

مرکز تحقیقات اسلامی

اصفهان

گامی

عمران
علیه السلام

www.ghaemiyeh.com
www.ghaemiyeh.org
www.ghaemiyeh.net
www.ghaemiyeh.ir

پارلمان اسلامی ایران
(ISC)

مقاله
عقود
قرارداد و اجاره
در حقوق ایران

۱۳
شماره

پنجمین کنگره ملی و بین‌المللی حقوق
شماره ۱۳۹۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین علی علیه السلام

نویسنده:

محمد علی رضایی اصفهانی

ناشر چاپی:

دانشگاه آزاد اسلامی (تهران)

ناشر دیجیتال:

مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

فهرست

٥	فهرست
١٣	مجموعه مقالات کنگره باخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام) جلد ١٣
١٣	مشخصات کتاب
١٤	اشاره
١٨	فهرست
٣١	مقدمه دبیر علمی کنگره
٤٦	مقدمه رئیس شورای سیاست گذاری
٥٠	١. موقع القرآن فی سیره الإمام علی (علیه السلام)
٥٠	اشاره
٥٢	الخلاصه
٥٢	المقدمه
٥٣	بیان المسأله
٥٤	ضرورة البحث
٥٤	منهج البحث
٥٤	تبویب البحث
٥٤	المحور الأول: رؤیه الإمام علی (علیه السلام) لموقع القرآن (التبعد النظری)
٥٤	اشاره
٥٤	النقطه الأولى: مرجعیه القرآن الفکریه والثقافیّه
٥٦	النقطه الثانيه: مرجعیه القرآن التشريعیّه
٥٧	النقطه الثالثه: معیاریه القرآن التوجیهیه والسلوکیّه
٥٨	النقطه الرابعه: مرجعیه القرآن العقدیه
٥٩	النقطه الخامسه: مرجعیه القرآن لحلّ الخلافات السیاسیه
٥٩	النقطه السادسه: أصله مرجعیه القرآن
٦٠	النقطه السابعه: حجیه القرآن

٦٠	النقطة الثامنة: مرجعيته القرآن الروحيه والمعنويه والعواطفيه
٦١	النقطة التاسعه: الدعوه لتعلم القرآن والتفقه فيه
٦١	النقطة العاشره: الدعوه للتمسك العملي بالقرآن
٦٢	النقطة الحاديه عشره: حل إشكاليه بياناته(عليه السلام) المعارضه لمرجعيه القرآن
٦٣	المحور الثاني: موقع القرآن في سيره الإمام علي(عليه السلام) (البعد العملي)
٦٣	اشاره
٦٣	النقطة الأولى: السبق إلى الإيمان
٦٣	النقطة الثانيه: الانضباط الرسالي
٦٤	النقطة الثالثه: التأسي بالنبي(صلى الله عليه واله) والتخلق بأخلاقه
٦٥	النقطة الرابعه: البعد العبادي
٦٦	النقطة الخامسه: المخاطره بالنفس في سبيل الله تعالى
٧٠	النقطة السادسه: تفرده واختصاصه ببعض الآيات
٧٣	المحور الثالث: موقع الإمام علي(عليه السلام) في القرآن وشهادته له (البعد القيمي)
٧٨	أهم نتائج البحث
٧٩	المصادر
٨٢	٢. حقوق وواجبات المواطنه في ظل الدوله الإسلاميه مع التأكيد على نهج البلاغه
٨٢	اشاره
٨٤	الخلاصه
٨٤	المقدمه
٨٦	فرضيه البحث
٨٦	منهجيه البحث
٨٦	أهميه البحث
٨٧	خطه البحث
٨٧	تمهيد
٨٧	المفاهيم التصوريه
٨٧	١. حقوق المواطنه في اللغه والاصطلاح

٨٧	أولاً: الحقوق في اللغة والاصطلاح
٨٨	ثانياً: المواطنه في اللغة والاصطلاح
٩١	المطلب الأول: حقوق المواطنه وخصائصها على الدوله في نهج البلاغه
٩١	الحقوق العامه
٩١	اشاره
٩١	١. حق الحياه الكريمه
٩٣	٢. تقديم التعويضات الماديه والمعنويه
٩٥	الحقوق السياسيه
٩٥	اشاره
٩٦	١. حق المعارضه السياسيه
٩٧	٢. حق حريه الرأى والتعبير
١٠١	٣. حق المشاركه السياسيه
١٠٢	الحقوق الاجتماعيه
١٠٢	اشاره
١٠٣	١. التكافل الاجتماعى
١٠٣	٢. العدالة الاجتماعيه
١٠٣	٣. الأمن الاجتماعى
١٠٣	٤. العدالة الاقتصاديه
١٠٤	الحقوق الثقافيه
١٠٤	اشاره
١٠٦	١. حق الحياه والأمن
١٠٦	٢. حق الحريه للعلماء
١٠٧	٣. حق الأخذ بأرائهم العلميه
١٠٧	المطلب الثانى: واجبات المواطن تجاه الدوله والمجتمع الإسلامى
١٠٩	خاتمه البحث والتوصيات
١١١	المصادر

١١٦	٣.مكانة الإمام عليّ (عليه السلام) في آية المِباَهلة (دراسة مَوْضوعيّة في تَفاسير السُّنّة والشّيعة)
١١٦	اشاره
١١٨	الخلاصه
١١٨	مقدمه مقاله
١١٩	المبحث الأول
١١٩	كليات مقاله
١٢٠	المفرده الأولى: الإمام علي (عليه السلام)
١٢٠	المفرده الثانيه: المِباَهلة
١٢٠	المفرده الثالثه: التفسير
١٢٠	المفرده الرابعه: أهل السنّه
١٢١	المفرده الخامسه: الشيعة
١٢٢	المبحث الثاني
١٢٢	آيه المِباَهلة (أنفسنا) في مصادر الفريقين
١٢٢	الأول: المصادر والتفسير الروائيه
١٢٥	الثاني: التفسير السنّيه
١٣٠	الثالث: التفسير الشيعيه
١٣٣	الرابع: الدرّاسه والمقارنه
١٣٥	نتيجه مقاله
١٣٦	مصادر مقاله
١٤٣	١.٤الألفه السياسيّه القرآنيّه في منهج الإمام علي (عليه السلام)
١٤٣	اشاره
١٤٦	الف. مفهوم الألفه السياسيّه القرآنيّه
١٤٦	أولاً: الألفه لغه واصطلاحاً
١٤٧	ثانياً: السياسيّه لغه واصطلاحاً
١٤٨	ثالثاً: ملامح الألفه السياسيّه في القرآن الكريم
١٥٠	ب. أبعاد الألفه السياسيّه القرآنيّه في منهج الإمام علي (عليه السلام)

١٥٠	أولاً: البعد الإيماني
١٥٢	ثانياً: البعد الإسلامي
١٥٥	ثالثاً: البعد الإنساني
١٥٧	ج. أسس الألفه السياسيته القرآنيه في منهج الإمام علي (عليه السلام)
١٥٧	أولاً: الاعتصام بحبل الله
١٥٩	ثانياً: ولايه أولى الأمر
١٦٠	ثالثاً: الحكم بالعدل
١٦٢	خاتمه
١٦٤	المصادر
١٦٧	٥. إثبات أفضليه إمام علي (عليه السلام) من خلال آراء ابن أبي الحديد المعتزلي
١٦٧	اشاره
١٦٩	الملخص
١٦٩	المقدمه
١٦٩	موجز من حياه وشخصيه ابن أبي الحديد
١٧٢	ابن أبي الحديد في كلام علماء أهل السنه وعلماء الإماميه
١٧٣	أفضليه الإمام علي (عليه السلام) من منظر ابن أبي الحديد
١٧٣	الأفضليه في العلم والفصاحه
١٧٤	الأفضليه في الجهاد والشجاعه
١٧٥	الأفضليه في التدبير والسياسه
١٧٦	الأفضليه في الصفات الأخلاقيه
١٧٦	السخاء والجود
١٧٦	الحلم والعفو
١٧٧	حسن الخلق
١٧٧	الزهد
١٧٧	الأفضليه في شرافه النسب
١٧٨	الأفضليه في التقدم في الإسلام

- ۱۷۹ ----- علی (علیہ السلام) عدیل النبی (صلی اللہ علیہ والہ) وأفضل الأمہ
- ۱۸۰ ----- أشعار ابن أبي الحديد في مدح الإمام علی (علیہ السلام)
- ۱۸۲ ----- النتائج
- ۱۸۳ ----- المصادر والمراجع
- ۱۸۵ ----- امامت و فضائل امیر المؤمنین علی علیہ السلام از نگاه قرآن به زبان آذری
- ۲۳۳ ----- ۷. لمحہ بم لمحہ کعبہ میہ ولادت علی کی بشارت
- ۲۳۳ ----- اشارہ
- ۲۳۵ ----- علی کی ولادت سے پہلے کی حالات
- ۲۳۵ ----- حضرت عبد المطلب کی پیشین گوئی
- ۲۳۶ ----- رالہب جحفہ کی پیشین گوئی
- ۲۳۷ ----- سطيح کالن کی پیشین گوئی
- ۲۳۸ ----- حضرت ابوطالب کی پہلی پیشین گوئی
- ۲۳۸ ----- حضرت ابوطالب کی دوسری پیشین گوئی
- ۲۳۹ ----- ابوالموہب رالہب کی پیشین گوئی
- ۲۴۰ ----- مثرم رالہب کی پیشین گوئی
- ۲۴۱ ----- مولود کعبہ کا والد کا لہ جنّت کی غذا
- ۲۴۱ ----- قریش کا کالن کی پیشین گوئی
- ۲۴۳ ----- شیر کی طائف میہ پیشین گوئی
- ۲۴۳ ----- فاطمہ بنت اسد کی دعا
- ۲۴۴ ----- فاطمہ بنت اسد کا پہلا خواب
- ۲۴۵ ----- اپنے فرزند کی درخواست پر فاطمہ بنت اسد کی قربانی
- ۲۴۶ ----- پیامبر کی جنتی غذا
- ۲۴۷ ----- شکم مادر میہ آنحضرت کا وجود سے نظام عالم میہ تغیر
- ۲۴۸ ----- فاطمہ بنت اسد کا رخ پر نور علی کی تجلی
- ۲۴۹ ----- رحم مادر میہ حضرت علی کا تکلم
- ۲۴۹ ----- شکم مادر میہ ہلی بت شکنی

- ۲۵۰ ..... شکم مادر میں بتوں سے مقابلہ
- ۲۵۰ ..... فاطمہ بنت اسد کا دوسرا خواب
- ۲۵۰ ..... فاطمہ بنت اسد کا تیسرا خواب
- ۲۵۱ ..... فاطمہ بنت اسد کو مخلوقات کی تلخیص
- ۲۵۱ ..... کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے
- ۲۵۲ ..... ناپاک دست ولی اللہ تک نہیے پہنچ سکتا
- ۲۵۲ ..... فاطمہ کعبہ تک آئی
- ۲۵۳ ..... کعبہ کے نزدیک فاطمہ بنت اسد کی دعا
- ۲۵۴ ..... دیوار کا شق ہونا اور فاطمہ کا ورود کعبہ میں
- ۲۵۵ ..... وہ واقعات جو کعبہ کے اندر تین دن پیش آئے
- ۲۵۵ ..... کعبہ میں جنت کی غذا
- ۲۵۶ ..... جنت کی عورتیں خدمت گزار علیؑ
- ۲۵۷ ..... علیؑ کا دنیا میں قدم رکھنا
- ۲۵۷ ..... بتوں کا گرنا اور شیطان کی فریاد
- ۲۵۸ ..... جنتی عورتوں کی آغوش میں مولود کعبہ
- ۲۵۹ ..... انبیاء کا مولود کعبہ کی زیارت کرنا
- ۲۶۰ ..... ملائکہ نور کعبہ کے دیدار میں
- ۲۶۱ ..... حکم الہی سے مہمان کعبہ کی رخصتی
- ۲۶۳ ..... وہ واقعات جو کعبہ کے بالمر ہوئے
- ۲۶۳ ..... کعبہ کا دروازہ نہ کھلا
- ۲۶۴ ..... ولادت کی تین روزہ خبر منتشر ہونا
- ۲۶۵ ..... ولادت علیؑ سے آسمان میں تغیر
- ۲۶۵ ..... ولادت کی خبر کا اعلان ابوطالب کی طرف سے
- ۲۶۶ ..... ولادت امیرالمومنین پر کلام پیامبرؐ
- ۲۶۶ ..... وہ واقعات جو کعبہ سے نکلتے ہوئے پیش آئے
- ۲۶۷ ..... کعبہ سے نکلتے وقت فاطمہ بنت اسد کا بیان

- ۲۶۹ ..... مولود کعبہ سے پیامبرؐ اور ابوطالبؓ کا دیدار کرنا
- ۲۷۰ ..... کتب انبیاء کی تلاوت
- ۲۷۱ ..... نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت
- ۲۷۲ ..... آغوش پیامبرؐ میں اسرار کی باتیں
- ۲۷۳ ..... حضرت عبدالمطلب کی پیشین گوئی کی یاد
- ۲۷۴ ..... ولادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے
- ۲۷۴ ..... مولود کعبہ کی اسم گذاری
- ۲۷۵ ..... نور علی کی روشنی آسمان تک
- ۲۷۶ ..... مولود بیت اللہ کا تعلق بندہ نبیؐ سے
- ۲۷۷ ..... مولود کعبہ کے لئے عالیشان ولیمہ
- ۲۷۸ ..... تولد علی کی خبر مٹرم راجب کے لئے
- ۲۸۰ ..... علی کا گلواری پیامبرؐ کے اختیار میں
- ۲۸۱ ..... ۸ مقالات اسپانیولی
- ۲۸۱ ..... Imam Alí (P): León de Dios y Puerta del Conocimiento de la Ciudad de la Sabiduría
- ۲۳۹ ..... دربارہ مرکز

سرشناسه: کنگره بازخوانی ابعاد شخصیت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام (1398 : قم)

عنوان و نام پدیدآور: مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام/ تالیف جمعی از محققان؛ با نظارت محمدعلی رضایی اصفهانی.

مشخصات نشر: تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده قرآن و عترت (ع)؛ اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، 1398.

مشخصات ظاهری: 14 ج.

شابک: دوره : 4-6060-10-964-978 ؛ ج. 1 : 0-6068-10-964-978 ؛ ج. 2 : 7-6069-10-964-978 ؛ ج. 3 : 978-964-10-6070-3 ؛ ج. 4 : 0-6071-10-964-978 ؛ ج. 5 : 7-6072-10-964-978 ؛ ج. 6 : 4-6073-10-964-978 ؛ ج. 7 : 1-6074-10-964-978 ؛ ج. 8 : 8-6075-10-964-978 ؛ ج. 9 : 5-6076-10-964-978 ؛ ج. 10 : 978-964-10-6077-2 ؛ ج. 11 : 978-964-10-6078-9 ؛ ج. 12 : 978-964-10-6079-6 ؛ ج. 13 : 978-964-10-6080-2 ؛ ج. 14 : 978-964-106081-9

وضعیت فهرست نویسی: فیا

مندرجات: ج. 1. قرآن و امام علی علیه السلام. -- ج. 2. قرآن و امام علی علیه السلام. -- ج. 3. ولایت و امامت. -- ج. 4. امام علی علیه السلام و نهج البلاغه. -- ج. 5. امام علی علیه السلام از منظر دانشمندان و مستشرقان. -- ج. 6. امام علی علیه السلام در آینه شعر و ادب. -- ج. 7. امام علی و علوم انسانی (1) - تاریخ. -- ج. 8. امام علی و علوم انسانی (2) - تربیت. -- ج. 9. امام علی و علوم انسانی (3) - اخلاق و عرفان. -- ج. 10. امام علی و علوم انسانی (4) - اجتماعی. -- ج. 11. امام علی و علوم انسانی (5) - اقتصاد. -- ج. 12. امام علی علیه السلام و علوم انسانی (6) - مدیریت و سیاست. -- ج. 13. مقالات غیر فارسی (عربی، اردو، آذری و اسپانیولی)

موضوع: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- کنگره ها

موضوع: Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- Congresses

موضوع: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- نقد و تفسیر -- کنگره ها

موضوع: Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 --- Criticism and interpretation -- Congresses

شناسه افزوده: رضایی اصفهانی، محمدعلی، 1341 -

شناسه افزوده: Rezae Esfahani, Mohammad Ali

شناسه افزوده: دانشگاه آزاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات

Islamic Azad University Publication: شناسه افزوده:

شناسه افزوده: دانشگاه آزاد اسلامی. پژوهشکده قرآن و عترت (ع)

شناسه افزوده: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد خوراسگان

رده بندی کنگره: BP37/7

رده بندی دیویی: 297/951

شماره کتابشناسی ملی: 6026010

ص: 1

اشاره

مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام)

مقالات غیر فارسی (عربی، اردو، آذری و اسپانیولی)

به کوشش جمعی از محققان

ص: 2

مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین، امام علی (علیه السلام)، جلد سیزدهم مقالات غیر فارسی؛ (عربی، اردو، آذری و اسپانیولی)

جمعی از محققان: زیر نظر دبیر علمی، دکتر محمد علی رضایی اصفهانی

سرپرستار: علی اکبر فراهی بخشایش

ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، با همکاری پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی

چاپ چاپخانه دانشگاه آزاد اسلامی

تیراژ 500 جلد

قیمت

نوبت نشر اول

شابک

ارتباط با ما اصفهان، خیابان نشاط، ابتدای خیابان فرشادی، مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (علیهم السلام)، دبیرخانه کنگره

ص: 3

مقدمه دبیر علمی کنگره 13

مقدمه رئیس شورای سیاست گذاری 23

1. موقع القرآن فی سیره الإمام علی (علیه السلام) 27

الخلاصه 29

المقدمه 29

بیان المسأله 30

ضروره البحث 31

منهج البحث 31

تبویب البحث 31

المحور الأول: رؤیه الإمام علی (علیه السلام) لموقع القرآن (البعد النظری) 31

النقطه الأولى: مرجعیة القرآن الفکریة والثقافیة 31

النقطه الثانية: مرجعیة القرآن التشریعیة 33

النقطه الثالثة: معیاریه القرآن التوجیهیه والسلوکیة 34

النقطه الرابعه: مرجعیة القرآن العقديّة 35

النقطه الخامسة: مرجعیة القرآن لحلّ الخلافات السیاسیة 36

النقطه السادسة: أصاله مرجعیة القرآن 36

النقطه السابعه: حجیة القرآن 37

النقطه الثامنة: مرجعیة القرآن الروحیه والمعنویة والعواطفیة 37

النقطة التاسعة: الدعوه لتعلم القرآن والتفقه فيه 38

النقطة العاشرة: الدعوه للتمسك العملي بالقرآن 38

النقطة الحادية عشره: حلّ إشكاليه بياناته (عليه السلام) المعارضه لمرجعيّه القرآن 39

المحور الثاني: موقع القرآن في سيره الإمام علي (عليه السلام) (البعد العملي) 40

النقطة الأولى: السبق إلى الإيمان 40

النقطة الثانية: الانضباط الرسالي 40

النقطة الثالثة: التأسي بالنبي (صلى الله عليه واله) والتخلّق بأخلاقه 41

النقطة الرابعه: البعد العبادي 42

النقطة الخامسه: المخاطره بالنفس في سبيل الله تعالى 43

النقطة السادسه: تفرّده واختصاصه ببعض الآيات 46

المحور الثالث: موقع الإمام علي (عليه السلام) في القرآن وشهادته له (البعد القيمي) 48

أهم نتائج البحث 53

2. حقوق وواجبات المواطنه في ظل الدوله الإسلاميّه مع التأكيد على نهج البلاغه 57

الخلاصه 59

المقدمه 59

فرضيه البحث 61

منهجيه البحث 61

أهميه البحث 61

خطه البحث 62

تمهيد 62

المفاهيم التصوريّه 62

1. حقوق المواطنه فى اللغة والاصطلاح 62

أولاً: الحقوق فى اللغة والاصطلاح 62

ثانياً: المواطنه فى اللغة والاصطلاح 63

المطلب الأول: حقوق المواطنه وخصائصها على الدوله فى نهج البلاغه 66

الحقوق العامه 66

1. حق الحياه الكريمه 66

2. تقديم التعويضات الماديه والمعنويه 68

ص: 6

الحقوق السياسيّه 70

1. حقّ المعارضه السياسيّه 71

2. حقّ حرّيّه الرأى والتعبير 72

3. حقّ المشاركه السياسيّه 76

الحقوق الاجتماعيه 77

1. التكافل الاجتماعى 78

2. العداله الاجتماعيه 78

3. الأمن الاجتماعى 78

4. العداله الاقصاديه 78

الحقوق الثقافيه 79

1. حقّ الحياه والأمن 81

2. حقّ الحرّيّه للعلماء 81

3. حقّ الأخذ بآرائهم العلميه 82

المطلب الثانى: واجبات المواطن تجاه الدوله والمجتمع الإسلامى 82

خاتمه البحث والتوصيات 84

المصادر 86

3. مكانه الإمام علىّ (عليه السلام) فى آيه المَبَاهِلِه (دراسه موضوعيه فى تفاسير السُّنَّه والشَّيْعَه) 89

الخلاصه 91

مقدمه مقاله 91

المبحث الأوّل 92

كليات مقاله 92

المفردہ الأولى: الإمام علی (علیه السلام) 93

المفردہ الثانيه: المباحله 93

المفردہ الثالثه: التفاسير 93

المفردہ الرابعه: أهل السنّه 93

المفردہ الخامسه: الشيعه 94

المبحث الثاني 95

آيه المباحله (أنفسنا) في مصادر الفريقين 95

ص: 7

الأول: المصادر والتفاسير الروائية 95

الثاني: التفاسير السنيّة 98

الثالث: التفاسير الشيعية 103

الرابع: الدراسة والمقارنه 106

نتيجه المقاله 108

4. الألفه السياسيّه القرآنيّه في منهج الإمام علي (عليه السلام) 115

الف. مفهوم الألفه السياسيّه القرآنيّه 118

أولاً: الألفه لغه واصطلاحاً 118

ثانياً: السياسيّه لغه واصطلاحاً 119

ثالثاً: ملامح الألفه السياسيّه في القرآن الكريم 120

ب. أبعاد الألفه السياسيّه القرآنيّه في منهج الإمام علي (عليه السلام) 122

أولاً: البعد الإيمانيّ 122

ثانياً: البعد الإسلاميّ 124

ثالثاً: البعد الإنسانيّ 127

ج. أسس الألفه السياسيّه القرآنيّه في منهج الإمام علي (عليه السلام) 129

أولاً: الاعتصام بحبل الله 129

ثانياً: ولايه أولى الأمر 131

ثالثاً: الحكم بالعدل 132

خاتمه 134

المصادر 136

5. إثبات أفضليه إمام علي (عليه السلام) من خلال آراء ابن أبي الحديد المعتزليّ 139

الملخص 141

المقدمه 141

موجز من حياه وشخصيه ابن أبي الحديد 141

ابن أبي الحديد في كلام علماء أهل السنّه وعلماء الإماميّه 144

أفضليه الإمام علي (عليه السلام) من منظر ابن أبي الحديد 145

الأفضليه في العلم والفصاحه 145

الأفضليه في الجهاد والشجاعه 146

ص: 8

الأفضليه فى التدبير والسياسه 147

الأفضليه فى الصفات الأخلاقية 148

السخاء والجود 148

الحلم والعفو 148

حسن الخلق 149

الزهد 149

الأفضليه فى شرافه النسب 149

الأفضليه فى التقدم فى الإسلام 150

على (عليه السلام) عدیل النبى (صلی الله علیه وآله وسلم) وأفضل الأمه 151

أشعار ابن أبى الحديد فى مدح الإمام على (عليه السلام) 152

النتائج 153

6. امامت و فضایل امیرالمؤمنین علی علیه السلام از نگاه قرآن به زبان آذری 155

7. لمحہ بہ لمحہ کعبہ میں ولادت علی کی بشارت 203

علی کی ولادت سے پہلے کے حالات 205

حضرت عبدالمطلب کی پیشین گوئی 205

راہب جحفہ کی پیشین گوئی 206

سطیح کابن کی پیشین گوئی 207

حضرت ابوطالب کی پہلی پیشین گوئی 208

حضرت ابوطالب کی دوسری پیشین گوئی 208

ابوالمویہب راہب کی پیشین گوئی 209

مثرم راہب کی پیشین گوئی 210

مولود کعبہ کے والد کے لئے جنت کی غذا 211

قریش کے کاہن کی پیشین گوئی 211

شیر کی طائف میں پیشین گوئی 213

فاطمہ بنت اسد کی دعا 213

فاطمہ بنت اسد کا پہلا خواب 214

اپنے فرزند کی درخواست پر فاطمہ بنت اسد کی قربانی 215

پیامبر کی جنتی غذا 216

ص: 9

شکم مادر میں آنحضرت کے وجود سے نظام عالم میں تغیر 217

فاطمہ بنت اسد کے رخ پر نور علی کی تجلی 218

رحم مادر میں حضرت علی کا تکلم 219

شکم مادر میں بھی بت شکنی 219

شکم مادر میں بتوں سے مقابلہ 220

فاطمہ بنت اسد کا دوسرا خواب 220

فاطمہ بنت اسد کا تیسرا خواب 220

فاطمہ بنت اسد کو مخلوقات کی تہنیت 221

کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے 221

ناپاک دست ولی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا 222

فاطمہ کعبہ تک آئی 222

کعبہ کے نزدیک فاطمہ بنت اسد کی دعا 223

دیوار کا شق ہونا اور فاطمہ کا ورود کعبہ میں 224

وہ واقعات جو کعبہ کے اندر تین دن پیش آئے 225

کعبہ میں جنت کی غذا 225

جنت کی عورتیں خدمت گزار علی 226

علی کا دنیا میں قدم رکھنا 227

بتوں کا گرنا اور شیطان کی فریاد 227

جنتی عورتوں کی آغوش میں مولود کعبہ 228

انبیاء کا مولود کعبہ کی زیارت کرنا 229

ملائکہ نور کعبہ کے دیدار میں 230

حکم الہی سے مہمان کعبہ کی رخصتی 231

وہ واقعات جو کعبہ کے باہر ہوئے 233

کعبہ کا دروازہ نہ کھلا 233

ولادت کی تین روزہ خبر منتشر ہونا 234

ولادت علی سے آسمان میں تغیر 235

ولادت کی خبر کا اعلان ابوطالب کی طرف سے 235

ص: 10

ولادت امیرالمومنین پر کلام پیامبر 236

وہ واقعات جو کعبے سے نکلتے ہوئے پیش آئے 236

کعبہ سے نکلتے وقت فاطمہ بنت اسد کا بیان 237

مولود کعبہ سے پیامبر اور ابوطالب کا دیدار کرنا 239

کتب انبیاء کی تلاوت 240

نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت 241

آغوش پیامبر میں اسرار کی باتیں 242

حضرت عبدالمطلب کی پیشین گوئی کی یاد 243

ولادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے 244

مولود کعبہ کی اسم گذاری 244

نور علی کی روشنی آسمان تک 245

مولود بیت اللہ کا ہاتھ بندھا نہ رہے 246

مولود کعبہ سے پیامبر کا دوبارہ دیدار 247

مولود کعبہ کے لئے عالیشان ولیمہ 247

تولد علی کی خبر مثرم رابب کے لئے 248

علی کا گہوارہ پیامبر کے اختیار میں 250

8. مقالات اسپانیولی 251

قال رسول الله (صلى الله عليه واله): «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَعَلَيْ مَوْلَاَهُ»

چهارده قرن قبل، نور اسلام بر جهان تابید و وحی قرآن قلب پیامبر اسلام (صلى الله عليه واله) را منور ساخت و این نور بر قلب یار و همراه ایشان حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) منعکس گردید و در قالب امامت و ولایت او بر جهانیان عرضه شد. در قرآن کریم بیش از هفتصد آیه در مورد امام علی (علیه السلام) تفسیر، تأویل و یا تطبیق شده است که پیوند عمیق ایشان را با وحی قرآن نشان می دهد.

امام علی (علیه السلام) نوری الهی است که بعد از پیامبر (صلى الله عليه واله) برای هدایت بشر جلوه گر شد و در ابعاد معنوی، علمی و... راه بشر را روشن کرده و او را به سعادت رهنمون می شود.

نهج البلاغه اوست که شیوه های تربیت انسان، روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و... را به صورت کلی و راهبردی (و گاهی به صورت جزئی) بیان کرده است. رهنمودهای امام علی (علیه السلام) به علوم بشری، به ویژه علوم انسانی جهت دهی می کند تا از این طریق هدایت همه جانبه انسان را محقق سازد و از انحرافات جلوگیری کند که در اثر علم ناقص بشری حاصل می شود؛ همان طور که ولایت باطنی و معنوی امام علی (علیه السلام) و فرزندان معصومش دست انسان ها را می گیرد و در ساحت های مختلف زندگی معنوی راهبری می کند تا انسان به سعادت و کمال نهایی خود برسد.

بعد از گذشت چهارده قرن از شهادت امام علی (علیه السلام) هنوز نور ولایت و امامت او بر جهانیان می تابد، از این رو ضرورت دارد که علل و عوامل این ماندگاری بررسی شود و ابعاد وجودی این شخصیت ملکوتی بازخوانی و بار دیگر با زبان روز بر جهانیان عرضه شود.

در این راستا مهم ترین دلایل ضرورت این کنگره عبارت اند از:

1- شناخت مجدد امام علی (علیه السلام) برای تبیین ابعاد ناشناخته وجودی ایشان؛

2- بازخوانی و عرضه ابعاد وجودی آن حضرت با زبان روزآمد؛

3- تبیین رهنمودهای امام علی (علیه السلام) در عرصه های جدید ابعاد زندگی بشر همچون علوم انسانی در راستای تحول در این علوم؛

4- بهره مندی بیشتر جامعه بشری از نور ولایت و امامت آن حضرت با ارائه کتاب ها، مقالات و آثار هنری؛

5- تجلیل از خادمان علمی و عملی امام علی (علیه السلام)؛

6- گسترش معارف ناب علوی در قالب نگارش مقالات و کتاب ها و آثار هنری؛

7- ترجمه آثار برجسته پدید آمده در کنگره به زبان های دیگر در راستای نشر معارف و آموزه های علوی در کشورهای دیگر.

دوم: پیشینه کنگره

ایده کنگره در مراسم حج سال 1397 ش بین فرهیختگان اصفهانی حاضر در حج بیان شد. سپس با ابتکار و پشتکار دوست ولایتمدار و خیراندیش جناب آقای حاج سید حسین رضازاده (زید عزه) مقدمات آن فراهم شد و از بهار 1398 ش کار کنگره با جلساتی در موسسه اهل بیت (علیهم السلام) شروع گردید و با همکاری دوست دانشمند ما، جناب حجت الاسلام والمسلمین سجادی راه کمال در پیش گرفت و در نهایت توفیق علوی شامل حال ما شد و از خرداد 1398 ش مسئولیت دبیر علمی کنگره را پذیرفتم. سپس در قم،

جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر فراهی بخشایش یار و همراه ما شد و امور علمی کنگره با همکاری اساتید تکمیل گردید و نویسندگان زیادی از مراکز علمی داخل و خارج کشور به ویژه در قم (مانند مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه، مرکز تخصصی شیعه شناسی و بنیاد نهج البلاغه و...) وارد صحنه شدند و اقدام به برگزاری پیش نشست ها و نگارش مقالات و ارزیابی آثار کردند و حتی مراجع معظم تقلید پیام هایی برای کنگره فرستادند. کم کم کنگره ای عظیم به برکت یاد امام علی (علیه السلام) شکل گرفت که بسیاری از افراد باور نمی کردند، این همه آثار و برکات علمی، معنوی و هنری به دنبال داشته باشد. از این رو در روزهای آخر دریافت آثار کنگره، استقبال از آن به شدت افزایش یافت و حتی چند بار زمان دریافت آثار تمدید شد.

امید است برگزاری این کنگره زمینه ساز کنگره های بزرگ تر و کامل تر بعدی در سال های آینده شود و مورد قبول خدای متعال و مورد عنایت خاص امام علی (علیه السلام) و فرزندش حجت ابن الحسن قرار گیرد.

سوم: ساختار کنگره

الف: شورای سیاست گذاری

1- آقای حاج سید حسن رضازاده، رئیس شورای سیاست گذاری؛

2- حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید احمد سجادی؛

3- حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر بیگی؛

4- حجت الاسلام والمسلمین جعفر عمادی؛

5- دکتر حمیدرضا چاکری؛

6- دکتر مجتبی بهرام پور؛

7- حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی؛

8- دکتر احسان مشکلانی؛

9- مهندس حمید نیلفروشان؛

ص: 15

10- حجت الاسلام والمسلمين سيد مصطفى ميرلوحى؛

11- حجت الاسلام والمسلمين دكتور ابراهيم كلانترى؛

12- دكتور عبدالمجيد طالب تاش؛

13- دكتور عليرضا هزار.

ب: شورای علمی

حجت الاسلام والمسلمين دكتور محمدعلی رضایی اصفهانی؛

حجت الاسلام والمسلمين دكتور ناصر رفیعی محمدی؛

حجت الاسلام والمسلمين دكتور نعمت الله صفری فروشانی؛

حجت الاسلام والمسلمين دكتور عبدالمحمدی؛

حجت الاسلام والمسلمين دكتور محمدجواد اسکندرلو؛

حجت الاسلام والمسلمين محمد فاکر میبیدی؛

حجت الاسلام والمسلمين حسین علوی مهر؛

حجت الاسلام والمسلمين دكتور سيد عيسى مسترحمی؛

دكتور سيد محمدتقی طیب؛

دكتور اصغر منتظر القائم؛

دكتور حمیدرضا چاکری؛

دكتور مهدی مظاہری؛

دكتور محمدرضا ستوده نیا؛

دكتور محمد حسین ریاحی؛

دكتور محمد صالح طیب نیا؛

حجت الاسلام والمسلمين دكتور سيد احمد سجادی؛

دکتر سید مهدی مرتضوی؛

حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدی انصاری قمی؛

حجت الاسلام والمسلمین جعفر عمادی؛

ص: 16

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی مهدوی راد؛

حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر بیگی.

ج: کمیته اجرایی

سید حسین رضازاده، دبیر اجرایی و رئیس شورای سیاست گذاری کنگره؛

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی رضایی، دبیر علمی کنگره؛

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی اکبر فراهی بخشایش، معاون علمی - پژوهشی کنگره؛

حجت الاسلام والمسلمین حسن صادقی زفره، مسئول برگزاری پیش نشست ها؛

دکتر حمیدرضا چاکری، دبیر شورای راهبردی کنگره؛

مهندس حمید نیلفروشان، معاون علمی - پژوهشی مؤسسه اهل البیت (علیهم السلام)؛

مهندس سعید گودرزی، مسئول انفورماتیک مؤسسه اهل البیت (علیهم السلام)؛

مهندس محمد رضایی، مسئول آماده سازی متون؛

خانم مهندس الهام صفائی، مسئول دبیرخانه کنگره؛

خانم مهندس فرزانه صفائی، مسئول سایت کنگره؛

خانم آزاده فخاری، مسئول روابط عمومی کنگره؛

د: کارگزاران

دبیر علمی کنگره:

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، عضو هیئت علمی و استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه

دبیر اجرایی کنگره:

آقای حاج سید حسین رضازاده

معاون علمی - پژوهشی: حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی اکبر فراهی بخشایش

معاون اجرایی: سرکار خانم مهندس الهام صفائی

چهارم: برون داد کنگره

الف: کتاب مجموعه مقالات

1- قرآن و امام علی (علیه السلام) (1)؛

2- قرآن و امام علی (علیه السلام) (2)؛

3- ولایت و امامت؛

4- امام علی (علیه السلام) و نهج البلاغه؛

5- امام علی (علیه السلام) از منظر دانشمندان و مستشرقان؛

6- امام علی (علیه السلام) در آینه شعر و ادب؛

7- امام علی (علیه السلام) و علوم انسانی (1) - تاریخ؛

8- امام علی (علیه السلام) و علوم انسانی (2) - تربیت؛

9- امام علی (علیه السلام) و علوم انسانی (3) - اخلاق و عرفان؛

10- امام علی (علیه السلام) و علوم انسانی (4) - اجتماعی؛

11- امام علی (علیه السلام) و علوم انسانی (5) - اقتصاد؛

12- امام علی (علیه السلام) و علوم انسانی (6) - مدیریت و سیاست؛

13- مقالات غیرفارسی (عربی، آذری، اردو و اسپانیولی)؛

14- چکیده مقالات فارسی کنگره.

ب: نرم افزار

1- مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛

2- تیزر، پنل های تخصصی و فیلم گزارش برگزاری کنگره در سالن اصلی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

ج: نشریات و وبگاه

خبرنامه شماره 1

د: لیست آثار رسیده (759 اثر)

1. تعداد کل مقالات رسیده: 460؛ تعداد مقالات مورد قبول: 198.
2. تعداد کل کتاب های رسیده: 69؛ تعداد کتاب های برتر: 3.
3. تعداد کل پایان نامه های رسیده: 73؛ تعداد پایان نامه های برتر: 3.
4. تعداد کل هنری های تجسمی رسیده: 34؛ تعداد برتر: 3.
5. تعداد کل اشعار رسیده: 123؛ تعداد اشعار مورد قبول: 35.

پنجم: مراکز و تشکل های همکار

1. معاونت فرهنگی - اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی؛
2. پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی؛
3. دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)؛
4. جامعه المصطفی العالمیه؛
5. مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان؛
6. استانداری اصفهان؛
7. شهرداری اصفهان؛
8. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان؛
9. مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی؛
10. سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی؛
11. بنیاد بین المللی نهج البلاغه؛
12. بنیاد بین المللی غدیر استان اصفهان؛
13. نهاد رهبری در دانشگاه های استان اصفهان؛
14. دانشگاه امام صادق (علیه السلام)؛

15. دانشگاه معارف قرآن و عترت؛

ص: 19

16. دانشگاه اصفهان؛

17. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور (سمیم نور)؛

18. حوزه علمیه اصفهان؛

19. موسسه نهج البلاغه اصفهان؛

20. مجامع ادبی استان اصفهان؛

21. سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان؛

22. مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی؛

23. مرکز تخصصی قرآن کریم امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)؛

24. مرکز تخصصی کنفرانس های ایران (سیویلیکا)؛

25. مجمع عالی حکمت اسلامی؛

26. دانشگاه صنعتی اصفهان؛

27. مرکز تخصصی شیعه شناسی؛

28. پایگاه استنادی جهان اسلام؛

29. انجمن علمی دانش پژوهان علوم قرآن مدرسه عالی قرآن و حدیث؛

30. انجمن علمی دانش پژوهان علوم حدیث مدرسه عالی قرآن و حدیث؛

ششم: پیش نشست ها

1. پیش نشست کنگره در مدرسه عالی تفسیر مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه؛

موضوع: نقش امام علی (علیه السلام) در گسترش علوم اسلامی؛

2. پیش نشست کنگره در مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه؛

موضوع: بررسی نظریه اشارات ولایی قرآن؛

3. پیش نشست کنگره در مرکز تخصصی شیعه شناسی؛

موضوع: امام علی (علیه السلام) از دیدگاه مستشرقین؛

4. پیش نشست کنگره در جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان؛

موضوع: شأن و جایگاه امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه؛

5. پیش نشست کنگره در مدرسه علمیه خواهران حضرت حکیمه سپاهان شهر اصفهان؛

موضوع: بررسی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام)؛

6. پیش نشست کنگره در حوزه علمیه صدر اصفهان؛

موضوع: معرفی شخصیت امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام)؛

7. پیش نشست کنگره در گروه علوم حدیث جامعه المصطفی العالمیه؛

موضوع: استخراج سبک زندگی از قرآن و احادیث (با تأکید بر نهج البلاغه)؛

هفتم: ارزیابان

حسین علوی مهر، حسن رضا رضایی، عبدالله جبرئیلی جلودار، محمد ایلیا یعقوبی، علی آقاصفری، عبدالمومن حکیمی، محمدنظیر عرفانی، علی اکبر فراهی بخشایش، اکبر محمودی، میثم ناظمی، عباس الهی، عبدالرشید صمیمی، عبدالله مرتضوی نیا، علی محمد راهی، سید عیسی مسترحمی، عبدالحسین شورچه، مهدی جهانی، باقر ریاحی مهر، محمد عزتی، انار حسین اف، محمد شایان، مهدی اعتصامی، سید مجتبی رضوی اصیل، سهیل اسعد.

هشتم: ویراستاران

سر ویراستار: علی اکبر فراهی بخشایش.

ویراستاران: حسین حبیبی، حسن عباس زاده، نصرالله سلیمانی نجف آبادی، مهدی سازندگی، نجف عرفانی.

نهم: ملیت های شرکت کننده

ملیت های شرکت کننده در کنگره از کشورهای: ایران، عراق، تونس، نیجریه، افغانستان، پاکستان، هندوستان، آذربایجان، بنگلادش، اسپانیا.

در پایان از همه اساتید همکار، نویسندگان، ارزیابان، ویراستاران و همکاران اجرایی کنگره به ویژه خادم اهل بیت (علیهم السلام) جناب آقای حاج حسین رضازاده زید عزه و معاون پژوهشی ما جناب حجه الاسلام والمسلمین دکتر بخشایش تشکر می کنم که این کنگره حاصل تلاش شبانه روزی آنهاست. امیدوارم همگی مورد عنایت خاص امام علی (علیه السلام) قرار گیریم و این تلاش علمی مورد قبول خدای متعال قرار گیرد. امید است برگزاری این کنگره زمینه ساز کنگره های بزرگ تر و کامل تر بعدی در سال های آینده شود و مورد قبول خدای متعال و مورد عنایت خاص امام علی (علیه السلام) و فرزندش حجت ابن الحسن قرار گیرد.

والحمد لله رب العالمین

دبیر علمی کنگره

دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی

استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه

19/9/1398

ص: 22

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا يَهُ عَلِيٌّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي

(صدوق، عيون اخبار الرضا(عليه السلام)، ج2، ص146)

به

خدای عزوجل قسم که مرا خدای تو یا علی

زده

بر صحیفه دل رقم، ز ازل ولای تو یا علی

قال رسول الله(صلى الله عليه واله): «عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ، لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»

(حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج3، ص134)

خلقت انسان، شگفتناک ترین شاهکار خالق هستی است و این اشرف مخلوقات، شورانگیزترین موجودی است که ضمن توجه به آداب بندگی، خود مبدع و خالق خلاق پدیده هایی است که می تواند قدرت و عظمت انسان را با اراده خالق مطلق به نمایشی تمام عیار بگذارد.

حصول چنین قدرت و اقتداری، وام دار اتصاف به آداب و ترتیبی است که باید بدان آراسته بود.

در میان بندگان برگزیده خدا و پس از حضرت خاتم رسل محمد مصطفی(صلى الله عليه واله)، شخصیت ممتاز امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب(عليه السلام)، افضل و اولی به حجت الهی است.

ص: 23

همو که در «کعبه» زاده شد تا گواه عظمت وجود نازنینش باشد.

همو که در مکتب محمد امین، با ایمان ترین است و در اطاعت پذیری از خدا و رسولش بی نظیرترین و علم و افارش بهره مند از قرآنی است که خود در وصفش این چنین بیان می دارد:

«وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أُنِيقٌ، وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ، وَلَا تَنْقُضِي غَرَائِبُهُ» (شریف رضی، نهج البلاغه، خطبه 18)؛ «هم او که از «لیلهاالمبیت» شجاعت و اخلاص و بندگی اش عیان شد و آیه {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ} (بقره/207)، از سوی جبرئیل امین در وصفش نازل و در «خیر» به کمال رسید و از لحظه جانشینی پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) در «غدیر» و در روز تکمیل دین تا لحظه ای که گفت «فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» جز دل بر عشق الله و رسول و تحقق آیات الهی، سودایی دیگر نداشت.

امامت او، امانت حق طلبی و ظلم ستیزی بود و رسالت او استقرار حکومت عدل و دادگستری در پهنه عالم.

جهان درویش در جهاد همواره اکبر بود و جهان بروش، جان بازی برای مهرورزی ابنای آدم و ترجمان عینی «رُهْبَانُ بِاللَّيْلِ أُسْدٌ بِالنَّهَارِ» (کلینی، الکافی، ج 2، ص 232).

کلام جاودانه اش (نهج البلاغه) منشور حکمت و حیات است و به عنوان متنی عرفانی، مشحون از اسرار و معارف ربانی الهی و حکمی، فلسفی، تاریخی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی نیاز بنیادین و راهگشای زمانه ما و شرح منش و مرامش، کیمیای سعادت رهپویان.

ولایت

علوی، نشان دارترین و پرافتخارترین حقیقتی است که شیعیان مشمول این لطف دائم اند.

رهپویی چنین امام همامی، عزتی مستدام و توفیقی بزرگ است که جمعی از دوستداران حضرتش را بر آن داشت تا با برپایی "کنگره تبیین ابعاد شخصیتی امام علی (علیه السلام)، وجوه پیدا و ناپیدای شخصیت ممتاز و آسمانی انسانی کامل و ملکوتی ترین انسان تاریخ بشریت از

رهگذر نسیم عنایتش مورد تأمل و مطالعه علوی پژوهان قرار گیرد. بی گمان با وجود همه آثار و اوصافی که درباره آن حضرت وجود دارد، فقط ذره ای و گوشه ای از اقیانوس معرفت و معنویت و حقیقت وجودی امام علی (علیه السلام) بازنموده شده و همچنان نیازمند آنیم که در ساحل شناخت پرشکوهش زانو بزینم و قبساتی از آفتاب رأفت و رحمتش برگیریم.

به یقین او حصن حصین است و هر سعادت خواه و سعادت‌مندی باید از دانشگاه علوی، درس های حقیقت و حقیقی زندگی را بیاموزد و بیاموزاند.

با چنین رویکرد و رهیافتی، دبیرخانه کنگره «بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام)» با اعلام فراخوانی در سی و چهار محور، اندیشمندان و دانشمندان را به جریان سازی در این نهضت مقدس دعوت کرد؛ بدان امید که در سال های آتی این حرکت نورانی بتواند در جغرافیای جهان اسلام گسترش یابد و از ابعاد شخصیت جهان شمول آن حضرت، جهانیان طالب حقیقت و دانش الهی نیز توشه معرفت و دانایی برگیرند و جهان تشنه حق و عدل را پاسخی درخور و شایسته منظومه اندیشه و گفتمان آسمانی اش یابند.

موسوعه چهارده جلدی از مقالات منتخب از مقالات فراوان رسیده به دبیرخانه که عزّ وصول شده، تحت عناوین قرآن و امام علی (علیه السلام) (1)؛ قرآن و امام علی (علیه السلام) (2)؛ ولایت و امامت؛ امام علی (علیه السلام) و نهج البلاغه؛ امام علی (علیه السلام) از منظر دانشمندان و مستشرقان؛ امام علی (علیه السلام) در آینه شعر و ادب؛ امام علی (علیه السلام) و علوم انسانی (1) - تاریخ؛ امام علی (علیه السلام) و علوم انسانی (2) - تربیت؛ امام علی (علیه السلام) و علوم انسانی (3) - اخلاق و عرفان، امام علی (علیه السلام) و علوم انسانی (4) - اجتماعی، امام علی (علیه السلام) و علوم انسانی (5) - اقتصاد، امام علی (علیه السلام) و علوم انسانی (6) - مدیریت و سیاست؛ مقالات غیرفارسی (عربی، اردو، آذری، اسپانیولی) و چکیده مقالات کنگره، با یاری همه شیفندگان و دلدادگان ولایت به ویژه دبیر علمی کنگره حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی دام عزه و همت عالیّه پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی که سپاس فراوان از این همت ستودنی شان بر

ما فرض و اجرشان در درگاه حضرت باری عزّ اسمّه و حضرات ائمه معصومین (علیهم السلام) محفوظ؛ برای استفاده پژوهشگران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه و اقشار مختلف اجتماع به زیور طبع آراسته و تقدیم می گردد.

فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست

ماییم و دست و دامن معصوم مرتضی

حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق

بدرقه رهن شود همت شحنه نجف

سید حسین رضازاده

رئیس شورای سیاست گذاری کنگره بازخوانی ابعاد

شخصیتی امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام)

26 دی ماه 1398 مطابق با 20 جمادی الاولی 1441 ق

ص: 26

1. موقع القرآن في سيره الإمام علي (عليه السلام)

أشاره

خالد غفوري الحسنى (1)

ص: 27

1- . عضو الهيئة العلميّه في جامعته المصطفى العالميه؛ m_qafory2005@yahoo.com

نظراً لكون شخصيه الإمام علي (عليه السلام)

شخصية رسالية ورمزاً دينياً، فمن المنطقي تكون دراستها وفق المعايير الرسالية، والتي أحدها القرآن الكريم؛ لذا يُطرح بهذا الصدد السؤال التالي: ما موقع القرآن في سيره الإمام علي (عليه السلام)؟

وتصدت هذه المقالة للإجابة عليه طبقاً للمنهج الوصفي التحليلي، وفي مرحلة جمع المعلومات اعتمدت على الوثائق المكتوبة من خلال البحث المكتبي، وانعقدت المقالة في ثلاثه محاور: الأول: رؤيه الإمام علي (عليه السلام) لموقع القرآن، أي: البُعد النظري. الثاني: موقع القرآن في سيره الإمام علي (عليه السلام)،

أي: البُعد العملي. الثالث: موقع الإمام علي (عليه السلام) وشهادته له، أي: البُعد القيمي.

وأهم ما توصل إليه البحث هو: إنه بحسب رؤيه علي (عليه السلام) النظرية للقرآن أنّ له المكانه الراقية والمرجعيه، وأما سيرته العمليه فمطابقه مع القرآن، بل هو النموذج المجسد للقرآن عملياً، كما أنّ القرآن حافلٌ في عدّه مواضع بالشهاده لعلي (عليه السلام) بالمكانه الرساليه المرموقه والسيره النموذجيه.

الكلمات المفتاحيه: القرآن، الإمام علي (عليه السلام)، سيره الإمام علي (عليه السلام).

إنّ المكتبه الإسلاميه حافلهٌ بالأبحاث المعقوده حول شخصيه الإمام علي (عليه السلام)، سواء أكانت في قالب مقالات، أم في قالب كتب، أم في قالب موسوعات، أم دراسات أكاديميه، تاره بعنوان دراسات علميه وتحقيقيه تاريخيه وعقدية وفقهيه وسياسيه وغيرها، وأخرى بأسلوب أدبيّ شعراً أو نثراً أو قصّه، وبلغات مختلفه.

ومن الملفت للنظر أنّ خوض هذا الميدان لم يقتصر على الشيعة خاصّه ولا المسلمين عامّه، بل طال حتّى غير المسلمين، فكم من كاتبٍ وباحثٍ وأديبٍ من غير المسلمين تصدّى للكتابة عن هذه الشخصية الفدّية.

ولا تزال حركة البحث والتأليف حول الإمام علي (عليه السلام) متواصلة، ففي كلّ يوم نُطالع أطروحة ودراسة جديدة، بسبب عظمه شخصيته وأبعادها المتنوّعة والعديده وكونها شخصيه معطاءه على طول التاريخ، ولكلّ بحث امتيازته ونكهته الخاصّه به، والزوايه التي ينظر من خلالها إليه، وقد عقدنا العزم على دراسته شخصيته من زاويه القرآن الكريم، ومدى انطباق سيرته العطره على القرآن.

بيان المسأله

لا بدّ من الالتفات الى أنّ عظمه شخصيته الإمام علي (عليه السلام) ومكانته المرموقه في الإسلام، لا تكاد تخفى على أحد من المسلمين، بل وغير المسلمين، وقد شهد بفضلله كبار الصحابه وعلماء الإسلام، والأهمّ من ذلك كلّ شهادة القرآن الكريم بن-زاهته وتركيبته له، بل وشهاده النبي الأكرم (صلى الله عليه واله) القاطعه مرارًا وتكرارًا في مواطن متعدّده بحقّ علي (عليه السلام) ونزاهته، وأنّه لا يفترق عن القرآن أبدًا؛ حيث روى عنه (صلى الله عليه واله) أنّه قال: «علي مع القرآن والقرآن معه»، «الأمالى (الطوسى): 460، ح 34) وقال (صلى الله عليه واله): «علي مع الحق والحق معه، لا يفترقان حتى يردا علىّ الحوض»، «الخصال (الصدوق): 496) وقال (صلى الله عليه واله): «علي مع الحق والحق مع علي، اللهم أدر الحقّ مع عليّ حيثما دار». «المسائل الصاغانيه (المفيد): 109، م (قتل المرأه الرجل)».

فنحن لسنا نريد إثبات مدى التزام علي (عليه السلام) عمليًا بالقرآن، وأنّ القرآن قد تجسّد في سلوكه؛ فإنّ هذا من الحقائق الثابته دينيًا وعقديًا، بل المراد هو مزيد التأكيد لما نطق به القرآن وتقوّه به النبي (صلى الله عليه واله)، وإثبات أنّ ذلك من الحقائق التاريخيه أيضًا، وأنّ النصوص الدينيه بشأن هذه الشخصيه متطابقه مع الوثائق التاريخيه، فتصدّينا للإجابة على السؤال التالي: ما موقع القرآن في سيره الإمام علي (عليه السلام)؟

ضروره البحث

على الرغم كثره الدراسات - بل والموسوعات - عن شخصيّه الإمام على (عليه السلام) وعلى أصدده مختلفه، إلا أنّ المراد من بيانه في هذه مقاله هو تقييم شخصيته وتسليط الأضواء الكاشفه على شخصيته على المعيارية القرآنيه ولحاضه من هذه الزاويه فحسب.

منهج البحث

إنّ المنهج المعتمد هو المنهج الوصفى التحليلي؛ حيث تتابع الوثائق الدينيه والتاريخيه من مصادرها المعتمده، ثمّ نمارس التدقيق والتشريح والتحليل.

تبويب البحث

لقد عقدنا العزم على استنباط الأبعاد القرآنيه الكامنه في سيره الإمام على (عليه السلام)، وهذا البحث يستلزم البحث أولاً عمّا يكمن وراء سيرته من رؤيه له (عليه السلام) تجاه القرآن، أى: لا-بدّ من تلمّس موقع القرآن في شخصيه الإمام على (عليه السلام) في كلا البعدين النظرى والعملى، من هنا عقدنا البحث في محورين: البعد النظرى، والبعد العملى. وأضفنا إليها بعداً ثالثاً، وهو البعد القيميّ.

المحور الأول: رؤيه الإمام على (عليه السلام) لموقع القرآن (البعد النظرى)

إشاره

إنّ السلوك العلوى لم يكن سلوكاً اعتباطياً، وإنما هو منبثق عن رؤى كان يحملها (عليه السلام) تجاه موقع ومكانه القرآن الكريم، ويمكن تلمّس هذه الرؤى من خلال مراجعه سريعه لنهج البلاغه نُجملها في عدّه نقاط:

النقطه الأولى: مرجعيه القرآن الفكرية والثقافية

إنّ تعيين مصادر الفكر والثقافه الإسلاميه يترك آثاراً كبيره على طبيعه ودائره ومعالم الفكر والثقافه نفسيهما، وعمليّه التعيين تاره تكون لأصل تلك المصادر، وأخرى تكون لدائره المرجعيه، وثالثه تكون لرتبتها بالقياس إلى غيرها من المصادر.

وقد تصدّى الإمام على (عليه السلام) لتعيين مصادر الفكر، فصرّح بمرجعيه القرآن الكريم، فهو

المنهل الذي لا بدّ للمسلم من الرجوع إليه والأخذ منه، ففي غضون حديثه (عليه السلام) عن بعثه النبي (صلى الله عليه واله) الذي حمل الى الأمة الهدى والفكر النير والثقافة الواعية، يُصرّح بمرجعيه القرآن، فيقول:

«أُرْسِدَ لِي عَلَى حِينِ فَتْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ، وَطُولِ هَجْعِهِ مِنَ الْأُمَمِ، وَأَنْتِقَاضِ مِنَ الْمُبْرَمِ، فَجَاءَهُمْ بِتَصَدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَالنُّورِ الْمُقْتَدَى بِهِ، ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطَقُوهُ، وَلَنْ يَنْطِقَ وَلَكِنْ أُخْبِرْكُمْ عَنْهُ، أَلَا إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي وَالْحَدِيثَ عَنِ الْمَاضِي، وَدَوَاءَ دَائِكُمْ، وَنَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ». «نهج البلاغه: 182/خ157».

فقد أشار (عليه السلام) في هذا المقطع الى أصل مرجعيه القرآن الفكري والثقافي، كما أشار الى سعه دائره هذه المرجعيه، وأنها تمتد على كلّ المناحي الفكريه والثقافيه التي يحتاجها المسلم، ولعلنا نجد هذا المعنى بنحو أكثر جلاء في بيان آخر له؛ حيث راح يُفصّل فيه سعه هذه المرجعيه، ويذكر مجالاتها العديده الحياتيه والعباديه والروحيه والفكريه، قال (عليه السلام):

«وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُعْشُ، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ، وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقَصَةٍ أَوْ زِيَادَةٍ فِي هَدْيٍ وَنُقْصَانٍ مِنْ عَمِّي، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقِهِ، وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنْيٍ، فَاسْتَشْفِئُوا مِنْ أَدْوَائِكُمْ، وَأَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى الْأَوَائِكُمْ؛ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنَّفَاقُ وَالْغِي وَالضَّلَالُ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، إِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَقَائِلٌ وَمُصَدِّقٌ، وَأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَعَ فِيهِ، وَمَنْ مَحَلَّ بِهِ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُدِّقَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَلَا إِنَّ كُلَّ حَارِثٍ مُبْتَلَى فِي حَرْثِهِ وَعَاقِبِهِ عَمَلِهِ غَيْرَ حَرْثِهِ الْقُرْآنَ، فَكُونُوا مِنْ حَرْثِهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَأَسْتَنْصِحُوهُ عَلَى رَبِّكُمْ، وَأَسْتَنْصِحُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَأَتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ، وَأَسْتَغْشُوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ. الْعَمَلُ الْعَمَلُ، ثُمَّ النَّهْيَةُ النَّهْيَةُ، وَالْإِسْتِقَامَةُ الْإِسْتِقَامَةُ، ثُمَّ الصَّبْرُ الصَّبْرُ، وَالْوَرَعُ الْوَرَعُ». «نهج البلاغه: 208-209/خ175».

ولم يكتفِ (عليه السلام) بهذا البيان رغم تفصيله، بل نجده يتصدى (عليه السلام) لبيان كيفيه الرجوع الى القرآن، وإثبات المرجعيه له من خلال إيراد نموذج، ألا وهو تحديد مفهوم الزهد، فيستنبط هذا المفهوم من إحدى آيات القرآن، فيقول (عليه السلام):

«الرُّهُدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: (لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ)، (الحديد:23). وَمَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَىٰ الْمَاضِي وَلَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي، فَقَدْ أَخَذَ الرُّهُدَ بِطَرَفَيْهِ». (نهج البلاغه: 496/432).

فقد طُبِقَ (عليه السلام) المرجعيّة على إحدى المفردات الثقافيّة المهمّة في القاموس الحياتي للمسلم.

النقطة الثانيه: مرجعيته القرآن التشريعيه

من المجالات التي تحتاج حتمًا إلى تعيين المرجعيّة لها هو المجال التشريعي الأعمّ من الإفتاء والقضاء، فليست عمليته اكتشاف المواقف التشريعيّة في الإسلام عمليته حرّه، بل هي محدّده، وأحد معالم هذا التحديد هو تعيين المصدريّة والمرجعيّة لها، والمرجعيّة عند الإمام علي (عليه السلام) هي المرجعيّة النصويّة وفي مقدّماتها القرآن الكريم، فهو الذي يؤمّن حاجات المفتي والقاضي، وهو الضامن لانضباط عمليتي الإفتاء والقضاء، فهو يرجع ما مئى به المسلمون من فوضى على صعيدي الإفتاء والقضاء إلى تعطيل أو إغفال مرجعيّة القرآن وتفعيل مرجعيّة الرأى بديلاً عنه، ويثير (عليه السلام) استغرابه وتعجّبه من ذلك؛ فإنّه لا مبرر لتلك الفوضى مع وجود القرآن، يقول (عليه السلام):

«تَرَدُّ عَلَىٰ أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ، فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ تَرَدُّ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَىٰ غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِهِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقَضَاءُ بِذَلِكَ عِدَّةَ إِمَامِهِمُ الَّذِي اسْتَفْضَاهُمْ، فَيَصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعًا وَإِلَهُمُ وَاحِدٌ وَنَبِيِّهُمْ وَاحِدٌ وَكَتَابُهُمْ وَاحِدٌ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِالْاِخْتِلَافِ فِ فَاطِمْةٍ؟ أَمْ نَهَاَهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ؟ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِينًا نَاقِصًا فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَىٰ إِتْمَامِهِ؟ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ، فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى؟ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِينًا تَامًا، فَقَصَرَ الرَّسُولُ (صلى الله عليه واله) عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: (مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)، (الأنعام:38) وَقَالَ فِيهِ تَبْيَانٌ كُلِّ شَيْءٍ، وَذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)، (النساء:82). وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أُنِيقٌ، وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، لَا تَفْنَىٰ عَجَائِبُهُ، وَلَا تَنْقُضِي غَرَائِبُهُ، وَلَا تُكْشِفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ». (نهج البلاغه: 26-27/ خ18).

ففى الوقت الذى يُشير إلى سعه المرجعيه القرآنيه يُصرّح بمركزيتها، وأنّها الكفيله بحلّ الأزمت والخلافات التشريعيه حصراً، لاحظ قوله (عليه السلام): «وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ»، فمضافاً إلى تثبيتٍ وتأكيدٍ مرجعيه القرآن يُبين (عليه السلام) رتبه هذه المرجعيه، وأنّها تقع على رأس الهرم، وليست فى عرض غيرها من مصادر الشريعه، وهذه من الحقائق التشريعيه الاستراتيجيه التى ينبغى المناوره عليها فقهيّاً وقضائياً لتفعيلها وتوظيفها فنياً فى كلا المجالين الإفتائى والقضائى.

وهذا البيان منه (عليه السلام) قد يُفسّر بإلغاء سائر المصادر، وأنّ القرآن هو المصدر الوحيد فقط، وهذا ما يصطدم مع بديهيات الشريعه؛ إذ من الواضح أنّ هناك مصدرية السنّه الشريفيه، وبذلك يتضح أنّ التفسير الصحيح هو أنّه (عليه السلام) يريد بيان مرجعيه القرآن وكونه مهيمناً على الشريعه بكلّ امتداداتها، لا إلغاء سائر المصادر.

النقطه الثالثه: معياريه القرآن التوجيهيه والسلوكيه

فى خصمّ منحنيات الحياه وتفصيلها قد تبرز بعض القناعات والتصوّرات العفويه، من قبيل: الشاؤم من بعض الأوقات والأمكنه أو التفاؤل بأخرى، وهذا من الأمور الرائجه فى حياه الأفراد والمجتمعات، ولذلك تكون انعكاسات على السلوك الفردى والعام، والنتيجه تسرّب بعض التصوّرات الموجهه للسلوك من خارج الإطار الإسلامى، وهنا يقف (عليه السلام) لسدّ أمثال هذه الثغرات، ويُعلن بأنّ هذه الأفكار مصادمه مع القرآن الذى فتح باب التوكّل على الله فى الإقدام على كلّ عمل دون مبالاه للأوهام، فقد نُقل أنّه (عليه السلام) لما عزم على المسير إلى الخوارج، قال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، إن سرت فى هذا الوقت خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم. فقال (عليه السلام):

«أَتَزْعُمُ أَنَّكَ تَهْدِي إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا صَدِرَ عَنْهُ الشُّؤْمُ وَتُخَوِّفُ السَّاعَةَ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضُّرُّ، فَمَنْ صَدَّقَكَ بِهَذَا، فَقَدْ كَذَّبَ الْقُرْآنَ وَاسْتَعْنَى عَنِ الْإِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ فِي تَيْلِ الْمَحْجُوبِ وَدَفَعَ الْمَكْرُوهَ...».

وبعد ذلك تصدّى لإرشاد الناس إلى التوظيف الإيجابي لبعض المعطيات المعرفية البشرية وتحاشى التوظيف السلبي لها، فأقبل (عليه السلام) على الناس، فقال:

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنتُمْ وَتَعَلَّمْتُ النُّجُومَ إِلَّا مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ؛ فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَى الْكُهَّانِ، الْمُنَجِّمِ كَالْكَاهِنِ، وَالْكَاهِنِ كَالسَّاحِرِ، وَالسَّاحِرِ كَالْكَافِرِ، وَالْكَافِرِ فِي النَّارِ، سِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ». «نهج البلاغه: 71-72/ خ 78».

النقطة الرابعة: مرجعيّة القرآن العقديّة

أكثر الابتلاءات التي يشهدها المسلمون، هو عدم اعتمادهم على المرجعيّة القرآنيّة في المسائل العقديّة، فشرّق قوم وغرّب آخرون، وقد انبرى (عليه السلام) لتثبيت المرجعيّة القرآنيّة في مجال معرفه الله سبحانه، حينما سأله رجل، فقال له: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، صِفْ لَنَا رَبَّنَا لِنَزِدَادَ لَهُ حُبًّا وَبِهِ مَعْرِفَةً... فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَهُوَ مُغْضَبٌ مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ، فَحَمِدَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه واله)، ثُمَّ قَالَ:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَبْرُهُ الْمُنْعُ وَالْجُمُودُ، وَلَا يَكْدِيهِ الْإِعْطَاءُ وَالْجُودُ؛ إِذْ كُلُّ مُعْطٍ مُنْتَقِصٌ سِوَاهُ، وَكُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلَاهُ، وَهُوَ الْمَنَانُ بِفَوَائِدِ النَّعْمِ وَعَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَالْقَسَمِ، عِيَالُهُ الْخَلَائِقُ، ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ، وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ، وَنَهَجَ سَبِيلَ الرَّاعِيَيْنِ إِلَيْهِ وَالطَّالِبِينَ مَا لَدَيْهِ، وَلَيْسَ بِمَا سُئِلَ بِأَجُودَ مِنْهُ بِمَا لَمْ يُسَأَلْ، الْأَوَّلُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلُ فَيَكُونُ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَالْآخِرُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بَعْدُ فَيَكُونُ شَيْءٌ بَعْدَهُ، وَالرَّادِعُ أَنَا سَيِّ الْأَبْصَارِ عَنِ أَنْ تَدَّالَهُ أَوْ تَدْرِكَهُ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالُ، وَلَا كَمَا نَفِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالُ، وَلَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ الْجِبَالِ، وَصَدَّ حِكَّتْ عَنْهُ أَصْدَافُ الْبِحَارِ مِنْ فِلِزِّ اللَّجِينِ وَالْعِقْيَانِ وَتُنَارِهِ الدَّرِّ وَحَصِيدِ الْمَرْجَانِ مَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي جُودِهِ، وَلَا أَنْفَدَ سَعَاهُ مَا عِنْدَهُ، وَلَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِرِ الْإِنْعَامِ مَا لَا تُنْفِدُهُ مَطَالِبُ الْأَنْامِ؛ لِأَنَّهُ الْجَوَادُ الَّذِي لَا يَغِيضُهُ سُؤَالُ السَّائِلِينَ، وَلَا يُبْخِلُهُ إِحْسَاحُ الْمُلْحِحِينَ».

وبعد أن أفاض (عليه السلام) بالمعارف التوحيدية أعطى ضابطاً للسائل والسماع، ألا وهو مرجعيّة القرآن، قال: «فَانظُرْ أَيُّهَا السَّائِلُ، فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِدْقَتِهِ، فَأَنْتَمَّ بِهِ وَاسْتَصَيَّ بِنُورِ هِدَايَتِهِ، وَمَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ عَلَيْكَ فَرَضُهُ وَلَا فِي سُنَنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه واله) وَأَنْتَمَّ الْهُدَى أَثَرُهُ، فَكُلْ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُنْتَهَى حَقِّ اللَّهِ عَلَيْكَ».

ثم بدأ بشرح طرفًا من هذه المرجعيّة، في مسأله ضروره التمييز بين المساحه المثمره من البحث العقدي وبين المساحه العقيمه وغير المثمره، فقال (عليه السلام):

«وَأَعْلَمُ أَنَّ الرَّاسِيخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمَصْرُوبِ وَبِهِ دُونَ الْعُيُوبِ إِلَّا فَرَارٌ بِجُمْلِهِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْعَيْبِ الْمَحْجُوبِ، فَمَدَحَ اللَّهُ اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَدَاوُلِ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا، وَسَمَى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فِيمَا لَمْ يُكَلِّفَهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوحًا، فَأَقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا تَقْدِرُ عَظَمَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ، فَتَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ». «نهج البلاغه: 89 - 91/خ 90».

النقطة الخامسة: مرجعيّة القرآن لحلّ الخلافات السياسيّه

إنّ الخلافات السياسيّه ممّا يقصم ظهر الأُمّة الإسلاميّه، وحلّها عاده من أصعب ما يكون، وقد أثار (عليه السلام) مرجعيّه القرآن في حلّ الخلاف السياسيّ، فقال (عليه السلام) - لدفع توهم مرجعيّه الناس في مسأله التحكيم - :

«إِنَّمَا لَمْ نُحْكَمْ الرِّجَالَ، وَإِنَّمَا حَكَمْنَا الْقُرْآنَ، وَهَذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ حَظٌّ مَسْطُورٌ بَيْنَ الدَّقَّتَيْنِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانٍ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ، وَإِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ، وَلَمَّا دَعَانَا الْقَوْمُ إِلَى أَنْ نُحْكَمَ بَيْنَنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَكُنِ الْفَرِيقَ الْمُتَوَلَّى عَنِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: (فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، «النساء: 51». فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ أَنْ نُحْكَمَ بِكِتَابِهِ وَرُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ، فَإِذَا حُكِمَ بِالصِّدْقِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَتَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ، وَإِنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله)، فَتَحْنُ أَوْلَاهُمْ بِهِ». «نهج البلاغه: 144 - 145/خ 125».

النقطة السادسة: أصاله مرجعيّه القرآن

إنّ مرجعيّه القرآن ليست شعارًا يمكن أن يدعيه كلّ أحد، بل هو منهجٌ تفكيرى له اقتضاءاته ولوازمه، والالتزام بهذا المنهج يُملى عدم التلفيق بينه وبين غيره والتحفّظ على أصالته ونزاهته وعدم مزجه بغيره، فنراه (عليه السلام) يؤكّد على ضروره الحفاظ على أصاله مرجعيّه القرآن، وأنّ الشخص النمودجى هو من يُخضع رغباته لموازين الهدى، ويفحص رأيه بمجهر القرآن، قال (عليه السلام) في سياق حديثه عن آخر الزمان وخصائص الإمام في آخر الزمان بأنّه:

«يَعْطِفُ الْهُدَى عَلَى الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الرَّأْيِ، وَيَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ». «نهج البلاغه: 157/ خ 138».

النقطة السابعة: حجبه القرآن

لقد صرح (عليه السلام) بحجبه القرآن الكريم وخطورتها، وبين خصائص هذه الحجبه، قال:

«فَالْقُرْآنُ أَمْرٌ زَاجِرٌ وَصَامِتٌ نَاطِقٌ، حُجَّهَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ، أَخَذَ عَلَيْهِ مِيثَاقَهُمْ، وَأَزْتَهَنَ عَلَيْهِمْ أَنْفُسَهُمْ، أَنْتُمْ نُورُهُ، وَأَكْمَلْ بِهِ دِينَهُ، وَقَبِضَ نَبِيَّهُ (صلى الله عليه واله)، وَقَدْ فَرَعَ إِلَى الْخَلْقِ مِنْ أَحْكَامِ الْهُدَى بِهِ، فَعَظَّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظَّمَ مِنْ نَفْسِهِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْفِ عَنْكُمْ شَيْئًا مِنْ دِينِهِ، وَلَمْ يَتْرِكْ شَيْئًا رَضِيَهُ أَوْ كَرِهَهُ إِلَّا وَجَعَلَ لَهُ عِلْمًا بَادِيًا وَآيَةً مُحْكَمَةً تَزْجُرُ عَنْهُ أَوْ تَدْعُو إِلَيْهِ، فَرِضَاهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدٌ، وَسَخَطُهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدٌ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَخَطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَلَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّمَا تَسِيرُونَ فِي أَثَرِ بَيْنٍ، وَتَتَكَلَّمُونَ بِرَجْعٍ». «نهج البلاغه: 221».

فثبت (عليه السلام) أصل حجبه القرآن، ولم يقتصر على ذلك، بل بين بعض أبعاد وخصائص هذه الحجبه، وهي:

1- كونها حجبه مغلظه؛ حيث أخذ الله ميثاقاً عليه من الخلق، وهو حجبه موثقه تبعث على الاطمئنان، ففي بيان آخر له (عليه السلام) قال: «وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعْظِ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمُتَيْنِ، وَسَبَبُهُ الْأَمِينُ»، «نهج البلاغه: 211/ خ 175» فهو حبل الله المتين وسببه الأمين والموثوق، فالتمسك به لا يقلق ولا يشك.

2- على رغم كونه حجبه صامته بلحاظ كونه ألفاظاً مكتوبه، بيد أنه بلحاظ وضوحه وإتقانه يعتبر حجبه ناطقه.

3- حجبه القرآن تطال المجال التشريعي بلحاظ وكونه أمراً وذاجراً.

4- جامعيه القرآن بلحاظ إتمام الله به نوره وإكماله دينه فيه.

النقطة الثامنة: مرجعيه القرآن الروحيه والمعنويه والعواطفيه

إن سعه مرجعيه القرآن بحدّ، بحيث تتسع لتشمل الجانب الروحي والمعنوي والعواطفى، والفصل بين مصدريته العقديّه والتشريعيّه، وبين مرجعيته الروحيه يوقع المسلم

فى تهافتات، قال (عليه السلام): «وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعْظُ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَسَبِيهُ الْأَمِينُ، وَفِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ وَبِنَايِعِ الْعِلْمِ، وَمَا لِلْقَلْبِ جِلَاءَ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْمُتَدَكِّرُونَ، وَبَقِيَ النَّاسُونَ وَالْمُتَنَاسُونَ». «نهج البلاغه: 211/ خ 175».

وقد ذكر (عليه السلام) فى جملة ما وصف به المتقين ارتباطهم الروحى الشديد بالقرآن وتعلقهم المعنوى والوجدانى به، قال:

«أَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِينَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يُرْتَلُونَهَا تَرْتِيلاً، يَحْزَنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ، وَيَسْتَشِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ، فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا، وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا، وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصِبَ أَعْيُنِهِمْ، وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَحْوِيفٌ أَصَدَّ غَوَا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ، وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهيقَهَا فى أَصُولِ آذَانِهِمْ، فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَأَكْفِهِمْ وَرُكْبِهِمْ وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فى فَكَاكِ رِقَابِهِمْ»، «نهج البلاغه: 225/ خ 184».

النقطة التاسعة: الدعوة لتعلم القرآن والتفقه فيه

إنَّ محورِيَّةَ القرآن فى حياه المسلمين لا بدَّ أن تُغَطَّى مساحات الحياه، ومنها المجال التعليمي، لا بدَّ أن يجعل القرآن على رأس البرامج التعليميَّة، قال (عليه السلام):

«... وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، وَتَفَقَّهُوا فِيهِ؛ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، وَاسْتَشِرُّوا بِنُورِهِ؛ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ، فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقِصَصِ؛ فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ الَّذِي لَا يَسْتَعِينُ مِنْ جَهْلِهِ، بَلِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ، وَالْحَسْرَةُ لَهُ أَلْزَمُ، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْوَمُ»، «نهج البلاغه: 126-127/ خ 109» بل اعتبر تعليم القرآن للأجيال هو وظيفه الآباء ومن حقوق الأبناء عليهم، قال (عليه السلام): «إِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقًّا، وَإِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقًّا، فَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُطِيعَهُ فى كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فى مَعْصِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ، وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ، وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ». «نهج البلاغه: 488/ خ 391».

النقطة العاشرة: الدعوة للتمسك العملى بالقرآن

لقد جاء القرآن بالهدى للناس، فعليهم الانتفاع به عمليًا وتطبيقًا على واقعهم الحياتي،

قال (عليه السلام) في آخر لحظات حياته:

«وَاللَّهِ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ! لَا يَسَّ بِكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ، وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ! فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ، وَاللَّهُ اللَّهُ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ لَا تُخْلَوْهُ مَا بَقِيْتُمْ؛ فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تَنْظُرُوا، وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسَّيِّئَاتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ! وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَّاصِلِ وَالتَّبَادُلِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ». «نهج البلاغه: 362/ الكتاب 47».

لاحظ أنه (عليه السلام) قد صدر وصيته التاريخيه بضروره التمسك العملي بالقرآن، والمواظبه على ذلك والمصارعه إليه «لَا يَسَّ بِكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ».

النقطه الحاديه عشره: حل إشكاليه بياناته (عليه السلام) المعارضه لمرجعيه القرآن

إكمالاً للبحث رأينا من المناسب أن نطرح إثارة، وهي ربّما تُثار إشكاليه في المقام بأن يُقال: إن هذه المكانه العظيمه والخطيره التي رسمها الإمام علي (عليه السلام) لمرجعيه القرآن الكريم، لا تتناسب مع بعض تصريحاته، منها: نهيه لعبد الله بن عباس عن محاججه الخوارج بالقرآن ودعوته للاحتجاج بالسنة الشريفه؛ حيث قال (عليه السلام):

«لَا تُخَاصِمُهُمْ بِالْقُرْآنِ؛ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَالٌ ذُو وُجُوهِ، تَقُولُ وَيَقُولُونَ، وَلَكِنْ خَاصِمُهُمْ بِالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصًا». «نهج البلاغه: 401/ خ 77».

ومقتضى ذلك أن السنة الشريفه هي أقوى حجّه وأكثر إقناعاً في مقام المحاججه.

الجواب: إن هذا التوجيه لابن عباس صدر في مورد خاص؛ حيث إن الخوارج أناس سدّج هيمنت على أذهانهم الشبهات، وشبهاتهم راجعه إلى التطبيق الميداني والعملي، وبما أن التطبيقات العمليّه تتفاوت فيها الأنظار أيضاً، فلا جدوى للمحاججه معهم بالقرآن، والطريق الأسرع هو ذكر النصوص الخاصه من السنة، وهي النصوص النبويّه المصرّحه باسم علي (عليه السلام) وشخصه ومكانته الدينيه الراقية، نظير: أنه يدور الحقّ معه حيثما دار، وأنه باب مدينه علم النبي (صلى الله عليه واله) ونحو ذلك، ممّا يُعدّ حجّه دامغه لا مجال للنقاش أو التشكيك فيها حتّى من قبل البسطاء والسدّج.

