**»³ ⁴.

El Imam Sadiq (P) relata del Imam Hasan Muytabah (P) lo siguiente: “*Jesús vivió treinta y tres años cuando fue elevado a los cielos; el regresará a la tierra en las cercanías de Damasco y asesinará a Dayyal (el anticristo, el impostor)*”⁵.

Expresó el Imam Rida (P): “*Sobre el anillo del Profeta Jesús (P) están inscritas dos frases que fueron extraídas de La Biblia:*

‘¡Bienaventurado sea aquel siervo a causa del cual Dios es recordado!,... y ¡pobre de aquel siervo a causa del cual Dios es olvidado!’”⁶.

El Imam Baqir (P) declaró: “*Dios Todopoderoso envió a Jesús (P) a los Hijos de Israel. El centro de su profecía fue Baitul Muqaddas, y sus apóstoles fueron doce*”⁷.

1 Corán. Al A'raf, 7:145.

2 Corán. Az Zujruf, 43:63.

3 Corán. Ar Ra'd, 13:43.

4 “Basa'ru Darayat”, p.249.

5 “Tafsir Qumi”, t.2, p.270.

6 “Uiun Ajbar ar Rida”, t.2, p.60.

7 “Kamalid Din”, p.220.

Debe tenerse en cuenta que las narraciones como las anteriormente mencionadas no se contraponen a que el mensaje de los Profetas Prominentes (Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad) fuese universal. En forma similar se dice del Mensajero del Islam (PBd) que él es el Enviado de los árabes y pertenece a Meca.

‘Abdullah Ibn Sanan observa: *“Mi padre preguntó al Imam Sadiq (P): ‘¿Acaso Jesús (P) también al igual que la demás gente del mundo se vio atrapado por las dificultades?’*. El Imam le respondió: *‘¡Sí, en efecto!. A veces se enfermaba. Sobre todo cuando era un niño, solía padecer enfermedades de los viejos, tales como dolor de espalda y otros. Su madre María (P) le preparaba lo que él ordenaba, como una mixtura hecha con miel, comino y aceite, y Jesús (P) lo bebía con aversión’*”¹.

Hay una narración registrada del Imam Sadiq (P) de la siguiente manera: *“En ocasiones Jesús (P) se retorció como causa de los dolores y solicitaba a su madre María que utilizando la corteza de varios árboles le preparase una infusión. En el momento que Jesús (P) la bebía gritaba y lloraba por su mal sabor, y cuando su madre le preguntaba: ‘¿Por qué lloras, si tú mismo me pediste que te hiciese esta infusión?’* Le respondía: *‘¡Querida madre!, lo que te pido es resultado de mi sabiduría profética, y mis lloriqueos es resultado de mi niñez’*”².

El Imam Rida (P) expone de sus ancestros y ellos del Mensajero de Dios (PBd) la siguiente narración: *“Utilicen siempre lentejas en vuestra comida, ya que suaviza el corazón y aumenta las lágrimas. La abundancia que proporcionan las lentejas es como producto de que setenta profetas las utilizaron y el último de entre ellos fue Jesús hijo de María (P)”*³.

Dawud Raqi relata las siguientes palabras del Imam Sadiq (P): *“Alejaos de la envidia y engrimiento, y acercaos a la abstinencia Divina. A Jesús hijo de María (P) le gustaba viajar por el mundo.*

1 “Bihar”, t.14, p.253.

2 “Bihar”, t.14, p.253.

3 “‘Uyun Ajbar ar Rida”, t.2, p.45.

En uno de sus viajes un hombre de su confianza lo acompañaba. Cuando los dos llegaron al mar, Jesús (P) mencionando el nombre de Dios cruzó el agua caminando. Su compañero lo siguió, pronunció las mismas palabras que Jesús (P) y lo alcanzó en medio del mar. En ese momento lo invadió el egoísmo y se dijo: ‘Si yo puedo caminar sobre el mar al igual que Jesús (P), entonces (él) ¿en que me supera?’. Estaba meditando en sus palabras cuando de repente se sumergió y pidió ayuda a Jesús (P), quien se acercó de inmediato hacia él para ayudarlo y le pidió que se arrepintiese ante Dios y nunca desease algo que no estaba a su altura”¹.

El Imam Sadiq (P) en una narración declara: “*En una ocasión que Jesús (P) estaba a la orilla del mar, aventó uno de sus panes al agua. Los apóstoles que se encontraban en ese lugar le preguntaron: ‘¿Por qué, a pesar de que vos necesitáis de ese pan, lo habéis echado al agua?’.* Jesús (P) respondió: ‘*Hay un animal hambriento dentro del mar, y yo sé que la recompensa de este acto ante Dios es muy grande*’”².

Jesús (P) y Satanás. Los apóstoles y los consejos de Jesús (P)

‘Ibn ‘Abbas relata: “*Un ser puro, similar a los ángeles, encontró a Satanás a las orillas del mar, prosternado sobre una gran roca, llorando intensamente. Se le acercó y le preguntó la razón de su llanto, a lo cual Satanás respondió: ‘Se que Dios me enviará al Infierno. Sin embargo deseo que se apiade de mí y que me saque del fuego en el que me encontraré*’”³.

El Imam Sadiq (P) relató: “*Jesús (P) se enfrentó al Demonio cuando se encontraba en la cima de una montaña llamada Ariha. Éste le pidió que al igual que había curado a los leprosos y ciegos,*

1 “Kafi”, t.2, p.306.

2 “Kafi”, t.4, p.9.

3 “Amali As Saduq”, p.171.

y había revivido a los muertos, así también se aventase desde lo alto de la montaña. Jesús (P) en respuesta le dijo: ‘En esos actos tenía yo el permiso de Dios. No obstante en este acto en especial carezco de Su permiso’¹.

En otra narración de este mismo Imam está asentado: “Satanás pidió a Jesús (P) que se aventara de lo alto de un muro, orden que Jesús (P) refutó diciendo: ‘¡El siervo nunca inspecciona a Dios en este asunto!’”. Entonces Satanás le preguntó: ‘¿Acaso tu Dios tiene el poder de colocar el mundo dentro de un huevo, de tal forma que el huevo no cambie ni su figura ni su tamaño?’”. Jesús (P) le respondió: ‘¡Dios es Poderoso! Sin embargo lo que tu solicitas es como reunir cosas incompatibles’².

El Imam Baqir (P) expuso: “En una oportunidad Jesús (P) preguntó al Demonio: ‘¿Acaso en alguna ocasión ha fracasado tu ardid?’”. El Demonio respondió: ‘¡Sí! El día en que tu abuela Hannah, esposa de Imran, después de que Dios les otorgó, contrario a sus deseos, una hija llamada Mariam, la confió a Dios en contra del maldito Demonio. **«Señor mío, he dado a luz a una hembra... y la he llamado María, y la encomiendo a ella y a sus hijos a Tu protección en contra del maldito demonio»**³’⁴.

‘Ali Ibn Al Husain Ibn Fadal relata: “Pregunté al Imam Rida (P): ‘¿Por qué llamaron Jawarian (apóstoles) a los compañeros de Jesús?’”. Me respondió: ‘Ya que ellos mantenían sus ropas puras de cualquier impureza. Y jawwar se deriva del vocablo jawar que significa harina que fue cernida varias veces. Jawarian o los apóstoles del Mesías era un grupo que se mantenían lejos del pecado por medio de los consejos’. Ibn Fadal agrega: Entonces pregunté al Imam: ‘¿Por qué llamaron a los nisari (los de Nazaret) con este nombre?’”. Me dijo: ‘Ya que ellos pertenecen a una región de Damasco llamada Nazaret, y ese es el mismo lugar en que residieron

1 “Bihar”, t.14, p.271.

2 “Bihar”, t.14, p.271.

3 Corán. ‘Ali Imran, 3:36.

4 “Tasfir Aiashi”, t.1, p.171.

Jesús y María luego de que regresaron de Egipto”¹.

El Mensajero del Islam (PBd) manifestó: “*Entre los hombres del mundo los que van a la vanguardia son tres: ‘Ali Ibn Abi Talib, José el carpintero y Hazqil (Ezequiel) y el que ocupa la jerarquía más alta entre ellos sin duda es ‘Ali Ibn Abi Talib*”².

En la obra “*Al Kafi*” está registrado: “*Isa Ibn Mariam (P) dijo a sus apóstoles: ‘Tengo una aspiración que quiero llevarla a cabo en vosotros’. Entonces se levantó y lavó los pies de cada uno de ellos. Los apóstoles dijeron: ‘¡Oh, Ruhullah (alma de Dios)! Vos merecéis que nosotros lavemos vuestros pies’. A lo que Jesús (P) respondió: ‘El sabio es el que más merece servir a la gente. Yo me comporté humilde con vosotros para que después de mi muerte hagáis lo mismo con la gente. -Y continuó diciendo- Por medio de la humildad acreció la teología revelada, sin embargo la soberbia es la plaga del conocimiento y evita su desarrollo, al igual que la semilla se desarrolla sobre la tierra no sobre las montañas roqueñas*”³.

En una ocasión preguntaron al Imam Sadiq (P): “*¿Cómo es que los apóstoles de Jesús (P) caminaban sobre el agua descalzos?. Sin embargo este suceso no ocurrió entre los compañeros del Mensajero del Islam (PBd)*”. El Imam respondió: “*Los apóstoles de Jesús se habían desentendido de las labores rutinarias de la vida y la subsistencia, pero los seguidores del Mensajero del Islam (PBd) fueron y serán examinados participando en las diferentes actividades de la vida diaria, así como el mantenimiento de su familia y el suyo propio*”⁴.

Muhammad Ibn Muslim preguntó al Imam Sadiq (P) lo siguiente: “*¿Acaso aquel que se dedica humildemente a adorar a Dios, sin embargo sus palabras son falsas, llevará alguna ganancia de sus actos?*”. El Imam respondió: “*Este tipo de gente podemos encontrarla en cantidad entre los Hijos de Israel. Hubo un hombre de una*

1 “*Uiun Ajbar ar Rida*”, t.2, p.85; “*Ilal Ash Sharaia*”, p.80.

2 “*Ara’isi*”, p.228; “*Bihar*”, t.14, p.274.

3 “*Kafi*”, t.1, p.37; “*Tahdhibul Ahkam*”, t.2, p.99; “*Wasa’il*”, t.12, p.12.

4 “*Kafi*”, t.5, p.71.

Vida de los Profetas

familia que no cumplía los mandatos religiosos obligatorios y luego de cuarenta días de pedir a Dios, sus peticiones fueran aceptadas. Pero otro hombre de esa misma familia, que hacía lo imposible por llevar a cabo esos mismos mandatos sin embargo después de cuarenta días de suplicar sus peticiones no fueron aceptadas por el Creador. Entonces él se presentó ante Jesús (P) y le pidió que suplicara por él. Jesús (P) lo hizo y después de pedir por el hombre, solicitó ayuda a Dios, no obstante Dios le envió una revelación diciendo: Mi siervo no actúa como se le ha ordenado, ¿por qué él al suplicar me pide a Mí algo mientras que duda de tu profecía?!

Entonces Jesús (P) le preguntó: ¿Acaso no aceptabas mi jerarquía de Profeta cuándo suplicabas con humildad? El hombre juró vanamente que no era así, pero al mismo tiempo solicitó a Jesús (P) que pidiese a Dios que sacara esa duda de su corazón. Poco después fue aceptado el arrepentimiento de ese hombre y dentro de sus compañeros se convirtió en un individuo del cuál eran aceptadas sus súplicas”¹.

En la obra “Bihar ul Anwar” figura: “Un día Jesús (P) acompañado por sus apóstoles andaban cerca de una ciudad. Cuando cruzaron por las afueras de ésta encontraron un tesoro y requirieron a Jesús (P) que se detuviesen para seguir buscando en ese lugar, tal vez pudiesen encontrar otros objetos valiosos. Jesús (P) les dijo: ‘Ustedes continúen su búsqueda, yo también por mi parte iré en busca de mi tesoro dentro de esta ciudad’.

Se alejó de ellos y se dirigió a la casa de una anciana que vivía con su hijo en forma muy indigente. Después de que Jesús (P) habló con el joven, entendió que era una persona muy inteligente, pero también se dio cuenta que algo lo hacía sufrir y su mirada dejaba ver una gran tristeza. Cuando Jesús (P) pidió al joven una explicación se percató que éste estaba enamorado de la hija del rey, pero como consecuencia de su indigencia no encontraba el impulso necesario para acercarse y comunicárselo. Jesús (P) al ver la desesperación que invadía del joven le dijo que tenía un plan. Le

1 “Kaf”, t.2, p.400.

propuso: ‘Mañana, cuando los ministros y subalternos del rey se dirijan para verlo, díles que ha venido un joven para pedir al rey la mano de su hija. Observa detalladamente la reacción de cada uno de ellos, y todo lo que suceda ven y cuéntamelo a tu regreso’.

Al día siguiente muy temprano, siguiendo las recomendaciones de Jesús (P) el joven hizo llegar su mensaje a los oídos de los ministros, pero ellos lo hicieron objeto de sus burlas. Cuando pusieron al tanto al rey de lo sucedido, éste pidió al joven que fuese a verlo. Entonces sonriendo y burlándose le dijo: ‘Te daré a mi hija en caso de que me traigas esta cantidad de rubíes, perlas y piedras preciosas’, para lo cuál el joven pidió tiempo para consultar. Saliendo de ahí se dirigió directamente hacia donde se encontraba Jesús (P) y le relató su encuentro con el rey y lo sucedido. En ese momento Jesús (P) pidió al joven que se dirigiese hacia unas ruinas que se encontraban a la orilla de la ciudad ya que por orden de Dios las piedras de ese lugar se habían convertido en piedras valiosas para que él pudiese llevarlas al rey. Cuando el joven entregó las joyas al rey, éste quedó atónito y para probarlo nuevamente le pidió que le trajese más de estas piedras valiosas.

La segunda vez que el joven vino a ver al rey, su asombro se duplicó y en la soledad le preguntó respecto a su secreto. Al enterarse que el provocador de este suceso había sido Jesús hijo de María (P), lo invitó formalmente para que él casase a su hija con este joven. Por otra parte, ya que el rey no tenía hijo varón, nombró a su nuevo yerno heredero del trono. Después de transcurridos dos días, el rey falleció y este joven tomó el trono. Aquí había terminado la misión de Jesús (P), pero antes de despedirse el rey joven le preguntó: ‘¡Estoy asombrado! Si tú tienes el poder de sacarme de la pobreza y colocarme en el trono, entonces ¿por qué no aprovechas tú de este privilegio que gozas?’. Jesús (P) le respondió: ‘El sabio religioso, y aquel que entiende que este mundo es pasajero y conoce la bajeza de éste, nunca acepta esas cosas superficiales. Por mi cercanía y amor a Dios me he dedicado a buscar los placeres espirituales, ya que los placeres mundanales en comparación a

éstos no valen nada’.

El joven que con atención escuchaba las palabras de Jesús (P) dijo: ‘Entonces, si es así como tu dices ¿por qué escogiste lo mejor para ti y a mi me colocaste en un enigma como éste?’ . Jesús (P) en respuesta le dijo: ‘Quería que mis palabras fuesen un ejemplo para los demás’. Después de este suceso el joven renunció al trono y se añadió a los compañeros de Jesús (P). El Profeta regresó a donde se encontraban sus apóstoles buscando tesoro y les dijo: ‘Este joven es el tesoro que buscaba yo dentro de esa ciudad’”¹.

El Imam Sadiq (P) relató: “Un día Jesús (P) acompañado de tres de sus apóstoles transitaban un camino cuando su vista fue atraída por tres lingotes de oro. Jesús dijo a sus acompañantes: ‘Este oro será la causa de que algunos mueran’. No transcurrido mucho tiempo cuando sus tres acompañantes, cada uno poniendo algún pretexto se separaron de él. Ellos se reunieron en un punto para repartir entre ellos mismos los lingotes. Dos de ellos comisionaron al tercero para que fuese a la ciudad y trajese alimentos. Éste tercer hombre, al regresar echó veneno a la comida de sus amigos con el fin de apoderarse de todo el oro. Por otra parte, los otros dos también habían acordado matar al tercero para repartir el oro entre ellos dos.

Poco después cuando el tercer hombre regresaba de la ciudad, los otros dos lo atacaron y asesinaron. Estos dos también, como resultado de ingerir la comida envenenada, murieron. Jesús (P) que había predicho tal suceso se presentó ante los cuerpos muertos y con el permiso de Dios, les regresó la vida para que supiesen que lo que Jesús (P) dice es la verdad”².

En un dicho que el Imam Sadiq (P) transmite del Mensajero del Islam (PBd): “En una ocasión Jesús (P) pasó cerca de la tumba de un hombre al cuál torturaban. Pasado un tiempo nuevamente transitó cerca de esa tumba, pero no había señal alguna de tortura. Jesús (P) pidió a Dios que le explicara la causa y Él le envió una

1 “Bihar”, t.14, p.280.

2 “Amali As Saduq”, p.152; “Rudatul Wa’izhinn”, p.469.

*revelación diciendo: ‘¡Oh Ruhullah (alma de Dios)! Dios le dio un hijo que será uno de los hombres buenos de su época y dará refugio a algunos huérfanos. Es por ello que Dios lo salvó de las torturas de la tumba’*¹.

Jesús hijo de María dijo a Juan hijo de Zacarías: *“Si dijeseis algo sobre ti que existe en ti, debes saber que Dios te ha agraciado, y confiesa y pide perdón a Dios por tu falta. No obstante si levantaron un falso rumor respecto a ti, debes saber que obtuviste una recompensa sin esfuerzo la cuál será escrita en la hoja de tus actos”*².

Como ejemplo de uno de los consejos de Jesús hijo de María tenemos las siguientes palabras: *“¡Oh, sabios poseedores de una nociva naturaleza y actos!. Sabed que la orden de Dios no es así como vosotros lo aceptáis, sino que habéis sido creados para morir, y construís para que sea destruido. Y aquello que habéis acumulado lo dejaréis para vuestros herederos. Moisés (P) os ordenaba que no juraseis en vano y yo os pido que ni siquiera juréis por algo verdadero. ¡Oh, gente de Bani Isra‘il! Os invito a que comáis de las planas silvestres y pan de cebada, evitad comer pan de trigo, ya que temo que no podáis agradecerlo”*³.

El Príncipe del los Creyentes, ‘Ali (P) relata del Mensajero del Islam (PBd): *“En una ocasión Jesús (P) transitaba por una ciudad en la cuál observó a una mujer y un hombre que discutían. ‘El hombre decía: A pesar de que mi esposa es una mujer devota y pura, sin embargo su rostro no es bello’. El Mesías dijo a la mujer: ‘Si deseas tener un rostro bello y juvenil, no comas demasiado ya que la gula provoca que el alimento se acumule en el estomago y por consiguiente aparece el aumento de peso, y por último, pierdes la belleza y frescura’”*⁴.

El Mensajero del Islam (PBd) manifestó: *“En una ocasión Jesús (P) pasaba cerca de un plantío. La gente de esa región se quejaba de*

1 “Tauhid”, p.236; “Ma‘aniul Ajar”, p.46; “Amali As Saduq”, p.260.

2 “Amali As Saduq”, p.414.

3 “Tuhfatul Uqul”, p.380.

4 “Ilal Ash Sharaia”, p.497.

Vida de los Profetas

la plaga que había invadido sus frutos. Jesús (P) les recomendó que cuando quisiesen trasplantar un árbol, después de que lo colocasen dentro de la tierra y antes de que echaran tierra sobre sus raíces, le diesen agua, para evitar que las lombrices invadiesen el árbol”¹.

En otra narración el Mensajero del Islam (PBd) comentó: “*Los habitantes de una región en la que los rostros de la gente era amarillo y tenían ojeras pidieron a Jesús (P) que les dijese como podían curarse de esa enfermedad. Jesús (P) les recomendó: ‘Desde hoy laven la carne que quieren comer antes de cocinarla’*”².

El Enviado de Dios (PBd) expresó: “*La gente de una región se quejó con Jesús (P) por sus dientes separados y fases hinchadas. Este Profeta respecto a la curación de éstos dijo: ‘Cuando dormís cerráis vuestras bocas y es por ello que vuestra respiración se acumula dentro de vuestros pulmones y ya que no encuentra el camino para salir, queda dentro de vuestras bocas y de ahí ataca a las raíces de vuestros dientes, provocando así la descomposición de éstos. Es mejor que dejéis abiertas vuestras bocas en el momento de dormir para evitar esto’*”³.

El Imam Sadiq (P) relata: “*Jesús decía: ‘Yo, con el permiso de Dios, revivía a los muertos, y curaba enfermedades tales como la lepra y ceguera. Sin embargo nunca pude aliviar la estupidez de la gente’. Le fue preguntado a Jesús (P): ‘¿Quién es un estúpido?’. A lo que respondió: ‘Es aquél que se siente engreído y considera que posee las virtudes y las utiliza para su conveniencia, y se cree poseedor de todos los derechos y no acepta que otros los tengan. Para curar a una persona como ésta no existe ninguna medicina’*”⁴.

Se cuenta que en una ocasión Jesús (P) con un grupo de sus apóstoles, pasaron junto al cadáver de un perro. Sus compañeros taparon sus narices censurando el mal olor que despedía éste. No obstante el Profeta Jesús (P) les dijo: “*A pesar de todo tiene unos*

1 “*Ilal Ash Sharaia*”, p.574.

2 “*Ilal Ash Sharaia*”, p.574.

3 “*Ilal Ash Sharaia*”, p.575.

4 “*Ijtisas*”, p.221.

dientes muy blancos"¹.

En una ocasión le preguntaron a Jesús hijo de María (P) el por qué no construía una casa para sí mismo, a lo cual respondió: "*Las ruinas de nuestros antepasados son suficientes*"².

Se dice que un día Jesús (P) al quererse refugiar en una casa del frío y los truenos del cielo, encontró a una mujer dentro de ésta. En ese momento salió de la casa y buscó refugio en una cueva de la montaña, sin embargo ahí encontró a un león salvaje. El Enviado dijo a su Señor: "*¡Dios mío! Cada cuál posee su albergue ¡a excepción de tu Profeta!*" en ese momento Dios le envió una revelación diciendo: "*Tu morada se encuentra junto a Mi benevolencia, y el Día del Juicio Final cien ángeles del Paraíso contraerán matrimonio contigo... y diré al heraldo del empíreo que proclame: ¡Dónde estáis, ascetas del mundo! ¡Venid y ved el matrimonio del asceta llamado Jesús hijo de María!*"³.

Narran que el mundo se presentó ante Jesús (P) en forma de una anciana con los dientes rotos, y engalanado con diferentes adornos. Jesús el Profeta (P) le preguntó: "*¿Cuántas veces hasta hoy has contraído matrimonio?*". El mundo le respondió: "*He perdido la cuenta*". Jesús (P) volvió a preguntar: "*¿Han muerto tus cónyuges o es que os habéis divorciado?*". Contestó el mundo: "*Ninguna de esas, sino que los he matado a todos*". El Enviado de Dios diciéndole exclamó: "*¡Pobre de todos tus esposos que se encuentran aún con vida, pero aún así no se alejan de ti!*"⁴.

Se dice que en una ocasión Jesús (P) encontró a un viejo que con una pala pequeña labraba la tierra. Levantando las manos al cielo Jesús hijo de María (P) comenzó a suplicar y dijo: "*¡Dios mío termina con la esperanza de su corazón!*" En ese momento el viejo dejó de trabajar. Jesús (P) levantando sus manos nuevamente suplico por el viejo diciendo: "*¡Dios mío dale esperanzas!*". El campesino

1 "*Tanbihatul Jawatir*", t.1, p.117.

2 "*Tanbihatul Jawatir*", t.1, p. 129.

3 "*Tanbihatul Jawatir*", t.1, p.132.

4 "*Tanbihatul Jawatir*", t.1, p.146.

comenzó nuevamente a trabajar. Cuando Jesús (P) le preguntó la razón de su comportamiento el viejo contestó: *“Al estar trabajado mi apetito terrestre me dijo: ‘Has llegado a la edad de la vejez, ya no debes trabajar’. Coloqué la pala a un lado y me puse a descansar; pero unos minutos más tarde nuevamente mi codicia me dijo: ‘Para seguir viviendo te vez necesitado de tu trabajo’. Entonces fue cuando comencé nuevamente a arar la tierra”*¹.

La interpretación del sonido de la campana. La ascensión de Jesús (P) a los cielos

Hariz Ibn A‘war dijo: *“Cuando acompañando al Amir de los Creyentes nos dirigíamos a la ciudad de Hirah, nos encontramos con un sacerdote que hacía sonar las campanas de la iglesia. El Imam ‘Ali (P) me dijo: ‘¡Oh, Hariz!, El ruido de la campana dice:*

-Dios es auténtico y su promesa verdadera.

El mundo nos engaña y nos quita la voluntad de la obediencia.

¡Hijos del mundo!. Caminad más despacio, escuchen mi sonido que el mundo durante siglos ha destruido a muchedumbres innumerables.

No pasaremos un día a menos que las columnas principales de nuestra existencia se debiliten, destruyamos nuestra casa en el otro mundo y pobleemos nuestra casa de este mundo.

Nunca entenderemos la pérdida que tendremos hasta el día en que vayamos a la casa eterna-”.

Hariz continua: *“Pregunté al Imam ‘Ali (P): ‘¿Acaso los cristianos saben de esto?’ Respondió: ‘Si ellos lo supiesen, nunca hubiesen colocado al Mesías en la jerarquía de Dios’. Entonces el sacerdote tuvo fe en ‘Ali (P) y dijo: ‘Yo leí en la Tora que al final de los tiempos vendría un hombre e interpretaría el sonido de la*

1 *“Tanbihatul Jawatir”, t.1, p.272.*

campana”¹.

En la obra “*Kamalid Din*” está registrado un dicho del Mensajero del Islam (PBd) que dice: “*El año cincuenta y uno del gobierno de Asij Ibn Ashkan, Jesús el hijo de María (P) fue elegido como profeta. Él se dirigió a Baitul Muqaddas y hasta la edad de los treinta y tres años invitó a los Hijos de Israel a adorar a Dios Único, hasta que los judíos lo apresaron y supusieron que lo habían matado. Sin embargo Dios Todopoderoso había cerrado cualquier camino para que los judíos pudiesen someter a Jesús (P), y ellos creyeron haber matado al Profeta*”².

El Imam Baqir (P) manifestó: “*La noche acordada para la ascensión a los cielos de Jesús (P), los doce apóstoles se reunieron en una casa. Entonces, Jesús (P) sentado en el manantial que se encontraba dentro de la casa, meneó su cabeza y dijo: ‘Dentro de poco me libraré de los judíos y ascenderé a los cielos. Ahora ¿quién de usted esta dispuesto a ser crucificado en mi lugar para que Dios le otorgue la misma jerarquía que me ha otorgado a mi?’ Un joven de los presentes aceptó este compromiso. Entonces Jesús (P) le informó: ‘Muy pronto uno de ustedes me traicionará, y después de este suceso los Hijos de Israel se dividirán en tres. Dos de estos grupos serán quemados por las llamas del Infierno, y únicamente el grupo de obedezca Sham’un (Simón) obtendrá la salvación’. Poco después Jesús (P) desde algún ángulo de esa casa, ante los ojos de sus apóstoles ascendió a los cielos*”.

El Imam Baqir (P) continuó diciendo: “*Esa noche los judíos buscaron a Jesús (P) casa por casa y capturaron a dos de los apóstoles. Uno de ellos fue el que aceptó ser crucificado en lugar de Jesús (P), y el otro de ellos fue aquél que Jesús (P) había predicho su traición*”³.

El Mensajero del Islam (PBd) dijo: “*Cuando los judíos quisieron matar a Jesús (P), el Arcángel Gabriel se le presentó y*

1 “*Amali As Saduq*”, p.187; “*Ma’aniul Ajbar*”, p.231.

2 “*Kamalid Din*”, p.224.

3 “*Tafsir Qumi*”, t.1, p.103.

Vida de los Profetas

extendió sus alas sobre él para protegerlo. En ese momento Jesús (P) se percató de algo escrito en las alas de Gabriel, jurando por los grandes nombres de Dios para que alejara los peligros que lo amenazaban durante el día y la noche:

‘¡Dios mío! Ciertamente que te suplico por Tu nombre, el Único, el Más Grandioso... Y te suplico, ¡Dios mío!, por Tu Gran y Elevado Nombre, el que afianza todos Tus pilares, que apartes de mi eso con lo cual he amanecido y he pasado la noche...’.

Cuando Jesús (P) repitió estas palabras Dios lo elevó a los cielos”. Entonces el Mensajero del Islam (PBd) pidió a los hijos de ‘Abdul Muttalib y a sus compañeros que repitieran esta súplica con devoción y sinceridad, ya que su petición será atendida de inmediato, ya que esta súplica hace temblar al Empíreo de Dios; y el Creador prometió cumplir a cualquiera su petición en este mundo o la otra vida por medio de esta súplica”¹.