المحور الثاني: موقع القرآن في سيره الإمام على (عليه السلام) (البعد العملي)

إشارة

وفيه عدّه نقاط:

النقطة الأولى: السبق إلى الإيمان

1. لا ريب في أنّ السبق إلى الحقّ والإسلام والإيمان فضيله؛ لأنّها تدلّ على وعى الشخص وإنصافه وكبر نفسه، هذا من ناحيه، ومن ناحيه أخرى، فإنّ السبق للإسلام في تلك الظروف له مغزاه السياسى؛ فإنّ معناه النصره والدعم والوقوف بوجه القوه المضادّه، وقد كلف التحدى لقريش المؤمنين الأوائل ثمناً باهضاً، قال تعالى: (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ)، «الواقعه: 10-12». وقال عزّ من قائل: (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ). «التوبه: 100».

ومن الثابت تاريخياً ونصوصياً أنّ الإمام على (عليه السلام) كان أوّل الناس إسلاماً وتصديقاً بالنبى (صلى الله عليه واله)، قال (عليه السلام): «اللهم إني أعلم أنّي أوّل من أناب، وسمع فأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله (صلى الله عليه واله) بالصلاه». «نهج البلاغه: 13-14/131».

وقال (عليه السلام) أيضاً: «أنا الصديق الأكبر، وأنا الفاروق الأوّل، أسلمت قبل إسلام الناس، وصليت قبل صلاتهم». «بحار الأنوار (العلامه المجلسى): 41/152».

2- ولن يسبقه (عليه السلام) الناس بأصل الإيمان فحسب، بل هو أوّل من صلبى الى يمين النبى (صلى الله عليه واله)، وكان (عليه السلام) على صغر سنّه وكبر نفسه يقف مصلياً في المسجد الحرام متحدّياً قريشاً، وكانت أمّ المؤمنين خديجه (عليها السلام) تقف خلفهما.

3- وكما أنّه (عليه السلام) كان أوّل الناس إسلاماً، كان أسبقهم عملاً بتفاصيل أحكام الدين وصنوف الطاعات وأوامر الله ورسوله.

النقطة الثانية: الانضباط الرساليّ

إنّ أساس الدين الطاعه المطلقه لله وللرسول وتنفيذ ما أمرا به من دون ترديد ولا تريّث

فضلاً عن الاعتراض، قال تعالى: (وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا

أَتَمَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ). «المائدة: 92». وكانت من أولى سمات الإمام علي (عليه السلام) طاعته للمطلقه لله ورسوله وعلى طول الخط، قال (عليه السلام): «إني والله لم أخالف رسول الله (صلى الله عليه واله) قط، ولم أعصه في أمر قط، أفيه بنفسى فى المواطن التى تنكص فيها الأبطال، وترعد منها الفرائص، بقوه أكرمنى الله بها، فله الحمد». «الأمالى (المفيد): 235، ح5».

بل لم يكن يرى لنفسه أى اختيار أمام ولايه الله ورسوله، فكان يرى أن النبي (صلى الله عليه واله) أولى به من نفسه، وليس أمامه سوى التسليم المطلق، فعن الإمام الصادق (عليه السلام): «جاء خبر من الأخبار إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) - فسأله عن أزيته الذات الإلهية وأجابته (عليه السلام) - فقال: يا أمير المؤمنين، أنبئ أنت؟ فقال: ويلك، إنما أنا عبد من عبيد محمد (صلى الله عليه واله)». «الكافي (الكلىنى): 1/89، ح5».

وقد أثبتت الحوادث التاريخيه أنه كان مسلماً أمره لله ورسوله مهما كانت الظروف ومهما بلغت تلك الأوامر من الصعوبه والمشقه، والشواهد على ذلك كثيره جداً، كنومه (عليه السلام) على فراش النبي (صلى الله عليه واله) ليله هاجر إلى المدينه والمشركون يترصبون به ليقتلوه عندما طلب منه ذلك، وامثاله (عليه السلام) لأمر الله ورسوله بتبليغه سوره براءه للمشركين فى موقف حرج حين تراجع آخرون، وتقرده لأمر الله تعالى بالعمل بأيه النجوى دون سائر المسلمين، واستجابته لطلب النبي (صلى الله عليه واله) الحثيث والمكثّر فى مبارزه عمرو بن عبد ودّ حين نكص غيره.

النقطه الثالثه: التأسى بالنبي (صلى الله عليه واله) والتخلق بأخلاقه

قدّم القرآن الكريم النبي (صلى الله عليه واله) أسوه للمسلمين، وعليهم الاقتداء به فى حياتهم، فهو النموذج الذى يجب الاحتذاء به، قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا). «الأحزاب: 21».

وكان علي (عليه السلام) لا يعدو فى سلوكه وتصرفاته السلوك النبويّ، وكان الاقتداء له سجيّه وطبيعته؛ باعتبار أن أخلاقه كانت هى أخلاق رسول الله (صلى الله عليه واله) ذاتها؛ حيث ربّاه النبي (صلى الله عليه واله) على ذلك منذ الصغر، فقد قال (عليه السلام):

«وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله) بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ، وَضَعَنِي فِي حَجْرِهِ وَأَنَا

وَلِيدٌ، يَصُدُّ مِنِّي إِلَى صَدْرِهِ، وَيَكْتُمُنِي فِي فِرَاشِهِ، وَيَمْسِنِي جَسَدَهُ، وَيَشُدُّ مِنِّي عَرْفَهُ، وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ. وَمَا وَجَدَ لِي كَذِبَةً فِي قَوْلٍ، وَلَا حَظْلَةً فِي فِعْلٍ. وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ (صلى الله عليه واله) مِنْ لَدُنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ، يَسُدُّ لِي بِطَرِيقِ الْمَكَارِمِ وَمَحَاسِنِ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَةً وَنَهَارَهُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرُ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عِلْمًا وَيَأْمُرُنِي بِالْإِقْتِدَاءِ بِهِ. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِزُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَحْرَاءَ فَارَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله) وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرَّسَالَةِ، وَأَشْمُ رِيحَ النَّبُوَّةِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّهُ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ (صلى الله عليه واله)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ؟ فَقَالَ: هَذَا الشَّيْطَانُ قَدْ أَيْسَ مِنْ عِبَادَتِهِ، إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَتَرَى مَا أَرَى إِلَّا أَنْتَ لَسْتَ بِنَبِيِّ، وَلَكِنَّكَ لَوْزِيرٌ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ...». «نهج البلاغه: 300 - 301 / خ 234».

وقد انعكس السلوك النبوي على كل مفردات سلوكه الخاص والعام.

النقطة الرابعة: البعد العبادي

1. أكد القرآن الكريم على الصلاة وضروره المحافظه عليها، وجعل ذلك من خصائص المؤمن الحقيقي، قال تعالى: (حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، «البقره: 238». وقال عز من قائل: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ). «المؤمنون: 1 و 9».

وقد كان على (عليه السلام) أشد الناس مواظبه على الصلاة حتى في أحلك الظروف، فقد روى:

«كان على (عليه السلام) يوماً في حرب صفين مشتغلاً بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفيين يرقب الشمس، فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، ما هذا الفعل؟! فقال (عليه السلام): انظر إلى الزوال حتى نصلي. فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت صلاه؟! إن عندنا لشغلاً بالقتال عن الصلاه. فقال (عليه السلام): علام تقاتلهم؟! إنما تقاتلهم على الصلاه». «إرشاد القلوب: 217؛ بحار الأنوار (العلامه المجلسي): 83/23، ح 43».

2. ووصف القرآن الكريم عباد الرحمن بالتمودجين بأنهم (يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُدًّا وَقِيَامًا)، «الفرقان: 64». وكان هذا هو دأب الإمام على (عليه السلام) يبيت ليله ساجداً وراكعاً وقائماً منذ كان يافعاً إلى أن فارق الدنيا، فقد تحدّث عن برنامج العبادي الليلي، فقال (عليه السلام):

«ما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول النبي (صلى الله عليه واله): صلاة الليل نور. فقال ابن الكوا: ولا ليله

الهرير؟ قال: ولا ليله الهرير». «مناقب آل أبي طالب (ابن شهر آشوب): 2/123؛ بحار الأنوار (العلامة المجلسي): 41/17، ح 10».

3. إن المؤمنين على مراتب، فمنهم من يكون ذا مرتبه عاليه، من جمله أوصاف هؤلاء المؤمنون أن ارتباطهم برّبهم لا ينحصر في أوقات معيّنه، بل ارتباطهم دائم ومستمرّ حول أوقاتهم ليلاً ونهاراً، قال تعالى: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ...). «آل عمران: 190».

وكان الإمام على (عليه السلام) دائم العباده بحدّ لا يوصف، فقد حكى الإمام الباقر (عليه السلام) عن عبادته، فقال:

«ما أطاق أحد عمله، وإنّه كان على بن الحسين (عليه السلام) لينظر في الكتاب من كتب على (عليه السلام) فيضرب به الأرض ويقول: من يطق هذا؟!». «الكافي (الكليني): 8/130، ح 10».

4. إن المؤمن الحقيقي هو الذي يتعلّق قلبه بالله تعالى، ولا يؤدّي عبادته كحركات وألفاظ، وإنّما يعبد الله من صميم القلب، فينعكس ذلك على شخصيته هدياً وسكينه وهيبه من أثر السجود والخضوع لله سبحانه، قال تعالى في وصف الثلّة المؤمنه التي كانت مع النبي (صلى الله عليه واله): (...سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ...). «الفتح: 29».

5. وكان يكفي عليّاً (عليه السلام) أن يشهد القرآن له بكثرة سجوده وعبادته وأنّ هذا ديدنه؛ فإنّه داخل ضمن هذه الثلّة قطعاً، مضافاً إلى ذلك وردت النقول حاكيه عن عبادته منقطع النظير، قال الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ عليّاً (عليه السلام) في آخر عمره كان يصلي في كلّ يوم وليله ألف ركعه». «الكافي (الكليني): 6/154، ح 1». والغريب أنّ عبادته بهذه المثابه في الوقت الذي لم يكن متفرّغاً للعباده، بل كان يدير دوله تضحّج بالمشكلات والأحداث والوقائع.

النقطه الخامسه: المخاطره بالنفس في سبيل الله تعالى

من جمله خصال الأنبياء (عليهم السلام) عدم الخوف من أحد إلا من الله تعالى، قال سبحانه:

(الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا)، «الأحزاب:

39». وبذلك عباده المؤمنين، فقال عزّ من قائل: (إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ)، «المُلْك: 12» كما نرى القرآن تارة يحثّ المؤمنين على عدم الخوف ممّا سوى الله، ويبيّن لهم أنّ الخوف من غير الله هو من عند الشيطان ولا يتناسب مع الإيمان، كما فى قوله تعالى: (إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَخْوِفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)، «آل عمران: 175» وأخرى يحثّهم على عدم الخوف المبطن بالتقريع والعتاب على تباطؤهم وتقاعسهم، كما فى قوله عزّ من قائل: (أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ). «التوبة: 13».

وهذه الخطابات الإلهية مطلقه تشمل جميع حالات الخوف ممّا سوى الله مهما كانت الأسباب والظروف، ومهما كان ما يُخاف منه سواء أكان القتل أو غيره أو على أثر بعض المحاسبات والتحسّبات والتخوّفات من عواقب الأمور.

1. وهذه الخطابات القرآنية تُشعر بوجود هذه الظاهره السلبيه بين المسلمين آنذاك، فى الوقت الذى نجد الإمام على (عليه السلام) لم يخش أحداً إلا الله، ولم يتلجأ فى موقف خوفاً من أحد، من ذلك ما مرّ به المسلمون من موقف رهيب وليله عصيبه، وهى ليله بدر؛ حيث استسقى النبى (صلى الله عليه واله) ولم يكن ثمّه من يجيبه من المسلمين خوفاً ورعباً سوى على (عليه السلام)، من هنا حيّته ملائكه الله أفواجاً أفواجاً يقدمهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل، فكانت منقبه تعدل ثلاثه آلاف وثلاث مناقب، قال:

«لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ بَدْرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): مَنْ يَسْتَقِي لَنَا مِنَ الْمَاءِ؟ فَأَحْجَمَ النَّاسُ، فَقَامَ عَلِيٌّ فَاحْتَضَنَ قَرْبَهُ، ثُمَّ أَتَى بِنَاءً بَعِيدَهُ الْقَعْرَ مَظْلَمَهُ، فَانْحَدَرَ فِيهَا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ تَأَهَّبُوا لِنَصْرِ مُحَمَّدٍ وَحِزْبِهِ، فَهَبَطُوا مِنَ السَّمَاءِ لَهُمْ لَغَطٌ يُذْعَرُ مَنْ سَمِعَهُ، فَلَمَّا حَازُوا الْبَيْتَ سَلَّمُوا عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ إِكْرَامًا وَتَجْلِيلًا». «مناقب آل أبى طالب (ابن شهر آشوب): 2/241».

وعن محمد بن الحنفية، قال:

«بعث رسول الله (صلى الله عليه واله) علياً في غزوه بدر أن يأتيه بالماء حين سكت أصحابه عن إبراده، فلما أتى

القليب وملاً القربة الماء فأخرجها جاءت ريح فهرقتها، ثم عاد إلى القليب وملاً القربة فأخرجها فجاءت ريح فأهرقتها، وهكذا في الثالثة، فلما كانت الرابعة ملاًها فأتى بها النبي (صلى الله عليه واله) فأخبر بخبره، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): «أما الريح الأولى فجبربئيل في ألف من الملائكة سلّموا عليك، والريح الثانية ميكائيل في ألف من الملائكة سلّموا عليك، والريح الثالثة إسرافيل في ألف من الملائكة سلّموا عليك». وفي روايه: «ما أتوك إلا ليحفظوك...». وكان يقول: «كان لعلی (عليه السلام) في ليله واحده ثلاثه آلاف منقبه، وثلاث مناقب». (المصدر نفسه: 2/242).

ونظم في ذلك الشعراء، وفي ذلك يقول السيد إسماعيل بن محمد بن بريد بن ربيعه الحميري [ل= 105 هـ]:

أقسّم باللهِ وآلائِهـ

والمرءُ عمّا قـال مسـؤُولُ

إنّ عليّ بنَ أبي طالبٍ

عليّ التقى والبرّ مجبولُ

وإنّه كان «ويُفتى = ويقضى».

الإمام الذي

له عليّ الأُمّه تفضيلُ

يقولُ بالحقِّ ويُعنى «وإنّه الهادي» به ولا تُلهيه الأباطيلُ

كان إذا الحـربُ مرّتها القنا

وأحجمت عنها البهاليلُ

مرى الشيء: استخرجه، ومنه مريتُ الفرسَ: إذا استخرجتُ ما عنده من الجرى بسوط أو غيره.

القنا: جمع قناه: وهي الرمح (تاج العروس: 102، 20/182).

البهاليل: جمع بهلول: وهو العزيز الجامع لكلّ خير، والحبيّ الكريم (لسان العرب: 11/73).

يمشى الى القِرْنِ وفي كـفّه

أيضُ ماضى الحدِّ مصقولُ

مشى العَفْرَنَى بين أشب-إله أبرزه للَقَنْصِ الغَيْلُ «العفرنى: الأسد الشديد

ص: 45

(النهاية: 3/262) «الغيل: الأجمه وموضع الأسد (لسان العرب: 11/512).»

ذاكَ الذی سلّم فی لیل - و

ع-لیه میکال وجبریل

میکال فی ألف وجبریل فی

ألف ویتلوهم سرافیل

لیل - ة ب - درم - ددا أرسلوا

كانتهم طی - ر أب - ابی - ل

فسلم - وا لم - ات - وا حذوة

وذاک إعظ - ام وتبجیل

«ديوان السيد الحميري: 128 / 322.»

2. من المواقف التي تُثبت أنّ عليّاً (عليه السلام) كان هو رجل المهامّ الصعبة وبطل الساعات الحرجه ما روى في قضيه تبليغه سورة براه للمشركين؛ إذ بعث النبي (صلى الله عليه واله) الصحابي أبا بكر ليبلغ المشركين سورة براه، فلمّا سار غير بعيد نزل جبرئيل (عليه السلام) على النبي (صلى الله عليه واله)، فقال له:

«إنّ الله يُقرئك السلام، ويقول لك: لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك، فاستدعى رسول الله (صلى الله عليه واله) عليّاً (عليه السلام)، وقال له: اركب ناقتي العضاء وألحق أبا بكر، فخذ براه من يده، وامض بها إلى مكّه، فأبذ عهد المشركين إليهم». «دعائم الإسلام (القاضي): 1/18؛ الخصال (الصدوق): 369 - 370، ح 58؛ الإرشاد (المفيد): 1/65.»

يقول (عليه السلام):

«فأتيت مكّه وأهلها من قد عرفتم، ليس منهم أحد إلا ولو قدر أن يضع على كلّ جبل منّي إرباً لفعل ولو أن يبذل في ذلك نفسه وأهله وولده وماله، فبلّغتهم رساله النبي (صلى الله عليه واله) وقرأت عليهم كتابه، فكلمهم يلقاني بالتهديد والوعيد، ويؤدى لى البغضاء، ويُظهر لى الشحناء من رجالهم ونسائهم، فكان منّي في ذلك ما قد رأيتم، ثمّ التفت الى أصحابه، فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين». «الخصال (الصدوق): 369-370، ح 58.»

النقطه السادس: تفزده واختصاصه ببعض الآيات

يكفى المؤمن فضلاً وفخرًا أن يعمل بأحكام الله ورسوله، ويمتثل أوامرهما، فهو محقق للطاعه والانصياع، وكان الإمام علي (عليه السلام) كذلك، بيد أنّ الظاهره العجيبه في شخصيته هو

تقرّده بالعمل ببعض الآيات الكريمة، وتلك فضيله ما فوقها فضيله، وكرامه ما بعدها كرامه،

لا سيّما مع تعدّد الموارد، ومن تلك الموارد ما يلي:

1. تقرّده (عليه السلام) بالعمل بآيه النجوى وتصدّقه في سبيل مناجاه الرسول (صلى الله عليه واله)، وهى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَشَدُّ مَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)؛ «المجادله: 12-13». حيث كان عنده (عليه السلام) دينار، فصرفه بعشره دراهم، وكلّما أراد أن يناجى النبى (صلى الله عليه واله) تصدّق بدرهم، وما كانت إلا ساعه من نهار ثم نسخت، «مناقب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) (محمد بن سليمان الكوفى): (1/190، 191، رقم 11)». قال (عليه السلام):

«آيه فى كتاب الله عزّ وجلّ ما عمل بها أحد قبلى، ولا يعمل بها أحد بعدى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ...). «المجادله: 12-13» قال: فرضت ثم نسخت». «تفسير الطبرى: 14، الجزء: 28/20».

وينبغى التوقّف عند ذلك مليّاً، يا ترى لمّ خاف سائر المسلمين باستثناء على (عليه السلام) من تقديم الصدقه من أجل مناجاه النبى واللقاء الخاصّ به، مع أنّ الأمر بالصدقه مطلق، ولم يُحدّد بحدّ ولو كانت الصدقه بكفّ من تمر، بل لا تكليف على غير الواجد لما يتصدّق به كما صرّحت به الآيه؟! يا ترى كم كانت درجه السخاء التى كان يتمتّع بها (عليه السلام) دون غيره؟! ويا ترى كم كان مستوى حبه لرسول الله (صلى الله عليه واله)، بحيث كان (عليه السلام) يسترخص المال من أجل لقائه (صلى الله عليه واله) ومناجاته؟! ويا ترى كم كان عنده (عليه السلام) من الأعمال الرساليه المهمّه التى تستوجب عقد لقاءات انفراديه مع رسول الله (صلى الله عليه واله)؟! ويا ترى لو كان عند المسلمين نيه للصدقه مستقبلاً، فلم يُنسخ وجوب الصدقه فى الآيه؟!

2. اختصاصه (عليه السلام) بالعمل بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ). «المائده: 54».

فقد وردت الروايه بأنّها نزلت بشأن الإمام علي (عليه السلام)، ويؤكدّه أنّ الصفات المذكوره في

الآيه من كون القوم الموعود بهم يمتازون بمحبّته الله لهم ومحبتهم له، وأنّهم مرنين في تعاملهم اللين مع المؤمنين وأشداء غلاظ على الكافرين، وكونهم لا يخافون في الله لومه لائم، كلّ هذه الصفات منطبقه على الإمام علي (عليه السلام)، ومجمعه فيه حصراً، لا يزاحمه في ذلك غيره من الصحابه، مضافاً إلى دعمه بالآيات التاليه لها. «وهي: قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ) (المائدة: 55-56)».

ولكن جاء في ذلك نقلا:

النقل الأول: إنّها وردت في واقعه خيبر حينما فشل المسلمون من فتح قلعه خيبر، قال رسول الله (صلى الله عليه واله): «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، كرازاً غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه». «التبيان (الطوسي): 3/556؛ إقبال الأعمال (ابن طاووس): 2/369».

النقل الثاني: روى عن عمّار وحذيفه وابن عبّاس والإمامين الباقر والصادق: أنّها نزلت في علي (عليه السلام). «مناقب آل أبي طالب (ابن شهر اشوب): 2/334». وروى عن علي (عليه السلام) أنّه قال يوم البصره: «والله ما قوتل على هذه الآيه حتى اليوم، وتلا هذه الآيه». «المصدر نفسه».

المحور الثالث: موقع الإمام علي (عليه السلام) في القرآن وشهادته له (البعد القيمي)

مما يدلّ على علو شأن المؤمن شهادته الله له بالفضل أو شهادته رسوله (صلى الله عليه واله)، وليس فوق ذلك شهادته حتى لو كانت شهادته إلهية أو نبوية واحده، فكيف إذا تعددت الشهادات الإلهية والنبوية؟!

ومما حبي به الإمام علي (عليه السلام) هو أن شهد القرآن الكريم بسمو مواقفه وعلو فضائله، سواء أكان ورود تلك الآيات على سبيل الانحصار به (عليه السلام)، أم من باب التطبيق عليه، وأنّه

أكمل مصاديقها وأجلاها، من ذلك:

1. إطناب القرآن الكريم في بيان فضائل علي (عليه السلام) وأهل بيته (عليهم السلام) بصورة مفصلة حين

تقديمه طعامه إلى المحتاجين ومبيته طاويًا، قال تعالى: (وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا). «الدهر: 8-10».

وهذه القضية تتميز بعده ميزات:

الميزة الأولى: إن الإطعام كان في ظرف صعب؛ لوجود الحاجة الماسّة إليه من قبل المطعم، بدلالة قوله تعالى: (عَلَى حُبِّهِ)، فالمطعم كان صائمًا، وتكرّر العمل منه ثلاثة أيام متتالية.

الميزة الثانية: إن هذا الإطعام إنّما كان لوجه الله، وكان عملاً خالصًا بأعلى درجات الإخلاص، بدلالة حكاية القرآن عنهم (... إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ)، وليس هناك طمع ولا أيّ اهتمام بموقف الطرف الآخر، وهل أنّه سيُقابله بالإحسان أو بالمدح، فهذه الممارسه العمليه تعبّر عن أعلى مراتب الإخلاص، الذي لا يتصوّر فوقه مرتبه (... لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا).

الميزة الثالثة: وهذا الأمر استحسّنه القرآن، وأولاه عنايه إلى درجه، بحيث واصل البيان لما أعدّ الله لهؤلاء من نعم، مفصّلًا ذلك ضمن إحدى عشره آيه ختمها بقوله: (إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا)، «الدهر: 22» وسبقها ثلاث آيات. «الدهر: 5-7».

الميزة الرابعة: إنّ هذا المستوى من الإخلاص والنقاء لم يأت صدفةً، وإنّما ينمّ عن سموّ في الذات؛ حيث إنّ القرآن أطنب في بيان خصائص هؤلاء الأبرار: من الوفاء بالنذر، والخوف يوم اللقاء، وتقديم الله الشكر على ذلك الفعال والوقايه من شرّ ما يخاف، والإعْدق بأنواع الثواب. وهنا - في الحقيقه - عدّه شهادات ربانيّه دالّه على التزكيّه، وكلّ شهاده أكبر من سابقتها، وأيضًا اشتملت هذه الآيات على عدّه بشارات كلّ منها أعظم من سابقتها، كقوله تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا)، «الدهر: 20». وقوله: (وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا

الميزة الخامسة: إنّ الفعل الممدوح قد يلحقه ما لا ينبغى من الأفعال القبيحة، ولكن

القرآن هنا أكد على أنّ سيره من ذكر في الآية هي سيره نقيته إلى آخر الخط، وبين المقامات الخاصّة في الجته.

الميزة السادسة: تدلّ بعض التعابير على أنّ ما لديهم من الخصال يكشف عن سجيته ثابتة فيهم - مثال ذلك: تكرّر الإطعام مع شدّه الحاحه إليه ثلاث مرّات، والوفاء بالندى، والرهبة من الله... الخ - لا أنّه مجرد فعل صالح صدر في حاله من يقظه الضمير.

وللقصّة واقعا خارجيا؛ فإنّها ليست مساقه على نحو القضية الحقيقيه، فلا بدّ من الرجوع إلى الجوّ الاجتماعى في ذلك الزمان، وأيضا الاسترشاد بالروايات والأحاديث التي سجّلت أسباب الن-زول.

ففى الكشاف: «الكشاف (الزمخشري): 4/670».

عن ابن عباس أنّ الحسن والحسين مرضا، فعادهما رسول الله (صلى الله عليه واله) في ناسٍ معه، فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك - ولديك - فنذر على وفاطمة وفضّه - جاريه لهما - إن برئا ممّا بهما أن يصوموا ثلاثة أيام، فشفيا وما معهم شىء، فاستقرض على من شمعون الخيبرى اليهودى ثلاث أصوع من شعير، فطحنت فاطمه صاعا، واختبزت خمسه أقراص على عددهم، فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد، مسكين من مساكين المسلمين، أطعمونى أطعمكم الله من موائد الجنة، فأثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صيّا، فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم، وقف عليهم يتيم فأثروه، ووقف عليهم أسير فى الثالثه، ففعلوا مثل ذلك، فلما أصبحوا أخذ على بيد الحسن والحسين، وأقبلوا إلى رسول الله (صلى الله عليه واله)، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّه الجوع قال: «ما أشدّ ما يسوونى ما أرى بكم!» فانطلق معهم فرأى فاطمه فى محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها، فساء ذلك، فن-زل جبرئيل وقال: خذها يا

محمد، هُنَاكَ اللهُ فِي أَهْلِ بَيْتِكَ، فَأَقْرَأُ السُّورَةَ. «وهذه الرواية مروية بعده طرق عن عطاء عن ابن عباس، ونقلها البحراني في غايه المرام عن أبي المؤيد الموفق بن أحمد في كتاب

فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس، وعنه بإسناد آخر عن الضحّاك عن ابن عباس، وعن الحموي في كتاب فرائد السمطين بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس، وعن الثعلبي بإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس، ورواه في المجمع عن الواحدى في تفسيره (أنظر: تفسير الميزان (العلامه الطباطبائي): (20/133)).»

ونظم الشعراء في ذلك، كمحمد بن إدريس الشافعي: «تفسير الألوسى: 29/157؛ إحقاق الحق: 3/157».

الإمّ إلام وحّت-ى مت-ى أعاتب في حبّ ه-ذا الفتى

وهل زوجت فاطم-م غيره وفي غيره هل أتى هل أتى

وكاظم الأزرى: «الأنوار البهيه (عباس القمى): 71».

هل أتى هل أتى بمدح سواء لا ومولى بذكره حلاها

وجعفر النقدي: «الأنوار العلويه (النقدي): 124».

هل أتى هل أتى لغير على من جميع الرجال في كلّ قاع

هل يكن نصّ أحمد بغدير

لس-واه حاش-ا من الابت-داع

2. نصب الله تعالى علياً (عليه السلام) مولى للمسلمين وأمرهم بموالاته، وأنّ من يتولاه يدخل في ولايه الله ورسوله ويعتبر من حزب الله، قال تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ). «المائدة: 55 - 56».

وقد نصّت الأحاديث المتكثّرة على نزولها في الإمام على (عليه السلام)، فعن الإمام الباقر (عليه السلام) في الآية، قال:

«إنّ رهطاً من اليهود أسلموا، منهم: عبدالله بن سلام وأسد وثعلبه وابن يامين وابن صوريا، فأتوا النبي (صلى الله عليه واله)، فقالوا: يا نبي الله، إنّ موسى (عليه السلام) أوصى الى يوشع بن نون، فمّن

وصيک يا رسول الله؟ ومَن ولینا بعدک؟ فنزلت هذه الآیه (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ

اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ)، «المائدة:

55-56». ثم قال رسول الله (صلى الله عليه واله): قوموا، فقاموا فأتوا المسجد، فإذا سائل خارج، فقال: يا سائل، أما أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم، هذا الخاتم. قال: من أعطاك؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يُصَلِّي. قال: على أيِّ حال أعطاك؟ قال: كان راكعاً، فكبر النبي (صلى الله عليه واله)، وكبر أهل المسجد، فقال النبي (صلى الله عليه واله): على بن أبي طالب وليكم بعدى، قالوا: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وبعلي بن أبي طالب ولياً، فأنزل الله عز وجل: (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ) «المائدة:

55-56: الأمالى

(الصدوق): 186، رقم 193؛

الكافي (الكليني): 1/289، ح4؛ دعائم الإسلام (القاضي): 1/16».

3. إشاده القرآن بموقفه (عليه السلام) ليله المبيت، وكانت ليله رهيبه مخيفه؛ حيث إن قبائل قريش اجتمعوا، وفرّوا اغتيال النبي (صلى الله عليه واله) وتصفيته والقضاء عليه، فأخبر الله نبيه بتلك المؤامرة، وأمره بالهجره، فأمر علياً (عليه السلام) أن يبيت في فراشه ويلتحف برده الخضر، فانصاع لأمره بنفسه مجازفاً ومعرضاً لها للخطر من أجل سلامه النبي (صلى الله عليه واله) ونجاح دعوته، وذلك موقف يعجز الإنسان عن تصوّره ويكلّ اللسان عن وصفه ويعجز الأديب عن مدحه وتتصاغر أمامه المواقف، فإنه يكشف عن منتهى الشجاعه، ومنتهى الإخلاص، ومنتهى الإيمان بالدعوه وحقانيتها، ومنتهى الاطمئنان بوعد الله، ومنتهى الحبّ لله ولرسوله، ومنتهى نكران الذات، ومنتهى الرساليه، ومنتهى الإيثار، ومنتهى الشهامه والرجوله، هذا كلّه والدعوه في أوّل أمرها، فمدح الله علياً (عليه السلام)، وخلّد موقفه الذي كشف عن أنّه باع نفسه لله ابتغاء مرضاته وقدمه نموذجاً للتضحيه والإيثار، فقد روى أحمد بن عبد الرحمان بإسناده عن السدي «السدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمان، تابعى حجازى الأصل، سكن الكوفه توفى = 128هـ -». أنّه قال: قول الله عز وجل: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ

ص: 52

وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ»، «البقرة: 207» قال: «نزلت في علي بن أبي طالب (عليه السلام) لَمَّا نام على فراش رسول الله (صلى الله عليه واله) في الليلة التي تواعد فيها المشركون أن يأتوه فيقتلوه». «شرح الأخبار

(القاضي): 2/345، ح 694؛

مناقب آل أبي طالب (ابن شهر آشوب): 1/239؛ تفسير الثعلبي: 2/125-126».

أهم نتائج البحث

أولاً: إن موقع القرآن الكريم في رؤية الإمام علي (عليه السلام) كونه مرجعاً شاملاً لكل معالم الفكر الديني، مع تبيينه لكيفية الرجوع للقرآن.

ثانياً: إن تجذّر القرآن الكريم في سيره الإمام علي (عليه السلام) العملية يتجلى في عدّة نقاط:

1- سبقه إلى الإيمان، وأنه أول من صلى، وأسبق الناس عملاً بتفاصيل أحكام الدين.

2- الانضباط الرسالي وطاعته المطلقة لله تعالى.

3- التأسي بالنبي (صلى الله عليه واله) والتخلّق بأخلاقه.

4- البعد العبادي وشده المواظبه على العباده.

5- المخاطره بالنفس في سبيل الله تعالى.

6- تفرّده واختصاصه ببعض الآيات.

ثالثاً: إن الموقع المتميّز للإمام علي (عليه السلام) في القرآن وشهادته له بالفضل، يدلّ على علو شأنه، من ذلك:

-1

إطنا ب القرآن الكريم في بيان فضائل علي وأهل بيته (عليهم السلام) بصوره مفصّله في سورة الدهر.

2- نصب الله تعالى علياً (عليه السلام) مولى للمسلمين وأمرهم بمولاته، وأنّ من يتولاه يدخل في ولايه الله ورسوله ويعتبر من حزب الله، في آيه الولايه (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْعَالِيُونَ). «المائدة: 55 - 56».

3- إشاده القرآن بموقفه (عليه السلام) ليله المبيت، وانطباق قول الله عزّ وجلّ: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ) «البقرة: 207» عليه.

القرآن الكريم

1. ابن الأثير الجزري، أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، مؤسسه إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، إيران - قم، 1364 هـ - ش.
2. ابن شهر آشوب المازندراني، مشير الدين أبي عبدالله محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، المطبعة الحيدرية، عراق - النجف الأشرف، 1376 هـ = 1956 م
3. ابن طاووس، رضی الدين علي بن موسى بن جعفر، إقبال الأعمال، مكتب الإعلام الإسلامي، إيران - قم، ط 1 / 1414 هـ -
4. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، نشر أدب الحوزه، إيران - قم، 1405 هـ = 1363 هـ - ش.
5. التميمي المغربي، أبو حنيفة النعمان بن محمد القاضي، دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام، دار المعارف، 1383 هـ = 1963 م.
6. التميمي المغربي، أبو حنيفة النعمان بن محمد القاضي، شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، مؤسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين، إيران - قم.
7. الثعلبي، تفسير الثعلبي، دار إحياء التراث العربي، لبنان - بيروت، ط 1، 1422 هـ = 2003 م.
8. الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، لبنان - بيروت، 1414 هـ = 1994 م.
9. الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر، الكشّاف عن حقائق التن-زيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، مكتبه مصطفى البابي، مصر، الطبعة الأخيرة، 1385 هـ = 1966 هـ - .
10. الشريف الرضي، أبو الحسن محمد بن الحسين، نهج البلاغه، دار المعرفة، لبنان - بيروت.
11. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، الأمامي، مركز الطباعة والنشر في مؤسسه البعثه، قم، 1417 هـ -
12. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، الخصال، مؤسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين، إيران - قم، 1403 هـ = 1362 هـ -
13. الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، مؤسسه الأعلمي، لبنان - بيروت، ط 1، 1415 هـ = 1995 م.
14. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، مكتب الإعلام الإسلامي، إيران - قم، ط 1، 1209 هـ - .

15. العلامة الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، منشورات جماعه المدرّسين، إيران - قم.
16. العلامة المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمّه الأطهار، مؤسّسه الوفاء، لبنان - بيروت، ط2، 1403 هـ = 1983 م.
17. القمي، عباس، الأنوار البهيه في تواريخ الحجج الإلهيه، مؤسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرّسين، إيران - قم، ط1، 1417 هـ .
18. الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الاسلاميه، إيران - طهران، ط3، 1388 هـ .
19. الكوفي، محمد بن سليمان، مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مجمع إحياء الثقافه الإسلاميه، إيران - قم، ط1، 1412 هـ .
20. المفيد، أبو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان، الإرشاد، دار المفيد للطباعه والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، ط2، 1414 هـ = 1993 م.
21. المفيد، أبو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان، الأمالي، منشورات جماعه المدرّسين، إيران - قم، 1403 هـ .
22. المفيد، أبو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان، المسائل الصاغانيه، منشورات جماعه المدرّسين، إيران - قم، 1403 هـ .
23. النقدي، جعفر، الأنوار العلويه والأسرار المرتضويه، المطبعه الحيدريه - النجف الأشرف، ط2، 1381 هـ = 1962 م.

2. حقوق وواجبات المواطنه فى ظل الدوله الإسلاميه مع التأكيد على نهج البلاغه

اشاره

السيد زهير المسيلينى (1)

ص: 57

1- . استاديار و عضو هيئت علمى جامعه المصطفى العالميه؛ abo_zaynab202@yahoo.com

يعتبر مفهوم المواطنه من المفاهيم الأساسيه فى المنظومه السياسيه فى الإسلام، فعلى الرغم من رواجها بشكلٍ كبيرٍ فى روايات المعصوم وخاصه الإمام على (عليه السلام)، إلا أنها لم تتمكن من فرض وجودها - كما ينبغى - فى الفكر السياسى والاجتماعى الحديث؛ فإن حقوق المواطن - كما وردت فى نهج البلاغه - تتمظهر فى جميع الحقول المعرفيه والاقتصاديه والسياسيه والثقافيه والاجتماعيه، وتقرض على الحاكم بالقيام والسعى إلى تحقيق حقوق المواطن كمقدمه من مقدمات سيره نحو التكامل المادى والمعنوى المنشود، وذلك فى مقابل القبول بالولاية وحاكميه الدوله الإسلاميه، كما تقرض على المواطن واجبات على عاتقه تجاه الدوله الإسلاميه والنظام الحاكم، فالعلاقه بين الحاكم والمواطن علاقته تقابليه وذو طرفين، وهو الأمر الذى يختلف فيه نظام حقوق المواطنه فى الأنظمه الغربيه والليبراليه عن نظام حقوق المواطنه فى النظام السياسى الإسلامى.

يسعى هذا البحث إلى تقديم دراسته عن حقوق وواجبات المواطن فى المجتمع الإسلامى، مستخدمًا لأسلوب الوصف والتحليل، واستنادًا إلى ما ورد من تعاليم للإمام على (عليه السلام) فى نهج البلاغه.

الكلمات الرئيسيه: حقوق المواطنه، الدوله الإسلاميه، المواطن، نهج البلاغه، الإمام على.

إنّ الحديث عن حقوق المواطن فى نهج البلاغه، يكتسب أهميته من كونه يطرح

استطراداً موضوعياً للنظام الإسلامي من هذه الحقوق، ومن هذا المنطق يمكن القول إنّ حديثنا يتصل بما هو مطروح في مجال الإعلام العالمي من تناقض موقف النظام الإسلامي مع معطيات النظام الديمقراطي الليبرالي؛ فإنّ الإسلام متهمٌ من خلال بعض الأنظمة في الدول الإسلاميّة وخاصّه العربيّه؛ بأنّه لا يحترم حقوق المواطن، أو ما يعبر عنها بحقوق الإنسان، ويحمل نظاماً استبدادياً يخطط للقضاء على الديمقراطية! ولعل ما يحدث اليوم في بعض الدول العربيّه كالبحرين واليمن وغيرها من الدول العربيّه، ممّا يعمق من هذه الاتهامات التي تطلق من هنا وهناك المره تلو الأخرى، وقد يستغلها في أكثر الأوقات الدول والأنظمة السياسيّه الغربيّه لسيطرتها وهيمنتها على تلك الدول؛ بذريعه حمايه حقوق الإنسان وتقديم المعونات الإنسانيّه للشعوب الإسلاميّه، فألقت هذه التحدّيات بظلالها على استقلاله هذه الشعوب الإسلاميّه ومستقبلها، ببعديها النظريّ والعملّي، وخلفت نوعاً من الانهزام واليأس داخل نفوس أبناء الأمه الإسلاميّه، وهم يعيشون يومياً أشع انتهاك لحقوقهم في ظل حكومات استبداديّه ومؤسسات اقتصاديّه واجتماعيّه تحطم إنسانيتهم ومستقبلهم كلما تحرّكوا لتغيير واقعهم المرير، ولعل ما حدث في البحرين من سلب الجنسيّه والمواطنه البحرانيه عن آبه الله الشيخ قاسم، لا لشيء إلا أنّه دافع عن أبناء بلده وعن حقوقه الاجتماعيّه والسياسيّه والدينيّه أمام الغرب وأذنابه في الداخل، فهل يا ترى الشريعه الإسلاميّه التي تنتسب إليها هذه الدول تمنع المواطن حق الانتقاد والدفاع عن حقوقه وتعطى حقّ تقرير المصير لثله حاكمه، أو أنّ الروح الإسلاميّه في هذه الشريعه تكفّل حقّ الدفاع والمطالبه بالحقوق الفرديّه والاجتماعيه لجميع المواطنين في المجتمع الإسلاميّه بغض النظر عن انتمائهم الدينيّه والمذهبيّه وعلى اختلاف مشاربهم السياسيّه والاجتماعيه، لا شك أنّ الدين الإسلاميّ كتاباً وسنّه أكّد على احترام حقوق المواطن في أكثر من مجال بما لا يحتمل معه التأويل بوجه من الوجوه، واعتبر الاعتداء على حقوق الآخرين من الذنوب الكبيره، وتوعّد الظالمين بالانتقام في يوم لا ينفع معه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

ومن هنا يطرح هذا السؤال وهو: إذا كانت حقوق المواطن في المجتمع الإسلامي من الحقوق البديهية التي يعترف لها بها الإسلام كتاباً وسنةً، وتعتبرها الشريعة الإسلامية من المفاهيم البارزة في النظام السياسي والاجتماعي، إذًا فما موقف الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) من هذه الحقوق، باعتباره صاحب تجرّبه متميزه كواحد من الأئمة والخلفاء الذين تقلّدوا مقاليد الحكم، ومن المساهمين الفاعلين في تثبيت دعائم الإسلام، ومن جملة حقوق المواطن في المجتمع الإسلامي؟

وسوف نحرص على تقصّي موقف الإمام علي بن أبي طالب في هذا المجال، من خلال ما سُجّل في نهج البلاغه من قولٍ وعملٍ فيما يرتبط بحقوق المواطن.

فرضيه البحث

ينطلق البحث من فرضيه مفادها، أنّ للإمام علي بن أبي طالب رؤية مميزة لحقوق المواطن تتسم بالشمولية والعمق والتطبيق العملي لتلك الحقوق من جهة، كما يمكن الاستفادة من هذه الرؤية؛ باعتبارها النسخة البديلة لحقوق الإنسان الغربي (الديموقراطية الغربية) لمعالجه إشكاليه حقوق المواطن في واقعنا المعاصر، من جهة أخرى.

منهجه البحث

المنهج المتبع في هذه الدراسة، هو أنّ طبيعه البحث يملى على أنّ استخدم المنهج التاريخي التحليلي كمنهج رئيسي، والاستفادة من نماذج ميدانيه كلما اقتضت الضروره لذلك.

أهميه البحث

أهميه اختيار هذا الموضوع، تتلخص فيما يلي:

أ) إنّ المواطنه من وجهه نظر الإسلام تتضمن حقوقاً وواجبات لجميع أبناء الوطن الواحد؛ ولذا فهي تقدم حلولاً لكثير من المشكلات التي تسود مجتمعاتنا الإسلاميه .

ب) بإمكان الأنظمة السياسيّه في المجتمعات الإسلاميه عبور بعض الصعوبات

والظروف السياسيّة والثقافيّة والاجتماعيّة، التي تعيشها مع المواطن، لا سيّما المجتمع العربي، وذلك من خلال احترام حقوق المواطن.

ج) تشعر جميع المجتمعات الإسلاميّة وخاصّه العربيّه اليوم إلى حاجه ماسه لتعزيز العلاقات مع مكوّنات الشعب وتعزيز الوحده الداخليه التي من شأنها أن تحمي الدوله من أيّ هجومٍ خارجيٍّ من قبل الأعداء؛ وذلك إذا تمّ تفعيل حقوق وواجبات المواطنه؛ حيث سيساهم المواطن مساهمه كبيره في الدفاع عن وطنه أمام غطرسه العدو الخارجي.

خطه البحث

تقتضى خطه البحث تقسيمه إلى مقدّمه وتمهيد ومطلبين وخاتمه.

المقدّمه في خطه البحث ومنهجه وأسباب اختياره

والتمهيد في معنى حقوق المواطنه، الواجبات، في اللغه والاصطلاح.

المطلب الأول: حقوق المواطنه وخصائصها على الدوله في نهج البلاغه.

المطلب الثاني: واجبات المواطن تجاه الدوله والنظام الحاكم.

تمهيد

المفاهيم التصوريّه

1. حقوق المواطنه في اللغه والاصطلاح

أولاً: الحقوق في اللغه والاصطلاح

الحقوق جمع لمفردّه (الحق)، والحق بمعنى إيجاب الشئ ومعرفة حقيقه الأمر (عباس على، عميد زنجاني، حقوق أقلية ها: 270)، وفي الأصل اللغوي، فإنّ الحق والواجب يرجعان إلى معنى واحد هو الثبوت؛ لذا جاء في لسان العرب: حق الأمر يَحِقُّ وَيُحَقُّ حَقًّا وَحَقُوقًا: صار حَقًّا وَثَبِت. (ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: 1/680)

قال الأزهرى: معناه وجب يجب وجوبًا، (المصدر نفسه) وفي القرآن الكريم (قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ)، أي ثبت، وقول-ه تعالى: (وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ)، أي

وجبت وثبتت، (المصدر نفسه) وبهذا المعنى يصرّح المحقّق الأصفهاني بقوله:

وأما الحقّ فله في اللغة معان كثيرة، والمظنون رجوعها إلى مفهوم واحد، وجعل ما عداه من معانيه من باب اشتباه المفهوم بالمصدق، وذلك المفهوم هو الثبوت تقريباً، فالحقّ بمعنى المبدأ هو الثبوت، والحقّ بالمعنى الوصفي هو الثابت، وبهذا الاعتبار يطلق الحقّ عليه تعالى لثبوته بأفضل أنحاء الثبوت الذي لا يخالطه عدم أو عدمي، والكلام الصادق حق لثبوت مضمونه في الواقع (وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ) أي: يثبتته (وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) أي: ثابتاً (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ) أي: ثبت (وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ) أي: ثبتت، و (الْحَقَّاهُ) أي: النازله الثابته وحقيق علىّ ألا أقول إلا الحقّ أي: ثابت علىّ. (الشيخ محمد حسين، الأصفهاني، حاشيه كتاب المكاسب: 1/38)

والحقّ اصطلاحاً هو الاستثثار الذي يُقرّره القانون أو الشريعة لشخص من الأشخاص، ويكون بأخذ شيء له من شخص آخر سواءً مادياً أم معنوياً، وتظهر من خلال هذا التعريف العلاقة بين الحقوق والواجبات، فلا يوجد حقّ إلا ويقابله حقّ آخر، وبناءً عليه، فإنّ الحقّ والواجب يؤدّيان معنى واحد، وفي مجال بحثنا؛ فإنّ الحقوق هي الأشياء الثابته على الإنسان للآخرين، أو على الآخرين للإنسان، والواجبات هي الثابته على الإنسان للآخرين، أو على الآخرين له، فالحقوق واجبات، والواجبات حقوق، والفرق إنّما هو في أنّه حقّ للإنسان أو عليه، غير أنّه أصبح متداولاً أن يطلق على الالتزامات التي عليه مصطلح الواجبات، أي: ما يجب عليه تجاه الآخرين، كما يطلق على التزامات الآخرين المفترضه نحوه عنوان الحقوق، أي: ما يستحقه منهم.

ثانياً: المواطنه في اللغة والاصطلاح

المواطنه في اللغة: على وزن مفاعله، مأخوذه من موطن على وزن مفعّل. والمواطن والوطن بمعنى واحد، جاء في لسان العرب لابن منظور:

الوطن هو المنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن الإنسان ومحله، ووطن بالمكان وأوطن،

أى: أقام، وأوطنه اتّخذهُ وطنًا، والمواطن... ويسمى به المشهد من مشاهد الحرب وجمعه مواطن، وفي القرآن الكريم (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ) (التوبة:25) واوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها أى اتخذتها وطنًا، وتوطن النفس على الشىء كالتمهيد. (ابن منظور، لسان العرب:13/451)

والوطن الأصلى هو مولد الرجل والبلد الذى هو فيه، ووطن الإقامة موضع ينوى أن يستقر فيه خمسة عشر يومًا، أو أكثر من غير أن يتّخذهُ مسكنًا، والنسبه إلى الوطن، (سيد شريف جرجانى، التعريفات، باب الواو:1/327) فالمواطنه: نسبه إلى الوطن، وهى تعنى الانتساب إلى المكان الذى يستوطنه الإنسان، وإذا كانت صيغه المفاعله لغه تفيد تفاعلًا بين طرفين مثل مشاركة بين شريك وشريك، ومزارعه بين مزارع وصاحب الأرض، ومضاربه بين عامل وصاحب مال فى التجاره، وهكذا، فإنّ المفاعله ههنا بين المواطن والمواطن أو الوطن .

فالمواطن هو ذلك الشخص الذى ينتمى إلى مجتمع ما، ورد فى المعجم أنّ المواطن هو أهل مدينه ما، (مجمع اللغه العربيه، المعجم الوسيط، ماده وطن) أو بلد ما، وفى المصادر الإسلاميه وردت مفردات مثل الأمه والناس والرعيه مرادفه للمواطن، مع أنّ الأمه والناس ليستا بمعادلتين دقيقتين لمفرده المواطن، لكن الأمه تطلق على مجموعه من الأفراد الذين اجتمعوا حول دين ما أو زمان ما أو مكان ما، بينما تطلق المواطنه على أبناء المجتمع السياسى، أمّا مفرده الرعيه فتطلق دينيًا على أولئك الذين تتولى قياده المجتمع مسؤوليه الحفاظ على أرواحهم وأموالهم. (ميرزا حسين، النورى الطبرسى، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل:14/248)

والمواطنه إذا تعنى ما بين المواطن ووطنه من مشاعر اعتباريه، ولربّما بعضها طبيعیه تكوينيه تختلف بين شخص وآخر باختلاف اعتبارات المواطن باختلاف شخصيته، روحياً أو عاطفياً أو إنسانياً أو قومياً أو مادياً أو تاريخياً، أو بأكثر من اعتبار وفق مستوى ثقافته

ومن اختلاف الناس باختلاف ثقافتهم واعتبارات تختلف تبعاً لذلك مساحه مفهوم الوطن والموطن ومفهوم ما يشق منهما.

بناءً على ذلك، فإن حقوق المواطنه هي مجموعه الحريات التي يتمتع بها أبناء المجتمع، وتطلق عليها الحقوق والحريات الفرديه والحقوق العامه والاجتماعيه، (يوسف، رزاق بور، نگاهی به حقوق شهروندی، ماهنامه كانون، عدد 123 : 91) فإنها مزيج من الواجبات والمسؤوليات التي يتحملها المواطنون تجاه البعض والمدينه والحكومه أو الدوله الحاكمه، إضافة إلى الحقوق والامتيازات التي يتمتعون بها، وتتولى الحكومه أو الدوله الحاكمه توفيرها، ومن هنا فإن حقوق المواطنه هي مجموعه الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المواطنون في دوله ما؛ وفقاً لمبدأ الكرامه الإنسانيه ومبدأ منع التمييز، لتوفير أرضيه لنمو شخصيه الإنسان، الفرديه والاجتماعيه في النظام القانوني لبلد ما.

إن أساس حقوق المواطنه هو أن الفرد وبسبب كونه إنساناً، يتمتع بحقوق وإمكانات، يراها الكثير من القانونيين حقوقاً طبيعیه وغير اكتسايه، ولا يمكن لأى كان أن يسلبه إياها أو يحددها.

ويمكن القول إن الحق هو مصلحه تثبت لإنسان أو لشخص طبيعي أو اعتباري، أو لجهه على أخرى، ولا يعدّ الحق حقاً إلا إذا قرره الشرع والدين أو القانون والنظام والتشريع والعرف، ومن ثم يكون معنى الحق في موضوع (حقوق المواطن) مصلحه أو منفعه قررها المشرع؛ لينتفع بها صاحبها ويتمتع بمزاياها، فتكون واجباً والتزاماً على جهه أو آخر يؤديها، وقد يكون الحق مقرراً وثابتاً بنظام أو بقانون معين، أو بتشريع خاص أو باعلان دولي أو باتفاقية ثنائيه دوليه. (د. القطب محمد القطب طبلية، الإسلام وحقوق الإنسان:33؛ وحسن فرج، المدخل للعلوم القانونيه (النظريه العامه للقانون والنظريه العامه للحق):428-470)

المطلب الأول: حقوق المواطنه وخصائصها على الدوله فى نهج البلاغه

على الرغم من الانحرافات الفكرية والمنهجية التي تعرضت لها فكره حقوق المواطن فى الدوله الإسلاميه بعد وفاه الرسول محمد(صلى الله عليه واله)، وذلك من خلال الحكومات المتعاقبه التي تحمل نظرات مختلفه تجاه دور المواطن وحقوقه وواجباته، إلا أن مبادئ حقوق المواطن وجدت طريقها فى خطابات الإمام على بن أبى طالب وممارساته العمليه أثناء تصديه للحكم، حتى يمكن عدّه حصناً مهمماً لحقيقه مفهوم حقوق المواطن والمواطنه والدور الذى له أن يلعبه فى المجتمع الإسلامى؛ انطلاقاً من قانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو فى ذمه كل مواطن، سواء أكان حاكماً أو محكوماً، فبناء على هذا القانون الإلهى، فإنّ المواطن مكلف بأن يطالب بحقوقه، ويسعى إلى تفعيلها إذا أخذت منه غصباً أو ظلماً، وليس له أن يقف متفرجاً أمام الاعتداءات التي قد تسلب منه حقوقه الفرديه والاجتماعيه، ونشير هنا إلى بعض تلك الحقوق من خلال إرشادات الإمام على (عليه السلام)، ونلخصها فى أربعة مجالات:

الحقوق العامه

اشاره

والمراد من الحقوق العامه هى: القواعد التي تحكم علاقات الدوله ورجالها مع المواطنين وتنظم مؤسسات الدوله فى خدمه الشعب، وتعمل على تطوير الحياه السياسيه والاجتماعيه بجميع مرافقها، ونشير إلى أهمّ تلك الحقوق:

1. حق الحياه الكريمه

وهذا يعنى أن حق الحياه حقّ عامّ يشمل جميع أفراد الإنسان بغض النظر عن انتمائه الفكرى والسياسى والدينى، فالإنسان يجب أن يكون فى المجتمع الإسلامى أمناً على حياته من أى تهديد يتعرض لحياته، فالتعايش السلمى بين أبناء المجتمع الإنسانى أحد أهمّ مقومات الحياه الاجتماعيه، ويشير القرآن الكريم إلى هذه الحقيقه فى قوله تعالى: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، (المائدة:32) أما عند الإمام على بن أبي طالب (عليه السلام)، فيأخذ تفسير الآية بعده الصحيح في ظل تطبيق ينأى به عن تأثير المطامع والعصبيات؛ لأنّ القاتل يتحمل وزراً كبيراً، فتطاله يد العدالة مهما بلغ به النسب والنفوذ، دون أىّ تمييز، فقد كان يوصى ولايته بحمايه (حق الحياة) بقوله: إياك والدماء وسفكها بغير حقها... فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام... (نهج البلاغه:537) وأعلن الإمام أنّ رئيس الدولة وولاته وكبار موظفيه وصغارهم يخضعون على حدٍ سواء لقانون صيانه الدماء، أى: القصاص، فيقول فى عهده للاشتر:

إِيَّاكَ وَالِدَّمَاءَ وَسَفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَذْنَى لِنِقْمَتِهِ، وَلَا أَكْبَرَ لِتَبِعِهِ، وَلَا أُخْرَى بِزَوَالِ نِعْمَتِهِ، وَأَنْتِطَاعُ مَدَّةٍ، مِنْ سَفْكِ الدَّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا. وَاللَّهُ سَبْحَانَهُ مُبْتَدِئُ بِأَلْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدَّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا تَقْوِينَ سُلْطَانَكُمْ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُضَعِّفُهُ وَيُوهِنُهُ، بَلْ يُزِيلُهُ وَيَنْقُلُهُ. وَلَا عُدْرَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّ فِيهِ قَوْدَ الْبَدَنِ. (الشرىف الرضى (الجامع)، نهج البلاغه، تعليق وفهرسه د. صبوحى، كتاب53: 41)

والحقيقه هناك جملة من الأمور يمكن تلمسها فى هذا النص، منها:

1. تأكيد حرمة الدماء، وأن حق الحياة مكفول للجميع؛ إذ كان الحديث عن الدماء بصورة عامه، وليس دماء المسلمين دون غيرهم.

2. المساواه بين الحاكم والمحكوم، من حيث لا ضمانات للمنصب، أو شاغله فى موضوع التعدى على الدماء والحياه.

3. إن سفك الدماء يثير الغضب والنقمه بين الشعب، ممّا يؤدى إلى الاضطراب، وهو من الأسباب المهمه للثورات؛ لأنّ لكل دم ثائرًا، ولكل حقّ طالبًا، (المصدر نفسه:1/201) وبناءً على احترام الإمام لحقّ الحياه نلاحظ أنّه حكم على جريمه التحريض، أو الأمر بالقتل، أو بعقوبه أخرى تتناسب مع الجرم والشكل القانونى للجريمه، (أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقى، السنن الكبرى:8/41) وكان (عليه السلام) يقول: من أعان على مؤمن، فقد برئ من

الإسلام (المصدر نفسه:2/365).

وأشار الإمام - أيضاً - إلى عملية القتل المعنوي، وذلك بهدم كرامه الإنسان وسمعته، وعدّ ذلك بمثابة اغتيال له؛ إذ يقول: من استطاع منكم أن يلقي الله تعالى وهو نقي الراحه من دماء المسلمين وأموالهم، سليم اللسان من إعراضهم، فليفعل. (المصدر نفسه: 2/357)

ولنا في موقفه من قاتله مثال ساطع في حرصه على حمايه حق الحياه ولو لقاتله ما لم تثبت الجريمه في حقّه، فقد أمر ألا يقتل ابن ملجم قبل ثبوت جريمه القتل بوفاه الإمام، وقال: إن أبق فأنا ولي دمي، (ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغه: 459). وهكذا، فإنه أصرّ على تحميل المسؤوليه لولديه الإمامين الحسن والحسين بقوله:

يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أَلْفَيْتُكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْصًا، تَقُولُونَ قَتَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ بِي إِلَّا قَاتِلِي، أَنْظَرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبِهِ، وَلَا تَمْتَلُوا بِالرَّجُلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه واله) يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَالْمُثَلَّةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ. (المصدر نفسه: 512)

فبالرغم من وقوعه تحت ضربه السيف، إلا أنه حريص على حياه رجل آخر غير القاتل، يخاف أن يعتدى على حياته بعد وفاته، ولكن في كلامه - أيضاً - إشاره على ضروره التحقق من سبب الوفاه قبل إنزال العقوبه؛ حيث يقول: إذا مت من ضربته؛ لأنّ الوفاه قد تحصل بسبب عامل آخر كموت الفجاء، وعندئذ يتغير نوع العقوبه!! ومما يلاحظ أنّ قائمه العقوبات في حكومه الإمام على (عليه السلام) تخلو من أى عقوبه بالقتل لأعراض سياسيه، كالانتماء لجهه معارضه، أو نقد وشتم الحاكم أو عدم مبايعه أو ما شابه، وهذا يدلّ على حرّيه المعارضه في فكر الإمام وفتره حكمه، فأين القضاء في وطننا العربى والإسلامى من هذا الحرص على حياه المعارضه، وهل يا ترى يتناسب ما يعتمده القضاء في وطننا العربى من أحكام قاصيه مع الجريمه على فرض ثبوتها؟!

2. تقديم التعويضات الماديه والمعنويه

وهذا الحقّ ليس بعيداً عن الأول، بل هو امتداد له، فحينما تحلّ بالمواطن الكوارث

الطبيعيه أو الحروب، فتحدث فيهم خسائر جسيمه ماديه ومعنويه؛ فإنه حفظاً لحياه

الإنسان، وامتداداً للحياه الاجتماعيه؛ على الحكومه أن تقدم التعويضات والمساعدات لحفظ الحياه، ولقد أثر عن الإمام علي (عليه السلام) أن من حقّ أفراد الشعب على الحكومه، أن تقدم لهم التعويض المناسب على وفق ما حدّده الإمام في الحالات الآتية:

منها: القتل الخطأ من قبل أجهزه الدوله. (الشافعي، كتاب الأم: 6/93؛ ومحمد مهدي شمس الدين، عهد الأشر: 183 .)

ومنها: أخطاء القضاء، لو أقام الحاكم الحد بالقتل، فبان فسوق الشاهدين، كانت الديه في بيت المال... ولو انفذ إلى حامل، فاجهضت خوفاً... تكون الديه على بيت المال... وهي قضيه الخليفه عمر بن الخطاب مع الإمام علي (عليه السلام). (أبو طالب محمد بن الحسن بن المطهر الحلبي، إيضاح الفوائد: 4/181؛ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلبي)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: 4/951)

ومنها: روايه عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من مات في زحام جمعه أو عرفه أو على جسر لا يعلمون من قتله، فديته على بيت المال. (أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي: 1/72)

ومنها: تسبب الأضرار؛ فإنّ الدوله قد تسبب في بعض الأضرار من خلال بعض الصناعات أو الخدمات العامه، فتلحق بالمواطن الأضرار والخسائر، فعلى الدوله أن تضمن وتعوّض الخسائر على المتضررين، ويستفاد ذلك من قوله (عليه السلام): من حفر بئراً أو عرض عوداً، فأصاب إنساناً، ضمن.

وهذه المقوله تشمل بإطلاقها أعمال الدوله ومسؤوليتها عمّا قد تسببه من ضرر على بعض أفراد المجتمع.

وكذلك فإنّ الإمام (عليه السلام) فرض الديه على الطبيب والبيطار إذا أخطأ في تشخيص الداء أو وصف الدواء فمات المريض أو الحيوان، (الحر العاملي، وسائل الشيعه: 261-29/260) بل لم يكتف الإمام علي (عليه السلام) بمبدأ التعويضات الماديه عن الأضرار الماديّه التي تؤدّي بحياه

الإنسان أو تشويبه وإعاقة، أو إلحاق الأضرار والخسائر الماديه به، وإنّما تعداه إلى مبدأ آخر

هو مبدأ التعويض المادى عن الأضرار المعنويه كالخوف والهلع الذى قد يصيب الإنسان، نتيجة عمل ما، ويبدو أنه (عليه السلام) كان رائد فكره التعويض فى هذا الميدان، فحين أرسله الرسول لدفع الديه لبعض القتلى - من بنى جذيمه - من الذين لم يجز قتلهم، قال لهم الإمام (عليه السلام) بعد أن فرغ من إعطاء الأموال لذوى الضحايا:

هل بقى لكم بقيه من دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لا فقال: إني أعطيتكم مالا بروعه الخيل، وقال: هذه لكم بروعه صبيانكم ونسائكم. (عبدالله بن مسلم بن قتيبه الدينورى، غريب الحديث: 4/372).

يريد أن الخيل لما وردت عليهم راعت نسائهم وصبيانهم.

الحقوق السياسيه

اشاره

وعلى الصعيد السياسى، هناك حقوق متبادله بين الراعى والرعيه، بين الحاكم والمحكوم، ورعايه تلك الحقوق من قبل الطرفين، يوفر الأمن والاستقرار، ويفسح المجال لتقدم الوطن والأمة، بينما يؤدى جور الحاكم على حقوق الشعب، أو تجاوز المواطن لحق السلطه، إلى الفتنه والفوضى والفساد.

ومن هنا يشير الإمام على (عليه السلام) إلى هذه الحقيقه مخاطباً رعيته بدايه حكمه بقول-ه:

وَلَكُمْ عَلَىٰ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ، فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي التَّوَاصُفِ، وَأَصْدَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ، لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَىٰ عَلَيْهِ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَىٰ لَهُ.

وَلَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَلَا يَجْرِيَ عَلَيْهِ، لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْفِهِ، لَقَدْ دَرَّتْهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ، وَلَعَدَلِهِ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ، وَلَكِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَىٰ الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مِضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفْضُلًا مِنْهُ، وَتَوْشَعًا بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أَهْلُهُ.

ثُمَّ جَعَلَ - سُبْحَانَهُ - مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقًا افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَىٰ بَعْضٍ، فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُ فِي وُجُوهِهَا، وَيُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَلَا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ. (الموسوى، الشريف الرضى، نهج البلاغه، خطبه 216)

وتصنف الأنظمة السياسيّة المتداوله في العالم الشعب إلى فئتين رئيسيتين هما عامّة أفراد الأمه وخاصّه من أصحاب المناصب والثروات والامتدادات العائليه والقبليه وما شابه من أصحاب الوضع المميز داخل المجتمع، والذين يطلق عليهم عادة الخواص وقد يتصور الخواص وأصحاب المناصب في الأنظمة السياسيّه، أن لهم مكانه اجتماعيّه أسمى من عامّه الشعب، غير أنّ الإمام عليّ (عليه السلام) هو أوّل من قلب هذه الموازين ووضع العامّه في مكانه أسمى من الخاصّه، واعتبر أنّ عامّه الشعب هم عماد البلاد ومصدر قوته؛ إذ يقول (عليه السلام):

وإنّ سخط الخاصّه يغتفر مع رضا العامّه، وليس أحد من الرعيّه أثقل على الوالي مؤونه في الرخاء، وأقلّ معونه له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقلّ شكرًا عند الكفاء وأبطأ عذرًا عند المنع، وأضعف صبرًا عند ملّمات الدهر من أهل الخاصّه، وإتّما عماد الدين وجماع المسلمين والعهده للأعداء، العامّه من الأمه، فليكن صغوك لهم، وميلك معهم. (الموسوي، الشريف الرضي، نهج البلاغه، خطبه 216)

1. حقّ المعارضة السياسيّه

تعتبر التعدديّه السياسيّه أو ما يعبر عنه بحقّ المعارضة السياسيّه من الحقوق الفرديّه والاجتماعيّه للمواطن في النظام السياسيّ العالميّ، فعلى الرغم من أنّ الأنظمة السياسيّه القائمّه تؤمن نظريًا بهذا المبدأ وبلوازمه الاجتماعيه والسياسيه، غير أنّها عمليًا قد لا تلتزم بذلك، خصوصًا إذا كان النظام الحاكم قائمًا على الديكتاتوريه والوراثة العائليه، فتجدها تخرع مبررات قانونيه وقوميّه وغيرها لقمع المعارضة والمنافسين لها في رؤيه الحكم وإداره البلاد، وهو ما نشاهد في الأنظمة العريبه التي لا- تفسح المجال للمعارضه الواقعيّه لممارسه نشاطاتها السياسيّه والاجتماعيه، وتستبدلها بمعارضه وأحزاب كرتونيه لا تغني ولا تسمن من جوع، بل قد تزيد في الطين بله..

وعندما نطالع موقف الإمام عليّ (عليه السلام) من مبدأ التعدديّه السياسيّه أو المعارضة السياسيّه من خلال نهج البلاغه، نجد أنّه يتّخذ شكلاً يميّز عما تتعامل به الأنظمة السياسيّه مع

المعارضه في عصر الحالى، فهو من الناحيه الفكرية العمليه يعتبر المعارضه وإبداء الرأى حقًا طبيعيًا لأفراد الرعيه وللأحزاب السياسيه على السواء، وذلك عندما يقول: لا تقاتلوا الخوارج بعدى، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه، (ابن أبى الحديد، شرح نهج البلاغه: 1/115) فهو من منطق هذا الكلام يعتبر خصومه من الخوارج الذين كفروه، طلاب حق ضلوا، ومع ذلك لهم حقوق المواطنه يتمتعون بها ما لم يرتكبوا الجرائم فى حق الأبرياء أو ارتكاب الفتنه، يشير إلى حقوق خصومه من الخوارج بقوله: لهم علينا ثلاث: ألا نمنعهم المساجد أن يذكروا الله فيها، وألا نمنعهم الفء ما دامت أيديهم مع أيدينا، وألا نقاتلهم حتى يقاتلونا. (ابن أبى الحديد، شرح نهج البلاغه: 1/115)

2. حق حرية الرأى والتعبير

من المهام الواضحه للدوله فى المجتمع الإسلامى فتح باب الحوار أمام الأفراد والجماعات للتعبير بحريه عن آرائهم فى السياسات الداخليه والخارجيه، حرصًا منها على حريه المجتمع وأسباب تطوره، بمعنى عدم عزل الحريه الفرديه عن الحريه العامه فى مجرى قياده شؤون المجتمع الإسلامى.

وقد أكد الإمام على (عليه السلام) بأقواله وخطبه وأدائه، سواء كمواطن أم كحاكم على مسأله الحريه السياسيه، الذى يعد حريه الرأى والتعبير جزءًا منها، ومناهضته الاستبداد والظلم والتجبر؛ إذ يقول (عليه السلام) فى خطبه عامه للأمه بعد أن مدحه أحدهم:

وَإِنَّ مِنْ أَسْخَفِ حَالَاتِ الْوُلَاهِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ، وَيُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبَرِ، وَقَدْ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالَ فِي ظَنِّكُمْ أَنِّي أَحِبُّ الْإِطْرَاءَ وَأَسْتَمَاعَ الثَّنَاءِ، وَلَسْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَذَلِكَ... فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلِّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةَ، وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبِدَايِرِ، وَلَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ، وَلَا تَتَّظُّنُوا بِي أَسْتِثْقَالًا فِي حَقِّ قِيلَ لِي، وَلَا التَّمَّاسَ إِعْظَامَ لِنَفْسِي؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَسْتِثْقَالَ الْحَقِّ أَنْ يُقَالَ لَهُ، أَوْ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ، فَلَا تَكْفُوا عَنْ مَقَالِهِ بِحَقِّ، أَوْ مَسُورِهِ بِعَدْلٍ؛ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ، وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي. (الشريف الرضى، نهج البلاغه، تعليق وفهرسه د. صبحى، خطبه 216:

(421-420)

ففى هذا الخطاب يفتح الإمام باب حرّيه الرأى وحرّيه التعبير على مصراعيه، ويؤسس لمفهوم النقد والمحاسبه أمام جماهير الأمة، بل إنّ الإمام يدعو إلى توفير الأمن للمجاهرين بالحقّ، ويجعل من تقبّل الرأى الآخر دعوته لمراجعه الذات بالنسبه للحاكم وتصحيح الخطأ وتغيّر مسيره العمل نحو الحقّ والعدل.

وفى مناسبه أخرى، يمجد الإمام الداعين للحقّ بقولهم وفعلهم، ويطالب بمعاملتهم، بأقصى سبل الاحترام كونهم المرآه الكاشفه عن مواطن الضعف فى العمليّه السياسيّه، فيوصى (عليه السلام) الأشر قائلاً:

ثم ليكن أثرهم عندك أقولهم بمرّ الحق لك، وأقلهم مساعده فيما يكون منك ممّا كره الله لأوليائه واقعاً ذلك من هواك حيث وقع، (بيضون، لبيب، تصنيف نهج البلاغه، كتاب 53، ص 551) فهذه العبارات منه (عليه السلام) تكشف عن مسؤوليه الحاكم والدوله تجاه حرّيه الرأى وحرّيه التعبير، وتحمل الحاكم الإسلامى مسؤوليه ذلك، وتعطى للمواطن حقّ التعبير وحقّ المطالبه بذلك، غير أنّ هذا الاستحقاق يتطلب عدّه شروط يجب على المواطن رعايتها؛ تجنّباً للحرّيه السلبيّه والشعارات البرّاقه وما يترتّب عليها من آثار سلبيّه على المجتمع، فوضع الإمام بعض القيود المحدده على حرّيه الرأى والتعبير تتجسّد فى الشروط التاليه:

1. صيانه حقوق الاخرين؛ إذ إنّ حرّيه التعبير تقف عند خط لا يمكن أن يتعداه، إلا من كان ظالمًا، وهو الكيان المادى والمعنوى للإنسان، ف-المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه إلا بالحق. (المصدر نفسه: 702)

2. العلم، أى: الإحاطه والتعمّق بالشىء أو الشخص قبل إطلاق الأحكام والآراء، ف-يؤكّد الإمام مسأله العلم؛ إذ قول لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كلّ ما تعلم، (المصدر نفسه: 705) والجهل آفه من آفات النقد والآراء الخاطئه، فيقول (عليه السلام): من جهل شيئاً عابه، (المجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار: 78/79) ولا خير فى القول بالجهل، (بيضون، لبيب، تصنيف نهج البلاغه: 705) بل قد تصل حاله الجهل إلى إيجاد نوع من العدا، الناس اعداء

ما جهلوا. (الشريف الرضى، نهج البلاغه، تعليق وفهرسه د. صبحى، حكمه 428 ص 696)

3. الإنصاف في إطلاق الآراء واتخاذ المواقف، فيقول الإمام (عليه السلام): قلما ينصف اللسان في نشر قبيح أو إحسان. (عبد الواحد بن محمد بن تميم الامدى، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، تحقيق المصطفى الدرايتى: 213)

4. الأسلوب، فكون الرأي حقاً أو مصيباً غير كافٍ ليؤدى إلى بناء المجتمع وتطويره، بل إن عرض الرأي بنحوٍ مناسبٍ هو من شروط نجاح توظيف الحرّيه لصالح المجتمع، فيجب أن يراعى نوع التعامل واللفظ وأسلوب التعبير والظروف الزمانية والمكانية والمخاطب والمتغيرات الأخرى؛

فإنّمن أسرع للناس بما يكرهون، قالوا فيه ما لا يعلمون، (الشريف الرضى، نهج البلاغه، تعليق وفهرسه د. صبحى، حكمه 31، ص 609) ويحذر الإمام (عليه السلام) كذلك من الاندفاع، فيقول: إن هذا اللسان جموح بصاحبه (بيضون، لبيب، تصنيف نهج البلاغه: 705) و اخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فربّ كلمه سلبت نعمه وجلبت نقمه، (الشريف الرضى، نهج البلاغه، تعليق وفهرسه د. صبحى، حكمه 2، ص 602) وينصح الإمام كذلك بتجنب الاطلاقيه فى اتّخاذ المواقف والآراء، فيقول (عليه السلام): احب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. (المصدر نفسه، حكمه 259، ص 661).

ومن هنا، فإنّ دعوه الإمام لاحترام حرّيه الرأى والكلمه لم تحجب عن نظرتّه لتشخيص بعض السلبيات التى قد توظّف تلك الحرّيه للتأثير سلبيًا على الفرد والمجتمع، فيصف الإمام بعضهم بأنهم قد اتّخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً... فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. (الشريف الرضى، نهج البلاغه، تعليق وفهرسه د. صبحى، حكمه 2، ص 701) ويحذر الإمام من رفع الشعارات البراقه المفرغه من أهدافها الحقيقيه فقد صار دين أحدكم لعق على لسانه. (المصدر نفسه: 702)

ويحيط الإمام على (عليه السلام) حقّ حرّيه الرأى والتعبير بشرعيه مبدأ الأمر بالمعروف والنهى

عن المنكر؛ حيث يقول:

ص: 74

يا أيها المؤمنون... من رأى عدواناً يعمل به ومنكراً يدعى إليه، فأنكره بقلبه، فقد سلم وبرئ، ومن أنكر بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه.... (الحر العاملى، وسائل الشيعة: 6/405)

ويقول أيضاً: «وَمِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَيَدِهِ، فَذَلِكَ مَيْتُ الْأَحْيَاءِ، وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، إِلَّا - كُنْفَتْهُ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ، وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرَّبَانِ مِنْ أَجْلِ، وَلَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ، وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ». (المصدر نفسه: 6/406)

وهذا الحديث يدل على أهميه حق التعبير وحق الرأى فى المجتمع والدوله الإسلاميه، والانعكاسات الإيجابيه التى يمكن أن تترتب عليها على الصعيد السياسى والإنسانى، ويمكن إجمال هذه الانعكاسات الإيجابيه فى النقاط التاليه:

1. تحقيق واجب شرعى وهدف إلهى؛ إذ قال (عليه السلام): لا تكن عبداً لغيرك وقد جعلك الله حرّاً. (الشريف الرضى، نهج البلاغه، تعليق وفهرسه د. صبحى، كتاب 31، ص 509)

2. إيجاد السبل لإطلاع الحكومه على مكامن النقص واحتياجات المجتمع، فقد قال الإمام (عليه السلام): أحب اخوانى إلى من أهدى إلى عيوبى. (المجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار: 74/282)

3. إنشاء وتعميق حاله الوعى السياسى فى الأمه، فقد قال الإمام الصادق (عليه السلام): من أصبح وأمسى غير مهتم بأمر المسلمين، فليس منهم. (الحر العاملى، وسائل الشيعة: 6/559)

4. إنَّ انعدام حرّيه البيان يؤدّى إلى ديكتاتوريه الحكام؛ إذ إنَّ المعارضه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هى التى تقف دون سير الحاكم فى الطريق الذى تمليه عليه أهوائه وشهواته... وفى الحديث عن على (عليه السلام) لن تقدس أمه لا يؤخذ من قوياها حق ضعيفها

غير متعتع. (محمد الحسينى الشيرازى، فقه السياسه: 461-462)

5. إن ترسيخ هذا الحق في فكر وسلوك الأمة يحدّ من اللجوء للعنف والمعارضه المسلحه لحلّ الإشكالات السياسيّه، فقال (عليه السلام): لأحد ولا ته: استعمل العدل، واحذر العسف والحيف؛ فإنّ العسف يعود بالجلاء والحيف يدعو إلى السيف. (الشريف الرضى، نهج البلاغه، تعليق وفهرسه د. صبحي، حكمه 466 . ص 702)

6. إنّ هذا الحقّ يسهم في التخلّص من سبات العقل، فالحرّيّه السياسيّه وهامش الحركة ينضج الآراء ويوسّع المدارك والقدرة على مجابهه التحدّيات الفكرية والحضاريّه، قال الإمام (عليه السلام): نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل. (عمار حماده، لقاء مع الإمام على (عليه السلام) في نهج البلاغه: 42) ويظهر لنا هذا القول معنى أصيل في تطور الفكر الناجم أساساً من حرّيّه الرأى والتفاعل وتبادل الآراء والخبرات.

3. حقّ المشاركة السياسيّه

تعتبر المشاركة السياسيّه في قاموس الإمام على (عليه السلام) من الحقوق البديهيه للمواطن وشريك الوطن، فهو يُعدّ الاهتمام بالمشاركه العامّه من سمات نظره الإمام على (عليه السلام) إلى الحكومه؛ حيث يعتبر الناس أصحاب حق في إداره الشؤون السياسيّه والحكوميّه، وكان يريد منهم أن يقدموا له المشوره في مختلف القضايا: فَلَا تَكْفُوا عَنْ مَقَالِهِ بِحَقِّ أَوْ مَشُورِهِ بَعْدَ؛ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقَ أَنْ أَخْطِئَ، وَلَا أَمْنُ ذَلِكَ. (سيد جعفر، شهيدى، نهج البلاغه: 170) فالإمام في هذه الخطبه يؤكّد على ضروره الاستفاده من أفكار الآخرين ومقترحاتهم، وينفى نفيّاً بتأ النظره الاستبداديه في الحكم وإداره شؤون البلاد السياسيّه والاجتماعيه، فهو يقول لقاده جيشه: وإن لكم عندي ألاّ احتجز دونكم سرّاً إلا في حرب، ولا أطوى دونكم أمراً إلا في حكم، ولا أؤخر لكم حقّاً عن محلّه. (المصدر نفسه: 238) إنّ من أهم انعكاسات المشاركة السياسيّه للمواطن هو حقّ الأمة في اختيار حاكمها وولاتها.