El Imam Sadiq (P) dijo: “Jesús hijo de María ascendió a los cielos vistiendo una camisa larga de lana que María (P) había confeccionado para él. Pero Dios le envió una revelación diciendo que aventara la camisa a la tierra, ya que de cualquier forma era considerado un adorno mundanal”².

El Imam Rida (P) narró: “Nunca fue enviado nada semejante para ningún Profeta como lo que recibió Jesús hijo de María, ya que él fue llevado de la tierra hacia el cielo, entonces entre la tierra y el cielo le fue quitada la vida y nuevamente en el cielo le fue otorgada una vez más.

«Cuando dijo Allah: ¡Isa! Voy a llevarte y a elevarte hacia Mí y voy a poner tu pureza a salvo de los que no creen»³”.

Kalbii declara otra versión respecto a la ascensión de Jesús (P): “Un grupo de judíos acusaron a María de ser una hechicera y mentirosa. Jesús (P) como consecuencia de la presión espiritual

1 “Bihar”, t.14, p.238.

2 “Tafsir ‘Aiashi”, t.1, p.175.

3 Corán. ‘Ali Imran, 3:55

causada por las palabras insistentes de los judíos pidió a Dios que los maldijese. Como resultado de las maldiciones de Jesús (P) el aspecto de las caras de un grupo cambió a la figura de cerdos y monos. Cuando esta noticia llegó a los oídos de Judas, el jefe de los judíos, por temor determinó matar al Mesías. Pero cuando los judíos rodearon el área que rodeaba la casa de Jesús (P) para atraparlo, Gabriel llevó a Jesús (P) dentro de la casa a través de una ventana, y de ahí a través de una abertura que había en el techo, lo elevó al cielo. Judas, suponiendo que Jesús (P) aún se encontraba dentro de la casa envió a uno de sus seguidores llamado Titanus para que entrara a través de la ventana de ésta y matara al Profeta Jesús (P). Al ver que Titanus no salía de la casa, Judas creyó que aún se encontraba luchando con Jesús (P).

Por otra parte Dios desde el cielo envió de regresó a la casa el cuerpo sin alma de Jesús (P), para que los judíos se equivocasen y crucificasen el cuerpo de Jesús con el alma de Titanus. Algunos opinan que únicamente la cara de Jesús fue enviada a la tierra y no todo el cuerpo, y sostienen que el cuerpo pertenecía a Titanus y la cara era de Jesús. Así también otro grupo cuestiona ¿si el cuerpo que fue encontrado dentro de la casa era el de Jesús, entonces que sucedió con Titanus?. Y así fue como ellos se equivocaron”.

Los exegetas mantienen diferentes opiniones respecto a la aleya **«Voy a llevarte (te haré morir - mutawaffi 'ka) y a elevarte hacia Mí y voy a poner tu pureza a salvo de los que no creen»**, como por ejemplo:

Yo te tomaré y te elevaré a los cielos sin que la muerte se apodere de ti. Aquí el término *mutawaffi 'ka* significa “tomar” y tal vez este mismo término aquí significa tomar su alma y elevarlo en sueños.

Ibn ‘Abbas dijo: *“El significado de inni mutawaffi 'ka es morir, sin embargo él estuvo muerto únicamente por tres horas y después de ese lapso Jesús (P) resucitó”.*

Un grupo de sabios de la sintaxis aseguran que aquí habrá que interpretarlo como: elevarte y llevarte (*rafi 'uk wa mutawaffi 'ka*) y

la razón de esto es la narración del Mensajero de Dios (PBd) que dijo: “*Jesús hijo de María no murió, el antes del día del Juicio Final regresará a ustedes*”¹.

Por lo tanto la predestinación de la aleya mencionada respecto a la muerte de Jesús (P) lo relaciona con el descenso y regreso de Jesús (P) a la tierra².

En una ocasión Nafi’ preguntó al Imam Sadiq (P): “*¿Cuántos años transcurrieron entre Jesús (P) y el Mensajero del Islam (PBd)?*”. El Imam respondió: “*Ustedes sostienen que entre éstos dos Profetas pasaron seiscientos años, no obstante yo sostengo que fueron quinientos años*”³.

Shahr Ibn Hushab asegura: “*Hayyay me dijo que basándose en la interpretación de la aleya «Y no hay nadie del Pueblo del Libro que antes de morir no creerán en esto...»⁴, ordenó que cortaran la cabeza de todos los judíos y cristianos. Ibn Hushab dijo: ‘¡Emir, la salud sea para usted!. La interpretación de esa aleya no es así sino que se refiere a que Jesús (P) antes de la resurrección el Día del Juicio Final regresará a la tierra y ningún judío o cristiano quedará vivo sobre ésta, a menos que convierta su fe a la de él (a la del Mesías). Entonces Jesús (P) realizará la oración detrás del doceavo de los Inmaculados Imames, el Mahdi (P). Cuando Hayyay escuchó estas frases de mi boca dijo: ‘¿De donde sacaste esa interpretación’. A lo que respondí: ‘La escuché del Imam Baqir (P)’. Cuando Hayyay escuchó el nombre de este Infallible Imam con respeto agregó: ‘¡Juro por Dios!. Tus palabras fueron extraídas de un manantial cristalino’⁵.*

1 “*Mayma’ul Baian*”, vol. 2, t.3, p.95.

2 “*Mayma’ul Baian*”, vol. 2, t.3, p.94; “*Bihar*”, t.14, p.343.

3 “*Ihtiyay*”, p.325.

4 Corán. An Nisa’, 4:159.

5 “*Tafsir Qumi*”, t.1, p.158.

Capítulo vigesimotercero

La vida del profeta Armia (Jeremías), del profeta Danial (Daniel), del profeta 'Uzair (Ezra) y Nabucodonosor¹

«O como aquél (Armia -Jeremías- o 'Uzair -Ezra-) que pasó por un poblado (en ruinas) cuyas paredes estaban tumbadas sobre sus techos, (Armia o 'Uzair no para negar el poder de Dios sino para conocer la forma en que los muertos serán resucitados) dijo: “¿Cómo resucitará Dios esto (la gente de ese poblado) después de muerto?”. Entonces Dios le hizo morir por cien años, y luego le resucitó. Dijo: “¿Cuánto has permanecido (así)?” Dijo: “Permanecí (así) por un día o parte de un día”. Dijo: “(No es así), sino que permaneciste cien años. Observa, pues, tu comida y tu bebida, que no se ha estropeado. Y observa a tu asno (como se ha podrido), a ti te revivimos para que seas un signo para la gente. Observa los huesos (de tu asno), cómo los disponemos (en su lugar) y los revestimos de carne”. Cuando se le evidenció ello dijo: “¿Sé que Dios es Poderoso sobre todas las cosas!”»

(Al Baqarah, 2:259)

¹ Nabucodonosor - Bujtunasr: Bujt en realidad “Bujt” que significa hijo, y “nasr” es el nombre de un ídolo, y lo llamaron con este nombre ya que no tenía padre, y lo nombraron hijo de ese ídolo. En otra narración esta registrado que “Bujtunasr” fue alimentado con la leche de un perro llamado Bujt y el dueño del perro se llamaba Nasr. “Safinatul Bihar”, t.1, p.60; “Mayma'ul Bahrain”, t.1, p.158.

«Y Nosotros hicimos saber a los Bani Isra'íl en el Libro: Sin duda sembraréis la discordia en la tierra (de Baitul Muqaddas) dos veces, y os portaréis con insolencia y gran arrogancia. Así que cuando de las dos, la primera advertencia sucedió, nosotros levantamos contra vosotros a Nuestros siervos, de valentía extraordinaria, así que causaron destrucción en (vuestras) casas. Y fue una amenaza cumplida. Entonces os devolvimos el cambio contra ellos, y os ayudamos con riqueza e hijos y os hicimos un grupo numeroso. Si hacéis el bien (después de este triunfo Divino), lo hacéis para vuestras propias almas. Y si hacéis el mal, es para ellas. Así que cuando llegó la segunda advertencia (Nosotros levantamos nuevamente a otro pueblo poderoso), para afligiros (harán que en vuestros rostros se dejen ver la aflicción y derrota) hasta que entren a la Mezquita (de Baitul Muqaddas) como entraron la primera vez, y para que destruyeran todo lo que conquistaran, con destrucción total»

(Al Isra', 17:5-7).

Qadi Baidawi respecto a la interpretación de la aleya mencionada dice: “**«Y Nosotros hicimos saber»** o en la Torá registramos así: Cuando **«sembraréis la discordia en la tierra dos veces»**, la primera se refiere a la oposición de los mandatos religiosos de la Torá y el asesinato de Jeremías; la segunda, al asesinato de Juan y Zacarías, y el proyecto para asesinar a Jesús hijo de María. **«La primera advertencia sucedió»**, se refiere a que la primera vez cuando tomamos venganza de los Hijos de Israel, **«levantamos contra vosotros»**, o sea, la invasión de Nabucodonosor”¹.

Los perseguían **«así que causaron destrucción»** -en vuestras casas, llegaron al pueblo para matar y despojar-. **«Os devolvimos el cambio»** -les dimos la victoria y poder-, **«contra ellos»** -contra aquellos que habían sido enviados para destruirlos-.

Relatan que después de que Bahman Ibn Isfandiar heredó el

1 “Al margen de Bihar”, t.14, p.352.

reino de Gashtasib, dio ventaja a los Hijos de Israel y puso en libertad a sus presos, nombrado a Daniel jefe de éstos. **«Así que cuando llegó la segunda advertencia»** -cuando llegó la segunda venganza de Nuestra parte, sus rostros estaban tristes como resultado de la gran derrota que habían sufrido-. **«Para que destruyeran todo lo que conquistaran»** -para que asesinaran y demolieran todo mientras el enemigo se encontraba en Baitul Muqaddas-.

Cuentan que la segunda vez los Hijos de Israel fueron atacados por los persas. Cuando el jefe de los persas entró al lugar donde sacrificaban a sus animales, observó que brotaba sangre de un lugar y cuando les preguntó que esa sangre a quién pertenecía, respondieron: *“Es la sangre de uno de nuestros sacrificados que no fue aceptada por Dios”*. El jefe del ejército persa, que advirtió su mentira, asesinó a miles de ellos hasta que confesaron que esa sangre pertenecía al Profeta Juan (P) -Iahia-. El jefe conquistador les dijo: *“Dios es el que debe tomar venganza de esa sangre pura”*¹.

Tabarsi comentó: *“Nabucodonosor es el que mismo triunfó ante el rey de Babilonia. Él fue uno de los sobrevivientes del ejército de Nimrud. Nabucodonosor fue un hijo ilegítimo que destruyó el Templo de Baitul Muqaddas, quemó la Torá y ordenó que echaran a los muertos dentro del Templo. Como consecuencia de la sangre vertida injustamente de uno de los Profetas de los Hijos de Israel, él mandó decapitar a setenta mil personas, así también trasladó a Babilonia a setenta mil presos de guerra. Estos presos sirvieron como esclavos a los adoradores del fuego o el sol, no obstante, después de ese tiempo Dios los puso en libertad a través de uno de los reyes persas adorador de Dios Único, y nuevamente los hizo regresar a su lugar de origen, Baitul Muqaddas. Durante un siglo caminaron por el sendero recto bajo la dirección de ese rey, hasta que nuevamente cayeron en la corrupción y el crimen, y el emperador de Roma de esa época se dirigió hacia Baitul Muqaddas, destruyéndolo por completo. En esta guerra muchos de los Hijos de Israel fueron hechos presos por los romanos”*².

1 “Anwar at Tansil”, t.1, p.689.

2 “Mayma’ul Baian”, vol.3, t.6, p.616.

El Imam Sadiq (P) en una extensa narración dice: “Después de que los Hijos de Israel desobedecieron las órdenes Divinas, Dios decidió colocar a un hombre vicioso y corrupto para que los dominara. Por ello envió una revelación al Profeta Jeremías (P) diciéndole que en lugar de los árboles de vid que plantó en Baitul Muqaddas salieron árboles de algarrobo. Jeremías (P) sorprendido al enterarse de lo ocurrido, ayunó durante una semana hasta que Dios nuevamente le envió otra revelación diciendo: ‘Muy pronto dominará sobre Bani Isra’íl uno de mis siervos más despreciables que es ilegítimo y fue alimentado con la leche del perro y cerdo. Destruirá a Baitul Muqaddas y arrojará los deshechos de la piedra que causaba orgullo entre los judíos. En este acontecimiento los indigentes e incapacitados, que no tuvieron que ver directamente con la desobediencia de los Hijos de Israel, también serán castigados, ya que se silenciaron ante el pecado’. Entonces Jeremías -Armia- pidió a Dios que le presentase al siervo que un día destruiría Baitul Muqaddas, para que le pidiese una carta de seguridad para él, su familia y seguidores. Con la orientación de Dios Todopoderoso, Jeremías entró a la ciudad de nacimiento del hombre que Dios había predicho. Directamente se dirigió hacia un caravasar que Dios le había indicado. Entre los escombros el Profeta Armia (P) observó a un infante cuya madre lo alimentaba con pedazos de pan seco mojados en leche de cerdo. Le preguntó su nombre. ‘Me llamo Nabucodonosor’, le respondió el infante. Jeremías después de presentarse dijo: ‘Dios me informó que tú, en un futuro cercano, dominarás a los Hijos de Israel. En este mismo momento dame una carta de seguridad para mi familia, mis seguidores y para mí mismo, para que cuando ataques nos veamos seguros de cualquier pérdida, muerte o ser apresados’.

Relatan que Nabucodonosor vivió durante un tiempo de la venta de leña hasta que reunió un gran ejército y se dirigió acompañado de éste para conquistar Baitul Muqaddas. Llegó a la ciudad y fuera de ésta se encontró con Jeremías (P) que le mostró la carta de seguridad dada por él. Nabucodonosor lo dejó en paz, sin embargo respecto a su familia dijo: ‘Yo echaré una flecha en dirección de Bai-

Vida de los Profetas

tul Muqaddas, si mi flecha llega hasta ese lugar entonces tu familia contará con seguridad'. El viento dirigió la flecha hasta el techo de Baitul Muqaddas. Nabucodonosor continuó su camino hasta que llegó a un monte de tierra del cuál manaba sangre, y cuando preguntó la causa le dijeron: 'Ésta es la sangre de uno de los profetas que fue asesinado por medio de los Bani Isra'il'. Nabucodonosor juró matar tanta gente hasta que dejase de manar sangre de ese manantial. Relatan que esa sangre vertida injustamente, fue la de un Profeta de los Hijos de Israel, que por defender los valores morales y reputaciones del hombre, se enfrentó al ardid de una mujer liviana y fue asesinado. La cabeza degollada de Profeta colocada dentro de un recipiente comenzó a hablar con el rey de esa época y le dijo: '¡Teme a Dios! No tengas relaciones con las mujeres de los Bani Isra'il'. Entre el martirio de ese Profeta (P) y la llegada de Nabucodonosor transcurrieron cien años. Él asesinaba a todos los habitantes de cualquier ciudad a la que entraba, ocasionando un río de sangre; incluso no se apiadaba de los animales de esa región. Relatan que ni siquiera se apiadó de una anciana, última persona viva entre los Hijos de Israel.

Tiempo después construyó una nueva ciudad de Babilonia en la cuál cavó un profundo pozo. Relatan que Nabucodonosor echo al pozo al Profeta Daniel (P) y a una leona; pero la leona se alimentaba del fango del pozo y Daniel (P) de la leche de la leona. Durante un tiempo continuó así hasta que Dios ordenó a uno de los Profetas, que vivía en Baitul Muqaddas que llevara, comida y agua para Daniel (P) y le hiciera llegar los saludos de Dios. El Enviado Divino se presentó en el pozo y cuando mandó para Daniel la comida por medio de una cubeta, Daniel (P) agradeciendo a Dios dijo:

'La alabanza sea para Dios, Quien no olvida a quien Lo recuerda. Alabado sea Dios, Quien no decepciona a quien Lo convoca. La alabanza sea para Dios, Quien ampara a quien tiene confianza en El. Alabado sea Dios, Quien no abandona a quien en El confía. Alabado sea Dios, Quien recompensa con el bien a quien hace el bien (a otros). Alabado sea Dios, Quien recompensa con el

rescate a quien tiene paciencia. Alabado sea Dios, Quien aparta nuestro daño ante nuestra aflicción. Alabado sea Dios, Quien es nuestra confianza hasta nuestra muerte y alabado sea Dios, Quien es nuestra esperanza cuando tenemos malas intenciones respecto a nuestras obras’.

Declaran que una noche Nabucodonosor soñó que su cabeza estaba cubierta de hierro, sus pies de cobre y su pecho de oro. Los astrónomos no pudieron interpretar su sueño, por lo cuál ordenó que fueran todos decapitados. Entonces por sugerencia de uno de sus allegados que se hallaba enterado de que Daniel (P) estaba aún con vida dentro del pozo, envió a un comisionado para que lo trajese al palacio del rey. Cuando Daniel (P) se presentó ante Nabucodonosor, respecto a su sueño le dijo: ‘Dentro de tres días un hombre de Persia te matará, llegando a su fin tu reinado’. Nabucodonosor expresó: ‘Tú debes quedarte a mi lado, y si dentro de ese lapso no sucede lo que dices entonces te mataré. Yo coloqué en cada una de las siete puertas fornidos vigilantes, y también coloqué ocas sobre cada una de éstas que anuncian con un gran ruido la llegada de cualquier desconocido’.

Por temor Nabucodonosor había ordenado que degollaran a cualquier ser viviente que se acercara, hasta que llegó la madrugada del día esperado. Ya que él no tenía heredero, se había hecho cargo de la educación de un muchacho desde cuando era niño, por el cuál sentía gran amor, pero no sabía que su ascendencia era persa. Esa noche dio su espada a su hijo adoptivo y le pidió que matase a cualquier ser viviente dudoso. Y así fue como sin querer él mató a Nabucodonosor poniendo de esta forma fin al reinado de un opresor.

Después de la muerte de Nabucodonosor, Jeremías (P) observó como los animales salvajes desgarraban los cuerpos sin vida de un sinnúmero de los Hijos de Israel y se dijo: ‘¿Cómo es que Dios revivirá estos cuerpos podridos y diseminados?’ **«O como aquél que pasó por un poblado cuyas paredes estaban tumbadas sobre sus techos, dijo: ¿Cómo resucitará Dios esto después de muerto?».**

Entonces Dios le hizo morir por cien años, y luego le resucitó...»¹.

*Con la muerte a Nabucodonosor regresó nuevamente la paz entre los Hijos de Israel. Cuentan que en la época en que el ejército de Nabucodonosor dominaba en Baitul Muqaddas, Uzair -Ezra- (P) se introdujo en un manantial y desapareció de entre la gente. Sin embargo Dios resucitó a Ezra (o según otras versiones, fue a Jeremías) que había estado ausente durante un siglo, y lo primero que Le otorgó fue la vista de sus dos ojos*².

Tabarsi respecto a la interpretación de la aleya: **«O como aquél que pasó por un poblado...»**, asegura que se refiere a ‘Uzair (Ezra) lo cuál concuerda con lo narrado por el Imam Sadiq (P). Sin embargo la narración hecha por el Imam Baqir (P) afirma que fue Armia (Jeremías). Así también algunos otros sostienen que la aleya fue enviada para Jidr (el Profeta Verde)³.

El Imam Rida (P) manifiesta: *“El rey de Babilonia dijo a Daniel (P): ‘Me gustaría tener un hijo como tú, ya que ante mí, ocupas un lugar cercano y alta jerarquía’. Daniel le respondió: ‘Para eso cuando quieras tener relaciones con tu mujer piensa en mí’. Tiempo después Dios otorgó al rey un hijo que fue el ser más parecido a Daniel (P)’*⁴.

Ibn ‘Abbas relata: *“Ezra (P) en sus súplicas pedía a Dios: ‘Dios mío puede percibir toda Tu Sabiduría, únicamente un asunto me ha causado problemas y éste es: ¿Por qué cuando Tu castigo cae sobre la gente, los niños son también sacrificados?’. Para que Ezra (P) encontrara respuesta a su pregunta Dios le pidió que se dirigiese a las afueras de la ciudad. El Profeta en un día muy caluroso se refugió bajo la sombra de un árbol, pero repentinamente una hormiga mordió su pie, y Ezra (P) mató a muchas hormigas al querer rascarse el lugar de la mordedura utilizando el talón de su otro pie. Aquí fue cuando Dios le dijo: ‘Cuando un grupo de*

1 Corán. Al Baqarah, 2:259.

2 “Tafsir Qumi”, t.1, p.87-91.

3 “Mayma’ul Bai’an”, vol.1, t.2, p.639.

4 “Bihar”, t.14, p.371.

gente es merecedora de un castigo, Yo he destinado la vida de los niños hasta ese momento, y no más. En verdad ellos sufrieron de una muerte natural y era el fin de sus vidas. Y el grupo de gente pecador morirá por Mi castigo y venganza ”’¹.

Ibn Kawa preguntó al Imam ‘Ali (P): “¿Acaso existe un hijo que sea mayor que su padre?”. El Amir de los Creyentes respondió: “¡Sí! Los hijos de ‘Uzair (Ezra), ya que Dios lo ausentó del mundo y luego de un siglo Lo revivió, sus hijos en este lapso crecieron mientras que él regresó al mundo teniendo la edad anterior”².

En otra narración de este mismo Imam está registrado: “Cuando ‘Uzair (Ezra) se alejó de su familia y Dios le quitó la vida por muchos años, contaba únicamente con veinticinco años; y cuando fue regresado al mundo, su hijo que contaba con cien años fue a visitar a su padre, mientras que él ¡aun contaba con veinticinco años!”³.

El Imam Sadiq (P) relata: “En una ocasión ‘Uzair (P) entregando un pan al dueño del barco le pidió que lo llevase a la otra orilla. No obstante el dueño del barco aventó el pan al agua y dijo: ‘Las migas del pan son aplastadas por nuestros pies, y para nosotros no tiene valor’.

Poco después descendió el castigo de Dios de tal forma que toda esa región se vio afectada por la sequía, los hombres para sobrevivir se comían unos a otros. Un día dos mujeres que tenían hijos acordaron que primeramente sacrificarían a uno de los niños y lo comerían, y después harían lo mismo con el segundo. Con la conformidad de las dos el infante fue matado y su carne fue comida por los hambrientos, sin embargo cuando tocó el turno al segundo niño la madre se opuso a que lo mataran. Se presentaron ante ‘Uzair para que dictaminase, entonces el Profeta alzando sus manos suplicando pidió a Dios que levantara Su castigo enviado por el dueño del barco, y que por lo menos se compadeciese de los niños inocentes. Dios también levantó Su castigo por los niños

1 “Bihar”, t.14, p.371.

2 “Tafsir ‘Aishí”, t.1, p.141.

3 “Mujtasar Basa’ir Al Darayat”, p.22.

pequeños e inocentes”¹.

En la exégesis de ‘Ali Ibn Ibrahim está inscrito: “*Cuando Hisham Ibn Abdul Malik invitó al Imam Baqir (P) a la ciudad de Sham, uno de los cristianos adinerados le hizo una serie de preguntas. Como ejemplo: ‘¿Infórmame quiénes fueron esos dos niños que nacieron y murieron en un mismo momento, y los dos fueron enterrados en una misma tumba, sin embargo uno de ellos contaba con cincuenta años y el otro con ciento cincuenta años?’*. El Imam le respondió: ‘*Ellos dos fueron ‘Uzair y su hermana ‘Uzrah. ‘Uzair vivió treinta años al lado de hermana, luego desapareció por orden de Dios durante cien años, posteriormente resucitó y vivió junto a su hermana veinte años más*’”².

Existen diferentes opiniones respecto a quién fue aquél a quien Dios hizo morir durante cien años y luego lo regresó a la vida. Algunos considera a Jeremías y otros a Ezra, de cualquier forma las narraciones admiten las dos posibilidades, pero las narraciones que aceptan a Ezra son para dar un consenso con lo que aceptan las otras religiones.

En la obra “*Da‘wat*” de Rawandí está registrado: “*Cuando os veáis aludidos en un pecado, no fijéis vuestra atención en su medida, sino que observad a quién estáis desobedeciendo. Y cuando os veáis agraciados por el sustento, no os fijéis en su medida, sino que centrad vuestra atención en el Dador. Y cuando os veáis atrapados por alguna desgracia, no os quejéis con los demás, al igual que cuando Me llegaron vuestros actos indebidos, no Me quejé con lo ángeles ni Me lamenté*”³.

1 “*Kafi*”, t.6, p.302.

2 “*Tafsir Qumi*”, t.1, p.99.

3 “*Da‘wat Rawandí*”, p.169.

Capítulo vigesimocuarto

La vida del profeta Iunus (Jonás), y su padre Mata (Matías)

Ibn Abu 'Umair relata del Imam Sadiq (P): *“Dios, al único pueblo que perdonó de Su castigo, fue al pueblo de Iunus (P). Cuando la invitación de Iunus (P) a los de su pueblo no llegó a su propósito y ellos continuaban en sus creencias erróneas, este Profeta decidió maldecirlos. Entre los del pueblo vivían un devoto llamado Maleja y un sabio llamado Cubil. El hombre devoto estaba de acuerdo con la decisión de Iunus, sin embargo Cubil le decía: ‘No maldigas a tu pueblo, ya que Dios no le gusta matar a la gente’. Pero al fin aceptó las sugerencias de Maleja y los maldijo. Poco antes de que cayera el castigo, Iunus acompañado por el devoto de su pueblo salieron de la ciudad; Sin embargo el sabio Cubil se quedó con la gente y comenzó a dirigirla. Él les pidió que se refugiaron en los desiertos y separaran a los hijos de sus madres; lo mismo sugirió que hicieran con los animales, y seguidamente se pusieron todos a llorar y suplicar. Así lo hicieron y Dios levantó de ellos el castigo resuelto.*

Poco después de la hora determinada del castigo, Iunus (P) regresó a su ciudad, para ver como había muerto su gente, no obstante quedó atónito al observar que trabajaba en sus campos y la situación en la ciudad era normal. Uno de los hombres del pueblo, que no había reconocido a Iunus (P) le dijo: ‘El castigo destinado para nuestra ciudad cayó sobre otra montaña, y nosotros andamos en busca de Iunus para aceptar sus creencias’. Iunus (P) al escuchar

estas palabras enojado, se dirigió hacia las orillas del mar, en donde en un barco de carga y pasajeros se hizo a la mar.

Estando lejos de la costa, una gran ballena detuvo el curso del barco, mientras los pasajeros se decían: -Sin duda un pecador se ha ocultado entre nosotros.- Por ello decidieron hacer un sorteo, y lanzar del barco al que saliese sorteado. Iunus (P) fue el destinado «Y echaron a suertes y fue de los perdedores»¹. Y lo echaron al mar. Poco después la ballena tragó a Iunus (P)».

Un hombre judío preguntó al Príncipe de los Creyentes: “¿Que cárcel fue la que conteniendo a su preso viajó alrededor del mundo?”. El Imam le respondió: “Esa cárcel fue la misma ballena en la que Dhul-Nun (Iunus) fue encarcelado”.

La ballena viajó por el Mar Rojo hacia el río Nilo y después por el Mar Negro y Caspio y atravesó el Tigris, sumergiéndose más tarde en las profundidades del mar, lugar donde Qarun (Carún) había sido encadenado.

«No hay dios sino Tú, Gloria a Ti. Verdaderamente he sido de los injustos»². Dios aceptó la súplica de Iunus y lo echó a una de las costas. Había perdido su piel y se encontraba muy débil. El Creador hizo crecer una gran mata de calabaza, para que bajo su sombra pudiese protegerse de los calientes rayos del sol. Cuando la sombra se iba, Jonás comenzaba a implorar y llorar. Estando en ese estado Dios le preguntó: “¿Por qué no hiciste caso a los lamentos y ruegos de cien mil o más personas de tu pueblo, tú que no puedes soportar ni una hora de pena?”. Jonás (P) pidió perdón a su Creador y desde ahí regresó a su pueblo. Relatan que Jonás (P) estuvo en el vientre de la ballena durante nueve horas³. El Imam Baqir (P) consideró este período como tres días⁴.

‘Ali Ibn Ibrahim Qumi respecto a la exégesis de la aleya «Y

1 Corán. As Safat, 37:141.

2 Corán. Al 'Anbia', 21:87.

3 “Tafsir Qumi”, t.1, p.317.

4 “Tafsir Qumi”, t.1, p.319.

Dhul-Nun cuando se marchó enfadado¹ dice: “*Dhul Nun es el mismo Profeta Iunus (P)*”. Él, respecto a la continuación de esta aleya «***sin pensar que lo íbamos a poner en aprietos***» comenta: “*Después deque Iunus (P) rechazó el mensaje traído por Gabriel respecto a que Dios había exceptuado a su pueblo del castigo, se vio afectado por muchos problemas, ya que Dios lo dejó sólo durante un parpadeo de ojos*”².