وبعبارة أخرى: إنّ السلطه بيد الأمة ولها الحرّيّه مع الأخذ بمبادئ الشريعة - في توليه من يشاء على وفق قول الإمام، وقدّم الإمام أنموذجاً تاريخياً صادقاً لحرّيّه التعبير عن الإراده

الشعبيه في بيعته التي يقول عنها (عليه السلام): بايعني الناس غير مستكرهين ولا مجبرين، بل طائعين

مخيرين. (الشريف الرضى، نهج البلاغه، تعليق وفهرسه د. صبحى، كتاب 1، ص 459) ويصف الإمام ذلك الرضا الشعبى الذى يعدّ السمه الأبرز فى بيعته ويحتج به ضد خصومه، (أبو منصور الطبرسى، الاحتجاج: 1/404 وما بعدها) قائلاً: فما راعنى إلا والناس كعرف الضبع ينشالون علىّ من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان، وشق عطفائ مجتمعين حولى كربيضه الغنم. (الاسكافى، المعيار والموازنه: 49) وفى وصف آخر يقول: ثم تداكتم علىّ تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل، وسقط الرداء، ووطئ الضعيف، وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إيتى أن ابتهج بها الصغير، وهدج إليها الكبير، وتحامل نحوها العليل، وحسرت إليها الكعاب. (المصدر نفسه: 49) ولعل من أهم سبل المشاركة السياسيه هو حقّ الأمه فى تقييم ورقابه الحكام وسير عملهم، ويذهب المفكر محمد باقر الحكيم إلى تطوّر دور الأمه عند الإمام على (عليه السلام) فى مجال الرقابه حتى أنّها تنقسم إلى:

1. الرقابه على بقاء اتّصاف القياده أو الإداره بالمواصفات المطلوبه من العلم والتقوى وحسن الإداره ومدى انسجام سلوكها مع هذه المواصفات .

2. الرقابه على حسن الإجراء والانسجام مع الأحكام الشرعيه الكليه الواضحه فى حاله القياده، وكذلك الانسجام مع ما تريده الأمه من الإداره فى تحقيق رغباتها ومصالحها. (محمد باقر الحكيم، دور أهل البيت(عليهم السلام): 1/300)

الحقوق الاجتماعيه

اشاره

يعتبر الإنسان مدنيّ بالطبع ولأجل استمرار حياته الماديه، فهو بحاجة الى أفراد نوعه؛ لكى يعيش حياه اجتماعيه يتمكن من خلال من تأمين احتياجاته، وحيث إنّ طبيعه الحياه الاجتماعيه مشحونه بالاختلاف والصراع، فعلى هذا يجب أن تسود المجتمع قوانين تنظم العلاقات الاجتماعيه بحيث يعرف كل واحد من أفراد المجتمع ما له من الحقوق وما عليه

من الواجبات تجاه أفراد المجتمع، فالعداله الاجتماعيه هى إعطاء كل ذى حقّ حقه، وأن

يُحصل كلُّ ذي حقٍّ على حَقِّه، ولا يمارس بحَقِّه أيَّ ظلمٍ، ولا يظلم أحدًا من أفراد نوعه، ونشير إلى أهمِّ الحقوق الاجتماعيه التي يجب على الدوله توفيرها لمواطنيها، فهي كالتالي:

1. التكافل الاجتماعى

إنَّ أبسط الحقوق الاجتماعيه التي يجب على الدوله توفيرها للمواطن، هي مسأله التكافل الاجتماعى، وإعانه الفقراء والمحتاجين، وفرض عطاء دائم لهم من دون فرق بين المواطن المسلم وغير المسلم، وهناك أمثله رائعه فى سيره الرسول الأكرم والإمام على (عليه السلام) فى رعايه هذا المبدأ للمواطن؛ حيث كان عامه الناس فى الديار الإسلاميه مشمولين بالرعايه الطبيه والتكافل الاجتماعى وإعانه الفقراء والمحتاجين.

2. العدالة الاجتماعيه

العداله الاجتماعيه هي امتلاك الفرص المتساويه للتكامل وتحقيق التطور المادى والمعنوى، والناس بالنسبه لحقِّ العداله الاجتماعيه سواسيه، ولا فرق جوهري بينهم، فكُلُّهم سواسيه فى الخلق وأنَّ الفوارق الدنيويّه لا تعدّ معيارًا لتفوق هذا على ذاك، وأنَّ الناس كلُّهم سواسيه فى نظام الكون، وعلى الدوله أن تراعى هذا الحقِّ لجميع مكُونات الشعب والمواطنين.

3. الأمن الاجتماعى

من أهمِّ حقوق المواطن فى المجتمع الإسلامى، هو حقُّ توفير الأمن الاجتماعى، فمن خصوصيات الدوله القويّه هو توفير الأمن الداخلى والخارجى لمواطنيها، بل إنَّ الإمام على (عليه السلام) يعتبر أن فلسفه حكومته هي توفير الأمن الاجتماعى؛ حيث يقول:

«اللَّهُمَّ إِيَّاكَ تَعَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ، وَلَا التَّمَّاسَ شَيْءٍ مِنْ فَضُولِ الحِطَامِ، وَلَكِنْ لِنَرْدِ المَعَالِمِ مِنْ دِينِكَ، وَنَظْهِرِ الإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، فَيَأْمَنِ المَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، وَتَقَامِ المَعْطَلَةُ مِنْ حُدُودِكَ». (سيد جعفر، شهيدى، نهج البلاغه ص 95 خطبه 131)

4. العدالة الاقتصاديه

يؤكد الإمام على (عليه السلام) على احترام حقوق الناس الاقتصاديه فى عهده إلى مالك الأشر

«إِنَّ لِلْوَالِي حَاصَّةً وَبِطَّانَةً فِيهِمْ إِسْتِثْنَاءٌ وَتَطَاوُلٌ وَقَلَّةٌ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ، فَاحْسِمِ مَادَّةَ أَوْلِيكَ بِقَطْعِ أَسَدِ بَابِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ، وَلَا تُقْطِعَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِيَتَيْكَ وَحَاصَّتِكَ قَطِيعَةً، وَلَا يَطْمَعَنَّ مِنْكَ فِي إِعْتِقَادِ عُقْدِهِ تَصَدَّرُ بِمَنْ يَلِيهَا مِنَ النَّاسِ فِي شُرْبٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتَرِكٍ يَحْمِلُونَ مَثْوَتَهُ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَيَكُونُ مَهْنَأُ ذَلِكَ لَهُمْ دُونَكَ وَعَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». (المصدر نفسه: 241)

فإنَّ هذا التعبير منه (عليه السلام) يعبر عن أهميَّة الابتعاد عن ظلم الناس وهضمهم لحقوقهم، والاهتمام بالعدالة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، فعلى الحكومات الإسلاميَّة توفير الأرضيَّة؛ لتتعم المواطن بالحقوق الاقتصاديَّة، وعدم احتكارها في يد الأغنياء وأصحاب الثروات، كما عليها ومن خلال المساعي المستمرة والتخطي الدقيق، أن تساعد الضعفاء على تحقيق الاحتياجات الضروريَّة في الحياه الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة.

الحقوق الثقافيَّة

إشارة

لا شك أنَّ الثقافة بجميع مكوناتها الدينيَّة والعريقيَّة والقوميَّة والسياسيَّة، تعتبر ركناً ضالغاً في التنمية الاجتماعيَّة، وخياراً استراتيجيًّا للأنظمة السياسيَّة، وتتأكد مسؤوليَّة الدولة باعتبارها الجهاز القائم على حراسه هذا العنصر التنموي، كما لا ينفي ذلك المسؤوليَّة الملقاه على عاتق أفراد المجتمع تجاه دورهم في تنميه الثقافة والمشاركة إلى جانب الدولة في تطوير الإبداع العلمي والثقافي جنباً إلى جنب، ولعل من أهم أركان العنصر الثقافي هو الاهتمام بعملية التعليم ومحاربه الأمية بكل ألوانها، وهنا يبرز دور الحاكم ومسؤوليَّة الدولة في عملية التعليم أولاً، ودور المجتمع ثانياً، وواجبات الفرد ثالثاً، وتمتج هذه الأطراف ككتلة لإنجاز هذا الحق في المجتمع، وهذه المسألة نراها شاخصه عند الإمام علي (عليه السلام)، سواء في المجال النظري أم في الممارسة العمليَّة .

أمَّا من الناحية النظرية، فقد أكد في أكثر من مناسبة على تشجيعه لطلب العلم، ومن ذلك قوله: تعلموا العلم؛ فإنَّ تعلمه حسنه وطلبه عباده، (المجلسي، محمد باقر: 75/189؛

الريشهري، ميزان الحكمة:3/2065) وفي قول آخر: خذوا من العلم ما بدا لكم، وإياكم إن تطلبوه لخصال أربع: لتباهوا به العلماء، أو تماروا به السفهاء، أو تراؤا به فى المجالس أو تصرفوا وجهه الناس إليكم للتروس... نفعنا الله وإياكم بما علمنا، وجعله لوجهه خالصا. (المحمودى، نهج السعاده فى مستدرک نهج البلاغه:3/25)

وأما من الناحية العمليّة والممارسه الميدانيّة؛ فإنّ الإمام(عليه السلام) يعتمد بعض السياسات والآليات لتحقيق هذا الحقّ فى المجتمع، من خلال بعض المظاهر والمقرّرات، ومن تلك المظاهر والآليات:

أولاً: تحميل الحاكم والمجتمع على حد سواء مسؤوليه النهوض بالعلم، ولم يجعله حكراً عليه، إنّما هى مسؤوليه جماعيه وفرديه كذلك؛ حيث يقول(عليه السلام): تزاوروا واكثروا مذاكره الحديث؛ فإنّ لم تفعلوا يندرس الحديث. (أبو عبدالله محمد الحافظ النيسابورى، معرفه علوم الحديث:60) أى: قيام العلوم، ومنها علم الحديث، ينتعش ويزدهر إذا تبناه المجتمع، وتحوّل إلى ثقافه عامه، فالعلم ملك للجميع، كلّ حسب قدرته، وليس حكراً على فئه معينه، وهو ما نجده فى قوله(عليه السلام): إنّ الله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهال. (بيضون، تصنيف نهج البلاغه:762) والإمام يرسم آليه وسياسه بذل العلم فى المجتمع كحقّ له على الحاكم وقيادات المجتمع على وفق الأبعاد الآتيه:

1. تعليم صغار السن، لقد دعا الإمام للشروع بتعليم الأطفال فى الأمه؛ إذ يقول(عليه السلام): تعلموا العلم صغاراً تسودوا كباراً. (محبوبه، ملامح من عقبريه الإمام على(عليه السلام):15)

2. مجانيه التعليم، يمكننا القول إنّ الإمام على(عليه السلام) هو من أوائل الداعين إلى مجانيه التعليم، بل إنّّه مارس هذا النمط من التعليم؛ إذ كان الإمام على(عليه السلام) إذا صلى الفجر لم يزل معقّباً إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس فيعلمهم. (المجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار:14/132)

3. استمراريه التعليم؛ حيث عدّ الإمام التعليم هو حقّ لا يسقطه الظرف الطارئ الذى قد تمرّ به الأمه، حتى زمن الحروب؛ فإنّ من حقّ الجيوش تلقى العلم وتطوير المستوى

الفكرى لأفرادها، ويقول (عليه السلام): منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا، (الشرىف الرضى، نهج البلاغه، ص698) ويوصى الإمام أحد قادة الجيش قائلاً: اتق الله؛ فإنى قد وليتك هذا الجند، فلا تستطلىن عليهم، وأن خيركم عند الله اتقاكم، وتعلم من عالمهم وعلم جاهلهم. (المحمودى، نهج السعاده فى مستدرک نهج البلاغه: 8/327)

4. الاهتمام بالمؤسسات والمناهج العلميه؛ إذ اهتم أئمه أهل البيت (عليهم السلام) ببناء المؤسسات الثقافيه والعلميه، والشجيج على إيجادها وتأسيسها وتنشيطها، لا سيما المؤسسات الثقافيه التى كانت معروفه ومتداوله بين المسلمين، مثل المسجد الذى يعدّ أول مؤسسه ثقافيه عباديه عرفها المسلمون فى مجتمعاتهم. (محمد باقر الحكيم، دور أهل البيت (عليهم السلام): 1/133)

ثانيًا: احترام العلماء؛ حيث تعامل الإمام (عليه السلام) مع العلماء بوصفهم قيمه عليا فى الأمه، يجب أن تراعى حقوقهم، ومن أهم تلك الحقوق وفق رؤيه الإمام (عليه السلام)، فهى:

1. حق الحياه والأمن

حفظ حياه العلماء هو جزء من اهتمام الإمام بالعالم؛ لذا فإنّه (عليه السلام) قد نظر إلى حياه العالم بقديسه عاليه؛ إذ يقول (عليه السلام): إذا مات المؤمن العالم، ثم فى الإسلام ثلمه لا يسدها شىء إلى يوم القيامه، (بيضون، تصنيف نهج البلاغه: 762) أمّا بالنسبه للأمن؛ فإنّ الإمام قد جعله حقًا للعلماء، سواء أمنهم الشخصى أم الفكرى؛ حيث يقول الإمام (عليه السلام) واصفًا الحكومات الفاسده: أمّا والله إن ظهروا عليكم بعدى لتجدونهم أهل سوء، كأنى انظر إليهم يقتلون صلحانكم ويخيفون علمانكم. (ابن قتيبه الدينورى، الإمامه والسياسه: 1/172)

2. حق الحرّيه للعلماء

حيث يدعو الإمام إلى منح الحرّيه للعلماء، ويرفع الحرج والضغط الفكرى عنهم سواء

ببعده الذاتى؛ حيث يقول (عليه السلام): إذا سئلتكم عما لا تعلمون، فاهربوا، قالوا: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال: تقولون الله اعلم، (عبدالله بن بهرام الدارمى، سنن الدارمى: 1/63)

والضغط الخارجى من ناحيه عداء المجتمع وبعض مؤسساته المتخلفه، وهذا ما نجده فى قوله (عليه السلام): لا تعادوا ما تجهلون؛ فإنّ أكثر العلم فيما لا تعرفون. (مدير، كاظم، الحكم من كلام الإمام أمير المؤمنين على (عليه السلام): 1/183)

3. حقّ الأخذ بأرائهم العلميّه

إنّ تأكيد الإمام على البعد الأخلاقى والمستوى العلمى للعلماء، كان يهدف إلى تهيأتهم للدور الذى عدّه، وهو قياده المجتمع الذى جعله الإمام حقّاً للعلماء، وجعل مكانتهم العلميه فوق السلطه السياسيه؛ حيث يقول (عليه السلام): الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك (مدير، كاظم، الحكم من كلام الإمام أمير المؤمنين على (عليه السلام): 1/183) وأنّ العلماء حكام على الناس، (ابن حنبل، مسند الإمام أحمد: 5/89) إذا كانت ظروفًا ما تمنع العلماء من التصدّى المباشر لقياده المجتمع، أو افتقاد أولئك العلماء إلى باقى متطلبات هذا الموقع؛ فإنّ الإمام يجعل من حقّهم التأثير والأخذ برأيهم العلمى فى صنع القرار؛ حيث يقول (عليه السلام): أحد ولاته، أكثر من مدارس العلماء ومناقشه الحكماء فى تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك، وإقامه ما استقام به الناس قبلك. (بيضون، تصنيف نهج البلاغه: 762)

المطلب الثانى: واجبات المواطن تجاه الدوله والمجتمع الإسلامى

يعتبر الإنسان عضوًا فى مجتمعه، وجزءًا من محيطه، فعلاقته مع ما حوله علاقه تفاعل بين طرفين، وذلك يعنى وجود التزام متبادل له وعليه، وقد أصبح متداولاً أن يطلق على الالتزامات التى عليه مصطلح الواجبات، أى ما يجب عليه تجاه الآخرين، كما يطلق على التزامات الآخرين المفترضه نحوه عنوان الحقوق، أى ما يستحقه منهم.

وإذا كان على الإنسان من الواجبات تجاه الآخرين، بمقدار ماله من الحقوق، فنقطه البدايه لبناء علاقه صحيحه ناجحه مع الآخر، يجب أن تنطلق منه بالمبادره لأداء الحقوق

المتوجهه عليه، ممّا يلزم الآخر ويشجعه على التعامل بالمثل، وحينئذٍ تنتظم العلاقه وتستقيم، ومعنى ذلك أن يفكر الإنسان بالواجبات التى عليه، كما يفكر فى الحقوق التى له،

وأن ينجز ما عليه، قبل أن يطالب بما له، لكن مشكله أكثرهم أنهم يتجاهلون ويتناسون ما عليهم من واجبات، ثم يتجهون ويطالبون بما لهم من حقوق، وهذا ما يشير إليه الإمام على (عليه السلام) بقوله: فالحق أوسع الأشياء في التواصف، وأضيقها في التناصف، فكلّ أحد يجيد التحدّث عن الحقّ، ووصفه وتبينه إذا كان إلى جانبه، فهو أوسع الأشياء في مقام الوصف والتبيين، أمّا في مقام الالتزام بأداء الحق للآخرين وإنصافهم، فالجميع يضيّقون به ذرعاً، فالمواطنه - كما تفرض على المواطن - مجموعه من الحقوق تفرض عليه مجموعه من الواجبات أيضاً، بحيث يجب عليه القيام بها، والالتزام بمقتضاها؛ رعايه لحق غيره من المواطنين؛ وحفظاً للأمن العام وسلامته؛ لأنّه إذا لم يوف أبناء الوطن بما عليهم من حقوق الوطنيّة ضاعت حقوقهم المدنيّة التي يستحقونها، ومن تلك الواجبات ما يلي:

أولاً: الولاء والإخلاص للدولة والوطن وحبّ الذين يعيشون معهم مسلمين أو غير مسلمين، ويتعرضون معهم لكلّ إساءة وخطر، ويستفيدون جميعاً من مغانمه، ممّا يجعل الوطن خيراً ومتعاً للجميع، أمّا الولاء للأعداء، فهو خساره جسيمه، ولا تجلب للبلد إلا الشر والسوء، ولذا نهى الله تعالى عن موالاه الأعداء، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ)، (الممتحنه: 1) وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (المائدة: 51) فمن يتحالف مع الأعداء على حساب دولته ومصالحه وطنه، فهو خائن، مفرط في حقوق بلاده، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ). (الأنفال: 27)

ثانياً: الدفاع عن الوطن واجبٌ وطنيٌّ مقدّس، والمواطن شريك مع وطنه في الخير والشر، وهذا الدفاع يتطلب التضحية بالغالي والنفيس، ولا بدّ من أجل ذلك أن يكون القادر على حمل السلاح فداءً للجماعه، فيسجل له التاريخ صفحه مشرفه، وإذا تعرض للأذى أو

الموت، فهو في عداد الخالدين، قال الله تعالى في شأن الشهداء ومكانتهم: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزِّقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ) (آل عمران: 169-172)

ثالثًا: احترام نظام الدولة ودستورها، أوجب الإسلام على المواطن رعايه العهد والميثاق وبيعه الحاكم، وصون مصلحه الأمة والقيام بواجباته الدينية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والصحية والثقافية؛ لأن ذلك يحقق الأمن، ويحفظ نظام التعامل، ويؤدي إلى رواج الاقتصاد ورخاء الأمة، ويمنع الفوضى، ويستأصل الفساد، ويزيل كل مظاهر التخلف والتخريب.

خاتمه البحث والتوصيات

1. إن الإسلام هو أول من دعا إلى احترام حقوق المواطن؛ ليعيش الناس في مودته وتعاون واستقرار، وأنه يحث المسلم على الارتباط بالوطن، والولاء له.
2. إن مفهوم المواطنة في الإسلام مفهومٌ سياسى مدنى، وفي الوقت نفسه مفهومٌ دينى عقائدى؛ ولذا بإمكانه تحقيق توازنًا في المجتمع على الرغم من التنوع العرقى والدينى والثقافى.
3. إن استمرار المجتمعات وتطورها، متوقفًا على وجود مواطنين ناشطين ومشاركين وفاعلين، وأن من حقهم معرفه حقوقهم وبالتالي المطالبة بها.
4. الوطنيه لا تستدعى فقط أن يطلب الإنسان حقوقه الواجبه له على الوطن، بل يجب عليه أيضًا أن يؤدي الحقوق التى عليه للوطن.
5. تشكّل حقوق المواطنة ضروره لتحقيق التعايش السلمى بين أفراد المجتمع والدوله من جهه وبين أفراد المجتمع فيما بينهم من جهه أخرى.
6. تعتبر حرّيه التعبير والمشاركه السياسيه والتفاعل الاجتماعى من حقوق المواطنة التى يجب على الدوله توفير الأ-جواء؛ لأنّ يتمكن المواطن من أداء دوره فى المجتمع بكلّ حرّيه واستقلال.

7. من واجبات المواطنه طاعه ولى الأمر فى المعروف والدفاع عن الوطن، واحترام القانون، واحترام حرّيه وخصوصيه الآخرين.

ومن التوصيات ما يلى:

1. الدعوه إلى تعميم ثقافه معرفه الحقوق المتبادله بين الدوله والمواطن، ودرجها فى النظام الدراسى كوثيقه اجتماعيه بين الدوله والمواطن.
2. العمل على تفعيل الحوار الثقافى والحضارى بين الأحزاب السياسيه واحترام الرأى المخالف وانتهاج مسلك هادئ فى تفهيم أخطاء واشتباهاات الآخرين.
3. تقويه روحيه التسامح بين المؤسسات والفاعلين السياسيين بما يوقر الأمن والاستقرار، ويمنع كل ألوان التعصّب والكراهيه والحقد ضد الآخرين، ونبذ التطرف والغلو والإفراط.
4. الدعوه إلى احترام أصول العلاقات بين الدوله والمواطن القائمه على حبّ الخير، والتعايش السلمى، واحترام الحقوق والواجبات، سواء من قبل الدوله أو المواطن.

ص: 85

القرآن الكريم

1. ابن أبي الحديد، عز الدين بن هبه الله بن محمد، شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار أحياء الكتب العربيه، لبنان - بيروت، الطبعة الثانيه، 1967 م.
2. ابن المطهر الحلي أبو طالب، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، إيران - قم، المطبعة العلميه، 1387 هـ.
3. ابن تميم الأمدي، عبد الواحد بن محمد، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، تحقيق المصطفى الدرايتي، مكتب الأعلام الإسلامي، إيران - قم، الطبعة الأولى.
4. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد، دار صادر، لبنان - بيروت .
5. ابن عساکر، علي بن الحسن الشافعي، تاريخ مدينه دمشق، دراسه وتحقيق علي الشيرى، لبنان - بيروت، دار الفكر، 1995 م.
6. ابن قتيبه الدينوري، الإمامه والسياسه، تحقيق علي شيرى، دار الأضواء للطباعه والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1990 م.
7. ابن قتيبه الدينوري، عبد الله بن مسلم، غريب الحديث، دار الكتب العلميه، لبنان - بيروت 1988 م.
8. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، إيران - قم، منشورات الحوزه، 1405 م.
9. الأصفهاني، الشيخ محمد حسين، حاشيه كتاب المكاسب، دار المصطفى لإحياء التراث، إيران - قم.
10. بيضون، لييب، تصنيف نهج البلاغه، مكتب الاعلام اسلامي، إيران - قم، الطبعة الثالثه، 1417 هـ.
11. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسن، السنن الكبرى، دار الفكر، بيروت.
12. الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف، التعريفات، تحقيق عبد المنعم الحفني، دار الرشاد، 1991 م.
13. الحافظ النيسابوري، أبو عبد الله محمد، معرفه علوم الحديث، تحقيق السيد معظم حسين، دار المعرفه، لبنان - بيروت، الطبعة الرابعه.
14. الحكيم، محمد باقر، دور أهل البيت في بناء الجماعه الصالحه، دار العتره، 1424 هـ.
15. الدارمي، عبد الله بن بهرام، سنن الدرامي، سوريا - دمشق، مطبعة الاعتدال.
16. الريشهري، محمد، ميزان الحكمه، دار الحديث، إيران - قم، الطبعة الأولى، 1416 هـ.
17. الشافعي، كتاب الأم، دار المعرفه، لبنان - بيروت، 1410 هـ .

18. الشریف الرضی، محمد بن الحسین الموسوی البغدادی، نهج البلاغه، تعلیق وفهرسه الدكتور صبحی الصالح، تحقیق فارس تبریزیان، مؤسسه دار الهجره، ایران، 1380هـ- .

ص: 86

19. شمس الدين، محمد مهدي، عهد الأشر، المؤسسة الدولي، لبنان - بيروت، الطبعة الثانية، 2000 م.
20. شهيدى، السيد جعفر، نهج البلاغه، شركة انتشارات علمى فرهنگى، تهران، 2014 م.
21. الشيرازى، محمد الحسينى، فقه السياسه، مطبعه رضائى، إيران، 1403هـ- .
22. الصالح، صبحى، شرح نهج البلاغه، بيروت - لبنان، دار الكتاب اللبنانى، القاهرة، دار الكتاب المصرى، الطبعة الرابعه، 2004 م.
23. الصنعانى، أبو بكر عبد الرزاق، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى، المجلس العلمى، جنوب أفريقيا، 1970 م.
24. الطبرسى، أبو منصور أحمد بن على بن أبى طالب، الاحتجاج، إشراف الشيخ خضير السبحانى، دار الأسوه، إيران - طهران، الطبعة الثانية، 1424 ق.
25. الطوسى، أبو جعفر محمد بن الحسن بن على، تهذيب الاحكام، تحقيق حسن الموسوى، دار الكتب الإسلاميه، إيران - طهران، 1390 ق.
26. العاملى، محمد بن الحسن الحر، وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعه، تحقيق عبد الرحيم ربانى، دار إحياء التراث، لبنان - بيروت .
27. عمار حماده، لقاء مع الإمام على (عليه السلام) فى نهج البلاغه، مركز باء للابحاث، لبنان - بيروت، 2001 م.
28. عميد زنجانى، عباس على، حقوق أقلية ها، تهران نشر فرهنگ اسلامى، 1991 م.
29. فرج، توفيق حسن، المدخل للعلوم القانونيه (النظريه العامه للقانون والنظريه العامه للحق)، مؤسسه الثقافه الجامعيه، مصر، الطبعة الثانية، 1981 م.
30. القطب، محمد القطب طليله، الإسلام وحقوق الإنسان، دار الفكر العربى، القاهرة، 1984 م.
31. المجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الاطهار، الطبعة الثانية، لبنان - بيروت، مؤسسه الوفاء، 1983 م.
32. المحقق الحلى، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام، تعليق صادق الشيرازى، دار الاستقلال، إيران - طهران، 1409هـ- .
33. المحمودى، محمد باقر، نهج السعاده فى مستدرک نهج البلاغه، لبنان - بيروت، مؤسسه المحمودى.
34. مجمع اللغة العربيه، المعجم الوسيط، مكتبه الشروق الدوليه، مصر، الطبعة الرابعه، 2004 م.
35. النورى الطبرسى، ميرزا حسين، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)، قم، 1407هـ- .
36. يوسف، رزاق بور، نگاهى به حقوق شهروندى، ماهنامه كانون، عدد 123، 2012 م.

3. مكانه الإمام عليّ (عليه السلام) في آية المباهلة (دراسة موضوعية في تفاسير السنّة والشيعة)

أشاره

حمزه إمام موسى (1)

ص: 89

1- . طالب دكتوراه في التفسير المقارن الجامعه المصطفى العالميه، hhmimam66@gmail.com

المراد من مكانه الإمام علي (عليه السلام) هو عبارته عن مسأله تتعلق بالسيره العلويه من خلال القرآن الكريم، وبالتحديد الآيه الواحده والستون من سوره آل عمران، المعروفه بآيه المباهله، فقد وردت الروايات التي وصلت إلى حد التواتر، تثبت بأنّ النبي (صلى الله عليه واله) لم يدع أحداً ليشارك معه من المسلمين في المباهله مع نصارى النجران، غير أهل بيته وخاصّته الأربعة: (علي وفاطمه والحسن والحسين (عليهم السلام))، وهو ما يثبت مزيد فضلهم ومكانتهم عند الله ورسوله. ولما أوجب بعض الأعداء تخريب شخصيه أمير المؤمنين علي (عليه السلام) - مع ما له من الفضائل في الكتاب والسنة - قام بجعل روايات لتعارض ما تواتر في بيان منزلته، ولقد خصّصنا البحث هنا عن هذه الآيه - خاصّه من خلال سبب نزولها وآراء المفسرين فيها - لنرى مدى مكانه الإمام علي (عليه السلام) في مواجهه تلك الهجمات وصدّها عن مقاصدها.

الكلمات المفتاحيه: الإمام علي (عليه السلام)، المباهله، مكانه الإمام علي (عليه السلام)، التفسير المقارن.

مقدمه مقاله

هناك الكثير من الآراء التفسيريه تدرج تحت آيه المباهله، لكن ما يهّم في هذا البحث، هو دراسته مقارنه حول إثبات مكانه أهل بيت النبي (صلى الله عليه واله) وخاصّه أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بآيه المباهله.

تظهر أهميه هذا البحث في محاوله الكشف عن الحقيقه التي أثبتتها الإسلام من خلال نصوصه القرآنيه والروائيه وإرجائها إلى أهلها المستحقين لها، بينما يد العدو ولسانه تحاول طمسها وحذفها عن صفحه الوجود بأساليب متفاوتة.

والهدف من الدرّاسه هو الكشّف عن الحقيقه، وإيصالها إلى طالبيها وإفّضاح الكذب ومنهجيّه الخائنين الذين يحاولون تخريب الإسلام ونبيه الخاتم(صلى الله عليه واله)، من خلال تخريب صنوه الفريد على بن أبى طالب(عليه السلام). ويحاول البحث هنا الإجابة عن السؤال الآتى: ما المكانه والفضيله العاليه التى تثبتّها آيه المباهله لأمير المؤمنين على(عليه السلام)؟

وفيما يتعلّق بسابقه البحث، فإنّنا نعتقد بوجود مئات الكتب والمقالات قديماً وحديثاً فى آيه المباهله وعلاقتها مع أهل الكساء(عليهم السلام) بدءاً من التفاسير وكتب الحديث والسير والتاريخ، ووصولاً إلى التحليلات والاستنتاجات العميقه والعريقه من شخصيات إسلاميه وغيرها، لكن مقالّتنا هذه تحاول التطرّق إلى المسأله من زاويه أخرى، وهى الكشّف عن المعجزه العلويه فى الآيه الكريمه؛ حيث بذل العدو كلّ مجهوداته لإطفاء نور الله الذى أراد أن يتجلّى فى هذه الشخصيه الإلهيه الفدّه لكن أبى الله إلا أن يتمّ نوره ولو كره المنافقون والظالمون.

وأماً منهجيّه البحث، فقد أنجزنا الدرّاسه من خلال المقدّمه والمبحثين ثمّ النتيجة، ففى المبحث الأول تطرّقنا إلى بيان المفردات الأساسيه ومعالجتها لغويّاً واصطلاحيّاً، وفى الثانى توجّهنا إلى عمق المسأله عن طريق أربعة محاور، وهى:

1. مراجعه المصادر الحديثيه والتفاسير الروائيه للكشّف عن الروايات فى نزول الآيه.
2. ومراجعته التفاسير التحليليه لأهل السنّه لمعرفة مواقفهم من الآيه الشريفه.
3. ومراجعته التفاسير التحليليه للشيعة الإماميه كذلك.
4. وفى المرحله الأخرى قمنا بالدرّاسه التحليليه والمقارنه بين الأقوال وبيان موقفنا منها، وفى النهايه خرجنا بالنتيجه التى توصّلنا إليها من خلال الدرّاسه، كما استفدنا فيها من بعض المناهج العلميه: المنهج النقلى، والتحليلى، والمقارن.

المبحث الأول

كليات مقاله

يتطرّق هذا المبحث إلى تبين المراد من المفردات الأساسيه والاصطلاحات المربوطه التى تشمل ست كلمات، ومنها بيان المصطلح الخاص بالمقاله وهو مكانه الإمام على(عليه السلام).

المفردة الأولى: الإمام على (عليه السلام)

هو على بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي (عليهم السلام). (راجع: السمعاني، الأنساب: 9/357) وهو ابن عم رسول الله ووباب علمه الذي وصفه بأنه نفسه والقائم بأمره الذي لا يؤدّي عنه إلا هو، وغير ذلك من الموصفات التي لا يمكن عدّها في هذه السطور.

المفردة الثانية: المباهله

جاءت مفردة (البَهْل) في الأصل بثلاثة معانٍ، وهي: التضرع إلى الله بالدعاء والماء القليل وعدم المراعى والمحافظة للشىء. فالمباهله المراد في البحث هي الراجعه إلى المعنى الأول، (معجم مقاييس اللغة، المصدر السابق: 1/310) ومن فسّر الابتهاه والمباهله باللّعن في قوله تعالى: {ثُمَّ نَبَّهْتَهُ لِمَنْ فَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}؛ فلأجل أنّ الاسترسال في هذا المكان لأجل اللّعن، (الراغب الإصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن: 149) وهو المعنى المفسّر بالآيه في الروايات المتواتره كما سيأتى.

المفردة الثالثة: التفاسير

التفاسير جمع تفسير وفي اللغة بمعنى البيان، (راجع الجوهرى، الصحاح: 2/781) كقوله تعالى: {وَلَا يَأْتُوكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا}. (الفرقان/33) واصطلاحاً: هو تبيين المراد الاستعمالي لآيات القرآن، وتوضيح المراد الجدى على أساس قواعد اللغة العربيه، والأصول العرفيه للمحاوره. (الرضائى الأصفهاني، مناهج التفسير واتجاهاته: 17)

المفردة الرابعة: أهل السنّه

أهل السنّه كلمه مركبه، فالأولى يقال: أهل الرجل بمعنى زوجته وأخصّ الناس إليه. (راجع: الفراهيدى، المصدر السابق: 4/89) والثانيه تعنى الطريق.

والسنّه فى الاصطلاح عند الشيعة: عباره عن قولٍ من لا يجوز عليه الكذب والخطأ وفعله وتقريره غير قرآن ولا عادى. (المامقانى، مقباس الهدايه فى علم الدرايه: 1/59).

وعليه يكون أهل السنّه هم أتباع السنّه النبويه.

وفى المراد من أهل السنّه اصطلاحًا قال الشيخ السماوى: «كل من انتمى إلى الخلافه الراشده، أو الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واعترف بإمامتهم سواء فى عهدهم أم فى عصرنا، فهو سنئى من أهل السنّه والجماعه». (السماوى، الشيعه هم أهل السنه:23)

ويتميز هذا المسلك عن الشيعه باعتقاده بعدم ورود نصّ صريح فى إمامه وخلافه شخص معيّن بعد النبى (صلى الله عليه واله)، بل قد ترك الرسول الأمر بيد الناس ليختاروا وينتخبوا لأنفسهم من يرونه مناسبًا لتقلد هذا المنصب الخطير، فيكون الإمام إما بالانتخاب، أو بالتنصيص من السابق للاحق، أو بالشورى، أو بالغلبه. (راجع: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 1/265-266، وص 271) هذا.

المفرده الخامسه: الشيعه

والشيعه لغه: التابع، وشيعه الرجل: أصحابه وأتباعه، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعه. (راجع: الفراهيدى، المصدر السابق: 2/191) والشيعى المنسوب إلى الشيع.

وفى الاصطلاح قال الشيخ جعفر السبحانى: «تُطلق هذه اللفظه أو التسميه على فريقٍ من المسلمين يعتقدون بأنّ قياده الأُمّه الإسلاميه بعد وفاه رسول الله (صلى الله عليه واله) هى من حق الإمام على (عليه السلام) وأبنائه المعصومين (عليهم السلام). (السبحانى، العقيدته الإسلاميه:80) وهو تعريف قد يشمل كل فرق الشيعه أو أكثرها.

وفى تعريف الشيعه الإماميه قال بعضهم: «هى الطائفه الإسلاميه التى توالى وتقلد الأئمه الاثنى عشر من أهل بيت النبى عليًا وبنيه، وترجع إليهم فى كل المسائل الاعتقاديه والأخلاقية والفقهيّة من العبادات والمعاملات، ولا يفضلون عليهم أحدًا سوى رسول الله (صلى الله عليه واله)». (راجع مع تصرف: الشيعه هم أهل السنه، المصدر السابق: 17)

وبعباره أخرى: إنهم يعتقدون بولايه الأئمه الاثنى عشر وإمامتهم بلا فصل بعد وفاه الرسول (صلى الله عليه واله)، أولهم على بن أبى طالب (عليه السلام) وآخرهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وهى التى تُعتبر أتباع مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) القائله بالنصّ المتواتر عن النبى الأكرم (صلى الله عليه واله) بأمر من الله تعالى فى تعيين الإمام للأُمّه بعده.

آيه المباهله (أنفسنا) في مصادر الفريقين

من الآيات ذات سبب نزولٍ واضحٍ ومتفقٍ عليه بين جميع المفسرين قوله تعالى: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}، فقد وردت روايات عديدة وصلت إلى حد التواتر في كتب الفريقين، تصرّح بنزولها في وفد نجران الذين جاؤوا إلى النبي (صلى الله عليه واله) ينازعونه ويجادلونه في أمر النبي عيسى (عليه السلام)، فلما أفحمهم الرسول بالحجج الداحضة لجأوا إلى الإنكار والعناد لرسالته ودينه القيم، ومن هنا أنزل الله تعالى هذه الآية وأمره بأن يباهلهم، كما عيّن له الأشخاص الذين يشاركونه فيها، وهم أهل بيته وأخصّ الناس له وأعزّهم عنده. وسنراجع كتب التفسير من المدرستين للكشف عن مكانه الإمام علي (عليه السلام)؛ حيث امتلأت العالم - منذ اللحظة الأولى وإلى يومنا هذا - بالصرخ من أعداء علي (عليه السلام) لإطفاء نوره الذي خصّه الله به لكن الله أبقى ذلك إلا أن يتمّ نوره. نسأل الله التوفيق والسداد.

الأول: المصادر والتفسير الروائي

ولما كان البحث ذا علاقة وشيكة بالروايات التفسيرية، تجب علينا مراجعه المصادر والتفسير الروائي؛ لنقف على عمق المروى في المسألة؛ فنقول:

أخرج مسلم في صحيحه، والترمذي في سننه مع تعليق الألباني، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده، والحاكم في مستدرکه مع تعليق الذهبي، وكذا ابن الأثير في أسد الغابه، كلهم بسند عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، قال:

«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هُوَ لَاءَ أَهْلِي». (مسلم، الجامع الصحيح: 7/120؛ والترمذي، الجامع الصحيح: 5/638؛ وأحمد، المسند: 4/139؛ والحاكم، المستدرک: 3/163؛ وابن الأثير، أسد الغابه: 3/601؛ وابن حجر، الإصابه في تمييز الصحابه: 4/468)

فقد نقله ابن حجر العسقلاني في الإصابه، وابن كثير في البدايه والنهائيه والذهبي في

تاريخ الإسلام، عن مسلم والترمذى، واعتبروا الروايه صحيح السند. (الإصابه في تمييز الصحابه، المصدر السابق: 4/468؛ وابن كثير، البدايه والنهائيه: 7/339؛ والذهبي، تاريخ الإسلام: 3/627)

والروايه الأخرى ما أورده الحاكم في المستدرک أيضاً، والواحدى فى أسباب نزوله، وابن مردويه كما عند ابن كثير، وأبو نعيم فى الدلائل كلهم بأسانيد تنتهى إلى الشعبى عن جابر فى روايه طويله مبينه كيفيه المجادله والمناقشه التى أدت إلى الدعوه للمباهله، إلى أن قال:

«فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بيد على وفاطمه والحسن والحسين رضى الله عنهم، ثم أرسل إليهما، فأبيا أن يجيباه، وأقرأ له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثنى بالحق لو فعلا لأمطر الوادى عليهما نارا، قال جابر: فيهم نزلت: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ} قال الشعبى: قال جابر: وأنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى، وأبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم فاطمه رضى الله عنهم أجمعين». (أبو نعيم الأصفهاني، دلائل النبوه: 1/283؛ والحاكم، المستدرک: 2/249؛ والواحدى، أسباب النزول: 107؛ وابن مردويه بنقل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 2/47).

ولم يذكر الحاكم الآيه واسمى على وفاطمه صريحا فى روايته، بينما فى المصادر الأخرى مذكوره كل الأسماء الأربعة، فراجع.

وجاءت روايات أخرى بألفاظٍ مختلفهٍ وبأسانيدٍ معتبرهٍ فى الجملة، تثبت قضيه الوفد والدعوه إلى المباهله، منها ما أخرج البيهقى بسنده عن سلمه بن عبد يسوع، عن أبيه، عن جده، ونقلها عنه ابن كثير فى السيره. (راجع: البيهقى، دلائل النبوه: 5/385)

وأبو نعيم الأصفهاني بسند آخر عن عبدالله بن عباس، كما أشار إليها ابن كثير فى تفسيره أيضاً. (راجع: دلائل النبوه للأصفهاني، المصدر السابق: 1/284؛ وتفسير ابن كثير: 2/47)

وروى عن حذيفه اليماني، والأزرق بن قيس، وابن مسعود (انظر: الصالحى الشامى،

سبل الهدى والرشاد: 6/415-421) والبراء بن عازب كذلك.

وأورد الصالحى الشامى أسماء من خرّج قصه وفد نصارى نجران إلى النبى (صلى الله عليه واله) وأخبار المباهله الراجعه كلها إلى نزول الآيه مورد البحث. (راجع: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 2/47)

ومن جهه أخرى، فقد روى ابن جرير هذه الروايه مرسله وبألفاظ مختلفه عن عدد من التابعين، مثل عامر، والشعبى، وزيد بن على، وقتاده، وابن زيد، وعلباء بن أحمر اليشكرى، والسدى كلهم يقولون بأنه لما نزلت هذه الآيه: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ}، لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا- علياً وفاطمه وابنيهما الحسن والحسين. (انظر: ابن جرير الطبرى، جامع البيان فى تفسير القرآن: 3/210-213)

كما نقل ابن أبى حاتم عن السدى والحسن والشعبى وأبى جعفر، بأنّ قوله تعالى: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ} نزلت فيهم. وبعد ما وافق عظماء النصارى على المباهله فى البدايه، أخذ الرسول (صلى الله عليه واله) بيد الحسن والحسين وفاطمه، وقال لعلّى: «اتبعنا» فخرج معهم، ولم يخرج يومئذ النصارى. (تفسير القرآن العظيم لابن كثير، المصدر السابق: 2/667-668)

وعليه، فالقصه مقطوعٌ بها فى كتب الروايات، وليس هناك أى شك أو ريب فى صدورها عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله)، كما ثبت بالتواتر المنقطع النظير أيضاً، من أنّه لم يجعل أحداً من المسلمين ليشركه فى المباهله غير أهل بيته وخاصّته الأربعة، وأنفقوا على ثبوت مكانه الإمام على (عليه السلام) من أنّ المراد ب- {أنفسنا} هو على بن أبى طالب (عليه السلام) إلا من نقل القصه دون ذكر الآيه، أو حذف الاسم لسبب آخر لا يعلم حقيقته إلا الله العليم الخبير.

نعم، نقل السيوطى روايه فى غايه الشذوذ والنعكاز عن ابن عساكر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: {تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا...} قال:

«فجاء أبى بكر وولده! وبعمرو وولده! وبعثمان وولده! وبعلى وولده». (السيوطى، الدر المنثور

فى تفسير المأثور: 2/40)

ولإرسالها وعدم اعتبارها انصراف الجميع عنها ولم ينقلها المفسرون إلا - لردّها وإنكارها، حتى قال الألوسى: «هذا خلاف ما رواه الجمهور». (الألوسى، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم: 2/182)

الثانى: التفاسير السنّيه

وإذا راجعنا التفاسير التحليليه من الإخوه أهل السنّه سنشاهد مكانه الإمام على (عليه السلام) بشكل صريح؛ حيث أجمعوا على أنّ المراد ب- {أنفسنا} فى الآيه الكريمه هو على بن أبى طالب أو النبى (صلى الله عليه واله) وعلى (عليه السلام)، ولم يشذ أحد عن ذلك إلا ما ورد من أقوال نادره ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يعتمد عليها أحد حتى قائلها.

نفتتح الباب بما قاله القرطبى فى قوله تعالى: {نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ}:

«يدع كلّ منى ومنكم، أبناءه ونساءه ومن هو كنفسه إلى المباهله». (القرطبى، الجامع لأحكام القرآن: 4/104) أى: إنّ المراد من (أنفسنا) هو شخص آخر الذى وصل إلى منزله لا فارق بينه وبين النبى (صلى الله عليه واله) فى جميع الخصائص والامتيازات إلا النبوه.

ويعتقد الحقى البروسوى بأنّ من يدعو النبى هو نفسه ولا فرق بينهما؛ حيث قال:

«أى: ليدع كل منا ومنكم نفسه، وأعرّه أهله، وألصقهم بقلبه إلى المباهله، ويحملهم عليها»؛ (البروسوى، تفسير روح البيان: 2/44) إذ فى الحقيقه أنّ الإنسان لا يدعو نفس شخصيته فى مثل هذه الموارد، والقول بأنّ المراد هو نفس النبى يصرف القرآن عن بلاغته المتفق عليها بين الموافق والمخالف.

واختار القاسمى نفس العبارة بقوله: «أى: يدع كلّ منا ومنكم نفسه، وأعرّه أهله، وألصقهم بقلبه، ممن يخاطر الرجل بنفسه لهم ويحارب دونهم، ويحملهم على المباهله». (القاسمى، محاسن التأويل: 2/328)

فالكلام فى المراد من النفس هنا هو عين ما سبق، والروايات التى تقول بأنّ عليّاً منى

وأنا منه ثبت ذلك.

وكرر ابن عجبىه الجملة نفسها:

«أى: يدعو كل واحد منا نفسه، وأعزه أهله، وأصقهم بقلبه إلى المباهله، وإثما قدّمهم على النفس؛ لأنّ الرجل يخاطر بنفسه دونهم، فكان تقديمهم أبلغ فى الابتهاال». (ابن عجبىه، البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد: 1/363) ثم ذكر الروايه التى فيها الاسماء الأربعة ذكر المسلمين.

وقال علاء الدين البغدادى:

«قيل: أراد بالأبناء الحسن والحسين وبالنساء فاطمه وبالنفس صلى الله عليه وسلم وعليّاً رضى الله عنه. وقيل: هو على العموم لجماعه أهل الدين». (البغدادى، لباب التأويل فى معانى التنزيل: 1/254)

إنّ استعماله كلمه «قيل» لا تقيده هنا؛ لكونه موضوع القطع والجزم لكثرة الروايات الوارده واتّفاق المحدثين والمؤرخين والمفسّرين على ذلك، والقول بالعموم لجماعه أهل الدين لا اعتبار له؛ لعدم الدليل المقنع ولو ضعيفاً معتبراً.

واستفاد البغوى من نفس الأسلوب بقوله:

«قيل: أبناءنا أراد الحسن والحسين، ونساءنا فاطمه وأنفسنا عنى نفسه وعلياً رضى الله عنه، والعرب تسمّى ابن عم الرجل نفسه، كما قال الله تعالى: (وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ)، يريد إخوانكم، وقيل: هو على العموم لجماعه أهل الدين». (البغوى، معالم التنزيل فى تفسير القرآن: 1/450)

نعم، نقبل بأنّ العرب تطلق كلمه النفس على ابن العم، لكن هذا المكان يختلف عن ذاك برواياته الكثيره تفسّر المراد من «النفس» فى الآيات.

وأما ابن الجوزى، فقد أسند تفسير الآيه بالأربعة إلى المفسرين بقوله:

«قال المفسرون: أراد بأبناؤنا: فاطمه، والحسن، والحسين. وروى مسلم فى صحيحه من حديث سعد بن أبى وقاص». (ابن الجوزى، زاد المسير فى علم التفسير: 1/289)

ص: 99

ثم ذكر خمسه أقوال فى معنى {أنفسنا} والتى لا دليل عليها غير التخمين وتسويد

الورقات وتشتيت أذهان القراء والباحثين، لكن مهما يكن الأمر، فالقول الأول هو المعتبر بالنصوص من بين الأقوال الخمسه وهو مكانه الإمام على (عليه السلام) الخاصه.

والجصاص فى أحكام القرآن قطع القيل والقال وتشتيت الأذهان بقوله:

«نقل رواه السير ونقله الأثر لم يختلفوا فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الحسن والحسين وعلى وفاطمه رضى الله عنهم، ثم دعا النصارى الذين حاجوه إلى المباهله فأحجموا عنها». (الجصاص، أحكام القرآن: 2/295)

وعلى هذا المنوال قال الواحدى: «فلما نزلت هذه الآيه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران إلى المباهله، وهى الدعاء على الظالم من الفريقين، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين وعلى وفاطمه (عليهم السلام) وهو يقول لهم: «إذا أنا دعوتُ فأمّنوا». (الواحدى، الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: 1/91)

وهذا هو عين ما ذهب إليه أبو السعود فى إرشاده، والنسفى فى مداركه، والشريينى فى سراج المنير أيضاً. (راجع: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: 1/404؛ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: 1/162؛ وتفسير السراج المنير: 1/182)

فقال ابن عاشور: «وقد روى أبو نعيم فى الدلائل أن النبى هياً علياً وفاطمه وحسنًا وحسيناً ليصحبهم معه للمباهله، ولم يذكروا فيه إحصار نسائه ولا- إحصار بعض المسلمين». (ابن عاشور، التحرير و التتوير: 3/114) بل اكتفى النبى (صلى الله عليه واله) بأهل الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

وأبو حيان الأندلسى قال: «يدع كلّ منا ومنكم أبناءه ونسائه ونفسه إلى المباهله، الأبناء بالحسن والحسين، ونسائه: فاطمه، والأنفس بعلى». (الأندلسى، البحر المحيط فى التفسير: 3/188)

ثم أورد روايه مسلم والتى فيها «اللهم هؤلاء أهلى»، ثم نقل الأقوال المضاده التى لا دليل عليها إلا النصب لأهل بيت النبوه والطهاره، لكن هو نفسه لم يعتمدها ولم يعتبرها أقوالاً تستحق المناقشه، وإنما هو صرف النقل وتسويد الصحف والورقات.

«يدع كلّ منا ومنكم نفسه، وأعرّه أهله، وألصقهم بقلبه إلى المباهله، ويحمل عليها» ثم نقل الروايه المعروفه على نحو الجزم واليقين: «... وقد غدا محتضناً الحسين، آخذاً بيد الحسن، وفاطمه تمشى خلفه، وعلى رضى الله عنه خلفها، وهو يقول: «إذا أنا دعوت فأمنوا». (البيضاوى، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 2/20)

وذهب نظام الدين النيسابورى إلى مذهب البيضاوى مع التوضيح الدقيق على المراد بالنفس فى الآيه بقوله: «يدع كلّ منا ومنكم أبناءه ونساءه، ويأت هو بنفسه وبمن هو كنفه إلى المباهله، وإنما يعلم إتيانه بنفسه من قرينه ذكر النفس ومن إحضار من هم أعزّ من النفس، ويعلم إتيان من هو بمنزله النفس من قرينه أنّ الإنسان لا يدعو نفسه». (نظام الدين النيسابورى، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 2/178)

وفى الروايه عند الزمخشري:

«فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غدا محتضناً الحسين، آخذاً بيد الحسن، وفاطمه تمشى خلفه، وعلى خلفها، وهو يقول: «إذا أنا دعوت فأمنوا»، فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى! إنى لأرى وجوهاً لو شاء الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصرانيٌّ إلى يوم القيامة... وفيه دليلٌ لا شىء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء (عليهم السلام)» (الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 1/369) أى: إنّ المكانه والمنزله التى لا تدانيها منزله ثابتة لعلى بن أبى طالب بالقطع واليقين عند الزمخشري من خلال الآيه الشريفه.

وقال ابن جزى الغرناطى على نحو القطع بخصوص الآيه فى أهل البيت (عليهم السلام):

«ولما نزلت الآيه أرسل رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى على وفاطمه والحسن والحسين، ودعا نصارى نجران إلى الملاعنه، فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسخهم الله قرده وخنازير، فأبوا من الملاعنه وأعطوا الجزيه». (الغرناطى، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: 1/155)

وفى تفسير السمرقندى أيضاً يقول: «فواعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا للملاعنه، فجعلوا وقتاً للخروج، وتفرقوا على ذلك، ثم ندموا، فلما كان ذلك اليوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم»

عليه وسلم، وأخذ بيد الحسن والحسين، وخرج معه علي بن أبي طالب، وفاطمة...» (السمرقندی،

بحر العلوم: 1/220).

إن مفاد الآية دال على انصاف النبي الأعظم (صلى الله عليه واله) وأحقية دينه بقول ابن عاشور: «وهذه دعوه إنصاف لا يدعو لها إلا واثق بأنه على الحق». (التحرير والتنوير، المصدر السابق: 3/114) أى فيها موازنه القوى بين الطرفين، والحق لصاحبه الداعى للمباهله بأمره تعالى.

وقال ابن عطيه الأندلسى بعد نقل الروايات المرسله:

«وظاهر الأمر أنّ النبي (عليه السلام) جاءهم بما يخصّه، ولو عزموا استدعى المؤمنين بأبنائهم ونسائهم، ويحتمل أنه كان يكتفى بنفسه وخاصته فقط». (ابن عطيه، المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: 1/448) لكن الروايات المنقوله لا تدل على إمكان دخول الآخرين فى المباهله لو وقعت؛ لأنّ النبي ومن معه من الأطهار هم المصاديق الوحيده للآيه بقوله: «اللهم هؤلاء أهلى»، وقوله: «إذا دعوت فأمنوا»، كما خاف النصارى من هذه الوجوه النيره لا بقيه المسلمين. وقال فخر الدين الرازى عند نقل الروايه: «واعلم أنّ هذه الروايه كالمتمق على صحتها بين أهل التفسير والحديث. وكان قد احتضن الحسين، وأخذ بيد الحسن، وفاطمه تمشى خلفه، وعلى رضى الله عنه خلفها، وهو يقول: «إذا دعوت فأمنوا». (الرازى، مفاتيح الغيب، ج 8، ص 247)

نعم، هناك ادعاء غريب عند عبد الكريم الخطيب؛ حيث قال:

«ولقد خرج النبي الكريم بنفسه وبابنته فاطمه وولديها الحسن والحسين وبنسائه جميعاً... وطلب إلى هذا الوفد أن يلقيه بأنفسهم، وبأبنائهم وبنسائهم، وأن يبتهلوا جميعاً - هو ومن معه، وهم ومن معهم - إلى الله: أن يجعل لعنته على الكاذب من الفريقين». (الخطيب، التفسير القرآنى للقرآن: 2/484)

لكنه لم يذكر لنا دليلاً - حتى لو كان ضعيفاً - على ورود نساء النبي (صلى الله عليه واله) فى ساحه المباهله، بل هذا قولٌ فى غايه الشذوذ ومنتهاه، ولم أره عند أحد من المفسرين غير الشيخ الخطيب الذى كان من المعاصرين.

وللردّ على مثل هذه التخمينات ورفضها بتاتاً قال الآلوسى بعد نقل روايه مسلم والترمذى السابقه فى البحث:

ص: 102

«وهذا الذى ذكرناه من دعائه (صلى الله عليه واله) هؤلاء الأربعة المتناسبه رضى الله تعالى عنهم هو المشهور المعول

عليه لدى المحدثين». (روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، المصدر السابق: 2/182)

وعلى كل حال، فإن مكانه الإمام على (عليه السلام) فيما سبق من النصوص المقطوعه بها عند المفسرين من أهل السنه وآرائهم واضح وصريح، ونكتفى بما ذكرناه كنموذج فى الباب لا الحصر.

الثالث: التفاسير الشيعيه

فكما لا كلام يعتنى به بين الإخوه أهل السنه فى نزول الآيه الشريفه يوم المباهله وفى وفد نجران ثم تحديد مصاديقها بالأربعه - أى: على وفاطمه وبنيهما الحسن والحسين (عليهم السلام) - فكذلك لا خلاف بين الشيعة الإماميه من محدثيهم ومؤرخيهم ومفسيهم أيضاً. وهنا نكتفى بنقل أمثله كنموذج من بعضهم فى ذلك:

قال الفيض الكاشانى فى تفسير قوله تعالى: { نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ }:

«يدع كل ممتا ومنكم نفسه، وأعره أهله، وألصقتهم بقلبه إلى المباهله، ويحمل عليها...»، ونقل الروايه فى ذلك والى منها: «فأتوا رسول الله (صلى الله عليه واله)، وقد غدا محتضناً الحسين عليه الصلاه والسلام، أخذاً بيد الحسن، وفاطمه (عليها السلام) تمشى خلفه، وعلى خلفها، وهو يقول: «إذا أنا دعوت فأمّنوا»، فقال استفتحهم (قائد من النصارى): يا معشر النصارى، إنى لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا». (الفيض الكاشانى، تفسير الصافى: 1/343)

وقال الشيخ العلامة الشبر - اعتماداً على الروايه المنقوله والمعروفه - : «فأتوا رسول الله (صلى الله عليه واله)، وقد غدا محتضناً الحسين أخذاً بيد الحسن، وفاطمه تمشى خلفه، وعلى خلفه، وهو يقول: «إذا أنا دعوت فأمّنوا». (الشبر، الجوهر الثمين فى تفسير الكتاب المبين: 1/330)

قال الشيخ العلامة مغنيه: «تواترت الروايات أن محمداً (صلى الله عليه واله) خرج وعليه مرط - أى: كساء غير مخيط - أسود، وقد احتضن الحسين، وأخذ بيد الحسن، وفاطمه وعلى يمشيان خلفه، وهو يقول: «إذا دعوت فأمّنوا»... لقد أقدم محمد (صلى الله عليه واله) ومعه أهل بيته وأعرّ الناس على قلبه، أقدم على المباهله، وهو يضمن النصر

سلفاً، حتى كأنه بيده، ولا شىء أوضح وأصدق في الدلالة على نبوته من هذا الاقدام». (مغنيه، تفسير

الكاشف: 2/77) أى: عرض نفسه وأهل بيته للمباهله لإثبات أحقيته دينه الخاتم.

وقال العلامة الصادق الطهراني:

«المدعوون في هذه المباهله ثلاثه... يدعو كل من الطرفين أخصاءه الثلاثه، وقد دعا رسول الله (صلى الله عليه واله) - حسب متواتر الأثر - علياً وفاطمه وحسناً وحسيناً، فقال: «اللهم هؤلاء أهلي». ثم خصّ أخص خواصه المعبر عنه هنا ب- «أنفسنا» رمزاً إلى أنه لنفسه المقدسه كأنه هو، فقديته مع نفسه في هذه المعركه الصاخبه تضحيه لنفسه مرتين، كما أنّ فديه النساء والأبناء تمثل فديه أخرى ثالثه». (الصادق الطهراني، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن: 5/170)

وقال الشيخ السبزواري: «ندعو أبناءنا أجمع المفسّرون على أنهم الحسن والحسين، ونساءنا واتّفق المفسرون على أنّ المراد فاطمه (عليها السلام)؛ إذ لم يحضر المباهله غيرها، وأنفسنا يعنى علياً (عليه السلام) خاصّه. ولا يجوز أن يكون المراد به النبي (صلى الله عليه واله)؛ لأنّه هو الداعي، ومن الواضح أنّ الإنسان لا يدعو نفسه». (السبزواري، إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن: 62)

وقال السيد الطباطبائي:

«قد أطبق المفسّرون واتّفتت الروايه وأيّده التاريخ: أنّ رسول الله (صلى الله عليه واله) حضر للمباهله ولم يحضر معه إلا علي وفاطمه والحسنان (عليهم السلام)، فلم يحضر لها إلا نفسان وابنان وامرأه واحده وقد امتثل أمر الله سبحانه فيها، على أنّ المراد من لفظ الآية أمر، والمصداق الذي ينطبق عليه الحكم بحسب الخارج أمر آخر، وقد كثر في القرآن الحكم والوعد والوعيد للجماعه، ومصداقه بحسب شأن النزول واحد». (الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: 3/223) فأورد الأمثله على ذلك.

وقال الشيخ مكارم الشيرازي:

«يصرّح المفسّرون من الشيعة والسنة أنّ آيه المباهله قد نزلت بحق أهل بيت النبي (صلى الله عليه واله)، وأنّ الذين اصطحبهم النبي (صلى الله عليه واله) معه للمباهله بهم هم: الحسن والحسين وفاطمه وعلي (عليهم السلام). وعليه، فإنّ «أبناءنا» الوارده في الآية ينحصر مفهومها في الحسن والحسين، ومفهوم «نساءنا» ينحصر في فاطمه (عليها السلام)، ومفهوم «أنفسنا» ينحصر في علي (عليه السلام)». (مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 2/527)

وقال الشيخ الطوسي في استدلال الشيعة بالآية لإثبات فضل علي (عليه السلام) على جميع

الصحابه: «إنه (صلى الله عليه واله) جعله مثل نفسه بقوله: «وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ»؛ لأنه أراد بقوله: «أبنائنا» الحسن والحسين بلا خلاف. وبقوله: «وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ» فاطمه (عليها السلام)، وبقوله: «وَأَنْفُسَنَا» أراد به نفسه ونفس علي (عليه السلام)؛ لأنه لم يحضر غيرهما بلا خلاف» (الطوسي، التبيان في تفسير القرآن: 2/485).

وقال الطبرسي: «وَأَنْفُسَنَا» يعني علياً خاصه، ولا يجوز أن يكون المعنى به النبي (صلى الله عليه واله)؛ لأنه هو الداعي، ولا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه، وإنما يصح أن يدعو غيره، وإذا كان قوله: «وَأَنْفُسَنَا» لا بد أن يكون إشارة إلى غير الرسول، وجب أن يكون إشاره إلى علي؛ لأنه لا أحد يدعى دخول غير أمير المؤمنين على وزوجته وولديه في المباهله». (الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن: 2/764).

وقال العلامة البلاغي: «(وَأَنْفُسَنَا) أى: وندع أنفسنا، ولا بد من أن يكون الداعي غير المدعو، والمراد هو الشخص الذى يرى داعيه أن وجوده فى الأثر والمزايا والفضيله والغايه بمنزله وجوده فى ذلك، أو أقرب الناس إلى مقام وجوده وما يطلبه من غايه وجوده، وبذلك يقول هذا نفسى بتنزيل صحيح ومجاز مقبول». (البلاغي، آلاء الرحمن فى تفسير القرآن: 1/290)

وقال السيد فضل الله:

«(وَأَنْفُسَنَا) ممن هم فى موقع النفس من حيث المنزله والمحبه والإعزاز، وهو علي (عليه السلام)؛ لأنه يمثل الصورة الحيه الصادقه لكل الكمالات والتطلعات والسلوكيات والملكات التى أمثلها؛ لأنتى ربيته وأنشأته منذ طفولته على صورتى فى أخلاقى وروحياتى وأقوالى وأمثالى، فكان منى بمنزله النفس من النفس، والذات من الذات، والروح من الروح، والعقل من العقل، وليس هناك فى الساحة غير علي (عليه السلام) الذى عاش معى كما لم يعيش أحد غيره معى، وكان منى بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى». (تفضل الله، فسير من وحى القرآن، ج 6، ص 68)

هذه عبارات واضحة ونصوص صريحة ورأى متفق عليه بين علماء الشيعة، فى نزول الآية يوم المباهله وحصر المصاديق فى أصحاب الكساء الأربعة، ولا نحتاج إلى شرح وتوضيح أكثر مما قالوا بكلماتهم العطره، ونكتفى بهذا المقدار منها.

إنّ المصادر الروائية والكتب التفسيرية من الشيعة والسنة متّفقه على نزول الآية في وفد نجران يوم المباهلة عندما ناظرهم رسول الله(صلى الله عليه واله) في أمر النبي عيسى(عليه السلام)، فأفحمهم وأسكتهم، فلم يروا ملجأً ومفرّاً من ذلك إلا جحود الحقّ والإعراض عنه، فنزلت الآية الشريفة تدعوهم إلى المباهلة إذا كانوا مؤمنين فيما يدعونه، فلما خرج النبي(صلى الله عليه واله) مستعداً لها امتنعوا عن ذلك واعتذروا.

ومن جهة أخرى، اتّفقت المصادر المذكورة كلّها في كون مصاديق الآية الكريمة الذين خرج معهم النبي(صلى الله عليه واله) للمباهلة بأمرٍ من الله تعالى هم أهل بيته الأربعة(عليهم السلام)، ولم يدع أحداً غيرهم، فلما رأوهم النصارى أحجموا عنها، وقد قال بهذا الاتفاق كلّ من الجصاص في أحكام القرآن، والفخر الرازي في مفاتيح الغيب، والآلوسى في روح المعاني كما سبق، كما قال به علماء الشيعة، مثل العلامة الطباطبائي والسبزواري ومكارم الشيرازي وغيرهم.

نعم، هناك رواية شاذة التي نقلها الشيخ مصطفى المراغي والشوكاني والآلوسى عن ابن عساكر، القائلة بدعوه أبي بكر وأولاده وعمر وأولاده وعثمان وأولاده وعلي وأولاده، لكن علامات الوضع فيها واضحة، فلذلك ردّها الآلوسى ولم يعتمد عليها، وسكت عنها المراغي والشوكاني ولم يعلّق عليها بشيء، (المراغي، تفسير المراغي، ج 3، ص 175. والشوكاني، فتح القدير، ج 1، ص 399) كما لم ينقلها المفسّرون الكبار في كتبهم مثل الطبري وابن أبي حاتم والبعغوي وابن كثير وغيرهم؛ لعدم اعتبارها بتاتاً. وقول عبد الكريم الخطيب بدعوه نساء النبي للمشاركة في المباهلة، كلامٌ شاذٌّ تقرّد به بين المفسّرين، كما لم يعتمد على دليل يعتد به ولو ضعيفاً فضلاً عن المعتمد الصحيح، فمن هنا نعتبره رجماً بالغيب وجزءاً من زخرف القول التي لا مستند لها.

وأجمعوا - أيضاً - على كون أحد هؤلاء الأربعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام)، وهو المعبر عنه بقوله تعالى في الآية الشريفة: {أنفسنا} أو النبي الأعظم(صلى الله عليه واله) وعلي المرتضى(عليه السلام). نعم، هناك من فسّرها بشيءٍ آخر حتى نقل بعضهم خمسة أقوال في

الآيه، لكن فى الحقيقه كلِّها محاوله لإطفاء نور الله تعالى المعجز المتحقّق فى على (عليه السلام).

والأقوال الخمسه ذكرت فى زاد المسير:

«أحدها: أراد علىّ بن أبى طالب، قاله الشَّعبىّ. والعرب تخبر عن ابن العمّ، بأنّه نفس ابن عمه. والثانى: أراد الأخوان، قاله ابن قتيبه. والثالث: أراد أهل دينه، قاله أبو سليمان الدَّمشقىّ. والرابع: أراد الأزواج. والخامس: أراد القرابه القريبه، ذكرهما علىّ بن أحمد التّيسابورىّ». (زاد المسير فى علم التفسير، المصدر السابق: 1/289)

ولكن الأقوال الأربعة الأخره كلّها رجماً بالغيب وتخرّصات فيما لا دليل عليه بعدما تواتر من تحديد المصاديق للآيه الكريمه عن النبى (صلى الله عليه واله)، وقال المفسّرون من الشيعة والسنه بإجماع الأمه عليه.

نعم، هناك روايات تكون متواتره فى نفسها - أيضاً - عن النبى (صلى الله عليه واله) تفسّر هذه المفرده بأنّ عليّاً (عليه السلام) هو نفس الرسول وعينه ولا فرق بينهما. منها: ما قاله النبى لبريده: «يا بريده، لا تقعنّ فى علىّ؛ فإنّه منّى وأنا منه، وهو وليكم بعدى، وعن حبشىّ بن جناده قال: سمعت رسول الله يقول: «علىّ منّى وأنا من علىّ، لا يؤدّى عنّى إلا أنا أو هو»، وعن عمران بن الحصين فى روايه طعن بعض الصحابه فى علىّ: فأقبل رسول الله (صلى الله عليه واله) عليهم مغضباً، فقال: «ما تريدون من علىّ؟ علىّ منّى وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدى»، وروايه عمرو بن شاس الأسلمىّ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من آذى عليّاً فقد آذانى». (راجع: تاريخ الإسلام للذهبي، المصدر السابق: 3/628 - 631) فهذه الروايات وغيرها الكثيره فى هذا الباب تفسّر لنا حقيقه معنى الآيه محلّ البحث. إذًا، فالتخرّصات والأقوال هنا لا محلّ لها من الإعراب.

وممّا ينبغى الإشارة إليه أيضاً: أنّ هناك بعض الروايات الوارده بذكر الأسماء الثلاثه دون اسم أمير المؤمنين (عليه السلام)، أى: أنّ النبى (صلى الله عليه واله) دعا فاطمه والحسن والحسين لمشاركتهم فى المباله كما سبق فى بعض المنقول عند الطبرى وغيره، لكنّه عالج الإشكال بنفسه؛ لأنّه بعدما أورد الروايه أشار إلى محاوله العدو اللدود فى إطفاء مصباح إعجاز المولى أمير المؤمنين على (عليه السلام) بقوله:

ص: 107

«حدّثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، قال: فقلت للمغيره: إنّ الناس يرون في حديث أهل نجران أنّ عليّاً كان معهم، فقال: أمّا الشعبي فلم يذكره، فلا أدري لسوء رأى بنى أميه في علي، أو لم يكن في الحديث». (جامع البيان في تفسير القرآن، المصدر السابق: 3/211) بل حتى بعض الروايات الواردة عن الشعبي نفسه سواء المسنده منها والمرسله، ورد فيها ذكر اسم أمير المؤمنين (عليه السلام). (راجع: الحسكاني، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: 1/159 - 163؛ وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 2/47؛ وفتح القدير: 1/398) فالقضية محلّ الإجماع بين الأمة هو مشاركته علي (عليه السلام) في المباهله، ولم يعتد العلماء بما يخالف ذلك. إذًا، فالمسألة واضحة المعالم، وثابته الأركان، وتحقّق الاتفاق والإجماع بين أطراف الأمة واتّجاهاتها حصنٌ منيعٌ لا منفذ فيه ولا مدخل.

نتيجه مقاله

ففي نهايه المطاف نقول بأنّه - اعتماداً على الروايات المتواتره في مصادر الفريقين الروائيه والتفسيريّه بنزول الآيه يوم المباهله وثبوت الإجماع بين الأمة الإسلاميه في تحديد مصداق {أنفسنا} بعلي (عليه السلام) مع كثره المحاوله من قبل الأعداء لإطفاء نوره وعجزهم عن ذلك - نستنتج أنّ المكانه العلويه الخاصّه لعلي (عليه السلام) متحقّقه في الآيه الكريمه.

- القرآن الكريم، ترجمه محمد علي الرضائي الإصفهاني و مجموعه من أساتذه جمعيه المصطفى، قم: منشورات المصطفى، 2009 م.
1. البلاغى النجفى، محمد جواد، آلاء الرحمن فى تفسير القرآن، تحقيق بنياد بعثت، الجزء الأول، المطبعة: بنياد بعثت، إيران - قم، الطبعة الأولى، السنة 1420ق.
  2. الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، تحقيق محمد الصادق القمحاوى، المطبعة: دار أحياء التراث العربى، لبنان - بيروت، لا ط، السنة 1405ق.
  3. الواحدى، علي بن أحمد، أسباب نزول القرآن، تحقيق كمال بسيونى زغلول، المطبعة: دار الكتب العلميه، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، السنة 1411ق.
  4. ابن الأثير الجزرى، عز الدين، علي بن محمد بن عبد الكريم، أسد الغابه فى معرفه الصحابه، الجزء الرابع، المطبعة: دار الفكر، لبنان - بيروت، السنة 1409ق.
  5. التميمى السمعانى، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور، الأنساب، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليماني، الجزء التاسع، المطبعة: مجلس دائره المعارف العثمانيه، باكستان، حيدر آباد، الطبعة الأولى، السنة 1382ق.
  6. الشيرازى، ناصر مكارم، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، الجزء السادس والثانى عشر، مدرسه الإمام علي بن أبى طالب(عليه السلام)، إيران - قم، الطبعة الأولى، السنة 1421ق.
  7. السيوطى، جلال الدين أبو بكر بن عبد الرحمن، الإتقان فى علوم القرآن، الجزء الثانى، المطبعة: دار الكتاب العربى، لبنان - بيروت، الطبعة الثانية، السنة 1421ق.
  8. السبزواري النجفى، محمد بن حبيب الله، إرشاد الازهان إلى تفسير القرآن، المطبعة: دار التعارف للمطبوعات، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، السنة 1419ق.
  9. أبو السعود العمادى، محمد بن محمد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، الجزء الأول، ت لا، ب لا، م لا، ط لا، ت لا، مكتبه الشامله.
  10. ابن حجر العسقلانى، أحمد بن علي، الإصابه فى تمييز الصحابه، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الجزء السادس والسابع، المطبعة: دارالكتب العلميه، لبنان - بيروت، السنة 1415ق.
  11. البيضاوى، عبدالله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلى، الجزء الرابع، المطبعة: إحياء التراث العربى، الطبعة الأولى، السنة 1418ق.

12. أبوحيان الأندلسي، محمد بن يوسف، البحرالمحيط فى التفسير، محمد جميل صدقى، الجزء الرابع والثامن، المطبعة: دار الفكر، بيروت - لبنان، ط لا، السنه 1420ق.
13. ابن كثير الدمشقى، اسماعيل بن عمر، البدايه والنهائه، الجزء الثالث، المطبعة: دار الفكر، لبنان - بيروت، السنه 1407ق.
14. السمرقندى، نصر بن محمد بن أحمد، بحر العلوم، الجزء الثانى، ت لا، ب لا، م لا، ط لا، ت لا.
15. الطوسى، محمد بن الحسن، التبيان فى تفسير القرآن، تحقيق أحمد القصير العاملى، الجزء الرابع، المطبعة: دار إحياء التراث العربى، ب لا، م لا، ط لا، ت لا.
16. ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحرير والتنوير، الجزء العاشر والعشرون، ت لا، ب لا، م لا، ط لا، ت لا.
17. الخطيب، عبدالكريم، التفسير القرآنى للقرآن، الجزء السادس عشر، ت لا، ب لا، م لا، ط لا، ت لا.
18. معرفه، محمد هادى، التمهيد فى علوم القرآن، الجزء الرابع، المطبعة: مؤسسه النشر الإسلامى، إيران - قم، الطبعة الثانیه، السنه 1415ق.
19. الذهبى، شمس الدين محمد بن أحمد، تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق عمر عبد السلام تدمرى، الجزء الثالث، المطبعة: دار الكتاب العربى، لبنان - بيروت، الطبعة الثانیه، السنه 1413ق.
20. الخطيب الشربينى، شمس الدين محمد بن أحمد، تفسير السراج المنير، ت لا، الجزء الأول، المطبعة: دار الكتب العلميه، لبنان - بيروت، ط لا، ت لا، مكتبه الشامله.
21. ملا-محسن الفيض الكاشانى، محمد محسن بن مرتضى بن محمود، تفسير الصافى، تحقيق الحسين الأعلمى، المطبعة: انتشارات الصدر، إيران - قم، الطبعة الثانیه، السنه 1415ق.
22. ابن ثير الدمشقى، إسماعيل بن عمرو، تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمد حسين شمس الدين، الجزء الثالث والرابع، المطبعة: دار الكتب العلميه، منشورات محمد على بيضون، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، السنه 1419ق.
23. ابن أبى حاتم الرازى، عبد الرحمن بن محمد، تفسير القرآن العظيم، تحقيق أسعد محمد الطيب، الجزء الرابع والسادس والتاسع، المطبعة: مكتبه نزار مصطفى الباز، السعوديه، الطبعة الثالثه، السنه 1419ق.
24. البروسوى، اسماعيل حقى بن مصطفى، تفسير روح البيان، الجزء الثالث، دارالفكر، لبنان - بيروت، ط لا، ت لا.
25. النيشابورى، نظام الدين حسن بن محمد، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق الشيخ زكرياء عميرات، الجزء الثالث، المطبعة: دار الكتب العلميه، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، السنه 1416ق.

26. مغنيه، محمد جواد، تفسير الكاشف، الجزء الرابع والسادس، المطبعة: دار الكتب الإسلامية، إيران - طهران، الطبعة الأولى، السنة 1424ق.
27. المراغى، أحمد بن مصطفى، تفسير المراغى، ت لا، المطبعة: دار إحياء التراث العربى، الجزء الثالث، لبنان - بيروت، ط لا، ت لا.
28. السيد فضل الله، محمد حسين، تفسير من وحى القرآن، الجزء التاسع والحادى عشر والسابع عشر، المطبعة: دار الملاك للطباعة والنشر، لبنان - بيروت، الطبعة الثانية، السنة 1419ق.
29. الترمذى، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، سنن الترمذى، تحقيق أحمد محمد شاكر، الجزء الخامس، المطبعة: دار إحياء التراث العرب، لبنان - بيروت.
30. القشيري، مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح، صحيح مسلم، الجزء الأول، المطبعة: دارالجيل ودارالآفاق الجديد، لبنان - بيروت.
31. القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، الجزء الأول والسادس والثامن والرابع عشر، تحقيق ناصر خسرو، إيران - طهران، الطبعة الأولى، السنة 1364ش.
32. السيد الشبر، عبد الله، الجوهر الثمين فى تفسير الكتاب المبين، تحقيق السيد محمد بحر العلوم، المطبعة: مكتبة الألفين، دوله الكويت، الكويت، الطبعة الأولى، السنة 1407ق.
33. الطبرى، محمد بن جرير، جامع البيان فى تفسير القرآن، الجزء السابع والحادى عشر والعشرون، المطبعة: دار المعرفة، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، السنة 1412ق.
34. الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد، جواهر الحسان فى تفسير القرآن، تحقيق الشيخ محمد على معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الجزء الرابع، المطبعة: دار إحياء التراث العربى، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، السنة 1418ق.
35. السيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر، الدر المنثور فى تفسير المأثور، الجزء الثالث والخامس، المطبعة: مكتبة آية الله المرعى النجفى، إيران - قم، ط لا، السنة 1404ق.
36. ابوبكر البيهقى، أحمد بن الحسين، دلائل النبوه ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تحقيق عبد المعطى قلعجى، الجزء الثانى، المطبعة: دار الكتب العلميه، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، السنة 1405ق.
37. الألوسى، محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، تحقيق على عبد البارئ عطيه، الجزء الرابع والسادس والعاشر، المطبعة: دارالكتب العلميه، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، السنة 1415ق.
38. ابن الجوزى، عبد الرحمن بن على، زاد المسير فى علم التفسير، تحقيق عبد الرزاق المهدي، الجزء

الثاني، المطبعة: دار الكتاب العربي، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، السنة 1422ق.

39. الصالحى الشامى، محمد بن يوسف، سبل الهدى والرشاد فى سيره خير العباد، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الجزء الحادى عشر، المطبعة: دار الكتب العلميه، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، السنة 1414ق.

40. التيجانى السماوى، محمد، الشيعة هم أهل السنة، المطبعة: مؤسسه أنصاريان، إيران - قم، الطبعة العاشره، السنة 1428ق.