El Imam Sadiq (P) dijo: “*Umm Salmah escuchó repetidas veces al Mensajero del Islam (PBd) decir en sus súplicas:*

‘¡Oh, Dios! No me abandones a mi propia cuenta ni siquiera por un parpadeo (un abrir y cerrar de ojos)’.

Él constantemente repetía que lo sucedido a Iunus (P) fue porque Dios lo dejó solo durante un instante”³.

Ibn Yaham expresa: “*Ma ‘mun pidió al Imam Rida (P) que le explicara la aleya referente a Iunus (P), la cuál el Imam interpretó de la siguiente forma: ‘«Y Dhul-Nun cuando se marchó...» -Dhul Nun en esta aleya se refiere a Iunus Ibn Mata-. «...Enfadado...» -disgustado con su pueblo-. «...Sin pensar...» -él estaba seguro-. «...Que lo íbamos a poner en aprietos» -que nunca reduciríamos su sustento-*.

Otra aleya coránica es buen testigo de esta interpretación: «***Pero cuando Él lo pone a prueba, luego le restringe su sustento***»⁴. *Así clamó en tinieblas -o sea, entre las tres oscuridades: la de la noche, el fondo del mar y el vientre de la ballena nos imploró. «No hay dios sino Tú, Gloria a Ti. Verdaderamente he sido de los injustos» ‘significa, yo fui opresor conmigo mismo, yo había abandonado las plegarias que en este momento llevo a cabo dentro del vientre de esta ballena’*”⁵.

1 Corán. Al ‘Ankabut, 21:86.

2 “Tafsir Qumi”, t.2, p.74.

3 “Tafsir Qumi”, t.2, p.75.

4 Corán. Al Gashiih, 88:16.

5 “‘Uyun Ajbar ar Rida”, t.1, p.179.

La versión anterior concuerda con la opinión de la Escuela *Shi'ah*. Sin embargo las narraciones anteriores a ésta última son más aceptadas por la Escuela *Sunnah*.

El Imam Baqir (P) en una extensa narración dice: *“Cuando Jonás decidió echar maldiciones a su pueblo, el cuál estaba compuesto por muchos niños lactantes y personas indefensas, Dios le envió una revelación diciendo: ‘Yo soy Dios, Sabio y Justo, y con Mis siervos Soy moderado... ¡Oh, Iunus! Lo que Destiné para ellos ha sido otra cosa contraria a lo que me pides. En caso de que sigan con vida ellos podrán poblar las ciudades y entregar al mundo siervos benevolentes. Sin embargo, por ti haré caer Mi castigo sobre ellos la madrugada del miércoles, a mediados del mes de Shauual’”*¹.

Jonás que ignoraba lo que sucedería, decidió abandonar la ciudad acompañado por el devoto Maleja. Después de la salida de Jonás (P), Cubil subió a la montaña y dijo a la gente: *“La promesa de Dios es segura. Es mejor que dejen a sus infantes entre las grietas de las faldas de la montaña, y las madres se refugien en la parte baja de éstas, y cuando vean venir a un viento amarillo del oriente, todos en un mismo momento comiencen a lamentarse, y llorando con humildad pidan a Dios que los perdone y digan:*

‘¡Oh, Señor nuestro! Hemos obrado injustamente y hemos desmentido a nuestro Profeta. Nos arrepentimos hacia Ti de nuestros pecados. Si no nos perdonas ni te apiadas de nosotros, seremos de los que pierden y son castigados. Entonces acepta nuestro arrepentimiento y apiádate de nosotros, ¡oh, el más Misericordioso entre quienes tienen Misericordia!’.

Y traten de no cansarse de llorar y lamentar hasta que se ponga el Sol”.

La gente actuó según lo indicado por Cubil. Cuando les llegó un viento amarillo acompañado de un temible ruido, numerosos rayos y relámpagos, ellos temerosos, al igual que los cabritos se refugian en el pecho de sus madres, todos levantaron sus manos al cielo y

1 *“Al margen de Bihar”, t.14, p.393.*

comenzaron a orar. En ese momento Dios dijo al Arcángel Gabriel: *‘He aceptado su arrepentimiento y He cumplido mi promesa, ya que mi siervo Iunus me pidió que enviase un fuerte castigo a su pueblo’*. El Ángel Serafin observó: *“El castigo de Dios llegó cerca de los hombros de la gente de Jonás. Sin embargo Dios Todopoderoso me comisionó que desviara su rumbo hacia los manantiales y los ríos que llegan a las grandes montañas”*.

El Imam Baqir (P) continuó diciendo: *“El castigo del pueblo de Jonás cayó sobre las montañas cercanas a la ciudad de Mosul. Cuando el sabio Cubil vio al devoto Maleja le preguntó: ‘¿Qué fue lo más correcto, tu opinión o la mía?’*. Maleja le respondió: *‘En estos momentos entendí que tu sabiduría y juicio fueron superiores a mis rezos, devoción y conceptos. Y la sabiduría que va acompañada de abstinencia y capacidad es mucho más provechosa que el culto que carece de comprensión y atención’*. *Relatan que después de este suceso los dos (el hombre devoto y el sabio) continuaron viviendo con entusiasmo y amistad entre el pueblo de Jonás. El Profeta enfadado por lo sucedido, se dirigió hacia las costas del mar. «Creyeron, y los dejamos disfrutar por un tiempo»¹, o sea, la gente de esa región convirtieron su fe a la de Iunus y Nosotros hicimos que ellos hasta el último momento de sus vidas se vieran agraciados con Mis favores”².*

Abu ‘Ubaidah preguntó al Imam Baqir (P): *“¿Qué tiempo transcurrió entre la ausencia de Iunus hasta que la gente nuevamente tuvo fe en él?”*. El Imam respondió: *“Cuatro semanas. Una semana ocupó en dirigirse desde su ciudad hasta las costas del mar, y ese mismo tiempo utilizó para regresar de la costa a su ciudad”*. Entonces Abu ‘Ubaidah preguntó: *“¿Ese lapso equivale a los días y meses de este mundo, o únicamente duró unas cuantas horas?”*. El Imam le indicó: *“El castigo al pueblo de Iunus estaba previsto para el día miércoles, y ese mismo día Dios los perdonó; y Iunus salió de su ciudad enojado el día jueves. El tiempo que requirió para ir desde su ciudad a las orillas del mar fue una semana. Así también*

1 Corán. As Safat, 37:148.

2 “Tafsir ‘Ajashi”, t.2, p.129.

estuvo en el vientre de la ballena durante una semana, y otra semana la pasó en el desierto bajo la sombra de la calabaza; y necesitó de una semana más para regresar a su ciudad. Después del regreso de Iunus la gente convirtió su fe a la de él y continuaron viviendo en paz y con tranquilidad. Éste fue el único pueblo que después de observar las señales del castigo tuvo fe y su fe fue provechosa para ellos. «¿Por que no hubo ninguna ciudad que creyera y se beneficiara de su creencia? Sólo la gente de Iunus, a los que en cuanto creyeron, les levantamos el denigrante castigo»¹ ².

El Imam Baqir (P) comentó: “*El castigo se había acercado tanto al pueblo de Iunus que ¡inclusive tocaba los picos de sus lanzas! Ellos habían vestido ropas burdas y de lana, de sus cuellos habían colgado cuerdas y la parte alta de sus cabezas las habían encenizado. En ese estado se arrepintieron, y Dios en ese momento desvió el castigo hacia las montañas. Iunus al observar que su maldición no había tenido efecto, enfadado se dirigió hacia la costa del mar. Se sentó en un barco, y a la mitad del camino el barco se enfrentó con una tormenta. Pero la gente se encontró ante una inexplicable escena, una gran ballena sacaba su cabeza del agua ante ellos. El capitán del barco gritó: ‘¡Esta ballena anda en busca de un ofrecido!’ En ese momento Iunus se levantó y dijo: ‘El animal me pide a mi’. Cuando quiso aventarse al mar, dos hombres que lo acompañaban lo detuvieron y dijeron: ‘Haremos un sorteo entre nosotros tres, ya que tú eres uno y nosotros dos’. Se dice que desde ese día los sorteos llevados a cabo entre tres personas nunca fallan. El sorteo salió en nombre Iunus y él mismo se aventó a la boca de la ballena. Relatan que vivió siete días completos en el vientre del animal hasta que se detuvo en un lugar en el que el mar estaba muy agitado, el mismo lugar donde Qarun fue atormentado*”³.

Abu Hamzah Zumali relató: “*En una ocasión Abdullah Ibn ‘Umar llegó a donde se encontraba el Imam Sayyad (P) y le preguntó: ‘¿Acaso usted opina que Jonás hijo Matías cuando le fue*

1 Corán. Iunus, 10:98.

2 “Tafsir ‘Alashi”, t.2, p.135.

3 “Tafsir ‘Alashi”, t.2, p.136.

Vida de los Profetas

informado respecto al wilayat (liderazgo) de su ancestro 'Ali (P) lo negó, y ésta fue la razón de su desgracia?'. El Imam molesto exclamó: '¡Qué dices! ¡Esa es una falsa acusación!'. Entonces ordenó que nos taparan los ojos. Minutos después sentí que me encontraba en las orillas del mar. En ese momento el Imam pidió a la ballena que sacara su cabeza del agua, y que nos relatara la historia de Iunus. Minutos después una gran ballena se encontraba ante nosotros y dijo: 'Mi señor. Dios no nombró a ningún profeta desde Adán hasta tu abuelo Muhammad, mensajero Suyo sin antes informar a éstos que 'Ali Ibn Abi Talib sería el wali de Dios. Aquel que aceptó sin dudar ni objetar, fue salvado; pero aquel que vaciló en admitirlo se encontró en dificultades. Tal y como Adán al comer del árbol prohibido; Noe y la gran tormenta que les fue enviada; Abraham y el fuego; José y su soledad dentro del pozo; Job y todas las incontables desgracias; David y su equivocación en el fallo. Cuando llegó el periodo de profesar de Jonás, Dios le pidió también que admitiera el wilaiat de 'Ali y sus descendientes, sin embargo Jonás respondió: '¿Cómo puedo admitir el gobierno de alguien que aún no he visto?'. Después de estas palabras fue echado en la boca de la ballena. Él estuvo durante cuarenta días en mi vientre hasta que aceptó el wilaiat de 'Ali y sus inmaculados hijos. Entonces fue cuando lo retorné a la costa. No hay dios sino Tú, Gloria a Ti. Verdaderamente he sido de los injustos'.

El Imam Sayyad (P) pidió a la ballena que regresase a su hogar en las profundidades del mar, recobrando así el mar su quietud"¹.

El Imam Sadiq (P) relata en una narración: "David (P) solicitó a Dios que le mostrase quién sería su compañero en el Paraíso. Dios le envió una revelación diciendo: 'Tu compañero en el Paraíso será Mata el padre de Iunus'. Entonces David acompañado de Salomón se dirigió a él para visitarlo en este mundo. Estos dos preguntaron a la gente de la ciudad por Matías, quienes los dirigieron hacia el bazar. Ahí encontraron a Matías vendiendo leña que había extraído del bosque. Con la ganancia que obtuvo compró trigo y acompañado

1 "Manaqib 'Ali Ibn 'Abi Talib", t.3, p.281; "Burhan", t.4, p.37.

por David y Salomón se dirigió a su casa que estaba construida con hojas de palmera. Matías molió el trigo, y con esta harina hizo una masa, colocándola después sobre el fuego. Posteriormente se sentó junto a David y empezaron a platicar. Poco después cuando el pan estuvo listo, le echó sal y comenzó a comerlo con agua. Cada bocado que colocaba en su boca lo hacía pronunciando 'En el nombre de Dios' y cuando lo tragaba agradecía nuevamente a Dios, y decía: '¡Dios mío no creo que a nadie más hayas agraciado con tantos de Tus favores! Gracias a Ti que me otorgaste un cuerpo sano, y me diste fuerza para poder sacar leña de los árboles que yo mismo no planté y venderla. Luego mandaste gente para que la comprara y de la ganancia de ésta, me consentiste comprar trigo que yo mismo no había plantado, y me permitiste encender un fuego para que pudiese hornear mi pan. Gracias a Ti que me diste apetito para que al consumir alimento pueda obedecerte'.

David (P) al observar el agradecimiento sin fin de Matías dijo a Salomón: 'Levántate es hora de retirarnos. Hasta este momento no he visto a un siervo más agradecido que éste'”¹.

Los exegetas argumentan que la barca que transportaba a Jonás hijo de Matías y a los demás pasajeros se detuvo. En ese entonces mantenían la creencia que cuando un barco no podía continuar su camino y se veía detenido en medio del mar, era a causa de que éste llevaba un esclavo que se había escapado. Y ya que los pasajeros echaron a la suerte y tres veces salió el nombre de Jonás, sin tener otra alternativa lo echaron al mar. Dios Todopoderoso ordenó en ese momento a la ballena: *“Iunus no es tu alimento, sino que tu vientre servirá de templo y lugar de oración para él. Ten cuidado que de no romper ninguno de sus huesos, ni raspar la piel de su cuerpo”*. Así también los exegetas respecto a la aleya **«y fue así reprendido»**² dicen: *“Jonás merecía ser amonestado ya que sin poner atención en lo ordenado por su Creador se alejó de su gente. Entre los seguidores de Ahlul Bait tal reprendo es permitido ya que su origen*

1 *“Tanbihatul Jawatir”, t.1, p.18.*

2 *Corán. As Safat, 37:142.*

Vida de los Profetas

*fue la desatención de un acto primordial. Sin embargo este reproche en especial no debe considerarse un castigo ni venganza por parte de Dios hacia Jonás*¹.

El Imam Sadiq (P) narra del Mensajero del Islam (PBd): “No es conveniente que alguien diga: ‘El Mensajero del Islam es mejor que Iunus Ibn Mata’². Tal vez esta narración quiere decir que nadie debe suponer que el Profeta (PBd) sea superior a Jonás por haber realizado varias ascensiones al cielo (*Mi‘raj*), ya que acercarse a Dios en la tierra, en el cielo o en el mar es igual, y tal y como el Profeta observó las innumerables maravillas de Dios en el cielo, Iunus también observó las maravillas de la creación de Dios en las profundidades del mar. Claro está esta narración puede ser interpretada desde otra perspectiva, sin embargo para no extendernos más, nos limitamos únicamente a esta exégesis.

1 “*Mayma‘ul Bai’an*”, vol.4, t.8, p.716.

2 “*Masnad Hanbal*”, t.1, p.205; “*Qisas Ibn Kasir*”, p.262.

Capítulo vigesimoquinto

La historia de Ashab Kahf (los hombres de la caverna) y Al-Raqim (la inscripción)

«¿No te has parado a pensar que los compañeros de la Caverna y al’Raquim (la inscripción) fueron parte de los signos sorprendentes de tu Señor»

(Al Kahf, 18:9)

La historia de este grupo es un ejemplo de los signos maravillosos de Dios Todopoderoso.

Ibn ‘Abbas manifiesta: *“Durante el califato de ‘Umar, un grupo de sabios judíos vinieron a verlo y le hicieron algunas preguntas. Ellos pedían a ‘Umar que él mismo las contestara. Sin embargo carecía de la capacidad para hacerlo, y solicitó a ‘Ali, el Príncipe de los Creyentes, que las respondiera. ‘Ali (P) puso como condición, que en caso que de respondiera a todas sus preguntas, ellos se convirtieran en musulmanes. Los judíos aceptaron la condición, entonces el Imam contestó a sus preguntas de la siguiente manera:*

Preguntaron: ‘¿Qué significa que el Cielo se cierre?’.

Respondió el Imam (P): ‘Quiere decir que las puertas del Cielo se cierran cuando asocian algo a Dios. Por lo tanto cuando los siervos del Señor colocan a un semejante para Él, sus buenos actos nunca llegarán al Cielo. Y la llave para abrir el Cielo es decir: La illaha ilallah wa Muhammadan Rasuli.lah.- No hay divinidad más que Dios y Muhammad es Su Enviado’.

- ‘¿Qué tumba fue la que llevó a su ocupante alrededor de todo el mundo?’.

- ‘La misma ballena que trasportó a Jonás (P) por los siete mares’.

- ‘¿Quién fue el que se dedicó a aconsejar y advertir entre su gente, sin embargo no era ángel ni ser humano?’.

- ‘Fue la hormiga que a sus acompañantas les advirtió del daño que podía hacerles el ejército de Salomón (P). **«¡Hormigas! Entrad a vuestras casas, (no sea que) Salomón y sus huéspedes os aplasten sin darse cuenta»¹**’.

- ‘¿Cuáles fueron las cinco creaciones que caminaban sobre el mundo, pero no fueron engendradas en el vientre de sus madres?’.

- ‘Estos fueron: Adán, Eva, la camella de Salih (P), el cordero sacrificado por Abraham y el báculo de Moisés’.

- ‘Infórmanos de lo que conversan algunos animales entre sí’.

- ‘El francolín dice: ¡Oh, Clemente del firme Empíreo!. El gallo expresa: ¡Oh, negligentes! Recordad a Dios. El caballo manifiesta: ¡Dios mío! Otorga el triunfo a Tus siervos creyentes ante sus enemigos. El asno comunica: Maldice al hombre opresor que toma a la fuerza una décima parte de los bienes de la gente. Y sus rebuznos hacen que el Demonio cierre los ojos. La rana notifica: ¡Puro es el Dios que creó las grandes olas de los mares!. La alondra solicita: ¡Dios mío maldice a los enemigos de Muhammad y su familia!’.

En ese momento tres de los sabios judíos cayeron prosternados y atestiguaron que Dios es Único y que Muhammad (PBd) es Su Enviado. El cuarto de los sabios dijo: ‘¡Oh, Príncipe de los Creyentes! Mi corazón, al igual que el de ellos, ha sido atraído hacia el Islam. Sin embargo deseo realizar una última pregunta respecto a los hombres que durmieron durante trescientos nueve años. Y después de ese lapso Dios los volvió a la vida’. Entonces Imam ‘Ali (P) dijo: ‘El Mensajero de Dios (PBd) me relató que había una

1 Corán. An Naml, 27:18.

ciudad llamada Afsus (o Aqsus), en la cuál gobernaba un dirigente bienhechor. Sin embargo cuando murió comenzaron las divergencias de palabra, hasta que el rey persa llamado Decio invadió la ciudad de Afsus y luego la tomó bajo su mando’.

Entonces el Imam continuó relatando respecto a la apariencia del palacio y al trono del rey, a sus servidores, a la forma en que el rey se sentaba en su trono, a la presencia de un sin número de sabios, gobernadores y trabajadores en el reino, así como a la luminosidad y esplendor del oro, plata, topacios y espejos empleados en el palacio, hasta que llegó a estas frases: ‘Siempre se encontraban en el palacio tres consejeros a mano derecha del emperador, llamados Tamlija, Maksilimina y Mishilina, y otros tres a su mano izquierda llamados Mirnus, Dirnahus y Sadhirius.

En una ocasión informaron a al emperador Decio que un gran ejército persa había cercado la ciudad. El rey fue invadido por una gran tristeza. Uno de sus consejeros llamado Tamlija se dijo: En verdad que él se considera nuestro dios, entonces ¿por qué entristece por una noticia pavorosa como ésta?. No transcurrió mucho tiempo que puso al tanto de su sentir a los otros cinco consejeros. Él razonaba: ¿Quién fue aquél que sostuvo el Cielo sin utilizar pilares o cuerda alguna, y colocó en este a la luna y al sol como dos signos claros?. ¿Cuál creador fue aquél que colocó esta tierra llana dentro del corazón de las agitadas aguas, y con la muralla hecha de altas montañas evita las sacudidas y el derramamiento de éstas?. ¿Cuál dios fue aquél que me trajo fuera del vientre de mi madre y después de ello me alimento y educó?. Estas preguntas fueron la causa de que Tamlija concibiese que Decio era igual a cualquier otro gobernador opresor y sangriento. Él y sus compañeros, agradecieron a Dios por iluminarles el camino a seguir y salieron de la ciudad de Afsus.

Después de transitar un gran trecho, bajaron de sus monturas y siguieron aproximadamente cuarenta y dos kilómetros más a pie, hasta que sus pies sangraron. Los seis hombres jóvenes en el camino encontraron a un ovejero y luego de confiar en él le contaron su secreto. Poco después, luego que el ovejero regresó a sus dueños las

ovejas, éste se añadió al grupo para acompañarlos. Alcanzándolos luego el perro negro y blanco del ovejero llamado Qatmir. En un principio trataron de alejarlo echándole piedras, ya que temían que los delatara con sus ladridos. En ese momento el perro comenzó a hablar y dijo: Permitidme que os acompañe y os proteja de los enemigos-. Poco después llegaron a una cueva en las faldas de la montaña llama Wasid, y cuando por la noche durmieron dentro de ésta, Dios ordenó al Ángel de la Muerte que los llevara a la vida eterna. El sol por orden de Dios evitaba echar sus rayos directamente sobre ellos **«Y podías ver cómo el sol, al salir, se desviaba de su caverna hacia la derecha y al ocultarse lo hacía la izquierda (para no molestarlos)»**¹.

Cuando Decio se enteró de la ausencia y la huída de sus consejeros, fue en su búsqueda acompañado por ochenta mil soldados, no obstante cuando llegó a la cueva los encontró a todos dormidos. Decio ordenó a sus constructores que obstruyeran la entrada con grandes piedras y cal. Los jóvenes quedaron encerrados en la cueva y después de trescientos nueve años, Dios nuevamente les otorgó la vida y regresaron al mundo. Uno de ellos, que se había levantado de su lecho dijo: -¡La noche anterior olvidamos adorar a Dios!-. Cuando llegaron cerca de la cueva había visto a sus alrededores manantiales correntosos y árboles verdosos pero ahora los manantiales se habían agotado y los árboles habían perdido su frescura. Los habitantes de la cueva sentían hambre por lo que acordaron enviar a uno de ellos a la ciudad de Afsus para que trajese alimentos **«Ahora enviad a uno de vosotros con esta (moneda) de plata vuestra a la ciudad, luego dejadlo ver qué alimento es más puro (en esa época la mayoría de los panaderos eran adoradores del fuego y los monoteístas vivían escondidos), y que os traiga provisión de ello, y dejad que se comporte con suavidad (al negociar), y no dejéis que nadie conozca vuestro caso»**².

Tamlija vistió las ropas del ovejero y se dirigió hacia la ciudad, sin embargo se vio en un lugar el cuál nunca había visto. En

1 Corán. Al Kahf, 18:17.

2 Corán. Al Kahf, 18:19.

la puerta observó una bandera verde en la cuál estaba inscrito: La illaha ilallah wa Isa Rasulillah (No hay divinidad más que Dios y Jesús es Su Enviado). En un principio creyó estar soñando, pero lo que observaba era real. Después de preguntar al panadero el nombre de la ciudad, de su rey, y de enterarse que ahí era Afsus y el nombre del rey era 'Abdul Rahman, entregó la moneda y pidió pan. El panadero al observar el peso de la moneda y su antigüedad asombrado preguntó a Tamlija: - ¿Acaso habéis encontrado un tesoro?-. Tamlija le respondió: - ¡No! Es la única paga que recibí por la venta de dátiles. Posteriormente relató al panadero su historia.

El panadero que se encontraba atónito lo llevó a visitar a 'Abdul Rahman y ya que sus explicaciones no eran convincentes acordaron que les mostrase su vivienda en esa ciudad. Tamlija llevó a 'Abdul Rahman y a sus acompañantes al lugar que anteriormente era el palacio de Decio. Golpeó repetidas veces a la puerta hasta que un hombre anciano abrió la puerta. El joven se presentó y dijo: -Yo son Tamlija hijo de Qastikin-. En ese momento el anciano se echo de rodillas y gritó: -¡Juro por Dios que él es mi abuelo!, él salió acompañado por otros cinco de los consejeros de Decio y se refugiaron en las montañas de su opresión-.

En esa época en la ciudad de Afsus vivían dos reyes, uno católico y el otro judío. Montaron sus caballos y se dirigieron a las cercanías de la cueva, lugar donde se encontraban con los jóvenes monoteístas. Tamlija creía que habían dormido durante un día, o tal vez medio día, pero no más. Sin embargo 'Abdul Rahman le aclaró que ellos habían dormido durante trescientos nueve años y que habían pasado muchos años hasta que Dios envió a Jesús hijo de María para que los dirigiese, y después de un tiempo lo ascendió a los Cielos. Antes de la entrada del emperador y sus acompañantes a la cueva, Tamlija entró a ver a sus compañeros y les relató lo sucedido. Los jóvenes de la cueva rechazaron regresar entre la gente del mundo y pidieron a Dios que nuevamente los llevase hacia Él. Poco después por orden de Dios los habitantes de la cueva partieron hacia la vida eterna, y la cueva fue cerrada para

siempre para todos los seres humanos. Los dos reyes, cristiano y judío, durante siete días buscaron una entrada hacia la cueva, sin embargo sus esfuerzos fueron vanos. Cada uno de éstos aseguraba que los jóvenes habían muerto llevando su religión. El cristiano tenía la intención de construir una iglesia en la entrada de la cueva y el judío de construir una sinagoga. Al fin comenzaron a discutir y ‘Abdul Rahman salió victorioso’.

Cuando la exposición de ‘Ali, el Príncipe de los Creyentes, llegó a este punto, preguntó al sabio judío: ‘¿Acaso en la Torá de vosotros está registrado algo diferente a lo que he relatado?. El judío contestó: ¡No!, lo que habéis dicho es exactamente lo registrado en nuestro Libro Sagrado’. Y fue entonces cuando aceptó el Islam”¹.

El Imam Baqir (P) en una narración relata: *“El Mensajero del Islam (PBd) después de concluir su oración de la noche, pidió a Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uzman y ‘Ali (P) que viniesen a verlo y les dijo que fueran a la cueva donde estaban los habitantes de Kahfy y les hicieran llegar sus saludos especiales. Entonces un fuerte viento los trasportó hasta la entrada de la caverna. En un principio Abu Bakr, por ser el mayor entre ellos, luego ‘Umar y después de él ‘Uzman cada uno en forma separada se dirigieron hacia la entrada e hicieron llegar los saludos del Profeta a los habitantes de ésta. No obstante ninguno de ellos escuchó respuesta. Ahora tocó el turno al Príncipe de los Creyentes (P) y dijo: ‘As-salam ‘alaikum wa Rahmatullahi wa barakatuh (Salud para vosotros y que la Misericordia y las Bendiciones de Allah sean sobre vosotros). Saludos a vosotros que Dios hizo que vuestros corazones estén unidos. Yo soy un enviado del Mensajero de Dios hacia ustedes’. Minutos después desde dentro de la cueva se escuchó un voz que decía: ‘Wa ‘alaikumi as salam ia wasi Rasulillah (s) wa Rahmatullahi wa barakatuh (Salud sea para ti. ¡Oh, heredero del Mensajero del Islam! y la Misericordia y las Bendiciones de Allah sean sobre vosotros). ¡Bienvenido seas! A nosotros se nos ha ordenado no hablar con nadie a menos que con el Mensajero de Dios y con su sucesor. Este argumento comunicalo*

1 “Bihar”, t.14, p.411; “Ara’isi” Za’labi, p.232.

Vida de los Profetas

a tus compañeros'. 'Ali (P) volteándose hacia Abu Bakr, 'Umar y 'Uzman dijo: '¿Habéis escuchado?'. Respondieron: '¡Sí!'. Y nuevamente un fuerte viento los llevó a donde se encontraba el Profeta (PBd). El Mensajero del Islam inmediatamente cuando los vio dijo a los acompañantes de 'Ali (P): 'Aquello que habéis escuchado respecto a 'Ali (P) y que vosotros mismos confesasteis, guardadlo en vuestras memorias''¹.

El Imam Sadiq (P) manifestó: "Los habitantes de la cueva disimulaban su fe ante la gente, y aparentemente se mostraban impíos al igual que los demás, y esto era para ellos muy difícil"².

Este mismo Imam en otra narración cuenta: "Tres hombres viajeros y monoteístas llegaron a una cueva. Cuando entraron a ésta para descansar repentinamente una gran roca cerró la entrada. Cada uno de ellos puramente comenzó a confidenciar con Dios. El primero dijo: '¡Dios mío! Un día a pesar de que había yo entregado gran cantidad de dinero a una mujer para poder comprarla, sin embargo cuando estaba yo por pecar vino a mi mente Tu grandeza y me detuve de hacerlo. Ahora que sabes de mi pasado, muéstrame un camino para salir de esta cueva'. En ese momento la piedra se agrietó y se dejó ver una abertura hacia el exterior:

El segundo hombre dijo: 'Dios mío tu mismo sabes que yo empleé a un grupo de trabajadores y su sueldo completo se los entregaba al final de cada jornada, y cuando quedó en mis manos medio dirham de alguien, lo utilicé para negociar hasta que fui dueño de una gran riqueza. Cuando el hombre vino a verme y me pidió su medio dirham, yo le entregué a cambio diez mil dirham. Si soy veraz, Haz una abertura hacia el exterior para mí'. En ese momento la abertura de la piedra se ensanchó más de tal forma que podía verse con facilidad hacia el exterior.