41. الحاكم الحسكاني، عبيد الله بن أحمد، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، تحقيق محمد باقر المحمودى، المطبعة: وزاره الإرشاد الإسلامى، إيران - طهران، الطبعة الأولى، السنة 1411ق.

42. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، تحقيق عطار أحمد عبد الغفور، الجزء الثانى والرابع، المطبعة: دار العلم للملايين، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى.

43. الصادقى الطهرانى، محمد، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، الجزء التاسع والثالث عشر والاثنى والعشرون، المطبعة: انتشارات فرهنگ اسلامى، إيران - قم، الطبعة الثانية، السنة 1365ق.

44. الشوكاني، محمد بن على، فتح القدير، الجزء الثانى، المطبعة: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، سوريا ولبنان، دمشق وبيروت، الطبعة الأولى، السنة 1414ق.

45. الفراهيدى، الخليل بن أحمد، كتاب العين، الجزء الثانى والرابع والخامس، المطبعة: نشر هجرت، إيران - قم، الطبعة الثانية.

46. ابن جزى الغرناطى، محمد بن أحمد، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق الدكتور عبد الله خالدى، المطبعة: دار الأرقم بن أبى الأرقم، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، السنة 1416ق.

47. الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الجزء الثانى والثالث، المطبعة: دار الكتاب العربى، لبنان، بيروت، الطبعة الثالثة، السنة 1407ق.

48. أبواسحاق الثعلبى النيشابورى، أحمد بن إبراهيم، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الجزء الخامس، المطبعة: دار إحياء التراث العربى، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، السنة 1422ق.

49. البغدادى، علاء الدين على بن محمد، لباب التأويل فى معانى التنزيل، تحقيق محمد على شاهين، الجزء الثانى، المطبعة: دار الكتب العلميه، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، السنة 1415ق.

50. الطبرسى، فضل بن الحسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، مع مقدمه محمد جواد البلاغى، الجزء الرابع، تحقيق ناصر خسرو، إيران - طهران، الطبعة الثالثة، السنة 1372ق.

51. الفاسمى، محمد جمال الدين، محاسن التأويل، تحقيق محمد باسل عيون السود، الجزء الرابع، دار الكتب العلميه، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، السنه 1418ق.
52. ابن عطيه الأندلسى، عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز، الجزء الثانى والرابع، تحقيق عبدالسلام عبد الشافى محمد، المطبوعه: دار الكتب العلميه، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، السنه 1422ق.
53. النيسابورى، محمد بن عبد الله الحاكم، المستدرک على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء مع تلخيص الذهبى، الجزء الثانى، دار الكتب العلميه، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، السنه 1411ق.
54. أبو البركات النسفى، عبد الله بن أحمد بن محمود، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ت لا، الجزء الأول، ب لا، م لا، ط لا، ت لا، مكتبه الشامله.
55. الشيبانى، أحمد بن حنبل، مسند أحمد، الجزء العشرون، مكتبه الشامله، موقع وزاره الأوقاف المصرىه.
56. البغوى، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل فى تفسير القرآن، تحقيق عبد الرزاق المهدي، الجزء الثانى، المطبوعه: دار إحياء التراث العربى، لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، السنه 1420ق.
57. ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه، الجزء الثالث والخامس، تحقيق محمد هارون عبد السلام، مكتب الإعلام الإسلامى، إيران - قم، الطبعة الأولى.
58. فخر الدين الرازى، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، الجزء الثانى عشر والسادس عشر والخامس والعشرون، المطبوعه: دار إحياء التراث العربى، لبنان - بيروت، الطبعة الثالثه، السنه 1420ق.
59. الراغب الأصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى.
60. المامقانى، عبد الله، مقباس الهدايه فى علم الدرايه، تحقيق محمد رضا المامقانى، الجزء الأول، المطبوعه: دليل ما، إيران - قم، الطبعة الأولى، السنه 1428ق.
61. الرضائى الأصفهانى، محمدعلى، المناهج والاتجاهات التفسيريه، تعريب قاسم البيضانى، المطبوعه: صدف، نشر المركز العالمى للدراسات الإسلاميه، إيران، قم، الطبعة الأولى، السنه 1426ق.
62. الطباطبائى، السيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، الجزء السابع والسادس عشر، المطبوعه: النشر الإسلامى، إيران - قم، الطبعة الخامسه، السنه 1417ق.
63. الواحدى النيسابورى، على بن أحمد بن محمد بن على، الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز، الجزء الأول، ت لا، ب لا، م لا، ط لا، ت لا، مكتبه الشامله.
64. أبو نعيم الأصبهانى، دلائل النبوه، ت لا، الجزء الأول، ب لا، م لا، ط لا، ت لا، المكتبه الشامله.

4. الألفه السياسيه القرآنيه فى منهج الإمام على (عليه السلام)

اشاره

تحقيق

نبيل اليعقوب(1)

ص: 115

1- . دكتورى قرآن و علوم، گرايش علوم سياسى جامعه المصطفى العالميه، yakoby2006@yahoo.com

الحمد رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.

لقد حثَّ القرآن الكريم على الألفه لدورها في نبذ الفرقة وتقوية العلاقات الاجتماعيه بين أبناء المجتمع الواحد، والقضاء على القوى الشيطانيه التي تحول دون الفوز بنعيم الآخرة، فلو اجتمعت كلمه المؤمنين وتآلفت قلوبهم، فإنَّ الله تعالى سيُخرجهم في الدنيا من قيود الذلِّ والهوان إلى رحاب العزَّة والسؤدد؛ لأنَّ ترك الألفه السياسيّه - التي أشار لها القرآن الكريم، وعدم الاعتصام بحبل الله، وتفترق كلمه المؤمنين وتباعد القلوب - يجعل الله يلبسهم ثوب الذلِّ والمهانه؛ لأنَّ العزَّة والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض لا يمكن أن يتحقَّق إلا بالألفه السياسيّه التي هي م-عيارٌ حضاريٌّ لتقدّم الأمم والشعوب، وعنوان عزَّتها وكرامتها، وهي أساسٌ لبناء نظام سياسيٍّ يرتكز على الأخوّه الإيمانيّه، ويُمهد لتأسيس حكومه إسلاميّه عالميّه عادله.

من هذا المنطلق، نجد أنَّ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يوصي مالك الأشر حين ولَّاه مصر بالألفه، ويصفها بالسُّنَّه الصالحه التي فيها صلاح الرعيه؛ إذ قال له:

«ولا تنقض سنَّه صالحه عمل بها صدور هذه الأمَّه، واجتمعت بها الألفه، وصلحت عليها الرعيه» (نهج البلاغه، العهد 53).

إنَّ المبادئ التي أسَّس الإمام علي (عليه السلام) عليها منهجه السياسيَّ انتهلها من النبي الأعظم (صلى الله عليه واله)، فهو القرآن الناطق الذي قال عنه النبي (صلى الله عليه واله): «علِّي مع القرآن، والقرآن مع

عليّ» (الأمالى: 479). ومن منهجه (عليه السلام) تأكيده على الألفه بين المسلمين واجتناب الفرقة التي تمنع تآلف المسلمين ووحده كلمتهم، فقد كان (عليه السلام) يدعو الساسه فى العالم الإسلامى إلى التمسك بالأخوه الإيمانيه ولم شمل المسلمين؛ لإكمال دعوه التعايش والحوار والتفاهم، وبناء جسور التواصل وردم الموانع والسدود التي تحول دون تقارب قلوب المؤمنين وتحقيق ألفتهم.

فالسؤال الذى يطرح نفسه هنا: كيف يُمكن أن يتحقّق موضوع الألفه السياسيه القرآنيه التي أكّد عليها الإمام على (عليه السلام) فى نهجه، هذا ما دعانى لكتابه هذا البحث من خلال تتبع الآيات القرآنيه وأقوال الإمام على (عليه السلام) المتعلقه بهذا الموضوع، من خلال الفصول الثلاثة التاليه:

الفصل الأول: مفهوم الألفه السياسيه القرآنيه.

الفصل الثانى: أبعاد الألفه السياسيه القرآنيه فى منهج الإمام على (عليه السلام).

الفصل الثالث: أسس الألفه السياسيه القرآنيه فى منهج الإمام على (عليه السلام).

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم، كما أسأله التوفيق والسداد (وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود: 88).

الف. مفهوم الألفه السياسيه القرآنيه

أولاً: الألفه لغه واصطلاحاً

الألفه فى اللغه مصدرٌ من باب علم، وتألّف القوم: اجتمعوا وتحابوا. (وَالْمُؤَلَّفَهُ قُلُوبُهُمْ): المستماله قلوبهم بالإحسان والمودّه (التحقيق فى كلمات القرآن الكريم: 1/107).

قال الراغب:

«كلمه (الإلْف) بمعنى: اجتماع مع التنام، يقال: ألفت بينهم، ومنه: الألفه، قال تعالى: (إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ)، (آل عمران: 103). وقال: (لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ) (الأنفال: 63)» (المفردات فى غريب القرآن: 81)

ص: 118

أما الألفه فى الاصطلاح، فقد عرّفها بعضُ بأنّها: اجتماع مع التّام ومحَبّه، وميلان القلب إلى المألوف (نظره النعيم فى مكارم أخلاق الرسول الكريم: 2/495).

وعلى هذا التعريف يكون معنى الألفه الاصطلاحى مشتقًا من معناها اللغوى.

والألفه فى رأى الجرجانى، هى:

«اتّفاق الآراء فى المعاونه على تدبير المعاش»، (التعريفات:34). وهى فى رأيه أيضًا: «جمع القلوب على معانى الإخاء والمحَبّه ممّا يفضى إلى التقارب، أو الاجتماع الشامل فى جميع ميادين الحياه» (التعريفات:34)

ثانيًا: السياسة لغةً واصطلاحًا

السياسة فى اللغة تعنى تدبير شؤون الرعيّه وإداره أمور المجتمع، كما صرّحت بذلك كتب اللغة، فقد جاء فى لسان العرب: السوس: الرئاسة، وساس الأمر سياسةً: قام به، قال ثعلب:

سادهٌ قادةٌ لكلِّ جمعٍ

ساسةٌ للرجالِ يومَ القتالِ

وسوّس الرجل أمور الناس؛ إذ ملّك أمرهم، وفى الحديث: «كان بنو إسرائيل يُسوّسهم أنبياءهم»، أى تتولى أمرهم، كما يفعل الأمراء والولاة بالرعيه (لسان العرب:6/108).

وعرّفت السياسة فى الاصطلاح بعده تعاريف، منها:

أولًا: عُرّفت السياسة بأنّها: العلم الذى يدرس مفهوم الدوله وتنظيمها ومؤسساتها وتشكيلاتها وسياساتها (مبادئ علم السياسة:11).

ثانيًا: عُرّفت السياسة على الصعيده الدينىّ بأنّها: «التحرّك من أجل رعايه الناس وتأمين مصالحهم وتخليصهم من واقع سىء إلى واقع أفضل» (المنهج السياسى عند الإمام على (عليه السلام):11).

ثالثًا: السياسة هى: «تدبير شؤون الراعى والرعيه بما يتفق وأحكام الشرع»(. المعجم السياسى:215).

ومن خلال ما تقدّم من تعاريف نستنتج بأنّ الألفه السياسيه القرآنيه هى: علاقه ناجمه

عن اجتماع القلوب واتئلافها من أجل العمل لتحقيق أهدافه سياسيه مشتركه، وممارسه نشاط تعاوني لتأسيس الحكومه العادله وإداره المجتمع الإيماني في ظل إمام عادل.

ثالثاً: ملامح الألفه السياسيّه في القرآن الكريم

لقد أشار القرآن الكريم للألفه السياسيّه في بعض آياته المباركه، منها قوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا) (آل عمران:103).

ويكاد أن يكون هناك إجماع من قبل المفسرين، على أن هذه الآية المباركه نزلت في الأوس والخزرج، وقد كان الأوس والخزرج أخوين لأبوين، فوقع بين أولادهما العداوه، وتطاولت الحروب بينهم مائه وعشرين سنه، حتى أطفأها الله تعالى بالإسلام، وألّف بينهم برسوله (صلى الله عليه واله) (زبدہ التفاسير:1/534). فبركه النبي الأعظم (صلى الله عليه واله) جمع الله على دينه الأوس والخزرج، وأزال الشرّ الذي بينهم، وارتفعت الحرب والبغضاء عنهم، وصاروا إخواناً متآلفين بعد الفرقة (العجاب في بيان الأسباب: 2/731).

فالآيه المباركه نهت الجميع عن التفرّق عن الحقّ بوقوع الاختلاف، كما وقع بين أهل الكتاب، أو في الجاهليه حين كان بعضٌ يحارب بعضٌ آخر، أو عن التحدّث بما يوجب التفريق ويزيل الألفه، ودعتهم إلى ذكر نعمه الله عليهم؛ إذ كانوا أعداء في الجاهليّه تقع بينهم العداوات والحروب المتواصله، أو ما كان يقع بين الأوس والخزرج من حروب، وقد كانا أخوين لأبٍ وأمّ، فوقعت بين أولادهما العداوه والبغضاء، وتطاولت الحروب فيما بينهم مائه وعشرين سنه، فألّف الله سبحانه بين قلوبهم بتوفيقهم للإسلام، فأصبحوا بهذا التآليف إخواناً متحابين مجتمعين على الأخوه في الله متراحين متناصحين متفقين على كلمه الحقّ (تفسير أبي السعود:2/66).

ومنها قول الله عزّ وجلّ: (وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (الأنفال:63).

وقد اتفق أغلب أهل التفاسير - أيضًا - على أن قوله تعالى: (وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ...) نزل في الأوس والخزرج، ففي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:

إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ كَانُوا مَعَهُ مِنْ قَرِيشٍ، فَقَالَ اللَّهُ: (فَإِنَّ حَسَدَ بَيْتِ اللَّهِ هُوَ الَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ) (الأنفال: 62-63)، فهم الأنصار كان بين الأوس والخزرج حرب شديد وعداوة في الجاهلية، فألف الله بين قلوبهم ونصر بهم نبيه (صلى الله عليه واله)، فالذين ألفت بين قلوبهم هم الأنصار خاصه، فالله تعالى جمع بين قلوب الأوس والخزرج، وكان تألف القلوب مع العصبيَّة الشديدة في العرب من آيات النبي (صلى الله عليه واله) ومعجزاته (الجامع لأحكام القرآن: 8/42).

فالمراد بالمؤمنين الأنصار وبتأليف قلوبهم ما كان بين الأوس والخزرج من العداوة والقتال (التبيان في تفسير القرآن: 5/151). وقيل: «أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار. والمعنى متقارب» (الجامع لأحكام القرآن: 8/42).

وكيف ما اتفق، فإن الآية المباركة تشير إلى أن هذا التألف يمكن أن يشمل كل متحابين في الله، فهو لا يقتصر على فئة دون فئة، أو طائفة دون أخرى، بل يعمُّ كل المؤمنين الذين تتوفر فيهم شروط تحقيق الألفة السياسيَّة القرآنيَّة، وتكون حركتهم منبثقة من روح الدعوى الإسلاميَّة.

كما أن قول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة: 60). يمكن أن يدخل في دائره الآيات التي تدل على ضروره الألفة السياسيَّة؛ لأنَّ المؤلِّفه قلوبهم قوم وحدوا الله ولم تدخل المعرفة في قلوبهم من أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه واله)، فكان رسول الله (صلى الله عليه واله) - وكذلك الإمام المعصوم (عليه السلام) - يتألفهم ويُعلِّمهم كما يعرفوا، فجعل الله لهم نصيبًا في الصدقات؛ لكي يعرفوا ويرغبوا (تفسير القمي: 1/299).

وعلى هذا المعنى يكون المؤلِّفه قلوبهم قومًا يراد استمالتهم إلى الإسلام، أو ليستعين بهم المسلمون فيما يعود بالنفع على الإسلام، وخدمه المسلمين (تفسير الكاشف: 4/60).

فالمؤلفه قلوبهم هم الذين لا يوجد لديهم الحافز والدافع المعنوي القوي من أجل النهوض بالأهداف الإسلاميه وتحقيقها، ولكن يمكن استمالتهم بواسطة بذل المال لهم، والاستفاده منهم في الدفاع عن الإسلام وتحكيم دولته، وإعلاء كلمته.

إذن، عبارته المؤلفه قلوبهم الواردة في الآية لا تخرج عن معنى توحيد قلوبهم على الإسلام، فكلمه الألفه تعني التوحد مع الآخرين في حاله واحده، فالمؤلفه قلوبهم هم الذين يُتحرى فيهم بتفقدهم أن يصيروا من جملة من وصفهم الله: (لَو أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ). (الأنفال:63) (المفردات في غريب القرآن:21).

بالإضافه إلى ذلك، توجد الكثير من الآيات القرآنيّه التي تحمل في مضمونها معنى الألفه السياسيّه، من قبيل آيات الوحده والانسجام والتعاقد والتعاون والمحبه والأخوه والصدقه والمودّه والتراحم والتضامن، وغيرها من المفاهيم التي يمكن أن تؤسس منها شبكه معانٍ تُثبت بواسطتها ضروره أن تكون هناك ألفه سياسيّه قرآنيّه.

ب. أبعاد الألفه السياسيّه القرآنيّه في منهج الإمام علي (عليه السلام)

أولاً: البعد الإيمانيّ

قال تعالى: (هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ) (الأنفال:62 - 63).

نستنتج من هذه الآية الكريمة أنّ الإيمان من الأسس المهمّه لنظريّه الألفه السياسيّه، ففيها تذكير للنبي (صلى الله عليه واله) بنعمه الله عليه؛ إذ آتاه بنصره وبالمؤمنين من المهاجرين والأنصار، وجمع قلوبهم على الإيمان به وعلى طاعته ومناصرتّه ومؤازرتّه؛ (تفسير القرآن العظيم: 2/336). حيث إنّ المؤمنين المخلصين قد أحاطوا به من كل جانب ولم يدخروا وسعاً في الدفاع عنه، فقد كانوا قبل ذلك متشتتين متعادين، ولكن الله شرح صدورهم بأنوار الهدايه وألف بين قلوبهم؛ (الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:5/480). فإنّ تلك الألفه والمودّه والمحبه الشديده إنّما حصلت بسبب الإيمان ومتابعه الرسول (صلى الله عليه واله) (مفاتيح الغيب: 15/189). فبحسب قوه الإيمان شدّه الألفه بينهم.

وحقيقه الإيمان تتضح من جواب عبد الله بن أبي عقب الذي أرسله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) بكتاب إلى الخوارج؛ إذ سأله عبد الله بن وهب حين أقبل عليهم عن الإسلام، فأجابه بأن للإسلام عشرة أسهم، ذكر منها الجماعه وهي الألفه، ثم قال له ابن وهب فخبّرني ما الإيمان؟ فقال ابن أبي عقب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون، والرضا بما جاء من عند الله من سخط أو رضى، والجنه حق والنار حق، وأن الله يبعث من فى القبور (مواقف الشيعة: 2/182)

لذلك ذم الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) فى خطبته تشتت المؤمنين إلى أحزاب وطوائف يخالف كل منهم الآخر، واعتبر ذلك منافياً للإيمان؛ حيث قال: «فإن الله سبحانه قد امتن على جماعه هذه الأمة، فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفه، التى ينتقلون فى ظلها ويأوون إلى كنفها بنعمه لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمه؛ لأنها أرحح من كل ثمن وأجل من كل خطر، واعلموا أنكم صرتم بعد الهجره أعراباً، وبعد الموالاه أحراباً، ما تتعلقون من الإسلام إلا باسمه، ولا تعرفون من الإيمان إلا رسمه» (نهج البلاغه، الخطبه 192)

والمراد بالعقد بينهم الألفه التى تدعو إلى التعاون المتكامل على أساس الإيمان والعقيدة، وهذا التعاون هو (أرحح من كل ثمن، وأجل من كل خطر) أى جليل؛ لأن التعاون بهذا المفهوم يكون لخدمه الجميع لا لصالح فئه على حساب فئه أخرى (فى ظلال نهج البلاغه: 3/146).

لذلك عندما انتهى أثر الإسلام فى قلوبهم وأعمالهم، وتفرقوا أحزاباً وجهلوا حقائق الإيمان بعد أن كانوا مؤمنين حقيقين يوالى بعضهم بعضاً، كما أخبر القرآن الكريم فى قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)، (التوبه: 71) فقدوا نعمه الألفه التى هى السبب فى عزتهم وسؤدهم وأساس نظامهم السياسى الإسلامى، ومن أجل ذلك حذر القرآن الكريم من تفرق الأحزاب وتشتت الآراء، وذمه فى قوله تعالى: (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرَهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ) (المؤمنون: 53، 54)؛ (نظام

ثانياً: البعد الإسلامي

يعتبر البعد الإسلامي أحد أبعاد الألفه السياسيّة القرآنيّة؛ لأنّ الأخوّه الإسلاميّه التي هي أساس من أسس الألفه بين المسلمين تؤدّي إلى صيانته الجماعه المسلمه التي تحقّق وحده الأُمّه الإسلاميّه، استجابة لقول الله تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) (الأنبياء: 92).

وقد نصّت وثيقه ولايه العهد بين الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام) وبين المأمون، على هذا المعنى؛ إذ جاء فيها:

«على المسلمين طاعه خلفائهم ومعاونتهم على إقامة حقّ الله وعدله وأمن السبيل وحقن الدماء وصلاح ذات البين وجمع الألفه، وفي خلاف ذلك اضطراب حبل المسلمين واختلافهم واختلاف ملتهم، وقهر دينهم واستعلاء عدوهم، وتفرّق الكلمه وخسران الدنيا والآخرة» (مسند الإمام الرضا(عليه السلام): 1/103).

لذلك نجد أنّ الإمام علي(عليه السلام) بالرغم من أحقيّته بالولاية رفض أن يصلّي جماعه بالمسلمين فتره الحصار الذي فرضه المسلمون على الخليفه عثمان، عندما توجه عدد كبير منهم إليه ليصلّي بهم جماعه، وأجابهم بالقول:

«لا أصلّي بكم والإمام محصور ولكن أصلّي وحدي، فصلّي وحده وانصرف إلى منزله» (الغدیر: 9/238).

وكان الهدف من ذلك الحفاظ على تآلف المسلمين واجتماعهم ووحده كلمتهم تجاه منصب الخلافة، وصيانته حرمة وقديسه هذا المنصب، وللحيلولة دون حدوث تصدّع في الجبهه الداخليّه، ودون حدوث خلل واضطراب في العلاقات بين الصحابه وبين المسلمين عموماً.

وهكذا كانت سيره الإمام علي(عليه السلام) في تعامله مع الأشخاص ومع المواقف ومع الأحداث؛ حيث كان متقاداً للمصلحه الإسلاميّه العليا، ولوحده الأُمّه الإسلاميّه؛ ولهذا تعاون وتأزر مع معاصريه من أجل تحقيق الألفه السياسيّه، وجعل الفواصل بينه وبين

الخلفاء فى حدودها الضيقه، وتعامل معها كفواصل جزئيه من أجل أن يتوجه أبناء الأمة الإسلاميه نحو الهدف الأسمى الذى يجمعهم تحت رايه واحده ومصالحه واحده.

إن الإمام على (عليه السلام) كان يستثمر كل مناسبة لتذكير المسلمين بأهميه الألفه السياسيه، ونبذ الأساليب المؤديه إلى التقاطع والتباغض والفرقه. ويحذرهم مما نزل بالأمم قبلهم من المثالات فى حال تشتتهم وتفرقهم لىالى كانت الأكاسره والقياسره أرباباً لهم، ومن ذلك قوله (عليه السلام):

«انظروا كيف كانوا؛ حيث كانت الأملاء مجتمعه، والأهواء مؤتلفه والقلوب معدله، والأيدى مترادفه، والسيف متناصره، والبصائر نافذه، والعزائم واحده، ألم يكونوا أرباباً فى أقطار الأرضين، ومُلوكاً على رقاب العالمين، فانظروا إلى ما صاروا إليه فى آخر أمورهم، حين وقعت الفرقة وتشتت الألفه، واختلفت الكلمه والأفئده، وتشعبوا مختلفين وتفرقوا متحاربين، وقد خلع الله عنهم لباس كرامته، وسلبهم غصارة نعمته، وبقي قصص أخبارهم فيكم عبراً للمعتبرين» (نهج البلاغه، الخطبه 192).

أمّا عندما أنعم الله عليهم بنعمه الإسلام، وألف بين قلوبهم بركة رسول الله (صلى الله عليه واله)، فأصبح المسلمون قادة العباد وساسه البلاد، وهذا ما أشار له الإمام على (عليه السلام) بقوله:

«فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم، حين بعث إليهم رسولا، فعدها بملته طاعتهم وجمع على دعوته ألفتهم، كيف نشرت النعمه عليهم جناح كرامتها، وأسالت لهم جداول نعيمها، والتفت المله بهم فى عوائد بركتها، فأصعبوا فى نعمتها غرقين، وفى خضره عيشها فكهين، قد تربعت الأمور بهم فى ظل سلطان قاهر، وأوتتهم الحال إلى كنف عز غالب، وتعطفت الأمور عليهم فى ذرى ملك ثابت، فهم حكام على العالمين، ومُلوك فى أطراف الأرضين» (المصدر نفسه)

إذن، فالبعد الإسلامى من أبعاد الألفه السياسيه التى ينبغى الحفاظ عليها وعدم التخلّى عنها من أجل اختلافات ثانويه، حتى يتألف المجتمع الإسلامى وتتقارب قلوب المسلمين من أجل تأسيس أمة إسلاميه واحده، قادره على قياده الأمم والشعوب الإنسانيه، والأخذ بأيدى البشر للفوز بالسعاده الدنيويه والأخرويّه.

لذلك لما عزم القوم على بيعه عثمان خطب الإمام على (عليه السلام) قائلاً:

«لقد علمتم أنّي أحقُّ الناس بها من غيري، ووالله لأنتَ لِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ ولو لم يكن فيها جورٌ إلَّا عليَّ خاصَّةً؛ التماساً لأجر ذلك وفضله، وزهداً فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه» (المصدر نفسه: 74)

فبالرغم من أنّ الإمام على (عليه السلام) أحقُّ بالخلافه لاستجماعه الفضائل الداخليَّة والخارجيَّة، أخبر المسلمين بأنَّه عازم على ترك المنافسة في هذا الأمر مهما سلمت أمور المسلمين من الفتنة. وفيه إشارة إلى أنّ غرضه (عليه السلام) من المنافسة في هذا الأمر هو صلاح حال المسلمين واستقامه أمورهم وسلامتهم عن الفتنة، وقد كان لهم بمن سلف من الخلفاء قبله استقامه أمر وإن كانت لا تبلغ عنده كمال استقامتها لو ولي هو هذا الأمر؛ فلذلك أقسم لِيُسَلِّمَنَّ ذلك الأمر ولا يَنَازِعَ فيه؛ إذ لو نازع فيه لثارت الفتنة بين المسلمين وانشقت عصا الإسلام، وذلك ضدَّ مطلوب الشارع (شرح نهج البلاغة: 2/204 - 205).

ومن هذا المنطلق حدَّز أمير المؤمنين (عليه السلام) المسلمين من ركوب الفتنة وترك الألفه، بقوله:

«إحذروا ما نزل بالأُمِّم قبلكم من المثالات بسوء الأفعال، وذميم الأعمال، فتذكروا في الخير والشرِّ أحوالهم، واحذروا أن تكونوا أمثالهم... وتديروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم... فانظروا كيف كانوا؛ حيث كانت الأملاء مجتمعه، والأهواء متفقه، والقلوب معتدله، والأيدى مترادفه، والسيِّوف متناصره، والبصائر نافذه، والعزائم واحده. ألم يكونوا أرباباً في أقطار الأرضين، وملوكاً على رقاب العالمين؟ فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم، حين وقعت الفرقة، وتشَّتت الألفه، واختلفت الكلمه والأفئده، وتشعبوا مختلفين، وتفرَّقوا متحازبين قد خلع الله عنهم لباس كرامته، وسلبهم غضاره نعمته» (نهج البلاغة، الخطبه 192).

إذن، فالألفه السياسيَّة تصون المجتمع الإسلامي من الوقوع في الفتنة، وهذا ما نستنتجه - أيضاً - من الكتاب الذي كتبه الإمام على (عليه السلام) إلى معاويه جواباً؛ حيث قال له:

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا كُنَّا نَحْنُ وَأَنْتُمْ عَلَى مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْأَلْفَةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَفَرَّقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَمْسِ أَنَا أَمَّنَّا

وكفرتهم، واليوم أَنَا اسَّة تَقْمُنَا وَفُتِنْتُمْ، وَمَا اسَّة لَمْ مُسْلِمُكُمْ إِلَّا كَرَّهَا وَبَعْدَ أَنْ كَانَ أَنْفُ الْإِسْلَامِ كُلُّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) حِزْبًا» (نهج البلاغه، الكتاب 64).

بناء على ذلك نجد أن ما يمرُّ به العالم اليوم من تطورات على كافة الأصعدة السياسيَّة والعسكريَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، وما نشهده من تحديات أعداء الإسلام ومؤامراتهم الخبيثة المقترنه بهذا التطور، يـُحْتَمُّ علينا التفكير بلمَّ شتات الشعوب الإسلاميَّة، والسعى من أجل ترسيخ مبادئ الألفه السياسيَّة؛ لأنَّها تُجسِّدُ كلَّ معاني الخير والصالح للأُمَّة الإسلاميَّة، فهي السبيل لتقدُّم الأُمَّة الإسلاميَّة والعودة بها إلى سابق مجدها وعزِّها وسؤددها.

ثالثاً: البعد الإنسانيّ

إنَّ البعد الإنسانيّ لنظريَّة الألفه السياسيَّة يُعبِّر عن حاجات مكنونه في أعماق الفطره الإنسانيَّة الباعثه على التعامل السلمي بين أبناء البشر، وأنَّ هذا الشعور المودع في فطره الإنسان يعتبر مورداً لاهتمام الوحي الإلهي، الذي أخذ يَحْتُّ أصحاب هذه الفطره بالتوجُّه نحو عالميَّة المفهوم، والشعور المشترك بين جميع بني البشر، نبذاً للإقليميه المقيته، ودحرًا للقوميَّة الغائبه عنها أدوات الحكمة والعقلانيَّة، ودرءاً للتقوقع ومحاولات التهميش الاجتماعي التي عانت منها كثير من الشعوب لانكفاء على ذاتها فقط.

فالْبُعد الإنسانيّ في نظريَّة الألفه السياسيَّة القرآنيَّة بُعد واضح؛ لأنَّ الكثير من الآيات القرآنيَّة تدلُّ على أنَّ رساله القرآن الكريم رساله عالميَّة منفتحه وخاتمه، أي لها بُعدها الزمانيّ في الماضي والحاضر والمستقبل، ولها بُعدها المكانيّ الذي يشمل جميع أقطار المعموره.

فالخطاب القرآنيّ الذي أشار إلى نظريَّة الألفه السياسيَّة يدعو إلى رساله عالميَّة حملها رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ ليُبَلِّغ كلمه الله إلى الأرض على فطره من الرسل، وانقطاع الوحي، وهي آخر الرسالات وخاتمه النبوات، ودين البشريه عامَّة، وعقيده الإنسانيَّة قاطبه، وفطره الله التي فطر

الناس عليها، بما حوته من دعوته إلى التوحيد المطلق، وحرّيه العقيدة، وتقديس للشرف والكرامه والمروءه، وتقدير لمبادئ العدالة والحرّيه والمساواه والألفه والإخاء بين الناس كافه، فتحققت من أجل تحقيق هذه الأهداف الألفه السياسيه التي أشار لها القرآن الكريم، وكانت هناك أخوه إسلاميه كامله، لوحده الأّمّه وحفظ كيانها، كما قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْدَحُوا بَيْنَ أَوْيَكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)، (الحجرات:10). وبجانبيها أخوه إنسانيه عامّه تجعل الناس جميعًا على اختلاف نزعاتهم وعناصرهم وألوانهم إخوه في الإنسانيّه (الإسلام والحضاره الإنسانيه:25-26). قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (الحجرات:13).

وهذا ما ترجمه الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في أصول سياسته العالميه؛ حيث قام بتوظيف تعاليمه والإفاده ممّا رسمه من توجيهات، ممّا يعدّ ضروريًا لإداره البلاد واستقرار الاجتماع السياسى بغض النظر عن أىّ عقيدته واتّجاهه، ومعنى ذلك تحديدًا، أنّ التوجيهات السياسيه والاجتماعيه هذه هي ممّا تقتضيه الفطره ويُمليه العقل السليم (موسوعه الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الكتاب والسُنّه والتاريخ:4/48).

والبعد الإنسانيّ للألفه السياسيه واضح في فكر الإمام علي (عليه السلام)، فسيرته كانت ترتكز على معاني الألفه والانسجام والتأخي، وأقواله تؤكّد على أنّ الإسلام من الناحيه السياسيه هو مع الوحده الإنسانيّه والعداله الاجتماعيه؛ حيث قال (عليه السلام) في كتاب له كتبه للأشتر النخعي:

«وأشعر قلبك الرحمه للرعيه والمحبه لهم واللفظ بهم، ولا تكونن عليهم سدّ بعبًا ضارياً تغتتم أكلهم؛ فإنّهم صنفان إمّا أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق» (نهج البلاغه، العهد 53).

وهذا دليل على أنّ الإمام علي (عليه السلام) ينظر بعين العدل والإنصاف إلى كلّ الشعوب وليس إلى شعب دون شعب، والناس في فكره السياسى متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يجوز الظلم والجور على أىّ طائفه من البشر.

إنّ الألفه السياسيّه التي أشار لها القرآن الكريم لم ولن تتمّ ولا تتحقّق في هذه الأمّة، وتحقّق أهدافها إلاّ بالاعتصام بحبل الله، أي التمسّك بحبل الله، فيكون هذا الحبل عاصماً عن التفرّق والتنازع وضياح أبناء الأمّة الإسلاميّه في متاهات لا تُحمد عقباها؛ إذ إنّ آيه الاعتصام في قوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ) (آل عمران: 103). تُنبأ بملحمه مهمّه، وهي: أنّ ضعف ودلّ هذه الأمّة لفرقتها لا يزول بغير الاعتصام بحبل الله، وهما الثقلان: الكتاب والعترة، وبذلك تتحقّق الألفه (الصحابه بين العداله والعصمه: 281).

وقد أشار الإمام علي (عليه السلام) إلى العلاقة بين الاعتصام بحبل الله والألفه التي تحافظ على اجتماع المسلمين وتؤمن مستقبلهم السياسي؛ إذ قال في خطبته القاصعه:

«أَلَا وَإِنَّكُمْ قَدْ نَفَضْتُمْ أَيْدِيَكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ، وَتَلَمَّثْتُمْ حِصْنَ اللَّهِ الْمَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ بِأَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ امْتَنَّ عَلَى جَمَاعِهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ فِيمَا عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأَلْفَةِ، الَّتِي يَنْتَقِلُونَ فِي ظِلِّهَا وَيَأْوُونَ إِلَى كَنْفِهَا، بِنِعْمَةٍ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَهَا قِيمَةً» (نهج البلاغه، الخطبه 192).

إنّ منّه الله على الأمّة باجتماع أبنائها وتآلف قلوبهم هو بتوسّط ذلك الحبل، حبل الطاعة، وهو حبل الألفه، فلا يخفى الاقتباس في تعبيره (عليه السلام) بالحبل وإنّه الطاعة؛ إذ تضمّن الإشاره إلى آيه الاعتصام من الفرقه بحبل الله، وإنّه طاعتهم وولايتهم. فلا يأمل ولا يحلم المسلمون بتحقّق الألفه والوحده والقدره لهم على أعدائهم من دون التمسّك بحبل الله، المتمثّل بولايه وطاعه أهل بيت النبي (صلى الله عليه واله) (الصحابه بين العداله والعصمه: 283).

وحبل الله المتين هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، إذ قال رسول الله (صلى الله عليه واله) لحذيفه بن أسيد الغفاري:

«يا حذيفه، إنّ حجّه الله عليكم بعدى علي بن أبي طالب، الكفر به كفر بالله، والشرك به شرك بالله،

والشك فيه شك في الله، والإلحاد فيه إلحاد في الله، والإنكار له إنكار لله، والإيمان به إيمان بالله؛ لأنه أخو رسول الله، ووصيه، وإمام أمته ومولاهم، وهو جبل الله المتين» (الأمالي: 264).

وتأسيساً على ذلك نجد أنّ الإمام علي (عليه السلام)، يؤكّد على أهمّية الاعتصام بالأئمّة (عليهم السلام)؛ باعتبارهم خلفاء الله في الأرض؛ إذ يقول: «ألا وإنّ الله جعل للخير أهلاً، وللحقّ دعائم، وللطاعة عصماً» (نهج البلاغه، الخطبه 214).

وأراد بعصم الطاعة هم الأئمّة (عليهم السلام) والقرآن؛ إذ بهما يعتصم ويتمسك في الطاعات، أمّا الأئمّة (عليهم السلام)، فلاستناد الطاعة والعبادة إليهم؛ لأنّهم نشروا شرائع الأحكام وبموالاتهم علّمنا الله معالم ديننا، وبموالاتهم تقبل الطاعة المفترضة.

وأما القرآن؛ فلكونه مدرک التكليف والطاعات، كما قال تعالى: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) (الإسراء: 9)، أي طريق الشريعة والطاعة؛ ولذلك أمر الله بالاعتصام به في قوله: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ) (آل عمران: 103)، أي بالقرآن استعير له الحبل؛ لأنّ الاعتصام والتمسك به سبب النجاه من الردى، كما أنّ التمسك بالحبل سبب النجاه من الردى (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغه: 14/95).

ونحن نرى بأنّ الإمام علي (عليه السلام) قد وّبح في خطبه على ترك الطاعة، وثلم الإسلام بالافتراق والاختلاف، ورغّب في الاعتصام بحبل الائتلاف والاجتماع بالتنبيه، على أنّه أعظم نعمه أنعم الله سبحانه بها على عباده، ولعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أهل العصبية؛ لكونهم أداه للفرقة وقطع حبل الألفه، وأوضح استحقاقهم للّعن ودخولهم في زمرة الملحونين بقوله: «ألا- وقد قطعتم قيد الإسلام» (نهج البلاغه، الخطبه 192)، أي حبل الألفه عليه بالاعتزاز والعصبية (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغه: 12/7-17).

إذن، توجد علاقة وطيدة بين الألفه السياسيّة والاعتصام بحبل الله؛ لأنّ الألفه السياسيّة لا يمكن تحقّقها لولا الاعتصام بحبل الله؛ باعتباره أحد المصادر الأساسيّة لهذه الألفه، فترك الاعتصام منشأ التفرقه، ومعول يهدم أركان النظام السياسيّ، ويقضى على التآخي

والتآلف، ويجعل أبناء الأمة الواحد، كل يعمل لمصلحه قومه.

ثانياً: ولاية أولى الأمر

إن ولاية أولى الأمر من أهم أركان الألفه السياسيّه التي أشار لها القرآن الكريم، فولاه الأمر الحقيقيين هم عدل القرآن وحبل الله الذي يجب أن يعتصم به المؤمنون؛ حيث كانوا ولا يزالوا مصدرًا للألفه والرحمه والمحبه الإسلاميه والإنسانيّه؛ لذلك نجد أن القرآن الكريم يؤكّد على طاعه ولاه الأمر في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء:59).

فلو أردنا أن نحافظ على الألفه السياسيّه القرآنيّه ينبغي لنا إطاعه الله والرسول وأولى الأمر، التي أوجبه الله تعالى علينا في هذه الآيه المباركه، بالإضافة إلى تجنّب التناع وردّ الأشياء المتنازع فيها إليهم؛ لأنّ ذلك من دواعي الإيمان الذي هو أساس من أسس تحقيق هذه الألفه، كما قال تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)؛ (النساء:59).

وهذا ما صرّح به الإمام على (عليه السلام) بقوله:

«أَنْتُمْ جَعَلْتُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقًا افْتَرَضَ بِهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ، فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُ فِي وُجُوهِهَا وَيُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَلَا يُسَدُّ تَوْجِبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ، وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَ اللَّهِ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي فَرِيضَةٌ فَرَضَ بِهَا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ لِكُلِّ عَلَى كُلِّ، فَجَعَلَهَا نِظَامًا لِأَلْفَتِهِمْ وَعِزًّا لِدِينِهِمْ» (نهج البلاغه، الخطبه 216).

وهذا يعنى وجوب الولاء للسلطه المشروعيّه في شخص الوالى العادل لا الولاء لشخصه بالذات؛ لأنّه وكيل لا أصيل، كما للرعيه على الوالى حقّ وهو تأمين حاجات الرعيه وتحقيق أهدافها، وهذه الحقوق الإنسانيّه المتكافئه المتبادله بين الراعى والرعيه هي فريضه فرضها الله؛ ولأنّه هو أصلها ومصدرها صح القول فيها: إنّها حقوق الله وحقوق الناس فى آن واحد، وبهذا التضامن والترابط بين الحاكم والمحكوم تستقيم الأمور وتتحقّق

الألفه السياسيّه، ويعيش الجميع إخوانًا متحابين، ومن أجل هذا جعل الله سبحانه هذه الولاية وهذه النصرة والمحبة والألفه دستور الحكم وأساسه (في ظلال نهج البلاغه: 3/269).

فالمؤمنون الحقيقيون يتواصلون بالولاية التي هي نصرة بعضهم لبعض في دين الله وإقامه ناموس شريعته، ويتلاقون بالمحبة فيه التي هي مطلوب الشارع من شريعته حتى يصيروا كنفس واحدة (شرح نهج البلاغه: 4/34) وهذا ما تحدّث عنه الإمام علي (عليه السلام) بقوله:

«وَأَعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْتَحْفَظِينَ عِلْمُهُ يَصُونُونَ مَصُونَهُ، وَيُفَجِّرُونَ عُيُونَهُ، يَتَوَاصَلُونَ بِالْوِلَايَةِ، وَيَتَلَقَّوْنَ بِالْمَحَبَّةِ» (المصدر نفسه: 214)

فالولاية تعنى الإيمان بنهج القرآن والإسلام، وتعنى الإذعان والطاعة للحكومة الإلهية. وهذا ما يوجب تقارب القلوب من بعضها في ظل هذه الحكومة، والولاية بين المؤمنين من مستلزمات الحكومة الإلهية ومن ضرورات حكمه القرآن. ولكن إذا كانت القلوب متفرقة، والعداوة والبغضاء سائده؛ فهذه الحكومة ليست حكومة إلهية، وإنما هي حكومة الطاغوت.

ثالثًا: الحكم بالعدل

إنّ العدل أساس التقوى ولا- يمكن أن يستقيم الحكم، أو أىّ عمليه سياسيه بدون العدل، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)، (المائدة: 8). والعدل صفه من صفات الله تعالى أثنى القرآن الكريم بسببها على مؤمنين في الأمم السابقة ووصفهم بصفه العدالة، فقال سبحانه: (وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ) (الأعراف: 159)، وقال عزّ وجلّ: (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ) (الأعراف: 181).

وإذا ما جلنا النظر في سلوك الإمام علي (عليه السلام) وسيرته السياسيّه في جميع مجالات الحكم، لرأينا أنّ الالتزام بهذا الأصل واضح في ثنايا هذه السيرة، وفي كلّ مرفق من مرفقها.

لقد كان الإمام علي (عليه السلام) يرى أنّ إقامة الحقّ وإحقاقه هو عماد فلسفه حكمه، ولم يكن يفكّر

فى إداره الاجتماع السياسى بشىء آخر غير إحياء الحقّ ومحو الباطل؛ لذلك كان يسعى سعيًا حثيثًا لترسيخ العدالة الاجتماعيه، والاستناد إلى حسن التدبير فى إداره شؤون الاجتماع السياسى، وإلى الرفق فى التعامل مع الناس، بالإضافة إلى توخى الحذر فى الدفاع عن الحريه، وتأمين الاستقلال والعزّه، وكلّ ما له صلّه بالحقوق الفرديه والاجتماعيه للشعب (موسوعه الإمام على بن أبى طالب (عليه السلام) فى الكتاب والسُنّه والتاريخ: 4/49). وعهد الإمام على (عليه السلام) لمالك الأشر من أوثق الأدله على هذا القول، فقد حفل هذا العهد بما لم يحفل به أى دستور سياسى فى الإسلام وغيره، فقد عنى بواجبات الدوله تجاه المواطنين ومسؤوليتها بتوفير العدل السياسى والاجتماعى لهم (حيه الإمام الحسين بن على (عليه السلام): 1/229).

ولو أردنا أن نتعرّف على المصداق الحقيقى للعداله السياسيه والاجتماعيه، فلا بُدّ من النظر إلى منهج الإمام على (عليه السلام) السياسى؛ حيث كان يعمل فى حكومته على وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب، بحسب مقدرته على تحقيق الأهداف الإلهيه والقرآنيه وخدمه خلق الله، فلم يكن يفاضل بين الطبقات السياسيه والاجتماعيه، إلّا على أساس الموازين الشرعيه الحقه، وكان يتوخى أقصى درجات الوفاق بين الم-جت-مع وال-ط-بقه السياسيه، بهدف الوصول إلى توافق سياسى تتساوى فيه كافه الطبقات السياسيه، وتُحفظ فيه حقوق جميع طبقات المجتمع.

وعلى هذا الأساس كان الإمام على (عليه السلام) نموذجًا للحاكم العادل الصالح الذى ساوى بين الرعيه وبين الحاكم والمحكوم، ومصداقًا للسياسه الإسلاميه العادله والدوله الصالحه، بمساواته للناس جميعًا مسلمين وغير مسلمين، دون أن يعطى أى امتيازات للطامعين فى السلطه (الإمام على رائد العدالة الاجتماعيه والسياسيه: 53 - 55).

بناء على ذلك، كان الإمام على (عليه السلام) يوصى الولاه بالعدل وإتباع الحقّ، فمن كتاب له إلى الأسود بن قطبه صاحب جند حلوان، قال (عليه السلام):

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْوَالِيَ إِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذَلِكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَدْلِ، فَلْيَكُنْ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكَ فِي الْحَقِّ

سَوَاءً؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَوْرِ عَوَظٌ مِنَ الْعَدْلِ» (نهج البلاغه، الكتاب 59).

وفى خطبه له (عليه السلام)، قال:

«فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوَلَاةِ، وَلَا تَصْلُحُ الْوَلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ، فَإِذَا أَدَّتِ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ وَأَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا، عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ، وَقَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ، وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ، وَجَرَتْ عَلَى أَدْلَالِهَا السُّنَنُ، فَصَلَحَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ، وَطُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ، وَيَسَّتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ... فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ» (نهج البلاغه، الخطبه 216).

ومن هذا المنطلق كان الحكم بالعدل أساس لنظريه الألفه السياسيّه القرآنيّه، فالمساواه بين الطبقات السياسيّه تُسهّل وسائل التفاهم فيما بينهم، وتحقيق الألفه بين مسؤوليّ الحكومه، وتقلل من حدّه الاختلاف السياسيّ والصراع الطبقيّ بين التيارات والأطراف السياسيّه، وتجعل الهم المشترك للسياسين خدمه أبناء المجتمع وإقامه العدل بين الناس، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتوطين النفس على نشر العدل، من خلال تطبيق دعوه القرآن الكريم إلى إرساء قواعد الحقّ وأفكار الإمام علي (عليه السلام) الداعيه إلى تأسيس الحكومه الإسلاميّه العادله، وهي مسؤوليه تقع على عاتق الطبقة السياسيّه التي تحكم المجتمع بالدرجه الأولى، كما يتحملها أبناء المجتمع - أيضاً - بجميع طبقاته الاجتماعيّه.

خاتمه

من خلال تتبعنا للآيات القرآنيّه - وما ورد من أقوال للإمام علي (عليه السلام) في نهج البلاغه - توصلنا إلى أنّ الألفه السياسيّه من المصطلحات القرآنيّه، التي لم تُستخدم في القاموس السياسيّ إلا نادراً، وبالإمكان انتزاع هذا المصطلح من قوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً) (آل عمران، 103).

وعلمنا بأنّ الألفه السياسيّه لها أبعاد تتمثّل بالبعد الإيمانيّ والبعد الإسلاميّ والبعد الإنسانيّ، وتترتّب على هذه الأبعاد الكثير من الآثار الإيجابيّه التي تصبّ في صالح الأمّه الإسلاميّه، وتعمل على إحياء المفاهيم الإلهيّه وترسيخ حكم الله في الأرض، وحلّ جميع

مشاكل العالم الإسلامي ورفع الظلم الذي يجرى على المستضعفين في جميع أرجاء المعموره.

ولورجعنا إلى منهج الإمام علي (عليه السلام) وأفكاره، سنتعرف على الأسلوب الصحيح والمتوازن الذي اتخذه للتعريف بالألفه السياسيّه، ومعالجه مسأله الخلاف بين المسلمين، إذا كان يؤكّد بشدّه على الألفه والابتعاد عن الفرقة بالرغم من أنّه كان يرى نفسه صاحب الحقّ في الخلافه والإمامه.

فلقد تمكّن الإمام علي (عليه السلام) أن ينسف التفكير المتعجرف والروح الاستبداديّه الناجمه عن التشبث بالسلطه، وذلك بإرجاع بواعث الفرقة والخلاف بين المسلمين إلى وساوس الشيطان وتضليلاته، وأنّ الفرقة والعداء داخل المجتمع المسلم لا يمكن أن تكون مقبوله.

ولذلك دعا أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى التمسك بأسس الألفه السياسيّه المتمثله بالاعتصام بحبل الله وإطاعه ولي الأمر العادل؛ لكونها تنجي المسلمين من دواعي الفتنة التي تؤدى إلى خراب البلاد، وهلاك العباد، وتباعد القلوب وتأجج الصراع بين أبناء المجتمع الإسلاميّ.

وبالإضافه إلى تأكيد الإمام علي (عليه السلام) على البعد الإسلاميّ والإيمانيّ في أطروحه الألفه السياسيّه، كان يؤكّد كثيره على البعد الإنسانيّ فيها أيضاً، فالإمام (عليه السلام) يدعو إلى مجتمع إنسانيّ يعيش بنعمه الألفه، ويتعاون على الخير؛ لأنّ الناس متساوون من حيث الإنسانيّه، وعليهم أن يعقدوا فيما بينهم «حبل الألفه فينتقلوا في ظلّها ويأووا إلى كنفها»؛ لأنّ «الألفه نعمه أرجح من كلّ ثمن، وأجلّ من كلّ خطر». وعلى هذا يكون المجتمع العلويّ إنسانياً، لا فرق فيه بين عربيّ وأعجميّ ولا أسود وأبيض.

هذا هو الفكر السياسيّ الذي كان الإمام علي (عليه السلام) يطمح لتطبيقه على المستوى الإسلاميّ والإنسانيّ؛ لتأسيس حكمه إسلاميّه قائمه على أساس الألفه والمودّه والعدل والإنصاف.

القرآن الكريم

1. نهج البلاغه، خطب الإمام علي (عليه السلام)، تحقيق الشيخ محمد عبده، قم المقدسه، الطبعة الأولى، مطبعة النهضة، دار الذخائر، 1412هـ - 1991م.
2. ابن كثير الدمشقي، إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار المعرفة، 1412هـ - 1992م.
3. أبو السعود العمادى، محمد بن محمد، تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)، بيروت، دار إحياء التراث العربى، د.ط، د.ت.
4. الأحمدي الميانجي، علي، مواقف الشيعة، قم المقدسه، الطبعة الأولى، مؤسسه النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرسين، 1416هـ.
5. الأفريقى (ابن منظور)، جمال الدين، لسان العرب، قم المقدسه، نشر أدب الحوزه، 1405هـ.
6. الأمينى، عبد الحسين، الغدير، بيروت، الطبعة الرابعه، دار الكتاب العربى، 1397هـ - 1977م.
7. البحرانى، ميثم بن علي، شرح نهج البلاغه، قم المقدسه، الطبعة الأولى، مكتب الإعلام الإسلامى فى الحوزه العلميه، 1983م.
8. الجرجانى، علي بن محمد، كتاب التعريفات، تحقيق جماعه من العلماء، بيروت، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميه، 1403هـ - 1983م.
9. خفاجى، محمد عبد المنعم، الإسلام والحضاره الإنسانيه، بيروت، دار الكتاب اللبنانى، 1982م.
10. الخوئى، حبيب الله، منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه، تحقيق سيد إبراهيم الميانجى، قم المقدسه، الطبعة الرابعه، منشورات دار الهجره، 1981م.
11. الرازى، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، بيروت، الطبعة الثالثه، دار إحياء التراث العربى، 1420هـ.
12. الراغب الأصفهانى، الحسين بن محمد، المفردات فى غريب القرآن، الطبعة الثانيه، دفتر نشر الكتاب، 1404هـ.
13. الريشهري، محمد، موسوعه الإمام علي بن أبى طالب فى الكتاب والسنة والتاريخ، قم المقدسه، الطبعة الثانيه، دار الحديث، 1425هـ.
14. زكريا، جاسم محمد، مبادئ علم السياسه، دمشق، الطبعة الأولى، جامعته دمشق، 1434هـ - 2013م.

15. زيتون، وضاح، المعجم السياسي، الأردن - عمان، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، 2010م.
16. السند، محمد، الصحابه بين العدالة والعصمه، تحقيق مصطفى الإسكندري، قم المقدسه، الطبعة الأولى، منشورات لسان الصدق، 1426هـ - 2005م.
17. الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، قم المقدسه، الطبعة الأولى، منشورات الحوزه العلميه، 1404هـ.
18. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي، قم المقدسه، الطبعة الأولى، مركز الطباعه والنشر في مؤسسه البعثه، 1417هـ.
19. الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، قم المقدسه، الطبعة الأولى، مؤسسه البعثه، قسم الدراسات الإسلاميه، 1414هـ.
20. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي، قم المقدسه، الطبعة الأولى، مطبعه مكتب الإعلام الإسلامى، 1409هـ-.
21. عاصي، عبد الهادي، المنهج السياسي عند الإمام علي (عليه السلام)، بيروت، الطبعة الأولى، دار الأمير، 1417هـ - 1996م.
22. عباس، قاسم خضير، الإمام علي راند العدالة الاجتماعيه والسياسيه، بيروت، الطبعة الأولى، دار الأضواء، 1425هـ - 2004م.
23. عبد الله بن حميد، صالح، نظره النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، جده، الطبعة الرابعه، دار الوسيله، 1426هـ.
24. العسقلاني (ابن حجر)، أحمد بن علي، العجابه في بيان الأسباب، تحقيق عبد الحكيم محمد الأنيس، السعوديه، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي، 1418هـ - 1997م.
25. عطاردى، عزيز الله، مسند الإمام الرضا (عليه السلام)، قم المقدسه، الطبعة الأولى، مؤسسه طبع ونشر آستان قدس الرضوى، 1406هـ.
26. القرشى، باقر شريف، حياه الإمام الحسين بن علي، النجف الأشرف، الطبعة الأولى، دار الأدب، 1394هـ - 1974م.
27. القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، بيروت، دار إحياء التراث العربى، 1405هـ - 1985م.
28. القمى، علي بن إبراهيم، تفسير القمى، قم المقدسه، الطبعة الثالثه، مؤسسه دار الكتاب، 1404هـ.

29. الكاشاني، فتح الله، زبده التفاسير، تحقيق مؤسسه المعارف، قم المقدسه، الطبعه الأولى، مطبعه عترة، مؤسسه المعارف الإسلاميه، 1423هـ.
30. المصطفوى، حسن، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، طهران، الطبعه الأولى، مؤسسه الطباعه والنشر فى وزاره الثقافه والإرشاد الإسلامى، 1417هـ.
31. مغنيه، محمد جواد، تفسير الكاشف، بيروت، الطبعه الثالثه، دار العلم للملايين، 1981م.
32. مغنيه، محمد جواد، فى ظلال نهج البلاغه، مطبعه ستار، قم المقدسه، الطبعه الأولى، انتشارات كلمه الحق، 1427ق.
33. النبهانى، تقى الدين، نظام الإسلام، الطبعه السادسه، منشورات حزب التحرير، 1422هـ - 2001م.

5. إنبات أفضليه إمام على (عليه السلام) من خلال آراء ابن أبي الحديد المعتزلى

اشاره

زينب بدرى پور (1)

ص: 139

1- . سطح 3 (كارشناسى ارشد تفسير و علوم قرآنى): zeinab1369.gh@gmail.com

الملخص

ابن أبي الحديد أحد شخصيات الذي شرح نهج البلاغه، وفي هذا العصر طبعت شروح له في عشرين مجلدًا، قام ابن أبي الحديد ببيان صفات الإمام علي بن أبي طالب بمعونه الروايات المذكوره في الكتب العامه، زعم بعض من المحققين بأن ابن أبي الحديد على مذهب الإماميه، ولكن كان يعمل على التقية إلا أنه نأتى في هذه مقاله بدلائل على ردّ هذه المقوله، في النهايه نأتى بكلمات ابن أبي الحديد على إثبات أفضليه الإمام (عليه السلام) في المجالات المختلفه، وثبت من خلال آراء الشخصيات الإسلاميه العامه، على أنّ أفضل هذه الأمه من بعد الرسول (صلى الله عليه واله) هو الإمام علي بن أبي طالب.

كلمات الرئيسيه: آراء ابن أبي الحديد، عدیل النبی (صلى الله عليه واله)، أفضليه إمام علي (عليه السلام)

المقدمه

في هذه مقاله ثبت أفضليه مقام الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) من طريق آراء وكلمات ابن أبي الحديد المعتزلي، ابن أبي الحديد أحد شخصيات البارزه في علوم الإسلاميه، وهو على مذهب أهل السنّه، ولكن أكثر من عدّه مرّات بحث في نهج البلاغه، واعتقد أنّها مجموعه ممتلئه من كلمات فصيحاه.

موجز من حياه وشخصيه ابن أبي الحديد

عبد الحميد بن هب الله المدائني بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد أبو حامد عز الدين المعتزلي معروف بابن أبي الحديد، أحد جهابذه العلماء وأثبات المؤرخين، وكان متكلمًا جدليًا وكان أديبًا ناقدًا خبيرًا بمحاسن الكلام ومساوئه، وكتابه (الملك الدائر على

المثل السائر) دليلٌ على بعد غوره ورسوخ قدمه في نقد الشعر وفنون البيان، وفقه شافعيٌّ ومن أعيان المعتزله ومن علماء سنة 7 الهجرى.

ولد في مدينة المدائن في أول ذى حجة سنة 586ق، ونشأ بها وتلقى عن شيوخها ودرس المذاهب الكلامية فيها، أبيه كان قاضيًا، وتعلّم علم الأصول والكلام منه، تعلّم علم الأدب من أبي البقاء العكبرى وأبي الخير المصدق، وفي بغداد - أيضًا - نال الحظوة عند خلفاء من العباسيين ومدحهم وأخذ جوائزهم، ونال عندهم مراتب رفيعة، فكان كاتبًا في دار التشریفات، ثم في الديوان، وأخيرًا فوّض إليه أمر خزان الكتب في بغداد، وكان كريم المنزلة إلى أن مات سنة 656ق، ابن أبي الحديد في الأصول معتزليٌّ وفي الفروع شافعيٌّ وفي مباحث الاعتقادية وافق مع جاحظ، ولهذا السبب سمى معتزلي الجاحظي، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأنّ جاحظ يعتقد أنّ أبا بكر أفضل من الإمام على (عليه السلام)، أمّا ابن أبي الحديد يعترف بأفضلية الإمام على (عليه السلام)، نسبوا إلى ابن أبي الحديد خمسة عشر أثرًا، والتي أشهرها:

• شرح نهج البلاغة.

• الفلك الدائر على المثل السائر.

• نظم كتاب الفصيح ثعلب.

• السبع العلويات أو القصائد السبع العلويات (ر.ك الزركلى، خيرالدين، أيار - مايو 1980 م، ج3، ص289؛ الذهبي، محمد بن أحمد، 1413-1993م، ج23، ص372؛ ابن كثير، أبو الفداء الحافظ، 1408-1988م، ج3، ص233؛ حاجي خليفة، مصطفى بن عبدالله، ج2، ص1291؛ ابن أبي الحديد المعتزلي، عبد الحميد، لا- تا، الروضة المختارة، ص165 و شرح نهج البلاغة، ج1، ص13؛ آقا بزرك الطهراني، محمد حسن، 1406-1986م، ج20، ص77-78 و ج12، ص129)

علماء أهل السنة يعتقدون أنّ ابن أبي الحديد من الإمامية؛ لأنّهم يعتقدون المعتزله ليسوا من أهل السنة، بل من الشيعة، ولكن نحن لدينا دلائل كثيرة لإثبات هذه المسألة:

ص: 142

1. إنَّ ابن أبي الحديد يستفيد في كتبه من الروايات التي تكون في كتب أهل السنَّة، ولا يستفيد من روايات الإماميه ولا من كتب الشيعة، وهذه المسألة تدل على تعصبه في المذهب.

2. إنَّه يتوقَّف عند إيمان أبي طالب الذي هو أبو الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) وما يحكم بإيمانه ونحن نعلم أنَّ الشيعة يحكمون بإيمان أبي طالب، كما قال: «واختلف الناس في إيمان أبي طالب، فقالت الإماميه وأكثر الزيدية: ما مات إلا مسلماً، وقال بعض شيوخنا: المعتزله بذلك، فأما أنا، فإنَّ الحال ملتبس عندى والأخبار متعارضه، والله أعلم بحقيقه حاله كيف كانت... فأنا في أمره من المتوقفين». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج4، ص5-66؛ ج14، ص82)

3. إنَّه يعتقد بعدم ولادة الإمام والحجَّة الثاني عشر، وأنَّه سيولد قال: «وأما أصحابنا، فيزعمون أنَّه فاطميٌّ يولد في المستقبل الزمان لأم ولد، وليس بموجود الآن» (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج7، ص59)، ولكن نحن نعلم أنَّ ولادة الإمام الثاني عشر في مذهب التشيع ثابتة، وعلماء الشيعة في هذه المسألة لا يختلفون.

4. إنَّه يعتقد بأنَّ آباء الأنبياء - ومنهم أب رسول الله (صلى الله عليه واله) - كانوا مشركين، وهذا الاعتقاد يختص إلى مذهب أهل السنَّة لكن الإماميه يعتقدون أنَّهم ماتوا على الإيمان. (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج14، ص67-68)

5. إنَّه يكتب في شرح نهج البلاغه: «الحمد لله الواحد العدل، الحمد لله الذي تقرَّد بالكمال، فكلَّ كامل سواه منقوص... وقدَّم المفضول على الأفضل» (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج1، ص1).

يتبيَّن من هذه الكلمات أنَّه يعتقد بتقديم المفضول على الأفضل، التي عند علماء الشيعة مسأله قبيحه والعلم بهذا القبح ضروري. الشيخ الطوسي يقول: «وأما الذي يدلُّ على أنَّه يجب أن يكون الأفضل في الظاهر ما نعلمه ضروره من قبح تقديم المفضول على الفاضل... والعلم بقبح ذلك ضروريٌّ لا يختلف العقلاء فيه، ولا عله لذلك إلا أنَّه تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه، وإذا كان الله تعالى هو الناصب للإمام يجب ألا ينصب إلا من هو أفضل في ظننا وعلمنا» (الطوسي، محمد بن حسن، 1400، ص191-192)

6. إنّه يدافع عن الذين هجموا على بيت الزهراء (عليها السلام) ويعتقد بأنّ هذه الجنايه الكبيره المسلّمه عند الشيعة، لا أساس لها عند أصحابنا، كما قال في شرح نهج البلاغه: «فكلّه لا أصل له عند أصحابنا ولا يثبتّه أحد منهم ولا رواه أهل الحديث ولا يعرفونه، وإنّما هو شيءٌ تنفرد الشيعة بنقله». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج2، ص60)

7. وهو عنده قصيدةٌ في مدح الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) وفي أحد أبيات هذه القصيده يقول: «ورأيت دين الاعتزال وإنّي أهوى لأجلك كلّ من يتشيع»، وهذا البيت يثبت لنا أنّه ليس إماميٌّ، بل هو على مذهب الاعتزال.

وهذه الدلائل كلّها تثبت أنّه ليس على مذهب التشيع، وهو على مذهب الجماعه، خلافاً لمن يعتقد بأنّه كان يعمل بالتقيه.

ابن أبي الحديد في كلام علماء أهل السنّه وعلماء الإماميّة

ثبت بأنّ ابن أبي الحديد من علماء أهل السنّه، ولكن مع ذلك علماء أهل السنّه ينفونه ويطرّدونه من مذهبهم، ويعتقدون أنّه إمامي المذهب، ودليل نفيهم له محبّته وإرادته للإمام علي (عليه السلام)؛ لأنّه كتب شرحاً على نهج البلاغه التي تتضمن كلماتٌ وخطبٌ ورسائل للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ونشد قصائد في الإمام (عليه السلام)؛ لأنّ بهذه الكُتُب والقصائد تثبت أفضليه الإمام علي (عليه السلام) على كلّ الصحابه، كما اعترف ابن أبي الحديد في شرحه وهو يقول: «الحمد لله الذي قدم المفضول على الأفضل». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج1، ص1) وعلماء أهل السنّه لأجل هذا الاعتراف ينفونه، كما قال ابن كثير عنه: «... الكاتب الشاعر المطبق الشيعي الغالي...» (ابن كثير، أبو الفداء الحافظ، 1408-1988، ج13، ص233) ولكن - كما مرّ - ثبتنا أنّه كان من علماء أهل السنّه، وما كان يعمل بالتقيه على أنّ بعضاً من أكابر العلماء الشيعة مدحوه لهذا الشرح العظيم لنهج البلاغه التي كتبها من دون أيّ تعصبٍ وبغضٍ لأهل البيت (عليهم السلام) وحتى اعترف أنّه الأفضل لأمه رسول الله هو الإمام علي بن أبي طالب.

أفضليه الإمام علي (عليه السلام) من منظر ابن أبي الحديد

منذ بحثنا في آراء ابن أبي الحديد في تأليفاته وجدنا كلمات تفيدنا في إثبات أفضليه الإمام علي (عليه السلام)، ومن هنا تأتي أهميته هذه الكلمات؛ لأنها جرت على لسان شخصيته ليست إماميه، بل من أحد مذاهب الأربعة العامة، ونحن قلنا في السابق أن ابن أبي الحديد على مذهب الشافعي المعتزلي، وأثبتنا هذه المسألة. في هذه الفقرة تأتي هذه الكلمات من جانب ابن أبي الحديد على إثبات الأفضليه.

الأفضليه في العلم والفصاحه

ابن أبي الحديد وصّفَ الخطب والرسائل والكلمات للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) بالفصاحه، كما قال في فصاحه كلام الإمام (عليه السلام): «وأما الفصاحه، فهو (عليه السلام) إمام الفصحاء وسيد البلغاء، وفي كلامه قيل: دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين، ومنه تعلّم الناس الخطابه والكتابه...». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج 1، ص 24-26)

ابن أبي الحديد في شرح خطبه 109 يقول: «من أراد أن يتعلّم الفصاحه والبلاغه ويعرف فضل الكلام بعضه على بعض، فليتأمل هذه الخطبه، فإن نسبتها إلى كلّ فصيح من الكلام - عدا كلام الله ورسوله - نسبة الكواكب المنيره الفلكيه إلى الحجاره المظلمه الأرضيه، ثم لينظر الناظر إلى ما عليها من البهاء والجلاله والرواء والديباجه وما تحدّثه من الروعه والرهبه والمخافه والخشيه... فجزى الله قائلها عن الإسلام أفضل ما جزى به ولياً من أوليائه...»، (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج 7، ص 202-203) وأيضاً شرحه على خطبه من خطب الإمام قال: «ومن تأمل هذا الفصل علم صدق معاويه في قوله: «والله ما سنّ الفصاحه لقريش غيره»، وينبغي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبه في مجلس وتلى عليهم أن يسجدوا له كما سجد الشعراء لقول عدى بن الرقاع: «قلم أصاب من الدواه مدادها»... (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج 11، ص 153-154) هذه الكلمات تثبت فصاحه الإمام (عليه السلام).

أمّا إثبات كثره علم الإمام (عليه السلام) تتبين من خلال آراء ابن أبي الحديد على خطبه 119 الذي قال الإمام فيها: «تالله لقد علمت تبليغ الرسالات وإتمام العدات وتمام الكلمات وعندنا أهل البيت

«الرسالات تبليغ الشرائع بعد وفاه الرسول (صلى الله عليه واله) إلى المكلفين... تمام الكلمات تأويل القرآن... كأخبار الملاحم والأمر المتجدده... أبواب الحكم يعنى الشرعيات والفتاوى، وضيء الأمر يعنى العقلية والعقائد، وهذا مقام عظيم لا يجسر أحد من المخلوقين يدعيه سواه (عليه السلام) ولو أقدم أحد على ادعائه غيره لكذب وكذبه الناس». (ابن ابى الحديد، عبد الحميد، ج 7، ص 288-289)، وهذه الكلمات تثبت علم الإمام التى لا حد ولا حصر له.

الأفضليه فى الجهاد والشجاعه

ابن أبى الحديد فى أشعاره على مدح الإمام يقول:

يا هازم الأحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع

يا قالع الباب الذى عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع

وفى هذه الأبيات يعترف بشجاعه الإمام (عليه السلام) الذى ليس لأحد مجال على إن ينكرها، وكما قال على (عليه السلام) عن نفسه: «والله ما قلعت باب خبير بقوه جسديته، بل بقوه إلهية». (ابن أبى الحديد، عبد الحميد، ج 5، ص 7؛ الوحيد الخراسانى، حسين، بى تا، ص 69) ونحو قول النبى (صلى الله عليه واله) عنه: «لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»، والذى هزم الأحزاب هو على بن أبى طالب (عليه السلام)؛ لأنه قتل شجاعهم وفارسهم عمراً لما اقتحموا الخندق، فأصبحوا صبيحة تلك الليله من الهاربين مفلولين، من غير حرب سوى قتل فارسهم». (ابن أبى الحديد، عبد الحميد، ج 5، ص 7)

ابن أبى الحديد فى شرحه على خطبه 122 لهذه الفقرة من كلام الإمام على بن أبى طالب (عليه السلام): «إن أكرم الموت القتلى، والذى نفس ابن أبى طالب بيده لألف ضربه بالسيف أهون على من ميته على الفراش فى غير طاعه الله» يقول: «وذلك مقتضى ما منحه الله تعالى من الشجاعه الخارقة لعاده البشر...» وأيضاً يقول: «وإن ذكرتم النجده والبساله والشجاعه، فمن مثل على بن أبى طالب (عليه السلام)، وقد وقع اتفاق أوليائه وأعدائه على أنه أشجع البشر». (ابن أبى الحديد، عبد الحميد، ج 15، ص 274). ابن أبى الحديد فى شرحه بعد أن ذكر أسماء المقتولين فى يوم أحد يقول:

«فجميع من قتل من المشركين يوم أحد ثمانيه وعشرون، قتل على (عليه السلام) منهم - ما اتفق عليه وما اختلف فيه - اثني عشر، وهو إلى جملة القتلى كعده من قتل يوم بدر إلى جملة القتلى يومئذ وهو قريب من النصف». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج15، ص54)

قال ابن أبي الحديد: «لما دعا الأمام على (عليه السلام) معاويه في صفين إلى المبارزه ليستريح الناس من الحرب بقتل أحدهما، قال له عمرو: لقد أنصفك. فقال معاويه: ما غششتي منذ نصحتني إلا اليوم، أأمرني بمبارزه أبي الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق؟ أراك طمعت في أماره الشام بعدى». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج1، ص20؛ فقيه إيماني، مهدي، ص165-166) وجميع هذه الحوادث التاريخية تثبت شجاعه على بن أبي الطالب (عليه السلام) في كل مراحل عمره.

الأفضليه في التدبير والسياسه

ابن أبي الحديد في شرحه بعد بيان رخاوه وإمساك الإمام (عليه السلام) في مقابل بعض الأفراد يقول:

«وهذا صبرٌ عظيمٌ وأناه عجيبيه وتوفيق بين، وبهذا ونحوه استدل أصحابنا المتكلمون على حسن سياسته وصحه تدبيره؛ لأن من منى بهذه الرعيه المختلفه الأهواء وهذا الجيش العاصي له، المتمرد عليه، ثم كسر بهم الأعداء، وقتل بهم الرؤساء، فليس يبلغ أحد في حسن السياسه وصحه التدبير مبلغه، ولا يقدر أحد قدره. وقد قال بعض المتكلمين من أصحابنا: إن سياسه على (عليه السلام) إذا تأملها المنصف متدبراً لها - بالإضافة إلى أحواله التي دفع إليها مع أصحابه - جرت مجرى المعجزات لصعوبه الأمر وتعذره...». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج7، ص73) وأيضاً قال الإمام (عليه السلام) عن نفسه: «لولا الدين والتقى لكنت أدها العرب» (نهج البلاغه، خطبه200).

يقول ابن أبي الحديد عن تدبير وسياسه الإمام (عليه السلام):

«فكان من أسد الناس رأياً، وأصحهم تدبيراً، وهو الذي أشار على عمر بن الخطاب لما عزم على أن يتوجه بنفسه إلى الحرب الروم والفرس بما أشار... فإنه كان شديد السياسه خشناً في ذات الله... ومن جملة سياسته في حروبه أيام خلافته بالجمل والصفين والنهران وفي أقل القليل منها مقنع، فإن كل سانس في

الدنيا لم يبلغ فتكه وبطشه وانتقامه مبلغ العشر ممّا فعل (عليه السلام) في هذه الحروب بيده وأعوانه». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج1، ص28)

كتب جورج جرداق المسيحي في كتابه: «الإمام على صوت العدالة الإنسانيه» التي تدلّ على حسن سياسته وتدييره الجيّد.

الأفضليه في الصفات الأخلاقية

ابن أبي الحديد في شرحه يثبت للإمام على بن أبي طالب (عليه السلام) من كتب الحديث للعامه، صفاتاً أخلاقياً، ونحن في هذه فقره نأتى بأقل هذه الصفات من خلال آراء هذا الشخص المعتزلي.

السخاء والجود

«فحال فيه ظاهره، وكان يصوم ويطوى ويوثر بزاده، وفيه أنزل: «ويطعمون الطّعامَ على حُبِّه مسكيناً ویتيمًا وأسيراً» (الإنسان، 8)... وروى عنه أنّه كان يسقى بيده لنخل قوم يهود المدينه حتى مجلت يده ويتصدق بالأجره، ويشدّ على بطنه حجراً. قال معاويه بن أبي سفيان لمحفن بن أبي محفن الضبي لما قال له: جئتك من عند أبخل الناس، فقال: ويحك كيف تقول إنّه أبخل الناس، لو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن لأنفد تبره قبل تبنه... وهو الذي قال: يا صفراء ويا بيضاء غرى غيرى. وهو الذي لم يخلف ميراثاً، وكانت الدنيا كلّها بيده إلا ما كان من الشام». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج1، ص22-21؛ الحسيني الشيرازي، محمد، لا تا، ص31)

الحلم والعفو

«فكان أحلم الناس عن ذنب وأصفحهم عن مسيء، وقد ظهر ذلك يوم الجمل؛ حيث ظفر بمروان بن الحكم وكان أعدى الناس له وأشدّهم بغضاً فصفح عنه... وقد علمتم ما كان من عائشه في أمره، فلما ظفر بها أكرمها». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج1، ص25-22؛ لجنه الحديث معهد باقر العلوم (عليه السلام)، سنن الامام على (عليه السلام)، ص225؛ الحسيني الشيرازي، محمد، لا تا، ص36 وص138) قالت فاطمه (عليها السلام): إنك زوجتي فقيراً لا مال له، فقال (صلى الله عليه واله): «زوجتك... أعظمهم حلماً... ألا تعلمين أنّ الله اطلع إلى الأرض،

ص: 148

فاختار منها أباك، ثم اطلع ثانيه، فاختار منها بعلك». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج 17، ص 175)

حسن الخلق

«وأما سجاحه الأخلاق وبشر الوجه وطلاقة الماحيا والتبسم: فهو المضروب به المثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه... وقال معاوية لقيس بن سعد: رحم الله أبا حسن، فلقد كان هسًا بشًا ذا فكاهه، قال قيس: نعم كان رسول الله (صلى الله عليه واله) يمزح ويتبسم إلى أصحابه وأراك تسرحسوا في ارتغاء وتعيبه بذلك أما والله لقد كان مع تلك الفكاهه والطلاقة أهيب من ذى لبدتين قد مسّه الطوى تلك هيبة التقوى، وليس يهابك طعام أهل الشام». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج 1، ص 26-27)

وفى مكان آخر يقول:

«كان الطف البشر خلقًا وأكرمهم طبعًا وأشدّهم تواضعًا وأكثرهم احتمالًا وأحسنهم بشرًا وأطلقهم وجهًا حتى نسبه من نسبه إلى الدعابه والمزاح وهما خلقان ينفيان التكبر والاستطالة...». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج 17، ص 175)

الزهد

«وأما الزهد في الدنيا، فهو سيد الزهاد وبدل الأبدال وإليه تشدّ الرحال وعنده تنفض الأحلاس ما شبع من طعام قط، وكان أخشن الناس مأكلاً وملبسًا... وهو الذى طلق الدنيا وكانت أموال تجبى إليه من جميع بلاد الإسلام إلا من الشام، فكان يقرّقها ويمزقها، ثم يقول: هذا جنائى وخياره فيه؛ إذ كل جان يده إلى فيه». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج 1، ص 26).

كما قال الإمام عن نفسه: «يا دنيا غرى غىرى...إليك عنى يا دنيا، فحبلك على غاريك...» (نهج البلاغه، حكمت 77) و«تحرز من الدنيا، فإنّ فناءها محلّ فناء لا محلّ بقاء». (نهج البلاغه)

الأفضليه فى شرافه النسب

أنا الذى سمّنتى أُمى حيدر

«وما أقول فى رجل أبوه أبوطالب سيد البطحاء وشيخ قریش ورئيس مكه، قالوا: قبل أن يسود فقير

وساد أبو طالب وهو فقير لا مال له، وكانت قريش تسميه الشيخ. وفي حديث عفيف الكندي لما رأى النبي (صلى الله عليه واله) يصلى في المبدأ الدعوه ومعه غلام وامراه، قال: وقلت للعباس أى شىء هذا؟ قال: هذا ابن أخى يزعم أنه رسول من الله إلى الناس، وهذه المرأه وهى زوجته، قال: وقلت: ما الذى تقولونه أنتم؟ قال: ننتظر ما يفعل الشيخ - يعنى أبا طالب - وهو أبو طالب هو الذى كفل رسول الله (صلى الله عليه واله) صغيراً وحماه وحاطه كبيراً ومنعه مشركى قريش، ولقى لأجله عنتاً عظيماً وقاسى بلاء شديداً... وله مع شرف هذا الأبوه أن ابن عمه محمد سيد الأولين والآخرين وأخاه جعفر ذو الجناحين، الذى قال له رسول الله (صلى الله عليه واله): «أشبهت خلقتى وخلقتى» فمر يحجل فرحاً، وزوجته سيده نساء العالمين وابنيه سيدا شباب أهل الجنة فأبأوه آباء رسول الله وأمهاته أمهات رسول الله، وهو مسوط بلحمه ودمه لم يفارقه منذ خلق الله آدم إلى أن مات عبد المطلب بين الأخوين عبدالله وأبى طالب وأمهما واحده، فكان منهما سيد الناس هذا الأول وهذا التالى وهذا المنذر وهذا الهادى». (ابن أبى الحديد، عبد الحميد، ج 1، ص 30).