El tercer hombre comenzó a hablar y dijo: '¡Dios mío! Recuerdo aquél día en que mi padre y madre se encontraban durmiendo. Yo les llevé un recipiente con leche. Por una parte no quería yo

1 "Bihar", t.14, p.420.

2 "Bihar", t.14, p.426.

despertarlos y por otra temía que algún insecto cayese dentro del recipiente, y fue por ello que me quedé ahí hasta que despertaron. Y esto lo hice únicamente por agradarte a Ti. Entonces ¡Dios mío! Ahora haz que salgamos de aquí'. En ese momento la piedra que se encontraba en la entrada de la cueva estalló y pudieron ver la salida. Es por ello que el Mensajero del Islam (PbD) dice: 'Aquél que hable con Dios con sinceridad, sin duda se salvará''¹.

Esta narración la mencionamos aquí, ya que algunos sostienen que estos tres viajeros eran los mismos habitantes de la cueva.

‘Ali Ibn Ibrahim afirma que “Raqim” son dos piezas de cobre en las cuales está inscrita la historia de los jóvenes monoteístas y su huida del palacio de Decio². Otros afirman que “Raqim” es el nombre de la región donde se encontraba la cueva. Algunos consideran que “Raqim” era el lugar donde vivían los jóvenes de la cueva.

1 “Bihar”, t.14, p.426.

2 “Tafsir Qumi”, t.2, p.31.

Capítulo vigesimosexto

La historia de As-Hab Ujdud (los compañeros del foso)¹. La vida del profeta Yaryis (Jorge) y el profeta Jalid Ibn Sanan ‘Abasi

Los Compañeros del Foso

En la exégesis de ‘Ali Ibn Ibrahim, respecto a la aleya «*¡Que la destrucción sobrevenga a los compañeros del Foso*»² dice: “*Dhu Nuwas fue uno de los reyes de Himair, que se hizo llamar Iusuf (José). Acompañado de un grupo de sus seguidores que también eran judíos, lucharon contra los habitantes de Nayran (que eran cristianos). Ellos continuaban con sus creencias cristianas y obedecían a su gobernante ‘Abdullah Ibn Baria. Dhu Nuwas después de que invadió la ciudad de Nayran pidió a sus habitantes que decidieran entre ser judíos o ser quemados. Los cristianos aceptaron lo segundo, por lo que Dhu Nuwas ordenó cavar un gran foso y echar gran cantidad de leña. Un grupo de los cristianos fueron quemados y otros fueron partidos en pedazos. Relatan que la cifra*

1 Ujdud se le dice a las excavaciones profundas. Los hombres de Ujdud fueron los seguidores de Dhu Nuwas Himairi, que por orden de éste cavaron profundos hoyos en donde quemaban a los cristianos de Nayran. “*Mayma’ul Bahrain*”, t.1, p.625.

2 Corán. Al Buruy, 85:4.

de muertos ese día fue de veinte mil personas”¹.

El Imam Baqir (P) manifiesta: *“El Amir de los Creyentes ‘Ali (P) y uno de los sacerdotes cristianos comenzaron a debatir respecto a los compañeros del foso hasta que ‘Ali (P) argumentó: ‘Dios eligió a un Profeta de entre la gente de Habashah (Etiopía actual) para que los dirigiese. Sin embargo ellos lo rechazaron y lo echaron dentro de un foso lleno de leña encendida. Después de su martirio, fueron quemados sus seguidores hasta que llegó el turno a una mujer que llevaba a un infante de dos meses en sus brazos. La mirada inocente del niño hizo que la madre disimulara ser judía, sin embargo en ese momento el infante comenzó a hablar y dijo: ¡Madre mía! Vayamos los dos hacia el fuego. Este acto por el camino de Dios es muy insignificante”*”.

Preguntaron al Imam ‘Ali (P): *“¿Qué mandato existe entre los adoradores del fuego?”*. El Imam respondió: *“Ellos tenían un Profeta y seguían a su Libro, hasta el día en que su rey, estando borracho tuvo relaciones con su madre y hermana, y como consecuencia de la vergüenza del acto que llevó a cabo y no teniendo otra alternativa, hizo permitido el casarse con una persona íntima (como la madre, hermana, tía, sobrina etc.), y cualquiera que desobedeciera su orden era quemado en un foso”².*

El Imam Baqir (P) relata: *“Un hombre del ejército de ‘Umar invadió una región de Sham (actual Siria). La gente de esa región aceptó el Islam y él decidió edificar una mezquita en la ciudad. Sin embargo cada vez que construían los pilares de ésta, sin ninguna razón se derrumbaban. Este hombre escribió a ‘Umar pidiéndole ayuda. ‘Umar por su parte pidió al Imam ‘Ali (P) que lo aconsejara. El Amir de los Creyentes (P) observó: ‘En ese lugar fue asesinado un profeta por su gente y fue enterrado ahí mismo. Deberán desenterrar el cuerpo cuya sangre aún está caliente y enterrarlo en otro lugar. Entonces podrán construir una mezquita con firmes pilares*

1 “Tafsir Qumi”, t.2, p.414.

2 “Bihar”, t.14, p.439.

en ese lugar”¹.

En otra narración esta registrado que ‘Ali (P) dijo a ‘Umar: *“Ese lugar es la tumba del Profeta de los hombres del foso, cuya historia es conocida por todos”*².

La vida del Profeta Yaryis (P)

Ibn ‘Abbas expone: *“Dios comisionó a Yaryis (Jorge) que era originario de Roma y vivía en Palestina para que invitara al rey de Sham a la adoración de Dios Único. No obstante este tirano rey ordenó que con una navaja de sierra hirieran su cuerpo y luego lo echaran en un recipiente lleno de vinagre; seguidamente le sobaran el cuerpo con tela burda y utilizando un pedazo de hierro ardiente, quemaran su cuerpo. Aún así Yaryis resistió a la muerte hasta que el rey ordenó que clavarán en sus piernas, rodillas y bajo los pies grandes calvos. Pero Yaryis resistía. Esta vez remacharon grandes clavos en su cabeza de tal forma que salpicaban pedazos de cerebro de ésta, luego llenaron las heridas con plomo fundido. Por otra parte colocaron sobre su pecho una columna, la cuál dieciocho hombres fuertes no podían menear. Por la noche un ángel vino a verlo y le dio la nueva que Dios finalmente lo salvaría de las maldades de los tiranos y lo invitaba a que tolerase. Le dijo: ‘A ti te matarán cuatro veces. Pero con el poder de Dios resucitarás’.*

Al día siguiente el rey reunió a todos los hechiceros para que cada uno de ellos hiciese lo imposible para destruirlo, hasta que uno de los hechiceros echó en su comida, tal cantidad de veneno que podía matar a toda la gente del mundo. Sin embargo Yaryis no murió. El hechicero al ver este milagro convirtió su fe a la del Profeta y el rey por su parte mandó que le quitaran la vida. Después de esto el rey ordenó que mataran a Yaryis y que cortaran su cuerpo en pedazos, echándolos luego en un pozo. Un día que el rey y sus

1 “Bihar”, t.14, p.440.

2 “Bihar”, t.14, p.440.

asistentes se encontraban comiendo, un viento negro acompañado de relámpagos llegó a Sham. Las montañas temblaron en tal forma que todos creyeron que su castigo estaba cerca. En ese momento el Ángel Miguel se situó sobre el pozo y dijo a Yaryis que se levantara por orden de Dios, fuera hacia el rey y una vez más lo invitase a adorar a Dios Único.

Relatan que el comandante de uno de los ejércitos, acompañado por cuatro mil soldados convirtieron su fe a la de Yaryis. Pero el rey ordenó que los degollaran a todos. Luego hizo traer un trozo de cobre ardiente, en el cuál sentó a Yaryis. A la postre echo plomo fundido dentro de su boca y ordenó que clavarán grandes clavos en sus ojos y cabeza, y que echaran plomo fundido dentro de las heridas. A pesar de todo esto Yaryis no murió, entonces el rey hizo encender una gran hoguera y después de quemarlo esparcieron sus cenizas en el aire. Dios ordenó a sus ángeles que juntaran las cenizas en un lugar y nuevamente lo resucitó. Esta vez cuando Yaryis retornó a su gente, uno de los presentes le dijo: 'Nosotros estamos sentados sobre catorce literas, y una gran mesa se encuentra ante nosotros. Estas literas y mesa han sido construidas de troncos de diferentes árboles, algunos de los cuales son frutales y otros no lo son. Pide a Dios para que de cada uno de estos troncos salga la corteza, hojas y fruta especial de cada uno'. No transcurrió mucho tiempo que de cada una de estas maderas secas nuevamente reverdecieron y sobre estas comenzaron a salir diferentes frutos.

El rey al enterarse del regreso de Yaryis, ordenó que le abrieran las piernas y lo cortaran con una sierra por la mitad. Después mandó que echaran su cuerpo en un gran recipiente lleno de betún negro, azufre y plomo ardiente. Poco después el Ángel Serafín volteó el gran recipiente que contenía el bendito cuerpo de Yaryis y le pidió que reviviera por orden de Dios. Él ante los presentes que se encontraban en un estado estupefacto nuevamente volvió a la vida. En ese momento una mujer creyente le dijo: 'Nosotros teníamos una vaca la cuál nos proporcionaba lo suficiente para vivir, ahora esta vaca ha muerto'. Yaryis entregó a la mujer su báculo y le dijo que

Vida de los Profetas

pegara con éste sobre la vaca, y le ordenase revivir por orden de Dios. La mujer así lo hizo, y cuando observó el milagro de Yaryis tuvo fe en él.

El rey por su parte, había perdido la paciencia y decía: ‘Si dejo a este hechicero que haga lo que quiera, sin duda matará a toda mi gente’. Entonces ordenó que todos los del pueblo atacaran a Yaryis con espada en mano. Yaryis dijo a la gente: ‘¡No os apresuréis en matarme!’ y levantando su cabeza al cielo continuó diciendo: ‘¡Dios mío! Si Tú destruiste a los idólatras, inscribe mi nombre en el grupo de Tus resignados, que para acercarse a Ti soportaron cualquier desgracia y dificultad’. Momentos después Yaryis fue martirizado por las espadas de la gente y su alma se reunió con Dios.

Respecto a esa gente inconsciente que creía que con la muerte de Yaryis había dado fin a todo, cuando de regreso se encontraba en las afueras de su ciudad se vieron apresados por el castigo Divino con el cuál todos murieron”¹.

La vida del Profeta Jalid Ibn Sanan (P)

El Imam Sadiq (P) comentó: *“En una ocasión una mujer fue a ver al Mensajero del Islam (Pbd). Él la recibió amablemente y dijo: ‘Ella es descendiente del Profeta Jalid Ibn Sanan, cuya gente se rehusaba a tenerle fe. Un viento flameante llamado Nar Al Harzan soplabla una vez al año y destruía todas sus pertenencias. La gente solicitó a Jalid que alejara de ellos ese viento ardiente, a cambio ellos prometían aceptar su religión. El día esperado llegó y Jalid Ibn Sanan desvió el rumbo de viento hacia una cueva en la cuál él mismo entró. Transcurrió el tiempo y ya que el regreso de Jalid se demoró, la gente supuso que había sido presa de las llamas. Tiempo después lo encontraron y éste murmuraba: ¡Bani ‘Abbas (los hijos de ‘Abbas) creyeron que ya no regresaría!.*

Jalid que había cumplido su misión pidió a la gente que según

1 “Bihar”, t.14, p.445; “Ara’isl”, p.243; “Kamil Ibn Azir”, t.1, p.214.

lo que habían acordado aceptaran la adoración de Dios Único. Sin embargo ellos rechazaron lo convenido hasta que Jalid Ibn Sanan les dijo: ‘Yo moriré tal día y ustedes me enterrarán. Poco después una manada de cebras dirigidas por una cebra de cola corta se presentará ante mi tumba. En ese momento abran mi sepulcro y pregúntenme lo que deseen’. El día en que la manada de cebras se presentó ante su tumba un grupo dijo a aquellos que trataban de abrir la sepultura de Jalid: ‘No es conveniente para vosotros el abrir la tumba, ya que mientras él estuvo con vida vosotros no tuvisteis fe en él. ¿Cómo es que lo haréis después de muerto?’”¹.

Suiuti relata de ‘Abdullah Ibn Sahl ‘Asgari, fallecido el año 395 d.H. lo siguiente: “*El fuego que salía de la tierra y ponía en problemas a la gente de ‘Abbas era llamada Nar Al Hartin y Jalid Ibn Sanan que fue uno de los Profetas, terminó con ese fuego. Un poeta llamado Jalil compuso un poema a este respecto:*

*Al igual que el fuego de Harzan en la región de ‘Abbas,
ese fuego produce un gran ruido
que rompe las membranas auditivas de la gente
que bien escucha”².*

Con las explicaciones dadas por Suiuti queda claro que el nombre de ese fuego era Hartin y lo registrado en otras obras, tales como “*Nar Al Hadzan*” es inexacto.

1 “Kafi”, t.8, p.282.

2 “Bihar”, t.14, p.448.

Capítulo vigesimoséptimo

La vida de los profetas sin señales y el profeta de los adoradores del fuego

En la obra “*Ilal Ash Sharaia ‘Alawi*” esta registrada una narración del Imam ‘Ali (P) la cuál transmitió del Mensajero de Dios (PBd) que dice: “*Uno de los Profetas de los Hijos de Israel durante cuarenta años invitó a su gente a la adoración de Dios Único, hasta que un día le solicitaron que les trajera comida del mismo tono amarillo que sus vestidos. Él murmuró una suplica a un palo seco; convirtiéndose el palo seco después de un tiempo en un gran árbol verde y frondoso, del cuál colgaban frutas amarillas iguales al albaricoque. Aquel que comía la fruta con la intención de convertir su fe a la del Profeta, la semilla de ésta se volvía dulce, pero para los impíos las semillas mantenían un sabor agrio*”¹.

Harwi relata haber escuchado al Imam Rida (P) decir: “*Dios Todopoderoso envió una revelación a uno de los Profetas de los Hijos de Israel diciendo: Traga la primer cosa con la que te enfrentes, esconde la segunda, acepta la tercera, no decepciones a la cuarta y aléjate de la quinta. En un principio el Profeta se topó con una gran montaña, entonces se dijo a sí mismo: ‘Dios nunca ordena a su siervo algo que no esté a su alcance’. Por ello se acercó hacia la montaña con la intención de tragarla. Mientras más se acercaba a ésta, más pequeña la veía, hasta que por fin la encontró del tamaño de un bocado delicioso. Continuó su camino y después de*

1 “*Ilal Ash Sharaia*”, p.573.

un tiempo encontró una cuba de lavar. Para obedecer lo ordenado por Dios la escondió bajo la tierra; sin embargo después de un tiempo observó que la cuba se encontraba nuevamente sobre la tierra. Más adelante en su camino halló un ave perseguida por un halcón. El Profeta acatando lo mandado por Dios refugió al ave en su manga. En ese momento el halcón comenzó a hablar y dijo: 'Me has quitado a mi presa. Hace casi una hora que ando tras ella'. El recordó la cuarta orden de Dios que dijo que no deberá decepcionar a nadie, por ello arrancó un pedazo de su muslo y se lo aventó al halcón. Poco después se encontró con un muerto cuya carne estaba en descomposición y su cuerpo lleno de gusanos, volteando su cara hacia otro lado pasó con apremio sin verlo.

En ese momento Dios le envió una revelación diciendo: 'Esa montaña era muestra de Mi furia, ya que cuando el hombre se encuentra enojado no puede verse a sí mismo y su jerarquía con la grandeza de la furia se unen. Pero cuando se calma reconoce su valor y entiende que si hubiese tolerado, la furia con toda su grandeza se convertiría en el tamaño de un bocado delicioso. Y la cuba de lavar representaba la buena acción, que el verdadero siervo de Dios realiza y por más que desea ocultar esta buena acción ante los demás, Dios la muestra como adorno para su hacedor. El ave personifica al hombre que vendrá hacia ti para darte consejos y tu deberás acogerlos; el halcón simboliza a alguien que vino a pedirte un favor y no debe alejarse decepcionado de ti. Respecto al muerto en descomposición alude a hablar detrás de la gente, acto del cuál deberás siempre alejarte apresurado'¹.

El Imam Sadiq (P) manifestó: “Dios reveló a uno de los Profetas de los Hijos de Israel: ‘En caso de que desees encontrarte conmigo en el Paraíso deberás vivir en el mundo solo, con tristeza y melancólico, al igual que el ave solitaria que en la quietud de la media noche, se aleja de las demás aves y se acerca a su Dios’”².

El Imam Baqir (P) dijo: “Uno de los Profetas de los Hijos de

1 “*Uiun Ajbar ar Rida*”, t.1, p.249.

2 “*Bihar*”, t.14, p.457.

Vida de los Profetas

Israel, tropezó con el cuerpo de un creyente sobre la mitad del cual se había derrumbado una pared mientras la otra mitad se encontraba fuera de ésta y una gran cantidad de aves estaban ocupadas en comer su carne. Poco después el Profeta llegó a la ciudad y se encontró con el cuerpo de uno de los adinerados el cuál estaba sobre una litera y a su alrededor habían encendido incienso que perfumaba la atmósfera y sobre el cuerpo del muerto habían colocado un lienzo de seda de diferentes colores. El Profeta preguntó a Dios: ‘¡Dios mío! Tú con justicia e imparcialidad dictaminas entre Tus siervos. Entonces ¿por qué el hombre creyente dejó este mundo en ese estado, mientras que este hombre aristócrata se encuentra en mejores condiciones para ser enterrado?’. Dios en respuesta a su pregunta dijo: ‘Mi siervo creyente había cometido un pecado y por este medio quise que pasara temporalmente un poco de dificultades para que al venir a Mi estuviera limpio de cualquier falta o culpa. En cuanto al otro de Mis siervos, Quise por medio del esplendor del mundo terminar con el único acto provechoso que tenía ante Mi, para que el día del Juicio Final no tenga nada del cual se enorgullezca ante Mi’”¹.

El Imam Rida (P) dijo: “Dios envió una revelación a uno de los Profetas de los Hijos de Israel que decía: “Si me obedeces serás feliz, y después de que lo seas obtendrás abundancia y favor ilimitado. Y en caso de que peques, encenderás Mi Ira, y cuando Mi Ira se encienda alejaré de ti Mis favores y serás objeto de Mis maldiciones, las cuales serán heredadas por tus hijos a sus hijos”².

El Imam Sadiq (P) expuso: “Uno de los Profetas de los Hijos de Israel como consecuencia de una gran debilidad se quejó ante Dios. El Creador, Glorificado sea, poco después le envió una revelación diciendo que agregara leche a la carne y la comiera, ya que este alimento fortalece los huesos del cuerpo”³.

Este mismo Imam (P) dijo: “Uno de los Profetas de los Hijos

1 “Bihar”, t.14, p.458.

2 “Kafi”, t.2, p.275.

3 “Kafi”, t.6, p.316.

de Israel como consecuencia de una gran debilidad que sentía en su cuerpo se quejó ante Dios. El Creador le dijo que tratara de comer más trigo cocido con carne"¹.

Así también este Imam declaró: *"Uno de los Profetas de los Hijos de Israel se quejó ante Dios por tener pocos hijos. Dios Todopoderoso le envió una revelación diciendo que comiera más carne con huevo"*².

Farat Ibn Ahnuf relata: *"Uno Profetas de los Hijos de Israel se quejó ante Dios por la dureza de su corazón e insuficiencia de lágrimas en sus ojos. El Señor le envió una revelación diciéndole que comiera lentejas para curar sus males"*³.

El Imam Sadiq (P) dijo: *"Dios, para terminar con la tristeza y congoja de uno de los Profetas de los Hijos de Israel, le ordenó que comiera uvas en abundancia"*⁴.

Este mismo Imam expresó: *"Dios no nombró a ninguno como su Enviado, a menos que su cuerpo despidiera un agradable perfume el cuál subía al cielo"*⁵.

Así también manifestó: *"El perfumarse es una de las costumbres de los Profetas"*⁶.

Ibn Nabatah expresó: *"En una ocasión que el Príncipe de los Creyentes, 'Ali (P), se encontraba sobre el púlpito propuso: 'Preguntadme lo que deseéis antes de que me vaya de entre vosotros'. En ese momento Ash'az Ibn Qais se levantó y preguntó al Imam: '¿Como es cobrado el impuesto islámico a los adoradores del fuego, mientras que ellos no siguen ningún Libro ni les fue enviado ningún Profeta?'. El Príncipe de los Creyentes respondió a Ash'az Ibn Qais lo siguiente: 'No es así. Ellos tuvieron un Profeta que*

1 "Kafi", t.6, p.319.

2 "Kafi", t.6, p.325.

3 "Kafi", t.6, p.343.

4 "Kafi", t.6, p.351.

5 "Kafi", t.6, p.358.

6 "Kafi", t.6, p.510.

Vida de los Profetas

trajo un Libro. Una noche que el rey de los adoradores del fuego se encontraba ebrio, durmió con su hija; y cuando amaneció la gente había rodeado su palacio. Ellos habían decidido castigarlo según lo dictaminado por Dios, sin embargo el rey se valió de un ardid diciendo: ¡Los hijos e hijas de Adán y Eva, que son los seres más valiosos para Dios, se casaron entre sí!. En ese momento la gente aceptó las palabras del rey y desde ese día se hizo común ente ellos este acto prohibido. Dios por su parte les quitó el Libro Sagrado. Este pueblo es aquél que entrará al Infierno sin haber dado cuentas. Pero los hipócritas se encuentran en una situación peor que las de los incrédulos”¹.

Un hombre *zandiq* (hipócrita) preguntó al Imam Sadiq (P): “¿Acaso los adoradores del fuego tuvieron un Profeta llamado Zoroastro?”.

El Imam le respondió: “Zoroastro únicamente por medio de susurros les sugería palabras incomprensibles. Cuando él se presentó como un Profeta, la gente lo expulsó del pueblo hasta que en el desierto fue presa de los animales salvajes”.

Entonces el hombre le preguntó al Imam: “¿Quiénes en el pasado estaban más cerca de la realización de los buenos actos, los adoradores del fuego o los árabes?”.

El Imam respondió: “Los árabes de la época de la ignorancia eran más puros y estaban más cercanos de la adoración de un solo Dios que los adoradores del fuego, ya que estos segundos negaron a todos los Profetas y únicamente el tercer rey de la Dinastía Keyan llamado Josrow hizo matar a trescientos de los Profetas. Los adoradores del fuego no realizaban el baño completo de polución y a sus hijos nunca les hacían la circuncisión, ellos habían olvidado esta costumbre *ibrahimi* (costumbre del Profeta Abraham) ni tampoco daban el baño completo a sus muertos ni los amortajaban, sino que los abandonaban en el desierto o los colocaban dentro de pesadas cajas. Los adoradores del fuego consideraban permitido casarse

1 “Amali As Saduq”, p.281.

con sus madres, hermanas e hijas y a la Casa de Dios la llamaban 'Baitul Shaitan' (la Casa del Demonio). No obstante los árabes de la época de la ignorancia nunca se comportaron así"¹.

El Mensajero del Islam (PBd) declaró: *"Los adoradores del fuego tuvieron un Profeta al cuál mataron y quemaron su Libro Sagrado. Ese Libro se llamaba "Yamasib" el cuál estaba inscrito en doce pedazos de piel de res"*².

El Imam Sadiq (P) comentó: *"Un grupo de personas solicitaron contar con una vida eterna. El Profeta de ese pueblo pidió a Dios que éstos contaran con la inmortalidad. Después de un tiempo transcurrido, llegó el momento en que los habitantes del pueblo no cabían en sus moradas y el progenitor de la familia tenía la responsabilidad de alimentar a una gran cantidad de sus descendientes. La gente que se encontraba en aprietos pidió a su Profeta que los regresara a la situación normal"*³.

Uno de los compañeros de Ibn Abi 'Umair relata: *"Dije al sexto de los Inmaculados Imames: '¡Oh, hijo del Mensajero de Dios!. Yo no quiero realizar la oración en cualquier mezquita"*. El Imam le respondió: *"No hay ninguna mezquita a menos que se haya edificado ésta en el lugar donde fue martirizado uno de los Profetas, o se halle ahí su tumba, o la tumba de alguno de sus sucesores; también puede ser el lugar donde cayó una gota de sangre de estos Inmaculados. Entonces realiza en tal mezquita las oraciones obligatorias y las supererogatorias"*⁴.

Así también este mismo Imam dijo: *"Dios a todos los pueblos pasados los hizo objeto de Su castigo los días miércoles, a mediados de cada mes"*⁵.

El Imam Sadiq (P) dijo: *"Entre el Rukn Yamani y Hayyarul Aswad -la piedra negra- (dos esquinas de la Kaaba) fueron ente-*

1 "Ihtiyay", p.346.

2 "Kafi", t.3, p.568; "Min la lahdarul Faqih", t.2, p.29.

3 "Kafi", t.3, p.260.

4 "Kafi", t.3, p.370.

5 "Kafi", t.4, p.214.

Vida de los Profetas

rrados setenta Profetas, todos ellos murieron por falta de alimento o martirizados por la gente'¹.

El Imam Sadiq (P) manifiesta: *“Dios envió una revelación a uno de sus Profetas que se dirigiese hacia el rey opresor de una región y le dijese: ‘Yo no te nombré para que matases a la gente y les quitases todas sus pertenencias, sino que Te designé para que con toda tu alma escuches y atiendas a los gritos de los oprimidos aunque sean incrédulos’*”².

El Imam Kazhim (P) en una narración expone: *“En los principios de la creación los sueños verdaderos que a veces el hombre ve cuando está dormido, no existían, sino que un suceso provocó que Dios los creara. En los tiempos pretéritos un Profeta invitaba a su gente a la adoración de Dios Único; no obstante su gente le dijo: ‘Tú no eres superior a nosotros en cuanto a riquezas ni familia, si aceptamos tu invitación ¿con qué nos recompensarás?’ El Profeta les prometió que aquellos que convirtieran su fe los conduciría al Paraíso de Dios, y los pecadores se verían atrapados para siempre en el Infierno. La gente al escuchar estas palabras dijo: ‘¿Cómo cumplirás tu promesa, mientras que los cuerpos de nuestros antepasados en estos momentos se han convertido en huesos podridos?’ Esa noche la gente vio en sueños que la promesa Divina traída por su Profeta se hizo realidad. Este sueño verdadero hizo que ellos tuviesen fe en su Profeta y que la advertencia de Dios hacia ellos fuese cumplida*”³.

En la obra *“Da ‘wad Rawandi”* está registrado que Dios envió una revelación a uno de sus Profetas diciendo que entre su pueblo vivía un hombre cuyas súplicas eran aceptadas. Un día la mujer de este hombre le pidió que suplicara por ella para ser la mujer más bella de su ciudad. Las súplicas del hombre fueron aceptadas y la belleza especial de la mujer hizo que el rey, sus subalternos y muchos jóvenes se enamoraran de ella. Esta atención de los demás hacia la

1 “Kafi”, t.4, p.214.

2 “Kafi”, t.2, p.333.

3 “Kafi”, t.8, p.75.

mujer causó la disminución del interés de ella hacia su anciano y cansado esposo, y el que se comportara groseramente con él. Sin embargo su esposo, hombre cuyas súplicas eran aceptadas, tenía paciencia con su bella mujer, hasta que un día pidió a Dios que le diera a ésta la figura de un perro. Los hijos del hombre, pidieron e imploraron a su padre que para proteger el crédito de su familia, implorara para que su madre regresara a su forma anterior. El padre aceptó y poco después la mujer volvió a su forma primaria y así fue como las súplicas de este hombre no beneficiaban en nada a su familia¹.

1 *"Da'wad Rawandi"*, p.38

Capítulo vigesimoctavo

Información desconocida respecto a los Bani Isra'il y la historia de la vida de un grupo de reyes

Ibn 'Abbas relata: *“Un hombre devoto llamado Barsisa vivía entre los Hijos de Israel. Él curó un gran número de enfermos y desequilibrados, regresándolos a una vida normal. En una ocasión unos hermanos trajeron ante él a su hermana que había perdido el juicio. La hermosura de la muchacha provocó que Barsisa se enamorara y durmiese con ella. Cuando el estado de embarazo de la muchacha comenzó a notarse, el hombre devoto la asesinó y luego la enterró. El Demonio aprovechando la situación informó a los hermanos de lo sucedido. El rey y la gente pidieron una explicación a Barsisa, y al confesar éste su falta decidieron ahorcarlo. En los últimos minutos el Demonio vino a ver a Barsisa y le dijo: ‘¡Si deseas que te salve, prostérnate ante mí!’.* El devoto con las manos atadas preguntó: *‘¿Cómo puedo prosternarme ante ti cuando mis manos están amarradas?’.* Nuevamente el Demonio le dijo: *‘Es suficiente una señal de tu parte para que obtengas tu salvación’.* Poco después de que Barsisa se prosternó ante el Demonio, *¡fue ahorcado ante las aclamaciones de toda la gente!.*

El Sagrado Corán respecto al devoto de Bani Isra'il y su siniestro destino dice: «Como aquellos un poco antes de ellos, probaron las malas consecuencias de su conducta, y para ellos

hay un castigo penoso»¹⁻².