الأفضليه فى التقدم فى الإسلام

«ما أقول فى رجل سبق الناس إلى الهدى، وآمن بالله، وعبده، وكلّ من فى الأرض يعبد الحجر ويجحد الخالق، لم يسبقه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خير: محمد (صلى الله عليه واله)، ذهب أهل الحديث إلى أنه (عليه السلام) أول الناس إتباعاً لرسول الله (صلى الله عليه واله) إيماناً به، ولم يخالف فى ذلك إلا الأقلون. وقد قال هو (عليه السلام): أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأول، أسلمت قبل إسلام الناس، واصلت قبل صلاتهم...». (ابن أبى الحديد، عبد الحميد، ج 1، ص 30؛ ابن عقده الكوفى، أحمد بن محمد، لا تا، ص 19؛ ابن الدمشقى، محمد بن أحمد، 1415، ج 1، ص 38)

«وأنّ قريشاً أصابتها أزمه وقحط، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله) لعميه: حمزه والعباس، ألا نحمل ثقل أبى طالب فى هذا المحلّ، فجاؤوا إليه وسألوه أن يدفع إليهم ولده ليكفوه أمرهم، فقال: دعوا لى عقيلاً وخذوا ما شئتم - وكان شديد الحب لعقيل - فأخذ العباس، طالباً وأخذ حمزه، جعفرًا وأخذ محمد (صلى الله عليه واله) علياً، وقال: قد اخترت - من اختاره الله لى عليكم - علياً، قالوا: فكان على (عليه السلام) فى حجر رسول الله (صلى الله عليه واله) منذ كان عمره ست سنين... وهذا يطابق قوله (عليه السلام): لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمه سبع سنين...» (ابن أبى الحديد، عبد الحميد، ج 1، ص 15؛ محمد بن أحمد، 1417، ج 1، ص 23).

وقالت فاطمه: «إنك زوجتي فقيراً لا مال له، فقال: زوجتك أقدمهم سلماً...». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج17، ص175) (ر.ك: النسائي، أحمد بن شعيب، لا تا، ص16-13؛ الوحيد الخراساني، حسين، لا تا، ص64-63).

علي (عليه السلام) عدیل النبي (صلى الله عليه واله) وأفضل الأمة

بعد أن ذكرنا أفضليه الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في كلام ابن أبي الحديد في هذه الفقرة حان الموعد لنثبت أن ابن أبي الحديد في شرحه يبين أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) هو الذي كان عدیل النبي (صلى الله عليه واله) كما قال النبي (صلى الله عليه واله): «كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق آدم قسم ذلك فيه، وجعله جزأين فجزءاً أنا وجزءاً علي». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج17، ص171؛ الحسيني الشيرازي، محمد، لا تا، ج1، ص9)

الإمام (عليه السلام) في خطبه من خطبه يوصف ويعظم مقام النبي (صلى الله عليه واله) ابن أبي الحديد في شرح هذه الخطبه يقول: «... تدل علي إجلال عظيم وتبجيل شديد منه لرسول الله (صلى الله عليه واله)... إن علياً (عليه السلام) كان قوى الإيمان برسول الله (صلى الله عليه واله) والتصديق له... لأنهما نفس واحدة في جسمين، الأب واحد والدار واحدة والأخلاق متناسبه، فإذا عظمه فقد عظم نفسه، وإذا دعا إليه فقد دعا إلى نفسه...». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج7، ص175-176) وفي مكان آخر يقول: «وإذا تأملت أحواله في خلافته كلها وجدت هي مختصره من أحوال رسول الله (صلى الله عليه واله) في حياته كأنها نسخه مستسخه منها في حربه وسلمه وسيرته وأخلاقه». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج6، ص129)

قال الإمام (عليه السلام): «أنا من رسول الله كالضوء من الضوء والذراع من العضد»

ابن أبي الحديد في شرح هذه الكلمات يقول: «الضوء الأول يكون عله في الضوء الثاني... وشبه رسول الله (صلى الله عليه واله) بالضوء الأول... الذراع فرع على العضد والعضد أصل... وشبه (عليه السلام) بالنسبه إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) بالذراع الذي العضد أصله وأساسه، والمراد من هذا التشبيه الإبانة عن شدة الامتزاج والاتحاد والقرب بينهما، فإنّ الضوء الثاني شبيه بالضوء الأول والذراع متصل بالعضد اتصالاً يتيماً، وهذه المنزلة قد أعطاه إياها رسول الله (صلى الله عليه واله) في مقامات كثيره نحو قوله في قصه براءة «قد أمرت أن لا يؤدّي عنى إلا أنا أو رجلاً منى» وقوله: «لتنهن يا بنى وليعه، أو لأبعثن إليكم رجلاً منى» أو قال: «عدیل نفسي» وقد

سمّاه الكتاب العزيز «نفسه» فقال: «ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم» (آل عمران، 61) قال له: «لحمك مختلطٌ بلحمي ودمك مسوطٌ بدمي وشبرك وشبري واحد». (ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ج16، ص290-291).

هذه الشروح كلّها تثبت وتبيّن مقام الإمام (عليه السلام) وشأنه العالى.

أشعار ابن أبي الحديد فى مدح الإمام على (عليه السلام)

قد قلت للبرق الذى شق الدجى فكأنّ زنجيا هناك يجدع

يا برق إن جئت الغرى فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع

فيك ابن عمران الكلیم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع

بل فيك جبريل وميکال وإسرافيل والملا المقدس أجمع

بل فيك نور الله جل جلاله لذوى البصائر يستشف ويلمع

فيك الإمام المرتضى فيك الوصى المجتبى فيك البطين الأتزع

الضارب الهام المقنع فى الوغى بالخوف للبهيم الكماه يقنع

يا هازم الأحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع

يا قالع الباب الذى عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع

لولا حدوثك قلت إنك جاعل الأرواح فى الأشباح والمستنزع

لولا ممانتك قلت إنك باسط

الأرزاق تقدر فى العطاء وتوسع

والله لولا حيدر ما كانت

الدنيا ولا جمع البريه مجمع

من أجله خلق الزمان وضوئت شهب كنسن وجن ليل أدرع

علم الغيوب إليه غير مدافع والصبح أبيض مسفر لا يدفع

وإليه يوم المعاد حسابنا

وهو الملاذ لنا غدا والمفزع

(ابن ابي الحديد، عبد الحميد، الروضه المختاره، ص 136-143)

ص: 152

1. كَتَبَ ابن أبي الحديد على نهج البلاغه شرحًا، الذي طبع في عشرين مجلدًا، وفي هذا الشرح العظيم مدح الإمام علي (عليه السلام) في جميع الصفات الأخلاقية.

2. إن ابن أبي الحديد على مذهب العامه، فقيه شافعي وأصولي معتزلي، ولنا دلائل لإثبات هذه المسأله، من جمله: استفادته من كتب العامه، اعتقاده في عدم تولد الإمام الثاني عشر، توقفه في إيمان أبي طالب، إنكار مسأله الهجوم على بيت الزهراء (عليها السلام)، اعتقاده على شرك آباء الأنبياء و...

3. ابن أبي الحديد له آراء على إثبات أفضليه الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) من جمله: أفضليه الإمام (عليه السلام) في العلم وفصاحه الكلام، أفضليته في الجهاد والشجاعه، أفضليته في الصفات الأخلاقية منهما الجود والكرم والسخاء والعفو وحسن الخلق و... وأنه (عليه السلام) عدل النبي (صلى الله عليه واله) وأفضل الأمه.

المصادر والمراجع

1. القرآن الكريم
2. نهج البلاغه
3. ابن أبي الحديد المعتزلى، عبد الحميد (بى تا). شرح نهج البلاغه . لا مكان
4. -- (لا تا)، الروضه المختاره (شرح قصائد العلويات السبع لابن أبى الحديد). لا مكان
5. ابن الخلكان (لا تا)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، محقق إحسان العباسى. لا مكان
6. ابن الكثير، أبو الفداء الحافظ (1408-1988م)، البدايه والنهايه، الطبعة الأولى، تحقيق وتدقيق وتعليق على الشيرى. لا مكان
7. ابن عقده الكوفى، أحمد بن محمد (لا تا)، فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام)، تجميع عبد الرزاق محمد حسين فيض الدين. لا مكان
8. الحسينى الشيرازى، محمد (لا تا)، من حياه الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام). لا مكان
9. الوحيد الخراسانى، حسين (لا تا)، فى ذكرى أول مظلوم عالم البشرىه ومظهر العدالة والعنايه الربانيه سيد الأوصياء وتاج رأس خاتم الأنبياء (صلى الله عليه واله) إمام المتقين أمير المومنين (عليه السلام) وسلامه أبد الأبدىن مقتبس من مقدمه فى أصول الدين وبيانات الوحيد الخراسانى. لا مكان
10. النسائى، أحمد بن شعيب (بى تا)، فضائل الصحابه. لا مكان
11. الزركلى، خير الدين (أيار-مايو 1980)، الأعلام، الطبعة الخامسه. لا مكان
12. الباعونى الدمشقى الشافعى، محمد بن أحمد (1415هـ-)، جواهر المطالب فى مناقب الإمام على (عليه السلام)، الطبعة الأولى، تحقيق محمد باقر الحمودى. لا مكان
13. الذهبى، محمد بن أحمد (1413-1993م)، سير أعلام النبلاء، الطبعة التاسعه، تحقيق الدكتور شيار عواد معروف والدكتور محبى هلال السرحان. لا مكان
14. الطوسى، محمد بن حسن (1400هـ-)، الاقتصاد. لا مكان
15. القمى، عباس (بى تا)، الكنى والألقاب . لا مكان
16. آقا بزرك الطهرانى، محمد حسن (1496-1986م)، الذريعه، الطبعة الثانيه، إعداد وتنسيق وفهرسه السيد أحمد الخمينى. لا مكان
17. حاجى خليفه، مصطفى بن عبدالله (بى تا)، كشف الظنون. لا مكان

18. فقيه إيماني، مهدي (1420هـ-)، الإمام علي (عليه السلام) في آراء الخلفاء. لا مكان

19. محمديان، محمد (1417هـ-)، حياه أمير المؤمنين (عليه السلام) عن لسانه، الطبعه الأولى. لا مكان

ص: 154

6. امامت و فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام از نگاه قرآن به زبان آذری

mirul-möminin linin ( ) imam t v spesifik f zil tl ri Quran bax § nda

(NİCAT Y HYAZAD (1

ص: 155

Beyn İxalq İ-Must fa (s) universitetinin, Quran v t lim-t rbiy ixtisas üzr doktorant v İmam . -1

Xumeyni ad na bey-universitetin mü llimi, E.mail: yahyanecat87@mail.ru

Quranda olan ən mühüm mÖvzulardan biri imam t v r h b rlik m s l sidir. Bu mÖvzu insan n f rdi v ictimai h yat nda olduqca t sirli olmağ il yanaŞ , insanlar n hiday t olmas ü çü n d xüsusi h miyy t .k sbedir. Bu c h t d n onu Quran bax Ş ndan t dqiq etm k olduqca z ruridir

Qurani-K rimd imam linin ( ) imam t v f zil t l ri bar sind çox sayl ay l r mÖvcuddur. Bu araŞd rman n hasilini üç istiqam td izah etm k olar: Birinci: İmam linin ( ) imam t v xilaf ti bar d Qurandak ay l r (Nisa.59; Maid ,67.3 v 55). İkinci: İmam linin ( ) Quranda olan, spesifik xüsusiyy t l ri v onun Öz l f zil t l rini b yan ed n “T thir”, “Mübahil ”, “M v dd t”, “X yrul-B riyy ”, “L yl tul-M bit”, “Elmul-Kitab” kimi ay l ri qeyd etm k olar. Üçüncü: İmam lid ( ) olan dig r sif t l ri Özünd ks etdir n o cüml d n; qiyam td ki m qam , mÖminl rin q lbind ki .m h bb ti.düşm nl ri bar sind olan ay l ri vurğulamaq olar

Bu yaz t sviri-analitik yanaŞma il v dini m tnl rd n

Quranda olan ən mühüm mÖvzulardan biri imam t v r h b rlik m s l sidir. Bu mÖvzu insan n f rdi v ictimai h yat nda olduqca t sirli olmağ il yanaŞ , insanlar n hiday t olmas ü çü n d xüsusi h miyy t .k sb edir. Bu c h t d n onu Quran bax Ş ndan t dqiq etm k olduqca z ruridir

Qurani-K rimd imam linin ( ) imam t v f zil t l ri bar sind çox sayl ay l r mÖvcuddur. Bu araŞd rman n hasilini üç istiqam td izah etm k olar: Birinci: İmam linin ( ) imam t v xilaf ti bar d Qurandak ay l r (Nisa.59; Maid ,67.3 v 55). İkinci: İmam linin ( ) Quranda olan, spesifik xüsusiyy t l ri v onun Öz l f zil t l rini b yan ed n “T thir”, “Mübahil ”, “M v dd t”, “X yrul-B riyy ”, “L yl tul-M bit”, “Elmul-Kitab” kimi ay l ri qeyd etm k olar. Üçüncü: İmam lid ( ) olan dig r sif t l ri Özü nd ks etdir n o cü ml d n; qiyam td ki m qam , mÖminl rin q lbind ki .m h bb ti.düşm nl ri bar sind olan ay l ri vurğ ulamaq olar

istifad ed r k. imam linin ( ) Quranda olan imam t v f zil tl rini mÖt b r hli-Şi v hli-
.sünn m nb l rin istinad n araşdır r

Açar sÖzl r: Quran. li ( ). imam t. f zil t

Ön söz

Allah insan yaratd ğ günd n onu Öz baş na qoymayaraq onun üçün Ş ri t v qayda-qanun
gÖnd rmişdir. Allah n dal tli v hikm t sahibi olmas na el bu m s l aç q-ayd n bir sü butdur. Allah
yaratd qlar na laz m olan bütü n nem tl ri b xŞ etmiş v yüks k zirv l ri f th etm k üçün onlara yol
gÖst rmişdir. M n vi nem tl r maddi nem tl r nisb t n d y rli olduğundan, insan h yat nda
yüks k h miyy t k sb edir. İnsanlar n hiday ti Allah n b Ş r lütf etdiyi n d y rli m n vi nem t
.hesab olunur

Peyğ mb rl rin g liŞi, s mavi kitablar n nazil olmas v v sil rin t yini d bu q bild ndir. B Ş r
t f kkür c h td n inkişaf edib formalaşd qdan v mü yy n laz m m rh l y çatd qdan sonra. Allah
sonuncu dinini v sonuncu peyğ mb ri say lan Hz r t M h mm di (s) insanlar n hiday ti üçün m bus
etmişdir (seçmişdir). El bir peyğ mb r ki, insanlar hiday t etm k v onlar cahillik zülm tl rind n
ç xartmaq üçün cani-dild n s y gÖst rmiş v lind n g l ni bu yolda sirg m mişdir. Bir çox ilahi
elçil rin g tirdiyi dini v Ş ri ti qoruyub saxlamaq üçün, caniŞini olduğu kimi ziz İslam
Peyğ mb rinin (s) d

caniŞinl ri olub v hal-haz rda da mÖvcuddur. Onlar n birincisi

mirul-mÖminin imam li ibni bu-Talib ( ) sonuncusu is insanl ğ n xilaskar , yer üzünd dal ti
b r q rar ed c k. İmam Mehdidir (.c). Allah bu m qam n (imam t m qam) z m tini bizl r
.aç qlamaq ü çü n Qurani-K rim d ay l r nazil etmiŞdir

ks r hli-sünn v hli-Şi t fsirçil rinin r yin sas n. Quranda neç -neç ay li ibni bu-
Talibin ( ) v dig r imamlar n Ş nin , n sas da o h zr tin imam t v f zil tl ri b r d nazil
olmuŞdur. Peyĝ mb r(s) Özü nd n sonra ü mm t aras nda iki aĝ r man t qoymuŞdur ki. mü s lmanlar o
h zr td n (s) sonra yollar n azmas nlar. onlardan biri "Siqli- kb r" Allah n kitab Quran, dig ri is
"Siqli- sĝ r" peyĝ mb rin (s) hli-beytidir. (Bax: Süleym ibni Qeys Hilali, srari-ali-M h mm d,
cild-1, s h-17; X zzar Razi, Kifay tul- s r, s h-87; Hurr Amuli, V sailuŞ-Şi , cild-27, s h-34;
NiŞaburi, l-Must dr k l s-S hih yn, cild-3, s h-110; Beyh qi, s-Sun nul-Kubra, cild-10, s h-

(114

hli-Şi aliml ri imam n t yin edilm sind , Allah t r find n aç q-aŞkar bir n qli d lilin (n ss)
olmas na etiqad b sl yirl r. Quranda imam li ( ) v dig r imamlar n imam tin d lal t ed n ay l r
vard r. hli-sünn aliml ri is imam t yin edilm si ü çü n. f zil t v spesifik xüsusiyy tl rin onda
olmas n n z ruri olmas n qeyd edirl r. İmam linin ( ) h m imam ti v h m f zil tl ri haqq nda,
Quranda kifay t q d r ay l r mÖvcuddur. (Bax: Muz ff r, D lailus-Sidq, cild-2) Dem li h r iki

n z r sas n li

)yegan insandır ki, onun h m imam tih m d f zil tli ri)

.ham n n q bul etdiyi Quranda Öz ksini tapm Şd r

Giriş

Quran b Ş r üçün h miŞ hiday t yolu v zülm td n nura aparan bir müq dd s vasit olmuŞdur. İnsan n hiday tin laz m olan m s l l ri Özünd ks etdir n bu ilahi nur, h mçinin imam linin ( ) f zil tli ri, yüks k ilahi xüsusiyy tli ri v m qamlar bar sind d söz açm Ş, h qiq ti insanlara b yan etmiŞdir. Quranda hli-beytin ( ), xüsusi il imam linin ( ) Ş nind nazil olan ay l r olduqca çoxdur. O cüml d n, üzüyünü rükuda dil nçiy s d q ver rk n Allah onu mÖminl rin v lisi elan etmiŞ v “Maid ” sur sinin 55-ci ay si Peyğ mb r (s) nazil olmuŞdur. “Nisa” sur si 59-cu ay d sözü ged n “Ulul- mr” ifad si y ni “ mr sahibl ri” o h zr t bar d dir ki, Peyğ mb rd n (s) bu bar d soruŞduqda mr sahibl rinin birincisinin imam li ( ) olmas n buyurmuŞdur. N hay t “Maid ” sur sinin 3-cü v 67-ci ay l ri mütavatir (çoxsayl) h disl r istinad n, Q dir-Xum çölünd o h zr tin ( ) imam ti bar d nazil olmuŞdur. Biz bu yaz da li ( ) bar d Quranda mÖvcud olan v O h zr tin ( ) imam t v f zil tli rini h mçinin dig r spesifik xüsusiyy tli rini Özünd ks etdir n b zi ay l ri, hli-Şi v hli-sünn aliml rinin q l m aldqlar t fsirl r sas n h mçinin mÖt b r v mü t vatir h disl r

A. İbni İbu-Talibin ( ) imam ti bar d Quranda olan ay l r

:Vilay t" ay si" (1

«إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ؛

H qiq t n sizin baŞç n z yaln z Allah, Onun elçisi v iman g tirib namaz q l b rü ku hal nda z kat ver n

(k sl rdir. (Maid sur si, ay -55

:Ay nin izah v nazil olma s b bi

T fsir v h dis aliml rinin çoxu bu ay nin imam İli ( ) bar d nazil olma n bildirmişl r. N ql

olunanlara sas n. İli ( ) m scidd namaz q lark n. bir yoxsul kiŞi kÖm k ist yir. M scidd

olanlardan heç k s ona etina etmir. o İli gÖy qald r b deyir: İlahi s n Şahid ol ki, m n Peyğ mb rin (s)

m scidind kÖm k ist dim, amma heç kim m n kÖm k etm di. Bu vaxt İli ( ) rükuda ik n İnd ki

üzü yü ona verir. H tta s hab l rd n olan Abdullah İbni Salam bu hadis ni Öz gÖzl ri il gÖrdü yünü

Peyğ mb r (s) deyir. B zi n ql rd is Peyğ mb rin (s) Özü nün bu hadis y q raqdan Şahidlik

...İem si yaz l r. Orada O h zr t(s) bel dua edir: "İlahi

m nim üçün hli-beytimd n bir v zir t yin et. m ni

onun vasit si il güclü v qüvv tli et!". buz r deyir: "Allaha nd olsun! Allah n R sulu (s) h 1 sÖzü nü qurtarmam Şd ki. C bray l nazil oldu v Maid sur sinin 55-ci ay sini g tirdi". (Bax: Suyuti. d- Durrul-m nsur t fsiri. cild-2, s h-293; Z m xŞ ri. 1-K ŞŞaf t fsiri. cild-1, s h-649; F xr Razi. (T fsiri-k bir. cild-12, s h-383

Bu ay Q dir-xum hadis sind d h cc m rasimind olanlar n diqq tini ç kdi v Peyğ mb r (s) orada bu ay nin kim bar sind olmas n praktiki sur td ümm t üçün aç qlad . Q dir-xum xü tb sind n sonra Peyğ mb r (s) Öz mübar k li il imam linin ( ) baş na mmam bağ lad . MÖminl rd n v münafiql rd n b zil ri o cüml d n Salman Fars (r.h) soruş du: "Ey Allah n elçisi! li ( ) bar d buyurduğ unuz vilay t v imam t hans vilay t v imam t kimidir? Peyğ mb r (s) buyurdu: M nim (siz olan) vilay tim v r hb rliyim kimi. M n h r k sin r hb ri v ixtiyar sahibiy ms , li ( ) d (onun r hb ri v ixtiyar sahibidir." (B hrani İsf hani. valimul-ulum. cild-15, s h-234

:Ay il bağ l iki irad

Birinci: Ay d ki Ş xs v zlikl ri (iman g tir nl r, namaz qlanlar, z kat ver nl r, rüku ed nl r) c m ?formadad r. Halbuki li ( ) bir n f rdir. onda bu ay ni nec ona aid etm k olar

Cavab: Mütəvəttih disl r istinad n bu ay nin imam li ( ) bar d nazil olmas bar d heç bir Ş k-Şübh yoxdur. Rükü hal nda yaln z bir n f r Öz üzüyünü yoxsula s d q vermişdir. Ay d ki Ş xs v zlikl rinin c m formada işl dilm sinin n mühüm s b bi, ehtiram v h min Ş xsin m qam n n yüks kliyin bir sübutdur. r b qrammatikas nda v bir çox dill rd bu m s l y rast g lm k olar. O cüml d n “Mübahil ” ay sind “nisa na” (qad nlar m z) sözü c m formas nda g lmişdir, lakin ham .bunu bilir ki, Mübahil d qad nlardan t kc Fatimeyi-Z hra(s) iştirak etmişdir

İkinci: Namaz snas nda imam linin ( ) fikri nec ola bil r ki, yay ls n v yoxsulun fikrind olsun? .Halbuki bu ilahi mü nacata q r q olmaq il ziddiy tt Şkil edir

Cavab: Namazda yoxsulun s sini eşitm k v ona yardım etm k, heç d fikrin namazdan yay lmas na bir d lil deyil, ksin bunun Özü bir nÖv ibad t v Allah n mrini icra etm kdir. H qiq td O h zr t ( ) ibad t içind ibad t etmişdir. Bu is h r k sin bacara bildiyi iş deyildir. Allah da bu ay d rükuda s d q verm yi t rifl yir v onu böyük adla yad edir. g bu m l q fl t v Allahdan yay nmaq .say lsayd ,t rif v zin m z mm tedil rdi

:Ay bar d olan h disl r

Bu ay haq nda h dis v t fsir m nb l rind çox sayda s hih r vay tl r mÖvcuddur. Burada onlardan :b zil rini qeyd edirik

İmam Baqir ( ) buyurdu: “Bu ay li ibni bu-Talibin ( ) Öz üzüyü nü rükuda s d q verdiyi vaxtda – (onun Ş nind nazil olmuşdur”. (T b rsi, M cm ul-B yan t fsiri, cild-3, s h-325

ta ad nda bir Ş xs, s hab v müf ssir olan İbni Abbasdan n ql edir ki, o bel dedi: “Vilay t ay si – (li ibni bu-Talibin ( ) Ş nind nazil olmuşdur”. (F xr Razi, T fsiri-k bir, cild-12, s h-383

Bu ay ayd n Ş kild li ibni bu-Talibin ( ), Peyğ mb rd n (s) sonra ümm t r hb r olmağ a n layiqli Ş xs olmas üçün Quranda olan bir sübutdur. Bu ay nin m zmununa sas n, imam li ( ) .mÖminl rin r hb ri v ixtiyar sahibidir

:Ulul- mr” ay si“ (1

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا؛

Ey iman g tir nl r, Allaha ita t edin, Onun peyğ mb rin v Öz mr sahibl riniz tabe olun. Bel likl g r bir Şey bar sind mübahis niz olsa. Allaha v Onun peyğ mb rin

(h val edin. Bu daha xeyirli v n tic bax m ndan daha gÖz ldir. (Nisa sur si, ay -59

:Ay nin izah

M lum olduđu kimi Allaha v Peyğ mb r (s) tabe olmaq büt n müs lmanlara vacibdir v bu m s l d heç bir qaranl q qalan bir m s l yoxdur. Lakin “ mr sahibl rin ” tabe olmaq is mü mmal m s l dir, çünki ay d onlar n kiml r olmas bar d aşkar Ş kild m lumat verilmir. Bu da bir çoxlar n n Ş k-Şübhy düŞm si üçün z min yaradır v bu ifad bar d müxt lif fikirl rin yaranmas na s b b olur. Maraql s budur ki, h tta Peyğ mb rin (s) sağl ğ nda bel b zi s hab l r ay l rd ki başa düŞm dikl ri sözl rin m nalar n O h z r tin (s) hüzuruna g l r k ondan .soruŞurdular

Bu ay d ki “ mr sahibl ri” ifad sinin kim aid olmas bar d müxt lif fikirl r mÖvcuddur. O cüml d n onus hab l r , ordu s rk rd l rin , dÖrd x lif y , aliml r v hakiml r aid etmişl r. (Bax: R Şid Rza. l-M nar t fsiri, cild-5, s h-181) Halbuki bu iddialar üçün heç bir tutarl d lil g tirm miŞl r. Ad ç kil n Ş xsl r v qruplara ita t etm k el bu ay nin m zmununa gÖr q bul edilm zdir, çünki ay d ki ist nil n ita t mütl q formada olan bir ita tdir y ni qeydsiz-Ş rtsiz bir ita t. Bu is insan h yat n n büt n sahl rini hat ed bil c k güc malikdir. İki irada cavab verdikd n sonra “ mr

ص: 165

sahibləri'nin kimliyi olması barədə həli-Şi və həli-sünnənin mötəbər mənbələrin istinadına əsaslanaraq araşdırılmalıdır.

:Ay ilə əlaqədar iki irad

1. "Məsələyə sahibləri" ifadəsi cəm formasındadır, halbuki Şi qidəsinə görə məsum imam eyni zamanda bir fərdin çox ola bilməz.

Cavab: Eyni vaxtda məsum imamın bir nəfər olması Şük-Şübhə yoxdur, lakin ay bunu demək istəmir. Ayın bütün zamanlara ümumi aid edilməsi ilə əlaqədar məsum imamlar bir qrup təşkil edirlər. Buradakı cəm forması onların məsumiyətinə işarədir. Buna görə də ifadə cəm şəklinə işlənməmişdir və Quran ancaq o zaman üçün nazil olmayıb, kəsin Quranın hökmü bütün zamanlara aiddir.

2. Peyğəmbərin (s) vaxtında məsum imam olmadığı üçün, ona itaət məcburiyyətində deyildir.

Cavab: Bu ay yalnız Peyğəmbərin (s) dövrünə aid deyil və bütün müsəlmanlar üçün qiyamət gününə qədər ümumi bir göstərişdir. O həzrətin (s) sağlığında məsum sahibi onun özü və sonrakı dövrlərdə məsum imamlardır. Bu işlərin mütləq O həzrətin (s) dövründə olduğunu göstərmir.

:Ay haqqında olan rəyətlər

v v İd qeyd etdiyimiz kimi burada “ m r sahibl ri”nin h disl r sas n kiml r olmas bar d bir neç
:s hih h disi qeyd edirik

Süleyman Qunduzi H n fi yaz r: “Allaha, Peyğ mb r (s) v sizl rd n olan m r sahibl rin ita t-
edin!” - ay si li ( ) bar sind nazil olmuşdur. Bu ay nazil olark n Peyğ mb ri- kr m (s) onu
M din d (T buk müharib sind) Öz canişini t yin etmişdir. (Süleyman Qunduzi, Y nabiul-
(M v dd t, s h-135

Hakim H skani bu bar d bel yaz r: “ m r sahibl ri”nin t fsiri il bağl imam lid n ( ) h dis n ql-
edir: “M n Peyğ mb rd n (s) “Ey Allah n elçisi! Onlar kiml rdir?” - dey soruşduqda, O h zr t (s)
(buyurdu: “S n onlar n birincisis n”. (Hakim H skani, Ş vahidut-T nzil t fsiri, cild-1, s h-189

Cabir ibni Abdullah nsari deyir bu ay nazil olduqdan sonra Peyğ mb rin (s) hü zuruna g ldim v
dedim: Allaha v onun elçisin ita t etm yi başa düşdük, gör s n “ m r sahibl ri” kiml rdir ki, onlara
ita t etm k siz ita t etm kl yanaş m r edilmişdir? Peyğ mb r (s) cavab verdi: “Ey Cabir! Onlar
m nim x lif l rim v m nd n sonra müs lmanlar n imamlar d r. Onlar n birincisi li ibni bu-
”Talibdir ( ), sonra H s n, sonra Hü seyn, sonra li ibni Hü seyn, sonra TÖvratda “Baqir

İlqə bilim Şur olan Məhəmməd ibni İsa'nı onu görə cəksən gÖrüşdüyü vaxt mənim salam məna-ona çatdırarsan, sonra Sadiq Cəfəri ibni Məhəmməd, sonra Musa ibni Cəfər, sonra Əli ibni Musa, sonra Məhəmməd ibni İsa, sonra Əli ibni Məhəmməd, sonra Həsən ibni İsa, sonra İsa və künyəsi mənim adımda və künyəməndən olan Allahın yer üzündəki hüccəti (Məhdi (c))...". (Bəhrani, Burhan tefsiri, cild-2, səhifə-104; Qummi, Kənzud-Dəqaiq tefsiri, cild-3, səhifə-438; İmam Təbatəbai, 1-Mizan (tefsiri, cild-4, səhifə-411

Məlum olduğu kimi bu aydın imamın ( ) imamət və vilayətin açığı-aşkar dəlil tədvinə mühüm əylərdən sayılır. Bu isə Peyğəmbərdən (s) sonra imamın Allah tərəfindən təyin edilməsini günc kimi aydınlaşdırır

:Təbliğ" ayəsi" (1

«يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ؛

Ey rəsul (əlçi), Rəbbin tərəfindən sənə nazil olan çatdır! gər etməsən. Onun tapşırığın çatdırma san. Allah sənəni insanlardan qoruyacaq. Şübhəsiz Allah kafirlərin dəstəsinə hidayət etməz. ((Maid surəsi, ay -67

:Ayda olan mühüm sözlərin izah

Bu ay d ki “ey r sul” müraci ti Quranda iki yerd g lmiŞdir. (Maid sur si, 41 v 67–ci ay 1 r). 1
.Dem li bu müraci t m s 1 nin mühümlü yünü göst rir

Növb ti ifad “R bbin t r find n s n nazil olan” bu mrin Allah t r find n olmas na aşkar bir .2
.sü butdur

.Ay d olan “çatd r” ifad si is Quranda yaln z bir yerd o da bu ay d işl nmiŞdir .3

Bu ifad “ g r etm s n, Onun tapŞ r ğ n çatd rmam san” is onu göst rir ki, bu mri çatd rmaq .4
peyġ mb rlik v dinin m cmu sin b rab r olan bir mövzudur. Çünki Peyġ mb r (s) onu çatd rmasa
idi, Öz peyġ mb rliyini yerin yetirm miŞ olacaqd r. Bu cüml d n başa düşülür ki, mr olunan
m s 1 ni çatd rmaq dil il deyil ksin m ld y ni praktiki olaraq (m rasim Ş kilind) Peyġ mb r
(s)t r find n icra edilm lidir

Ay d ki “Allah s ni insanlardan qoruyacaq” bu cüml çatd r las vacib olan mrin, İslam ümm ti ü çü n.5
n q d r h miyy t k sb etdiyini v onun çatd r lmas il ciddi ixtilaflar n baş qald ralacaġ n bildirir.
Peyġ mb rin (s) nig ranç l ğ is Öz can na gör deyil, ksin ümm t aras nda p rak nd liyin v
ixtilaflar n yaranmas na gör idi. Çünki İslam

döyüşl rind O h z r t (s) h miŞ Ön c bh d Öz Şüca tini v Allah yolunda Öz can n f da . 1
.etm y haz r olduĝunu sü but etmiŞdir

?Allaht r find n nazil olan n idi

H r halda bu m s l dinin bir hiss si idi , ya dinin saslar ndan biri (usulud-din) ya da furuid-dind n biri
.idi

Dinin üsullar “Tövhid, Nübuvv t v M ad” d r ki Peyĝ mb r (s) 23 il peyĝ mb rliyi rzind onlar –
nec laz md sa mü s lmanlara çatd rm Şd r. Çü nki Allah n t kliyi, Özünü n nübuvv ti v qiyam t bar d
olan ay l r h dd n ziyad çoxdur. M kk d nazil olan sur l rd m ad bar d x b r verilir v
.Quran n ü çd biri Ölü md n sonrak h yatdan dan Ş r

Çatd r lmas vacib olan bu mr g r furuid-dind n olsa, nec ola bil r ki, Peyĝ mb rin (s) v fat na iki ay
qalm Ş, namaz q lmaq mrini çatd rs n? Bel ç x r ki h cc ziyar tind n qay dan z vvarlar namaz q lmaĝ
bilmirdil r. Oruc, cihad, xüms v z kat n mri, 8 il qabaq y ni hicr tin 2-ci ilind nazil olmuŞdur.
H cc d aid deyil, çü nki 120 min z vvar h cc ziyar tind n qay d rd lar. mr be-m ruf v n hy nil-
munk r d deyil, çü nki O

.h z r t(s) d f l r l bu iki m s l ni ümm t üçün b yan etmişdir -

g r bunlar n heç biri deyil s. gÖr s n çatdır lmas bu q d r vacib olan m r n dir? Cavab budur ki, bu m s l "imam t v vilay t" m s l sidir. Çünki onunla tövhid diri qal r g r o olmazsa tövhidin yerini .tağut alar. Onunla nübu v tin h d fl ri h yata keçir v furuid-din möhk ml n r kicra edilir

:Ay nin nazil olmas b bi

T fsir v h dis aliml rinin çoxunun r yin sas n. R suli- kr m (s) hicr tin 10-cu ili Ömrünü n son ilind vida h cci üçün haz r l q işl ri görürdü v bütü n müs lmanlara bu h ccin son vida h cci olmas bar d x b rdarl q etmişdir. H cc m rasimind n sonra zil-hicc ay n n 18-d Peyğ mb r (s) müs lmanlarla birg h cc ziyar tind n qay d rd lar. Bu zaman C bray l ( ) bu ay ni linin ( ) imam t v r hb rliyini ümm t açqlamaq üçün "Q dir-Xumda" Peyğ mb r (s) nazil etdi. O vaxt Peyğ mb r (s) linin ( ) lini qald rd v buyurdu: "Ey insanlar! M n sizin ixtiyar sahibiniz deyil m?" Dedil r: B li. Allah n R sulu (s) buyurdu: "M n h r k sin mövlas v r hb riy ms , bu li ( ) d onun r hb ri v mövlas d r...". (F xr Razi, M fatihul-Ğ yb t fsiri, cild-12, s h-401; İlam Hilli,

(N hcul-H qq v K şfus-Sidq, s h-173

İlam İmini Özü'nün " İ-Q dir" s rind İhli-sünn İnin t fsir v İh dis aliml rind İn olan 30 İn f İrinin, İy İnin nazil olma s b İbini İmam İlinin ( ) Peyğ İmb İr (s) t İr İfind İn İmam t İv İx İlif İliy İt İyin İdİlm İsi İü İçün İldüğİnu İtiraf İtdİkl İrİnİ İyaz İr. (İmini, İl-Q İdir, İcİld-İ, s İh-214-İ
(d İn 223

:İadis İy İqli İbir İbax İŞ

Bir İçox İhli-sünn İaliml İri "İÖvİa" sÖzü'nü İdost İv İkÖm İkçi İm İnas İnda İldüğİnu İddİa İdİrl İr. İD İlİ İolaraq İg İtİrdİkl İri İsü İbut İs İonun İdost İv İkÖm İkçi İm İnas İnda İda İŞİ İnm İsİdir. İBiz "İÖvİa" sÖzü'nü İn İbu İm İnaya İmalik İldüğİnu İda İnkİar İtmİrİk, İlakin İbir İçox İd İlİll İr İstİnad İn İbu İh İdisİd "İÖvİa" sÖzü İdost İm İnas İnda İdeyİl, İr İhb İr İv İxtİyar İsahİbİ İm İnas İn İfad İdİr. İOnİardan İb İzil İrİnİ İqeyd İdİrİk

Peyğ İmb İrin (s) İQ İdir-İXum İh İdisİnİ İbuyurmİm İŞİdan İÖnc İki İsual ("İEy İnsİnİlar! İM İn İsİzİn İxtİyar - İsahİbİnİz İdeyİl İm?") "İmÖvİa" sÖzü'nü İn İdost İdeyİl, İksİn İr İhb İr İv İxtİyar İsahİbİ İm İnas İn İverm İsİ İü İçün İn İaŞkar İbir İsü İbutİdur

Bu İhadİs İd İn İçox-İçox İÖnc İAllah İQurİanda İmÖmİnl İrİn İbir-İbİrl İri İl İqardaŞ İldüğİnu İb İyan İtmİŞİdir. (İHucurat İsur İsİ, İay -10; İTÖvb İsur İsİ, İay -71) İN İluzumu İvar İdİ İki, İümm İtin İç İtinİly İdüŞİm İsİn İheç İvaxt İraz İolmayan İbir İpeyğ İmb İr İ120 İmİn

ص: 172

.yörğün z vvar q zmar gün Şin alt nda saxlay b desin ki li ( ) m nim qardaŞ md r –

M Şhur m nb l r sas n. Peyğ mb r (s) üç gün üç gec 120 min z vvardan linin ( ) xilaf t v –
imam ti üçün bey t ald v h tta qad nlar bel p rd nin arxas ndan teŞtd ki suya l qoymaq il bey t
.el dil r

Dig r c h td n Q dir-Xum hadis sind imam liy ( ) b zi s hab l r t r find n deyil n –
t brikl r bunu gÖst rir ki. O h zr t ( ) böyük bir m ns b v m qama t yin edilmişdir. Bu bar d
bu-B kr v Öm rin t brikini xüsusi qeyd etm k olar. (Bax: hm d ibni H nb l, Musn d, cild-30,
(s h-430

Bu böyük hadis d “NÖman ibni Haris F hri”nin etiraz v Allah t r find n ona nazil olan zab bunu
gÖst rir ki, elan edil n m s l olduqca mühüm bir m s l idi v bu is linin ( ) Peyğ mb r (s)
dost v köm kçi olma x b ri deyil, onun İslam ümm tin r hb r seçilm mesaj il uyğunlaş r.
Peyğ mb rin (s) Öz yerind lini ( ) r hb r seçm si onu h dd n art q narahat edir v deyir: “İlahi!
g r bu söz haqq v s nin t r find ndirs , gÖyd n m nim baŞ ma bir daŞ gönd r”. Bu sözl ri deyib
Peyğ mb rin (s) hü zurun dan bir az uzaqlaş m Şd ki, gÖyd n bir daŞ

düşür konulu h lak etdi. El burda "M aric" sur sinin ilk ay l ri nazil oldu. (Bax: KaŞani, Minhacus – –
(Sadiqin t fsiri, cild 10, s h-5

:İkmal" ay si" (1

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا؛

bu gün dininizi sizin üçün kamill Şdirdim, siz Öz nem timi tamamlad m v bir din kimi sizin üçün...

(İslam q bul etdim...(Maid sur si, ay -3

:Ay nin izah

Ay d keç n "bu gün" ifad si haqq nda aliml r aras nda müxt lif fikirl r mÖvceuddur. Lakin mÖhk m d lill r istinad n n doġru olan fikir o günün Q dir-Xum olmas sübuta yetirilir. O gün ki, kafirl r m yus v din kamil oldu. Allah n nem ti tamamland v Allah İslam dinini müs lman ümm ti üçün sonuncu din olaraq q bul edib seçdi. Bu is yaln z müs lmanlar n g l c k v ziyy tinin t yin edildiyi v .imam li ( ) kimi bir Ş xsin bu ümm t r hb r seçildiyi bir gün idi

:Ay nin nazil olma s b bini bildir n h disl r

Bu bar d hli-Şi v hli-sünn nin mÖt b r m nb l rind çoxsayl s hih h disl r n ql edilmişdir

:ki, burada onlardan b zil rini qeyd edirik

ص: 174

bu S id Xidri n ql edir: Q dir-Xum çÖlünd Peyğ mb r(s) camaat n dayanmas n mr etdi v bir- ağac n traf n t mizl m yi tapŞ rd v sonra orada dayand . O gün cüm axŞam günü idi. O gün cammata liy ( ) ita t etm y çağ rd . Onun lini qald raraq imam tini elan etdi... bir-birl rind n ayr Imam Ş bu ay (ikmal ay si) nazil oldu... Ondan sonra Peyğ mb r(s) Allahu kb r dedi. Sonra bel dua el di: “İlahi! Onunla (li il) dost olanla dost v onunla düŞm n olanla düŞm n ol. Ona köm k ed n köm k v onu xar ed ni xar et”. (İlam T bat bai, 1-Mizan t fsiri, cild-5, s h-193; cild-1, (rusi Huveyzi, Nurus-S q leyn t fsiri, cild-1, s h-589

Şi aliml ri aras nda ay bar sind olan bu nazil olma s b bi “icma” Ş kilind q bul olunur. hli- sünn aliml rind n olan b zil ri d bu ay nin nazil olma s b bini imam linin ( ) xilaf t t yin .olmas il laq dar nazil olmas na etiqad b sl yirl r

Suyuti v Hakim H skani Öz s rl rind bel yaz rlar: “Peyğ mb r(s) linin( ) imam t v vilay tini Q dir-Xumda elan etdikd n sonra, bu ay (ikmal ay si) nazil oldu”. Allah n R sulu (s) bu ay ni eŞid rk n bel buyurdu: “Allahu kb r, din kamil oldu v nem t tamamland , Allah m nim risal tim v m nd n sonra linin( ) vilay tin raz oldu”. Yenid n buyurdu: “M n h r k sin mÖvlas v ixtiyar sahibiy ms , li ( ) da onun

mÖvlas v ixtiyar sahibidir". (Siyuti. d-Durrul-m nsur t fsiri, cild-2, s h-259; Hakim H skani, -
(Ş vahidut-T nzil t fsiri, cild-1, s h-201 v 202

Bu hiss d yer alan ay l rin izah ndan bel m lum olur ki, imam linin ( ) imam t v xilaf ti Quranda
.Allah t r find nt yin edilmiŞ v Peyğ mb rin(s) vasit si il ümm t çatd r lm Şd r

ص: 176

Giriş

Allah-taala Qurani-K rimd kamil insanlar n f zil t l rini v onlar n s ciyy vi xüsusiyy t l ri bar d bir çox ay d x b r vermişdir. Sonsuz hikm t v elm sahibi olan Allah, bir k si bihud yer t rif etm z v o Ş xsin f zil t l rini açqlamaz. Nec ki bir çox peyğ mb rini Quranda t rif ed r k onlar n müq dd s f zil t l rini b yan etmişdir. o cüml d n sonuncu peyğ mb rinin haqq canişini olan İbni Əbu-Talibin ( ) ad n ç km d n s ciyy vi xüsusiyy t l rini v v z edilm z f zil t l rini h qiq t yolunu axtaranlar üçün zikr etmişdir. İmam İbnin ( ) Quranda ad n n ç kilm m sinin n mühüm s b b v hikm ti is Quran n sonradan b zil ri t r find n t hrif edilm m si üçündür. Lakin İslam al mind olan n möt b r m nb l rd O h z r tin ( ) f zil t l ri bar d nazil olan ay l rin üç .yüzd n çox olmas qeyd olunur

Peyğ mb r(s) d Q dir-xum xütb sinin beşinci hiss sind İmam İbnin ( ) Quran ay l rin istinad n dörd m s l bar d sonsuz d r c d m dh v t rif etmişdir; birincisi onu Öz yan nda n ziz v n d y rli

Ş x s olmas n bildirmiş v bunun d lilini is Quranda Allah n raz l ğ bar d olan bütün ay l rin onun bar d nazil olmas n çatd rm Ş d r. İkinci c h td n Quranda mövcud olan “Ey iman g tir nl r” v yaxud “O k sl r ki iman g tirdil r” müraci tl rinin li ( ) bar d nazil olmas n vurğulam Ş d r. Üçüncü s ü Quranda m dh v t rif bar d nazil olan ay l rin ham s onun haqq nda nazil olmas n b yan etmişdir. Dördüncü is “H l ta” (İnsan) sur sind yaln z liy ( ) behiŞti v d verilm sind n s öz açm Ş d r. (T b rsi, 1-İhticac, cild-1, s h-66) Burada onlardan b zil rini möt b r m nb l r sas n .araŞd r r q

:T thir” ay si“ (1

«إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»

H qiq t n Allah bütün günüh v eybl ri siz hli-beytd n uzaqlaşd rm Ş v sizi tamamil pak etm k (ist yir. (hzab sur si, ay -33

:Ay nin izah v nazil olmas b bi

S hih v möt b r h disl r sas n “T thir” ay si Peyğ mb rin (s) Ömrünün son vaxtlar nda v Ümmü-S l m nin ( ) evind nazil olmuşdur. Peyğ mb r (s) bu ay nazil olduqdan sonra İmam li ( ) .h zr t Fatim (s). İmam H s n ( ) v İmam Hüseyini ( ) yan na çağ raraq, bas n onlara bürümüŞ .v bel buyurmuşdur: İlahi bunlar m nim hli-beytimdir

Bu ay il laq dar mÖvcud olan mütavatir h disl r h dd n art q çoxdur. Burada onlardan b zil rini
:diqq tiniz çatd r r q

Ümmü-S l m deyir: İslam peyğ mb ri (s) H s n. Hüsey n. li v Fatim ni ba il büküb dedi: -
İlahi! Bunlar m nim hli-beytim v n yax nlar md r. Gü nah v çirkinliyi onlardan uzaq et v onlar
tamamil pak et! M n dedim: Ey Allah n r sulu! M n d onlardanam? Peyğ mb r (s) buyurdu:
(H qiq t n s n xeyir v yaxŞ l ğa doğrusan. (Tirmizi, Sü n n. cild-5, s h-466, h dis-3897

Tirmizi bu h dis i n ql etdikd n sonra yaz r: Bu h dis, h s n (etibarlı v q buledil si) v bu hiss d
(n ql olunan nüstün v mÖt b r h disdir. (H m n

Ümmü-S l m deyir: Bu ay (T thir ay si) m nim evimd nazil olmuşdur. (Ay nazil olduqdan -
sonra) peyğ mb r (s) li, H s n. Hüsey n v Fatim ni (leyhimuss lam) Öz yan na çağ r b dedi: İlahi!
(Bunlar m nim hli-beytimdir. (Hakim NiŞapuri, l-Müst dr k l s-S hiheyn, cild-2, s h-416

bu S id Xidri deyir: Peyğ mb r (s) buyurub: Bu ay (T thir ay si) beŞ n f rin - M n. li, H s n.
Hüsey n v Fatim nin (l yhimuss lam) haqq nda nazil olmuşdur. (T b ri, Camiul-b yan, cild-22,
s h-5; İbni K sir, T fsirul-Quranil- zim, cild-6, s h- 368; Süyuti, d-Durrul-m nsur, cild-6, s h-
604) Bu haqda n ql olunan dig r mÖt b r h disl ri aŞağ dak

m nb l rd n ld ed bil rsiz: Süyuti, d-Durrul-m nsur t fsiri, cild-6, s h-606. Süleyman-
.Qunduzi H n fi, Y nabiul-m v dd t, cild-3, s h-504, 77-ci hiss

M lum olduđu kimi bu z m tli m sumluq d r c si yaln z mü yy n Ş xsl r Allaht r find nb xŞ
edilmiŞ bir yüks k m qamd r. Bu Ş xsl r, m hz Peyğ mb rin (s) Özü, Fatimeyi-Z hra ( ), imam
H s n ( ), imam Hüseyin ( ) v xüsusil ziz İslam peyğ mb rinin haqq canişini olan mirul-
.mÖminin li ibni bu-Talib ( ) v onun n slind n say lan m sum imamlard r

:Mübahil "ay si" (1

«فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ
اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ»

İsan n Allah n qulu v peyğ mb ri olmas bar d) s n gönd ril n elmd n sonra buna (İsan n)
hvalat na) dair s ninl mübahis ed nl r de: G lin, biz d oğlanlar m z , siz d oğlanlar n z ; biz d
qad nlar m z , siz d qad nlar n z ; biz d Özü mü zü , siz d Özü nü zü çağ raq! Sonra Allaha dua edib
(yalanç lara l n tetm sini dil y k. (Ali-İmran sur si, ay -61

ص: 180

N cran xristianlar İslam dini bar d araşdırma aparmaq üçün peyğ mb rin (s) yan na g lirl r. İsan n ( ) dünyaya g lişi bar d peyğ mb r (s) sual verirl r, lakin peyğ mb rin (s) cavab n q bul etm yib inadkarlıq göst rirl r. Peyğ mb r (s) d onlar mübahil etm y d v t etdi, onlar is sabaha q d r mÖhl t ist yirl r. Sabahs gün peyğ mb r (s), h z r t li ( ), H s n ( ), Hüseyin ( ) v h z r t Fatim ( ) il birg mübahil etm y g ldi. Xristian hey ti onlar gördükd kim olduqlar bar d maraqland lar. Onlara dedil r: Bu (li ( )) Peyğ mb rin ham dan çox sevdiyi misi oğlu v kür k ni, bu iki uşaq peyğ mb rin (s) q z n v l ri v bu xan mis peyğ mb rin (s) daha çox sevdiyi ziz q z Fatim dir (s). El bu vaxt xristian hey ti Peyğ mb rl (s) mübahil etm kd n boyun qaç rd lar. Xristian hey tinin dini r hb ri xristianlara üz tutub bel deyir: M n el simalar görür m ki, g r Allahdan dağlar n yerind n qopmas n xahiş ets l r, Allah dağlar yerind n qoparar. Onlarla mübahil etm yin yoxsa h lak olars n z v qiyam t günün q d r yer üzünd bir n f r d olsun xristian qalmaz. (F xr (Razi, T fsiri-k bir, cild-8, s h-247; Z m xŞ ri, l-K Şşaf t fsiri, cild-1, s h-368-369

Burada is mübahil ay sinin hli-beytin( )bar sind xüsusi il d li ibni bu-Talibin( )Ş nind .nazil olmas na dair h disl ri qeyd etm k yerin düŞ rdi

Cabir ibni Abdullah nsari n ql edir: Mübahil ay si onlar n(hli-beytin)bar sind nazil olmuŞdur. – Ay d ki, “Özü müzd n” m qs d peyğ mb r(s) v li ibni bu-Talib( ), “oğlanlar m zda” m qs d. H s n v Hüseyin, “qad nlar m zda” m qs d is Fatim dir (s). (İbni K sir, T fsirul-Quranil- zim, (cild-2, s h-47

Amir ibni S d ibni bi V qqas n ql edir: ... Mübahil ay si nazil olduqda, Allah n r sulu (s) li, – Fatim , H s n v Hüseyin (l yhimussalam) çağ r b dedi: İlahi bunlar m nim hli-beytimdir. (Müslim, S hih, h dis-2404; Tirmizi, Sü n n, cild-5, s h-225, h dis-2999; Alusi Bağdadi, Ruhul- (m ani t fsiri, cild-3, s h-190

: hli-sünn t fsirçil rinin ay bar d fikirl ri

Şeyx T b ri bu bar d yaz r: ...İslam peyğ mb ri (s) onlar mübahil y d v t edib, li, Fatim , – H s n v Hüseyin (l yhimussalam) il birg g ldi, lakin onlar Peyğ mb rl (s) saziŞ edib cizy (verm y raz laŞd lar. (T b ri, Camiul-b yant t fsiri, cild-3, s h-211

N sr ibni M h mm d S m rq ndi yaz r: ...İslam peyğ mb ri (s) onlar mübahil y d v t edib, li, Fatim , H s n v Hüseyin (l yhimussalam) il birg

(g ldi, lakin onlar mübahil d n boyun qaç rd lar... (S m r q ndi, B hrul-ülum, cild-1, s h-220 -

F xr Razi yaz r: İslam peyğ mb ri (s) onlar mübahil y d v t edib, li, Fatim , H s n v Hüsey n-
(l yhimussalam) il birg g lib onlara dedi: M n dua ed nd sizd amin deyin. (F xr Razi, K bir
(t fsiri, cild-8, s h-247

Göründüyü kimi ay d qeyd olunmuş "Özü müzd n" m qş d h zr t lidir ( ). Peyğ mb rin (s)
xristianlarla mübahil y li ( ), H s n ( ), Hüsey n ( ) v Fatimeyi-Z hran (s) aparmas , onlar n
müs lmanlar aras nda ham dan daha üstün v f zil tli olmalar na bir sübütür. Z m xŞ ri bu bar d
yaz r: Bu (hli-beytin mübahil d iştirak) Ali- ban n f zil ti v üstünlüyü üçün bir d lildir.
(Z m xŞ ri, l-K Şşaf t fsiri, cild-1, s h-370

:M v dd t" ay si" (1

«...قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى...»

De: M n sizd n bunun (risal ti t bliğ etm yimin) müqabilind yax nlar ma (hli-beyt)...
(m h bb td n baŞqa bir Şey ist mir m... (Şura sur si, ay -23

:Ay nin izah v nazil olmas b bi

Bu ay bar d yaxŞ olar ki, möt b r say lan h dis m nb l rin müraci t ed r k, ay nin m nas n
baŞa düşm kd v ay d qeyd olunmuş "Qurba" y ni

.peyğ mb rin yax nlar n n hans Ş xsl r olduğunu daha ayd nŞ kild ld etmiŞ olaq

Abdullah ibni Abbas deyir: “(Ya Peyğ mb r!) De: M n sizd n bunun (risal ti t bliğ etm yimin) – müqabilind yax nlar ma (hli-beyt) m h bb td n baŞqa bir Şey ist mir m” ay si nazil olduqda, soruŞdular: Ey Allah n r sulu! M h bb tl ri biz vacib olan yax nlar n kimdir? Peyğ mb r (s) buyurdu: (Onlar) li. ( ) Fatim (s) v onlar n Övradlar d r. (T b rani, MÖc mül-k bir, cild-11, s h-351, (h dis-12259

bu Hüreyr n ql edir: Peyğ mb r (s) buyurdu: And olsun can m lind olan Allaha ki, qiyam t günü – h r bir b nd d n Ömrünü harada keçirm sind n, mal n nec l g tirm si v onu harada s rf etm sind n v biz hli-beytin m h bb tind n soruŞarlar v bu suallara cavab verm d n, bir add m da olsun h r k t etm sin icaz verm zl r. (Süleyman Qunduzi H n fi, Y nabiul-m v dd t, cild-1, (s h-125

: hli-sünn t fsirçil rinin bu ay bar d mülahiz l ri

Z m xŞ ri yaz r: R vay t sas n bu ay nazil olanda soruŞdular: Ey Allah n elçisi! M h bb ti biz – vacib olan yax nlar n kiml rdir? H zr t (s) buyurdu: (Onlar) li, Fatim v onlar n iki oğlanlar (H s n (v Hüseyin)-dir. (Z m xŞ ri, l-K ŞŞaft fsiri, cild-4, s h-219-220

Abdullah ibni Ömər Beyzavi belə izah edir: Rəvayətində bu ayə nazil olanda soruşdular: Ey – Allahın elçisi! Məhbəbətə bizə vacib olan yaxınların kimlərdir? Həzrət (s) buyurdu: (Onlar) Əli, Fatimə (və onların iki oğlanları (Həsən və Hüseyin)–dir. (Beyzavi, İncü-n-Nəvarut-tənzil tefsiri, cild-5, səhifə-80)

Məvduddət ayəsi yalnız İslam peyğəmbərinin (s) məsum həli-beyti ( ) (İmam Əli, həzrət Fatimə, İmam Həsən, İmam Hüseyin və İmam Hüseyinin nəslində olan doqquz məsum imam) barəsində nazil olduğuna görə, onu digər qeyri məsum şəxslərə aid etmək olmaz. Quranda yalnız bu şəxslər məhbəbət bəsləməyinə zərurətində söz açilmişdir. Onların bariz nümunəsi möminlərin miri və
(Allahın vəlisi sayılan imam Əlidir (

:Ləyl-tul-məbit” ayəsi“ (1

«وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ»

İnsanlardan əli-siddiq var ki, Allahın razılığı üçün öz canını satır (öz canından keçir). Allah bəndələr
(qarşılıqlıdır. (Bəqərə surəsi, ayə 207

:Ayənin izah və nazil olması bədi

Bir çox həli-sünnət və həli-Şiə alimlərinin rəyində bu ayə Əli ( ) barədə nazil olmuşdur. Bu
haqda

.olan h disl rin çoxluğ u mü t vatir h dd olduğ undan, onu inkar etm k qeyri mü mkü ndür

M kk mü Şrikl rinin baş ç lar Peyğ mb ri (s) q tl yetirm k q rar na g lirl r. Qrx r b q bil sind n n mahir q lnc vuran Ş xsl ri seç r k Öz m qs dl rini h yata keçirm k üçün plan haz rlamağ a baş lad lar. Bel likl O h zr tin (s) evini mü hasir y ald lar ki, mü nasib bir vaxtda hü cum edib onu q tl yetirsinl r. Qrx q bil nin h r sind n bir n f rin seçilm yinin d n sas s b bi, qatilin m xfi qalmas v Peyğ mb rin (s) yax nlar n n qrx q bil d n intiqam almaqlar n .ç tinl Ş dirm kidi

Allah-taala Öz elçisini bu sui-q sd n x b rdar edir v bel likl O h zr t (s) iki iş i h yata keçirir: Birincisi M din y h r k t etm k üçün, M kk nin Şimal v zin M kk nin c nub istiqam tin yola dü Şür ki, dü Şm nl r onun izini tapa bilm sinl r. İkincisi is bir n f rin Peyğ mb rin (s) yatağ nda yatmas d r ki, onun orada olmamas n dü Şm nl r hiss etm sinl r. Buna gör d O h zr t (s) liy ( ) bel buyurdu: “S n g r k bu gec m nim yerimd yatasan”. Bu vaxt li ( ) Peyğ mb rd n (s) soruş du: “ g r m n sizin yerinizd yatsam, siz İslam dü Şm nl rind n xilas olaraq, M din y salamat ç atacaqs z?” Peyğ mb r buyurdu: “B li”. li ( ) bu

.nem t gör Allaha Şükrs cd si el di. İslam Ş ri tind bu ilk Şükrs cd si idi

Peyğ mb r (s) M din yolunda olark n. Allah-taala ad ç kil n ay ni imam linin ( ) gÖst rdiyi f dakarl q müqabilind peyğ mb r (s) nazil etdi. (Bax: M karim Şirazi, Ayate-vilay t d r Quran, (s h-272 v 273

: hli-sünn t fsirçil rinin bu ay bar d r yi

N hcul-b lağ y Ş rh yazan ibni bil-h didin ustad olan “ bu-C f r İskafi” bu bar d yaz r: -
“ linin ( ) Peyğ mb rin (s) yatağ nda yatmas mütavatir h disl rl Öz sübutunu tapm Şd r v dem li
bu hadis inkar oluna bilm z. Buna gÖr d bu hadis ni ancaq d li (divan) olan v müs lmanlar il
yaŞamayan Ş xs inkar ed bil r. Çünki bütün t fsir aliml ri yekdil n z rl bu ay nin “L yl tul-
m bitd ” linin ( )” Ş nind nazil olmas bar d fikir bildirmişl r. (İbni bil-H did, Ş rhe-N hcul-
(b lağ , cild-13, s h-261 v 262

Hakim H skani yaz r: “...Peyğ mb r (s) evd n çxd v QureyŞlil rin aras ndan keçdi halbuki, onu -
gÖrm dil r. Bu vaxt O h zr t (s) Yasin sur sinin 9-cu ay sini tilav t edirdi... li ( ) is onun
yatağ nda yatm Şd . El bu vaxt bu ay “İnsanlardan el si d var ki, Allah n raz lğ ü çün Öz can n sat r
(Öz can ndan keçir). Allah b nd l r qarŞ çox Ş fq tlidir.” nazil oldu.” (Hakim H skani, Ş vahidut-
(T nzil t fsiri, cild-1, s h-123-130

Bu ay nin linin ( ) f dakarl ğ v onun Ş nind nazil olmas bar d hli-Şi t fsirl rind d çox sayl h disl r n ql edilmİŞdir. (Bax: T b rsi, M cm ul-B yan t fsiri, cild-2, s h-207; Nurus- (S q leynt fsiri, Huveyzi, cild-5, s h-205

:Elmul-kitab” ay si“ (1

«وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ؛

Kafirl r “s n peyğ mb r deyils n” deyirl r. De: “M niml sizin aran zda Allah n, h mçinin kitab (elmin malik k sinŞahid olmas kifay tdir”. (R d sur si, ay -43

:Ay nin izah v nazil olmas b bi

Kafirl r Peyğ mb rin (s) Allah t r find n g lm sini inkar edirdil r. Bel olduqda O h zr t (s) Quran n m ntiqin sas n Özünün risal tni isbat etm k üçün d lil v sübut g tirm li idi. Peyğ mb rin (s) birinci Şahidi Allah-taalad r. Y ni Allah n onun ixtiyar nda qoyduğ u yüzl rl mÖcüz , peyğ mb rin risal tinin haqq olmas na n bariz bir Şahiddir. İkinci Şahid is kitab elminin ham s n bilir n inki b zi hiss l rini. Bu iki Şahid onun h qiq t n peyğ mb r olmas na Şahidlik edir v haqq tapmaq .ist y nl r üçün kifay tdir

?Kitab elmini bil n kimdir

Bir çox hli-Şi v hli-sünn alimlərinin bu ay barədə yazdıqlarından məlum olur ki, adətən ay imam İbrahim ( ) barəsində nazil olmuşdur. Baxmayaraq ki, bəzi alimlərin rəyində əsasən kitab elmini bilən Allahın Özüdür və yaxud İslama iman gətirən kitab hlidir o cümlədən Abdullah ibni Səlam.

((Bax: Təbri. Məcəmlül-Beyan tefsiri. cild-6, səhifə-462

Təhqiq: Birincisi ərəb qrammatikasında olan qaydalara əsasən qəbul olunmazdır, çünki cümlədə bağlayıcının olması ayrı-ayrı mövzuların olması nədənsə tələfəzdir. İkincisi də qəbul olunmazdır ona görə ki, "Rədd" surəsi Məkkədə nazil olan surələrdəndir və Abdullah ibni Səlam, Mədinədə İslam dinini qəbul etmişdir. Deməli ay nazil olan vaxtda o hələ müsəlman olmamışdır ki, ay ona Şamil olsun

Kitab elmini" bilən və hədislər

Kitab elmini bilən Şəxsin mirul-mömininli ( ) olması barədə danılmaz faktlar və kifayət qədər əsaslı hədislər mövcuddur. Burada onlardan bəzilərini qeyd edirik

İmam Təbatəbai "Mizan" və Feyz Kaşani "Şəfə-Safi" sərərlərində yazır: "Bir nəfər Peyğəmbərdən (s) bu ayının mənası barədə soruşdu: Allahın elçisi cavab verdi: Bu ayın məqsəd qardaşım İbrahim - bu

Talibdir ( )". (İllam T bat bai. 1-Mizan t fsiri, cild- 11, s h-388; Feyz KaŞani. s-Safi t fsiri, -
(cild-3, s h-77

Hakim H skani yaz r: " bu S id Xidri Peyġ mb rd n (s) soruŞdu: Kitab elmini bil n kimdir? -
Buyurdu: O m nim qardaŞ m li ibni bu-Talibdir ( )". (Hakim H skani, Ş vahidut-T nzil, cild-1,
(s h-400

Süleyman ( ) peyġ mb rin v ziri olan Asif ibni B rxiya, N ml sur sinin 40-c ay sin sas n kitab
elminin bir hiss sini bilirdi. M hz buna gör d xariqul-add işl r görm k qabiliyy tin malik idi. O
cüml d n bir göz q rp m ndan da tez bir zamanda, S ba m l yk si olan "Bilqeys" in taxt n Süleyman ( )
peyġ mb rin hüzuruna g tirmiŞdir. mirul-mÖminin li ( ) is R d sur sinin 43-cü ay sin
istinad n, kitab elminin ham s n bilirdi. Bel likl Allah n izni il heç bir b Ş rin qüdr ti çatmayan
işl ri h yata keçirm k iqtidar na malik idi. Bu is O Ş xs üçün olduqca böyük bir f zil t v üstünlük
.hesab edilir, çünki bu qüdr t ilahi bir qüdr tdir

:Xayrul-b riyy " (yarad lm Şlar n n xeyirlisi) ay si" (1

«إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ؛

(Şübh siz, iman g tirib saleh işl r gör nl r is yarad lm Şlar n n yaxŞ lar d r. (B yyin sur si, ay -7

ص: 190

Peyğ mb r (s) son vida h ccind imam linin ( ) imam tini ümm t elan etm k üçün mü yy n haz rı q işl ri görürdü. O cüml d n h zr t (s) K b evinin yan nda dayanm Şd v m Şhur s hab Cabir ibni Abdullah nsari (r.h) d onunla birg idi. Bu vaxt imam li ( ) peyğ mb r t r f g lirdi. Peyğ mb r (s) lini ( ) görüb bel buyurdu: “QardaŞ m sizin yan n za g ldi”. lini K b y vuraraq, bel buyurdu: “Can m lind olan Allaha and olsun! Bu li ( ) v onun davamç lar qiyam td nicat tapanlar olacaqlar. O sizin aran zdan m n birinci iman g tir n Ş xsdır. Allahla bağlad ğ hd n yaxŞ m l ed n. Allah n mrl rini n yaxŞ Ş kild icra ed n. insanlar aras nda n adil Ş xsdır v Allah yan ndak m qam sizd n daha yüks k oland r”. (Tusi. 1- mali. s h-252; M clisi. Biharul- nvar. cild- .38. s h-9) O h zr t (s) bu cüml l ri dedikd n sonra “B yyin ” sur sinin 7-ci ay si nazil oldu

Xayrul-b riyy ” hli-sünn r vay tl rind “

Ay d keç n “yarad lm Şlar n n xeyirlisi” ifad si hli-Şi v hli-sünn aliml rinin n ql etdiyi h disl r istinad n. imam li ( ) v onun ard c llar na Şamil edilir. T ke hli-sünn aliml rind n olan Hakim H skani Özü nü n Ş vahidut-T nzil t fsirind , bu haqda iyirmid n çox r vay t yazm Şd r. O :h disl rd n birini qeyd edirik

bu B r z sl mi deyir, bu ay nazil olan vaxt Peyğ mb r (s) liy ( ) bel buyurdu: “Onlar (yarad lm Şlar n n yaxŞ s) s n v s nin ard c llar nd r. Biz s ninl qiyam t günü KÖvs r hovuzunun (yan nda görüŞ c yik”. (Hakim H skani, Ş vahidut-T nzil t fsiri, cild-2, s h-459

Bunu da qeyd ed k ki, h m n m nb d başqa bir h disd imam lini ( ) Peyğ mb rd n (s) sonra, bütün yarad lm Şlar n n yaxŞ s olmas yaz l r. Bununla da b zil rinin tutduğ u irad aradan götürülür. H mçinin dig r mÖt b r m nb l rd bu h disin m zmununa yax n olan h disl r mÖvcuddur. lav m lumat üçün bu m nb l r müraci t edin: (Alusi B ğ dadi, Ruhul-m ani t fsiri, cild-15, s h-432; (Siyuti, d-Durrul-m nsur t fsiri, cild-6, s h-379

Peyğ mb r (s) imam lini ( ) bu ilahi sif t l rl v sf etm sinin n mühüm s b bi onun ümm t üçün n yaxŞ v layiqli bir nümun olmas n çatd rmaq d r. Peyğ mb r (s) sağ l ğ nda daim imam lini ( ) v hli-beyti ( ) ümm t bir nümun v ülgü olduqlar n aşkar Ş kild çatd r rd . H mçinin hli-sünn m nb l rind bel Peyğ mb rin (s) imam lini ( ) islam ümm ti üçün n yaxŞ nümun v r hb r olmas bar d mÖt b r h disl rl r mÖvcuddur. (İbni H nb l, Müsn d, cild-2, s h-269; İbni Mac , (Sün n, cild-6, s h-41

c. İbni bu-Talib( )bar d Quranda olan dig r ay l r

Qurani-K rimd İ ( )-n imam t v f zil tl ri bar d olan b zi ay l ri izah il n z rd n keçirdikd n sonra, burada O h zr tin düŞm nl ri, ona m h bb t b sl m k, onun qiyam td ki m qam v s... bu kimi mÖvzular bar d Quranda mÖvcud olan ay l ri d s hih h disl r istinad n :qeyded k

:İmam İ ( ) n böyük doĖru dan Şan .1

«وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا؛

Allaha v onun elçisin ita t ed nl r, Allah n nem t verdiyi k sl rl - peyĖ mb rl r, doĖruçular, (Ş hidl r v saleh insanlarla-birlikd dir) r. Onlar gÖz l dostlard r. (Nisa sur si, ay -69

İbni İbrahim n ql edir ki, PeyĖ mb r (s) bu ay bar d buyurdu: “Ay d ki “peyĖ mb rl r” sÖzünd n m qş d m n M h mm d m(s), “doĖruçular” sÖzünd n m qş d İbni bu-Talibdir( ), “Ş hidl r” sÖzünd n m qş d H s n( ) v Hüseyindir( ), “saleh insanlar” sÖzünd n m qş d m sum ”imamlard r, “gÖz l dostlar

sözündə nəm qədis ali-Məhəmməd in Qaimdir (.c)”. (Bəhrani, 1-Burahn t fsi, cild-2, s 127)

.Bu barədə digər ayələr də bax: nam-54; raf-46; Tövbə -26; Hucurat-15; Hzab-23; Qəss-61

:İmam İli ( ) v onun düşmələri .1

«وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا فَتَدْرِأْتُمْ بِهِمْ وَإِذْمًا مُّبِينًا؛

Mömin kişiləri və mömin qadınları günah etmədikləri halda incidilərə, hətta qiyətə bəhtan və açaq-

(aydə bir günah qazanmışlar. (Hzab surəsi, ay -58

Məqatildən nəql edilir ki, münafıqlardan bir qrupu İbni Əbu-Talibi ( ) incitdikləri üçün, bu ayə

onun barəsində nazil oldu. (Vahidi Nişaburi, sbabun-Nuzul t fsi, s 377) Bu barədə digər ayələr

də bax: Mutfifin-29 v 30; Mulk-27

:İmam İli ( ) v möminlərin qəlbindəki məhəbbət .2

«إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًّا؛

Rəhman olan Allah, iman gətirib yaxşı işlər görənlərə üçün tezliklə (möminlərin qəlbində)

(məhəbbət) yaradacaqdır. (Məryəm surəsi, ay -96

İbni Abbasdan bu ayə haqqında belə buyurduğunu qəlonur: “Bu ayə İli ( ) barəsində nazil olmuşdur və

bu ayədə olan “məhəbbət” sözündə nəm qədis, möminlərin

q lbind ki liy ( ) olan m h bb tdir”. (Siyuti, d-Durrul-M nsur t fsiri, cild-4, s h-287; İlam
T bat bai. l-Mizan t fsiri, cild-14, s h-115) Bu bar d dig r ay l r d bax: TÖvb -119; R d-7;
.Zuxruf-57; N ml-89

:İmam li ( ) v onun qiyam td ki m qam .1

« الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ »

Tuba ağac (pak h yat) iman g tir n v yaxŞ işl r gör n k sl r m xsusdur v onlar n göz l bir
(dÖnüŞl ri vard r. (R d sur si, ay -29

İmam Kazim d n ( ) bel n ql edilir ki, Peyğ mb rd n (s) “Tuba” bar sind soruşdular. Buyurdu: Tuba
bir ağacd r ki, onun kökü m nim evimd v onun budaqlar is behiŞt hlinin evl rind dir. Sonra yen
buyurdu: Onun kökü linin ( ) evind dir. S b bini soruşdular. Buyurdu: M nim v linin ( )
behiŞtd ki evi eyni m kanda r”. (T b rsi, M cm ul-B yan t fsiri, cild-6, s h-448; Hakim H skani,
Ş vahidut-T nzil t fsiri, cild-1, s h-396) Bu bar d dig r ay l r d bax: raf-46; Fussil t-40;
.Murs lat-41; Qari -6 v 7

Bu üç istiqam td li ( ) bar d araŞd r lan ay l r. O h zr t bar sind olan, ay l r d ryan dan bir
damlad r ki, q saca da olsa onlara işar etdik. B zi aliml rin r yin

istinad n Quran n 114 sur sind n. 88 d O h zr tin

imam t v f zil tl ri bar sind 300-d n çox ay vard r. (Bax: Simayi- miri-mÖminan d r Quran, Cavad R z vi) Bu sad c bir iddia deyil, mÖt b r v s n dli kitablarda olan h disl r vasit si il Öz .haql ğ n sü buta yetirmiŞdir

N tic

Üç hiss d sadalanan ilahi m ns b v xüsusiyy tl rin imam lid ( ) olmas onun bu ümm t üçün Peyğ mb rd n (s) sonra n layiqli caniŞin v ilahi bir r hb r olmas na aç q-ayd n bir d lildir. Çünki ümm tin h miŞ bir kamil insan nü mun sin ehtiyac var. Bu Ş xs is Peyğ mb rd n (s) sonra, m hz .(li ibni bu-Talibdir (

ص: 196

Qurani-K rim, r bc d n t rcüm : Ay tullah Mirz li MeŞkini, az rbaycan dilin .1
.t rcüm :AĞabala Mehdiyev v Dürdan C f rli

Alusi Bağdadi, Ş habuddin M hmud, Ruhul-m ani t fsiri, Beyrut çap , İhyau-turasil- r bi n Şri,2
.dÖrdü ncü çap, 1985-ci miladi ili

Amuli, Hürr, V sailuŞ-Şi , Alul-beyt ( ) mü ssis si n Şri, Qum, 1409-cu hicri q m ri ili, birinci.3
.çap

.Beyh qi, buB kr, s-Sun nul-Kubra, Darul-m rif t n Şri.4

Beyzavi, Abdullah ibni Öm r, nvarut-T nzil t fsiri, Ehyaut-turasil- r bi n Şri, beyrut çap , 1418-.5
.ci hicri q m ri ili, birinci çap

.B hrani İsf hani, valimul-Ulum, İmam Mehdi (.c) n Şri, Qum, 1382-ci hicri Ş msi ili, ikinci çap.6

B hrani, Seyid HaŞim ibn Süleyman, l-Burhan t fsiri, Bes t mü ssis si n Şriyyat , Qum, 1374- cü.7
.hicri Ş msi ili

. hm d ibni H nb l, Musn d, Beyrut çap.8

mini, bdul-Hüseyn hm d, l-Q dir, Darul-Kitabil- r bi n Şri, Beyrut çap , 1403-cü hicri.9
.q m ri ili, beŞinci çap

rusi Huveyzi, bd li ibni Cüme, Nurus-S q l yn t fsiri, İsmay lyan n Şri, 1409-cu hicri.10
q m ri ili

Feyz Kaşani, M h m m d Möhsin ibn Şah Mürt za, s-Safi t fsiri, s-S dr n Şri, Tehran, 1415-.11
.ci hicri q m ri ili, ikinci çap

H skani, Hakim, Ş vahidut-T nzil t fsiri, Vezarete irŞade islami n Şri, Tehran, 1411-ci hicri.12
.q m ri ili, birinci çap

.Hilali, Suleym ibn Qeys, srari-ali-M h m m d (s), l-Hadi n Şri, Qum, 1405-ci hicri q m ri ili.13

Hilli, Hüseyin ibni Yusif, N hcul-H qq v K Şfus-Sidq, Darul-kitabil-lobnani n Şri, Beyrut, 1982-.14
.ci miladi ili, birinci çap

İbni bil-H did Möt zili, Ş rhe-N hcul-b lağ , Risal t n Şri, Beyrut, 1416-c hicri q m ri ili,.15
.birinci çap

İbni K sir, T fsirul-Quranil- zim, Darul-kutubil-elmiyy n Şri, Beyrut çap , 1419-cu hicri q m ri.16
.ili, birinci çap

İbni Mac , M h m m d ibni Y zid, Sün n, Darul-ceyl n Şri, Beyrut, 1418-ci hicri q m ri ili,.17
.birinci çap

Kaşani, molla F tullah, Minhacus-Salihin fi ilzamil-müxalifin t fsiri, M h m m d H s n Elmi.18
.n Şri, Tehran çap , 1336-c hicri Ş msi ili

Qumi M Şh di, M h m m d ibn M h m m d Riza, K nzud-d qaiq v b hrul-ğ raib t fsiri,.19
Vizar te

.irŞade İslami n Şriyyat , Tehran, 1368-ci hicri Ş msi ili

Qunduzi H n fi, Süleyman, Y nabiul-M v dd t, 1- 1 mi lilm tbuat n Şri, Beyrut, 1418-ci.20
.hicri q m ri ili, birinci çap

M clisi, M h mm d Baqir, Biharul- nvar, 1-V fa mü ssis si n Şri, Beyrut, 1403-cü hicri.21
.q m ri ili

.M h mm d R Şid Riza, 1-M nart fsiri, Darul-fikr n Şri, Beyrut, 1973-cü miladi ili, ikinci çap.22

.Muslim, İbni H ccac, S hih-Muslim, Misir çap , 1334-cü hicri q m ri ili.23

.Muz ff r, M h mm d H s n, D lailus-Sidq, İhyaut-turasil- r bi n Şri, Beyrut çap .24

.NiŞaburi, Hakim bi Abdullah, 1-Must dr ku l s-S hih yn, Darul-m rif n Şri, Beyrut.25

Razi, li ibn M h mm d, Kifay tul- s r fin-n ssi l l- imm til- isna Ş r, Bidar n Şri, Qum, 26
.1401-ci hicri q m ri ili

Razi, F xrud-din, M fatihul-ğeyb t fsiri, Ehyaut-turasil- r bi n Şri, Beyrut çap , 1420-ci hicri-.27
.q m ri ili, üçüncü çap

R z vi, Cavad, Simayi- miri-mÖminan d r Quran, Rahe-S bz n Şri, Qum, 1385-ci hicri Ş msi ili, 28
.birinci çap

.S m r q ndi. B hrul-ulum t fsiri. Darul-fikr n Şri. Beyrut çap , birinci çap.29

.Suyuti. C laluddin. d-Durrul m nsur. Beyrut çap , Darul-fikr n Şri. 1414-ci hicri q m ri ili.30

Şirazi. Nasir M karim. Ayate-vilay t d r Quran. N sle-cavan n Şri. Qum. 1392-ci hicri Ş msi ili.31
.yeddinci çap

T bat bai. M h mm d Hüseyin. l-Mizan t fsiri. Camieyi müdd risine hÖvzeye elmiyyeye Qum.32
.İslami n Şri. 1417-ci hicri q m ri ili. beŞinci çap

T b rani. Süleyman ibni hm d. l-Mu`c mul-k bir. İhyaut-turasil- r bi n Şri. Beyrut çap .33
.1422-ci hicri q m ri ili. ikinci çap

T b ri. bu-C f r M h mm d ibni C rir. Camiul-b yant t fsiri. Darul-m rif n Şri. Beyrut çap .34
.1412-ci hicri q m ri ili. birinci çap

T b rsi. hm d ibni li. l-İhticac. Mürt za n Şri. M Şh d. 1403-cü hicri q m ri ili. birinci.35
.çap

T b rsi. F zl ibn H s n. M cm ul-B yant t fsiri. Nasir Xosrov n Şri. Tehran. 1372-ci hicri Ş msi.36
.ili. üçüncü çap

.Tirmizi. M h mm d ibni İsa. Sun n. Beyrut çap . Darul-fikr n Şri.37

.Tusi. M h mm d ibn H s n. l- mali. Darus-s qaf n Şri. Qum. 1414-ci hicri q m ri ili.38

Vahidi NiŞaburi, sbabun-Nuzul t fsiri, Darul-kutubil-elmiyy n Şri, Beyrut, 1411-ci hici q m ri.39
.ili, birinci çap

Z m xŞ ri, M hmud, l-K ŞŞaf t fsiri, Darul-kutubil- r bi n Şri, Beyrut çap , 1407- ci hicri
.q m ri ili, üçüncü çap

ص: 201

7. لمحہ بہ لمحہ کعبہ میں ولادت علی کی بشارت

اشارہ

مؤلف: محمد باقر انصاری

مترجم: ذوالفقار حسین حیدری (1)

ص: 203

1- . دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی جامعہ المصطفیٰ العالمیہ؛ zhh9914@gmail.com

علی کی ولادت سے پہلے کے حالات

ولادت علی سے پہلے آنحضرت کے سلسلے میں مختلف افراد کے ذریعہ پیشین گوئیاں، سچے خواب اور وہ تبدیلیاں جو دنیا میں وقوع پذیر ہوئے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب تاریخی سے اس کے متعلق توضیح اور شرح دیں گے۔

حضرت عبدالمطلب کی پیشین گوئی

حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں حجر اسماعیل کے نزدیک سویا ہواتھا کہ ایک عجیب و غریب خواب میں نے دیکھا پریشان حال تعبیر گو جو قریش میں سے تھا اس کے پاس آگیا اس نے پوچھا سیدالعرب! آپ پریشان حال کیوں ہیں؟ میں نے اپنے خواب کو اس کے سامنے بیان کیا اور کہا: " میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میری کمر سے ایک درخت نکلا اور اس درخت کی بلندی آسمان تک پہنچتی ہے اور اس درخت کی شاخیں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک نور اس درخت سے ساطع تھا کہ اس کا نور خورشید کے نور سے ستر گنا زیادہ تھا اور میں نے دیکھا کہ عرب و عجم اس کا سجدہ کر رہے ہیں اور ہر روز اس کے نور کی عظمت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ پس میں نے قریش کے ایک گروہ کو دیکھا جو ارادہ رکھتے ہیں کہ اس درخت کو قطع کر دے لیکن جیسے ہی اس

نزدیک جاتے ہیں ایک جوان رعنا پاکیزہ لباس پہنے ان لوگوں کو پکڑتا ہے اور ان کی کمر کو توڑ دیتا ہے اور ان کی آنکھوں کو باہر نکال دیتا ہے۔"

تعبیر گو نے کہا (تمہاری صلب سے ایک فرزند دنیا میں آئے گا جو مغرب و مشرق کا مالک ہوگا اور لوگوں کے لئے وحی لائے گا)۔

حضرت عبدالمطلب نے ابوطالب سے کہا کہ: دیکھو شاید تم ہی ہو (یعنی [والد جوان علی] جو درخت کی رکھ والی کرتا ہے)۔

حضرت ابوطالب ان سب بیانات کو نقل کرتے ہیں اس زمانہ تک جب رسول اکرم کی ولادت باسعادت اس دنیا میں ہوئی اور فرمایا کہ: خدا کی قسم یہ وہ درخت ابوالقاسم امین ہے۔

رابع جحفہ کی پیشین گوئی

حضرت ابوطالب حجر اسماعیل کے کنارے کعبہ میں نیند آگئی تو عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک دروازہ آسمان سے ان کی طرف کھل گیا اور ایک نور ان کی طرف آیا اور ان کو اپنے احاطہ میں لے لیا۔ خواب سے بیدار ہوئے اور رابع جحفہ کے پاس گئے اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اس کو بیان کیا۔

رابع اس خواب کے جواب میں کہتا ہے کہ: اے ابوطالب میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ بہت ہی جلد آپ کو ایک بلند مرتبہ والا سعادت مند فرزند ملے گا۔ حضرت ابوطالب کعبہ کی طرف واپس آئے اور طواف کیا اور خدا سے حاجت طلب کی کہ جلد از جلد وہ فرزند دنیا میں قدم رکھے تاکہ اس کا دیدار کروں۔

پھر ایک مرتبہ حجر اسماعیل کے پاس آئے اور وہاں سو گئے کہ عالم خواب میں دیکھا کہ ایک شخص یاقوت کا تاج رکھے اور جنت کا ایک نفیس و فاخر لباس اپنے جسم پر ڈالے ندا دے رہا ہے کہ : اے ابوطالب ، تمہاری آنکھیں روشن و درخشاں اور تمہارے ہاتھوں پر کامیابی اور تمہارے خواب کی تعبیر اچھی ہے۔ (تمہارے لئے ایک فرزند دنیا میں قدم رکھے گا حاسدوں کے حسد کے باوجود اس کی منزلت عظیم ہوگی)۔

حضرت ابوطالب خواب سے بیدار ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اسی حالت میں دوسری بار خداوند کریم سے فرزند موعود کی درخواست کی۔

اس وقت ابوطالب باردیگر حجر اسماعیل کے پاس آتے ہیں اور سو جاتے ہیں اس مرتبہ خواب میں اپنے جد حضرت عبد مناف کو دیکھتے ہیں کہ جو ان کو فاطمہ بنت اسد سے ازدواج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اس خواب کے بعد فاطمہ بنت اسد کی خواستگاری کا اقدام کیا جاتا ہے اور شادی کے رسومات فاطمہ بنت اسد سے انجام پاتے ہیں۔

ازدواج کے بعد حضرت ابوطالب کعبہ کے کنارے لے آئے اور خداوند رحیم سے اس طرح التجا کرتے ہیں: اے خداوند خالق سرور، تجھ سے ایک فرزند چاہتا ہوں جو پیامبر مبعوث کا وزیر بنے۔

سطیح کاہن کی پیشین گوئی

کاہنان حجاز ریاضتیں کرتے تھے تاکہ آئندہ کی خبریں حاصل کریں اور لوگ ان کی باتوں کی طرف ایک خاص توجہ رکھتے تھے۔ ایک دن سطیح کاہن جو عرب کے معروف اور تجربہ کار کاہنوں میں سے تھا اس نے جناب آمنہ و فاطمہ بنت اسد کو ساتھ میں دیکھا وہ رونے لگا اور کہا:

خدا کی قسم یہ آمنہ ایک پیامبر سے حاملہ ہیں اور یہ فاطمہ ایک امام کی ماں ہے جو بتوں کو توڑے گا۔ (بحار الانوار، ج 15، ص 312)

حضرت ابوطالب کی پہلی پیشین گوئی

حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت پیامبر اکرم کی ولادت کے وقت خوشحال و مسرور اپنے شوہر ابوطالب کے پاس آئیں اور حضرت کی ولادت کی خوش خبری ان کو دی اور حضرت آمنہ کی باتوں کو حضرت ابوطالب سے نقل کیا کہ انہوں نے پیامبر کی ولادت کے وقت سرزمین فارس اور شام کے محلوں کو دور ہونے کے باوجود دیکھا ہے حضرت ابوطالب نے فاطمہ بنت اسد سے فرمایا: تم ان سب واقعات سے تعجب کرتی ہو؟ تیس سال صبر کرو تاکہ تم کو ایک فرزند کی بشارت دوں جو اس کے مثل ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا۔ تم حاملہ ہوگی اور اس نبی کے جانشین اور وزیر کو دنیا میں لائوگی۔ یہ اس وقت تھا کہ یہ دونوں کوئی فرزند نہیں رکھتی تھی میں فاطمہ بنت اسد فرزند کے نہ ہونے سے ناامید ہو گئی تھیں۔ (بحار الانوار، ج 53، ص 6؛ اصول کافی، ج 1، ص 452)

حضرت ابوطالب کی دوسری پیشین گوئی

فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو اپنے یہاں لے آئی اور اس کی خدمت کرتی رہی۔ ہمارے گھر میں کھجور کے درخت تھے کہ ہر روز کچھ مقدار کھجور جو زمین پر گرتے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے لئے جمع کرتی۔

ایک دن میں کھجوروں کو جمع کرنا بھول گئی اور بچے تمام کھجور وں کو کھا گئے یہ اس وقت ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سو رہے تھے تھوڑی دیر بعد رسول اکرم بیدار ہوئے اور باغ میں

داخل ہوئے اور درخت کی طرف ایک اشارہ کیا اور فرمایا کہ: اے خرمے کے درخت میں بھوکا ہوں! اچانک درخت نے ان شاخوں کو جھکا دیا جن میں خرمے لگے ہوئے تھے اور نبی اکرم کے سامنے شاخیں آگئی۔ نبی اکرم جتنا چاہتے تھے اس سے استفادہ کیا اور پھر شاخیں اپنی جگہ واپس چلی گئیں۔ جس وقت حضرت ابوطالب تشریف لائے میں نے اس ماجرا کو ان کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے کہا: "محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پیامبر ہوں گے تم ان کے لئے ایک جانشین اور وزیر اس دنیا میں لاؤ گے۔" (الغدیر، ج 7، ص 398)

ابوالموہب راب کی پیشین گوئی

جس وقت حضرت ابوطالب پیامبر کے ساتھ شام کے سفر پر گئے تھے ابوالموہب راب نے ان کو دیکھا اور ان کی نبوت کی خبر دی۔

پھر اس نے پوچھا: آیا تمہارے چچا ابوطالب کو «علی» نام کا کوئی فرزند پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'نہیں' اس نے کہا: علی یا وہ دنیا میں آگیا ہے یا اسی سال دنیا میں قدم رکھے گا۔ وہ پہلا شخص ہوگا جو محمد پر ایمان لائے گا۔ اس کو ہم پہچانتے ہیں اور اس کی صفت بعنوان وصی رسول ہمارے نزدیک ثابت ہے، جس طرح محمد کی صفت نبوت ہمارے نزدیک ثابت ہے اس کا نام دنیا میں اعلیٰ یعنی (علی) ہے... اور ملائکہ اس کو شجاع خوشرو، مظفر کے نام سے جانتے ہیں اور آسمان میں اس کو خورشید تابان سے بہتر جانتے ہیں۔ (بحار الانوار، ج 15، ص 203؛ ج 38، ص 42)

ص: 209

حضرت ابوطالب کے زمانہ میں ایک راہب بنام (مثرم بن دعیت بن شینفام) شام میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس نے 90 سال خدا کی عبادت کیا تھا اور اس نے کبھی کوئی حاجت خدا سے طلب نہیں کی تھی بالآخر اس نے خدا سے درخواست کی کہ اپنے اولیاء میں سے کسی ایک سے ملاقات کروا۔ خداوند متعال نے حضرت ابوطالب کو اس کے پاس بھیجا۔

جس وقت مثرم نے حضرت کو دیکھا اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے سر کا بوسہ لیا اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا اس نے کہا خدا تجھ پر رحمت کرے تم کون ہو؟ حضرت ابوطالب نے فرمایا کہ میں جنوب حجاز کا باشندہ ہوں اس نے پوچھا جنوب حجاز میں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا مکہ اس نے کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ ابوطالب نے فرمایا عبد مناف سے اس نے پوچھا کس طائفہ عبد مناف سے تعلق رکھتے ہو حضرت نے فرمایا بنی ہاشم سے راہب دوبارہ اٹھا اور حضرت ابوطالب کے سر کا بوسہ لیا اور کہا کہ خدا کا شکر کہ اس نے میری دعا کو قبول کیا۔ مجھے موت نہ دی تاکہ ولی خدا کا دیدار کر پائوں۔

پھر اس نے کہا تم کو بشارت دیتا ہوں! خداوند علی الاعلیٰ نے مجھ کو الہام کیا ہے کہ ایک خوش خبری جو تمہارے لئے ہے حضرت ابوطالب نے پوچھا وہ بشارت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ: ایک فرزند تمہارے صلب سے وجود میں آئے گا وہ ولی اللہ ہے امام متقین اور وصی رسول رب العالمین ہوگا اگر اس فرزند سے ملاقات کرو گے تو میرا سلام اس کو پہنچا دینا اور اس کو کہنا (مثرم نے تجھ کو سلام کہا ہ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد اس کے بندہ اور پیامبر خدا ہیں اور تم جانشین برحق پیامبر ہو۔ نبوت محمد کے ہمراہ اور وصایت تم سے کامل ہوگی) یہاں پر ابوطالب نے گریہ کیا اور پوچھا

فرزند کا نام کیا ہوگا اس نے کہا اس کا نام (علی) ہوگا۔ (بحار الانوار، ج 35، ص 10 و 100؛ روضہ الواعظین، ص 68)

مولود کعبہ کے والد کے لئے جنت کی غذا

جس وقت حضرت ابوطالب نے ولادتِ امیر المومنین کی خبر مٹرم رابب سے سنی اس کو کہا تمہاری اس بات کی واقعیت کی دلیل اور واضح برہان کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں۔

مٹرم نے کہا: تم کیا چاہتے ہو جو چاہتے ہو میں ابھی خدا سے درخواست کرتا ہوں تاکہ تمہارے لئے دلیل ہو جائے۔ حضرت ابوطالب نے فرمایا: میں ابھی جنت کی غذا کا مشتاق ہوں۔ رابب نے یہی دعا کی اور ابھی دعا تمام بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک طبق ظاہر ہوا کہ اس میں چند میوہ جنت تھے کھجور، انگور و انار۔ حضرت ابوطالب نے ایک انار کو اٹھایا اور پھر مٹرم کو خدا حافظ کیا اور اس کے پاس سے باہر آئے اور اس کو تناول فرمایا اس میوہ جنت سے وجود مبارک امیر المومنین ابوطالب کے صلب میں منتقل ہو گیا۔ (بحار الانوار، ج 35، ص 11؛ روضہ الواعظین، ص 68 و 71)

قریش کے کابن کی پیشین گوئی

ایک دن حضرت فاطمہ بنت اسد قریش کی کچھ عورتوں کے ساتھ مشغول گفتگو تھیں اسی وقت پیامبر اپنے چہرہ درخشاں کے ساتھ حاضر ہوئے در حالیکہ کا بنان میں سے ایک کابن حضرت کے پیچھے آ رہا تھا جو حضرت کو سر تاپا نگاہ کر رہا تھا اور بڑی دقیق نظر سے دیکھ رہا تھا جس وقت قریش

کی عورتوں کے پاس پہنچے کاہن حضرت رسول اکرم کے سلسلے میں پوچھنے لگا ان لوگوں نے کہا کہ یہ محمد، صاحب شرف عظیم اور فضیلت والا ہے۔

کاہن جو کچھ حضرت کی منزلت کے سلسلے میں جانتا تھا ان لوگوں کو خبر دی اور حضرت کی آئندہ میں نبوت اور بلند مقام جو ان کو ملنے والا تھا ان لوگوں کو بشارت دی اور پھر مزید بیان کرنے لگا۔

تمہارے درمیان وہ خاتون جو اس پیامبر کی کفالت کرے گی اور وہ وقت آنے والا ہے جب یہی پیامبر اس کے فرزند کی کفالت اور پرورش کرے گا یہ دونوں ایک ریشہ سے ہیں اس کو اپنے اسرار اور اپنی مخصوص باتوں سے نوازے گا اور اپنی برادری کو صرف اس کے ساتھ قرار دے گا۔

فاطمہ بنت اسد نے کہا: میں وہ ہوں جس نے اس فرزند کی پرورش و کفالت کی۔ میں اس فرزند کے چچا کی بیوی ہوں اور مجھے مستقبل کی امید ہے اور منتظر ہوں، کاہن نے کہا: اگر تم سچ کہتی ہو جلد ہی ایک پسر جو عالم مطیع پروردگار اور عالی مقام دنیا میں آنے والا ہے کہ اس کا نام تین حرفوں میں ہے۔ وہ تمام امور میں اس پیامبر کا پیرو ہے اور وہ بچپن اور جوانی میں اس کی مدد کرے گا کہ اس کی شمشیر اس کے دشمن کے خلاف اور دروازہ اس کے دو ستوں کے لئے کھلا رہے گا۔ وہ پیامبر کی پریشانی کو ان سے کم کرے گا وہ فضائل گراں قدر اور مناقب معروف اور اس کی نسبت عالی اور اس کی منزلت رفیع ہوگی۔

پیامبر کی اطاعت میں ان کی طرف ہجرت کرے گا اور اپنی جان کی بازی لگا کر جہاد کرے گا وہ جانشین پیامبر ہے اور یہ ان کو ان کے حجرے میں خود دفن کرے گا۔ (کنزالفوائد، کراچی، ص 115؛ بحار الانوار، ج 35، ص 40)

شیر کی طائف میں پیشن گوئی

شیر کا واقعہ جس نے طائف جاتے وقت حضرت ابوطالب سے بات کی اور علی کے بارے میں خبر دی یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ خداوند متعال کے لطف خاص کی وجہ سے درندے حیوانات ابوطالب کو دیکھ کر فرار کرنے لگے۔

ایک دن طائف کے راستے میں ایک شیر حضرت کے روپرو ہوا اور ان کے سامنے تعظیم کی حضرت ابوطالب نے اس سے فرمایا تمہارے خالق کے حق کا واسطہ، اپنی حقیقت کو مجھ پر ظاہر کر شیر نے کہا۔ تم پدر اسد اللہ اور محمد پیامبر کی مدد کرنے والے اور شیر خدا کی پرورش کرنے والے ہو۔ (بحار الانوار، ج 35، ص 84، ح 27؛ مناقب ابن شہر آشوب، ج 1، ص 25)

فاطمہ بنت اسد کی دعا

فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کھجور کا درخت خشک ہو گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بچپن کے عالم میں تھے انہوں نے اپنے دست مبارک کو اس پر رکھا وہ خشک درخت اسی وقت سر سبز ہو گیا اور کھجور دینے لگا پھر اس کے بعد میں ہر روز کچھ مقدار کھجور ایک ظرف میں جمع کرتی اور پیامبر عصر کے وقت اسکو بنی ہاشم کے بچوں کے ساتھ تقسیم کرتے۔

ایک دن کھجور درخت سے زمین پر نہ گرا تھا تا کہ اس کو جمع کرتی خدا کی قسم میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کھجور کے درخت کی طرف گئے اور اپنی زبان پر چند کلمات جاری کئے ناگہاں کھجور کی شاخیں اس طرح خم ہو گئی کہ ان کے سر تک پہنچ گئی وہ جتنا کھجور چاہتے تھے توڑ لیا اور پھر شاخیں اپنی جگہ چلی گئی میں اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد اپنے دل میں ایک دعا کی اور خدا اسے ایک

حاجت طلب کی اور عرض کیا : پروردگار، ایک فرزند مجھ کو عطا کر کہ جو محمد کا بھائی اور وزیر ہو۔ (ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 1، ص 36)

فاطمہ بنت اسد کا پہلا خواب

فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں وہ پیشن گوئیاں جو اپنے فرزند کے سلسلے میں سنا ایک رات عالم خواب میں دیکھا شام کے پہاڑوں میں جنبش ہوئی اور چلنے لگے جبکہ ان پر لوہے کا لباس چڑھا ہوا تھا اور ان کے اندر سے وحشتناک آوازیں آرہی تھی مکہ کے پہاڑوں میں بھی جنبش ہوئی اور وہ ان کے استقبال میں بڑھے اور اسی وحشتناک آواز کے ساتھ ان کا جواب دیتے منظر بہت دہشت آور تھا۔ اور وہ پہاڑ مثل اس اونٹ کے جو فرار کر چکے ہوں بیجان میں تھے - کوہ ابوقیس مثل ایک گھوڑے کے جنبش میں آیا اور اس کے ٹکڑے اس کے دائیں بائیں سے گر رہے تھے اور لوگ اس کو جمع کر رہے تھے۔

میں بھی لوگوں کے ساتھ جمع کرنے میں محو ہو گئی اور چار شمشیر اور ایک ٹوپی خود کی جو لوہے کی تھی۔ جس پر سونا چڑھا ہوا تھا وہاں سے اٹھا لیا جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئی ان چار شمشیروں میں سے ایک پانی میں گر گئی اور پانی کے قعر تک پہنچ گئی پھر وہ آسمان میں چلی گئی دوسری سیدھا آسمان میں گئی اور تیسری زمین پر گری اور ٹوٹ گئی اور چوتھی غلاف سے باہر آکر میرے ہاتھ میں رہ گئی۔

میں اس کو ہاتھ میں لے کر گھماتی تھی ناگہاں وہ شیر کے بچہ کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور پھر ایک خطرناک شیر کی شکل اختیار کر گئی اور میرے ہاتھوں سے الگ ہوئی اور پہاڑوں کی طرف اپنی گام کو بڑھایا اور مانند شیر کے اونچائی و بلندیوں کو طے کر رہی تھی اس وقت لوگ اس

سے ڈر رہے تھے اور اس سے دوری کر رہے تھے ناگہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے اور اپنا دست مبارک اس کے گردن میں ڈالا اور مہربان ہرن جیسے اس کے ساتھ ہو گئے۔

میں خواب سے بیدار ہوئی جبکہ میں لرز رہی تھی اور وحشت زدہ تھی پھر تعبیر گو کی تلاش میں نکلی۔ تعبیر گو میں سے ایک بغیر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میرے خواب کے سلسلے میں خبر دی اور اس کی تعبیر میں اس طرح اس نے کہا۔

تم چار لڑکوں کو دنیا میں لائوگی پھر اس کے بعد ایک لڑکی ہوگی ان چار میں سے ایک آب میں غرق ہو جائے گا اور دوسرا جنگ میں مارا جائے گا اور تیسرا انتقال کرے گا لیکن اس کی نسل باقی رہے گی لیکن وہ چوتھا لوگوں کا امام ہوگا اور صاحب شمشیر و حقیقت ہوگا وہ صاحب فضیلت اور مقام والا ہوگا وہ پیامبر مبعوث کی بہ طریق احسن اطاعت کرے گا۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35 ص 41؛ کراچکی، کنز الفوائد، ص 116)

اپنے فرزند کی درخواست پر فاطمہ بنت اسد کی قربانی

حضرت ابوطالب اور فاطمہ بنت اسد کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی اسی سبب حضرت پیامبر کی پرورش کا ذمہ لیا اور ان کے وجود پاک سے شادمان ہوئے اور ان کے روشن وجود سے اپنے گھر کو سعادت مند جانا اور ان کو اپنے فرزند کی لئے قبول کر لیا۔

پیامبر نے ان حضرات کے گھر میں اپنے بچپنے کے بہترین لحظات کو گزارا اور فاطمہ بنت اسد کی مادرانہ محبت اس حد تک تھی کہ آنحضرت ان کو ماں سے خطاب کرتے تھے۔

پیامبر اس دوران فاطمہ بنت اسد کی رغبت جو مادر ہونے کے سلسلے میں تھی متوجہ ہوئے ایک دن پیامبر نے ان سے فرمایا: میری پیاری ماں، ایک قربانی خدا کے لئے جو خالصانہ ہو ذبح

اور اس میں شریک قرار نہ دو خداوند اسکو تم سے قبول کرے گا اور تمہاری حاجت کو جلد مستجاب کرے گا۔

فاطمہ بنت اسد نے پیامبر کے حکم کی اطاعت کی اور خالصانہ قربانی پیش کی اور خدا سے چاہا کہ اس کو ایک فرزند عطا کرے خداوند نے دعائے فاطمہ بنت اسد کو مستجاب کیا اور ان کو ان کی آرزو تک پہنچا دیا اور پانچ فرزند اس کو عطا کیا۔ عقیل، طالب، جعفر، علی اور ان کے بعد ان لوگوں کی بہن جن کا نام فاختمہ معروف بہ ام ہانی تھا۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 39، ح 38؛ کراچکی، کنز الفوائد، ص 115)

پیامبر کی جنتی غذا

ایک دن فاطمہ بنت اسد نے دیکھا کہ پیامبر کھجور تناول فرما رہے ہیں کہ اس کی خوشبو مشک و عنبر سے کہیں زیادہ تھی اور وہ کھجور ایسے درخت کا تھا جس کی شاخیں نہ تھی فاطمہ بنت اسد نے پیامبر سے کھجور طلب کیا اور حضرت نے ان کو کھجور دیا انہوں نے میل فرمایا پھر حضرت ابوطالب کے لئے کھجور طلب کیا حضرت نے ان کو کھجور دیا۔

جب رات ہوئی حضرت ابوطالب نے ایسی خوشبو سونگھی کہ جس کے جیسے کھبی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ فاطمہ بنت اسد جو ابوطالب کی طرف متوجہ تھے خرمے کو دکھایا اور انہوں نے میل کیا کہ اس جنت کے خرمے کی وجہ سے وجود مقدس امیر وقوع پذیر ہوا۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 17، ح 14؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 1، ص 358)

شکم مادر میں آنحضرت کے وجود سے نظام عالم میں تغیر

وہ شب جس میں وجود مبارک امیر المومنین رحم مادر میں قرار پایا چند روز زمین لرز رہی تھی اس طرح وہ لرزہ تھا کہ قریش بہت پریشان تھے اور وحشت زدہ تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے اپنے بتوں کو فراز کوہ ابوقیس پر لے جائیں اور ان سے حاجت طلب کریں کہ یہ لرزہ برطرف کرے اور اس مشکل کو دور کرے۔

جس وقت کوہ ابوقیس کی بلندیوں پر جمع ہوئے اس کی لرزش اور زیادہ ہو گئی اس طرح کی لرزش تھی پہاڑ کا ایک حصہ ٹکڑے ہو کر بلنے لگا اور ان ٹکڑوں نے تمام پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور تمام بت منہ کے بل زمین پر گر گئے جب اس منظر کا مشاہدہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس امر عظیم کے مقابل میں طاقت نہیں رکھتے۔

یہی وقت تھا کہ حضرت ابوطالب پہاڑ کی بلندی پر تشریف لائے یہ اس صورت میں تھا کہ لوگوں کے اضطراب کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی جیسے کہ تمام چیزوں کو جانتے ہیں اس وقت فرمایا اے لوگوں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس رات ایک عجیب و غریب اور جدید حادثے کو دنیا میں ایجاد کیا ہے اور ایسی مخلوق کو خلق کیا ہے کہ اگر اس کی اطاعت نہ کرو گے اور اس کی ولایت کا اقرار نہ کرو گے اور اس کی امامت کی گواہی نہ دو گے یہ اضطراب برطرف ہونے والا نہیں ہے اور یہ لرزش اس قدر برہ جائے گی کہ سرزمین مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔

لوگوں نے کہا اے ابوطالب جو کچھ کہتے ہو ہم قبول کرتے ہیں حضرت ابوطالب نے گریہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خدا سے درخواست کی:

"إِلٰهِي وَ سَيِّدِي أَسْأَلُكَ بِالْمُحَمَّدِيَّةِ الْمَحْمُودَةِ وَالْعَلَوِيَّةِ الْعَالِيَةِ وَالْفَاطِمِيَّةِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا تَفَضَّلْتَ عَلَيَّ تَهَامَةً بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ"

ترجمہ: "اے میرے خدا اے میرے سید، میں تجھ کو پکارتا ہوں محمدیت جو پسندیدہ اور تیری علویت جو بلند مرتبہ اور فاطمیت جو درخشان ہے کہ سر زمین تھا م پر مہربانی کے ساتھ اور اپنی رحمت کی نظریں ڈال۔"

اس دعا کے ختم ہوتے ہی زمین اپنی طبعی حالت میں آگئی اور لوگوں نے اس دعا کو یاد کر لیا اور لکھا اور اسی زمانہ جاہلیت میں مشکلوں کو دور کرنے کے لئے پڑھتے تھے در حالیکہ اس کی معانی اور حقیقت سے آگاہ نہیں تھے۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 11، ح 12؛ روضہ الواعظین، ص 68 و 71)

فاطمہ بنت اسد کے رخ پر نور علی کی تجلی

جس وقت سے فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک میں علی تھے ان کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا یہ نور انیت ہر روز بڑھتی ہی گئی اور بنی ہاشم کی خواتین اس نور انیت کو دیکھ کر متحیر تھیں۔

ایک دن زنان بنی ہاشم کے ساتھ کعبہ میں حجر اسماعیل کے پاس آئیں اور وہاں پر دوسری عورتیں بھی ان کے اطراف میں جمع ہو گئیں اور ان کو کہا: جب تک زندہ ہو صحیح و سلامت رہو کیونکہ خدا نے تجھ کو کرامت عطا فرمائی ہے اور تجھ کو ہم پر فضیلت دی ہے کیوں کہ ہر روز گزرنے سے تمہارا چہرہ نورانی سے نورانی اور حسین سے حسین تر ہوتا جا رہا ہے۔

اس وقت زنان بنی ہاشم کے ساتھ ایک مخصوص جلالت کے ساتھ مسجد الحرام سے باہر آئیں جب کہ ان کے غیر معمولی نورانی چہرے کا تذکرہ مکہ کی عورتوں میں بہت ہی مشہور ہو گیا تھا۔ (الدرالمنظوم، ص 227)

رحم مادر میں حضرت علی کا تکلم

فاطمہ بنت اسد ایام حمل میں اپنے فرزند امیر المومنین کی آواز سنتی تھی وہ کہتا تھا "لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہ ختم النبوه وہی ختم الولایہ" کوئی خدانہیں جز خدا کے، محمد پیامبر خدا ہیں اور ان کے ساتھ نبوت اور مجھ پر ولایت ختم ہوگی، کبھی حضرت شکم مادر سے لوگوں سے باتیں کرتے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت نے اپنے بھائی جعفر طیار سے بات کی جب انہوں نے حضرت کا شکم مادر سے بات کرنا سنا بیہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 17، ح 14؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب ص 358؛ علی ولید الکعبہ، ص 30)

شکم مادر میں بھی بت شکنی

ایام حمل میں ایک دن فاطمہ بنت اسد کعبہ کی زیارت کو گئیں جیسے ہی کعبہ میں داخل ہوئیں تمام بت زمین پر گر پڑے فاطمہ نے اپنے دست مبارک کو اپنے شکم پر پھیرا اور اپنے فرزند کو خطاب کر کے کہا میری آنکھوں کے نور، ابھی تم دنیا میں نہیں آئے بت سجدے میں گر گئے اگر دنیا میں قدم رکھو گے تو ان بتوں کا کیا ہوگا۔

فاطمہ بنت اسد نے ان سب واقعات کو حضرت ابوطالب سے نقل کیا، حضرت ابوطالب نے کہا: یہ فرزند وہی ہے جس کے بارے میں طائف کے راستے میں شیر نے مجھ کو اطلاع دی تھی اور مجھ سے باتیں کی تھی اور اس کی خبر مجھ کو دی تھی۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 17، ح 14؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 1، ص 358)

ص: 219

شکم مادر میں بتوں سے مقابلہ

فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہے ایک دن جہاں قریش کے بت نصب تھے وہاں سے میرا گذر ہوا جبکہ میں حاملہ تھی میرا فرزند شکم کے اندر سے اپنے دونوں پائوں سے فشار دیتا تھا تا کہ میں ان بتوں کے نزدیک نہ جائوں جب کہ میں کعبہ کے اطراف میں کعبہ کے طواف کے لئے آئی تھی میرا قصد بتوں کا طواف نہ تھا لیکن پھر بھی وہ مجھ کو ان بتوں سے نزدیک ہونے سے روکتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے نزدیک جائوں۔ (الخراج و الجرائح، ص 87؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 42، ص 18، ح 5)

فاطمہ بنت اسد کا دوسرا خواب

جس وقت ولادت علی کا وقت قریب آیا فاطمہ بنت اسد نے خواب میں دیکھا ایک قنديل آسمان سے نازل ہوئی اور ان کے سامنے آگئی اور اس سے ایک آواز نکلی اور اس نے کہا اے فاطمہ تم پاک ہوگئی اور تمہارا فرزند پاک ہوگیا اور تمہاری منزلت بلند ہوگئی۔

فاطمہ خواب سے بیدار ہوئی اور اس خواب کو حضرت ابوطالب کے سامنے بیان کیا حضرت ابوطالب مسرور ہوئے اور کہا اے فاطمہ، خدا کی قسم ناموس اکبر آپ کے خواب میں آیا ہے یعنی تمہارا خواب سچا ہے۔ (الدر النظیم، ص 228)

فاطمہ بنت اسد کا تیسرا خواب

فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں یہ خواب میرے ذہن میں اسی طرح تھا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے تین لڑکے عطا کئے جس میں عقیل، طالب و جعفر اور پھر علی سے حاملہ ہوئیں۔

جس مہینے میں حضرت علی کی ولادت ہوئی میں نے خواب میں دیکھا ایک ستون لوہے کا میرے سر کے بیچ سے جدا ہوا اور ہوا میں لہرانے لگا یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچا بعد میں میرے پاس آگیا عالم خواب میں میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھ سے کہا گیا یہ اہل کفر کا قاتل ہے اور یہ جو عہد کرتا ہے اس میں کامیاب ہوتا ہے اس کا حملہ شدید ہے اور اس کے ڈر سے لوگ وحشت زدہ ہو جائیں گے وہ پروردگار کی مدد، اس کے پیامبر کے لئے اور اس کی تائید دشمن کے مقابلے میں ہے۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 42؛ کراچکی، کنز الفوائد، ص 117)

فاطمہ بنت اسد کو مخلوقات کی تہنیت

فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں کہ میرے چند ماہ حمل کے گذر چکے تھے اور ولادت علی قریب تھی میں جب بھی جس پتھر اور درختوں کے کنارے سے گذرتی تھی میں سنتی تھی کہ یہ چیزیں مجھ کو مخاطب ہو کر کہتی تھیں:

" بنیئاً لک یا فاطمہ، بما خصک اللہ من اللہ الفضل والکرمہ بحملک بالامام الکریم "

ترجمہ: اے فاطمہ بنت اسد مبارک باد تم کو فضیلت و کرامت کہ خداوند کریم نے تم سے مخصوص کر دی ہے کیوں کہ تم حامل امام کریم ہو۔ (علی ولید الکعبہ، ص 40)

کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے

امیرالمومنین کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں دنیا کی تمام ولادتوں سے الگ تھی یہاں تک کہ ولادت سے پہلے ہونے والے واقعات غیر معمولی تھے یہاں ہم کچھ واقعات کو جو قبل از ولادت رونما ہوئی ذکر کرتے ہیں۔

ناپاک دست ولی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا

شب جمعہ 13 رجب سال تیس عام الفیل کی ایک تمہائی شب گذری تھی فاطمہ بنت اسد کو دردعارض ہوا حضرت ابوطالب نے ان سے کہا مضطرب نظر آرہی ہو؟ فاطمہ نے کہا تکلیف کا احساس اور مضمحل ہوں۔ حضرت نے وہ اسماء حسنیٰ جو مشکلوں کو دور کرنے کے لئے ورد کرتے تھے ورد کیا تھے اور حضرت فاطمہ کو آرام آگیا۔

پھر حضرت ابوطالب نے کہا میں جارہا ہوں میں چند عورتوں کو جو اس بارے میں جان کاری رکھتی ہیں ان کو لے آؤں تا کہ تم کو ولادت کے موقع پر کام آئیں فاطمہ نے کہا جس طرح آپ صحیح سمجھتے ہیں ویسا کیجئے۔ ناگہاں گھر کے ایک گوشہ سے ندائے غیب سنائی دی وہ کہہ رہا تھا: "اے ابوطالب صبر کرو! کیونکہ ولی خدا کسی نجس دست سے مس نہیں ہوسکتا۔"

یہ غیر عادی واقعات تھے جس کی وجہ سے ابوطالب اپنی تصمیم سے منصرف ہوئے اور اس رات اپنے گھر رہے۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 13، ح 12؛ روضہ الواعظین، ص 68 و 71)

فاطمہ کعبہ تک آئی

صبح کے وقت بار دیگر فاطمہ بنت اسد کو درد عارض ہوا حضرت ابوطالب بے چین و بے قرار حالت میں چاہتے تھے گھر سے باہر جائیں اور کوئی حل نکالے اسی وقت پیامبر کی آمد ہوئی اور پوچھا کہ چچا جان کیوں آپ بے چین نظر آرہے ہیں؟ عرض کیا، فاطمہ (س) کو پھر سے وضع حمل کی حالت ہوئی ہے۔ اسی دوران فاطمہ بنت اسد نے ایک آواز سنی جو کہہ رہا تھا۔ اے

ص: 222

فاطمہ مبارکباد تم خانہ کعبہ جاؤ!! پیامبر نے ابوطالب کا ہاتھ پکڑا اور دونوں فاطمہ کے پاس گئے اور ان کو اپنے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس لے کر گئے۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 30، ح 26؛ العمده، ص 10؛ علی ولید الکعبہ، ص 30)

کعبہ کے نزدیک فاطمہ بنت اسد کی دعا

ماہ رجب اور عمرہ کا مہینہ تھا اور لوگ اس سنت ابراہیم کو بجالانے کے لئے ہر خطے سے مکہ میں جمع ہوتے تھے اور کعبہ کے نزدیک لوگوں کا ازدحام ہوتا تھا اس وقت عباس بن عبدالمطلب بھی قریش کے چند افراد کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت فاطمہ بنت اسد مسجد الحرام میں داخل ہوئی اور کعبہ کے سامنے کھڑی ہوگئیں اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا اور اس طرح اپنے مالک سے کہا۔

"رب انی مومنہ بک وبما جاء من عندک من رسل وکتب وانی مصدقہ بکلام جدی ابراهیم الخلیل وانه بنی البیت العتیق، فبحق الذی هذا البیت وبحق المولود الذی فی بطنی یکلمنی ولولسنى بحدیثه وان موقنه انه احدی آیاتک ولا تکل، لما سرن علی ولادتی"

ترجمہ: پروردگار! میں تجھ پر اور تیرے پیامبر ان اور وہ کتابیں جو تیری طرف سے نازل ہوئی ان پر ایمان رکھتی ہوں میں اپنے جد حضرت ابراہیم خلیل کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں اور وہی تھے جنہوں نے اس کعبہ کی بنا رکھی اور بنایا تیرے واسطے اور تجھ سے چاہتے ہیں اس کے حق کا واسطہ دیتے ہیں جس نے اس کی بنا رکھی اور تجھ کو اس فرزند کی قسم دیتی ہوں جو میرے شکم میں ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے اور اس کی باتیں میرے لئے مونس ہے اور میں یقین رکھتی ہوں کہ یہ تیری نشانوں سے ایک نشانی ہے کہ اس ولادت کو مجھ پر آسان فرما۔ (مجلسی،

بحار الانوار، ج 35، ص 8، ح 11؛ صدوق، علل الشرائع، ص 56؛ صدوق، معانی الاخبار، ص 62؛ صدوق، امالی شیخ صدوق، ص 80؛ روضہ الواعظین، ص 67؛ امالی شیخ طوسی، ص 80)

دیوار کا شق ہونا اور فاطمہ کا ورود کعبہ میں

فاطمہ بنت اسد پشت کعبہ کھڑی تھیں یعنی اس طرف جس طرف کعبہ کا دروازہ ان کے مقابل تھا اور کعبہ کی طرف کھڑی ہو کر دعا کر رہی تھی کہ ناگہاں تمام حاضرین کی آنکھوں کے سامنے ایک عظیم معجزہ وقوع پذیر ہوا دیوار کعبہ کا پتھر اور مسالا جس دیوار کے سامنے فاطمہ بنت اسد کھڑی تھیں اس میں شق ہوا۔ اس طرح سے شق ہوا کہ بناؤ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اس وقت دیوار کے دونوں حصوں میں اس قدر فاصلہ ہو گیا کہ فاطمہ اس نئے در سے کعبہ میں داخل ہوسکتی تھیں، اسی وقت ان کو حکم ہوا کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوجائے۔

اس مقام پر جبرئیل نے فاطمہ بنت اسد کو کعبہ کے اندر لے گئے پھر دیواریں آپس میں اور جو شق ہوا تھا وہ ایک دوسرے سے مل گئے اس طرح کہ جیسے وہ دیوار شق ہی نہیں ہوئی تھی اس طرح فاطمہ کعبہ میں داخل ہوئیں۔

یہ پہلے معجزہ کی تجلی جو ولادت علی علیہ السلام پر ہوئی، اس کی خبر مکے کے گوشے گوشے میں آگ کی چنگاری کی طرح پھیل گئی اور وہ شاہدین جنہوں نے اس معجزہ نما کی تجلی کا معجزہ دیکھا تھا ایک دوسرے سے تبصرہ کر رہے تھے۔ اس طرح اللہ نے اپنے مہمان کی پذیرائی کی اور اللہ کی مہمانی کا کام شروع ہوا۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 30 و 36؛ صدوق، امالی شیخ طوسی، ص 80؛ علی ولید الکعبہ، ص 30)

وہ واقعات جو کعبہ کے اندر تین دن پیش آئے

فاطمہ بنت اسد تین دن کعبہ میں رہیں اور حجاب ان کی آنکھوں سے ہٹا دیئے گئے وہ جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہی تھی، ایک آواز غیبی سنی اور ملکوتی منظر کا مشاہدہ کیا تین دن جو فاطمہ بنت اسد کعبہ میں تھیں بہت سے غیر عادی چیزیں پیش آئی جو ہمارے لئے بیان نہیں کئے گئے اور نہ بیان کئے جائیں گے۔ وہ کعبہ کے اسرار کو فاش نہیں کرے گی مگر وہ چیز جس کی خدا اجازت دے۔

فاطمہ کا ان تین دن کے ایام میں جو خبریں پیش آئی ایک ولادت مولود کعبہ اور آسمانی نعمتوں سے مستفید ہونا اور غیبی آوازیں اور جنت کا دسترخوان یہ تمام چیزیں جو بیان ہوئیں اس کا ایک حصہ ہمارے لئے بیان کیا گیا ہے اور بقیہ چیزیں ایک سرالہی ہے وہ چیزیں جو اس حصے میں پڑھے گئے وہ ان واقعات کی ایک تجلی ہے۔

کعبہ میں جنت کی غذا

فاطمہ بنت اسد کا کعبہ میں قدم رکھنا یہ دعوت الہی تھی کیونکہ وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوئی جس سے لوگ داخل ہوتے ہیں بلکہ اللہ نے ان کے لئے ایک نیا در بنایا جس سے وہ داخل ہوئیں اور فاطمہ کو اللہ نے دعوت دی پھر دوبارہ دیواروں کو شکافت جڑ گیا، پھر اللہ کی مہمانی کا آغاز ہوا اور ایک دسترخوان اللہ کی طرف سے بچھایا گیا اور یہ اس طرح تھا کہ فاطمہ تین دن کعبہ کے اندر رہی اور ان کے لئے جنت کے میوے اور غذائیں لائی گئی۔

انہوں نے درحقیقت اللہ کی مہمانی کو نزدیک سے احساس کیا اور تین دن تمام کرنے کے بعد اور جنت کی غذائیں وغیرہ سے لطف اندوز ہونے کے بعد اور نعمت و انعام کو دیکھنے کے بعد جیسے

بی فاطمہ بنت اسد کعبہ سے باہر آتی ہیں لوگوں کے سامنے بازگو ہوتی ہیں۔ میں خانہ محترم میں داخل ہوئی اور خدا کے خانہ عتیق میں میرے فرزند کی ولادت ہوئی اور تین روز اس میں ربی اور جنت کے میوے اور غذائیں کھائی۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 379؛ اعلام الوری، ص 93؛ مفید، الارشاد، ص 2)

جنت کی عورتیں خدمت گزار علی

جیسے بی فاطمہ بنت اسد کعبہ میں داخل ہوئی پانچ خاتون ان کے پاس آئیں " حالیکہ ان کا لباس سفید جیسے حریر کا ان کے تن پر تھا اور ان سے مشک سے بہتر خوشبو آ رہی تھی وہ پانچ خاتون حوا و سارہ و آسیہ و مادر موسیٰ اور مادر عیسیٰ مریم تھیں۔ یہ خواتین اللہ کی طرف سے ولادت امیرا لمومنین کی مدد کے لئے بھیجی گئیں تھیں کیونکہ ایسا نہیں ہوسکتا کہ مکہ کی جو عورتیں ناپاک تھی ایسے مطہر و پاک بچے کے لئے حاضر ہوں۔

یہ خواتین حضرت فاطمہ بنت اسد کی طرف اپنا رخ کرتی ہیں اور کہتی ہیں السلام علیک یا ولیہ اللہ سلام ہو تجھ پر اے خاتون کہ اولیای خدا میں سے ہو فاطمہ نے ان کے سلام کا جواب دیا پھر اس وقت جنت کی حوریں ان کے ساهنے بیٹھی کہ ہر ایک کے ہاتھوں میں عطر کا برتن جو چاندی سے بنا تھا ان کے ہاتھوں میں تھا۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 13، ح 12؛ روضہ الواعظین، ص 68)

ص: 226

علی کا دنیا میں قدم رکھنا

تیس سال ہجرت سے پہلے جب کہ نبی اکرم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ علی ابن ابی طالب علیہما السلام مثل آفتاب درخشاں جو دنیا میں نازل ہوا اور اپنے قدم مبارک کو زمین پر رکھ کر عرش والوں کے لئے رشک کا سبب بنا اور ایک سرخ سنگ پر کعبہ کے دائیں جانب ولادت ہوئی۔

جیسے ہی آنحضرت نے قدم زمین پر رکھا سجدے میں گر گئے اور اسی حالت میں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اس طرح کہا: "اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانّ علياً وصی محمد رسول الله بمحمد بختم الله النبوه وبي يتم الوصيه وانا اميرالمومنين"

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کوئی خدا نہیں سوائے خدا کے، اور محمد پیامبر خدا ہیں اور علی وصی رسول اللہ ہیں، محمد پر نبوت ختم ہوئی اور مجھ پر وصایت و جانشینی کامل ہوگی اور میں امیرالمومنین ہوں اور پھر فرمایا: "جاء الحق وزهق الباطل" حق آیا اور باطل نابود ہوا۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 13 و 37؛ صدوق، امالی شیخ طوسی، ص 80؛ علی ولید الکعبہ، ص 31، 51؛ جنات الخلود، ص 3)

بتوں کا گرنا اور شیطان کی فریاد

جس وقت حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی حضرت کا نور کعبہ سے نکل کر آسمان کے سینے کو چاک کرتا ہوا گذرا اور وہ بت جو کعبہ کی دیواروں کے اوپر نصب کئے گئے تھے۔ منہ کے بل زمین پر گرائے اور اس طرح علی کی ولادت سے علی کو بت شکن اور بت پرستی کو نبود کرنے والا مانا گیا۔

ص: 227

اور دوسری طرف شیطان جو بت پرستی کا بانی تھا اس نے فریاد کی اور کہنے لگا بتوں پر اور اس کی عبادت کرنے والوں پر وائے ہو کیونکہ علی کی ولادت ہوگئی ہے۔ (علی ولید الکعبہ، ص 41)

جنتی عورتوں کی آغوش میں مولود کعبہ

اس کے بعد مولود کعبہ سجدے سے فارغ ہوئے، جنتی عورتوں کی طرف اپنا رخ کیا اور ان کو سلام کیا اور خیر مقدم کہا اور پھر فرمایا:

" اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمد ارسول الله، بختم النبوه وبى تخرم الولاية "

ترجمہ : میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد پیامبر خدا ہیں اور اس پر نبوت ختم ہوگی اور مجھ پر ولایت ختم ہوگی ۔

حضرت حوا نے مولود کعبہ کو زمین سے اٹھایا اور اپنی آغوش میں لے لیا۔ علی نے ان کے چہرے کی طرف نگاہ کی اور واضح زبان میں کہا کہ سلام ہو اے مادر! حوا نے سلام کا جواب دیا اے میرے بیٹے! حضرت نے پوچھا آدم کا کیا حال ہے؟ جواب دیا کہ پروردگار کے جوار میں ہیں اور اس کی نعمتوں میں غرق ہے۔

حضرت مریم بھی مولود کعبہ کے قریب آئی اور ان کے ہاتھوں میں عطر کا ایک ظرف تھا، علی کو حوا کی آغوش سے لے لیا، مولود کعبہ نے ایک نظر مریم کی طرف کی اور کہا: سلام ہو اے میری خواہر! سلام کا جواب دیا اور کہا کہ سلام ہو اے میرے بھائی! مولود کعبہ نے پوچھا میرے چچا کا کیا حال ہے؟ کہا اچھے سے ہیں اور تم پر سلام بھیجا ہے اس وقت مریم جو عطر رکھی تھی

نوزاد کو معطر کر دیا پھر حضرت آسیہ نے علی کو اپنی آغوش میں لیا اور ان کو ایک کپڑے میں جو ان کے پاس تھا ان کو لپیٹا اور کہا کہ یہ فرزند پاک و مطہر دنیا میں آچکا ہے اس کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا لیکن اس مرد کا ہاتھ جو خدا ورسول، ملائکہ، آسمان، زمین، دریا اس کو مبعوض سمجھتے ہیں اور جہنم اس مرد کی مشتاق (یعنی ابن ملجم) ہے اس کے بعد جنت کی عورتیں وہاں سے اٹھیں اور چلی گئیں۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 13، ح 12؛ روضہ الواعظین، ص 68 و 71؛ علی ولید الکعبہ، ص 31)

انبیاء کا مولود کعبہ کی زیارت کرنا

اسی دوران پانچ بلند مقام شخصیت اترے، مولود کعبہ کی جیسے ہی ان لوگوں پر نگاہ پڑتی ہے بنستے ہیں ان لوگوں نے اس طرح کہا: سلام ہو تجھ پر اے ولی خدا و خلیفہ الرسول خدا، علی نے ان کے جواب میں فرمایا: "وعلیکم السلام ورحمہ اللہ وبرکاتہ" اور پھر ہر ایک کو الگ الگ سلام کیا۔

یہ شخصیتیں پیامبر ان خدا حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام تھیں، ان حضرات نے یکے بعد دیگرے مولود کعبہ کو اپنی آغوش میں لیا اور ان کو بوسہ دیا اور ان کی مدح سرائی کرنے لگیں۔

آدم نے کہا: اگر تم اور تمہارا بھائی (محمد) نہ ہوتے خدا وند میری توبہ کو قبول نہ کرتا۔ خدا کا شکر کہ مجھ کو تمہارے دیدار سے مخصوص کیا اور تمہاری ہمنشینی کو ہمارے لئے کیا۔ پھر حضرت نوح نے مولود کعبہ کو حضرت آدم سے لیا اور کہا کہ خدا را شکر کہ اللہ نے دنیا میں تجھ کو لایا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مولود کعبہ سے تمہاری ملاقات کراؤں گا اگر تم اور تمہارا بھائی (محمد) نہ ہوتے تو ہماری کشتی اسی طوفان میں غرق ہوجاتی اور غرق ہونے سے نجات نہ پاتی۔

پھر حضرت ابراہیم نے ان کو حضرت نوح سے اپنی آغوش میں لیا اور بوسہ دیا، سونگھا اور کہا اگر تم اور تمہارا بھائی نہ ہوتا تو میں آتش نمرود سے نجات نہیں پاتا اور آتش مجھ پر سردوسلامت نہ ہوتی۔ پھر حضرت موسیٰ نے حضرت ابراہیم سے لیا اور اپنی آغوش میں لیا اور بوسہ لیا اگر تم اور تمہارا بھائی نہ ہوتا تو پروردگار کو ہ طور سینا پر مجھ سے ہم کلام نہ ہوتا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ سے اپنی آغوش میں لیا اور بوسہ دیا اور کہا کہ اگر تم اور تمہارا بھائی نہ ہوتا تو میں مٹی سے پرندہ بنانے پر قدرت نہ رکھتا اور اندھے کو بینا نہ کرتا، مبروص کو برص سے نجات و شفا نہ دیتا اور مردے کو زندہ نہ کرتا۔

اس کے بعد پیامبر ان اولوالعزم حضرت علی علیہ السلام سے رخصت ہوتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ (علی ولید الکعبہ، ص 31؛ مولد بطل الاسلام، ص 28)

ملائکہ نور کعبہ کے دیدار میں

فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ ناگہاں ملائکہ کے پروں کی آوازوں کو سنا اور بادل سفید رنگ کا دیکھا کہ وہ ابر میرے فرزند کے نزدیک آیا اور اس کو اٹھایا اور اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے کر چل دیا اس وقت میں نے ایک آواز سنی کہ جیسے کوئی ندا دے رہا تھا کہ علی کو مشرق و مغرب، خشکی و دریا، پہاڑوں آسمانوں کی سیر کرائو اور پیامبران کے احکام و علوم و وصیین اور تمام اخلاق انبیاء و مرسلین و اوصیاء و صدیقین اس کو دو وہ چیزیں جو اس کے بھائی سید الاولین و آخرین کے لئے انجام دیا ہے اس کے لئے بھی انجام دو۔

اس کو تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین اور اہل آسمان و زمین کو دکھائو کہ یہ ولی خدای رب العالمین ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں علی کو میرے پاس پھر لاکر رکھ دیا

- ناگہاں میں نے ایک دوسرے بادل کو دیکھا کہ وہ بادل ان کی طرف آیا پھر دوبارہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا اس وقت میں نے سنا کہ کوئی آواز دے رہا تھا۔

علی کو تمام مخلوقات کے پاس لے جائو اور علم و حلم، ورع و زہد، تقویٰ و سخاوت، اعلیٰ مقام و نورانیت، تواضع و خشوع، بیبت و مروت، کرم و مودت، شفاعت و شجاعت، حفظ و دیانت، قناعت و فصاحت، پرہیزگاری و انصاف، نیکی اور تمام اخلاق انبیاء اس کو دو۔

فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اچانک میں نے اپنے فرزند کو اپنے سامنے دیکھا کہ میرا فرزند جنت کے حریر سفید میں لپٹا ہوا تھا اور مجھ کو کہا گیا اس کو لوگوں کی بڑی نظروں سے بچائو کیونکہ یہ ولی رب العالمین ہے جان لو کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوسکتا مگر یہ کہ اس کی ولایت کو قبول کرے اور اس کی ولایت و امامت کی تصدیق کرے خوشا بہ حال ہے وہ شخص جو اس کی اطاعت کرے اور وائے ہو اس پر جو اس سے روگردانی کرے وہ مثل کشتی نوح کہ ہے جو بھی اس میں سوار ہوا نجات پاگیا اور جو سوار نہ ہوا غرق ہوگیا۔

پھر میرے فرزند کے کانوں میں کچھ کہا گیا میں نے سمجھ پائی پھر وہ نورانی شخصیتیں باہر چلی گئیں اور میں نے سمجھ سکی کہ کہاں سے باہر گئیں۔ (علی ولید الکعبہ، ص 32)

مہی سے مہمان کعبہ کی رخصتی

حکم ۱۱

فاطمہ بنت اسد نے تین شب و روز کعبہ میں قیام کیا اور چوتھے دن کے شروع ہوتے ہی ان کو اجازت ملی کہ اب تم کعبہ سے باہر جا سکتی ہو انہوں نے اپنے فرزند کو اپنی آغوش میں لیا اور اٹھیں تا کہ باہر جائیں اسی دوران ایک ہاتف غیبی کی آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا: اے فاطمہ! اس مولود کعبہ کا نام علی رکھو کیونکہ میں خدا علی الاعلیٰ ہوں میں محمود اور میرا حبیب محمد ہے اور میں

علی اور میرا ولی علی ہے اور ان دونوں کا نام اپنے نام سے رکھا اور ان دونوں کو اپنے ادب سے تادیب اور اپنے علم سے آگاہ کیا یہ حضرات انتخاب شدہ ہیں ان کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا۔

میری عزت و جلالت کی قسم میں نے اپنے ولی کا نام اپنے نام سے چنا ہے۔

وہ اول شخص ہے جس نے مجھ پر ایمان لایا اور میرے نبی کی تصدیق کی، میری تسیح و تہلیل و تکبیر کرتا ہے۔

وہ میرے گھر میں متولد ہو وہ پہلا شخص ہے جو میرے گھر میں اذان کہے گا اور بتوں کو توڑے گا اور ان کو کعبہ سے اتار کر زمین پر دے مارے گا۔ یہ وہ ہے جو میری عظمت کو فراموش نہیں کرے گا میری تقدیس و تمجید کرتا ہے اور مجھ کو یگانہ مانتا ہے۔ وہ میرے پیامبر کا جانشین اور اس کا وزیر و وصی ہے اور اس کے بعد عدل و انصاف کا پرچم بلند کرے گا وہ اس کی بیٹی کا شوہر اور اس کے نواسوں کا باپ ہے۔

جنت اس کے لئے ہے جو اس سے محبت رکھتا ہے اور جہنم اس کے لئے جو اس سے بغض و مخالفت کرے گا اور اس کی ولایت کا انکار کرے گا۔ میرے پیامبر حبیب مصطفیٰ رسول محمد کے بعد امام ہے اور اس کا جانشین ہے۔

خوشحال وہ شخص جو اسے دوست رکھتا ہے اور اس کی اطاعت کرے گا اور اس کی مدد کرے گا اور وہ اس پر جو اس سے بغض رکھے اور اس سے سر پیچی کرے اور اس کو پست سمجھے اور اس کے حق کا انکار کرے۔

ص: 232

وہ واقعات جو کعبہ کے باہر ہوئے

خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کا داخل ہونا ایسے شدید ترین حالات میں، وہ بھی دیوار کے شگاف سے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس سے لوگ بے خبر اور بے توجہ رہتے حضرت ابوطالب جو خود اوصیاء انبیاء میں سے تھے اس اجتماعی ماحول کو اچھی طرح زیر نظر رکھ چکے تھے۔ اسی لئے مولود کعبہ کو آشنا کرانے کے لئے اپنے کو مضبوط کر لیا، جب کہ واقعات کعبہ میں پیش آرہے تھے کوئی اس سے واقف نہیں تھا اور حضرت ابوطالب نے مولود کعبہ کی ولادت کی خبر دی۔

تاریخ کے صفحات ان تین روز کے حالات کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔

کعبہ کا دروازہ نہ کھلا

چشم دید گواہوں نے شگاف کعبہ اور دیوار کے جدا ہونے کو دیکھا اور اسی طرح فاطمہ کا کعبہ کے اندر جانا اور پھر دیوار کعبہ کا ویسے ہی مل جانا، ان لوگوں کے لئے ایک شگفت آور چیز تھی اور حیرانی کے عالم میں اس ماجرے کی جستجو میں تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی فاطمہ خانہ کعبہ میں وارد ہوئیں ان لوگوں کی حیرانی فاطمہ بنت اسد کے سلسلے میں بجا تھی کیونکہ وہ وضع حمل کی حالت میں تھی۔

لوگ چاہتے تھے کہ کعبہ کے اندر کیا خبر ہے اس خبر سے آگاہ ہو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا مگر یہ کہ کعبہ کے در کا قفل توڑا جائے۔ تاکہ کعبہ کے اندر جایا جائے۔ حضرت ابوطالب ان سب ماجرے سے آگاہ تھے لیکن پھر بھی لوگوں کے ساتھ ہو لئے اور قفل کعبہ کی کلید کو لایا گیا لیکن اس کلید سے جتنا کوشش کیا گیا ان لوگوں کی کوشش بیکار ہوگئی اور وہ عورتیں جو فاطمہ بنت اسد کی مدد کے لئے بلوائی تھیں وہ بغیر کسی نتیجے کے واپس گئیں۔

یہاں پر لوگوں کے لئے روز روشن کی طرح روشن ہو گیا کہ یہ مسئلہ ایک امر الہی ہے اور چاہیے ان کاموں میں دخل اندازی کرنے سے پرہیز کریں تاکہ یہ امر خدا، خدا کے حکم سے قدم بہ قدم آگے بڑھتا رہے۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 8، ح 11؛ علل الشرائع، ص 56؛ معانی الاخبار، ص 62؛ امالی شیخ صدوق، ص 80؛ روضہ الواعظین، ص 67؛ علی ولید الکعبہ، ص 30)

ولادت کی تین روزہ خبر منتشر ہونا

فاطمہ بنت اسد تین دن کعبہ میں رہی اور لوگ کعبہ کے باہر اس منفرد خبر کو جو کسی قوم و ملت نے نہیں دیکھی تھی بہت تیزی کے ساتھ منتشر ہوئی، لوگوں کی باتیں اسی موضوع پر تھی اور جس جگہ پر بھی چند افراد جمع ہوتے اس شگفت انگیز واقعہ کا تذکرہ کرتے۔

عورتیں اس واقعے سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں تھیں اور فاطمہ بنت اسد کی نورانیت کو ایام حمل میں دیکھا کرتی تھیں اور اپنے گھروں میں اس عظیم عورت کا تذکرہ کرتیں اور کہتی تھیں کہ وہ حمل کی حالت میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئی۔ یہ عورتیں بہت پریشان تھیں کہ کعبہ کے اندر کی خبر سے آگاہ ہو لیکن اندر کی خبر معلوم نہیں ہوتی اور بہت بے صبری سے اس واقعہ کے اختتام اور نوزاد کی ولادت کی منتظر تھیں۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 37؛ امالی شیخ طوسی، ص 80)

ولادت علی سے آسمان میں تغیر

جس رات کو امیر المومنین دنیا میں آئے آسمان میں نور بارانی ہوئی اور ستاروں کا نور دو برابر ہوا۔

لوگ اس منظر کو دیکھ کر تعجب میں تھے اور پریشان حالت میں باہر نکلے اور اس وقت ایک دوسرے سے کہنے لگے: "حتمی آسمان میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے"۔ (روضہ الواعظین، ص 68؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 12، ح 12)

ولادت کی خبر کا اعلان ابوطالب کی طرف سے

مکہ میں صرف ایک ہی تذکرہ ہو رہا تھا اور باتیں صرف مہمان کعبہ کے بارے میں تھی تمام لوگ ابوطالب کی طرف متوجہ تھے۔ ابوطالب ایک عظیم شخصیت کا نام ہے ایک طرف سے اس ہمسر کا شوہر اور دوسری طرف سے مہمان کعبہ کے والد اور تیسری طرف تمام لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ لوگوں کی آنکھیں ان پر گڑ گئی تھی کہ یہ حضرت کیا کرتے ہیں۔ اس انتظار میں، ناگہاں حضرت ابوطالب گھر سے باہر تشریف لائے اور مکے کے کوچوں اور بازاروں سے گذر کر لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا: "یا ایہا الناس تمت حجہ اللہ! اے لوگو! حجت خدا کامل ہو گئی"۔

مکہ والے اس مطلب سے آگاہ نہیں ہو پائے اور آسمان کا نورانی ہونا اور ستاروں میں نورانیت زیادہ ہونے کے سلسلے میں سوال کیا حضرت ابوطالب نے ان لوگوں کے جواب میں فرمایا: تم لوگوں کو مبارک ہو! کیوں کہ اس شب میں اولیا خدا میں سے ایک ولی ظاہر ہوا جس کو خدا نے نیک صفات سے اس کو کامل کیا ہے اور اس پر وصایت ختم ہوگی وہ امام متقین اور دین کی

مدد کرنے والا۔ اور مشرکوں کو پچھاڑنے والا اور منافقین کے لئے غیظ کی تلوار، اور عابدوں کی، عبادت کی زینت اور رسول العالمین کا جانشین ہے۔

وہ ہے امام ہدایت اور آسمان کا عظیم ستارہ، اور تاریکیوں کا چراغ اور شرک کو نابود کرنے والا، وہ ریشہ یقین اور دین کا سردار ہے۔

حضرت صبح ہونے تک گلیوں میں پھرتے رہے (تاکہ اس عظیم اعلان کو لوگوں تک پہنچائے) ہر محلے کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے اور مکے کی اس عظیم اعلان کو ان سے سنتے اور ولادت مولود کعبہ کی خبر سے مطلع ہوتے جب کہ کسی کو خانہ کعبہ کے اندر کی خبر نہیں تھی۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 12؛ روضہ الواعظین، ص 69)

ولادت امیرالمومنین پر کلام پیامبر

پیامبر ولادت کی صبح کے وقت جب کہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر کی خبر کے بارے میں تفتیش کر رہے تھے۔ اس عظیم ذات کی تجلی کے سلسلے میں فرمایا اور مولود کعبہ کی برکت کے سلسلے میں اس طرح فرمایا: آج رات ایک مولود جو ایمان کا مجسمہ بن کر نازل ہوا کہ خداوند اس کے وسیلہ سے نعمت و رحمت کے دروازوں کو ہمارے لئے کھولے گا۔ پھر اس سال کو "سال خیر و برکت" نام رکھا۔ (علی ولید الکعبہ، ص 63)

وہ واقعات جو کعبے سے نکلتے ہوئے پیش آئے

لوگوں کی نظروں میں سب سے حساس ترین حالات وہ وقت تھا جب کعبہ کے اندر کی خبر سے ہر انسان عاجز ہو چکا تھا کیونکہ امید کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا اور واضح ہے کہ جیسے ہی فاطمہ کعبہ

سے باہر تشریف لائیں گی اس وقت سوالوں کا دریا ان کی طرف رواں دواں ہوگا اور ہر مرد و عورت اپنے اعتبار سے سوال کریں گے۔

شوق دیدار کے لحظات لوگوں کے اوج پر پہنچ چکے اور اس مسئلہ کی جستجو چھوڑی نہیں جاسکتی تھی۔ پیامبر اور حضرت ابوطالب سب سے زیادہ مطمئن تھے کیونکہ غیب کی خبروں سے آگاہ تھے اب بقیہ حالات کا ذکر کرتے ہیں۔

کعبہ سے نکلتے وقت فاطمہ بنت اسد کا بیان

چوتھے دن کی صبح لوگوں کی منتظر آنکھوں کے سامنے ناگہاں دیوار کعبہ اسی جگہ سے پھر شق ہوئی اور خانہ کعبہ کی دیوار بلا فصل میں فصل قرار پایا، اس حد تک فاصلہ ہوا کہ فاطمہ بنت اسد وہاں سے باسانی نکل جائیں دوبارہ دیواریں ایک دوسرے کے گلے مل گئی اور اپنی پہلی حالت میں آگئی اور اس شق کا اثر تک باقی نہ رہا۔

لوگوں میں ایک کھلبلی کا عالم تھا لوگ دیکھ رہے تھے کہ صاحب عظمت خاتون مولود کعبہ کو اپنی چھوٹی سی گود میں نوزاد کو لاری تھی جب کہ نوزاد ہنس رہا تھا اور اس عالم میں کعبہ کی دیوار سے جس میں شکاف تھا باہر تشریف لائیں قبل اس کے کہ کوئی سوال کرے فاطمہ بنت اسد لوگوں کی طرف رخ کر کے اپنی روداد شروع کرتی ہیں۔

اے لوگوں! جو باعظمت عورتیں مجھ سے پہلے تھیں ان پر مجھ کو فضیلت دی گئی ہے آسیہ بنت مزاحم خدا کی ایک مخفی جگہ عبادت کرتی تھیں اور خداوند متعال صرف چاہتا تھا کہ یہ مضطرب حالت میں میری عبادت کرے، خداوند متعال نے مریم بنت عمران پر عیسیٰ کی ولادت کو آسان کیا اور ایک خشک زمین کی طرف بلایا اور وہاں ایک کھجور کے خشک درخت سے ان کو تروتازہ

کھجور عطا فرمایا لیکن میں خانہ کعبہ میں جو محترم اور خدا کا ہے اس میں داخل ہوئی اور خانہ عتیق میں میرے بچے کی ولادت ہوئی اور تین دن اس کے اندر ربی اور جنت کے میوے اور لذیذ غذا کو تناول کیا۔ اور پھر اپنے فرزند کو اپنی آغوش میں لی اور چاہا کہ کعبہ سے باہر جائوں، ہاتف غیبی کی آواز آئی : اے فاطمہ اس مولود کا نام علی رکھنا کہ میں خدای علی اعلیٰ ہوں۔ اس کو میں نے اپنی قدرت و عزت و جلال و کمال اور اپنے عدل سے خلق کیا ہے اور اس کے نام کو اپنے ناموں سے

انتخاب کیا ہے اور اس کو اپنا ادب سکھایا اور اپنے حکم کو اس کو سپرد کیا ہے اور اس کو اپنے علم کی پیچیدگیوں سے آگاہ کروایا ۔

وہ میرے گھر دنیا میں آیا ہے اور وہ پہلا شخص ہے جو فراز خانہ کعبہ پر اذان دے گا اور بتوں کو توڑے گا اور بتوں کو خانہ کعبہ سے منہ کے بل پھینک دے گا ۔

یہ وہ ہے جو میری عظمت کو یاد رکھے گا ۔ میری تقدیس و تمجید کرے گا اور میری یگانگی کا اعلان کرے گا ۔ یہ میرے حبیب میرے پیامبر منتخب محمد رسول کا جانشین ہے۔ سعادت مند ہے وہ شخص جو اس کو دوست رکھے گا اور اس کی اطاعت کرے گا اور اس کی مدد کرے گا اور وائے ہو اس پر جو اس سے بغض رکھے گا اور اس سے سرپیچی کرے گا اور اس کو ذلیل سمجھے گا اور اس کے حق کا انکار کرے گا ۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 8 و 37؛ روضہ الواعظین، ص 67؛ علل الشرائع، ص 56؛ معانی الاخبار، ص 62؛ امالی صدوق، ص 80؛ کشف الیقین، ص 6؛ بشارہ المصطفیٰ، ص 9؛ علی ولید الکعبہ، ص 33)

ص: 238

ولادت امیر المومنین پر خداوند متعال کی طرف سے تبریک و تمہنیت

سب سے پہلے اور آخری مرتبہ جب خداوند کی طرف سے تبریک و تمہنیت پیش کی گئی وہ ولادت امام علی علیہ السلام ہے۔ پیامبر اسلام اس سلسلے میں اس طرح فرماتے ہیں کہ: جس وقت ولادت امام علی علیہ السلام کا وقت تھا جبرئیل امین مجھ پر نازل ہوئے اس طرح کا پیام میرے پاس لائے کہ اے حبیب خدا خداوند علی اعلیٰ آپ کو سلام پیش فرما رہا ہے اور آپ کے بھائی علی کی ولادت پر تبریک و تمہنیت پیش کرتا ہے اور خدا فرماتا ہے کہ "اب آپ کی نبوت کے قریب اور

وحی کا آغاز اور آپ کی رسالت کا پردہ اٹھنے والا ہے کیونکہ میں نے تجھ کو تیرا بھائی و وزیر و جانشین و داماد عطا کیا ہے اور اس کے ذریعے سے تمہاری کمر کو مضبوط کیا اور تیرے ذکر کو ظاہر کیا ہے۔

اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور ان کے استقبال کو بڑھیں اور اس کو سیدھے ہاتھوں سے آغوش میں لیں کیونکہ وہ اصحاب یمین میں سے ہے اور اس کے شیعہ سفید پیشانی والے ہیں۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 21؛ روضہ الواعظین، ص 72)

مولود کعبہ سے پیامبر اور ابوطالب کا دیدار کرنا

تمام لوگوں سے پہلے پیامبر اور ابوطالب طبق پیام الہی، فاطمہ بنت اسد کے کعبہ سے نکلنے کے وقت کو جانتے تھے اور سب سے پہلے دیوار کعبہ کے نزدیک تھے جو فاطمہ بنت اسد نے لوگوں کو کعبہ کے اندر کی باتوں سے آگاہ کروایا اور پھر حضرت پیامبر اور حضرت ابوطالب ان کے سامنے آئے، فاطمہ بنت اسد نے وہ سب کچھ بیان کیا جو کعبہ میں رونما ہوا تھا اور اس کو تفصیل سے بیان کیا

ص: 239

اور جو فضیلت ان کو اور ان کے فرزند کو خدا کی طرف سے دی گئی تھی بیان کیا۔ مکہ کے لوگ اس حالت کو دیکھ کر انگشت بہ دندان تھے۔

جب کہ حضرت ابوطالب فرزند ارجمند کے رخ انور کو دیکھ کر مسرت کے دریا میں غوطہ زن تھے، مولود کعبہ نے اپنی پہلی نگاہ اپنے پدر بزرگوار کی طرف کی اور اس طرح سلام کیا: "السلام علیک یا ابا ورحمہ اللہ وبرکاتہ" حضرت ابوطالب بھی اس سلام کے جواب میں کچھ اس طرح لب کشا ہوئے: "وعلیک السلام یا نبی ورحمہ اللہ وبرکاتہ" اور پھر نومولود کو اپنی آغوش میں لیا۔

پیامبر اکرم بھی بہت زیادہ مسرور تھے، نزدیک آئے جیسے بی علی کی نگاہ آنحضرت پر پڑی اپنی خوشحالی کا اظہار کیا اور مسکرایا پھر سلام عرض کیا: "السلام علیک یا رسول اللہ ورحمہ اللہ وبرکاتہ" پھر فرمایا: مجھے اپنی آغوش میں لیجئے۔

پیامبر اکرم نے نو مولود کعبہ کا جواب سلام دیا اور مولائے کائنات کو اپنی آغوش میں لیا اور بوسہ لیا اور اپنا ہاتھ نو مولود کعبہ کے ہاتھوں میں دیدیا۔

پھر مولود کعبہ نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں کان پر رکھا اور اذان و اقامت کہی اور اللہ تعالیٰ کی یگانگی اور رسالت پیامبر اکرم کی گواہی دی۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 22؛ امالی شیخ طوسی، ص 80، علی ولید الکعبہ، ص 33؛ روضہ الواعظین، ص 72)

کتب انبیاء کی تلاوت

مولود کعبہ جس وقت پیامبر اکرم کی آغوش میں تھے رسول اکرم کی طرف رخ انور کیا اور پوچھا: یا رسول اللہ پڑھو! حضرت نے فرمایا پڑھو، امیرالمومنین سیدھا ہوگئے اور انبیاء ماسلف کی کتابوں کو پڑھنا شروع کردیا۔ پہلے صحف حضرت آدم کو جو ان کے فرزند

حضرت شیث کے ہاتھوں ان تک پہنچی تھی آغاز کیا اور اس کو اس طرح پڑھا کہ اگر حضرت شیث موجود ہوتے تو اقرار کرتے کہ حضرت علی علیہ السلام ان سے بہتر اس کو جانتے ہیں پھر صحف حضرت نوح اور اس کے بعد صحف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پڑھا۔ اس کے بعد تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاوت کی اس طرح تلاوت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو اس بات کا اقرار کرتے کہ علی ابن ابیطالب تورات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو اس طرح پڑھا کہ اگر حضرت داؤد موجود ہوتے تو اقرار کرتے کہ حضرت علی بن

ایطالب زبور کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر انجیل کو اس طرح پڑھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے تو اقرار کرتے کہ حضرت علی ابن ابیطالب انجیل کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 22 و 37؛ امالی شیخ طوسی، ص 80؛ روضہ الواعظین، ص 72)

نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت

پیامبر اسلام فرماتے ہیں: پھر علی ابن ابیطالب اسی قرآن کی تلاوت شروع کردی جس کو خدا نے چند مدت کے بعد مجھ پر نازل کیا اور اس کو اس طرح پڑھا کہ جس طرح میں ابھی پڑھتا ہوں، امیر المومنین نے اپنا سینہ مبارک سیدھا کیا اور اس طرح آغاز کیا:

بسم الله الرحمن الرحيم

"قد افلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكوة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايماهم فانهم غير ملومين

ص: 241

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهد هم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون "

اس مقام پر پیامبر اسلام نے علی کو مخاطب کیا اور فرمایا: "... قد افلحو بك انت والله امير هم تميرهم من علمك فيمتارون، وانت والله وليهم وبك يهتدون..."