En la obra “*Qisas Rawandi*” está registrada una narración de Imam Baqir (P) que dice: “*Un devoto llamado Yarih era miembro de la comunidad de los Bani Isra’il. En una ocasión su madre que necesitaba algo vino a verlo pero él, que se encontraba realizando la oración, no respondió a lo solicitado por ella. Esto se repitió en otra ocasión, entonces su madre irritada maldijo a su hijo deseando que fuese deshonorado ante la gente. Al siguiente día una mujer corrupta que sufría los dolores del parto se dirigió hacia el monasterio de Yarih y dijo que el hijo que llevaba en sus entrañas era de él. Esta noticia se expandió rápidamente entre los Hijos de Israel, hasta que el rey ordenó que lo ahorcaran. La madre de Yarih que se encontraba entre la gente lloraba y se pegaba en la cara. El devoto de Bani Isra’il al observar como lloraba y gritaba su madre le dijo: ‘¡Todo esto es consecuencia de tu maldición!’.* La gente al escuchar las palabras de Yarih dudó en ejecutar la orden, por lo cuál le pidió una explicación. Yarih por su parte ordenó que trajeran al recién nacido y le preguntó: ‘¿Quién es tu padre?’. Por orden de Dios el infante habló y dijo: ‘Mi padre es tal pastor’. El devoto de Bani Isra’il desde ese día se prometió estar siempre al servicio de su madre”³.

El Imam Baqir (P) manifestó: “*Entre los Hijos de Israel se encontraba un hombre que había entregado en matrimonio a una de sus hijas a un campesino, y a la otra a un ladrillero de adobe. En una ocasión fue a visitar a su primera hija y enterarse de cómo estaba ella y de cómo vivía. La hija dijo a su padre: ‘Nosotros este año hemos plantado mucha tierra. Si Dios nos ayuda, y hace llover bastante seremos la gente más feliz entre los Hijos de Israel’.* El padre salió de casa de su hija y se dirigió a casa de la segunda. Estando ahí le hizo varias preguntas respecto a su vida, y ella dijo a su padre: ‘Mi esposo hizo una gran cantidad de ladrillos de adobe para que poco a poco se sequen. Si Dios nos ayuda, y el cielo per-

1 Corán. Al Hashr, 59:16.

2 “*Mayma’ul Baian*”, vol.5, t.9, p.397.

3 “*Bihar*”, t.14, p.487.

manece claro y brillante, ¡seremos la gente más rica entre los Bani Isra'il!'. El padre se despidió mientras que volteaba hacia el cielo y decía: 'Dios mío Tú eres el más Conocedor de cómo satisfacer las súplicas contradictorias de estas dos''¹.

El Imam Sadiq (P) en una narración dijo: *“Entre los Hijos de Israel vivía un hombre que repetía constantemente: ‘Gracias al Dios creador de los dos mundos, Aquel que otorga el buen destino a los virtuosos’. Lucifer enfurecido por la conducta de este hombre, envió a uno de sus demonios para que le sugiriera que el buen futuro pertenece a los ricos no a los devotos. Comenzaron a disputar hasta que una persona decidió juzgar entre los dos, y al observar las razones ilógicas del demonio, acordaron cortarle una mano. Nuevamente el desacuerdo entre estos dos fue juzgado, hasta que cortaron la segunda mano del demonio. El hombre monoteísta le agradeció a su Creador el triunfo ante el demonio, sin embargo el demonio tampoco se dio por vencido hasta que acordaron que en esta ocasión aquel que fuese culpado le cortarían la cabeza. Ellos continuaban su camino hasta que llegaron a una escultura y le pidieron juzgara entre ellos dos. En ese momento se levantaron las manos de la estatua y repentinamente cayeron, y con un golpe cortó la cabeza de aquel que decía: ‘La otra vida pertenece a los adinerados’. En ese momento el hombre devoto gritó: ‘¡Así afirmo que la otra vida pertenece a los virtuosos!’”².*

El Imam Baqir (P) expresa: *“Un juez justo vivía entre los Bani Isra'il, cuando se encontraba cerca de morir pidió a su esposa que, en el momento que dejara esta vida, le diera el baño completo, lo amortajara y cubriera su rostro. La mujer hizo lo solicitado por su esposo, sin embargo cuando descubrió el rostro del hombre y quedó atónita al observar que una cantidad infinita de gusanos comían la nariz del muerto. Esa misma noche en sueños preguntó a su esposo la razón de su petición. El juez equitativo dijo: ‘En una ocasión tu hermano vino a verme acompañado de un hombre que se quejaba de él. Yo, dentro de mí, pedí a Dios que diera la razón*

1 “Bihar”, t.14, p.488.

2 “Bihar”, t.14, p.488.

a tu hermano. Así sucedió y me sentí feliz por haberse cumplido mi solicitud. Ahora la situación que tú observaste en mí, es por mis deseos concupiscentes en especial en ese caso, respecto a que el derecho terminara en favor de tu hermano”¹.

Este mismo Imam dijo: *“Una paloma salvaje tenía dos polluelos en su nido construido sobre un árbol. En una ocasión un hombre robó una de sus crías. La paloma salvaje se quejó ante Dios de esta situación y Dios Todopoderoso le envió un mensaje diciendo que muy pronto la ayudaría. Poco después nacieron otros dos polluelos de la paloma y ese mismo hombre se acercó al árbol, mientras llevaba dos panes en sus manos. En ese momento un hombre indigente pasó junto a él y el hombre le dio uno de sus panes. Luego subió al árbol y tomó a uno de los polluelos. Lo único que salvó a este hombre del castigo de Dios fue el pan que había dado como limosna al indigente”².*

En otra ocasión dijo: *“Entre los Hijos de Israel vivía un hombre intelectual y adinerado. El tenía un hijo de una esposa casta, el cuál tenía un gran parecido a él. Así también tenía otros dos hijos de otra de sus esposas que no era una mujer íntegra ni virtuosa. Cuando la muerte del padre estaba cerca, llamó a sus hijos y les dijo: ‘Toda mi fortuna pertenecerá a uno de ustedes’. Después de su muerte los hijos comenzaron a disputar por la herencia, hasta que por encargo del juez de esa ciudad fueron a ver a los hijos de un ovejero. Cuando se acercaron a donde vivían éstos, se toparon con un anciano y él los condujo hacia su hermano mayor para que realizaran las preguntas que tenían. Los tres hermanos cuando entraron a la casa, en busca del hermano mayor del anciano, encontraron a un hombre adulto. El hombre adulto les pidió que fueran a ver a su hermano mayor. Los tres hermanos se dirigieron hacia el hermano mayor, pero sorprendidos lo encontraron mucho más joven que los otros dos hermanos. Él, en explicación del asombro*

1 *“Qisas Rawandi”*, p.180; *“Bihar”*, t.104, p.276; *“Di’a’mul Islam”*, t.2, p.533; *“Tanbihul Jawatir”*, t.2, p.181; *“Tahdhib”*, t.6, p.222; *“Wasa’il”*, t.18, p.164; *“Kafi”*, t.7, p.410; *“Amali As Saduq”*, p.79.

2 *“Bihar”*, t.14, p.490.

Vida de los Profetas

de los tres hermanos dijo: 'El primero de mis hermanos que lo encontrasteis viejo e inútil, tiene una esposa terca y de mal carácter, que la soporta únicamente para evitar cualquier otra dificultad. Y el segundo de mis hermanos tiene una esposa que a veces la vida con ella es placentera y otras desagradable para él; siendo esta la razón por la cuál tiene la apariencia de un hombre adulto. Y yo tengo una esposa que nunca me ha hecho enojar y nunca me he saciado de estar con ella, y éste es el secreto de mi juventud. Ahora pasemos al tema principal, analicemos vuestra pregunta. Es mejor que primero vayan a la tumba de vuestro padre, saquen su cuerpo de ésta y lo quemem. Entonces regresen aquí para que juzgue entre vosotros'.

Uno de los hijos llevaba una espada y cada uno de los otros dos tomó un zapapico en sus manos cuando se dirigieron hacia la tumba del padre. En el momento que quisieron abrir la tumba el hermano menor dijo: '¡Deténganse! ¡Estoy dispuesto a entregarles mi parte!'. Desde ahí regresaron directamente hacia el juez y le relataron lo sucedido. El juez al ver la benevolencia del corazón y la bondad que el hijo menor mostró hacia su padre dictaminó en favor de éste, haciéndolo heredero de una incalculable fortuna”.

El séptimo Imam, Musa Ibn Ya‘far (P) expuso: “Un hombre piadoso que vivía entre los Bani Isra‘il, una noche soñó que la mitad de su vida la pasaría con bienestar y comodidad, y la otra mitad con malestar e indigencia. Se le pidió que escogiera primero una de estas dos mitades. El hombre piadoso, después de consultar con su esposa beneficiosa decidió escoger la primera de éstas. No pasó mucho tiempo que el mundo cambió para ellos y fueron poseedores de una gran fortuna. Un día la mujer del hombre le dijo: ‘Es mejor que tu fortuna la utilices para atraer los corazones de tus familiares y de los menesterosos, y seas generoso con tus vecinos y hermanos de religión’. Este hombre pasó la mitad de su vida en esta forma, y Dios al observar la dádiva ilimitada de este hombre y de su esposa, le Otorgó en la otra mitad de su vida, favores y fortuna”².

1 “Bihar”, t.14, p.491.

2 “Bihar”, t.14, p.491.

El Imam Sadiq (P) en una narración expuso: *“Era la medianoche cuando una mujer perversa tocó a la puerta de un hombre piadoso de los Bani Isra’il. Y para que abriera las puertas de su casa, mintió y dijo al piadoso que un grupo de jóvenes quería violarla. El hombre piadoso, abrió las puertas de su casa para ésta, pero la mujer entró en la casa se desnudó ante él, y el piadoso tentado al ver el cuerpo desnudo de ella le tocó el cuerpo. Sin embargo inmediatamente reflexionó y arrepentido colocó su mano sobre el fuego. La mujer corrupta salió de la casa e informó a un grupo de los Hijos de Israel que el hombre místico había tratado de quemarse. Cuando la gente entró a la casa lo encontraron con las manos completamente quemadas”*¹.

El Imam Sadiq (P) relató: *“Un hombre místico vivía entre los Hijos de Israel y por las noches era visitado por una mujer. El devoto repetidas veces quiso acercársele sin embargo cada vez colocaba sobre el fuego uno de sus dedos, hasta que llegaba la madrugada. Cuando la mujer iba a salir de casa del místico, éste le decía: ‘Tuve en casa una visita mala y fastidiosa’”*².

El Imam Baqir (P) en una narración dice: *“Un día dijeron a un rey opresor que se encontraba dentro de su tumba: ‘Tú deberás recibir cien latigazos como castigo Divino’. El rey opresor contestó: ‘Yo no puedo aguantarlos’. Los ángeles encargados del castigo por más que disminuían la cantidad de latigazos, el rey insistía en que no podría soportar ni uno solo, pero le fue dicho: ‘Este golpe es el castigo del día en que un siervo necesitado buscó refugio en ti, no obstante lo rechazaste y no perdonaste su falta’. Entonces los ángeles le dieron un latigazo, y como consecuencia de éste la tumba se llenó de fuego”*³.

Wahab Ibn Manabah manifiesta: *“Un hombre de Bani Isra’il edificó un gran palacio, entonces invitó a comer a los aristócratas del pueblo. Pese a esto, cualquier necesitado que tocaba a su*

1 “Bihar”, t.14, p.492.

2 “Bihar”, t.14, p.492.

3 “Bihar”, t.14, p.493.

puerta le negaba la ayuda. Dios por su parte hundi6 a esa ciudad con todos sus habitantes"¹.

Asi tambi6n Wahab relata: "*Tanto los adultos como los ni6os de los Hijos de Israel llevaban consigo un cayado, ya que temian sentirse orgullosos al caminar*"².

'Abdul Ala Ibn A'in declara: "*Pregunt6 al Imam Sadiq (P): '¿Qu6 opina usted acerca de las narraciones relatadas por las esposas del Mensajero del Islam (PBd) acerca de que no se debe temer relatar las historias de los Hijos de Israel?'. El Imam le respondi6: '¿Acaso no escuchaste que 6ste gran hombre en otra ocasi6n dijo: Transmitir una mentira que se ha escuchado equivale a mentir?. En el Cor6n existen gran cantidad de aleyas respecto a los Hijos de Israel, y si quieres, t6 puedes narrar estas aleyas*"³.

En la obra "Nahaiah" de Ibn Azir est6 registrado: "*No hay problema relatar sobre los Hijos de Israel, a pesar de que esa narraci6n sea increíble y fuera de lo admisible, ya que en ese caso no ser6 escrito para ustedes pecado alguno. Y esta cuesti6n es m6s que nada por el espacio vaci6 existente entre la aparici6n de 6stos y la llegada del Profeta del Islam (PBd). Pero respecto a las narraciones prof6ticas es diferente y sin duda los documentos fiables y la cadena de transmisores que las respaldan, deben ser correctos y confiables. Algunos tambi6n opinan que el significado de una narraci6n es que no es obligatorio mencionar la cadena de transmisores*"⁴.

El Imam Sadiq (P) transmite: "*Un hombre religioso vivia en el pueblo de los Bani Isra'il que habia dado la espalda al mundo y a sus bellezas. En una ocasi6n Lucifer reuni6 a su ej6rcito y les pidi6 que de alguna forma influyeran en este hombre religioso. Uno de ellos propuso dominarlo por medio de la coqueteria de las mujeres, el otro a trav6s del vino y otros placeres incorrectos, sin embargo ninguna de estas propuestas fue aceptada por Lucifer ya*

1 "Bihar", t.14, p.493.

2 "Bihar", t.14, p.494.

3 "Bihar", t.14, p.494.

4 "Nahaiah Ibn Azir", t.1, p.361, art. "El Pecado".

que sabía perfectamente que el religioso había salido triunfante de esta prueba. Otro de los demonios proyectó influir en el hombre por el camino de la merced y generosidad, plan que Lucifer aceptó.

Poco después el demonio se acercó al hombre religioso y se puso a orar junto a él. Pasó un tiempo y cuando éste observó el inagotable ánimo del demonio vio sus plegarias y votos insignificantes junto a las de él. En una ocasión el religioso preguntó por el secreto de la resistencia y desvelo continuo que tenía éste, a lo cuál el demonio le respondió: ‘Yo realice un pecado y luego me arrepentí, y después de ese día obtuve la jerarquía que tú observas’. El religioso le pidió que lo dirigiese para que realizase ese mismo pecado y después se arrepintiese. El demonio lo aconsejó y le dijo que con los dos dirham que le regalaba fuese a ver a una mujer adúltera y durmiese con ella.

Posteriormente el místico entró en la casa de la mujer. Ella al ver el aspecto del devoto, sorprendida le dijo: ‘Nunca había venido a verme nadie como tú. ¡Oh, siervo de Dios! Es mejor que sepas que evitar el pecado es mucho más fácil que el arrepentimiento. Además no es seguro que el arrepentimiento de cualquiera sea aceptado por Dios. ¡Sin duda el demonio te engañó! Es mejor que regreses por el mismo camino que viniste’. El hombre religioso recapacitó y vio el gran error que había cometido, entonces salió de la casa de la mujerzuela. Al día siguiente en la puerta de la casa de ésta estaba escrito: ‘Participen en el funeral de esta mujer liviana, ya que ella entrará al Paraíso’.

Transcurridos tres días, por orden de Dios, el Profeta Moisés (P) realizó la oración del muerto ante el cuerpo de esa mujer, y Le pidió: Anuncia a la gente que esta mujer por haber orientado a uno de Mis siervos y haber evitado que pecara, es merecedora del Paraíso”¹.

Zarah relata del Imam Baqir (P) lo siguiente: “En el pasado vivía un hombre sabio. Él tenía un hijo inculto que no aprovechaba

1 “Kafi”, t.8, p.315.

Vida de los Profetas

de la sabiduría de su padre. Sin embargo tenía un vecino había pasado su vida aprendiendo de él. Cuando el hombre sabio sintió que se le acercaba la hora de partir, pidió a su hijo que en caso necesario pidiese ayuda a su vecino, ya que su sabiduría la había dejado como depósito junto a ese.

Los días transcurrieron hasta que una noche el rey tuvo un sueño y por la mañana muy temprano mandó llamar al hombre sabio, pero le informaron que hacía tiempo había fallecido. El rey pidió a sus subalternos trajeran al hijo del sabio para que interpretara su sueño. El joven falto de experiencia y sin haber adquirido esa sabiduría, al verse en esa situación fue en busca del vecino y le pidió ayuda. El vecino aceptó ayudarlo poniendo como condición que el obsequio que el rey le diese lo dividiesen en partes iguales, y le dijo: 'El rey te preguntará sobre el tiempo en el que ocurrió su sueño, y tú deberás respóndele que fue en el tiempo del lobo'. Cuando el joven dio esta respuesta en el palacio del rey, se vio agraciado con un regalo, pero se dijo: 'Ya no tengo necesidad de mi vecino'. Y por ello fue que no dividió el regalo ni le dio su parte al vecino.

Transcurrió el tiempo, hasta que el rey nuevamente tuvo un sueño y pidió al joven que lo interpretara para él. El joven avergonzado vino a ver al vecino y arrepentido le prometió que esta vez le daría su parte. El vecino lo aleccionó y le dijo que respondiera al rey: 'Vuestro sueño ocurrió en el tiempo del morueco'. Esta vez su respuesta también fue atinada y el rey lo recompensó; no obstante se vio una vez más tentado y no dio su parte al vecino.

Tiempo después el rey por tercera vez tuvo un sueño y pidió ayuda al joven para su interpretación. El joven una vez más se dirigió hacia el vecino avergonzado y confesó carecer de cualquier sabiduría y conocimiento, luego juramentó por él para que esta vez el vecino lo informara del secreto del sueño del rey. El vecino aceptó y le dijo: 'Dile al rey que su sueño ocurrió en el tiempo de la balanza y la justicia'. El rey que consideró la respuesta de éste acertada lo acarició y le entregó un valioso obsequio. El joven antes de llegar a su casa se dirigió sin demora hacia el vecino y le pidió

que tomara su parte, sin embargo el vecino le dijo: 'Tú al igual que el primer y segundo sueño del rey te encontrabas al nivel de los lobos y moruecos, sin embargo esta vez que el sueño del rey se relacionaba con la balanza y justicia, te volviste equitativo. Ahora toma tus monedas que yo no tengo necesidad de éstas'"¹.

Hasan Ibn Yaham comentó: *"Escuche al Imam Kazhim (P) decir: Un hombre que vivía entre los Hijos de Israel había pasado cuarenta años adorando a Dios. En una ocasión trajo una oveja al sacrificadero para ofrendarla, sin embargo su sacrificio no fue aceptado por Dios. En ese momento el hombre devoto dijo a su alma concupiscente: '¡Lo que me pasa es culpa tuya y únicamente tú has provocado mis pecados!'. En ese momento Dios le envió una revelación diciendo: 'Tus reproches el día de hoy a tu alma concupiscente, son más valiosos que todas tus adoraciones de los últimos cuarenta años'*"².

El Imam Baqir (P) expresó: *"Entre los Hijos de Israel vivía un hombre que tenía un hijo al cuál quería en demasía. Una noche tuvo un sueño en el que vio que muy pronto su hijo dejaría este mundo. Sin embargo el día determinado llegó y el padre observó que su hijo continuaba viviendo. El padre se dirigió hacia donde se encontraba su hijo y le preguntó: '¿Qué hiciste la noche anterior?'. El joven respondió: 'Un indigente tocó a la puerta y yo le entregué todo lo que había ahorrado'*"³.

Existe una narración del Imam Sadiq (P) donde dice: *"En una ocasión un hombre místico de entre los Bani Isra'il estaba ocupado invocando, en ese momento observó a dos niños que habían agarrado un gallo y lo estaban desplumando. Sin dar importancia a los niños continuó sus súplicas. No transcurrió mucho tiempo cuando Dios ordenó a la tierra tragara al místico y hasta el fin del mundo continuará cayendo"*⁴.

1 "Kafi", t.8, p.207.

2 "Kafi", t.2, p.73.

3 "Kafi", t.4, p.6.

4 "Amali Tusi", t.2, p.282.

El Imam Sadiq (P) en una extensa narración declara: *“Entre los Hijos de Israel vivía un juez equitativo. Él tenía un hermano bienhechor que había contraído matrimonio con una mujer piadosa y abstinentes. En una ocasión que el rey andaba en busca de un hombre de confianza para una misión importante, el juez consideró a su hermano el mejor hombre para esta gestión y lo presentó al rey. No transcurrió mucho tiempo, que los preparativos principales para el viaje estaban listos y ya que el hombre sentía un gran amor por su esposa, la dejó encargada con su hermano, el juez. El hombre partió para llevar a cabo su cometido, a pesar de que su mujer estaba en contra de que él abandonara la ciudad.*

Los días transcurrieron hasta que el juez se sintió atraído por la mujer de su hermano y decidió acercársele, pero la mujer se negaba rotundamente a aceptar, hasta que el juez la amenazó y dijo: ‘En caso de que te niegues diré al rey que hemos probado que eres una mujer deshonestas y después de esto serás apedreada’. La mujer prefirió ser apedreada en este mundo y no ser difamada en la otra vida. Las falsas acusaciones hicieron efecto y poco tiempo después la mujer fue apedreada después de haber sido enterrada dentro de una zanja, y no la dejaron en paz ni se alejaron hasta que creyeron que la mujer había muerto.

La noche llegó y aprovechando la oscuridad la mujer devota y casta que aún tenía unas pocas fuerzas, se salió de la tierra y se refugió en el templo de un sacerdote para descansar y pasar la noche ahí. El sacerdote tenía un criado que se encontraba trabajando en el templo, y al ver a la mujer se enamoró de ella. Él noto la indiferencia de ella por lo cuál planeó un ardid. Después de rasgar el cuello del único hijo del sacerdote, echó la culpa a la mujer piadosa. El sacerdote por su parte le dio veinte dirham a la mujer para que pudiese continuar su camino y la sacó del templo.

La mujer sola y en la oscuridad continuaba su camino sin rumbo fijo hasta que en la madrugada llegó a un pueblo. Ahí se encontró con la escena de un hombre que querían ahorcar ya que debía veinte dirham que había pedido como préstamo. Ella decidió pagar

la deuda y lo puso en libertad. El hombre por su parte prometió como agradecimiento ayudarla en cualquier dificultad que tuviese. No pasó mucho tiempo cuando los dos llegaron a la playa. En las cercanías se encontraba una muchedumbre dentro de un barco. El hombre liberado propuso a la mujer: 'Siéntese aquí, mientras voy a tomar un poco de comida de los del barco'. Se dirigió hacia ellos y les dijo: 'Yo poseo una gran joya sin igual. Envíen a algunos a verla, y si aceptan mis palabras se las venderé'.

Los hombres enviados del barco regresaron atónitos por la belleza de la mujer, y después de entregarle diez mil dirham al hombre liberado y de alejarse éste de la playa se dirigieron hacia la mujer y le pidieron que subiera con ellos al barco. En un principio se negó hasta que con amenazas e insistencia se vio obligada a acompañarlos. Los hombres subieron al barco y colocaron a la mujer en un bote lleno de joyas y objetos para negociar, ya que no querían que fuese tocada por ninguno en la ausencia de éstos. En el camino comenzó a soplar un fuerte viento y todos los ocupantes del barco murieron, únicamente el bote de la mujer devota llegó a una isla del Mar Rojo. Estando en ese lugar ella se dedicó a orar y suplicar a Dios hasta que el Todopoderoso envió una revelación a uno de los Profetas de Bani Isra'il diciéndole que pidiera al rey que había comisionado al esposo de esta mujer, que acompañado de su gente se dirigiesen hacia la isla donde se encontraba la mujer devota y confesaran sus culpas, para que ella pidiese a Dios por su perdón. ¡Y sabed que su perdón es Mi perdón!.

Al día siguiente el rey se presentó ante la mujer devota y le dijo: 'El juez de mi reino dictaminó apedrear a la esposa de su hermano y yo lo acepté. Ahora no se si careciendo de pruebas mi diagnóstico fue correcto o no. Te pido que solicites a Dios mi perdón'. La mujer devota dijo: '¡Siéntate que Dios perdonará tu falta!'. Poco después el esposo de la mujer se presentó ante ella sin reconocerla y dijo: 'Yo tenía una mujer virtuosa y abstinenta, a pesar de que se oponía que fuese a cumplir una misión yo lo hice y la dejé bajo el cuidado de mi hermano, sin embargo cuando regresé

Vida de los Profetas

del viaje me enteré que ella se había vuelto una corrupta y había sido apedreada. Ahora temo no haberle dado su derecho. Pide a Dios que perdone mis pecados'. La mujer devota le dijo: '¡Siéntate que Dios te perdonará!'

Momentos después se presentó el juez y le dijo: 'Mi hermano tenía una esposa muy bella, de la cuál me había yo enamorado. Un día le pedía que durmiera conmigo pero me rechazó, y a pesar de que la amenacé de apedrearla, prefirió guardar su castidad y pureza. Ahora te pido que solicites a Dios mi perdón'. La mujer devota dijo: '¡Dios te perdonará!'

Tocó el turno al sacerdote. Él se presentó ante la mujer piadosa y confesó: '¡Yo expulsé del templo y por la noche a una mujer; temo que en el camino haya sido presa de los animales salvajes!'. La mujer piadosa le dijo: '¡Dios te perdonará!'. Momentos después el sirviente del sacerdote se presentó ante la mujer devota y relató su historia. La mujer también pidió por su perdón. El último que se presentó fue el hombre liberado por ella, y pidió a la mujer piadosa que Dios aceptara su arrepentimiento, sin embargo ella lo rechazó y le dijo: '¡Que Dios no perdone tu falta!'. Luego la mujer devota se dirigió hacia su esposo y le dijo: 'Yo soy tu mujer y todo lo que escuchaste aquí fue acerca de mí. Pido a Dios que me dé un lugar lejos de los seres humanos para dedicarme a adorarlo, ya que no obtuve nada bueno de los hombres del mundo ni tampoco tengo necesidad de ellos''¹.

Dailami relata de su padre y él del Imam Sadiq (P) lo siguiente: *"La recompensa que se escribe por cada uno de los actos del hombre es según el intelecto (del devoto) y el propósito de sus actos. Un hombre piadoso de los Hijos de Israel se encontraba adorando a Dios en una isla frondosa y amena. Un día el rey pasó cerca de él y al observar la forma como imploraba pidió a Dios que por un tiempo fuese compañero de éste. A la mañana siguiente el rey dijo al hombre piadoso: 'Esta isla es adecuada para orar'. Sin embargo el devoto cortó sus palabras y opinó: 'En esta isla falta algo, quiero*

¹ "Kafi", t.5, p.556-559; "Idatul Da'i", p.307.

decir que los forrajes no son aprovechados por alguien. En caso de que nuestro Dios tuviese un asno nunca quedaría el herbaje sin ser aprovechado'. En ese momento Dios envió una revelación al rey diciendo: 'Yo lo recompensaré según la medida de su intelecto'”¹.

‘Ali Ibn Al Husain (P), en una narración manifiesta: “Un hombre acompañado de su familia se hicieron a la mar, pero cuando se encontraban en medio del mar el barco se enfrentó con una gran tormenta y entre todos ellos la mujer del hombre, ayudada por un pedazo de madera pudo llegar a la playa de una isla. En esa isla vivía un ladrón egoísta y bajo. Cuando sus ojos observaron a la mujer sola quiso aprovecharse de ella, pero la mujer repentinamente comenzó a temblar. El ladrón le preguntó: ‘¿Por que tiembles?’. La mujer señaló con sus manos al cielo. Entonces el ladrón volvió a preguntar: ‘¿Hasta hoy no has cometido un acto incorrecto como éste?’. La mujer respondió: ‘¡Juro por la Gloria de Dios que no!’. El ladrón continuó diciendo: ‘Yo debería sentir más temor que tú y alejarme del pecado’. Después de decir esto se dirigió hacia su familia y continuó su vida arrepintiéndose y tratando de compensar su pasado.

Relatan que un día este ladrón se encontró en el camino con un sacerdote, y ya que el clima estaba muy caliente el sacerdote le pidió que levantara sus manos y pidiera a Dios, tal vez y Dios les enviara una sombra sobre sus cabezas. El hombre dijo: ‘Yo he pecado tanto ante Dios, que no me atrevo a hacerlo’. El sacerdote comenzó a rogar y el ladrón decía ‘Amen’. En ese intervalo una gran nube apareció sobre sus cabezas y los acompañó un gran trecho, y así siguieron hasta que se separaron. Lo asombroso de esto fue que la nube continuó su camino por el mismo camino que siguió el ladrón”².

El Imam Rida (P) dice: “Entre los Hijos de Israel únicamente consideraban devoto a aquel que había pasado veinte años sin hablar”³.

1 “Kafi”, t.1, p.11.

2 “Kafi”, t.2, p.69.

3 “Kafi”, t.2, p.111.

Vida de los Profetas

Ibn ‘Amarah relata: *“La mejor plegaria y jerarquía más alta de ésta entre los Hijos de Israel, era terminar con las necesidades de la gente y tomar en cuenta lo provechoso para ésta”*¹.

Ibn Abi Rafi‘ narra de su padre y éste a su vez del Mensajero del Islam (PBd) una extensa narración que contiene lo siguiente: *“Gabriel me trajo una carta como obsequio, en la cuál estaban escritos los nombres de todos los profetas y de los reyes anteriores, y nosotros en caso necesario la consultábamos. Ashbah Ibn Ashyan llamado Kis gobernó doscientos sesenta y seis años; y en el año cincuenta y uno de su gobierno Jesús hijo de María fue nombrado Profeta. Él invitó a los Hijos de Israel a adorar a Dios Único durante treinta y tres años en Jerusalén, no obstante pocos fueron los que aceptaron su invitación. Un grupo sostiene que él fue enterrado vivo y otros dicen que fue crucificado. «...sino que se hizo que así les pareciera...»*².

Jesús hijo de María cuando ascendió al cielo dejó la luz de la profecía en manos de Sham‘un Ibn Hamun (Simón). En la época de Simón gobernó durante treinta años Shahpur Ibn Ardishir. Después de Simón, su hijo Jacob tomó el albaceazgo de su padre en sus manos. En su época un rey opresor que reinó durante ciento ochenta y siete años, para vengar la sangre del Profeta Juan (P) mató a setenta mil judíos...

*El tiempo e intervalo vacío entre Jesús (P) y Muhammad (PBd) fueron cuatrocientos ochenta años... En ese tiempo, la gente se encontró perdida, descarriada y en conflictos. Los pilares de la religión se habían debilitado y la oración se había dejado al olvido hasta la llegada del Profeta del Islam (PBd), aparición que fue como un brillo que engalanó al mundo y salvó a los seres humanos de la destrucción”*³.

En la obra *“Kamalid Din”* está registrado: *“Maki Ibn Ahmad relata: Escuché a Ishaq Tusi decir: Visité a Sir Babak, rey la India...*

1 “Kafi”, t.2, p.199.

2 Corán. An Nisa’, 4:157.

3 “Kamalid Did”, p.224.

Lo escuché decir: 'Desde lo alto de un cerro de arena, vi al pueblo de Moisés (P) que habían construido los techos de sus casas todos a una misma altura. Ellos únicamente adquirirían los alimentos que necesitaban en ese día y no más, dejando el resto para los otros. Cada familia enterraba a sus muertos en el patio de su casa y entre ellos nadie moría por enfermedad sino por muerte natural; sus bazares eran de tal forma que aquello que quisiesen lo escogían y pesaban sin la necesidad del vendedor; a la hora de la oración todos se reunían en el templo, y al finalizar ésta cada quien continuaba sus quehaceres; entre ellos lo único que pronunciaban eran ruegos a Dios o el recuerdo de la muerte; y en lugar de enemistad y palabras que los separaran, realizaban la oración'"¹.

El Imam Sadiq (P) en una narración dijo: "*Tubba*"² fue uno de los reyes de Himiar que visitó la Casa de Dios y colgó sobre ésta una tela muy valiosa. Relatan que él durante todos los días de un mes mató diariamente a cien camellos y con su carne alimentaba a la gente. Durante el tiempo que permaneció en Meca los animales salvajes de las montañas y los animales que vivían en los valles disfrutaron de comida y hierba como resultado de la interminable dádiva de Tubba'. Después de un tiempo éste se dirigió hacia Median y dio albergue a una tribu de Yemen llamada Gasan, ellos fueron aquellos que después de tiempo, en la época del Mensajero del Islam (Pb) fueron llamados los Ansar"³.

1 "Bihar Al Anwar", t.14, p.520, esta narración no fue encontrada en la obra "Kamalid Did".

2 Tubba' es el singular de tubbab'ah y el título de honor entre los reyes Himyar. Ellos reinaron en todo el mundo desde el oriente hasta el occidente. Relatan que Tubba' Ausat (el de en medio) llamado Kamil Ibn Maliki, era un hombre creyente y monoteísta. El Sagrado Corán a su respecto dice: ¿Son ellos mejores o el pueblo de Tubba'? Ad Dujan, 44:37). Él fue considerado uno de los mejores poetas árabes, algunos opinan que él fue uno Profeta Mursil (traedor de un mensaje), ya que el enviado de Tubba' fue elegido de entre ellos y el Sagrado Corán a este respecto dice: «...y el pueblo de Tubba'. Todos rechazaron a los mensajeros, así que Mi amenaza llevo a suceder» (Qaf, 50:14). El Mensajero del Islam pidió a los hombres que no lo maldijeran ni hablaran mal de él (Tubba') ya que setecientos años antes de que él viniera Tubba' le tuvo fe. Él fue el primer hombre que después de Adán (P) cubrió la Ka'bah. "Mayma 'ul Bahrain", Tarihi, t.1, primer cuarto, p.280.

3 "Kafi", t.4, p.215.

Capítulo vigesimonoveno

La vida del último Mensajero de Dios, el profeta Muhammad (los Paz de Dios sea para él y su familia)

Las sociedades del mundo se encontraban en la perdición del politeísmo, poseían pensamientos erróneos, mitos y falsas costumbres. La religión de Moisés (P) se había transformado en un juguete en las manos de los judíos y convertido en un elemento despreciable y superficial. Igualmente la religión católica, por medio de los padres de la iglesia, se había convertido en un medio de negocio y enseñanzas equívocas, para mantener a la gente lejos de la verdadera naturaleza de la sociedad; así también se había transfigurado en un medio de poder para regir sobre la gente común, tales como los dualistas, los que aceptaban la trinidad, los idólatras, los adoradores de vacas e inclusive los adoradores de órganos sexuales, costumbre común entre la gente de esa época¹.

La Península Arábica era un centro de guerras tribales. Un tipo de feudalismo exterminador había invadido toda esa zona, y la explotación de los niveles bajos por medio de una esclavitud dictatorial había conducido a una gran cantidad de gente al infortunio. Por otro lado habían surgido como perfectas las costumbres erróneas de la raza árabe y el nacionalismo era el sistema de vida de la gente de esa región².

1 "Tarj Will Durant", t.1, p.65.

2 "Yahiliatil Garnil Ashrain", Muhammad Qutb.

El árabe de la época de la ignorancia calificaba como valentía a la agresión y asesinato, y consideraba una vergüenza el tener hijas. El *Amir* de los Creyentes, ‘Ali (P) en el sermón veintiséis del “*Nahyul Balagha*” describió en forma muy clara y sutil la situación social que reinaba entre los árabes¹.

Una sociedad como la descrita, sin duda debía ser dirigida por un líder que planease la reforma y modificación de ésta, por alguien que no se dejase influir por el nacionalismo ni por los asuntos personales, y utilizando la revelación de la fuente de la sabiduría pudiese ocasionar un gran y profundo cambio en todos los aspectos de la vida de hombres engañados, como lo eran estos habitantes del desierto.

En la madrugada del día diecisiete del mes de Rabi‘ul Auual², la habitación de Aminah fue iluminada por una luz especial, signo de la Bendición de un hombre perfecto. El nacimiento del Mensajero de Dios (PBd) coincidió con hechos importantes y valiosos acontecimientos, muestras que hicieron despertar a los seres humanos y conciencias negligentes que vivían en un mundo oscurecido. Esa noche llena de estrellas, se derrumbaron catorce de los dentados de la muralla del palacio de Anushirawan, y el templo de fuego de los persas se apagó después de haber ardido durante mil años. Posterior a esto el lago de Savah comenzó a secarse³.

Los brazos puros de una mujer llamada Halimah Sa‘diah (que fue su ama de leche) y el pasar parte de su infancia en el desierto mientras que crecía y se volvía activo, había traído gracias y fertilidad para la tribu de Bani Sa‘d⁴.

En el sexto año de la vida del Profeta (PBd) Amina salió de Meca rumbo a Medina para visitar a sus familiares, así como la tumba de su esposo Abdullah. Sin embargo lo destinado por Dios para ella fue que en la región Abva’ falleciera y se uniera para siempre

1 “*Nahyul Balagha*”, Faid ul Islam, t.1, p.82, sermón 26.

2 “*Bihar*”, t.15, p.250.

3 “*Bihar*”, t.15, p.257-263.

4 “*Sirah Ibn Hisham*”, t.1, p.156.

a su amado esposo¹.

La alta jerarquía del Mensajero del Islam (PBd) fue aceptada desde que él era aun un infante, tanto por los amigos como por los enemigos. El era respetado en forma especial por parte del señor de los Quraish Abdul Muttalib (su abuelo), por los grandes del Quraish y por (su tío) Abu Talib. Cuando el Mensajero del Islam contaba apenas con siete años, un día los judíos que habían leído en su Libro Sagrado que el profeta no ingeriría lo ganado con dinero prohibido ni dudoso, decidieron probarlo. Para ello en un principio enviaron a Abu Talib una gallina que habían robado. Todos, sin estar enterados de que la gallina era robada, comieron de ésta; sin embargo el Muhammad (PBd) se abstuvo, y en respuesta a los interrogadores dijo: “*Éste era un alimento ilícito*”. La próxima vez los judíos le enviaron una gallina que habían tomado de uno de los vecinos con la intención de pagarla después, pero nuevamente se abstuvo de comerla y dijo: “*Este alimento es dudoso*”².

El Profeta pasó su infancia huérfano de padre y madre, fue en verdad un favor especial por parte de Dios, para que además de aprender la lección de la tolerancia y paciencia, se preparara para enfrentar grandes responsabilidades. Durante ese período de su vida personalidades tales como Abu Talib estuvieron a su lado para dirigirlo. Él lo llevaba consigo a los bazares comunes de Arabia tales como ‘Akazh, Muynah y Dhil Muyaz. Inclusive en su viaje hacia Sham (Damasco actual) permitió que su sobrino Muhammad (PBd) lo acompañase³.

Rumbo a Sham, en una región llamada Busra, se encontraron con el sacerdote Buhaira quién platicó con Muhammad (PBd). Durante la amigable entrevista, mientras que Buhaira besaba las manos y pies del futuro Mensajero del Islam le decía: “*Si me encuentro con vida cuando te sea otorgada la profecía, pelearé a tu lado y en primera fila en contra de tus enemigos*”. Entonces el sacerdote

1 “*Sirah Ibn Hisham*”, t.1, p.168.

2 “*Bihar*”, t.15, p.336.

3 “*Sirah Ibn Hisham*”, t.1, t.1, p.180.

recomendó a Abu Talib que protegiese a su sobrino¹.

Durante su juventud y para agradecer el amparo que le brindó su querido tío y poder ayudarlo económicamente aceptó el cargo de ovejero. Su propósito, además de ayudar a Abu Talib, era poder estar lejos del agitado ambiente de la ciudad. Los pilares de la moral individual y social del Profeta se fortalecieron durante su juventud, al grado que se hizo popular con el nombre de “Muhammad Amin” (Muhammad el honesto y confiable)².

La atmósfera contaminada que reinaba en la Península Arábiga, habían llegado al grado que inclusive los ancianos de la tribu se dejaban llevar por sus deseos; y en lo alto de las puertas de las casas colocaban banderas negras en señal de lugar de inmoralidad y libertinaje. En una sociedad como ésta el Profeta pudo conservar su pureza y buen comportamiento. Muchos poemas se dijeron respecto a sus virtudes y cualidades morales, así como referentes su matrimonio con la dama Jadiyah, que todos éstos son testigos vivos de la pureza de su alma y la abstinencia de cualquier contagio de su sociedad³.

Cuando la fama de la honradez y rectitud de Muhammad (PBd) llegó a oídos de Jadiyah, ésta decidió enviarlo a Sham, acompañado por uno de sus esclavos llamado Meisarah, para que negociara. Jadiyah hija de Juilad, viuda de Abu Halah y viuda por segunda vez de ‘Atiq Majzumi, era pedida en matrimonio por los grandes personajes de Quraish, sin embargo ella los rechazaba. No obstante la ganancia en los negocios que Muhammad (PBd) llevó a cabo y su regreso de Sham que fueron acompañados de un gran beneficio, hicieron que Jadiyah se interesara en él y lo escogiera como el más apropiado para ser su pareja⁴.

Jadiyah que fue la primera mujer que tuvo fe en Muhammad (PBd). Ella puso sus riquezas a la disposición de su esposo para la

1 “*l’lamul Wara*”, p.26.

2 “*Sirah Ibn Hisham*”, t.1, p.183.

3 “*Bihar Al Anwar*”, t.16, p.74-75.

4 “*Bihar Al Anwar*”, t.16, p.20.

propagación del Islam¹.

El Mensajero del Islam tuvo dos hijos varones de Jadiya llamados Tahir y Qasim. Ambos murieron cuando eran aún niños y estando todavía en Meca. Así también cuatro hijas llamada Ruqaiyah, Zainab, Umm Kulzum y la más importante Fátima (P). El Profeta, aún después de la muerte de su esposa la recordaba con bondad. Esta gran dama falleció a la edad de sesenta y cinco años, en el año décimo de Bi‘zat (año de la profecía)². El gran Profeta del Islam, contrario a la opinión de algunos escritores cristianos y otros que tomaban únicamente en cuenta sus propios intereses, como consecuencia de los diversos matrimonios que contrajo, lo tacharon de caprichoso. Él, después de la muerte de Jadiyah y a la edad adulta, decidió contraer matrimonio con algunas mujeres por determinadas razones adecuadas para su momento. El propósito principal de este acto fue:

Cuidar de las viudas con dignidad y cuidar de los huérfanos de éstas, tales como su matrimonio con Sudah, Zainab Bint Jazinah conocida como Ummul Masaqin y Ummul Salmah³.

Objetar las costumbres erróneas de la era de la ignorancia, tales como su matrimonio con Zainab Bint Yahish, que era hija de su tía paterna y que antes había contraído matrimonio con su hijo adoptivo Zaid Ibn Harizah, divorciándose luego ya que sus caracteres no eran compatibles. Es necesario aclarar que los árabes, según una costumbre de la era de la ignorancia, consideraban a los hijos postizos como sus hijos carnales⁴.

Liberar a los esclavos presos de guerra tales como su matrimonio con Yuwairah hija de Hariz de la tribu de Bani Al Mustalaq. Ibn Hisham comentó: *“Como resultado de este matrimonio cien familias de los Bani Mustalaq, que habían sido apresados en un enfrenta-*

1 “A‘ian Ash Shi‘ah”, t.2, p.8.

2 “Bihar”, t.16, p.8.

3 “Hajat Muhammad”, Dr. Haikal, p.319-321.

4 “Bihar”, t.22, p.214. Al Ahzab 33:37.

miento con el ejército islámico, pudieron obtener su libertad”¹.

Conseguir un ligamiento con las grandes tribus árabes, y mantener el equilibrio político dentro del gobierno islámico, como su matrimonio con ‘Aishah, Hafsa, Umm Habibah (hija de Abu Sufian), con Safiah (hija de Haia Ibn Ajtab, jefe de la tribu de los Bani Nasir) y con Maimunah de la tribu de Bani Majzum². Las esposas del Profeta, con excepción de ‘Aishah, todas eran viudas cuando contrajo matrimonio con ellas, y la mayoría ya no eran jóvenes y habían perdido su frescura y únicamente contrajo matrimonio con ellas por bien del Islam.

Es conveniente que hablemos sobre la personalidad de Muhammad (PbD) antes de ser nombrado profeta. Según narraciones mencionadas, el ambiente de la sociedad es el que crea los fundamentos de los pensamientos de la gente, y la influencia mental y social se obtiene de las historias y relatos que el hombre escucha, y esto es lo que determina la personalidad positiva o negativa de éste. En la situación que reinaba en Arabia antes de la aparición del Islam, donde las ilusiones y supersticiones habían tomado el lugar de las mentes y la lógica, en donde el engreimiento y la enemistad eran herramientas para mostrarse superiores e inclusive en algunas ocasiones las tribus contaban a los muertos de sus panteones y los adherían al número de su población, lo cuál les otorgaba más poder³. Así también la sensualidad lasciva y la ingestión de vino era común para ellos⁴. Y llegaron hasta el grado que Amru Al Qais describe en un pliego con insolencia y detalladamente en forma de prosa las relaciones diabólicas entre él y su prima ‘Anizah⁵, el cuál fue colgado como una de las mejores obras en las paredes de la Ka’bah. En una sociedad como la descrita, el Mensajero del Islam no sólo no se dejó llevar por la corrupción sino que caminó en contra de las

1 “*Sirah Ibn Hisham*”, t.3, p.295.

2 “*Musu’ati ‘Ali An Nabi*”, p.369-374; “*‘Ilamul Wara*”, p.142.

3 “*Mayma’ul Baian*”, t.10, p.534, nueva edición.

4 “*Al ‘Asrul Yahili*”, Dr. Shufi, p.70, edición Egipto.

5 “*Sharh ul-Mu’aliqat al-Saba*”, Al Zuzani, p.3.

Vida de los Profetas

costumbres pecadoras y politeístas de la sociedad¹.

‘Ammar Iasir relata²: “*Antes del año de B‘izat (el año de la profecía) el Profeta y yo nos dedicábamos a pastorear. Un día acordamos llevar a las ovejas a un lugar llamado Faj. Al siguiente día a pesar de que Ahmad (PBd) había llegado antes que yo al lugar convenido, pero no dejaba pastar a sus ovejas, y cuando le pregunté la causa de su conducta, me respondió: ‘Ya que te había prometido estar contigo, no quería que mis ovejas comenzaran a pastar antes que las tuyas’*”³.

La colocación de la Piedra Negra (o Hayyarul Aswad) por medio de los jefes de las diferentes tribus y el dictamen equitativo del Profeta en este caso, es también una muestra de la personalidad exclusiva y magna de él entre la sociedad árabe antes del año de la profecía⁴.

Antes del año de Bi‘zat, el Mensajero del Islam se dirigía hacia el monte de Hira para orar en un ambiente tranquilo y observar los signos de la grandeza de la creación⁵. Hasta que un día el Arcángel Gabriel se le apareció y lo invitó tres veces a que leyera⁶, y fue así como Muhammad (PBd) se contactó con el otro mundo, con el mundo celestial, y con entera tranquilidad que sentía dentro de sí mismo, se preparó para difundir el mensaje Divino. Lo que le fue manifestado al Mensajero de Dios fue por medio de una revelación Divina, que a veces se llevaba a cabo por medio del Arcángel Gabriel y en otras sin intermediario. Pero por desgracia el número de orientalistas mal intencionados dicen: “*Muhammad (PBd) en la cueva de Hira aprendía la Biblia y la Tora y se regocijaba al ver las creaciones maravillosas de este mundo*”⁷.

1 “*Nahyul Balagha*”, Fadul Islam, p.802.

2 N.E.: Cabe destacar que Ammar en ese momento era un esclavo

3 “*Bihar*”, t.16, p.224.

4 *Sirah Ibn Hisham*”, t.1, p.192.

5 *Bihar*”, t.18, p.206.

6 Corán, ‘Alaq, 96.

7 “*Udhr Taqdir*”, p.19.

En otras palabras, este grupo imagina que el gran Mensajero del Islam extrajo esta nueva religión de una comparación realizada entre el Antiguo y Nuevo Testamento. En respuesta a estos escritores debemos decir:

Primero: Entre el significado y las frases del Corán y la Biblia o la Torá existen diferencias fundamentales.

Segundo: El bello y fascinante texto del Corán no puede ser producto de la mente de un hombre, mientras que los Libros de la Torá y la Biblia, carecen de estas características. Por lo tanto es una calumnia injusta el que digan que el Corán fue extraído de esos Libros.

Tercero: La prueba de estos orientalistas no es confiable y únicamente es la opinión degradante de un grupo de padres de la iglesia.

Cuarto: ¿Por qué aquellos que aseguran que el Corán fue el escrito, resultado de la lectura y comparación con la Torá y la Biblia, nunca pudieron valerse del Antiguo y Nuevo Testamento para ratificar sus palabras en contra del Libro Sagrado de los musulmanes?.

Quinto: Según todos los musulmanes y todos los observadores imparciales, el Mensajero del Islam no estudió y era iletrado (es decir, nunca recibió educación de ningún maestro ni sabía leer o escribir, por lo que es imposible que en sus retiros se dedicara a leer la Biblia y no hay ningún registro histórico sobre la presencia de un maestro que le enseñara en la gruta de la montaña)¹.

Ese día Jadiyah esperó ansiosa durante horas a Muhammad (PBd). Ella había escuchado de su esclavo Meisarah que un sacerdote cristiano en Sham había dicho respecto a su esposo: “*Él será el Profeta de la gente*”². Así también los clérigos judíos y cristianos habían anunciado su llegada. Ese día el Profeta regresó más tarde de lo acostumbrado a su casa, y cuando Jadiyah escuchó de Muhammad (PBd) que el Ángel de la Revelación se le había aparecido se puso en contacto con el sabio cristiano llamado Waraqat Ibn Nufile,

1 “*Udhr Taqsir*”, p.18.

2 “*I’lamul Wara*”, p.47.

Vida de los Profetas

quién le respondió: “¡Juro por Dios que él es el gran Honorable (el Arcángel Gabriel)! El mismo que se le aparecía a Moisés (P). Sin duda él será el Profeta de esta gente”¹.

Después de que Jadiyah escuchó estas palabras, fue la primera entre las mujeres que tuvo el honor de convertir su fe a la de Muhammad (PBd).

‘Ali (P) que como consecuencia de la carestía y problemas económicos por los que atravesaba su padre Abu Talib² vivía en ese entonces en casa de Muhammad (PBd). Así recibió la educación del Mensajero de Dios, quién fue para él como un padre benévolo. Él desde cerca pudo concebir la veracidad y pureza de Muhammad (PBd), y con su gran inteligencia, sagacidad y completa madurez, a la edad de los diez años aceptó la misión profética de éste siendo así como se adelantó al resto de los hombres de la sociedad de su época «**Los primeros son los primeros... Éstos son acercados (A Allah)**»³ ⁴.

Después del año de la profecía, el Mensajero del Islam invitó a la gente en forma oculta ya que la situación que reinaba en Arabia no estaba preparada para aceptar la nueva religión. El Profeta acompañado por ‘Ali (P) y Jadiyah repetidas veces en la Casa de Dios en Meca, así como en Mina, ante una gran cantidad de idólatras llevó a cabo la oración, iniciando desde ahí su lucha en contra de los oponentes⁵.

Después de un tiempo el Profeta fue comisionado para invitar abiertamente a sus familiares cercanos: «**Y advierte a tus parientes más cercanos**»⁶. La comida que era suficiente para saciar a una persona, por un milagro Divino pudo saciar a cuarenta personas que habían sido invitadas. Sin embargo Abu Lahab (tío del Profeta) al

1 “Sirah Ibn Hisham”, t.1, p.238.

2 “Bihar”, t.18, p.208.

3 Corán. Al Waq’ah, 56:10-11.

4 “Al Qadir”, t.3, p.219; “Tarj Tabari”, t.3, p.1160.

5 “Tarj Tabari”, t.3, p.1122.

6 Corán. Ash Shu’ara’, 26:214.

final de la reunión tachó a este “milagro” de magia y hechizo. Es claro que por medio de la magia los hombres no pueden satisfacer su apetito. De cualquier forma, una vez más invitó a sus familiares y el Profeta al final de la reunión, y para cumplir su misión anunció públicamente: “*¡Aquel que acepte mi invitación será mi sucesor y heredero entre ustedes!*”. Esta frase la repitió tres veces, no obstante fuera de ‘Ali (P) ningún otro se levantó; él aceptó las tres invitaciones del Profeta. Entonces Muhammad (PBd) como agradecimiento dijo a sus parientes: “*¡Él es mi hermano, mi heredero y sucesor entre ustedes! ¡Escuchen sus palabras y obedézcanlo!*”¹.

Ya que la religión del Islam es la religión de todo el mundo y para todos, después de tres años el Profeta hizo pública su invitación. Él, desde lo alto del Monte Safà a pesar de la oposición de Abu Lahab², invitó a la gente a la religión monoteísta. Los indigentes y oprimidos que andaban en busca de alguien que actuara con justicia, ya cansados por las iniquidades que reinaban en la sociedad, las palabras del Profeta fueron como una luz de esperanza en sus corazones agotados, por lo que aceptaron su invitación. Por otro lado los de Quraish al ver en peligro sus intereses personales, trataron de detener la revolución que había iniciado el Profeta por diferentes caminos. Ellos en un principio pidieron a Abu Talib que aconsejara a su sobrino que dejara de ofender a sus ancestros e ídolos, de lo contrario lucharían en su contra. No obstante cuando Abu Talib puso a Muhammad (PBd) al tanto de las peticiones de los idólatras, este excelente hombre se negó rotundamente a dejar a un lado su propósito Divino. Abu Talib al ver su insistencia y decisión juró que siempre lo respaldaría³.

Después de que la intervención de Abu Talib no dio resultado y de que Muhammad (PBd) rechazó la garantía que le habían ofrecido los idólatras, éstos decidieron iniciar una fuerte lucha en su contra⁴.

1 “*Tarj Tabari*”, t.3, p.171; “*Bihar*”, t.18, p.192; “*Al Qadir*”, t.2, p.278.

2 “*Manaqib*”, t.1, p.43.

3 “*Sirah Ibn Hisham*”, t.1, p.265, edición de Egipto.

4 “*Sirah Ibn Hisham*”, t.1, p.295; “*Tarj Tabari*”, t.3, p.1176.

Vida de los Profetas

La ignorancia y el carecer de un desarrollo mental de la gente que imaginaba que los ídolos pulidos por sus propias manos eran el orgullo de sus antepasados, así como el que la nueva religión discrepaba con las conveniencias de la jerarquía de los de Quraish que explotaban a los esclavos, provocó que el grupo principal de los opositores tales como Abu Yahl, Abu Sufian, Abu Lahab, ‘As Ibn Wa’il, Aswad Ibn ‘Abdiquz, ‘Atabah, Shaibah, Walid Ibn Mu-gaiarah y ‘Aqabah Ibn Abi Mu‘it, utilizaran medios y herramientas de guerra indecorosos para terminar con él. Un ejemplo de las reacciones en contra del Profeta por parte de Quraish para evitar que avanzara fueron: el levantamiento de falsas pruebas en su contra, molestias corporales, insolentes injurias, lucha psicológica y presiones económicas.

El echar basura sobre la cabeza del Profeta¹, ensangrentar y herir su santo pie², así como torturar a sus fieles seguidores tales como Bilal Habashi³, la privación de cualquier transacción económica o el casarse con los musulmanes, tachar al Profeta de hechicero y mentiroso, todo esto fue únicamente para destruir el espíritu perseverante que tenían los musulmanes. Sin embargo los integrantes del núcleo de la resistencia que seguían al Mensajero del Islam, soportaron todas las torturas ofreciendo sus vidas para que subsistieran su fe y creencias.

Consideramos pertinente mencionar aquí un punto, y esto es destacar el avance del Islam en los trece años de aguante ante las puntas de las lanzas y presiones del enemigo, así como las torturas y martirios de la edad media. Por lo tanto esa frase de que “*el Islam avanzó a fuerza de la espada*” no es más que un embuste.

El sabotaje durante trece años en Meca por parte de los oponentes, provocó que el Profeta cambiara su centro de actividades a una región más propia y tranquila. Los preparativos para este acto se llevaron a cabo con la entrevista mantenida con un grupo de la

1 “*I‘lamul Wara*”, p.57.

2 “*Manaqib*”, t.1, p.51.

3 “*Kamil Ibn Azir*”, t.2, p.66, edición de Beirut.

gente de Jazray en la ceremonia de la peregrinación. Y Musa‘ab Ibn ‘Umair fue enviado como propagador del Islam hacia Iazrib (actual Medina). El informe de Musa‘ab respecto a la animosidad y preparación de la gente de Iazrib para aceptar el Islam, y la entrevista nocturna de un grupo de esa ciudad en un lugar llamado ‘Aqabah donde se reunieron con el Mensajero del Islam en secreto, pudo programar los preparativos para la emigración. Por una parte los jefes de la tribu de Quraish se reunieron en el Darun-Nuduah -lugar destinado para discutir los asuntos políticos de la comunidad- para neutralizar los planes del Profeta, proyectando un plan diabólico. Ellos habían decidido atacar repentinamente y por la noche al Profeta, y matarlo cuando se encontraba dormido¹. Pero el Arcángel Gabriel puso a Muhammad (PBd) al tanto de los propósitos del enemigo y aprovechando la oscuridad de la noche salió de Meca².