مومنین تمہاری وجہ سے کامیاب ہوئے، خدا کی قسم تو ان لوگوں کا امیر و آقا ہو اپنے علوم سے مومنین کی تشنگی علم کو مٹاتے ہو اور مومنین مستفید ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم تو مومنین کا راہنما ہو اور وہ حضرات تیرے وسیلہ سے ہدایت پائیں گے اور خدا کی قسم تو میرا جانشین و وزیر و داماد ہو

تو میرے دین کا مددگار اور میرے قرضوں کو ادا کرنے والا۔ میری دختر کا شوہر میرے نواسوں کا باپ اور میری امت کا خلیفہ ہو۔ خوشحال بے وہ جو تیری اتباع کرے اور تجھ کو محبوب رکھے اور وائے ہو اس پر جو تجھ سے بغض و دشمنی رکھے۔ خدا کی قسم تجھ کو دوست نہیں رکھتا مگر سعادت مند اور دشمن نہیں رکھتا مگر شقاوت مند و بدبخت۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 22 و 37؛ روضہ الواعظین، ص 72؛ امالی شیخ طوسی، ص 80)

آغوش پیامبر میں اسرار کی باتیں

ابھی شروع کے لحظات جاری تھے علی آغوش پیامبر سے اترے نہیں تھے ابھی اسرار کی باتیں ہو رہی تھی۔

حضرت ابوطالب کہتے ہیں: پس پیامبر علی سے خصوصی گفتگو کی اور پیامبر نے علی سے بہت سارے سوالات کئے علی بھی اس بات کی طرف توجہ رکھتے ہوئے کہ یہ اسرار ہے

آنحضرت سے گفتگو کرتے اور دونوں اس طرح ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے جس طرح انبیاء اپنے جانشینوں سے گفتگو کرتے ہیں پیامبر اس موقع پر فرماتے ہیں۔

علی نے اس قرآن کو میرے سامنے تلاوت کی جو میرے اوپر نازل کیا گیا ہے اور اس کو شروع سے آخر تک تلاوت کی اور میں نے دیکھا کہ جس طرح مجھ پر نازل ہوا ہے وہ جانتا ہے۔

پھر پیامبر اپنی زبان مبارک سے علی کے دہن اقدس کو کھولا اور اپنی زبان مبارک کو علی کے دہن مبارک میں دھرا (رکھا) اس دوران بارہ چشمے آنحضرت کی زبان سے دہن علی میں کھل گئے اور اس طرح علی کے دہن کو اٹھایا۔

اس کے بعد پیامبر نے علی کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامہ کہی۔ پھر نوزاد کو والد کے سامنے کیا اور فرمایا: اب مٹرم راہب کے پاس جائو اور اس کو بشارت دو اور اس سے کہو کہ جو چیز تم نے دیکھا اس کو خبر دو وہ ابھی فلاں نماز میں ہے پھر اس کے بعد پیامبر مولود کعبہ کو آغوش میں لئے ابوطالب کے گھر تک علی کو اٹھائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 18، 38، 30، 22؛ روضہ الواعظین، ص 72؛ امالی شیخ طوسی، ص 80؛ مناقب ابن شہر آشوب، ج 2، ص 172؛ العمده، ص 14)

حضرت عبدالمطلب کی پیشین گوئی کی یاد

حضرت امیر المومنین کی ولادت کے بعد اور وہ عظمتیں جس کا مشاہدہ کیا وہ ارتباط خاص جو پیامبر کے ساتھ ہوا تھا حضرت ابوطالب کہتے ہیں: عبدالمطلب سچ کہتے تھے ہم میں سے ایک ایسا ہوگا جو موسیٰ اور ہارون کی نظیر ہوگا بلکہ ان دونوں سے بلند مرتبہ ہوگا۔ (الدر النظیم، ص 228)

ص: 243

ولادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے

پہلا۔ دن ولادت امیر المومنین کا اور فاطمہ بنت اسد کا خانہ کعبہ سے خارج ہونا اور وہ واقعات جو ان کی ولادت سے مربوط ہیں ترتیب وار ذکر کر رہے ہیں۔

مولود کعبہ کی اسم گذاری

اگرچہ خانہ کعبہ میں مولود کعبہ کا نام خداوند متعال کی طرف سے انتخاب کیا گیا تھا لیکن خداوند چاہتا تھا کہ دوبارہ عظمت علی کا جلوہ لوگوں پر عیاں ہو جائے، حضرت ابوطالب نے اپنے

فرزند کو آغوش میں لیا اور فاطمہ بنت اسد کے ساتھ مکہ کے باہر صحرا میں آئے اور وہاں خداوند کی بارگاہ میں حضرت ابوطالب نے دعا مانگی:

یا رب یا ذالغسق الدجی والقمر المبتلج المضیٰ

بین لنا من حکمک المقضیٰ ما ذاتریٰ فی اسم ذالصبیٰ

پروردگار! اے خدائے تاریکی، اے خدائے ماہ روشن و نورانی، ہماری تقدیر کو ہم پر واضح کر کہ اس فرزند کے نام کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟

اس درخواست کے بعد ایک چیز مانند بادل آسمان سے ظاہر ہوئی اور حضرت ابوطالب کی طرف آئی یہاں تک کہ حضرت کے سامنے مستقر ہو گئی حضرت جس طرح کہ فرزند کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے تھے اس ابر کے ٹکڑے کو لیا جو سبز لوح تھا جس میں اس طرح لکھا ہوا تھا۔

حصصمتا بالولد الزکی والطاهر المنتخب الرضیٰ

فاسمه من شامخ علی علی اشتهق من العلیٰ

ص: 244

آپ فرزند پاک، طاہر جو منتخب، پسندیدہ، خدا ہے یہ آپ سے مخصوص ہے اس کا نام خداوند بلند مرتبہ کی جانب سے علی ہے نام 'علی' خداوند کے ناموں میں سے لیا گیا ہے۔

پس لوح کا آنا حضرت کی نام گذاری کے لئے یہ چیز حضرت ابوطالب کی خوشی کا باعث بنی اس وقت لوح حضرت ابوطالب نے سینہ سے لگا لیا اور سجدہ میں گر گئے اس طرح نام گذاری فرزند دوبارہ خداوند متعال کی طرف سے ظاہر ہوئی اور فرزند کعبہ 'علی' کا نام رکھا گیا اور یہ اس حالت میں تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام علی نہیں رکھا گیا تھا۔

جب حضرت ابوطالب نے مولود کعبہ کا نام علی رکھا اس طرح کہا: اس کا نام میں نے علی رکھا تاکہ عزت، بلند مقام اس کے لئے ہمیشہ رہے۔

پھر حضرت ابوطالب نے حکم دیا کہ شکرانہ کی بنا بر اس عظیم نعمت پر دس اونٹ قربانی کئے اور اس سبز لوح کو جس کا شمار آیات الہی میں ہوتا تھا کعبہ میں آویزاں کر دیا تاکہ آئندہ کی نسلیں علی بن ابیطالب کو پہنچانے اور اس کی عظمت کو اپنی اول حیات سے درک کرے۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 5، ص 7؛ مناقب ابن شہر آشوب، ج 2، ص 172؛ ینایع المودہ، ص 255؛ احقاق الحق، ج 7، ص 487؛ علل الشرائع، ج 1، ص 136)

نور علی کی روشنی آسمان تک

پیامبر نے فاطمہ بنت اسد کو فرمایا: مولود کعبہ کے چچا حمزہ کے پاس جائو اور مولود کعبہ کی ولادت کی بشارت دو۔ فاطمہ نے عرض کیا اگر میں یہاں سے جاتی ہوں کون اسکو دودھ دے گا۔ پیامبر نے فرمایا میں اس کو سیراب کروں گا فاطمہ نے تعجب سے پوچھا آپ اس کو سیراب کریں

ص: 245

گئے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں پھر حضرت نے اپنی زبان کو علی کے دہن میں دھرا اور پھر دوبارہ، بارہ چشمے زبان اقدس سے علی کے دہن میں کھل گئے۔

فاطمہ گئی اور ولادت کی خبر حمزہ کو دیا جب واپس پلٹی تو مشاہدہ کیا کہ ایک نور امیرالمومنین کے بدن اقدس سے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 38؛ علی ولید الکعبہ، ص 45؛ امالی شیخ طوسی، ص 80)

مولود بیت اللہ کا ہاتھ بندھا نہ رہے

معمول کے مطابق فاطمہ بنت اسد نے فرزند کو قنذاق میں لپیٹا اور اس کے بند کو مضبوطی سے باندھ دیا لیکن نوزاد نے ایک جھٹکے میں اس بند کو توڑ دیا۔

فاطمہ نے دوبارہ مضبوط باندھ دیا اور اس مرتبہ قنذاق کو اس سے باندھا لیکن پھر دوبارہ ایک جھٹکے میں توڑ دیا، تیسری مرتبہ دو بند قنذاق کے لئے باندھا لیکن پھر دونوں کو توڑ دیا یہاں تک کہ تین بند کو باندھا، اس کو بھی کھول دیا پھر ایک بند جو پوست مصری کی جنس سے تھا اور زیادہ مضبوط تھا لایا اسکو بھی توڑ دیا پھر ابریشم کا بند لایا لیکن اسکو بھی توڑ دیا۔

پھر آخری مرتبہ ابریشم کا بند اور ضخیم پوست کا بند لایا اس مرتبہ بھی علی بن ابیطالب نے ایک جھٹکے میں ان سب کو توڑ دیا پھر بہ زبان زبانی کہا۔

والدئہ گرامی میرا دائیں ہاتھ نہ باندھو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ملائکہ کے ساتھ مصافحہ کروں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اس حالت میں میرا ہاتھ قنذاق میں بندھا ہوا ہو یہ تھا کہ جب بھی ملائکہ مجھ سے مصافحہ کرنے آتے ہیں بند کو توڑ دیتا تھا تا کہ ملائکہ سے مصافحہ کروں اور کسی طرح چاہتا ہوں کہ اپنی انگلیوں سے خدا کے ساتھ راز و نیاز کروں۔

حضرت ابوطالب جو اس واقعہ کا مشاہدہ کر رہے تھے بہت خوشحال تھے اور شکر خدا بجا لایا اور کہا: عنقریب اس فرزند سے عظمت اور مہم خبر عیاں ہوگی۔ (امالی شیخ طوسی، ص 80، بحار الانوار، ج 35، ص 38)

مولود کعبہ سے پیامبر کا دوبارہ دیدار

فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں ولادت کے دوسرے دن دودھ دینے والی عورتوں کو علی کے لئے بلایا گیا لیکن علی نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی پیامبر کو بلایا گیا آنحضرت دوبارہ مولود کو دیکھنے تشریف لائے جیسے بی علی کی نگاہیں پیامبر پر پڑی سلام عرض کیا اور آنحضرت کے چہرہ مبارک کو

دیکھ کر مسکرایا اور اشارہ کیا کہ مجھے اپنی آغوش میں لے لیجئے اور کل کے مانند مجھے آب گوارا سے سیراب کیجئے۔

پیامبر نے علی کو آغوش میں لیا، فاطمہ نے کہا: کعبہ کے خدا کی قسم علی انکو پہنچاتا ہے اس وقت پیامبر نے اپنی زبان اقدس کو علی کے دہان میں دھرا اور آخر لمحہ تک دھرے رہے یہاں تک کہ علی کونیند آگئی۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 18 و 38؛ امالی شیخ طوسی، ص 82؛ مناقب ابن شہر آشوب، ج 2، ص 172؛ احقاق الحق، ج 7، ص 490)

مولود کعبہ کے لئے عالیشان ولیمہ

تیسرے دن ابوطالب نے اعلان عمومی کیا اور کہا تمام لوگ میرے فرزند کے ولیمہ کے لئے آئو اس ولیمہ کے لئے تین سو اونٹ اور ہزار گائے اور گو سفند قربانی کئے گئے اور بہت عالیشان ولیمہ کیا گیا جس وقت ولیمہ کھانے کے لئے لوگ آمادہ ہو گئے ابوطالب نے اعلان کیا۔

ص: 247

اے لوگوں جو کوئی بھی میرے فرزند کے ولیمہ کے لئے آئے پہلے سات مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرے اور پھر میرے گھر میں داخل ہو اور میرے فرزند کو سلام کرے کیونکہ خداوند نے اس فرزند کو ایک مخصوص شرافت عنایت فرمائی۔

لوگ ابوطالب کے دستور کے مطابق طواف کرتے پھر ابوطالب کے گھر میں داخل ہوتے اور مولود کعبہ کو سلام کرتے پھر ولیمہ کے لئے دسترخوان پر جاتے اور مولود کعبہ کے ولیمہ سے برکت حاصل کرتے۔ (مناقب ابن شہر آشوب، ج 2، ص 172؛ بحار الانوار، ج 35، ص 18 و 38؛ امالی شیخ طوسی، ص 82)

تولد علی کی خبر مثرم رابب کے لئے

مثرم نے ابوطالب کو ولادت علی کی خبر دی تھی کہ میرا سلام مولود کو پہنچادینا اور پھر اپنی جگہ ولادت علی کے وقت حضرت ابوطالب کو بتائی تھی کہ مجھے وہاں زندہ یا مردہ پائو گے امیرالمومنین نے بھی اول وقت جس کے بارے میں مثرم رابب نے کہا تھا اپنے پدر کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں : اب مثرم کے پاس جائو اور اسکو بشارت دو اور جو کچھ دیکھو میرے لئے بیان کرو کہ وہ فلان غار میں رہتا ہے۔

اب حضرت ابوطالب اپنے وعدہ کو وفا کرنے کی فکر میں تھے اور مکہ سے سر زمین شام کو روانہ ہوناتھا اور کوہ (الکام) کہ جس میں وہی غار جو پہلے سے معین ہو چکا تھا، مثرم کو میلاد علی بن ابی طالب کے سلسلے میں باخبر کرے۔

ولادت کے چند روز بعد حضرت ابوطالب لوگوں کی نگاہوں سے چالیس روز تک اچانک غائب ہو گئے اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔

جس وقت کوہ الکام کے نیچے اور غار کے اندر گئے، مشاہدہ کیا کہ مثرم دنیا سے جا چکا ہے اور اس کا بدن ایک چٹائی میں لیٹا ہوا قبلہ رخ رکھا ہوا ہے اسی طرح ایک کالا اور سفید سانپ کو دیکھا کہ اس کے بدن کے اطراف اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور جیسے ہی حضرت کو دیکھا غار میں چپ گیا۔

حضرت ابوطالب مثرم کے جنازہ کے مقابل کھڑے ہو گئے اور کہا: سلام ہو تجھ پر اے ولی خدا و رحمہا للہ و برکاتہ، اچانک خدا نے مثرم کو زندہ کر دیا وہ کھڑا ہوا اس حالت میں کہ اپنے ہاتھ کو اپنے چہرہ پر پھیر رہا تھا اور اس نے کہا:

" اشہدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و انّ محمداً عبده ورسوله وانّ علیاً ولی اللہ و الامام بعد نبی اللہ "

حضرت ابوطالب نے مثرم سے کہا کہ بشارت دو کہ علی نے زمین پر قدم رکھ لیا ہے مثرم نے پوچھا اس رات کی علامت کیا ہے جس رات کو علی پیدا ہوئے؟ حضرت ابوطالب نے وہ تمام واقعات جو رونما ہوئے تھے مثرم کو بتایا اور جب یہاں تک پہنچنے اور کہا کہ : علی نے بات کی اور مجھ کو کہا کہ تمہارے پاس جائوں اور تم کو بشارت دوں اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے تمہارے لئے بیان کروں۔

مثرم نے گریہ لیا اور پھر سجدتہ شکر ادا کیا اور اس کے بعد پھر سو گیا اور کہا کہ لحاف کو میرے اوپر ڈال دو، ابوطالب نے بھی لحاف کو اس کے اوپر ڈالا۔ اور متوجہ ہوئے کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے اس کے بعد ابوطالب نے وہاں تین دن قیام کیا جس قدر مثرم سے بات کرنے کی کوشش کی، جواب دیا نہیں، اسی موقع پر دوبارہ وہ دو سانپ برآمد ہوئے اور ابوطالب کو کہا کہ: سلام تجھ پر

اے ابوطالب، حضرت نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر سانپوں نے کہا کہ ولی خدا کے پاس جا ئے کہ آپ دوسروں سے بہتر انکی حفاظت کے مستحق ہیں۔

حضرت نے ان دوساپنوں سے کہا کہ تم کون ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم مثرم کے عمل صالح ہیں کہ خداوند نے ہم کو ان کی نیکیوں کہ عمل کی شکل میں خلق کیا ہے اور قیامت تک یہاں پر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، قیامت کے دن ہم سے ایک اس کے سامنے اور دوسرا اسکے پیچھے جنت کی طرف لے جائیں گے۔

اس واقعہ کے بعد حضرت ابوطالب شام سے مکہ کی طرف پلٹتے ہیں اور اس سفر میں چالیس دن گزر گئے۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 12، ح 12، روضہ الواعظین، ص 71)

علی کا گہوارہ پیامبر کے اختیار میں

پیامبر امیرالمومنین سے بہت محبت کرتے تھے اسی لئے فاطمہ بنت اسد سے فرمایا: علی کا گہوارہ میرے بستر کے پاس رکھ دیں۔

اس وقت سے اکثر امور علی، پیامبر کے ذریعہ انجام پاتے تھے یہاں تک کہ پیامبر، علی کو نہلاتے تھے اور دودھ ان کے دہان میں ڈالتے تھے، سوتے وقت ان کے گہوارہ کو ہلاتے تھے اور بیداری کے عالم میں ان سے باتیں کرتے تھے اور ہمیشہ ان کو آغوش میں لیتے اور اس طرف اس طرف مکہ کے پہاڑ اور گھاٹی میں لے جاتے اور فرماتے ہیں کہ: یہ مولود میرا بھائی اور میرا ولی، اور میرا اعتماد و بھروسہ، میرا منتخب میرا ذخیرہ، میری پناہ، میری قوت کا باعث، اور میری مدد کرنے والا اور میرا جانشین ہے، اور وہ میری بیٹی کا شوہر اور میری وصیت کا امین، اور میرا خلیفہ ہے۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج 35، ص 9؛ کشف الیقین، ص 6)

ص: 250

Imam Alí (P): León de Dios y Puerta del Conocimiento de la Ciudad de la Sabiduría

(Sdenka Saavedra Alfaro(1

مترجم: طیبه ربانی

ص: 251

Escritora, Periodista, Profesora e Investigadora Boliviana, miembro de la Asociación de Investigadores – 1
.en ComunicaciÓn y EducaciÓn para el Desarrollo (AICED) La Paz–Bolivia

Uno de los personajes valiosos y más destacados que existe dentro del islam es sin duda alguna Amir Al-Mu'minin(1) Alí Ibn Abi Talib (P); ya que fue el primero de la familia de la Casa y de los compañeros (Ahlul Bait)(2) en creer en Dios Único y el Profeta del islam (BPD). Además de ser el primer hombre que el Profeta Muhammad (BPD) convocó al islam y que respondió

Por ese motivo también es conocido como "El comandante de los creyentes, de los fieles". Alí Ibn Abi Talib, fue el primero de los Imames de los creyentes, de los gobernantes (wulat)(3) de los musulmanes y de los sucesores designados por Dios en el islam, después del Profeta (BPD), el sello de los Profetas. Quien también fue su primo paterno, su ayudante (wazir)(4) en sus asuntos, y su yerno por estar casado con su hija, (la gran señora de las mujeres del universo, Fátima Az-Zahra (P

Este gran sucesor del Profeta Muhammad (BPD), quien nació en la Ka'ba, en la Meca, un día viernes trece del mes de Rayab, fue reconocido por el Sagrado Corán como wali (maestro), cuya maestría es el paso final para la perfección de la religión, la realización del favor de Dios para la humanidad y la formación de un .islam

:Por otro lado, el mismo Profeta (BPD), describe la amplitud del primer Imam de los shiitas

Todo aquel que quiere cumplir con el conocimiento de Adán, la comprensión de Noah (Noé) (P), la paciencia de Ibrahim (Abraham) (P), el ascetismo de Yahya (Juan) (P), y la valentía de Musa (Moisés) (P), (debe mirar a Alí (P)).(5)

Este gran líder destacado por su extraordinaria y grandiosa personalidad, fue reconocido por su poder de atracción en las personas, no sólo porque reunía en sí

ص: 253

Amir Al-Mu'minin, que traducido como Príncipe de los Creyentes, título con el que se conoce a Alí Ibn - 1 (Abi Talib (P), que le fuera concedido por el Profeta Muhammad (BPD

Ahlul Bait, "Gente de la Casa y la descendencia del Profeta (BPD)", en el islam shiita son fundamentales -2 para los intérpretes del Corán y la Sunah. Ahlul Bait está compuesto por el Profeta (BPD), su hija Fátima (P), el Imam Alí (P), el Imam Hasan (P), el Imam Hussein (P) y los demás Imames

Shaykh Al Mufid, Kitab Al Irshad-The book of guidance; www.sibtayn.com -3

.Ídem -4

Ibn Asakir and Ibn Kathir (Ibn Asakir en Tarikh Madinal Dameshq; vol. 42, p. 313. Ibn Kathir en al- - 5 .Bidayah wa al-Nahayah; vol. 7, p. 357

la perfección física y espiritual; sino también por poseer las mismas características del filósofo, las de un sheij sufí, las de los líderes revolucionarios, y algunas de las características de los Profetas. Su escuela es la escuela del intelecto y la reflexión, la escuela de la revolución, la de la sumisión y disciplina, y también la escuela de la bondad, la belleza, el éxtasis y el movimiento

Era al mismo tiempo un erudito y un sabio, un gnóstico y un líder social, un hombre que combatía su ego y un fiero y valiente soldado, juez y obrero, orador y escritor. En suma, en todos los sentidos del término, era [\(un hombre perfecto con toda su belleza y atractivo”](#)[\(1](#)

También hay que destacar su sentido de democracia como lo describe el maestro, Ayatollah Murtada Mutahhari

Alí procedió con los jariyitas con la mayor liberalidad y espíritu democrático. Él era el califa y ellos sus súbditos; y por consiguiente todo tipo de acción punitiva en su contra estaba a su disposición. Pero él no los encarceló, ni los hizo flagelar; ni siquiera les interrumpió su cuota del tesoro público. Se ocupó de ellos igual que de otros individuos. Quizá un grado tal de libertad, en el cual un gobierno actúa hacia sus [\(opositores con tal espíritu democrático y sentido de justicia, carezca de precedentes en el mundo”](#)[\(2](#)

Y estas palabras recogen su grandeza, en su trato justo y sin discriminación hacia los opositores; pues debemos recordar la deserción que protagonizaron los jariyitas en el año 657, cuando abandonaron al Imam Alí (P), en la batalla de “Siffin[\(3\)](#), en la que se encontraba luchando contra el Omeya Muawiya. Y no hay [\(que olvidar tampoco que fue un jariyí haruri, Abd-Al-Rahman Ibn, Mulyam, quien lo asesinó](#)[\(4](#)

Con esto estamos confirmando que además de poseer dones de la increíble fuerza física que la poseía, ya que libró muchísimas batallas contra los opositores[\(5\)](#), y por la necesidad de combatir contra la hipocresía, y sobre todo en defensa del islam verdadero, llevando en alto la bandera del shiismo, somos testigos fehacientes de las palabras del Profeta (BPD): “Alí y sus seguidores (su shi’ah) serán los triunfadores”[\(6\)](#), corroboramos y aseguramos que el shiismo es una escuela de amor y devoción

Porque el Imam Alí (P) se ha destacado por su impronta divina; es decir por

ص: 254

.Shargh; 2012 Segunda Edición, Qom-Irán

Ayatollah Murtada Mutahhari, “Polarización en torno del carácter de Alí Ibn Abi Talib (P)” ; Ed. Elhame -2

.Shargh; 2012 Segunda Edición, Qom-Irán; págs. 121-123

.Batalla que tuvo lugar en “Siffin”, en el Éufrates medio (actualmente Siria) en el año 657 -3

.Madelung Wilferd “The succession to Muhammad”, Cambridge University Press -4

La batalla de Jandaq (o zanja), la de Jaibar, la batalla de Yamel, la de Nahrawan; etc...Sayyid Muhammad -5

.Razi, Nahyul Balagha, “Discursos, cartas y dichos del Imam Alí Ibn Abi Talib

En Ad-Durr Al-Manzúr “Perlas esparcidas”; citado en “Polarización en torno del carácter de Alí Ibn -6

.Abi Talib (P)” ; Ayatollah Murtada Mutahhari; pág. 38

su vínculo con lo Divino, poseyendo enormes cualidades como la sabiduría y conocimiento, el autosacrificio y altruismo, la humildad y la modestia, la cortesía, amabilidad y misericordia, la protección por los débiles y desposeídos, la justicia, la libertad, la protección por la libertad, el respeto por la humildad, la generosidad, la bravura, la magnanimidad y misericordia con sus enemigos, como lo destacan las palabras de Rumi(1

(En bravura tú eres el León del Señor, en generosidad, ¿Quién de verdad conoce lo que eres?"(2"

Este gran filósofo y poeta, maestro místico, Rumi se refiere al Imam Alí (P) como el "León de Allah", "Sepan que el León de Allah (Alí) fue purgado de todo engaño";(3)pero además se refiere a Él como "Puerta de la ciudad del conocimiento" (Alí Puerta de Wilayah Muhammadiyyah). "Dado que Usted es la puerta de la ciudad del saber; ya que son los rayos del sol de la clemencia", (Profeta Muhammad).(4) Haciendo alusión lo que el mensajero de Dios (BPD), dijo: "Yo soy la ciudad del saber y Alí es su puerta, por lo que cualquier persona que busca el conocimiento debe entrar a través de su puerta

No cabe duda que Alí (P), el verdadero Imam y Líder, continúa con su poder de atracción hacia las personas, por sus enseñanzas, sus ejemplos a seguir, su sabiduría, su liderazgo, y porque fusionando su gran sabiduría, a su fuerza física lo catalogó como el Príncipe de los Creyentes y ser un pionero en el islam

Sus cualidades espirituales dejaron el legado de múltiples enseñanzas para la humanidad, así lo confirma (George Jordan:(5

Lo que el Imam Alí (P) enseñó a la humanidad hace un milenio atrás es más valorado y humanitario que las "libertades y derechos civiles que surgieron en Europa y el Oeste

:También, el Doctor Bules Salameh(6), escritor y poeta cristiano al respecto señala

Sí, soy un cristiano pero tengo una mentalidad abierta y no soy fanático. Soy un cristiano que habla sobre un gran hombre. Los musulmanes hablan de él. Dios está contento con él y los cristianos hablan de él en sus reuniones y aprenden sus enseñanzas y siguen su religiosidad. Los Hombres de Dios intentan imitar su culto y seguir sus pasos por poder llegar a su nivel en la piedad y la abstinencia. Alí ocupa un lugar tal que para un sabio es una estrella brillante en el cielo de la

ص: 255

Yalal ad-Din Muhammad Rumi, célebre poeta místico musulmán persa y erudito religioso, maestro de la tradición Sufi. También conocido como Rumi, que significa "Originario de la Anatolia romana"; ya que la

.(Anatolia era denominada por los turcos como “Tierra de Rum (los romanos

.(Rumi, Maznawi, libro 1 (traducción al inglés de Nicholson -2

.(Libro Uno, Rumi, Maznawi, verso 3721 (segunda parte -3

Libro Uno, Rumi, Maznawi , verso 3763 -4

William George Jordan, Editor, Escritor, Ensayista cristiano, autor de “La voz de la justicia humana”, “El -5

.poder de la verdad”; entre otros libros

www.virginiahospitalcenter.com -6

ciencia y la literatura; un escritor distinguido imita su forma de escribir y un religioso se apoya en sus
."investigaciones

:Por otro lado, el Doctor Taha Husayn(1), escritor y sabio egipcio

Ali no se sentía satisfecho sino hasta que otorgaba el derecho a la gente y a la sociedad, es decir recitar la oración para ellos, instruirles con su conducta y su habla, y responder a los que tuvieron preguntas o dudas. Después de hacer estos deberes, rezaba horas y horas en soledad, levantado, dormía poco y al alba iba a la mezquita invitando a la gente a rezar. No se olvidaba ni solo un momento de la presencia de Dios, tanto en la soledad como cuando estaba entre la gente. Siempre ofrecía su sabiduría religiosa a la sociedad y pedía a la gente que le consultara sobre sus problemas. Ali dirigía la gente con su conducta, sí, él era el Imam de la
."gente

:Por su parte, el famoso filósofo inglés, Thomas Carlyle (2) dice

Y Ali, no podemos hacer nada más que quererle y amarle, era un ser magnánimo cuya conciencia era una... fuente de la bondad y beneficencia. Las llamas de valentía abrasaban su pecho y fue más bravo que un león, pero su valor estaba unido al afecto, cariño y compasión. En Kufe lo han martirizado y el nivel de su justicia causó este crimen, porque veía a todos tan justos como él mismo. Antes de su muerte mandó así sobre su asesino: "si llego a sobrevivir, yo mismo sabré cómo ejercer su pena, y si muero, eso estará en vuestras manos; si queréis penalizarlo, solo tenéis derecho a una estocada porque él no me dio más que una, pero si
".lo perdonáis, eso estará más cerca de la piedad

:Lammens(3), el famoso orientalista belga concluye

Para hablar de grandeza de Ali, nos basta decir que todas las noticias y las historias científicas e islámicas proceden de él. Él tenía una memoria maravillosa. Él es la fuente de credibilidad de todos los dichos (Hadiz) y todas las anécdotas. Los eruditos de Islam, tanto los amigos como los enemigos, estando de acuerdos o estando contra, están orgullosos por remontar sus citas al Imam Ali cuya palabra era la verdad absoluta, él era la entrada a la ciudad de la ciencia y estaba unido con alma del
".universo

Y así podríamos acudir a muchísimas fuentes de grandes historiadores, filósofos, escritores, poetas y demás gente Cientista cuyas palabras sobre el Imam Alí (P), plasman la verdadera calidad divina que poseía como líder, como sabio, como gran guerrero, como el verdadero Imam de los shiitas. Y así una vez

---

Taha Husayn, escritor egipcio (1889–1973). Una de las más relevantes figuras de la literatura árabe – 1 contemporánea, considerado el Erasmo de las letras árabes o el líder de los modernistas de la literatura egipcia.

2- Thomas Carlyle, fue un historiador, crítico social y ensayista británico.

3- Henri Lammens, nacido 01 de julio 1862 en Gante, Bélgica, y murió 24 de abril 1937 en Beirut, Líbano, fue un sacerdote jesuita belga, famoso orientalista arabista e historiador del Islam. Pasó la mayor parte de su vida en el Líbano.

sustentar que si el Profeta Muhammad (BPD) es el barómetro del islam, el Imam Alí (P) es el barómetro del Imam (Fe verdadera) en el islam

“[\(Oh Alí! Si no fuera por ti, hubiera sido imposible reconocer a los verdaderos creyentes después de mí\)](#)”⁽¹⁾

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamoriente.com

Fundación Cultural Oriente

ص: 257

Shaykh Al mufid, Kitab Al Irshad–The Book of guidance, www.sibtayn.com –1

ALÍ, UN HOMBRE CON LOS DOS PODERES

DE ATRACCIÓN Y REPULSIÓN

Por: Murtada Mutahharí

ص: 259

Los creyentes y las creyentes son amigos [protectores] unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen con la oración, pagan el zakat y obedecen a Dios y a Su Mensajero. De éstos tendrá pronto Dios (misericordia. Dios es sin duda Poderosísimo, Sapientísimo. (Sagrado Corán 9:71

Los hipócritas y las hipócritas provienen unos de otros. Ordenan el mal y vedan el bien. (Sagrado Corán (9:67

LA LEY DE ATRACCIÓN Y REPULSIÓN

La ley de «atracción y repulsión» es un principio que tiene influjo sobre todo el orden de la creación. Desde el punto de vista del conocimiento científico que hoy se posee, el hombre está completamente seguro de que ni un solo átomo de la creación está fuera del dominio de una atracción general, y que nada puede escapar a ella. Desde los cuerpos y masas más voluminosas hasta el más pequeño de sus átomos, todo posee esta enigmática fuerza llamada fuerza de atracción(1) y todo es, de alguna forma, influenciada por ella

El hombre antiguo no descubrió esta ley de atracción universal, pero sí descubrió la atracción que ejercen algunos cuerpos, y reconoció algunas cosas como símbolos de esta fuerza, tal el caso del imán y el ámbar (atracción magnética). A pesar de eso, no supo de la relación entre la atracción de estas cosas y todas las demás, ya que sólo se fijaban en una particular atracción: la del imán por el hierro y el ámbar por la paja

Cada uno de los átomos que existe en la tierra y el cielo

(Es, por su propia clase, como la paja y el ámbar(2

Aparte de esto, en el mundo antiguo no se habló sobre la fuerza de atracción entre otros cuerpos inanimados. Solamente sobre la tierra se preguntaban por qué estaba fija en el medio del cielo. Se creía que la tierra estaba suspendida en el medio del espacio y que era atraída desde todos lados, y debido precisamente a

esta atracción multilateral era que naturalmente permanecía en el medio sin

ص: 261

Es decir la fuerza gravitatoria, que está presente donde hay materia. Todo el universo está sumergido en – 1 esta fuerza gravitatoria que aumenta con la masa y cuyo verdadero origen y naturaleza la ciencia aún no ha

[descubierto. [N. del T. al Español

Maznawi, de Yalaluddín Rumi, libro 6. [El ámbar se electriza fácilmente frotándolo, y así atrae – 2 [pequeños trozos de paja, lana u otros materiales. N. del T. al Español

inclinarse hacia ningún punto. Algunos creían que los cielos no atraían a la tierra, sino que la repelían y que, dado que la fuerza que incidía sobre ella era la misma desde todos los ángulos, se mantenía fija en una posición no cambiando jamás de lugar

Existía también una creencia general en la facultad de atracción y repulsión en el caso de plantas y animales, en el sentido de que se reconocía la existencia en ellos de tres facultades básicas: la nutritiva, la de crecimiento y la de reproducción. En cuanto a la facultad nutricional creían que tenía otras facultades subsidiarias: la atractiva, la repulsiva, la digestiva y la retentiva. Se decía que había en el estómago una fuerza de atracción que impelía hacia sí a los alimentos, y que, ocasionalmente, si no aceptaba la comida, los repelía(1). De manera similar se decía que había un poder de atracción en el hígado que atraía hacia sí el agua

.El estómago conduce al pan al lugar de su reposo

.(El calor del hígado atrae al agua(2

ATRACCIÓN Y REPULSIÓN EN EL MUNDO DEL HOMBRE

El significado que tiene aquí la atracción y la repulsión no son las que se refieren al sexo (aunque éste también es una clase particular de atracción y repulsión), porque no tiene nada que ver con el tema de nuestra discusión y es una cuestión que debe ser analizada independientemente. El significado que queremos darle aquí es el de la atracción y repulsión que se ejerce entre los individuos en la arena de la vida social

En la sociedad humana hay algunas formas de cooperación que se basan en el reparto de beneficios, pero éstas tampoco, desde luego, entrarán dentro del ámbito de nuestra discusión

La mayor proporción de amistades y afectos, o enemistades y odios es manifestación de la atracción y repulsión humana. Estas atracciones y repulsiones se apoyan en cuestiones generales de semejanza y similitud entre las personas, o

bien de oposición y mutua aversión(3). De hecho, la causa básica de la atracción y repulsión debe ser buscada en la semejanza o contradicción (tadadd) general, y esto coincide con el resultado de las discusiones metafísicas en las que se ha

ص: 262

Actualmente sin embargo, la estructura del cuerpo es pensada como la de una máquina, y la acción – 1 excretora es comparada a la de una bomba

.Rumi, op. cit., ibíd -2

Esto es opuesto a lo que ocurre con los campos electromagnéticos, donde dos polos iguales se repelen - 3
.mientras que los contrarios se atraen

.probado que la semejanza general es causa de unión

Algunas veces dos seres humanos se sienten mutuamente atraídos y sus corazones anhelan hacerse amigos y compañeros. Hay un secreto en esto, y el secreto no es otro que la semejanza. A menos que exista una similitud entre estas dos personas no se atraerían mutuamente ni se convertirían en amigos. En términos generales la intimidad y cercanía entre ellos evidencia que comparten cierto tipo de similitud y semejanza

En el segundo libro del Maznawi de Rumi(1) hay una hermosa historia que ilustra esto. Un sabio vio a un cuervo que se había unido afectuosamente a una cigüeña. Volaban y andaban juntos todo el tiempo. Dos pájaros de diferentes especies, más aún: el cuervo no se parece en nada a una cigüeña, ni en la forma ni en el color. El sabio estaba maravillado de que anduvieran juntos. Se acercó entonces para examinarlos mejor y .descubrió que ambos tenían una sola pierna

El sabio dijo: vi el compañerismo»

.entre un cuervo y una cigüeña

.Sorprendido como estaba, examiné su condición

.para ver qué signo en común podía encontrar

!Así entonces me acerqué, y ¡maravilla

.«Vi que ambos eran cojos

Esta cojera en común llevó al compañerismo a dos individuos de especies animales muy diferentes entre sí.

Del mismo modo los seres humanos jamás se

.vuelven amigos y compañeras sin alguna razón, así como nunca se convierten en enemigos sin una causa

Según algunos la raíz de estas atracciones y repulsiones es la necesidad y su satisfacción. Sostienen que el hombre es una criatura con necesidades y que fue creada esencialmente para sufrir de necesidad. Por eso es que se esfuerza con implacable actividad para llenar su vacío y proveer a sus necesidades; pero ello le es imposible si no se une a un aliado y corta sus vínculos con la sociedad, de manera que pueda obtener ventajas de su aliado y de esta forma protegerse de la

Yalaluddín Rumi es una de las cimas de la espiritualidad islámica, que nació en Balj (Jorasán) a principios del siglo XII d.C. y vivió principalmente en Konia (Anatolia – Turquía). Su obra se encuentra fundamentalmente en lengua persa, y se destaca sobre todo el Maznawi, un largo poema que es como una exégesis espiritual del Sagrado Corán y las enseñanzas islámicas, así como el Diwán (poemario) dedicado a su maestro Shams-e Tabriz, que cambiara su vida. Por su sabiduría es muy venerado y citado por los religiosos e intelectuales iraníes, lo cual podrá apreciarse a lo largo de esta obra. Se lo denomina a menudo (como maulána (nuestro maestro)). (Nota del Traductor al Español

acción perjudicial de otros grupos humanos. Y no encontraremos —afirman quienes sostienen esta posición— ninguna inclinación o aversión en el hombre que no surja de este instinto de sacar ventaja

Según esta teoría las experiencias de la vida y su particular y esencial estructura es lo que lleva al hombre a ser atraído o repulsado, de modo que él se entusiasma con lo que reconoce que es bueno en la vida, y en cambio se aparta de aquello que no se ajusta a sus objetivos. Además no se preocupa cuando se enfrenta a algo que no entra en estas dos categorías: que no lo beneficia ni lo perjudica. De hecho la atracción y la repulsión son dos pilares fundamentales de la vida del hombre, y en cualquier medida que ellos son menoscabados el desorden reemplaza al orden en la vida. Al final, aquél que tiene el poder de llenar los vacíos, atrae a otros hacia sí, y aquél que no sólo no llena esos vacíos sino que agrega más vacío repulsa a la gente de sí, y lo mismo con aquellos que nada hacen (ni quitan ni agregan

DIFERENCIA ENTRE LA GENTE RESPECTO DE LA ATRACCIÓN Y REPULSIÓN

En términos de atracción y repulsión respecto de otros individuos, no toda la gente es igual y puede ser dividida en varias clases

Individuos que no atraen y no repulsan: Nadie gusta de ellos ni se enemista con ellos. No incitan el amor o el afecto de nadie, ni tampoco hostilidad, envidia u odio. Circulan entre la gente provocando indiferencia, igual que si un pedazo de roca estuviera entre ellos

Tal criatura no es nada, no produce efecto. Es una persona en la cual no existe nada positivo, ni en términos de bien ni en términos de mal (significando aquí lo «positivo» no algo sólo adscrito al bien, sino también al mal, es decir una actividad efectiva). Es como un animal: come, duerme y camina entre los hombres (sin ser de ellos). O como una oveja que no tiene amigos ni enemigos, y

que si se la busca es porque hay que darle su agua y su heno, ya que su carne será luego consumida. No genera ningún movimiento de aprobación o de desaprobación

Tales personas forman un grupo de criaturas sin valor, seres humanos vacíos e insulsos; porque el hombre necesita amar y ser amado, y podríamos decir que también necesita odiar y ser odiado

Personas que atraen y no repulsan: Son los que están bien con todos, guardan relaciones cordiales con todo el mundo. Tienen admiradores entre toda

clase de persona. En vida todos los aprecian y nadie los repudia, y cuando mueren, los musulmanes los lavan con agua de la fuente de Zamzam y los entierran, mientras que los hindúes los creman

(Acostúmbrate así al bien y al mal (sin distinción))

Y he aquí que después de tu muerte

Los musulmanes te lavaran con agua de Zamzam

(Y los hindúes te cremarán)(1)

Según el consejo de este poeta, en una sociedad donde la mitad de la población es musulmana y respeta el cadáver del muerto dándole un baño ritual antes del entierro (puede ser que con agua de Zamzam, en señal de gran respeto por el difunto), y la otra mitad es hindú, quienes creman los cuerpos de sus muertos y esparcen las cenizas al viento, uno debe vivir de tal manera que los musulmanes lo acepten como uno de los suyos y quieran lavarlo al morir con agua de Zamzam, y los hindúes también lo acepten como uno de los suyos y quieran cremarlo luego de fallecido

Se piensa a menudo que la perfección del carácter, la mejor disposición en las relaciones sociales; o, en términos actuales, el «ser sociable», consiste precisamente en esto: hacerse amigo de todos. Sin embargo esto no es factible para un hombre que tiene un objetivo, que sigue un camino, que, entre los

hombres, sigue una determinada doctrina y un ideal no prestando atención a su propio beneficio. Un hombre así, guste o no, tiene una sola cara; es decidido, explícito y en su comportamiento, a menos desde luego que se trate de un hipócrita que tiene dos caras. Porque no todos los hombres piensan de la misma forma, o sienten igual, ni las preferencias de todos son del mismo tipo. Entre los hombres hay justos e injustos, buenos y malos. Una sociedad tiene miembros equitativos y miembros despectivos, hay justos e inicuos. Y toda esta gente no puede amar a una misma persona, a un único ser humano que persiga seriamente

ص: 265

Esto verso es de Urfi (963/1555 d.C. a 999/1590), un poeta iraní que viajó a la India y visitó la corte del –1 emperador Akbar. [Akbar se caracterizó durante su reinado por sentar las bases en la India de un sincretismo religioso entre hinduismo, islam y budismo. Pero este sincretismo, que pretende quedar bien con todos, no acerca a la verdad. De aquí la sutil referencia del poeta, que incita a «quedar bien con todos». (N. del T. al

[(Español

un objetivo colisionando por ello con algunos de sus intereses. El Único que puede conseguir atraerse la amistad de todos, con sus diferentes tipos e ideales, es alguien que disimula y miente, diciendo y mostrando a cada persona aquello que le agrada y halaga. Pero si una persona es sincera y sigue un camino, automáticamente habrá un grupo que hará amistad con él y, de manera similar, otro grupo se enemistará. Cualquier grupo que siga el mismo camino, que tenga el mismo ideal, será atraído por él, y cualquier grupo .que siga un camino divergente lo excluirá y perseguirá

Algunos cristianos, que se presentan a sí mismos y a su religión como mensajeros de paz, creen que el hombre perfecto no debe poseer más que amor, y en consecuencia sólo ejercerá poder de atracción, y quizás .algunos hindúes piensen también lo mismo

Una de las cosas que es muy impactante en la filosofía hindú y cristiana es precisamente la cuestión del amor. Dicen que uno debe cultivar el amor y afecto universal por todas las cosas haciéndolo manifiesto, y .(entonces incluso los inicuos nos amarán, porque habrán visto nuestro amor(1

Pero estos señores deben comprender que no es suficiente con ser meramente un hombre de amor, uno debe ser también un hombre con un camino que seguir, como dijo Gandhi: «Esta es mi religión»). El amor debe coincidir con la verdad, y si coincide con la verdad sigue al menos un cierto camino, y si lo hace crea enemigos, queramos o no. Y ahí estará, de hecho, el poder de repulsión que incita a un grupo a luchar y .excluir al otro

ص: 266

Una lectura objetiva de los evangelios no permite, en absoluto, suponer que Jesús (P) predicó una tal – 1 actitud de amor indiscriminado. Jesús criticó duramente a los fariseos y rabinos hipócritas y les dice «Coláis el mosquito y dejáis pasar el camello», en alusión a que se ocupan de nimiedades de la ley y no prestan atención a sus malignas acciones hipócritas. También Jesús (P) procedió con severidad y violencia con los mercaderes que profanaban con sus mercancías el ámbito sagrado del Templo de Jerusalén, volcó las mesas de los cambistas y los echó. No obstante ello Jesús (P) y todos los Profetas (P) sienten un amor profundo y tienen misericordia de la humanidad y su ignorancia, en una medida que no llegamos a apreciar y comprender, y su enojo y severidad (que es como el Enojo y el Castigo divinos) está dirigido a beneficiar al género humano, a purificarlo y elevarlo. Es un error suponer que ese amor debe manifestarse como (complacencia con el error, la injusticia y la corrupción. (Nota del Traductor al Español

El Islam es también la ley del amor. El Sagrado Corán presenta al Profeta (BPD) como una «misericordia :«para todos los seres

.(Y no te hemos enviado (Oh Profeta) sino como una misericordia para todos los seres) (21:107)

Esto significa: «Tú (Profeta) debes ser una misericordia aún para el más peligroso enemigo, y debes .(amarlo)»(1

Sin embargo el amor que el Corán ordena no significa que debemos actuar hacia cada uno en conformidad con lo que le gusta y halaga, procediendo con él de manera que se sienta feliz y necesariamente atraído hacia nosotros. Amor no significa que dejemos a cada uno seguir sus inclinaciones, o todavía más, que debemos .aprobar sus inclinaciones. Eso no es amor, es hipocresía y duplicidad de conducta

Amor es aquello que coincide con la verdad y realidad, y que provoca que uno alcance el bien; y algunas veces aquellas cosas que nos conducen al bien toman una forma que no atrae el amor y el afecto de otras personas.

Cuántos

individuos hay que aman a alguien por su forma de ser y que, cuando observan que este amor va contra sus propias inclinaciones, convierten su aprecio en hostilidad. Contrariamente, el amor racional e inteligente es aquel en el cual reside el bien y el interés de todo el género humano, no el bien de un individuo o de un grupo especial. Hay muchas cosas que pueden hacerse para traer el «bien» a algunos individuos mostrándoles .afecto, y son precisamente las mismas cosas que perjudican y conducen al mal a la sociedad en su conjunto

Podemos encontrar muchos grandes reformadores en la historia que se esforzaron por mejorar la situación de la sociedad y disminuir sus sufrimientos, que sin embargo, a cambio, no recibieron más reconocimiento que la animosidad y la persecución de parte de la gente. Por lo tanto el caso no es siempre que el

ص: 267

Esto muestra, más aún, que él amaba a todas las cosas, incluso los animales y los seres inanimados. Esto –l podemos verlo en la historia de su vida, y en especial en el hecho de que todas las cosas que él usaba tenían nombres especiales. Sus caballos, sus espadas y sus turbantes, todos tenían nombres especiales, y la única razón para esto es que todos los seres eran objeto de su amor y afecto. Es como si él considerara que todas las cosas tienen una individualidad. La historia no registra otro ser humano con este rasgo aparte de él, y esto evidencia que fue el paradigma del amor humano. Cuando pasaba por la montaña de Uhud, la miraba con amabilidad y con ojos radiantes decía: «Es una montaña que nos ama y la amamos». Era un hombre cuyo

.amor compartían las montañas y las piedras

amor atrae; de hecho algunas veces el amor se manifiesta a sí mismo como una gran repulsión que coloca a
.toda la sociedad contra un hombre

Abdu Rahmán ibn Mulÿam(1) fue uno de los más recalcitrantes enemigos de 'Alí (P), y él lo conocía bien que se trataba de un muy peligroso oponente. Hubo, incluso, algunas personas que le advirtieron que era un hombre muy peligroso y que debía apartarse de él. Pero 'Alí contestó: «¿Debo castigar antes del crimen? Si él es mi asesino, no puedo matar a mi asesino: él me asesinará, no yo a él». Y sobre esta persona dijo también 'Alí: «Yo quiero que viva y él quiere matarme»(2), es decir: «Tengo afecto y quiero el bien para él, .«pero es mi enemigo y tiene malévolo designio en mi contra

En segundo lugar, el amor no es la única medicina para el género humano; la severidad y la dureza son también necesarias para ciertos gustos y temperamentos, y el conflicto, la repulsa y la expulsión son .también necesarios

.(El Islam es por igual la religión de la atracción y el amor, y de la repulsa y la retribución (niqmah)(3

ص: 268

Ibn Mulÿam fue un jariyita fanático que martirizó a 'Alí (P) golpeándolo con una espada envenenada en –1 la cabeza mientras éste estaba prosternado orando en la mezquita. 'Alí (P), que quedó consciente y sobrevivió algunos días, prohibió antes de morir a sus hijos y parientes (era el Califa del Islam en ese momento) que se tomaran represalias contra otros que no fuera Ibn Mulÿam, responsable material del (crimen, e incluso recomendó indulgencia con él. (N. del T. al Español .Tradición tomada de Bihár Al-Anuár, vol. 42, págs. 193–194 –2

Quizás debamos decir que las retribuciones son también manifestación de sentimientos de afecto y amor. –3 En las súplicas (du'á) leemos: «Tú (Señor) Cuya Misericordia precede a Su Ira», es decir: porque Tú quieres ser Misericordioso eres castigador; de lo contrario si esa misericordia y amor no existieran no habría ira. Es como el caso del padre que se encoleriza con el hijo porque lo ama y está preocupado por su futuro. Si su hijo no le hace caso se enoja, y puede a veces golpearlo, pero no obstante si ve un comportamiento erróneo de parte de otros niños, no importa cuán malo sea, no se siente movido por ello. En el caso de su propio hijo se encoleriza porque lo quiere y desea lo mejor para él, mientras que en el caso de los demás niños no se enoja porque no les tiene afecto. Por otra parte, los afectos a veces engañan. Es decir: hay sentimientos que el intelecto no puede realmente comprender, como dice el Sagrado Corán: «Que no os afecte la compasión hacia ambos (los fornicadores que deben ser castigados) en el cumplimiento de la religión de Dios» (24:2). Y la razón de esto es que el Islam, que se muestra preocupado y afectuoso con los individuos, lo es más con la

sociedad en su conjunto [que es corrompida por la difusiÓN de este vicio si no se lo castiga]. El mayor pecado es aquel que parece sin importancia a los ojos del hombre. Como dijo Amír Al-Mu`minín: «La más grave de las faltas es aquella que su poseedor considera pequeña e insignificante» (Nahÿu-l-Balaga, dicho 340). La diseminaciÓN de una falta es algo que oculta su seriedad e importancia a los ojos de la gente y hace que no .parezca nada a los ojos del individuo

Gente que repulsa pero no atrae: Son los que generan enemigos pero no hacen amigos. Se trata también de seres deficientes y muestran con esto que carecen de cualidades humanas positivas, porque si participaran de alguna tendrían un grupo, aunque fuera escaso en número, y tal grupo tendría sus sostenedores y sus detractores. Porque siempre hay gente buena, no importa lo pequeño que sea su número. Aún cuando todos los hombres fueran despreciables e injustos, su hostilidad sería una prueba de la verdad y la justicia (de quien a todos los repulsa), pero nunca se da el caso de que todos los hombres sean malos, y tampoco la inversa, que todos sean buenos. En suma que el mal en alguien que se enemista con todos debe encontrarse en sí mismo, porque de lo contrario ¿cómo es posible que tenga algo bueno en su interior y no tenga amigos? No hay facetas positivas en la

personalidad de estos individuos; inclusive en su faceta vil son ásperos y desagradables, siendo agrios con todos y cada uno. No hay nada en ellos que sea dulce, ni siquiera un poco

Dijo 'Alí (P): «La más impotente de las personas es aquella que es incapaz de conseguir amigos, pero más (impotente que ésta es aquella que pierde sus amigos y permanece solo)»(1)

Gente que tanto atrae como repulsa: Se trata de gente que sigue un camino definido en la vida, que actúa según sus creencias y principios. Atraen hacia sí a algunos grupos de personas y ocupan un lugar en los corazones de la gente como alguien querido y respetado. Pero también repulsan de sí a ciertos grupos y los apartan. Hacen tanto amigos como enemigos; promueven tanto el acuerdo y la conformidad como la disconformidad y el rechazo

Tales personas son, además, de varias clases, porque algunas veces tanto su poder de atracción como de repulsión son fuertes, otras veces son débiles, y por último, a veces no hay diferencia entre ellos

Hay algunas personas con una personalidad tal que sus poderes de atracción y repulsión son ambos fuertes, y esto está relacionado con qué fuertes son los grados positivos y negativos de sus espíritus. La fuerza, por supuesto, tiene también grados, hasta el punto en que los compañeros y amigos que se atraen están dispuestos a entregar sus almas y darse enteramente por la causa que los convoca; y viceversa, genera también enemigos tan recalcitrantes que están dispuestos a dar sus vidas por su propia causa. Y puede ser tan intensa que aún después de siglos de muerte esa persona su atracción y repulsión permanezca todavía activa y efectiva en los corazones de las personas, ejerciendo una gran influencia. Esta tridimensional atracción y repulsión es una característica particular de los *auliá*' (los amigos de Dios), así como la tridimensional .(convocatoria a la causa de Dios es peculiar de la cadena de los Profetas (P

A este respecto, debe verse qué clase de personas son atraídas y cuales son rechazadas. Por ejemplo, a veces las personas de conocimiento son atraídas y los ignorantes repulsados, y otras veces al revés. Algunas veces la gente noble y civilizada es atraída y los inicuos e indignos rechazados, o viceversa. Así, amigos y enemigos, atraídos y repulsados, cada uno es una clara evidencia de la esencia, las cualidades de la persona .que así actúa sobre los corazones

No es suficiente meramente con tener esos poderes de atracción y repulsión, e incluso que ellos sean poderosos, para considerar loable el carácter de una tal persona, pues ello tiene como causa la energía misma del carácter, y la energía del carácter no es en absoluto indicación de su bondad intrínseca. Todos los grandes líderes mundiales, incluso criminales como Gengis Khan, *Haýýaý* y Mu'auiah, eran personas que gozaban por igual de un gran poder de atracción y repulsión. Pues si no hubiera habido aspectos positivos (de atracción) en el espíritu de tales personas, jamás habrían podido conseguir la obediencia de miles de soldados; ni nadie puede, a menos que tenga capacidad de liderazgo, reunir a su alrededor gente en tal .medida

El rey iraní *Nádir Sháh* (n. 1688, reinó entre el 1736 y 1747) fue una persona así. Cortó innumerables cabezas y poseía una personalidad extraordinariamente fuerte. De un Irán derrotado y humillado al final del período *Safávida*, creó un ejército con un gran costo y, igual que un imán que atrae partículas de hierro, reunió a su alrededor a hombres combativos que no sólo le permitieron salvar a

Irán de las potencias foráneas, sino que le permitió conquistar partes de la India, poniendo nuevos territorios
.bajo su dominio

En resumen, cada persona atrae a sus similares y rechaza y repele a quienes lo detestan. Una persona justa y noble atrae hacia sí a gente buena que lucha por la equidad y la justicia, y repele de sí a la gente sensual, hipócrita y que ama el dinero. Un criminal atrae criminales y repele a las personas honestas

Y también, como ya señalamos, hay otra diferencia en la fuerza del poder de atracción. De manera similar a lo que ocurre con la ley de gravitación de Newton, que establece que el grado de atracción está en proporción directa al tamaño de la masa del cuerpo que la ejerce y en proporción inversa a la distancia, también entre los hombres hay una variación en el poder de atracción y repulsión que deriva del individuo que la ejerce

ALÍ, UN HOMBRE CON LOS DOS PODERES

Alí (P) fue una de esas personas que tuvieron tanto el poder de atracción como el de repulsión, y los poseyó en un grado sumo. Es difícil que pueda hallarse alguna atracción y repulsión equivalentes a la de 'Alí (P) en cualquier lugar y época. Tuvo compañeros y seguidores de enorme envergadura, verdaderas personalidades históricas, dispuestos siempre al sacrificio, esforzados, ardiendo de amor por él como llamas de una hoguera, plenos de luz espiritual. Consideraban que dar sus vidas por su causa era su mayor objetivo y gloria, desatendiendo todo por su apego a él. Años, siglos han pasado desde la muerte de 'Alí, pero todavía esta atracción irradia su luz y la gente es deslumbrada cuando se vuelve hacia ella

A lo largo de su vida individuos nobles y sabios, siervos devotos del Altísimo, hombres sacrificados, altruistas, esforzados, compasivos y justos, dispuestos a servir a la gente, giraron en torno del eje de su existencia de manera que la historia de cada uno se convirtió en un ejemplo. Y después de su muerte, durante el califato de Mu'auyah y los Omeyas, un enorme número de personas fue encarcelada y severamente torturada por el solo crimen de ser sus seguidores, y sin embargo no renunciaron a su apego y amor por 'Alí, permaneciendo firmes hasta el último suspiro

Con otros individuos todo muere cuando ellos mueren y sus cadáveres son cubiertos por la tierra de sus tumbas. Pero aunque los hombres de la Verdad

mueran, la emulaci3n y el amor que ellos excitaban en los seres se vuelven m3s brillantes con el paso de los siglos

Podemos leer en los anales de la historia que a3os y siglos despu3s de la muerte de 'Al3 la gente daba valientemente la bienvenida a las flechas de sus enemigos

Entre aquellos que fueron atra3dos y cautivados por 'Al3 podemos se3alar el caso de Maizam Al-Tamm3r quien, veinte a3os despu3s del martirio de 'Al3, habl3 desde su crucifixi3n sobre sus virtudes y cualidades humanas. En aquellos d3as, cuando la totalidad de la comunidad isl3mica era sofocada, cuando todas las libertades eran derogadas y las almas eran confinadas a la intimidad de sus pechos, cuando un silencio mortal mostraba la sombra de la muerte oscureciendo los rostros de todos, este hombre grit3 desde su cruz para que la gente viniera y escuchara lo que ten3a que decir sobre 'Al3. Y el pueblo se reuni3 desde todos los rincones para escuchar lo que Maizam ten3a que decir. El poderoso gobierno de los omeyas, que vio sus intereses en peligro, dio la orden de que pusieran una mordaza en su boca y, despu3s de unos d3as, puso fin a su vida. La historia contiene muchos ejemplos como este de devoci3n a 'Ali

Esta poderosa atracci3n (ejercida por la gran personalidad de 'Al3) no es espec3fica de una 3poca en particular. En toda 3poca podemos ver fuertes manifestaciones de su influjo. Por ejemplo el caso de Ibn Al-Sikk3t, que fue uno de los grandes sabios de la literatura 3rabe, y cuyo nombre es citado entre las mayores autoridades en lengua 3rabe, como Al-Sibawaih y otros. Vivi3 en la 3poca del califa abasida Al-Mutauakkil, alrededor de dos siglos despu3s del martirio de 'Al3 (P). Durante la administraci3n de Al-Mutauakkil fue acusado de ser shi'ah (partidario de 'Al3), pero a pesar de ello, y dado que era un hombre instruido y distinguido, Al-Mutauakkil lo eligi3 para ser maestro de sus propios hijos. Cierta d3a, cuando los hijos de Al-Mutauakkil fueron a verlo, estando Ibn Al-Sikk3t presente (y seg3n parece, ese d3a este 3ltimo les hab3a tomado un examen que hab3an cumplido bien), el califa mostr3 su placer con Ibn Al-Sikk3t, pero quiz3s debido a sus celos debido a lo que hab3a escuchado sobre su filiaci3n shi3ta, le pregunt3 si esos dos que estaban frente suyo (es decir: sus dos hijos) eran m3s queridos para 3l que Al-Hasan y Al-Husain, los dos hijos de 'Al3

Ibn Al-Sikk3t qued3 muy turbado por esta pregunta y comparaci3n y se mostr3 agitado. Se preguntaba a s3 mismo si este hombre soberbio habr3a alcanzado tal grado de vanidad como para comparar a sus propios hijos

-con Al

Hasan y Al-Husain. Se dijo a sí mismo que estaba en falta por haber sido tan cumplido en la educación de sus hijos. Y en réplica a Al-Mutauakkil dijo: «Por Dios, juro que el esclavo de ‘Alí, Qanbar(1), es más amado para mí que é stos dos y su padre». Al-Mutauakkil ordenó entonces que se reuniera la gente y que a Ibn Al-Sikkít le fuera arrancada la lengua de su boca

La historia contiene muchos de estos casos de gente completamente abrumada que voluntariamente sacrificó sus vidas en el camino del amor a ‘Alí. ¿Dónde puede encontrarse una atracción semejante? Difícilmente puede imaginarse que exista un equivalente en el mundo entero

Y en la misma medida, ‘Alí tuvo recalcitrantes enemigos, personas que la mención de su solo nombre hacía temblar a la gente. En esta perspectiva, ‘Alí no

debe ser considerado como un individuo, sino como toda una filosofía. Y es por esta razón que un grupo fue atraído por él y otro repelido. No cabe duda que ‘Alí fue un hombre con esas dos potencias

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamoriente.com

Fundación Cultural Oriente

ص: 273

Aclaremos que Qanbar, el sirviente de ‘Alí, fue un hombre de gran estatura espiritual, que narró y enseñó –1 mucho sobre su maestro. ¿Cuánto más grande no serían sus hijos Al-Hasan y Al-Husain, que el Profeta (BPD) consideraba sus propios hijos, y a los que destacó por su jerarquía espiritual en numerosos dichos? Vemos así que la respuesta de Ibn Al-Sikkít no respondía a un afán de desafío sino que se ajustaba a la (realidad espiritual de cada ser. (N. del T. al Español

Los primeros creyentes en la historia del Islam

Un análisis de la historia de los principios del Islam

Extraído del libro La Historia de Mahoma (PB); Vida del Profeta Muhammad (PB) e historia de los orígenes del Islam

Por: Aiatollah Yafar Sobhani

EL ISLAM SE PERFECCIONA CON LA DESIGNACION DEL SUCESOR

El punto de vista de los sabios de la escuela shi'ita es que el califato (sucesión) es un título divino que se otorga al más merecedor, virtuoso y sabio de la comunidad. La diferencia precisa entre el Imam (sucesor guía) y el Profeta, es que el Profeta es el fundador de la Ley islámica (Shari'ah), el receptor del Mensaje divino y quien tiene en sus manos el Libro (Corán). El Imam en cambio asume los asuntos del gobierno y guía de la comunidad, esclareciendo y legislando sobre aquellas cuestiones que, por falta de oportunidad o de condiciones adecuadas, el Profeta no pudo definir. El Califa no es entonces solamente un gobernante y administrador de la comunidad islámica, protector de los derechos, aplicador de las leyes y guardián de las fronteras del territorio islámico, sino que además es el intérprete de los temas más complicados de la religión y quien la perfecciona en los mandatos y leyes que no fueron estipulados por el fundador por diversas causas. Sin embargo, el punto de vista de los sabios de la escuela sunnita es que el califa es una autoridad común, y su objetivo es el resguardo de la integridad de la comunidad y el país y las temáticas materiales. Según ellos el califa debía ser elegido por la comunidad y su función era administrar los asuntos políticos, judiciales y económicos. El resto de los asuntos y la explicación de aquellos temas que no fueron esclarecidos -por el Profeta-, atañía a los sabios islámicos que debían resolverlas a través de la elaboración de dictámenes en base a las diferentes ramas del Islam (Iyihad). Por tal discrepancia respecto a la esencia del califato se originaron dos tendencias dentro del Islam que perduran hasta la actualidad

Según la primera opinión, el Imam es igual al Profeta en algunos aspectos y las condiciones imprescindibles para el Profeta lo son también para el Imam (conductor, guía, califa). He aquí esas condiciones

El Profeta debe ser infalible, es decir que no ha de cometer pecados durante su vida ni incurrir en (1 equivocaciones al expresar los mandatos islámicos, los principios de su doctrina y al responder a los .interrogantes de la gente. El Imam ha de poseer estos mismos requisitos

El Profeta ha de ser el más sabio en el conocimiento de la Shariah (ley islámica revelada), y ningún punto (2 puede ser por él desconocido. Puesto que el Imam es el encargado de aclarar lo no transmitido o enseñado .durante la vida del Profeta, también ha de ser el más sabio

La profecía es una designación divina y no una elección de la comunidad. El Enviado de Dios es (3 presentado por Dios mismo. Tal autoridad emana de Él, pues sólo es Dios quien conoce al ser humano adecuado para ocupar ese puesto, que gracias a Su merced llega a conocer los más pequeños detalles de su .doctrina. Lo mismo que el Profeta el Imam es designado por Dios

No obstante lo antes expuesto, la escuela sunnita opina que ninguna de las condiciones del Profeta son imprescindibles en la persona del Imam. Ni la infalibilidad, ni la justicia, ni la ciencia ni el conocimiento pleno de la Ley revelada (Shari'ah). Sostienen que no necesita de designación divina ni relacionarse con el mundo de lo invisible, sino que le basta con su inteligencia y la consulta con los musulmanes para resguardar la integridad del Islam y proteger la seguridad de su territorio. En lo que sigue nosotros discutiremos el tema basándonos en una serie de factores sociales y el lector podrá percibir claramente que las circunstancias requerían que, durante su vida, el Profeta resolviera el problema de su sucesión sin dejarlo en manos de la comunidad. ¿La función del Imamato es una designación emanada de Dios, o resulta de la elección de la comunidad? ¿Era imprescindible que el Enviado de Dios nombrara un sucesor, o era mejor que dejara esa ?responsabilidad a su comunidad

LOS FACTORES SOCIALES EN EL TEMA DE LA SUCESION

No hay duda alguna de que la religión islámica es universal, la culminación de las tradiciones religiosas y que, mientras el Enviado de Dios estuviera con vida, él asumía el liderazgo de la comunidad. Tras su fallecimiento ese liderazgo debía recaer en el más merecedor de entre los integrantes de la comunidad.

:Respecto a este tema existen dos tendencias

La escuela shi'ita cree que ese liderazgo proviene de la designación divina (tansis), mientras que la escuela sunnita cree que es consecuencia de una elección comunitaria (Intijab), y ambas escuelas proporcionan diferentes argumentos para sostener sus opiniones que pueden encontrarse en los libros de derecho islámico. Pero lo que aquí deseamos es plantear un análisis de las condiciones imperantes en la época del Mensaje, lo cual puede corroborar una de las opiniones. Un estudio de la política externa e interna de la era del mensaje (en la época de Muhammad) nos dice que era necesario que el sucesor del Profeta fuese designado por Dios, puesto que la comunidad islámica estaba amenazada constantemente por un peligroso triángulo formado por Bizancio, Persia y los hipócritas. Esas amenazas conducirían a guerras, traiciones y harían surgir discrepancias (entre los musulmanes), por lo que la comunidad requería que el Profeta designara un líder político que uniera a todos en una única fila frente al enemigo externo, y eliminara su influencia y poder—teniendo en cuenta de que cualquier desunión interna significaba una ayuda al enemigo—. Un lado de aquel peligroso triángulo lo conformaba el imperio romano de oriente. Esta gran potencia situada al norte de la península arábiga estaba muy presente en el pensamiento del Profeta (B.P.), tanto que no dejó de pensar en el asunto incluso hasta los últimos momentos de su vida. Haciendo un poco de historia el primer encuentro militar entre los musulmanes y el ejército cristiano de Constantinopla había tenido lugar en el octavo año de la Hégira en Palestina. El enfrentamiento acabó con el martirio de tres comandantes, Ya'far Taiyar, Zaid Ibn Hariza y Abdullah Ibn Rauaha, y con el triste fracaso del ejército islámico. La deserción de las huestes del Islam frente al ejército de la incredulidad aumentó la osadía de los ejércitos del César, y en cualquier momento cabía la posibilidad de que el corazón del territorio islámico fuese atacado. Por lo tanto en el noveno año de la Hégira el Profeta, acompañado por un gran ejército, partió hacia las fronteras con Sham a fin de dirigir personalmente cualquier enfrentamiento bélico con los romanos. En esa expedición llena de dificultades y padecimientos el ejército islámico logró recuperar su antiguo prestigio y renovar su influencia política en la región. Este triunfo parcial, sin combate, no satisfizo plenamente al Profeta, por lo cual días antes de su enfermedad —y previamente a su fallecimiento— dio la orden de partida de un ejército hacia las fronteras de Sham, nombrando a Usamat comandante del mismo. Deseaba que el enemigo .observara su presencia

El segundo lado del triángulo lo componía el imperio Persa. Su

enemistad era tal y la cólera de su rey tan grande que la carta que le enviÓ el Profeta fue destruida y el mensajero que la portaba insultado y expulsado. Este rey además ordenÓ a su gobernador en el Yemen que arrestara al Profeta. Aunque Josrou Parviz fue asesinado en vida del Profeta el asunto de la independencia del Yemen –que surgiría tras su islamizaciÓn que ya se había iniciado–, que constituía una colonia persa, no estaba lejana, y jamás la arrogancia y el egoísmo de estos monarcas les permitiría soportar tal situaciÓn

El tercer peligro lo constituía el partido hipÓcrita, que trabajaba incesantemente como quinta columna enemiga entre los musulmanes. Esa gente tuvo la osadía de atentar contra la vida del Profeta cuando éste regresaba desde Tabuk a Medina. Algunos de ellos creían que con su muerte el movimiento islámico llegaría a su fin, y todos ellos quedarían a salvo. Tras el deceso del Enviado de Dios Abu Sufián quiso poner en práctica un nefasto plan. Había decidido realizar la ba'iat juramento de fidelidad al sucesor del Profeta) con Alí, y de ese modo colocar a los musulmanes en dos grupos enfrentados –los que seguían a Abu Bakr y los que seguían a Alí, para posteriormente aprovechar el caos resultante en su propio beneficio. Pero la especial inteligencia de Alí le permitiÓ darse cuenta de las intenciones de aquél y por eso lo rechazÓ diciendo: “¡Por Dios! que tú no tienes en mente otro objetivo más que la sediciÓn y la corrupciÓn, y no es la primera vez que pretendes encender las llamas de la divisiÓn, lo has intentado reiteradas veces. Sabe que no necesito de tí

El poder destructivo de los hipÓcritas era tan grande que el Corán lo menciona en diferentes capítulos (La familia de Imran, Las mujeres La mesa servida, Los trofeos, El arrepentimiento, La araña, Los confederados, (Muhammad, La victoria, La litigante, El hierro, Los hipÓcritas, y El destierro

Era correcto que con la existencia de tan poderosos enemigos acechando al Islam el Profeta no designara a un sucesor que ocupara el liderazgo político y religioso? Las circunstancias sociales nos dicen que mediante la designaciÓn de un sucesor el Profeta podía prevenir todo tipo de discrepancias que pudieran suscitarse tras su fallecimiento, y asegurar así la unidad islámica. Prevenir cualquier suceso desagradable e inesperado, como por ejemplo que cada grupo quisiera imponer a uno de los suyos como líder, no era posible sin la designaciÓn previa de un sucesor. Esta clara circunstancia social nos dirige entonces hacia la verdad

y la firme y recta convicción de que la función del liderazgo debe provenir de la designación divina. Basándonos en estos hechos y en otros tantos que se dieron desde los primeros días de la misión hasta los últimos de vida del Profeta, veremos que éste planteó la cuestión de la designación y que designó al sucesor, tanto al comienzo como al final de su misión

LA PROFECIA Y EL IMAMATO MARCHAN JUNTOS

Haciendo a un lado las argumentaciones filosóficas y racionales sobre las circunstancias sociales que tornan definitiva la veracidad de la primera opinión antes enunciada (la de la escuela shi'ita), sabemos además que los dichos y las narraciones del Profeta también lo corroboran. A lo largo de su misión el Profeta (B.P.) presentó reiteradas veces a su heredero y su sucesor, y extirpó la idea de una elección colectiva en cuanto al conductor (Imam) después suyo. Y no sólo lo hizo al final de su vida, lo hizo también en el comienzo de su misión, cuando aún no habían creído en él más que cien personas

El día en que se le ordenó advertir a sus parientes más próximos acerca del castigo divino y convocarlos a la religión monoteísta, antes de concretar su convocatoria general, dijo frente a cuarenta y cinco jefes de Banu Hashim: "El primero de vosotros que me secunde será mi hermano, mi heredero y mi sucesor". Allí se puso de pie y atestiguó su profecía. Entonces anunció el Profeta (B.P.): "Este joven es mi hermano, mi heredero y mi sucesor". Este relato goza de gran fama entre los narradores de tradiciones proféticas, al punto que recibe un nombre especial, pues es denominado "hadizu iaumud dar" y también "hadizu badud-da'uat" (la tradición de los comienzos de la proclamación del Islam

En muchas otras ocasiones también, en sus viajes y sus estadías en Medina, Muhammad expresaba claramente la autoridad de Alí, pero ninguno de estos sucesos alcanza la categoría que tiene (en cuanto a claridad de la designación) el acontecimiento del día del Gadir

EL SUCESO DE GADIR

Terminados los rituales del Hayy, donde los musulmanes aprendieron los procedimientos de la verdadera peregrinación del santo

Profeta é ste decidiÓ partir hacia Medina. Se dio la orden de partida. Cuando la caravana llegÓ al territorio de Raabeg, a tres millas de distancia de Yuhfa (una de las “estaciones” o “miqats” donde se consagran los peregrinos), el fiel ángel de la revelaciÓn descendió justo en un punto llamado Gadirul Jum para comunicarle al Profeta la siguiente aleya: “¡Mensajero! Proclama lo que te fue revelado por tu Señor, porque si no lo hicieras no habras cumplido tu misiÓn. Mas Dios te protegera de los hombres; porque Dios no (ilumina a los incrédulos”. (5:67

Los términos de este versículo indican que Dios había encomendado al Profeta la transmisiÓn de un asunto importante y de suma delicadeza, y ¿qué asunto podía ser más importante que la designaciÓn de Alí como ?Califa (sucesor) ante los ojos de cien mil personas

Se dio la orden de detener la caravana y los que llevaban la delantera esperaron el arribo de los que estaban más rezagados. Era el mediodía y el calor era muy intenso. Los creyentes colocaban una parte de sus mantos debajo de sus pies y otra sobre sus cabezas. Además hicieron entre los árboles una galería a fin de proteger al Profeta. Muhammad dirigió la oraciÓn del mediodía. Luego, mientras la multitud lo rodeaba, subió a un púlpito que le habían preparado con varias monturas de camello superpuestas, y en voz bien alta y expresiva .dirigió una disertaciÓn a los presentes

.El sermón del Profeta en Gadir Jum

La alabanza pertenece .a Dios, a El le imploramos ayuda y a El nos encomendamos. En El nos refugiamos de“ nuestras maldades y nuestros pecados. Dios es la Única guía y orientaciÓn y a quien El encamina jamás se desviará. Atestiguo que no hay más dios que El y que Muhammad es Su Enviado. ¡Gentes! Es probable que muy pronto acuda a una invitaciÓn divina y me vaya de vuestro lado. Yo soy responsable de mis actos y ” ?vosotros lo sois de los vuestros. ¿Qué es lo que piensan de mí

Todos exclamaron: “Atestiguamos que tú has cumplido tu misiÓn y has luchado. ¡Dios te conceda una buena ”!recompensa

El Profeta (B.P.) preguntÓ: “¿Atestiguan que Dios es Unico, que Muhammad es Su Enviado, y que no hay duda respecto al Paraíso, al infierno y a la vida eterna en el otro mundo?”. Respondieron: “Sí, lo atestiguamos”. AgregÓ: “Dejo entre ustedes dos cosas valiosas y queridas. Ya veré como las trataré is”. Alguien interrogÓ: “¿Cuáles son esas dos

”cosas a las cuales te refieres?” Respondió: “Uno es el Libro de Dios y la otra mi familia y mi descendencia Dios el Altísimo me ha informado que estos dos legados jamás se separarán. ¡Gentes! No pretendan adelantarse al Corán ni a mi descendencia, ni tampoco retrasarse. Si lo hicieran perecerían.” Tomando entonces el brazo de Alí y levantándolo hasta que llegaron a verse las axilas de ambos, lo presentó y preguntó quien era el soberano y el conocedor de la felicidad de los creyentes más que ellos mismos, a lo que todos respondieron: “Dios y Su Enviado”. Exclamó entonces el Profeta (B.P.): “Aquel de quien yo fuera su señor (maula: protector, guardián y maestro), Alí también es su señor” (y lo repitió tres veces).” ¡Dios! Ama a quien lo ame, protege a quien lo proteja, sé enemigo de su enemigo y amigo de su amigo. Trata con Tu ira a quien no lo ame, haz victorioso a quien lo haga vencedor y humilla a quien lo humille, y conviértelo en .”el eje de la verdad

.Vigencia y eternidad del suceso del Gadir

La sabia Voluntad divina quiso que el acontecimiento de Gadir Jum perdurara a lo largo de los siglos y las eras como una historia vital, atrayente para los corazones y que en todas las épocas los autores islámicos hablaran a su respecto tanto en sus libros de exégesis coránica, como de historia, de tradiciones y de teología; y que también los disertantes religiosos lo citaran en sus disertaciones y reuniones, considerándolo uno de los honores innegables del Imam. Y no sólo los disertantes (de las oraciones comunitarias de los viernes) sino también los poetas se inspiraron en este acontecimiento volcándolo en sus obras con su talento literario, dejando las más excelentes obras en diferentes idiomas. Por lo tanto podemos afirmar que este suceso histórico, como muy pocos en el mundo, ha interesado a personas de todos los niveles y capacidades, los narradores de tradiciones, los intérpretes del Corán, los teólogos, los filósofos, los poetas y los historiadores. Uno de los factores que hizo a la prevalencia del recuerdo de este acontecimiento fue la revelación de dos versículos a su respecto, y mientras el Corán prevalezca, jamás podrá borrarse este .acontecimiento de las mentes de los hombres

Ejemplo de lo que decimos es que antiguamente la comunidad islámica y hasta nuestros días la comunidad shi'ita considera esta fecha una de las grandes fiestas religiosas. Si recurrimos a los libros de historia

constatamos que el décimo octavo día del mes de Dhul Hiyya era conocido como el día de la fiesta del Gadir. Dice incluso Ibn Jalkan, al referirse a la época de Almusta'la Ibn Mustansar: "En el año 487 de la Hégira, que corresponde a la fiesta del Gadir, la comunidad le dio la ba'iat a Almusta'la Ibn Mustansar". También escribe respecto a Al Mustansar padre del califa mencionado: "En el año 487 Al-Mustansar falleció cuando restaban doce noches para la culminación del mes de Dhul Hiyyah. La noche de su fallecimiento coincidió con la fiesta del Gadir

En su obra "Al-Asarul Baqiah" Abu Raihan Al-Biruni considera a la fiesta del Gadir una de las más celebradas entre los musulmanes. Y también Sa'alabi la considera una de las noches más famosas en la comunidad islámica. La causa de la celebración tuvo lugar el mismo día del Gadir, cuando el Enviado de Dios ordenó a los muhayirún (emigrados) y a los ansár (auxiliares de Medina) y también a sus esposas, dirigirse a la tienda de Alí y felicitarlo por el galardón recibido. Relata Said Ibn Arqam: "De entre los emigrados los primeros en visitar a Alí fueron Abu Bakr, Umar, Uzmán, Talha y Zubair. Las felicitaciones y el ba'iat (juramento de fidelidad) continuaron hasta el ocaso

.Otros factores para la prevalencia del suceso

Para aquilatar la importancia y validez de este suceso es suficiente saber que fue transmitido por 110 compañeros del Profeta. Naturalmente esto no significa que de tantas personas sólo unas pocas lo hayan relatado, sino que sólo en los libros de la escuela sunnita figuran 110 de ellos. Es cierto que el Enviado de Dios ofreció su disertación ante 100.000 personas, pero también es cierto que la vasta mayoría de ellos pertenecía a los rincones más lejanos del Hiyaz, y que de ellos no se han transmitido dichos o actos proféticos. Seguramente muchos de ellos lo hicieron pero la historia no pudo grabar sus nombres. En el caso de haber sido registrados, no han llegado hasta nosotros. Durante el siglo II de la era islámica, llamado "la era de los tabi'ún" (lit. "los seguidores", es decir la segunda generación que conoció a los contemporáneos del Profeta, relatando dichos recibidos de ellos), 89 diferentes tabi'ún relataron también el acontecimiento. En los siglos siguientes los transmisores del suceso del Gadir pertenecieron a la escuela sunnita. Trecientos sesenta de ellos lo narran en sus respectivos libros, y un gran número de ellos confirma su veracidad y firmeza. En el siglo III, 93 sabios; en el siglo IV

sabios, en el V, 24; en el VI, 20; en el VII, 21; en el VIII, 18; en el IX, 16; en el X, 14; en el XI, 12; en el XII, 13; en el XIII, 12; y en el XIV, 20, han relatado el suceso. Y a un grupo de éstos no le bastó con transmitido en sus obras, sino que también escribió libros respecto a la documentación y el contenido del mismo.