El Profeta antes de emigrar mandó en busca de su primo ‘Ali (P), le reveló lo que le había sido ordenado y le pidió que regresara a sus dueños los depósitos que le habían confiado. Entonces el *Amir* de los Creyentes ‘Ali (P) durmió esa noche en el lecho del Profeta y expuso su vida para satisfacer a Dios³. El suceso de Lailatul Mabiit o Lailatul Gar fueron uno de los actos especiales y puros de ‘Ali (P) que Dios homenajea en el Sagrado Corán⁴: ***«Y de los hombres es aquel que se vende para buscar el placer de Allah. Y Allah es Compasivo con los siervos»***⁵. Había transcurrido parte de la noche que el Profeta pronunciando unas aleyas del Sura Ya-Sin, salió de la casa, dirigiéndose por los caminos apartados hacia la cueva de Zur que se encuentra en las afueras de la ciudad de Meca, y después de tres días de permanecer ahí, el noveno día de Rabi‘ul-Auual, continuaron su camino hacia la ciudad de Iazrib⁶.

Relatan que uno de los mecanos llamado Saraqah Ibn Malik, que

1 “*I‘lamul Wara*”, p.61.

2 “*Tarj Tabari*”, t.3, p.1231.

3 “*Sirah Ibn Hisham*”, t.1, p.481.

4 “*Bihar*”, t.9, p.78.

5 Corán. Al Baqarah, 2:207.

6 “*Bihar*”, t.19, p.69.

Vida de los Profetas

seguía de cerca el rastro del Profeta con la intención de atraparlo, después de la tercera vez que las patas de su caballo se falsearon, entendió que había tomado un camino equivocado, y arrepentido regresó¹.

El decimosegundo día del mes de Rabi‘ul-Auual del año décimo tercero de la profecía, el Mensajero de Dios llegó al pueblo de Quba, que se encuentra en las cercanías de Medina, en donde descansó varios días después de un pesado viaje²; y cuando Abu Bakr insistió en que continuaran su viaje hacia Iazrib, él se negó y dijo: “*¡Abu Bakr! ‘Ali (P) es el mejor de mi familia, mi primo y mi hermano. No me moveré de aquí hasta que se incorpore a nosotros*”³.

Cuando ‘Ali (P) llegó a Quba, como consecuencia de las heridas de sus pies que estaban tan lastimados al grado que no tenían ni fuerzas para sostenerlo, el Mensajero lo tomó con bondad entre sus brazos y untó un poco de su saliva sobre los pies hinchados de ‘Ali (P) para que pudiesen continuar juntos el camino⁴.

El Profeta entró a la ciudad de Iazrib el día viernes catorce o quince de ese mismo mes. Los *iazribitas* no cabían en sí de la alegría que experimentaban sus corazones⁵. Y desde ese entonces esta ciudad fue conocida como “Madinat An-Nabi” o sea la ciudad del Profeta.

Lo primero que el Profeta estableció en Medina fue la creación de la “fraternidad islámica”, siendo esta la mejor frase que demuestra la unidad y armonía de sus corazones entre los *muhayiri*⁶ y *ansar*⁷. Respecto a éste convenio de hermandad en el cuál cada dos personas

1 “*Sirah Ibn Hisham*”, t.1, p.489.

2 “*Kamil*” At Tawarij, t.2, p.106.

3 “*Bihar*”, t.19, p.116.

4 “*Kamil*” At Tawarij, t.2, p.106.

5 “*Sirah Ibn Hisham*”, t.1, p.494.

6 Ansar Término árabe que significa ayudante: esta denominación la recibieron los musulmanes de la ciudad de Iazrib (luego llamada Medina), que acogieron al Profeta y lo secundaron tras su emigración a Meca.

7 Muhayir Es la denominación que recibieron los seguidores del Profeta nativos de Meca que lo siguieron en su emigración a Medina.

hacían un contrato de unión, el Mensajero del Islam escogió a ‘Ali (P) como su hermano en este mundo y la otra vida¹.

El Islam se fundamenta sobre los pilares de la justicia, armonía y amistad, con una vida pacífica. Un ejemplo de esto es la proposición de paz por parte de los enemigos y las tribus judías en el primer año de la emigración, propuesta que fue aceptada por el Profeta.

El Islam contrario a la religión de la Antigua Roma, a la de los judíos y a la de los nazistas, no se limita al racismo ni tampoco al nacionalismo de castas. Y contrario a los conquistadores, no pretende llevar a su ejército a diversos puntos del mundo para derrocar a un gobierno o hacerse propietario de sus tierras. Sino que en donde considera obligatorio hacer *yihad* - lucha santa- lo hace, únicamente con el fin de salvar a los indigentes y hacer llegar el mensaje Divino del Sagrado Corán, así como terminar con las conspiraciones y presentar a la gente las enseñanzas del Islam respecto a como vivir. Indudablemente para dar a conocer a todo el mundo esta nueva religión y salvar a los pobres, debía quitar del camino de la gente los numerosos obstáculos y malos elementos, para que la comunicación entre los musulmanes y demás gente pudiese llevarse de la mejor forma posible. El Sagrado Corán hace mención clara de esto en una de sus aleyas².

Por medio de una meditación minuciosa en la historia de los comienzos del Islam se despejará que esta religión no avanzó a fuerza de espada, y la resistencia militar únicamente fue para ayudar a los necesitados y podar las hierbas malas de los sediciosos que se habían expandido dentro la sociedad. Como ejemplo somos testigos que los musulmanes al pelear en contra de aquellos que seguían un Libro, no los obligaban a aceptar el Islam. Otro ejemplo es el contrato de paz de Hudaibiih donde el Profeta se comprometió a rechazar y entregar al Quraish a aquel incrédulo que escapase de Meca y se adhiriese al Islam, y de hecho así lo hizo³. Así también pudo haber solicitado

1 “*Sirah Ibn Hisham*”, t.2.504.

2 Corán, Al Baqarah, 2:251.

3 “*Bihar*”, t.20, p.350.

a los incrédulos de Quraish que si algún musulmán renunciaba al Islam y se refugiaba en Meca fuese regresado a Medina, pero se rehusó. Un tercer ejemplo fue la conquista de Meca, en donde el Mensajero de Dios dejó al criterio de los *quraishitas* la conversión al Islam, mientras se encontraron bajo la protección del Profeta. Como ejemplo Safuan Ibn Umaiah, después de la conquista de la ciudad de Meca, escapó hacia la ciudad de Yaddah y desde ahí solicitó al Profeta que le otorgara su protección mientras meditaba en la religión del Islam. Muhammad (Pb) le envió su turbante siendo éste señal de aceptación a su petición, y le concedió cuatro meses de plazo. Relatan que cuando era aún incrédulo Safuan acompañó al Profeta a Hanin y Ta'if, y finalmente por propia convicción se convirtió en musulmán¹.

El Dr. Gustave Le Bon, psicólogo social y escritor francés, registra: *“El avance del Islam fue muy fácil, simple y asombroso. A cualquier región que llegaron los musulmanes, el Islam se estableció para siempre en ese lugar”*².

Un escritor cristiano manifiesta: *“La expansión del Islam por medio de intercambios económicos, comerciales y culturales fuera de las fronteras islámicas, fue mucho más que el realizado por medio de las conquistas militares”*³.

Los motivos de las guerras que llevó a cabo el Profeta que fueron la propagación de las creencias islámicas y la justicia social, se vieron siempre acosados por el desacuerdo de los enemigos -aquellos cuyos intereses estaban en peligro-, y es claro que para poder mantener una relación cercana con la gente debían eliminar todos los agentes obstaculizadores que le prohibían continuar su misión. Pero para justificar este movimiento correcto del Profeta, las instituciones cristianas en lugar de informar correctamente a la gente, tergiversaron las noticias anunciando con esto un terrible número de guerras realizadas por el Profeta y queriendo presentar al Islam

1 *“Kamil Ibn Azir”*, t.2, p.248.

2 *“Tamadan Islam wa ‘Arab”*, p.807.

3 *“Yang wa Sulh dar Islam”*, traducción de Sa'idi, p.345.

como un movimiento en contra de la humanidad y de la religión. Ellos olvidaron los juzgados de las investigaciones de creencias hechas por ellos mismos, así como las cruzadas donde millones de gente inocente fue muerta, siendo estos documentos y testimonios claros de las matanzas infames de los jefes de la iglesia.

Para despejar las mentiras vanas de los enemigos, a continuación hacemos mención de un número de guerras importantes realizadas por el Profeta, así como la causa de su iniciación y el número de muertos en cada una de éstas:

1. Batalla de Badr

Después de que el Profeta emigró hacia Medina, los musulmanes desamparados continuaban siendo molestados por los incrédulos de Meca; y por otro lado, cualquier tránsito de víveres hacia Medina, era controlado minuciosamente por los enemigos, al grado que los habitantes de Medina para abastecerse de provisiones se vieron obligados a ir hasta las playas del Mar Rojo¹.

Por otra parte Abu Yahl también amenazó al Mensajero de Dios con un ataque militar². En una situación como tal el Profeta del Islam, el segundo año de la Hégira, para proteger el derecho de los musulmanes así como frustrar los planes siniestros del enemigo se dirigió hacia los pozos de un lugar llamado Badr en donde se enfrentó con el ejército de Quraish. A pesar de que el ejército del enemigo triplicaba en número al de los musulmanes, al fin fue derrotado por la verdadera fe y ayuda de Dios³.

2. Batalla de Uhud

El año tercero de la Hégira, Quraish para vengar la sangre de un grupo de incrédulos que había sido muerto en la guerra de Badr, dirigió su ejército hacia Medina. Esta guerra no terminó a favor de los musulmanes, ya que un grupo de ellos desobedecieron las

1 "Yang wa Sulh dar Islam", p.92.

2 "Bihar", t.19, p.365.

3 "Kamil Ibn Azir", t.2, p.118.

órdenes dadas por el Profeta¹.

3. Batalla de los Confederados o la Zanja

En el quinto año de la Hégira, un grupo de judíos de Bani An Nadir, instigó a los incrédulos del Quraish en contra de los musulmanes. El enemigo en Meca aprovechando la oportunidad preparó un gran ejército compuesto de diez mil combatientes y rodeo la ciudad de Medina.

En esta guerra, como resultado de un plan de los musulmanes y la zanja que cavaron alrededor de la ciudad, así como la muerte del jefe de los enemigos por manos de ‘Ali (P), el *Amir* de los Creyentes, el enemigo no pudo lograr su objetivo, y se vio obligado a retroceder².

4. Batalla de Quraizhah

Los Bani Quraizhah eran un grupo de judíos que vivían en las afueras de Medina, quienes habían roto el tratado de paz firmado con el Enviado de Dios y en la guerra de la Zanja este grupo de judíos ayudó al Quraish³.

El año quinto de la Hégira cuando la guerra de la Zanja llegó a su fin, el Mensajero ordenó que el ejército se dirigiese hacia Bani Quraizhah. Los judíos fueron sitiados por los musulmanes, cediendo después de transcurridos veinticinco días. Con el dictamen de Sa‘ad Ibn Ma‘ad, y la petición de la tribu de Aus, él ordenó que mataran a los guerreros, se repartiesen sus bienes y tomaran prisioneras a sus esposas⁴.

5. Batalla de Bani Al Mustalaq

Los Bani Al Mustalaq eran un grupo de la tribu de Jaza‘ah, que habían incitado repetidas veces a la gente en contra de los mu-

1 “*Tabaqat*”, primera parte, p.27.

2 “*Tarjij Tabari*”, t.3, p.1463.

3 “*Bihar Al Anwar*”, t.20, p.191.

4 “*Tarjij Tabari*”, t.3, p. 1487.

sulmanes. En el año sexto de la Hégira, el Profeta se enfrentó con este grupo en un lugar llamado Marisi' para dar fin a las intrigas de éstos. Esta batalla terminó a favor del Islam¹.

6. Batalla de Jaibar

Las fortalezas de Jaibar se habían convertido en un lugar seguro para las intrigas de los judíos en contra de los musulmanes, así como para mantener relaciones militares y económicas con los idólatras.

El octavo año de la Hégira, el ejército islámico por orden del Profeta del Islam se dirigió hacia el nido principal de la corrupción e idolatría. Los judíos después de resistir por un tiempo se rindieron ante la fuerza de decisión de los musulmanes².

7. Batalla de Mutah

En el octavo año después de la Hégira, el gran Profeta envió a Hariz Ibn 'Umair con una carta al gobernador de Basra (en el actual Iraq), no obstante cuando llegó el emisario del Profeta a Mutah fue asesinado. Obedeciendo las órdenes dadas por el Mensajero de Dios, los musulmanes se dirigieron hacia el enemigo y finalmente se enfrentaron con el ejército del emperador romano Heracles, compuesto por cien mil soldados, en un lugar llamado Mutah donde sostuvieron una fuerte batalla. El ejército del Islam en este enfrentamiento no pudo resistir ante el ataque de los idólatras, y se vio obligado a retroceder hacia Medina. En este encuentro fueron martirizados tres comandantes del ejército islámico llamados Zaid Ibn Harizah, Ya'far Ibn Abi Talib y Abdullah Ibn Ravahah³.

8. Conquista de Meca

El Quraish según una cláusulas del tratado de Hudaibiiah, había convenido no acometer ni tampoco invadir a los musulmanes, sin embargo rompió el convenio al auxiliar a la tribu de Bani Bakr, y

1 "Kamil Ibn Azir", t.2, p.192.

2 "Tabaqat", t.2, primera parte, p. 77.

3 "Tabaqat", t.2, primera parte, p. 92.

Vida de los Profetas

con la ayuda de éstos atacaron a la tribu de Jaza‘ah que sostenía un pacto con los musulmanes. El Profeta para terminar con las intrusiones de los *quraishitas* fraguó un plan perfecto, entró a la ciudad y la puso bajo su control. Sin embargo, contrario a las costumbres del victorioso en ese entonces, no mandó matar a todos los presos en especial a aquellos que se le oponían, sino que según el sermón histórico, los puso a todos en libertad¹.

En la conquista de Meca el Profeta ordenó a los musulmanes que pelearan únicamente para defender sus vidas y les advirtió que únicamente la sangre de ocho hombres y cuatro mujeres debía ser derramada. De este número exclusivamente fueron muertos cuatro personas y el único enfrentamiento que sucedió fue entre un grupo pequeño de idólatras que estaban comandados por ‘Akramah Ibn Abi Yahl y el ejército de Jalid².

9. Hunain y Ta’if

La tribu de Hauazan se encontraba preparando un ejército para luchar en contra de los musulmanes, cuando el Profeta se enteró de sus planes, entonces se dirigió hacia éstos acompañado por un ejército de doce mil soldados. Fue en el valle de Hunain donde se enfrentaron los dos ejércitos, terminando este a favor de los musulmanes³. Al finalizar la batalla, el Profeta acompañado de su ejército, se dirigió hacia Ta’if, para terminar con la tribu cómplice de los Hauazan, o sea la tribu de Zaqif. Sin embargo después de un tiempo de haber sitiado las fortalezas, desistiendo de la idea de conquistarlos y regresaron a Meca⁴.

Los muertos en las guerras de la época del Profeta (PBd)

El número de muertos en las guerras sucedidas en la época del Profeta que a continuación mencionamos, muestra cantidades insignificantes que nunca pueden ser comparadas con otras guerras,

1 “*‘I‘lamul Wara*”, p. 104.

2 “*Kamil Ibn Azir*”, t.2, p. 247.

3 “*Bihar Al Anwar*”, t.21, p. 149.

4 “*Sirah Ibn Hisham*”, capítulo 3 y 4, p. 482.

o con las guerras religiosas y las cruzadas de los cristianos. Cualquiera árbitro justo aceptará que las razones de las batallas realizadas por el Profeta del Islam no fueron con el propósito de conquistar más tierras, tomar venganza del enemigo o pedir más de lo que le correspondía; sino que únicamente el principal y único objetivo de este gran hombre fue defender las fronteras del Islam y la exaltación de la palabra “Allah”, así como proteger la independencia de los musulmanes y evitar las invasiones de aquellos que rompían los tratados.

a) Los muertos en la batalla de Badr:

“*Tarij Al Jamis*”, “*Sirah Ibn Hisham*”, “*Tabaqat*”, “*Bihar*” y “*Tarij Tabari*” registran ochenta y cuatro muertos; “*Tarij Ia ‘qubi*” registra ochenta y seis muertos.

b) Los muertos en la batalla de Uhud:

“*Tarij Tabari*” - setenta; “*Tarij Ia ‘qubi*” - noventa; “*Sirah Ibn Hisham*” - noventa y dos; “*Tarij Al Jamis*” - noventa y tres; “*Tabaqat*” y “*Bihar ul Anwar*” - ciento nueve muertos.

c) Los muertos en la batalla de los Confederados:

“*Tarij Al Jamis*”, “*Sirah Ibn Hisham*”, “*Bihar ul Anwar*” y “*Tarij Tabari*” - nueve; “*Tabaqat*” - once; “*Tarij Ia ‘qubi*” - catorce.

d) Los muertos en la batalla de Bani Quraizdah:

“*Tabaqat*” - setecientos; “*Tarij Ia ‘qubi*” - setecientos cincuenta; “*Tarij Al Jamis*” - ochocientos; “*Sirah Ibn Hisham*” y “*Tarij Tabari*” - ochocientos cincuenta; “*Bihar ul Anwar*” - novecientos.

e) Los muertos en la batalla de Bani Al Mustalaq:

“*Tabaqat*” y “*Bihar ul Anwar*” - diez; “*Tarij Al Jamis*” - doce.

f) Los muertos en la batalla de Jaibar:

“*Tarij Tabari*” - tres; “*Sirah Ibn Hisham*” - veinte y tres; “*Tarij Al Jamis*” - treinta y dos; “*Tabaqat*”

Vida de los Profetas

- noventa y ocho.

g) Los muertos en la batalla de Muta:

“*Tarij Tabari*” - tres; “*Sirah Ibn Hisham*” y “*Tabaqat*” - trece; “*Tarij Al Jamis*” - veintiún muertos.

h) Los muertos en la conquista de Meca:

“*Sirah Ibn Hisham*” - veinte; “*Tarij Tabari*” - veintiuno; “*Tabaqat*” - treinta y tres; “*Tarij Al Jamis*” - treinta y nueve.

i) Los muertos en la batalla de Hunain y Ta'if:

“*Tarij Tabari*” - ochenta y cinco; “*Tabaqat*” - ochenta y siete; “*Tarij Al Jamis*” - noventa y seis; “*Sirah Ibn Hisham*” - ciento uno; “*Bihar ul Anwar*” - ciento doce.

j) Otras batallas:

En las cuales participó directamente el Profeta, y otras en las cuales únicamente envió a su ejército: “*Tabaqat*” - ciento diecinueve; “*Sirah Ibn Hisham*” - ciento veintidós; “*Tarij Tabari*” - doscientos diez; “*Tarij Al Jamis*” - doscientos cincuenta; “*Bihar ul Anwar*” - trescientos treinta y tres.

La religión del Islam, como una religión eterna que tomó en cuenta todos los aspectos de la vida, puede ser una respuesta sutil para todas las necesidades materiales y espirituales del ser humano de todas las épocas. Las causas de estas pretensiones pueden ser encontradas en las cuatro siguientes observaciones:

La armonía del Islam con la naturaleza de los hombres y el que puede responder a todas necesidades dentro de sus leyes religiosas.

El progreso sin límites del Islam respecto a la época o lugar específico, de tal forma que con cualquier cambio o progreso es aplicable y adaptable.

La existencia de leyes especiales para circunstancias excepcionales, y planes para aquello que no se puede prevenir, tal y como la ley de la Jaray -o sea cuando se ve obligado por las circunstancias

muy difíciles-, la ley de la Darar -cuando alguien se ve dañado-, y la ley de Istirar -o apremio, para las necesidades-.

El Islam en comparación a las otras religiones otorga una visión más amplia y mayor campo de acción en las cuestiones legales, económicas, militares y otras.

En innumerables aleyas y narraciones está registrado el tema de que el Profeta es el último Enviado de Dios, así también está registrado respecto a la perfección del Islam:

«Y las palabras de tu Señor contienen veracidad y justicia completa. No hay nadie que pueda cambiar Sus palabras; y Él es el Oyente, el Conocedor»

(Al 'An'am, 6:115)¹

«Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino que es el Mensajero de Allah y el sello de los Profetas»

(Al Ahzab, 33:40)²

«Es cierto que esta Recitación (el Corán) guía a la vía mas recta...»

(Al Isra', 17:9)

El Mensajero del Islam (PBd): “Después de mí, no vendrá enviado ni religión alguna”³.

Imam Rida (P): “La religión de Muhammad (PBd) no cambiará hasta el Día de la Resurrección, y después de él no vendrá enviado alguno”⁴.

La despedida del Profeta con la casa de Dios

1 “Al Mizan”, t.7, p.348; “Munhayul Sadiqin”, t.3, p.439.

2 “Lisan ul 'Arab”, art. Jatm; Kash-shaf, t.3, p.164; “Tafsir Baisawi”, p.447; “Maymaul Baian”, t.7, p.91.

3 “Al Mustadrak”, t.2, p.262.

4 “Uiun Ajbar ar Rida”, t.2, p.80.

Vida de los Profetas

La última peregrinación del Profeta fue hecha el décimo año de la Hégira, pero aún el peso de la gran e importante misión yacía sobre sus hombros. La gente regresaba a sus hogares después de haber realizado los rituales de Hayy (peregrinación), cuando repentinamente resonó la voz de los voceros del Profeta dando la orden de que las caravanas se detuviesen. Farid Waydi registró la cifra de noventa mil peregrinos ese año¹. Algunos otros han registrado hasta ciento veinticuatro mil peregrinos². Sin embargo el Profeta había sido comisionado para anunciar un mensaje, que en caso de que no lo hiciese ¡no habría cumplido con su cometido! **«¡Oh, Enviado! ¡Comunica la Revelación que has recibido de tu Señor, que, si no lo haces, no comunicarás Su mensaje! Dios te protegerá de los hombres»**³.

Esta revelación oficial fue únicamente para anunciar el califato y guía de ‘Ali (P) después del Enviado de Dios. En un lugar llamado Gadir Jum, el Mensajero del Islam levantó la mano de ‘Ali (P) y preguntó a la gente: “¿Quién entre los creyentes es más digno y meritorio?” La gente respondió: “¡Dios y su Enviado son los más conocedores!”.

Entonces el Profeta dijo: “Dios es mi Amo y yo el de los creyentes. Yo soy el más merecedor entre ellos -a continuación, sin pausar tres veces manifestó:- Para aquellos que soy su dirigente y fui designado su tutor y protector, ‘Ali (P) después de mí ocupa esa misma jerarquía (Man konto Maulatun fa hadha ‘Aliiun Maulahu). Luego pidió a la gente que hiciese llegar este mensaje a los que se encuentran ausentes.

Inmediatamente después de este tan importante suceso, fue revelada la siguiente aleya respecto a ‘Ali (P): **«Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia en vosotros y Me satisface que el Islam es vuestra religión»**⁴.

1 “Darul Mu’arif”, Fari Waydi, t.3, p.542.

2 “Al Qadir”, t.1, p.9.

3 Corán. Al Ma’idah, 5:67.

4 Corán. Al Ma’idah, 5:3.

El primero que felicitó a ‘Ali por su nombramiento “sucesor del califato”, fue Abu Bakr siguiéndole ‘Umar, quienes con la siguiente frase expresaron su aceptación: “*Qué afortunado eres. ¡Oh, hijo de Abu Talib!, que has sido designado mi maestro así como maestro de cualquier creyente, ya sea hombre o mujer*”¹.

El escritor de la obra “*Al Gadir*” estimó que el número de personas que narraron este relato supera a la cifra de ciento veinte mil². Y los sabios de la Escuela *Sunni* registraron en sus obras fiables a ciento diez mil narradores que escucharon de la boca del Mensajero de Dios este dicho³.

El tema de gran importancia en la narración de Al-Gadir es la interpretación del vocablo “Maula” y “Wali” que la Escuela *Shi’ah* lo interpreta como “sucesor y guardián”, y las demás interpretaciones y explicaciones no las considera al nivel de la narración, ya que:

Primero: El Profeta siempre temió anunciar la sucesión de ‘Ali (P), y hasta que no le fue dada la orden Divina de que en ese preciso momento lo anunciara, evitó hacerlo. Si únicamente el propósito del Profeta hubiese sido anunciar su amistad con ‘Ali (P) no hubiese temido y no hubiese causado la dispersión entre la sociedad islámica. Entonces el asunto es mucho más importante, o sea que se refería a la “sucesión” y “gobierno absoluto” de ‘Ali (P) que al poner en peligro los intereses de los hipócritas, embusteros e interesados, éstos lo mal interpretaron.

Segundo: Antes de que el Profeta anunciara a la gente que el elegido entre ellos para ocupar el lugar de protector y gobernador era ‘Ali (P), los hizo concientes y los hizo confesar que él era el elegido entre ellos y ocupaba el lugar de protector y gobernador; entonces después de la aceptación de toda la gente pronunció la frase: “*Man konto Maulatun fa hadha ‘Aliiun Maulahu...*”.

Tercero: Hisan Ibn Zabit, contando con la autorización de Mu-

1 “*Al Qadir*”, t.1, p.9.

2 “*Al-Gadir*”, t.1, p.60.

3 “*Al-Gadir*”, t.1, p.14-61.

hammad (PBd) compuso un poema respecto al gobierno y sucesión de ‘Ali (P), y ninguno de los que ese día se encontraban presentes en Al Gadir reclamó al compositor que hubiese mal entendido la palabra “Maula” como dirigente y gobernador A continuación nos permitimos mencionar unas cuantas líneas de este:

*“Después de que el Mensajero de Allah hizo testificar a la gente de ser él su tutor y director religioso y divino, dijo a ‘Ali (P): ¡Levántate! ¡Oh ‘Ali (P)! Que estoy satisfecho, y tú serás el Imam y líder después de mí. Pues aquél que me acepte como su Maula y califa deberá aceptar a ‘Ali (P). Entonces todos serán verdaderos e íntimos seguidores de ‘Ali (P)”*¹.

Cuarto: Cuando terminó la ceremonia de Al Gadir y el nombramiento ‘Ali (P) como sucesor, el Profeta acompañado de su primo se sentó en su tienda y ordenó a todos los musulmanes, inclusive a sus esposas, que felicitaran a ‘Ali (P) e hicieran el juramento de fidelidad con él². Es evidente que esta ceremonia fue únicamente para dejar claro el asunto del Imamato y la sucesión.

Quinto: El Profeta argumentó dos veces: *“¡Hanni’uni! ¡Hanni’uni! (o sea ¡Felicítadme!) ya que Dios, el Altísimo, me asignó a mí el “nabawat” (la profecía), y a mi familia el “imamat” (el liderazgo)”*³.

Al igual que la humanidad necesita de un profeta para llegar a la perfección y evitar cualquier desvío, así también ante la ausencia de éste necesita de un Imam y sucesor. En otras palabras el tema del Imamato y liderazgo son la continuación y perfección del fundamento principal el *nabawat* o profecía; o sea que para alejarse del pecado y evitar cualquier equivocación, así como por muchas otras causas desconocidas, no puede seguirse completamente a un hombre que no haya sido enviado por Dios. Es por ello que siempre debe haber una relación celestial entre el mundo humano y el mundo

1 “Al-Gadir”, t.1, p.34.

2 “Al-Gadir”, t.1, p.270.

3 “Al-Gadir”, t.1, p.274.

Divino. El Mensajero del Islam sabía mejor que cualquier otro de esta orden tan importante, y a lo largo de su vida anunció repetidas veces la cuestión del gobierno y sucesión después de él y según su criterio, la persona más idónea para ocupar este puesto y dirigir a los musulmanes, era ‘Ali Ibn Abi Talib y nadie más. Esta causa puede apreciarse claramente en los siguientes ejemplos:

a) Al inicio de su invitación al Islam el Profeta dijo a su familia cercana: “*‘Ali será mi albacea y mi sucesor entre vosotros, y deberán obedecerlo*”¹.

b) Los eruditos de las dos Escuelas (*Shi’ah* y *Sunni*) han mencionado repetidas veces en sus reconocidas obras que el Profeta en las reuniones generales, manifestó: “*Dejo entre vosotros dos joyas muy valiosas en depósito, en caso de que las obedezcáis nunca seréis de los extraviados: una, el Sagrado Corán, el Libro de Dios y la otra, mi ‘Itrat y Ahlul Bait. Tengan cuidado de no tomar distancia de ellos, ni tampoco os adelantéis a ellos, que en ese caso seréis de los extraviados*”².

c) Ahmad Ibn Hanbal, que es uno de los sabios de la escuela *Sunni*, registró: “*El Mensajero de Dios dijo a su primo ‘Ali (P): ‘Tú después de mí, de mi parte serás el dirigente de cualquier creyente*”³.

d) El anuncio del gobierno de ‘Ali (P) el día de Gadir Jum que es una de las narraciones fiables y en el primer tomo de la obra “*Al Gadir*” se explica ampliamente este asunto.

e) Existen numerosas narraciones y tradiciones en las cuales se menciona que el Mensajero de Dios dijo: “*Mis sucesores son del linaje de Quraish y son doce*”. Y en algunas de estas narraciones se mencionan las particularidades de los infalibles Imames así como sus santos nombres⁴.

1 “*Al Mizan*”, t.4, p.412; “*Tabari*”, t.3, p.1171.

2 “*Gaiatul-Maram*”, p.211-235.

3 “*Musnad*”, Ahmad Ibn Hanbal, t.1, p. 331.

4 “*Muntajab al-Azar*”, p. 10-141.

Vida de los Profetas

Un grupo de la Escuela *Sunni* sostiene que el liderazgo y califato no puede ser por medio de “nas” (palabra del Sagrado Corán que tiene únicamente un significado) o “wah” (revelación), sino que es un asunto que debe ser elegido por medio de una asamblea y por mayoría de votos. Como respuesta a este grupo debemos decir:

Primero: El Imamato (liderazgo) es la continuación y complemento original de la profecía, y así como la profecía no se lleva a cabo por medio de elección, el Imamato por ese medio tampoco será correcto.

Segundo: La asamblea se efectuará en caso de que no haya sido anunciado en el Sagrado Corán (*nas*), ordenado por Dios (*wah*) o directamente por el Profeta.

Tercero: Si un asunto tan vital y decisivo en el futuro de la sociedad pudiese hacerse por medio de la asamblea, sin duda sus particularidades y las condiciones de los elegidos como de los que eligen, hubiesen sido explicadas claramente por el Profeta; mientras que en la historia leemos que cuando los Bani ‘*Amir* dijeron al Profeta: “*Haremos el juramento de fidelidad contigo con la condición de que Dios te haga victorioso sobre tus enemigos, el califa sucesor a ti será uno de los nuestros*’. A lo cual el Profeta contestó: ‘*El asunto del califato está en manos de Dios. Él lo coloca donde sea*’”¹.

El día 28 del mes de Safar del onceavo año después de la Hégira, falleció el Mensajero de Dios vistiéndose de luto la ciudad de Medina. Pero, contrario a lo que esperaba el Ahlul Bait (la familia) y los compañeros fieles del Profeta, un grupo -que codiciaba la directiva desobedeciendo las órdenes de su Profeta se separó del ejército de Usamah y regresó buscando encontrar lo que envidiaba², no dando importancia al entierro del cuerpo de este excelente hombre, se reunió en Saqifah de Bani Sa‘idah. En un principio S‘ad Ibn ‘Ibadah que era de los *ansar* fue nombrado sucesor del Profeta, sin embargo Abu Bakr y ‘Umar basándose en la explicación de que los *muhayir* por haber aceptado el Islam antes que los *ansar* tenían preferencia,

1 “*Sirah Ibn Hisham*”, t.1, p. 444.

2 “*Sharh Nahyul Balagha*”, Ibn Abi Al Hadid, t.1, p.159.

propusieron que el califa fuese de los *muhayir* y el ministro de los *ansar*. Pero como consecuencia de las diversas opiniones decidieron que cada uno escogiera a su califa. Por fin las palabras de Abu Bakr influyeron en los presentes. Esto sucedió cuando los demás *muhayir* y *ansar* se encontraban ausentes, mientras que ‘Umar y Abu Bakr se ofrecían mutuamente el califato del Mensajero de Dios. Entonces ‘Umar hizo el juramento de fidelidad con Abu Bakr dando de esta manera fin al espectáculo¹.

El grupo que se oponían a aceptar que S‘ad Ibn ‘Ibadah fuese elegido, imitando a ‘Umar juramentó fidelidad con Abu Bakr². Otro grupo que se oponía a que éste fuese elegido, con la justificación de que no hay que oponerse a la decisión de la mayoría de los musulmanes, se vio obligado a realizar el juramento³. Entonces Abu Bakr, ‘Umar y sus seguidores salieron de Saqifah y se dirigieron hacia la Mezquita del Profeta. En el camino con cualquiera que se encontraban lo jalaban para que juramentara con Abu Bakr⁴.

Por otro lado los Bani Hashim y los grandes personajes entre los *muhayir* y *ansar*, ignorando lo sucedido en Saqifah al escuchar esta noticia quedaron atónitos y se negaron a imitarlos⁵. ‘Ali (P) para mostrar su desaprobación con Abu Bakr y ‘Umar, y como respuesta a Abu ‘Ubaidah que decía: “*Tú eres joven y no tienes experiencia en el califato*”, dijo: “*No trasladéis el gobierno islámico de la casa del Profeta a vuestras casas. ¡Juro por Dios, que esta jerarquía es nuestra! Ya que somos conocedores del Libro de Dios, Su religión y la tradición del Profeta, y poderosos para resolver los problemas de los musulmanes*”⁶.

Abu Bakr también respondiendo a la objeción de ‘Ali (P) excusándose argumentó: “*¡Tienes razón! Es cierto que no consultamos contigo y pisoteamos tu derecho. ¡Pero temimos por la revuelta*

1 “*Tabari*”, t.4, p.1839.

2 “*Sharh Nahyul Balagha*”, Ibn Abi Al Hadid, t.6, p.10.

3 “*Tabari*”, t.4, p.1845.

4 “*Sharh Nahyul Balagha*”, Ibn Abi Al Hadid, t.1, p.219.

5 “*Fusul Al Mahmat*”, p.41 y 42.

6 “*Sharh Nahyul Balagha*”, Ibn Abi Al Hadid, t.6, p.11.

y confusión de la gente!". Así fue que mientras Fátima Zahra (P) estuvo viva, ninguno de los Bani Hashim hizo el juramento de fidelidad con Abu Bakr¹.

Por lo tanto, con un complot desde antes fraguado, cuyas raíces se iniciaron desde antes del fallecimiento del Profeta, el grupo que en su alma había surgido la ambición de ocupar una jerarquía y obtener los placeres mundanales, contrario a las palabras claras y directas del Profeta, privaron de su derecho al Imam justo con el pretexto de que era aún joven y carecía de experiencia, o por haber matado a los incrédulos e hipócritas en las guerras islámicas; y dejaron al olvido el mérito y la abstinencia de éste, así como su anticipación en el Islam, y las repetidas recomendaciones del Mensajero de Dios a su respecto. Y despojándolo de la alta jerarquía del gobierno Divino, ocasionaron para la nueva comunidad islámica división y confusión.

El *Amir* de los Creyentes, 'Ali (P), para proteger la unión de la comunidad islámica, así como los elevados intereses de la religión monoteísta del Profeta, no reaccionó a fuerza de espada, sino que toleró; y nunca se sintió intranquilo para llegar a obtener una dirección aparente, a menos en los casos que pudiese reclamar a los opresores el derecho de otros y de esta forma regresarlo a su dueño, y gobernar a la sociedad sobre el eje de la abstinencia y bondad, siendo ésta la causa por la que no quiso utilizar cualquier herramienta prohibida por el Islam para llegar a tomar las riendas del gobierno. Éste inteligente Imam, en respuesta a Abu Sufian que decía: "*¡Dame tu mano para que haga el juramento de fidelidad contigo! Si quieres ¡llenar Medina de guerreros montados y a pie!*" Muy perspicazmente y por sus propósitos santos y divinos, rechazó la proposición y le respondió: "*¡Juro por Dios que tú no quieres el bien del Islam y en tu mente no buscas otra cosa más que corrupción!*"².

Eternos saludos de Dios sean para él, para sus descendientes puros y presionados. Wa Salam.

1 "*Muruy Adh Dhabab*", t.2, p. 301.

2 "*Kamil Ibn Azir*", t.2, p. 326.

Parte final

Llegó a su fin nuestro viaje al mundo de los Profetas. Fuimos lanzados del Paraíso con la expulsión de Adán (Adam) y con las intrigas del Demonio enviamos a su hijo al degolladero de la envidia. Escapamos con Enoc (Idris) de la trampa de los *Azariqah* -grupo que sostenía la idea de que aquel que no formase parte de éste era considerado un politeísta y debía ser regada su sangre- y vimos caer sobre nuestra tierra nuevamente la lluvia, que es una misericordia de Dios, después de haber llegado a su fin la época de la incredulidad y las tinieblas, con él fuimos a la mezquita de Sahlah y pedimos por sus necesidades. Nos sentamos con Noé (Nuh) en la barca y echamos anclas en la costa de Yudi, con él fuimos testigos del destello que despedían la existencia de los cinco inmaculados (se refiere a Muhammad -PBd-, ‘Ali, Fatimah, Hasan y Husain -P-).

Con Heler (Hud) escapamos del viento glacial (*sarsar*), y acompañados de Abullah Ibn Qalabah encontramos el maravilloso palacio en los desiertos de ‘Adan, y vimos a Shadad como en las cercanías de Iram Dhatul ‘Imad se dejó escuchar un fuerte ruido por parte de Dios.

Con Sale (Salih) fuimos testigos de cómo cortaron las patas de la camella que era una bendición de Dios y la conspiración de Anizah con Qadar, y observamos como las hojas de la historia nuevamente pasan y recuerdan la sedición de Qatamah.

Con el Profeta Abraham (Ibrahim) nos sentamos en un bello jardín de flores entre las llamas de la hoguera y recitamos el sura Al Ijlas, con él fuimos testigos del deshonor de Nemrod, el Faraón, de Judas y Bules, y del desenmascaro del primero y segundo; atravesamos la región de los cotos (egipcios) y vimos el afán de ‘Ararah por aceptar la religión de Ibrahim, a pesar de que en un principio

él tenía malas intenciones hacia Sara; con él observamos el mundo celestial y las maravillas de los cielos y la tierra, en la cima de varias cadenas de montañas observamos como revivieron algunas aves despedazadas y volaron hacia Ibrahim (P), lo vimos a él y a Ismael en el grupo de los *'akifin* (devotos, de los que purifican la Casa de Dios) y los *ta'ifin* (y los que dieran las vueltas) de aquellos que construyeron la Casa de Dios, y con Agar (Hayar) en busca de un poco de agua repetidas veces llegamos al espejismo, y festejamos la buena nueva del nacimiento de Isaac (Ishaq), y por la salud de su ser Ismael (Isma'il) ofrecimos muchos animales.

Aprovechando la noche salimos con Lot (Lut) de la ciudad para protegernos de la lluvia de piedras, nosotros recibíamos los golpes sin saber de donde venían, nos atacaban por la espalda cobardemente, desde dentro de la casa y por medio de la esposa.

Atravesamos con el Bicornio (Dhul Qarnain) el desierto de las tinieblas y con Jadir (Jidr) comenzamos la búsqueda del manantial de la vida eterna, recogimos valiosos topacios de la tierra y nos vimos atrapados por las garras de un pueblo conocido como Gog y Magog, pero nos refugiamos en Dhul Qarnain y en su barrera de bloques de hierro, con él fuimos al este y al oeste del mundo y nos entrevistamos con los devotos de la gente de Moisés (P), los conocimos (al ángel Rafael y al ángel que tiene la responsabilidad de soplar la trompeta) y tomamos consejos de ellos, y encontramos al líder (a 'Ali el *Amir* de los Creyentes) de la comunidad en Dhul Qarnain que al igual que éste soportó dos golpes en la cabeza: uno en la batalla de Jandaq y otro el sablazo que le daría Ibn Mulyam causando su martirio.

Salimos de Canaán con Jacob (Iaqub) que se encontraba en total carestía y llegamos a Egipto y pasamos por alto con José (Iusuf) las sediciones caprichosas, del pozo a la cárcel y de ahí al puesto de estima y confiabilidad del tesorero de las tierras, encontramos la medida del rey en las alforjas de Benjamín (Biniamin) para que llevásemos a Canaán el pacto de la amistad y acompañados del viento de Saba hicimos llegar a Jacob, que se encontraba en espera

Vida de los Profetas

de su hijo, el olor de la camisa paradisiaca. Fuimos muy pacientes con Job (Aiiub) con la aniquilación de sus bienes y la pérdida de sus queridos hijos hasta el momento en que la misericordia de Dios nuevamente otorgó dulzura a nuestros amargos paladares, y acompañados por ese paciente, tolerante y resistente, colocamos repetidas veces al Demonio en un sitio de bajeza.

Acompañamos a Jetro (Shu'aib) e invitamos a la gente de Madyan para que respetara la medida y la balanza en sus transacciones con la gente para que fuesen salvados del castigo del Día del Juicio Final.

Seguimos hasta el palacio del Faraón a la agitada canasta de Moisés (Musa) y después de la muerte del egipcio fuimos queridos por Shu'aib y Safura por su poder y honestidad, en el monte de Sinái dimos una respuesta enamorada a la orden de fajla' na'laika.

A Aarón (Harun) lo elegimos como ministro, y en el motín de *Samiri* elogiamos su papel importante de mantener a los Hijos de Israel unidos, y Qarun a pesar de su ilimitable fortuna se encontraba en espera del mando de "Baitul Qurban" que era el lugar donde sacrificaban y ofrecían animales, pero no transcurrió mucho tiempo que el suelo se abrió y lo tragó a él y a su egoísmo; junto a Moisés y acompañados por Jadir (Jidr) atravesamos las dos grandes masas de agua y obtuvimos una gran ganancia de los secretos de la sabiduría de este encuentro, con él fuimos testigos de la aparición maravillosa de la comunidad del último Profeta (PBd) y los enamorados del señor monoteísta 'Ali (P) en lo alto del monte Tur.

Junto a Josué (Iusha' Ibn Nun) y en las contiendas con los hipócritas, hicimos prisionera a Safura que se encontraba avergonzada, y con Bal'am Ba'ura montamos el corcel de la ignorancia y el orgullo hasta que llegamos al Wadi Yahl. Estuvimos listos al igual que Isma'il Sadiqul Wa'ad en sostener nuestra promesa hasta el Día del Juicio Final. Durante años estuvimos vagando por los desiertos con Elías (Ilias).

Y observamos como Ezequiel (Dhu-I-Kifl) se enojaba úni-

camente por Dios. Nos arrodillamos en la sesión de sabiduría de Luqman y nos sentamos en la barca de la fe y alzamos las velas de la esperanza en Dios.

Fuimos testigos con Samuel (Ishmu'il) de cómo fue muerto Goliat (Yalut). Y observamos con nuestros corazones las señales del gobierno de Saúl (Talut) (arca de *sakiinah* y la calma, el Arca de la Alianza) y el aroma paradisíaco. Estuvimos ocupados en fabricar cotas con David (Dawud), y vimos como lo acompañaban todas las partículas de la creación en sus himnos, en sus elogios y en santificar la esencia pura de Dios.

En su presencia (del octavo Imam) nos enteramos y limpiamos el purificado rostro de David (P) de la falsa acusación respecto a la esposa de Urías. Vimos como los del pueblo de Sabat se transformaron en monos después de haber roto el acuerdo de prohibición.

Observamos como Asif Ibn Barjia se beneficiaba con el nombre principal de Dios, y de cómo en un abrir y cerrar de ojos trasladó el trono de la Reina de Sheba; en la mesa del Profeta Salomón (Sulaiman) que las fronteras de su reino se extendían desde Shamati-Siria hasta Istajr-Irán, no encontramos más que algunos panes duros, y vimos como tenía bajo su mando al viento como desfilaban un gran número de corceles ante él; con él atravesamos la tierra de las hormigas sin que éstas fuesen aplastadas por las pezuñas de los caballos de su ejército. Fuimos testigos de los innumerables favores a la tribu de Saba' y como se vio ésta atrapada por un violento torrente, como consecuencia de su desobediencia hacia Dios.

Tuvimos una corta audiencia con los habitantes de la tribu de Zarzar y los de Rass, con ellos advertimos como gozando de gran estima y riqueza se vieron atacados desde el cielo y la tierra, y a la nube negra cuando echó sobre sus cabezas y rostros ardientes meteoritos. Observamos a los espías cuando perseguían a Sha'ia y como aserrucharon por la mitad el árbol donde se había ocultado éste.

Junto a Zacarías (Zakaria) lloramos al escuchar la interpretación de la aleya Kahia'as, y pedimos con él a Dios por el nacimiento de

Vida de los Profetas

Juán (Iahia) para que la tierra y el cielo, lloraran también por él al igual que lo harían para Husain Ibn ‘Ali (P).

Advertimos como Jesús (Isa) estando en la cuna defendió la jerarquía de castidad de María y a pesar de que carecía de todo lo de este mundo se consideraba el se más acaudalado de entre los hombres.

Fuimos testigos de cómo Jeremías (Armia) estaba cercado por los pecadores de Bani Isra‘il, y si no hubiese sido por la carta de seguridad de Nabucodonosor, lo hubiesen asesinado al igual que hicieron con los demás habitantes de Baitul Muqaddas.

Conocimos a Ezra (‘Uzair) y vimos como Dios lo resucitó en el mundo. Nos sentamos en la barca con Daniel (Danial) y notamos como por haber faltado el respeto a un pedazo de pan, fue el preámbulo para que las puertas del la misericordia de Dios se cerrasen para ellos.

Escuchamos como Jonás (Iunus) desde el vientre de la ballena loaba a Dios, que si no hubiese sido por su arrepentimiento sincero, hubiese permanecido encarcelados en las oscuridades del mar hasta el Día del Juicio Final, sin embargo la gente de Neinawa festejaron su regreso.

Con los hombres de la caverna Ashab Kahf y los de la inscripción Al-Raqim, vimos cómo fue establecido un gobierno divino en la ciudad de Afsus, y vimos como su dormitorio después de transcurridos trescientos nueve años fue convertido en una mezquita para aquellos que viajaban a la ciudad de los puros.

Conocimos a los compañeros de la trinchera Ashab Ujduj y vimos como quemaban a sus opositores en grandes trincheras llenas de leña cavadas por ellos y como la gente despedía aclamaciones de alegría.

Percibimos la inigualable resistencia de Jorge (Yaryis) ante los tormentos dolorosos del rey de Sham, vimos cómo quemaron su piel utilizando un pedazo de hierro ardiente y como arrancaron la

piel de su rostro, incrustaron clavos en sus piernas y cráneo y como llenaron las heridas con plomo fundido.

Vimos a Jalid Ibn Sanan ‘Abasi que pese a que pisotearon su derecho como con en permiso de Dios trasladó a otro lugar el fuego de Hartin. Y nos enteramos de la historia del profeta de los adoradores del fuego y del Libro de Yamasib, y acompañando a los devotos tales como Barsisa y Yarih fuimos testigos de la prueba Divina sobre ellos, y de diversas sediciones.

Dejamos atrás el intervalo vacío entre Jesús (P) y Muhammad (PBd) en el cuál aproximadamente cuatrocientos ochenta años en los cuáles no hubo Mensajero de Dios sobre la tierra, y conocimos a reyes tales como Kis, Ardishir, Nabucodonosor, Qubad, Josrow, Hurmuz, y fuimos testigos de cómo un grupo continuando el camino peligroso de los Profetas anteriores que se encuentran unidos en forma de cadena, tomo la responsabilidad de la guía de los seres humanos desde la época de Jesús hijo de María (P) hasta la época del mensaje del último Profeta (PBd). Aquellos que atravesaron el sendero de los monoteístas tales como Sham‘un Ibn Hamun (Simón), Makija, Anshawa, Dasija, Nastrus, Mura‘ida y el sacerdote Buhaira.

En la época en que el asombro y la perdición habían invadido el mundo, tuvimos un corto encuentro con una familia de la tribu de Himiar llamada Tubba’, aquellos que querían que florecieran las condiciones del ser humano y vistieron la Casa de Dios Baitul ‘Atiq colgando sobre ésta una valiosa tela se esforzaron arduamente y en el trayecto de setecientos años que duró hasta que apareció el sol de la justicia, el último Profeta (PBd) tuvieron fe en él, aceptaron su religión y organizaron las necesidades primordiales para la formación de los *ansar* en Medina.

Después de un tiempo el último Mensajero Divino (PBd) pudo con el ofrecimiento de sus mejores compañeros de entre los *mu-hayir* y *ansar* prosperar rápidamente en la expansión del gobierno mundial islámico, entregando para siempre a sus aptos sucesores, o sean, los Inmaculados Imames, el peso de las responsabilidades

Vida de los Profetas

y promesa incesante de él, y será perfeccionado el movimiento que este gran hombre instituyó, con la llegada del último enviado Divino, (el ausente de la familia de Muhammad -PBd-) y la luz despedida de su *wilaiat* (liderazgo) en las almas y pensamientos del hombre.

El siervo necesitado de la Misericordia de su Señor, Quien perdona y agracia, lleva su montura ante las puertas de la Gente de la Casa (PBd).

Índice

Tomo I

Presentación	3
Prefacio del autor	7
Nota de los traductores al castellano	11
Capítulo primero: Particularidades comunes entre los profetas	13
El número de profetas	15
Diferencia entre el <i>Rasul</i> , el <i>Nabi</i> y el <i>imam (muhaddiz)</i> ...	20
Resumen de la historia de los profetas: lengua en la que hablaban y tribu a la que pertenecían	22
El conocimiento de los profetas respecto al nombre <i>A'zam</i> de Dios	22
La edad de los profetas	23
Las diferentes características de los profetas	23
Capítulo segundo: La castidad de los profetas y la respuesta a las dudas presentadas	27
Capítulo tercero: La vida de Adam (Adán), Aava (Eva) y sus hijos	49
La posición que ocupan Adán y Eva	49
La causa de su denominación y el inicio de su creación	49
Las preguntas que hicieron los ángeles al ser creados Adán y Eva	49
El <i>suyud</i> de los ángeles, una investigación respecto al paraíso deseado y la enseñanza de los nombres y la verdad	54

El abandono de un acto excelso por parte de Adán.....	59
La forma en que fue aceptado el arrepentimiento de Adán y aquello que le fue enseñado	59
Circunstancias en que Adán descendió del paraíso y pesar por la separación de éste	59
El matrimonio de Adán y Eva	70
El nacimiento de los hijos de Adán y su generación	70
La historia de Caín y Abel	70
Capítulo cuarto: La vida del profeta Idris (Enoc)	75
Capítulo quinto: La vida del profeta Nuh (Noé).....	83
Su longevidad y fecha de su muerte	83
Por qué fue llamado con este nombre	83
El grabado del anillo y su bondadosa conducta.....	83
El surgimiento de Noé entre su pueblo	87
Historia del diluvio	87
Capítulo sexto: La vida del profeta Hud (Heler) y el pueblo adita	99
Capítulo séptimo: La vida del profeta Salih (Sale) y el pue- blo de Zamud (Tamud)	105
Capítulo octavo: La vida del profeta Ibrahim (Abraham).....	111
La causa por la cual fue nombrado Ibrahim	111
Sus virtudes y tradiciones	111
La función que jugó el anillo	111
Su nacimiento y la destrucción de los ídolos	112
Respecto al tutor de Ibrahim	112
Enfrentamiento con el faraón de la época: Nimrod hijo de Cam	112
La función que jugó el anillo	112
Observó el mundo celestial y las maravillas de los cielo y la tierra	119
Solicitud para revivir a los muertos	119
Una mirada a la sabiduría y especialidades de Ibrahim.....	119
La muerte de Ibrahim	119

Los hijos y esposas de Ibrahim (P)	122
La construcción de la Ka'bah	122
La historia del sacrificio de Ismael (P).....	128
Capítulo noveno:La vida del profeta Lut (Lot).....	131
Capítulo décimo: La vida de Bicornio (Dhul Qarnain)	143
Capítulo decimoprimer:La vida del profeta la'qub (Jacob)	
y su hijo lusuf (José)	157
La vida de lusuf	157
La confabulación contra lusuf por parte de sus hermanos .	158
La firmeza de lusuf bajo la tentación.....	160
lusuf es encarcelado	162
Los sermones de lusuf en la prisión.....	163
La visión del rey interpretada por lusuf	164
lusuf exonerado de los cargos	165
lusuf ayuda a sus hermanos	166
El hermano más joven.....	168
lusuf revela su identidad	170
Jacob y su familia se dirigen a Egipto	175
Capítulo decimosegundo: La vida del profeta Aiiub (Job) .	181
Capítulo decimotercero: La vida del profeta Shu'aib.....	193
Capítulo decimocuarto: La vida del profeta Musa (Moisés)	
y su hermano Harun (Aarón).....	199
La razón de su nombramiento.....	199
Sus virtudes y preeminencias	199
Moisés desde su nacimiento hasta su nombramiento	203
Interpretación de las aleyas « <i>Fajla' na'laika</i> » y « <i>Wa</i>	
<i>hlul'ufdatan mil lisani</i> ».....	214
La razón por la cual fue llamado "Monte Sinaí".....	215
La comisión divina para Moisés (P) y Aarón, y la muerte del	
faraón y su pueblo.....	217
La historia de Ezequiel (Hazqil) y Asiah, Moisés y los hijos	
de Israel después de cruzar el mar	232

El descenso de la Torá, la solicitud de ver a Dios y la adoración del becerro	239
La historia de Qarun (Carún), la vaca de color amarillo sacrificada	246
El encuentro de Moisés con Jidr (Jadir)	254
Las confidencias de Moisés (P), y lo acaecido entre él y Lucifer	261
El fallecimiento y lugar en el cual están enterrados Moisés (P) y Aarón	261
La historia de “Bal’am Ba’ura” e “Isma’il Sadiqul Wa’ad”	272

Índice

Tomo II

Capítulo decimoquinto: La vida del profeta Elias y Eliseo	3
Capítulo decimosexto: La vida del profeta Dhu-I Kifl (Ezequiel).....	9
Capítulo decimoséptimo: La vida de Luqman al Hakim (el sabio).....	13
La historia de Luqman y su erudición.....	13
La historia de Samuel (Ishmu'il), Saúl (Talut), Goliat (Yalut). El Arca de Sakiinah	21
Capítulo decimoctavo: La vida del profeta Dawud (David) ..	29
La historia de David (P). Duración de su vida. La forma en que murió y sus particularidades.....	29
La historia de David y la esposa de Urías	36
La sabiduría de David (P) brotaba del manantial de la Revelación	37
La historia del grupo de Sábát	46
Capítulo decimonoveno: La vida del profeta Sulaiman.....	51
Salomón (P) y sus cualidades morales	51
La interpretación de la aleya «Señor mío, perdóname y otórgame un reino que no sea apropiado para nadie después de mí»	60
Transitar por la tierra de las hormigas.....	62
El relato de los caballos. La interpretación de la aleya: «así	

<i>empezó a acariciar (sus) patas y cuellos»</i>	67
La historia de Salomón y Balqis. El suceso de la disgregación de las ovejas. La muerte de Salomón (P).....	70
Capítulo vigésimo: La tribu de Saba y la gente de Zarzar. La historia del pueblo de Al-Rass y Hantalah. La historia de “Sha’ia” y “Habquq”	81
La historia del pueblo de Al-Rass y Hantalah.....	84
La historia de “Sha’ia” y “Habquq”.....	89
Capítulo vigesimoprimer: La vida del profeta Zakaria (Zacarías) y del profeta Iahia (Juan)	93
Capítulo vigesimosegundo: La vida del profeta Isa Ibn Mariam (Jesús hijo de María)	103
El nacimiento de María (P).....	103
El nacimiento de Isa Ibn Mariam (Jesús hijo de María). El papel que jugó el anillo y sus milagros.....	105
Jesús (P) y Satanás. Los apóstoles y los consejos de Jesús (P)	116
La interpretación del sonido de la campana. La ascensión de Jesús (P) a los cielos	125
Capítulo vigesimotercero: La vida del profeta Armia (Jeremías), del profeta Danial (Daniel), del profeta ‘Uzair (Ezra) y Nabucodonosor	131
Capítulo vigesimocuarto: La vida del profeta Iunus (Jonás) y su padre Mata (Matías)	141
Capítulo vigesimoquinto: La historia de Ashab Kahf (los hombres de la caverna) y Al-Raqim (la inscripción)	151
Capítulo vigesimosexto: La historia de As-Hab Ujdud (los compañeros del foso). La vida del profeta Yaryis (Jorge) y el profeta Jalid Ibn Sanan ‘Abasi	159
Los Compañeros del Foso	159
La vida del Profeta Yaryis (P).....	161
La vida del Profeta Jalid Ibn Sanan (P).....	163

Capítulo vigesimoséptimo: La vida de los profetas sin señales y el profeta de los adoradores del fuego	165
Capítulo vigesimooctavo: Información desconocida respecto a los Bani Isra'il y la historia de la vida de un grupo de reyes	173
Capítulo vigesimonoveno: La vida del último Mensajero de Dios, el profeta Muhammad (los Paz de Dios sea para él y su familia).....	189
La despedida del Profeta con la casa de Dios	210
Parte final	219

Seyed Naimatullah Musawi Yazairi

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)
www.biab.org
correo@biab.org

Vida de los Profetas Tomo II

Seyed Naimatullah Musawi Yazairi

Vida de los Profetas Tomo II

Seyed Naimatullah Musawi Yazairi