El gran historiador islámico Tabari ha escrito un libro titulado “Al-Uilaiat fi turuq hadizi-l-Gadir” (“La Uilaiat –primacía– en los senderos del hadiz –narración– del Gadir”) en el cual transmite el suceso según 75 diferentes versiones. Ibn Aqade Al-Kufi, en su libro “Uilaiat” lo transmitió de 105 personas diferentes. Abu Bakr Muhammad Ibn Umar Al-Bagdadi, conocido como Yamani, lo relata de acuerdo a 25 vías diferentes.

De los grandes Muhaddizín (recopiladores y transmisiones de tradiciones proféticas) podemos citar a: 1) Ahmad Ibn Hanbal Al-Sheibani, quien relató el suceso basándose en 40 documentos provenientes de otras tantas cadenas de transmisión; 2) Ibn Hayar Al-Asqalani (25 documentos); 3) Yazari Al-Shafi'i (80 documentos); 4) Abu Sa'id Al-Sayestani (120 documentos); 5) Amir Muhammad Al-Iamani (40 documentos); 6) Al-Nisa'i (250 documentos); 7) AbulAla' Al-Hamdani (100 documentos); y 8) Abul Irfán Al-Heban (30 documentos).

Independientemente de éstos 26 historiadores han escrito libros respecto del tema. Tal vez hayan existido otras personas que también lo hicieron pero la historia no los ha registrado (1). Los sabios de la escuela shi'ita han escrito valiosos libros sobre este histórico acontecimiento. El más completo de ellos es “Al-Gadir”, escrito por la poderosa pluma del famoso autor islámico, el gran sabio y combatiente Ayatullah Amini. Y debe saber el lector que en este capítulo se ha aprovechado mucho de su obra.

.La continuación del acontecimiento

Luego de haber pronunciado su sermón, dijo el Profeta (B.P.): “¡Gentes! Acaba de descender el ángel de la revelación y reveló: Hoy os he perfeccionado vuestra religión, os he agraciado generosamente y os elegido (el Islam por religión.” (5: 3

ص: 283

.”del tomo primero de la monumental obra “Al-Gadir -1

Enseguida se alzó la voz del Profeta (B.P.) pronunciando el takbir (¡Dios es el Más Grande!) y agregó: “Agradezco a Dios que perfeccionó su religión y nos agradó con Sus mercedes, y se satisfizo por la sucesión y la herencia de Alí después de mí”. Luego descendió del púlpito y ordenó a Alí dirigirse a una tienda para que los grandes lo felicitaran y realizaran la ba'iat. Antes que nadie Al-Sheijan (los dos Sheij: (Abu Bakr y Umar) lo felicitaron y lo nombraron su maulá (señor y maestro

Aprovechando la oportunidad y luego de pedir permiso al Profeta, el poeta islámico Hisan Ibn Zabit de inmediato compuso algunos versos que recitó en presencia del Mensajero de Dios. He aquí dos de sus versos

Dijo a Alí: Levántate, ¡Oh Alí! Que estoy satisfecho con tu sucesión y tu liderazgo después de mí. De “ quien soy su señor, Alí es su señor. Síganlo y ámenlo sinceramente

A lo largo de la historia este acontecimiento fue la más grande prueba del honor y el privilegio de Alí por sobre todos los otros discípulos del Profeta (B.P.). El Príncipe de los creyentes, en la reunión del consejo del califato formada tras el fallecimiento del segundo califa, y también durante el califato de Uzmán y en su propio califato, también se apoyaba en este hecho. Otras personalidades del Islam lo utilizaron para refutar a (.quienes rechazaban los derechos de Alí (P

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamorient.com

Fundación Cultural Oriente

La vida de los hombres destacados ha sido estudiada y relatada con el fin de que la gente pueda aprender de ellos y comprenda las leyes de la historia. En el caso de los Imames (P), aparte del interés general que representa su biografía, aprendemos además quiénes fueron esos hombres, por qué generación tras generación, los musulmanes les profesan un amor y un respeto infinitos, ya sea con relación a su carácter, su comportamiento o su sabiduría. Ellos representan la vía de la integridad y la rectitud en un mundo sometido a toda clase de injusticias. Son ejemplos y el estudio de su biografía procura unos beneficios incalculables, tanto para los musulmanes como para aquellos que buscan la justicia y la libertad

LA VIDA DEL IMAM – .1

El Imam 'Ali (P) tuvo que hacer frente a unas pruebas y sufrimientos infinitos, tanto a lo largo de su vida como después de su muerte. Recordemos a este respecto que en tiempos de Mu'awiyah (el primer califa Omeya que reinó del 661 al 678), se prohibió pronunciar su nombre, relatar hechos de su vida, fue insultado durante las oraciones desde lo alto de los minaretes del Islam al cual dedicó su vida. Pero la verdad siempre sale a la luz, a pesar de la alteración, la mentira, el disimulo, gracias a la solicitud divina, a los Imames infalibles, pero también a la memoria de los fieles que, superando todas las dificultades del régimen Omeya, consiguieron transmitir lo que sabían y juzgaban indispensable para la vida de los musulmanes

.a.- Infancia y período en Meca

El Imam 'Ali (P) nació el 13 de Rayab, doce años antes del comienzo de la revelación del mensaje del Islam al noble Profeta (BP), en el interior de la Kaaba. Sólo tenía seis años cuando una terrible crisis económica sacudió la ciudad del Quraish y Abu Talib, el padre del Imam, fue

duramente afectado. Por una parte, tenía una familia numerosa y su situación social le exigía que su casa estuviese abierta a todos los necesitados y los huéspedes de paso. Es entonces cuando Muhammad (BP) y su tío Al-Abbas (respectivamente sobrino y hermano de Abu Talib) fueron a verlo y le propusieron ayudarlo .tomando a su cargo dos de sus hijos: Muhammad (BP) se encargó de ‘Ali (P) y Al-Abbas de Yáfar

A la edad de seis años, ‘Ali fue educado por Muhammad (BP). En el sermón de al-Qasi’a, el Imam describió la forma en que se hicieron cargo de él: «Conocí mi posición respecto al Mensajero de Allah (BP), mi proximidad a él, mi estatus particular. Me cogía en sus rodillas cuando yo era aún pequeño, me abrazaba, me arropaba en su cama, tocaba su cuerpo, respiraba su perfume, masticaba el alimento antes de darme para tragar, nunca me vio mentir, ni obrar de manera tonta... Yo lo seguía como una cría de camello sigue a su madre, cada día me hacía descubrir un nuevo aspecto de su carácter y me ordenaba tomarlo como [\(ejemplo\)](#)».(1

Fue así como el Mensajero de Allah (BP) cuidó de su educación, inculcándole las cualidades morales necesarias, formándolo en una vida espiritual elevada. ‘Ali fue el único en seguir al Mensajero (BP) en su retiro en Hira’. El Imam dijo: «Yo oía el grito de Shaitán cuando la revelación descendió sobre el Mensajero (BP), dije: ¡Oh Mensajero de Allah! ¿Qué es lo que grita?» él (BP) respondió: «Es Shaitán que desespera. [\(Tu oyes lo que yo oigo, ves lo que yo veo, pero tú no eres profeta, tú eres ministro, y estás en la verdad\)](#)»(2

Cuando el Profeta (BP) recibió la revelación y su misión, se lo comunicó a Jadiya, su esposa y a ‘Ali. No lo invitó al Islam porque ya estaba en él pues nunca formó parte de los yahilin. Le informó de su misión y ‘Ali simplemente le dijo que creía en ella con toda certeza. Comenzó entonces a recibir del Profeta (BP) las enseñanzas del Islam, a ejecutarlas y a materializarlas. A medida que se transmitía la revelación aprendía los detalles de los juicios y las responsabilidades que debía asumir. Cuando se ordenó al Mensajero de Allah (BP) advertir y transmitir el mensaje a sus próximos, fue ‘Ali el encargado de invitar a los miembros del clan a una comida. Invitó a cuarenta hombres del clan de

ص: 286

.Nahy al-Balagha, sermon al -Qasi’a -1

.Idem -2

los Banu 'Abdul-Muttalib y después de la comida, el Mensajero (BP) anunció la revelación. Dijo: «¡Oh hijos de 'Abdul Muttalib! no conozco a ningún hombre de entre los árabes que haya traído para su pueblo nada mejor que lo que yo os he traído. Os traigo lo bueno de esta vida y de la otra y Allah me ha ordenado llamaros hacia Él. ¿Quién de entre vosotros quiere convertirse en mi hermano, mi regente y mi sucesor?» Abu Lahab le amenazó mientras que Abu Talib lo acogió favorablemente diciendo: «Haz lo que se te ha ordenado, y te protegeré ». El mensajero (BP) hizo la pregunta una segunda y una tercera vez, pero nadie le respondió. 'Ali se levantó y dijo: «¡Yo seré tu apoyo, oh Profeta de Allah!» El Mensajero se volvió hacia él (y le dijo: «Siéntate, tú eres mi hermano, mi legatario, mi ministro y mi sucesor»)(1

Después de la muerte de Abu Talib, los ataques de los Quraishitas contra el Mensajero (BP) y sus seguidores se aumentaron. El Mensajero (BP) tuvo que pasar por la prueba de la muerte de su esposa Jadiya en el momento en que los quraishitas mostraban más oposición. Habían decidido matar al Profeta (BP), pero el ángel Gabriel le previno del plan que habían urdido contra él y le dijo que emigrara. Fue entonces cuando 'Ali, para proteger la marcha del Profeta (BP), se acostó en su lugar, dejando creer a los quraishitas que habían venido para ejecutarle, que el Mensajero aún se encontraba ahí. No fue sino hasta la mañana que se descubrió la trampa que les habían tendido, pero el Profeta (BP) ya estaba muy lejos. Antes de acompañar a la familia del Profeta (BP) a Medina 'Ali fue el encargado de repartir entre los interesados los bienes en depósito.

La ciudad de Medina pasaba por un período de construcción y de guerras defensivas para la comunidad musulmana. 'Ali participó en numerosas batallas. En el curso de la de Al-Ahzab, se presentó voluntario para desafiar a 'Amru que estuvo a punto de entrar en Medina. Empezó una lucha a duelo y salió vencedor. El Mensajero (BP) declaró entonces: «Esta es la mejor acción de mi comunidad hasta el día de la Resurrección».

En Jaibar, el Mensajero (BP) confió la dirección del ataque a 'Ali, después de decir: «Daré el estandarte a (un hombre que ama a Allah y a Su Mensajero y que es amado por Allah y por su Mensajero)» (2

ص: 287

...Hadiz relatado por al-Baihaqi, az-Za'labi, at-Tabari, Ibn al-Athir, Ibn Hanbal, an-Nisa'i -1

.Hadiz relatado por Abu Huraira e Ibn al-Abbas -2

Participó en todas las batallas del Islam salvo en la de Tabuk, cuando el Profeta (BP) se lo requirió, prefiriendo confiarle la dirección de Medina durante su ausencia

.b.- Estatus de 'Ali (P) en el Islam

:El Imam 'Ali ha sido mencionado en el santo Corán

:Aleya de la purificación

Allah sólo quiere que se mantenga alejado de vosotros lo impuro ¡Oh gente de la casa! y purificaros...»
(totalmente.)(33-33)

:Aleya de al-Mubahala

Y a quien, después del conocimiento que te ha venido, te discuta sobre él, dile: Venid, llamemos a nuestros hijos y a los vuestros, a nuestras mujeres y a las vuestras y llámemonos a nosotros mismos y a vosotros (mismos y luego imprequemos para que la maldición de Allah caiga sobre los mentirosos.)(3:61

.Y daban de comer, a pesar de su propia necesidad y apego a ello, al pobre, al huérfano y al cautivo»

.No os alimentamos sino por la faz de Allah, no buscamos en vosotros recompensa ni agradecimiento

.Realmente tememos de nuestro Señor un día largo, penoso

.(Allah los habrá librado del mal de ese día y les dará resplandor y alegría).(76:8/11

Consideráis que proveer el agua durante la Peregrinación y ser guardián de la Mezquita Inviolable es¿»

?igual que creer en Allah y en la Última Vida y luchar en el camino de Allah

.No es igual ante Allah

.(Allah no guía a gente injusta). (9:19

:El Profeta (BP) también le dedicó varios hadices

«Yo soy la ciudad del conocimiento y 'Ali es su puerta»

«Tú eres para mí como Harun fue para Musa, pero no habrá más mensajeros después de mí»

..«Sólo el creyente te ama y sólo el hipócrita te detesta»

.c.- Nombramiento de 'Ali al Imamato

De entre los textos que hablan de la nominaciÓn de 'Ali al Imamato y

ص: 288

:la direccióN de los musulmanes en este mundo citamos

Realmente vuestro aliado es Allah, y Su Mensajero, y lo son los creyentes, los que establecen el salat,»
.(entregan el zakat y se inclinan) (5:55

Los estudiosos han explicado que esta aleya fue revelada para 'Ali Ibn Abu Talib (P) cuando, mientras
.rezaba, dio su anillo como limosna a un mendigo

El hadiz de al-Ghadir en el que el Profeta (BP) nombró a 'Ali para la wilaiya (guía de la comunidad) diciendo:
«Para quien yo sea su dirigente, 'Ali es su dirigente; ¡Oh Allah, sé amigo de quien lo tome por amigo y
.(enemigo de quien lo tome por enemigo)»(1

d.- 'Ali (P) en el tiempo de los califas

A la muerte del profeta (BP), 'Ali (P) y los miembros de su familia se encargaron de su funeral mientras que
los Muhayirun (los musulmanes de La Meca que habían emigrado con el mensajero de Allah (BP) a Medina)
y los Ansar (los musulmanes de Medina) se reunieron para nombrar al sucesor del Mensajero de Allah (BP).
Después de fuertes discusiones, decidieron nombrar a Abu Bakr. Al conocer el comportamiento de estos
musulmanes 'Ali se retiró de la vida pública durante seis meses como signo de protesta de lo que más tarde
fue llamado el episodio de As-Saquifa. Pero al ver que numerosos peligros amenazaban al joven estado
islámico, decide regresar. Explica su actitud en una misiva: «Me retiré hasta que vi a las gentes abandonar el
Islam, llamando a acabar con la religión de Muhammad (BP), sentí temor de que hubiese una fisura o una
destrucción si no me hacía cargo de la situación y de los musulmanes, sintiendo que si esto sucedía la
desgracia sería para mí mayor que la de ser vuestro dirigente, carga que no dura, en realidad, más que un
tiempo limitado y que se desvanece como se desvanece la nube. Me levanté entonces, resuelto a aplastar la
.(mentira y reafirmar la religión...)»(2

Asumió, entonces, en tiempo de los tres califas, un papel preponderante, siendo su consejero y orientando a
los musulmanes en sus vidas cotidianas. En tiempos del califa Abu Bakr, aconsejó a éste emprender la
guerra contra los bizantinos. Los tradicionalistas

ص: 289

...Cf. Musnad Ibn Hanbal, an-Nisa'i, at-Trimidi y at-Tabarani -1

.Nahy al-Balagha, carta a Malik al-Ashtar -2

conservaron numerosos ejemplos del buen juicio que el Imam demostró. Cuando los bizantinos quisieron parlamentar con los musulmanes, se presentaron en casa de Abu Bakr quien llamó a 'Ali Ibn Abu Talib para que respondiera a las diversas preguntas que le planteaban sobre doctrina

A lo largo del califato de 'Umar Ibn al Jattab, cuando éste quiso emprender otra guerra contra los bizantinos, le aconsejó que no la dirigiese él mismo: «Envíales un hombre experimentado, apoyado por dos combatientes sólidos y sabios. Si Allah los hace victoriosos, será como tú lo habrías deseado, pero si no, tú (serás un apoyo para las gentes y una protección para los musulmanes)».(1)

Se relata así mismo, que un día una importante suma de dinero llegó al tesoro de la provincia de Bahrain. Después de haber distribuido una parte importante entre los musulmanes, 'Umar convocó a los Ansar y a los Muhayirin para saber a quién se entregaría el resto. Estos últimos propusieron que 'Umar se lo quedara, pero cuando la pregunta se hizo al Imam 'Ali, él respondió que esta suma debía ser distribuida entre los (indigentes: «Yo te aconsejo no tomar el resto y entregárselo a los indigentes musulmanes)»(2)

Después de que los musulmanes conquistaran Siria, el ejército dirigido por Abu 'Ubaida al-Jarrah preguntó a 'Umar si debían dirigirse hacia Bait al-Maqdis (Jerusalem) o bien hacia al-Qaysariya. 'Umar pidió consejo a 'Ali que le respondió: «Ordena a tu amigo dirigirse hacia Bait al-Maqdis, si Allah le concede la victoria, se dirigirá hacia Qaysariya, que será conquistada después si el Altísimo así lo quiere, esto es lo que nos dijo el (Mensajero de Allah (BP

El historiador At-Tabari relata este hecho: «'Umar convocó a las gentes y les preguntó: ¿Qué día tomaremos como el primero para relatar la historia del Islam? 'Ali respondió: 'El día de la emigración del mensajero de Allah (BP) cuando dejó el suelo del politeísmo». Y fue lo que se hizo

En tiempos del califa 'Uzman, fue también consultado con asiduidad en cuestiones jurídicas y jugó un papel de moderador durante la crisis que sacudió al califato en esta época, dispensando consejos al califa y a sus

ص: 290

.Nahy al-Balagha -1

.Relatado por Ahmad b. Hanbal en al-Musnad vol. 1, p. 94 y Kanz al-'Ummal. vol. 4, pp. 39 y otras -2

Y, contado brevemente, este fue el papel importante que tuvo Imam 'Ali (P) durante este período, cuando el califato fue gobernado por Abu Bakr, 'Umar ibn al Jatab y 'Uzman ibn 'Affan sucesivamente

EL CALIFA 'ALI IBN ABI TALIB - 2

El período del califato de 'Ali (P) fue aquel en que asumió directamente la carga y dirección de la comunidad. Se extendió desde el 656 hasta el 661 (36-40 de la hé gira), fecha de su asesinato

Fue una etapa extremadamente importante para el Estado Islámico pues intentó, en un lapso de tiempo muy corto, poner en práctica su concepción de gobierno, de la sociedad civil, de los lazos que unían a sus miembros así como de su concepción de la vida doctrinaria, intelectual y espiritual de la comunidad

Después del asesinato del califa 'Uzman, la comunidad decidió, por unanimidad, nombrar a 'Ali (P) califa, pero al principio rehusó, no queriendo ser víctima de intereses ajenos. Puso condiciones para aceptar, mostrando así que no codiciaba la dirección del Estado, pero sí que se sentía responsable y digno. Declaró a este respecto: «Sabed que si accedo a vuestra propuesta, haré lo que juzgue mejor, no escucharé ni las palabras de unos ni los reproches de otros», queriendo evitar someterse a los intereses que unos y otros habían manifestado a lo largo del anterior califato. Tenía previsto un programa de reforma teniendo en cuenta las numerosas irregularidades, tanto de administración como en las finanzas, que habían surgido durante el período anterior. Se volcó, pues, en los diversos problemas de la sociedad procurando dar una solución

.a.- En el dominio político

Definió las cargas y el perfil de gobernador y administradores, insistiendo siempre sobre la clemencia que debían tener hacia quienes estaban a su cargo y sobre la firmeza que debían mostrar con los hombres influyentes. Dijo: «El responsable de la dirección de los musulmanes no debe ser codicioso, pues estará ávido de sus fortunas, ni ignorante, pues los extraviará, ni

un grosero pues los ahuyentará, ni un injusto que conceda privilegios a unos en detrimento de otros, ni un corrupto que ignore los derechos, ni aquel que ignore la Sunna pues hará peligrar la comunidad»(1)

.b.– En el dominio económico

Se opuso a los privilegios y emprendió la tarea de suprimir la manera en que el dinero público era distribuido. Dijo a este respecto: «Todo hombre que siga a Allah y a Su Mensajero (BP), que es honesto hacia nuestra comunidad, que entra en nuestra religión y reza en dirección a nuestra quibla, se le debe aplicar los derechos y prohibiciones del Islam. Vosotros sois los servidores de Allah, la fortuna viene de Allah, se distribuye equitativamente entre vosotros, ninguno goza de privilegios en este campo. Los piadosos tendrán, cerca de Allah, la mejor retribución, Allah no hizo de este mundo una retribución o una recompensa para los piadosos»(2)

No aceptó que la piedad, la preeminencia en el Islam o el hecho de haber acompañado al Mensajero de Allah (BP) fuesen tenidos en cuenta para el reparto de los bienes. Materializó, según esta concepción, la justicia de la distribución en el Islam, rechazando toda clase de privilegios en provecho del concepto de ciudadanía

.c.– En el dominio administrativo

Emprendió importantes reformas, despidió a ciertos administradores nombrando a otros. Los controló, evitando que cada uno considerara la región administrada como de su propiedad. Se dirigió a Muhammad Ibn Abu Bakr, nombrado gobernador de Egipto, en estos términos: «Protégelos (refiriéndose a quienes estaban a su cargo) con tus alas, haz que tus costados sean suaves para ellos, suaviza tu rostro para ellos, consuélalos con presteza, con el fin de que los poderosos no deseen tu hostilidad para ellos o que los débiles desesperen por tu justicia. Allah el Altísimo os pedirá cuentas a vosotros, Sus servidores, a propósito de vuestros actos, grandes o pequeños, ocultos o vistos. Si vosotros hacéis sufrir, Él lo hace aún más y si perdonáis, Él es el más generoso»(3)

Un día al saber que uno de sus gobernadores había actuado injustamente, le escribió: «Me han contado sobre ti un hecho, que si realmente

ص: 292

has cometido, causará la cólera de tu Señor y representa la desobediencia a tu Imam. Repartes entre tus cercanos el fay (especie de tributo de guerra) de los musulmanes, que son quienes lo han adquirido con sus sables y monturas y sobre el cual han derramado su sangre... Por Allah, si esto es cierto recibirás desprecio por mi parte cuando nos encontremos, desde ese momento no tendrás ningún valor. No tomes a la ligera el derecho de tu Señor, no arregles tu vida en este mundo en detrimento de tu religión, estarás entre aquellos (cuyos actos les habrán hecho errar.)(1

Por otro lado, define las tareas y los comportamientos de los soldados de la armada musulmana al decir de las tropas enemigas: «No les combatáis antes de que ellos empiecen, estáis, por misericordia de Allah, en vuestro derecho y el hecho de dejarlos empezar es una prueba más en vuestro favor. Si ocurre el desenlace, será por voluntad de Allah. No matéis al que huye, no hiráis al que no pueda defenderse; no rematéis al (herido y no causéis daño a las mujeres, incluso si ellas os insultan y atentan contra vuestro honor».(2

En realidad, para el Imam 'Ali (P) y los Imames que le siguieron, como lo era para el Profeta (BP), lo importante no era vencer o ganar una batalla, pues la victoria viene de Allah. Lo esencial era estar en el camino justo, tener un comportamiento noble, honesto y recto y cumplir con el deber hasta el final, incluso en las situaciones más difíciles. Es gracias a estas enseñanzas que el espíritu del Islam consiguió cubrir todas .las manchas negras que jalaron su historia

En lo concerniente al cobro de impuestos, el Imam 'Ali concedió una gran importancia a lo que representaba el nervio del Estado y la fuente de la justicia. Exigió que los hombres encargados de ello fuesen extremadamente escrupulosos, justos y virtuosos pues la labor era muy delicada. No se trata de recoger el dinero solo para llenar las arcas, sino sentirse responsable de una comunidad. Se dirigió a ellos en estos términos: «Vosotros sois el tesoro de los creyentes y los mandatarios de la comunidad así como los mediadores de los Imames; no privéis a nadie de lo que necesite, no alejéis a nadie de lo que pida; no dejéis que las gentes vendan ni una

prenda de invierno o verano que puedan necesitar para cubrirse, ni un animal que

ص: 293

.Nahy al-Balagha -1

.Idem -2

les sirva para su labor, para pagar el jaray (impuesto); no azoté is a nadie para saber donde esconde su dinero,
(no toque is el dinero de las gentes que rezan o que están (protegidos) por un tratado.)(1

El Imam quiso que se aplicara una justicia ejemplar en el Estado que tenía a su cargo. DefiniÓ, de esta manera, su concepciÓn de la justicia: «Por Allah, seré equitativo con el oprimido contra su opresor,
(arrastraré a este Último por la nariz hasta la fuente de la verdad, incluso contra su voluntad.)(2

Pero para él, la justicia va a la par con la compasiÓn y el amor hacia lo que le rodea. Fue protector con los miembros de su comunidad, atento al menor de sus males, preocupado por sus penas y sus miserias. RehusÓ que su propia familia tuviese privilegios en detrimento de la comunidad, rehusÓ, en diversas ocasiones, tomar su parte del botín para no disminuir la de los demás. Cuando su hermano 'Aqil, ciego, le pidió una ayuda suplementaria a lo que tenía derecho, rehusÓ categÓricamente, recordándole el fuego que lo quemaría
.en el infierno si accedía a su peticiÓn

.d.- El descontento de los privilegiados

Pero los de esa época, no estaban acostumbrados a esta clase de política. Deseaban conservar sus privilegios, rehusando ser tratados en igualdad con los otros miembros de la comunidad. Se enfrentÓ a aquellos que se opusieron a su concepciÓn de la justicia igualitaria. Mu'awiia ibn Abu Sufian, gobernador de Siria, fue uno de los que había adquirido numerosos privilegios en tiempos del califa 'Uzman, cuyos amigos y cercanos fueron el blanco de la reforma del Imam 'Ali (P). Con el pretexto de querer vengar a 'Uzman, Mu'awiia declarÓ la rebeliÓn contra el estado. Pero evidentemente sÓlo se trataba de un pretexto, puesto que el Imam 'Ali (P) había aconsejado al califa 'Uzman emprender las reformas para evitar lo que luego le ocurriÓ. Le dijo: «Te pido, por Allah, que no seas el Imam asesinado de esta comunidad, pues el asesinato de un Imam de esta comunidad abriría las puertas a los asesinatos y a los combates hasta el día de la

ResurrecciÓn, las sediciones se propagarían, las gentes ya no distinguirán entre el

ص: 294

.Idem -1

.Idem -2

bien y el mal, serán sacudidos como olas y abandonados al desorden, no seas para Marwan (aliado de (Mu'awiya) como un animal que después de haber llegado a viejo lo lleva donde le parece.»(1

Después de haber intentado calmar a Mu'awiya y mostrarle lo equivocado de su actitud, el Imam se preparó para el combate que acabaría con la sedición. Pero al poco se declaró un nuevo enfrentamiento con Talha y Az-Zubayr que también deseaban conservar los privilegios que habían adquirido. Los llevó a la guerra conservando a la vez una actitud clemente hacia ellos, recordando a sus guerreros las reglas que debían adoptar y el comportamiento humano que debían tener hacia sus adversarios. Prohibió a los soldados .apoderarse de las fortunas y familias del adversario, y concedió la amnistía a los beligerantes

En su lucha contra Mu'awiya, el Imam buscó en un principio una solución pacífica al conflicto, queriendo evitar el derramamiento de sangre. Le envió para esta empresa a varios emisarios pero Mu'awiya insistía en la guerra y utilizó medios inmorales para ganar la batalla, por ejemplo prohibiendo a los soldados del Imam acceder al agua. Las tropas del Islam tuvieron que apoderarse del punto de agua, y luego, permitir al enemigo tener acceso a él. El Imam pidió a Mu'awiya un combate a duelo pero este rehusó, usando numerosas artimañas para ganar la batalla. Una de ellas fue la de proponer un arbitraje que consistía en escoger un hombre de cada bando para arbitrar el conflicto. El Imam, ante la impertinencia de su ejército, aceptó, y de entre sus tropas se eligió a Musa al-Ash'ari, elección con la que en un principio no estuvo de acuerdo pero que ante la insistencia de sus tropas finalmente aceptó. Fue así como el episodio del arbitraje dio la victoria a .los injustos

De regreso a Kufa, el Imam aún tuvo que enfrentarse con aquellos que pidieron el arbitraje pero que no aceptaban el resultado del mismo (los que fueron llamados los Jariyitas). Hombre de palabra, el Imam no podía aceptar sus pretensiones. Fueron cuatro mil hombres a combatirlo en la batalla de Nahrawan. Mientras esta rebelión no afectó a las propiedades de los Musulmanes ni a sus fortunas, ni a su sangre, les dejó .expresarse y actuar, a la vez que les dejaba tiempo para que reflexionaran

Mientras tanto, se preparaba para la segunda batalla contra Mu'awiya después del fracaso de un segundo arbitraje. Pero los rebeldes empezaron a matar musulmanes acusándolos de apostasía. El Imam les declaró la guerra y Allah le concedió la victoria

Mientras se ocupaba de los preparativos para esta batalla, el Imam fue asesinado, en la mezquita en la que estaba rezando, el 19 de Ramadan del año 40 de la hégira, por un Jarayita, Ibn Mulyam

Con el asesinato del Imam 'Ali (P), una página de la historia del Islam se cerró. En el curso de su califato, intentó aplicar las leyes del Islam en todo su esplendor y magnificencia. Antes de morir (estuvo tres días entre la vida y la muerte), hizo algunas recomendaciones a sus hijos y concretamente al Imam al-Hassan, su primogénito: «Sed piadosos, desdenad lo mundano con sus seducciones, no os repochéis lo que no sepáis, proclamad la verdad, trabajad para la eternidad, sed el enemigo del tirano y el apoyo del oprimido... Cuidad sobre todo del huérfano; proveedle alimento continuamente, no lo desdeñéis... ¡Oh descendientes de Abdul Mutalib! No derramáis la sangre de los musulmanes diciendo: «El comandante de los creyentes ha sido asesinado». No mataréis a mi asesino. Si muero por su espada, devolvedle golpe por golpe nada más. No mutiléis. Nuestro Profeta (BP) prohibía la mutilación, incluso si nos encontráramos con un perro (rabioso)».(1)

:NOTAS

.Nahy al-Balagha, sermon al-Qasi'a (1)

.Idem (2)

...Hadiz relatado por al-Baihaqi, az-Za'labi, at-Tabari, Ibn al-Athir, Ibn Hanbal, an-Nisa'i (3)

.Hadiz relatado por Abu Huraira e Ibn al-Abbas (4)

...Cf. Musnad Ibn Hanbal, an-Nisa'i, at-Trimidi y at-Tabarani (5)

.Nahy al-Balagha, carta a Malik al-Ashtar (6)

.Nahy al-Balagha (7)

ص: 296

.Idem -1

.Relatado por Ahmad b. Hanbal en al-Musnad vol. 1, p. 94 y Kanz al-'Ummal. vol. 4, pp. 39 y otras (8)

.Nahy al-Balagha. sermon 131 (9)

.Nahy al-Balagha (10)

.Nahy al-Balagha. carta a Muhammad b. Abi Bakr (11)

.Nahy al-Balagha (12)

.Idem (13)

.Idem (14)

.Idem (15)

.Idem (16)

.Idem (17)

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamoriente.com

Fundación Cultural Oriente

F

ص: 297

En repetidas ocasiones el sagrado Corán y el Profeta Muhammad se refieren al liderazgo del Imam 'Ali como .sucesor del Profeta

Ghadir Khum

Este incidente tuvo lugar el 18 de Zul Hiyyah, el doceavo mes del calendario islámico y ha sido narrado por 110 compañeros del Profeta, 84 miembros de la siguiente generación (los tabi'in), y 360 eruditos .musulmanes de todas las escuelas de pensamiento

El Profeta Muhammad y aproximadamente 114.000 de sus compañeros habían realizado el Hayy (la peregrinación) y regresaban a sus hogares. Ese año, durante el Hayy, el calor era intenso y el sol ardiente se posaba sobre los pelegrinos. Cuando el Profeta llegó a Ghadir Khumm, un cruce de caminos desde donde todos los musulmanes de diferentes comarcas tomarían sus propios rumbos detuvo la caravana en la medianoche y esperó a aquellos que venían detrás de la caravana. llamando a los que iban encabezando ésta, debido a que había recibido una revelación de Dios la cual tenía que anunciarle a la gente. La revelación :decía

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Oh Mensajero, transmite lo que ha descendido a ti procedente de tu señor! Y, si no lo haces, será como si “ (no hubieses transmitido nada de Su mensaje y Dios te protegerá de las gentes.” (1)

Entonces, el Profeta le habló un poco al público antes de preguntarles si é l

ص: 299

Sagrado Corán, 5:67. ver los siguientes comentadores (mufassirin): Tabari, Wahidi, Tha'alibi, Qurtubi, - I ar-Razi, Ibn Kathir, Naysaburi, Suyuti, y Alusi al-Baghdadi, y los siguientes historiadores: Baladhari, Ibn Qutaybah, Tabari, al-Khatib al-Baghdadi, Ibn Abd al-Birr, Shahristani, Ibn Asakir, Ibn al-Athir, Ibn Abi al-Hadid, Ya'qut al-Hamawi, IbnKhalaaqan, Yafi'i, Ibn Kathir, Ibn Khuldun, al-Dhahabi, Ibn Hayar al-Askalani, Ibn al-Sabbagh al-Maliki, al-Maqrizi y Yalal ad-Din as-Suyuti, y tambien los siguientes registros de hadices: al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Mayah, Tirmidhi, Nisa'i, al-Baghawi, al-Dulabi, ad-Tahawi, Abu Ya'la al-Musali, al-Hakim al-Naysaburi, Khatib al-Khawarizmi, Muhibb ad-Din at-Tabari, ad-

verdaderamente tenía autoridad sobre ellos o no. La gente respondió, “Si. Oh Profeta, por supuesto que tú eres nuestro líder (mawla).” Él repitió esta pregunta tres veces y la gente respondió lo mismo en las tres ocasiones, reconociendo su liderazgo. Entonces llamó a Ali, sujetó su brazo, de manera que los dos brazos apuntaban hacia arriba y dijo a la gente, “De quien yo soy Mawlā. (líder), Ali es su Mawlā

En ese momento, Ali tenía 33 años de edad. La gente recibió esta noticia con diferentes actitudes - algunos con felicidad y otros con resignación. Los primeros en felicitar a Ali fueron los futuros primer y segundo califa; el segundo califa (‘Umar) dijo, “Felicitaciones, felicitaciones a ti, Oh Ali; te has convertido en mi líder (y el líder de todos los fieles musulmanes.” (1

:Después descendió otra relación al Profeta Muhammad. Allah dijo

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Hoy he completado vuestra religión y he consumado Mi bendición sobre vosotros y estoy satisfecho de “ (haberos dado como creencia el Islam.” (2

Con esta aleya se completó el mensaje del Islam, es decir con la designación del Imam Ali como sucesor del Profeta y si no hubiese sido designado para este cargo, la religión del Islam habría quedado incompleta como lo especifican estas aleyas

(La Aleya de la Amonestación (Indhār

Tres años después de la llegada del Islam, Allah le ordenó al Profeta proclamar su invitación al Islam a sus parientes más cercanos en Meca

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

(Y amonesta a tus familiares más cercanos.” (3

El Profeta reunió cuarenta miembros de su tribu Bani Hashim y realizó un banquete en la casa de su tío Abu Talib, con comida para ellos. Luego que terminaron de comer, el Profeta les dijo

Oh hijos de Abd al-Muttalib! Por Dios, no conozco a ninguna persona joven!

ص: 300

Nadhirah, Vol. 2, 169

Sagrado Corán, 5:3 -2

Sagrado Corán, 26:214 -3

de entre los árabes quien le haya traído a su gente algo mejor de lo que yo les he traído. Yo les he traído lo mejor de este mundo y el próximo y Al.lah me ha ordenado convocarlos a todos. Entonces ¿quién será mi apoyo en esta misión, para que sea mi hermano, mi sucesor (califa) y legatario?” Nadie se puso de pie para aceptar esta invitación excepto Ali ibn Abi Talib, quien solo tenía 13 años de edad en ese tiempo, y dijo, “Yo seré tu apoyo en este esfuerzo”.

El Profeta le pidió que se sentara y repitió la pregunta por segunda vez. De nuevo, solo Ali se puso de pie y el Profeta le ordenó sentarse. La tercera vez el Profeta no escucho repuesta alguna de los miembros de otras familias. Ali se puso de pie y ratificó su apoyo. El Profeta colocó su mano sobre la rodilla y les dijo a los cuarenta hombres de su tribu, “Este es mi hermano, mi legatario y mi sucesor sobre ustedes, entonces [\(escúchenlo y obedézcanle.”\(1](#)

(La Aleya de la reverencia (ruku

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

En verdad, vuestros amigos y protectores son solamente Dios y su mensajero y aquellos que tienen fe, que [\(hacen la oración y dan limosna mientras están inclinados rezando”.\(2](#)

Numerosas exégetas del Corán de todas las escuelas de pensamiento coinciden en que a quien se refiere esta aleya es al Imam Ali ibn Abi Talib. El famoso comentarista, Zamajshari dice acerca de esta aleya

Esta aleya fue revelada en favor de Ali (que Al.lah ilumine su rostro). Cuando un mendigo le pidió limosna en la mezquita y Ali se encontraba en la posición de ruku` durante la oración, se quitó el anillo de su dedo en dicha posición. Al parecer el anillo le quedaba muy ligero en su dedo meñique, por lo que no tuvo

ص: 301

Ihqaq al-Haqq, Vol. 4, 62; Tarikh at-Tabari, Vol. 2, 117; Musnad Ahmad ibn Hanbal, Vol. 1, 159; Tarikh -1 Abul-Fida, Vol. 1, 116; Nadhm Durar as-Simtayn, 82; Kifayat at-Talib, 205; Tarikh Madina Dimishq, Vol. 1, Hadith 87, 139 y 143; al-Hasakani, Shawahid at-Tanzil, Vol. 1, 420; Muhammad ibn Yarir at-Tabari, Jami` al-Bayan, Vol. 19, 131; Yalal ad-Din as-Suyuti, ad-Durr al-Manthur, Vol. 5, 97; Tafsir ibn Kathir, Vol. 3, 350; al-Baghdadi, Tafsir al-Khazin, Vol. 3, 371; al-Alusi al-Baghdadi, Ruh al-Ma`ani, Vol. 19, 122; at-Tantawi, Tafsir al-Yawahir, Vol. 13, 103; al-Hakim an-Nisaburi, al-Mustadrak `ala al-Sahihayn,

Vol. 3, 135. Otras fuentes históricas, tal como Sirat al-Halabi, dice que el Profeta agregó, “Y él será mi
”.(ministro (wazir) y mi heredero (warith
Sagrado Corán, 5:55 -2

que realizar esfuerzo alguno en sacarlo, ya que esto habría podido anular su oración. Podríamos preguntarnos: ¿Cómo puede referirse a Ali ya que el texto está en forma plural? A esto yo diría que la forma es plural, aunque el motivo es un solo hombre, con el fin de exhortar a los demás a seguir su ejemplo y obtener una recompensa similar. También para llamar la atención hacia el hecho que los creyentes deben estar muy atentos y deben ser benevolentes con los pobres de tal manera que si la ayuda no se puede aplazar (hasta después de la oración, entonces se debe otorgar inmediatamente.”(1)

De igual manera al-Wahidi, en su libro sobre los comentarios del Corán titulado, Asbab an-Nuzul, cita de la narración de Kalbi donde dice que la causa de esta revelación fue el Imam Ali. Kalbi dice, “La parte posterior de este aleya es en favor de Ali ibn Abi Talib (que Dios se apiade de él) porque él le dio su anillo a un mendigo durante el ruku’.”(2) Algunas otras exegesis también afirman que esta aleya se refiere al Imam Ali incluyendo: Sunān an-Nisāi, Tafsir al-Kabir por Za’alibi, Musnad Ahmad ibn Hanbal, (3) Musnad ibn (Marduwayh y Kanz al-’Ummal.(4)

La aleya de la Obediencia

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Oh, los que creéis Obedeced a Dios y bendecid al mensajero y a los que de vosotros tienen autoridad! Y si discutís sobre algo, remitidlo a Dios y al mensajero si creéis en Dios y en el último Día. Eso es un bien y la mejor

(solución(5)

ص: 302

(Zamakhshari, Tafsir al-Kash.shaf (ver interpretación del cap. 5, Vol. 55 -1

Wahidi, Asbab an-Nuzul, (ver interpretación del cap. 5, Vol. 55 -2

Sagrado Corán, 5:38 -3

Vol. 6, Hadith 391 y 5991 -4

Sagrado Corán, 4:59 -5

Según la explicación del Profeta Muhammad, esta aleya es también una de las referencias coránicas para el liderazgo del Imam Ali después del Profeta, y ordena la obediencia a Allah, al Profeta y a aquellos dotados de autoridad sobre ellos. Cuando le fue revelada esta aleya al Profeta, uno de sus grandes compañeros, Yābir ibn al-Ansari preguntó

Oh Profeta de Allah! Nosotros reconocemos a Dios y a Su Mensajero, pero quienes son “aquellos dotados” de autoridad sobre ellos (ulul-‘Amr) cuya obediencia Allah considera igual a obedecerle a Él y a Su Profeta? El Profeta respondió: Aquellos son mis sucesores y los líderes de los musulmanes después de mí. El primero de ellos es Ali ibn Abi Talib, luego al-Hasan y al-Husain, luego Ali ibn al-Husain, luego Muhammad ibn Ali, quien es conocido como al-Bāqir. Tú, Yabir lo veras y cuando lo veas, dale mis saludos.(1) Luego Ya’far ibn Muhammad as-Sādiq, luego Musa ibn Ya’far, luego Ali ibn Musa, luego Muhammad ibn Ali, luego Ali ibn Muhammad, luego al-Hasan ibn Ali, luego aquel que lleva mi nombre, Muhammad. Y será la prueba de Dios en la tierra

Narraciones proféticas que designan al Imam Ali como sucesor

El Profeta Muhammad les informó a los musulmanes tanto acerca de la sucesión de los miembros designados de su familia (Ahlul Bayt), de los cuales se tratará en la próxima sesión, como de la sucesión explícita del Imam Ali. Se narra del Profeta de Allah que dijo

Tienes la misma posición con relación a mí, como la tuvo Arón con respecto a Moisés, excepto que no “habrá profeta después de mí.”(2)

Aquel que desee vivir como he vivido y morir como moriré y entrar al Jardín de la Bendición eterna, que Dios me ha prometido, que tome a Ali como su líder (wali), porque Ali nunca los desviará del Camino de la Verdad ni los conducirá hacia el error.”(3)

(Ali es la autoridad sobre todos los creyentes (después de mí)”(4)

Ali es la puerta de entrada a mi conocimiento y después de mí le explicara a mis seguidores lo que se me ha enviado. El amor por Ali es fe y la animadversión

ص: 303

.Saludo de paz -1

Ṣaḥīḥ al-Bukhari, “Libro sobre las características más sobresalientes”, Hadith 3430, “Batallas”, Hadith -2

4064; **Ṣaḥīḥ** Muslim, “Libro de los mé ritos de los compaÑeros”, Hadith 4418; at-Tirmidhi, “Libro sobre las características más sobresalientes”, Hadith 3664; Ibn Mayah, “Libro sobre la introducciÓN”, 112 y 118; .Musnad Ahmad ibn Hanbal, Vol. 1, 173, 175, 177, 179, 182, 184, y 185 Al-Hakim, al-Mustadrak, Vol. 3, 128; al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-Ummal, Vol. 6, 155 -3 Musnad Ahmad ibn Hanbal, Vol. 5, 25; **Ṣaḥīḥ** Tirmidhi, Vol. 5, 296 -4

(hacia él es hipocresía. (1

Yo soy la ciudad del conocimiento y Ali es su llave. Quien desee encontrar esta ciudad debe entrar por“

(medio de esa llave”. (2

(Ali es de mí y yo soy de Ali, y no hay más que Ali y yo. (3“

El que me obedezca ha obedecido a Al.lah y el que me desobedece habrá desobedecido a Al.lah. Y el que“

(obedezca a Ali me habrá obedecido y el que desobedezca a Ali me habrá desobedecido”. (4

En la batalla de Khaybar los musulmanes luchaban para conquistar la fortaleza de esta ciudad. Los dos compañeros Abu Bakr y Umar habían fracasado en su intento por derrotar al enemigo, por lo que el Profeta dijo: “Le daré esta tarea a un hombre al cual Al.lah y el Mensajero aman.” Otras narraciones mencionan que el Profeta dijo: “Al.lah proporcionará la victoria por medio de quien ame a Al.lah y a Su Mensajero.” En cualquiera de los dos casos, el Profeta le asignó la tarea a Ali y Al.lah les concedió la victoria de la mano de

(éste. (5

Doce líderes para suceder al Profeta

ص: 304

Kanz al-Ummal, al-Muttaqi al-Hindi, Vol. 6, 170 -1

Al-Hakim al-Mustadrak, Vol. 3, 226; Ibn Yarir, Kanz al-Ummal; al-Muttaqi al-Hindi, Vol. 15, 13; -2

Tarikh ibn Kathir, Vol. 7, 358

Sunan ibn Mayah, Vol. 1, 44; Ṣaḥīḥ Tirmidhi, Vol. 5, 300 -3

Al-Hakim, Vol. 3, 221, al-Dhahabi -4

Ṣaḥīḥ al-Bukhari, “Libro del yihad y la marcha” Hadith 2724 and 2753, “Batallas” Hadith 3888; Ṣaḥīḥ -5

Muslim, “Libro sobre los méritos de los compañeros” Hadith 4423-4424; Musnad Ahmad ibn Hanbal, Vol.

5, 333

Además de las narraciones específicas que enfáticamente identifican al Imam Ali como el sucesor del Profeta Muhammad, el Profeta también es recordado por haber dicho en numerosas ocasiones que él sería sucedido por doce líderes de su tribu (Quraish). Algunas de estas narraciones son

(El califato permanecerá en la tribu de Quraish aunque solo quedaran dos personas en la tierra. (1)

Disfrutaba de la compañía del Profeta junto con mi padre y lo escuché decir, “Este califato no concluirá sino hasta haber llegado el doceavo califa de entre ellos.” El narrador dijo, “Entonces él (el Profeta) dijo algo lo cual no pude captar.” Yo le dije a mi padre, “¿Que dijo?” Él dijo, “Él ha dicho, todos ellos serán de (Quraish.” (2)

Sin embargo, una investigación profunda demuestra que la versión exacta de la narración del Profeta es que “todos ellos serán de Bani Hashim”, lo que es exclusivo para los Imames de Ahlul Bayt

¿Quiénes son los doce líderes?

ص: 305

Ṣaḥīḥ al-Bukhari, “Libro de los rasgos más sobresalientes”, Hadith 3240; Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imarah, Hadith 3392; Musnad Ahmad ibn Hanbal, Cap. 2, 29, 93 y 128

Ṣaḥīḥ al-Bukhari, “Libro sobre juicios legales”, Hadith 6682; Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imarah, Hadith -2 3393; at-Tirmidhi, “Libro sobre los juicios”, Hadith 2149; Abu Dawud, “Libro sobre al-Mahdi”, Hadith 3731; Musnad Ahmad ibn Hanbal, Vol. 5, 87, 90, 92, 95, 97, 99-101, y 106-108

:El Profeta dijo

Ali y yo somos los padres de esta naciÓn. Quienes nos reconozcan como tales“

creen en Al.lah, el Poderoso y Glorioso. Y de Ali son mis dos nietos, Hasan y Husain, cada uno de ellos es un príncipe sobre los jóvenes en el paraíso; y de entre los descendientes de Hussein habrá nueve. La obediencia a ellos es obedecerme y desobedecerlos es desobedecerme. El noveno de ellos es Al-Qa'im (el establecido [\(firmemente\)](#) y Mahdi, el ejecutor y entrenado divinamente para la guía correcta.(1

:Le Dijo a su nieto Husain cuando solo tenía unos pocos años de edad

TÚ eres un Sayyid y el hijo de un Sayyid. TÚ eres un Imam y el hijo de un Imam, el hermano de un Imam y el padre de Imames. TÚ eres evidencia y confirmaciÓn de Al.lah e hijo de su evidencia

TÚ eres padre de nueve de las pruebas de Al.lah en tÚ línea de descendientes. El noveno de ellos es el [\(Qa'im\).\(2](#)

Fuente: Cuestionamientos acerca del Islam Shi'a

Editorial Elhame Shargh

FundaciÓn Cultural Oriente

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamorient.com

FundaciÓn Cultural Oriente

ص: 306

Ikmal ad-Din -1

.ibíd -2

El Imamato y el Califato (la sucesión del Profeta) en el Islam

Por Ayatola Ā'far Sobhani

El Gran Profeta Muhammad (BP) falleció en los comienzos del año XI de la hégira lunar, luego de veintitrés años de esfuerzo en el camino de anunciar la shari'ah o ley islámica.

Con el fallecimiento del Gran Profeta (BP), concluyó la Revelación, y se selló la profecía, y de esa manera no hubo ni habrá más profeta después de él, ni otra ley divina después de la suya; sin embargo, los deberes y obligaciones que pesaban sobre los hombros del Profeta Muhammad (BP), a excepción de lo concerniente a recibir Revelación y su anunciación, obviamente no concluyeron.

Es por ello que era menester que después de su muerte hubiera una persona perspicaz y sagaz, proba, que continuara cumpliendo esas obligaciones y funciones, guiara a los musulmanes y fuera su Imam y sucesor del Mensajero de Dios (BP).

La cuestión de la necesidad de la existencia de un califa del Profeta (BP) es algo en lo que concuerdan todos los musulmanes, si bien los sunnitas y shi'itas discrepan en algunos de los atributos que tal califa debiera de tener y la forma de su nombramiento.

Al principio es necesario aclarar el significado de "shi'ah" y "shiísmo", y la historia de su origen y manifestación, de forma que se facilite tras ello el estudio de las cuestiones relacionadas al Imamato y Califato después del Mensajero de Dios (BP).

"Etimología y uso del término "shī'ah"

Etimológicamente shī'ah tiene el significado de "seguidor"⁽¹⁾, y en el uso este término o denominación se aplica a una de las tendencias de los musulmanes que afirman que el liderazgo de la comunidad islámica después del Mensajero de Dios (BP) era un derecho del Imam 'Alī (P) y de sus hijos inmaculados.

Durante su vida el Santo Profeta (BP) habló numerosas veces y en diferentes ocasiones sobre las virtudes y cualidades del Imam 'Alī (P), así como sobre su liderazgo y jefatura sobre la comunidad islámica después de él (BP), y ello es

testimoniado por lo contundente de la historia compilada

Todas esas encomendaciones y énfasis, como nos lo refieren los hadices confiables, ocasionaron que un grupo de los Compañeros del Profeta (BP) en vida de éste se reunieran alrededor del Imam ‘Alí (P), sus
.corazones se vieran cautivados por él y fueran conocidos como shí‘atu ‘Alí (los seguidores de ‘Alí

Este grupo de Compañeros, tras el fallecimiento del Profeta (BP), permaneció en esa condición y en su convicción previa de que el Mensajero de Dios (BP) estipuló la sucesión del Imam ‘Alí (P) en lo concerniente al califato y liderazgo de la comunidad después de él, sin verse influenciados por
.conveniencias personales

Así, un grupo de musulmanes fue llamado “shí‘ah” en vida del Mensajero de Dios (BP), y continuó llamándose de esa manera después de su desaparición. Muchos estudiosos de la historia de los pueblos y
.tendencias, han manifestado claramente esto

An-Nawbajtlí (fallecido en 310 H.L.) escribe: “Los shí‘tas son seguidores de ‘Alí ibn Abí Talib (P), fueron llamados shí‘atu ‘Alí tanto en tiempos del Mensajero de Dios (BP) como después de él, y son conocidos por
(sentirse cautivados por él y sostener su Imamato”.(1

Dijo Abú l Hasan Al-Ash‘arí: “Se les dice shí‘as porque ellos siguieron a ‘Alí y lo anteponen por sobre el
(resto de los Compañeros del Mensajero de Dios (BP)”.(2

Dijo Ash-Shahrestaní: “Los shí‘as son quienes siguieron a ‘Alí (P) en especial, y sostuvieron su Imamato y
(Califato en la forma de estipulación y legado (de parte del mismo Profeta)”.(3

Sobre la base de esto, la historia de la shí‘ah no es diferente a la historia del mismo Islam, y en realidad el Islam y el shí‘ismo son dos caras de la misma moneda, o bien las dos caras de una misma realidad y gemelos
.nacidos en el mismo momento

Los expertos en hadíz e historiadores mencionaron que el Profeta (BP) en los primeros años de su prédica, invitó a los hashemitas (su clan familiar) y les reunió en su casa anunciándoles la sucesión y califato de ‘Alí (P). Este hadíz es llamado hadíz bad‘u ad-da‘wah o del “Comienzo de la
(Prédica” o hadíz iawm ad-dar o del “Día de la Casa”.(4

.Al-Milal wan Nihal, t.1, p.131 -3

.Ver: Tarîj At-Tabarî, t.2, pp.62-64 -4

El Profeta anunció esto mismo a la gente repetidas veces y en diferentes oportunidades, especialmente en el día de Gadîr, donde se planteó el Califato en forma oficial, de manera que tomó la ba'ah o juramento de fidelidad de la gente para el Imam 'Alî (P), y el conocimiento de los detalles del suceso resulta más que suficiente para demostrar ello.

El shiísmo no fue producto de los lamentables sucesos de la Saqîfah, ni de la sedición producida por los sucesos concernientes al asesinato de 'Uzman, o alguna otra de las fábulas que se cuentan, sino que fue el mismo Santo Profeta (BP) quien por primera vez sembró las semillas del shiísmo en los corazones de los Compañeros mediante sus repetidas enseñanzas celestiales.

Esas semillas crecieron poco a poco y grandes compañeros como Abú Dharr, Salman y Miqdad fueron conocidos con el apelativo de shiítas.

Los expertos en exégesis coránica mencionaron lo siguiente respecto a las palabras del Altísimo que expresan:

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ)

(1) «Por cierto que quienes creyeron e hicieron buenas obras, esos son lo mejor de la creación».

:Dijeron: El profeta respecto a esto dijo

« هُمْ عَلِيٌّ وَشِيعَتُهُ »

(2) «Son 'Alî y sus shiítas (seguidores)».

Por supuesto, este breve ensayo no puede abarcar la mención de todos los nombres de los primeros shiítas de entre los Compañeros y los tabi'în (los compañeros de los Compañeros del Profeta) que sostuvieron que 'Alî era el sucesor del Profeta (BP) en forma directa e ininterrumpida.

El shiísmo, en el sentido mencionado, conforma el denominador común a

todos los shiítas del mundo, los cuales conforman una parte importante de los musulmanes del orbe.

Los shiítas, al igual que los seguidores de otras tendencias del Islam, tuvieron gran parte en la difusión del Islam y brindaron grandes y juiciosas personalidades científicas, literarias y políticas a la comunidad humana, y actualmente también tienen una presencia activa en muchas regiones.

El Imamato es una cuestiÓN divina

La cuestiÓN del Imamato, tal como lo demostraremos a travé s de los artículos

ص: 309

.Al-Balînah; 98: 7 -1

.Ad-Durr Al-Manzûr, explicaciÓN de la sura Al-Balînah -2

venideros, es una cuestión divina y celestial, y es por eso que era necesario que se cumplimentara la estipulación del califa del Profeta a través de la revelación divina al mismo Profeta (BP), y fuera el mismo Profeta quien la anunciara a la gente

Antes de brindar y explicar los argumentos y pruebas transmitidas y taxativas a este respecto, analizaremos el juicio del intelecto en este caso, considerando las condiciones de ese período (esto es, el período anterior y posterior a la muerte del Profeta), y sus puntos que pueden llegar a presentarse ambiguos

La lógica elemental juzga que cualquier persona considerada un reformador, si a través de esfuerzos descomunales que se prolongan por muchos años puede llegar a ejecutar su plan social que le es particular, e innovar un nuevo sistema para la sociedad humana, necesariamente pensará en el medio efectivo para la permanencia de ese plan, que garantice su continuidad y también su desarrollo. No se corresponde con la sapiencia que una persona edifique una gran obra, soportando gran cantidad de agobios, pero que no piense en aquello que la proteja de los peligros, ni designe a alguien para preservarla y cuidar de la misma después de él

El Gran Profeta (BP) es una de las más grandes personalidades del mundo, y mediante la ley religiosa que trajo produjo una colosal transformación divina mundial, preparando el terreno para establecer una civilización nueva y sin igual

Es evidente que esta gran personalidad, que presentó a la humanidad una ley divina eterna, que guió la sociedad humana en su tiempo y durante los días de su vida, pensó también en cómo proteger su sharfah frente a los posibles peligros y flagelos que la amenazarían en el futuro; asimismo consideró el medio para lograr la guía eterna y administración de su comunidad, y dejó en claro la forma del

liderazgo después de él; ello es así porque es ilógico que ese sapiente Profeta establezca las leyes de una legislación divina eterna, sin disponer un sistema fuerte de liderazgo después de él, que garantice la permanencia de dicha legislación divina

Tal Profeta que no escatimó esfuerzos para dejar en claro el más mínimo detalle de lo que se necesita para la felicidad de la humanidad, ¿cómo sería lógico que hiciera silencio en lo relacionado al liderazgo de la sociedad islámica y su forma y formulación? ¿Cómo podría ser así desde que ello conforma uno de los

asuntos esenciales y decisivos de la vida de la comunidad, e incluso de la vida de la humanidad, por lo que se estaría dejando a la naciente sociedad islámica confusa y desatendida, sin saber cuál es su obligación a este
!?respecto

Sobre la base de esto, es absolutamente imposible aceptar la pretensión de quien sostiene que el Gran Profeta (BP) cerró los ojos a la vida sin pronunciar palabra alguna respecto al liderazgo de la comunidad islámica

El Imamato y el nefasto peligro triangular: Roma, Persia y los hipócritas

Revisando la historia, y considerando las circunstancias que dominaban la región y el mundo durante la época de la desaparición del Profeta (BP), y en las postrimerías de su fallecimiento, se demuestra lo evidente y necesario de la condición “estipulada” del cargo del Imamato, y ello porque había tres peligros que amenazaban la religión y la nación islámica, y la circundaban en la forma de un triángulo nefasto

El primer flanco de ese peligroso triángulo estaba representado por el Imperio romano. El segundo flanco lo representaba el imperio persa. Y el tercer flanco lo representaba el grupo de los hipócritas internos

En cuanto al peligro y gravedad del primer flanco, para inferir ello es suficiente saber que el Profeta (BP) permaneció preocupado por ese asunto hasta el último momento de su vida, y es por eso que alistó un poderoso ejército bajo la comandancia de Usamah Ibn Zaid y le comisionó enfrentarse a los romanos, de forma que también maldijo a los que, habiendo sido ordenados partir con él, se rezagaran del mismo

En cuanto al peligro del segundo flanco, nos es suficiente saber que también constituía un enemigo agresivo cuyo rey despedazó la misiva enviada por el Profeta (BP) y escribió al gobernante del Yemen que arrestara al Mensajero de Dios (BP) y lo enviara con él, o bien le mandara su cabeza

Asimismo, con relación al tercer peligro, debemos saber que este grupo (el de los hipócritas), procedía continuamente a perturbar al Profeta (BP). Los hipócritas le importunaban mediante diferentes tipos de conspiraciones y entorpecían sus movimientos. El Sagrado Corán nos relata sobre ellos y sus características, su hipocresía, sus molestias y sus intentos maliciosos en sus diferentes suras al punto que una sura completa fue llamada con ese nombre(1), y habla sobre sus

ص: 311

.intenciones y sus acciones pérfidas

Nosotros planteamos la siguiente pregunta: ¿Existiendo tal triángulo de peligro, era correcto que el gran Profeta (BP) dejara sin un líder determinado a la comunidad y a la religión islámica, las cuales se encontraban asediadas por dichos peligros por todas partes, encontrándose el enemigo a su acecho por todos los lados y ángulos

Sin lugar a dudas, el Profeta (BP) sabía que la vida de los árabes estaba basada en la vida tribal y de clanes familiares, de forma que los miembros de las diferentes tribus eran incondicionales para con los jefes de las mismas, de manera que les obedecían fervientemente y se les sometían considerablemente; y por ello, dejar a tal sociedad sin la designación de un líder en particular acarrearía la disgregación y las disputas entre las tribus, y los enemigos se aprovecharían de esas controversias y diferencias

Partiendo de esta realidad, dijo el Sheij Ar-Ra'îs Ibn Sîna (Avicena): "La designación del Califa por medio de la estipulación es lo más correcto, puesto que ello no conlleva la disgregación, la agitación social y las [diferencias](#)".(1)

(La designación del Imam y Califa en los hadices del Mensajero (BP)

Después de haber demostrado que la sapiencia y conocimiento del Profeta (BP) implicaban que él adoptara una posición adecuada en lo concerniente al liderazgo islámico después de él, ahora veremos cuál fue la posición que efectivamente adoptó a este respecto

:Hay dos teorías a este respecto que expondremos aquí, y que procederemos a discutir

Primera teoría: El Profeta (BP) eligió por orden de Dios a una persona excelente y cabal para el liderazgo de la comunidad islámica, y la designó como Califa después de él, informando a la gente sobre ello

Segunda teoría: El Profeta (BP) delegó la elección del líder y califa después de él a la gente, para que ellos mismos eligieran a una persona para ese cargo

Ahora debemos ver cuál de las dos teorías es la que se desprende de los hadices del Profeta (BP) y la historia documentada

Analizando con atención la vida del Profeta (BP), desde el día que le fue encomendado anunciar su ley divina

a sus parientes y clan familiar y luego

ص: 312

.Ash-Shifa', sección de Al-Ilahi at, artículo de cimo, quinta sección, p.564 -1

anunciar su predica a toda la gente, hasta el momento de su fallecimiento, se observa en forma categórica que el Profeta (BP) marchó la vía de “la estipulación” en la cuestión del liderazgo repetidas veces y no la de : “la elección popular”. Demostraremos este tema a través de los siguientes asuntos

:(El Hadíz de Iawm Ad-Dar (el día de la casa –1

Luego de haber transcurrido tres años del día en que el Mensajero de Dios (BP) fue enviado como tal, Dios, Glorificado Sea, le encomendó anunciar Su Mensaje a los miembros de su clan familiar, y ello fue al :revelarse Sus palabras, Majestuoso e Imponente, que expresan

(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)

(Y amonesta a tus parientes más cercanos)». (1)

:He ahí que el Profeta (BP) reunió a los principales de la tribu de los hashemitas y les dijo

« يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتمكم به إني قد جئتمكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر يكون أخى ووصيى ووزيرى وخليفتى فيكم »

Oh hijos de ‘Abdul Muttalib! ¡Por Dios! Que no conozco a ningún joven entre los árabes que haya traído al “ su pueblo algo mejor de lo que yo os traigo. Os traigo lo mejor de este mundo y el de la otra vida, y Dios, Glorificado Sea, me ha ordenado que os invoque hacia Él. Así pues, ¿quién de vosotros me secundará en .”?este asunto de forma que sea mi hermano, mi sucesor, mi visir y mi califa entre vosotros

El Profeta (BP) repitió la última frase tres veces; en cada una de esas oportunidades no se levantó nadie excepto ‘Alí (P) quien anunció su

:(predisposición en cada vez para secundar al Profeta (BP) y auxiliarle. A la tercera vez dijo el Profeta (BP

« إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيٌّ وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا »

Por cierto que éste es mi hermano, mi sucesor y mi califa entre vosotros. Así pues prestadle atención y “ (obedecdle” (2)

:(El Hadíz de Manzilah (la posición –2

El Profeta

BP) consideró la posición de ‘Alí (P) respecto a él como aquella)

.Ash-Shu'arā'; 26: 214 -1

Musnad Ahmad, t.1, p,159; Tārīj At-Tabarī, t.2, p.406; Tafsīr At-Tabarī (Yāmi' Al-Baiān), t.19, pp.74- -2

.75; Tafsīr (sûrah) Ash-Shu'arā', aleya 214

:de Aarón respecto a Moisés a excepción de la condición de Profeta, cuando dijo

« يا عليّ أما ترضى أن تكون منّي بمنزله هارونَ من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدى »

Oh 'Alí! ¿Acaso no te complace que tengas respecto a mí la misma posición que Aarón tenía respecto a

«(1) Moisés solo que después de mí no habrá más Profeta?».

Según el texto coránico, en tiempos de Moisés, Aarón tenía la posición de profeta, de califa o sucesor, y de visir

(وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا)

«(2) Y le otorgamos de Nuestra misericordia a su hermano Aarón como profeta».

(وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي)

«(3) Y le dijo Moisés a su hermano Aarón: Sucé deme en mi pueblo».

(وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي)

«(4) Y dispónme un visir de entre mi familia».

El hadíz de Manzilah demuestra todas esas posiciones para el Imam 'Alí (P) a

excepción de la profecía, y si el propósito del mismo no fuera demostrar todas esas posiciones para 'Alí (P) salvo la profecía, no hubiera sido necesario recalcar la excepción en lo concerniente a la profecía

:(El Hadíz de As-Safínah (el arca -3

El Gran Profeta (BP) equiparó a Ahl-ul Bait (P) con el Arca de Noé (P), en la que aquel que se embarcó en ella se salvó y quien se retrasó de ella se ahogó en el diluvio, al decir

« أَلَا إِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ »

Sabed que el ejemplo de la Gente de mi Casa entre vosotros es como el ejemplo del Arca de Noé (P) entre su «(5) pueblo: quien se embarcó en ella se salvó y quien se rezagó de la misma se ahogó».

Sahîh Al-Bujârî, t.6, p.3, ediciÓn del 1312 H.L., capítulo de “La expediciÓn a Tabûk”; Sahîh Muslim, t.7, – 1 p.120, capítulo de “Las virtudes del Imam ‘Alî (P)”;

Sunan Ibn Maÿah, t.1, p.55, capítulo de “Las virtudes de los Compañeros del Profeta”; Musnad Ahmad, t.1, pp.173, 175, 177, 179, 182, 185 y 230; y As-Sîrah An-Nabawîyah de Ibn Hisham, t.4, p.164, capítulo de “La expediciÓn a Tabûk

.Mariam; 19: 53 –2

.Al-A`raf; 7: 142 –3

TaHa; 20: 29 –4

Mustadrak Al-Hakim, t.3, p.351; As-Sawa`iq Al-Muhriqah, p.91; Mizan Al-I`tidal, t.1, p.224; Tarîj Al-Julafâ, p.573; Al-Jasâ'is Al-Kubrâ, t.2, p.266; Ianabî` Al-Mawaddah; p.28; Fath Al-Qadr, p.113, y muchas otras referencias

Sabemos que el Arca de Noé (P) era el Único refugio de la gente respecto al diluvio en ese tiempo. Así, la Gente de la Casa del Profeta (BP), en conformidad al hadîz del Arca de Noé, se considera el Único refugio para la salvación de la comunidad respecto de los sucesos de intolerancia sectaria y los peligrosos acontecimientos que generalmente conllevan el desvío de la humanidad

:(El Hadîz de Aman Al-Ummah (la seguridad de la comunidad -4

El Mensajero de Dios (BP) describió a la Gente de su Casa como fuente de unidad de los musulmanes, como aquello que ocasiona que se mantengan alejados de las diferencias y la diversificación, y como seguridad ante el hecho de ahogarse en el mar de la sedición, al decir

« النجومُ أمانٌ لأهل الأرض من الغرقِ وأهل بيتي أمانٌ من الاختلافِ، فإذا خالفتها قبيلةٌ من العربِ اختلفوا فصاروا حزبِ إبليسِ »

Las estrellas son una seguridad para la gente de la tierra respecto a que se ahoguen; asimismo, la Gente de mi Casa son una seguridad respecto de las diferencias, de forma que si una tribu de entre los árabes la contraría, (habrá discrepado y se habrá vuelto del partido de Satanás” (1)

De esta manera, el Profeta (BP) asemejó a la noble Gente de su Casa con las estrellas, sobre las que Dios, :Glorificado Sea, dice

(وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ)

(Y mediante las estrellas se encaminan)» (2)

:(El Hadîz de Az-Zaqalain (los dos tesoros -5

El hadîz de Az-Zaqalain es uno de los hadices mutawatir del Islam, que fue narrado por los sabios de las dos tendencias del Islam en sus libros de tradiciones

:El Mensajero de Dios (BP) se dirigió a la comunidad islámica diciendo

« إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضَلُّوا أَبَدًا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ »

Por cierto que dejo entre vosotros los dos tesoros (Az-Zaqalain): el Libro de Dios y mi descendencia, la Gente de mi Casa (Ahl-u Baitî); mientras os aferréis a ambos no os desviaréis jamás; y ciertamente que (ambos no se separarán hasta que vuelvan a mí en la fuente (del Paraíso)” (3)

.Mustadrak Al-Hakim, t.3, p.149 -1

An-Nahl; 16: 16 -2

Sahh Muslim, t.7, p.122; Sunan At-Tirmidhi, t.2, p.307; Sunan Ad-Darimi, t.2, p.432; Musnad Ahmad, -3
t.3, pp.14, 17, 26, 59, y t.4, pp.59, 366 y 371, y t.5, pp.182 y 189; Al-Jas'is Al-'Alawiah de An-Nisa',
.p.20; Mustadrak Al-Hakim, t.3, pp.109, 148 y 533, y muchas otras referencias

Este hadîz demuestra con toda claridad la condiciÓN de Ahl-ul Bait An-Nabawî. la Gente de la Casa profética, como referencia del conocimiento junto al sagrado Corán, y torna obligatorio el hecho de que los musulmanes deban aferrarse a Ahl-ul Bait y al Corán en los asuntos religiosos, y procuren su opiniÓN

Pero lo que es muy lamentable, es que un sector de la gente procure la opiniÓN de cualquiera sin tener en cuenta la de Ahl-ul Bait (P), y toquen a la puerta de cualquiera menos a la suya

El hadîz de Az-Zaqalain, sobre cuya transmisiÓN concuerdan tanto shiítas como sunnitas, puede congrega a todos los musulmanes sobre un mismo eje, puesto que si bien las dos tendencias se diferencian en la cuestiÓN de la determinaciÓN del califa, líder y jefe político de la comunidad después del Mensajero de Dios (BP), y cada grupo posee su interpretaciÓN histÓrica a este

respecto, que es lo que llevÓ a la divisiÓN de los musulmanes en dos grupos, no hay ningÚn motivo para que exista discrepancia en lo concerniente a la condiciÓN de referencial de conocimiento de Ahl-ul Bait (P), sino que, sobre la base del hadîz de Az-Zaqalain, deberían estar de acuerdo al respecto

Fundamentalmente, en la época de los primeros califas la condiciÓN de referencia científica que es propia de Ahl-ul Bait (P) le pertenecía a 'Alî (P), puesto que se referían a él al surgir discrepancias en las cuestiones religiosas y los problemas se solucionaban a través de su intermedio

En realidad, fue desde que Ahl-ul Bait (P) fue alejada de la escena de los referenciales científicos que se manifestaron las diferencias y divisiones, y surgieron una tras otra las diversas fragmentaciones en teología

El Hadîz de Gadîr

Como vimos en los hadices anteriores, el Mensajero de Dios (BP) a veces presentaba a su califa y sucesor en forma general, y otras veces lo hacía en forma específica, o sea, mencionando el nombre del califa y sucesor, de forma que cada uno de esos hadices conforma una prueba perfecta y completa para quien es perspicaz y procura la realidad; pero incluso con todo ello, y para que el Profeta (BP) pudiera hacer llegar su proclama a todos los musulmanes de aquellos días

tanto a los que se encontraban cerca como a los que se hallaban alejados de él, para que pudiera excluir toda ambigüedad e imprecisión, y rechazar cualquier duda o aprehensión a este respecto, al volver de haÿyat-ul wada' (la Peregrinación de Despedida) se detuvo en una región llamada Gadlr Jumm, e informó a los peregrinos que se encontraban con él que le fue ordenado por Dios, Glorificado Sea, anunciar Su Mensaje hacia ellos, el cual constituía un asunto de extrema gravedad, al punto que si no lo anunciaba hubiera sido :como si no hubiese anunciado nunca nada de Su Mensaje, como dice el Altísimo

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)

Oh Mensajero! Anuncia lo que te fue revelado de parte de tu Señor, que en verdad que si no lo hicieras no!»
(habrás hecho llegar Su Mensaje, y Dios te mantendrá indemne de la gente)». (1)

Tras ello el Profeta (BP) subió a un púlpito que había sido preparado con monturas y cargas de camellos, y se :dirigió a la gente diciendo

.”?Se acerca el momento en que yo sea llamado y responda afirmativamente, ¿qué decís al respecto“

Dijeron: “Testimoniamos que tú has anunciado (el Mensaje), nos has aconsejado y te esforzaste. Que Dios te .”recompense en buena forma

Dijo: “¿Acaso testimoniáis que no hay divinidad más que Dios, que Muhammad es Su siervo y Mensajero y .”?que la hora (del Día del Juicio) llegará, no hay duda en ello

.”Dijeron: “Así es, testimoniamos ello

Dijo (BP): “Por cierto que yo seré el primero de vosotros en ingresar a la Fuente de Kauzar (del Paraíso). Así .”(pues observad como actuáis después de mi en relación con los dos tesoros (Az-Zaqalain

.”?Alguien exclamó: “¿Cuáles son los dos tesoros ¡oh Mensajero de Dios

Dijo (BP): “El tesoro más grande es el Libro de Dios, un extremo del mismo se encuentra en manos de Dios, Majestuoso e Imponente, y el otro extremo se encuentra en vuestras manos; así pues, aferraos a él y no os extraviéis; y el tesoro menor es mi descendencia: por cierto que el Benevolente, el Informado me ha anoticiado que ambos no se separarán

hasta que vuelvan a mí en la Fuente (del Paraíso), por lo tanto, no os anticipéis a ellos dos puesto que seríais
.”aniquilados, ni seáis negligentes a su respecto puesto que provocaríais aniquilación

:Luego tomó la mano de ‘Alî (P) y la elevó hasta que se vio el blanco de sus axilas, y a continuación expresó
.”?Oh gente! ¿Quién posee más primacía entre la gente (awlaan-nas) sobre los creyentes que ellos mismos?”

.”Respondieron: “Dios y Su Profeta saben mejor

El Profeta (BP) dijo: “Por cierto que Dios es mi Señor (mawlâ) y yo soy el señor de los creyentes, y yo tengo
.”más primacía sobre ellos (awlâbihim) que ellos mismos

:A continuación dijo

« فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ »

.” (Así pues, de quien yo fuera su señor (mawlâ), ‘Alî es su señor (mawlâ)

:Luego dijo

Dios mío! Sé amigo de quien es su amigo, y enemigo de quien le sea

hostil, quiere a quien le quiera y aborrece a quien le aborrezca, auxilia a quien le auxilie y humilla a quien pretenda humillarle, y haz que la verdad se encuentre donde él esté”. Tras ello agregó: “¡Que el presente
.”notifique al ausente

El Hadîz de Gadîr constituye uno de los hadices mutawatir

El hadîz de Gadîr es uno de los hadices mutawatir y entre sus narradores se cuentan los compañeros del Profeta (BP), los tabi‘în (esto es, los compañeros de los Compañeros) y los grandes transmisores de narraciones del Islam. El mismo fue narrado en forma mutawatir en cada siglo y etapa, habiéndolo transmitido 110 personas de entre los Compañeros, 89 de entre los tabi‘în y 3500 personas de entre los sabios y expertos en narraciones del mundo islámico. Con ese nivel de tawatir, no queda lugar para ninguna duda sobre la legitimidad y consideración de dicho hadîz. Asimismo, un grupo de sabios ha escrito libros en forma independiente acerca del hadîz de Gadîr, entre los cuales, el más completo y abarcador que cita las fuentes documentadas del hadîz de una sola vez, es el ilustre libro Al-Gadîr, escrito por el ‘Al‘lamah ‘Abdul
.(Husain Al-Âminî (1320-1390 HL

.(del Profeta (BP) y de 'Alî (P (مولی) Ahora debemos ver cuál es el propósito de la condición de mawla

ص: 318

Existen numerosos indicios que testimonian que el propósito de ese vocablo es la jefatura y el liderazgo. A continuación señalaremos algunos de esos indicios

A- En los sucesos de Gadr, el Noble Profeta (BP), hizo detener las caravanas de los peregrinos a la Casa de Dios en una región sin agua ni pastos, en un mediodía excesivamente caluroso. El calor del ambiente era tan intenso que los presentes disponían la mitad de sus capas sobre sus cabezas y la otra mitad bajo sus cuerpos para protegerse del calor de la arena. Ante esas condiciones, era indudable que el Profeta iba a proferir palabras que debían ser decisivas para la guía de la comunidad. ¿Y qué asunto podría ser más decisivo en el destino de los musulmanes que la designación de su sucesor lo cual sería un motivo para mantener la unidad de los musulmanes y protegería la religión

B- Antes de exponer el asunto de la wilayah de 'Alí (P) el Profeta (BP) se pronunció sobre los tres principios del Islam: la Unicidad de Dios, la Profecía, y la creencia en el Más Allá, e hizo que la gente reconociera ello. Recién entonces anunció el Mensaje de Dios. El hecho de que él vinculara el Mensaje al acto de tomar el reconocimiento de la gente sobre los principios del Islam, nos hace inferir la importancia de ese Mensaje y nos hace ver que el propósito del Profeta (BP) al realizar tan grande y extraordinaria congregación no puede haber sido un asunto simple como el hecho de referirse a la "amistad" de una persona en particular (tal como llegó a decirse al respecto

C- El Mensajero de Dios (BP) al comienzo de su disertación anunció su pronta partida de este mundo, lo que conforma un indicio de que se encontraba preocupado por la situación de la comunidad después de él. Entonces, qué mejor que disponer las cosas para que la comunidad no caiga después víctima de los peligros de la tormenta de los acontecimientos venideros

D- Antes de manifestar el Mensaje divino acerca de 'Alí (P), plantea su condición de mawla y su primacía (awlawlah) diciendo: "Dios es mi mawla, y yo soy el mawla de los creyentes, y yo tengo primacía sobre las personas de los creyentes por sobre ellos mismos". La mención de esos asuntos es un testimonio de que la condición de mawla de 'Alí (P) es de la misma naturaleza de la mawlawlah y awlawlah pertenecientes al (Gran Profeta (BP), y él (BP) mediante la orden divina establece esa misma awlawlah para 'Alí (P

E- Luego de manifestar el Mensaje divino, el Gran Profeta (BP) pidió a los presentes que hicieran llegar este asunto a los ausentes

La suficiencia del Califa elegido anularía las intrigas de los enemigos

(La historia del Islam nos refiere que los enemigos del Profeta del Islam (BP

ص: 319

utilizaban diferentes métodos para procurar apagar su predica divina: desde acusar al Profeta de utilizar la magia y la brujería, hasta tomar la decisión de asesinarle en su lecho, pero en todos los casos, la atención divina estuvo con el Profeta (BP) y lo mantuvo a salvo de los nefastos planes de los idólatras. La última esperanza de éstos (especialmente considerando que el profeta no tenía hijos varones), era que con su muerte se apagara su predica

(أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُّ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ)

(O dicen: “Es un poeta; esperaremos a que le acontezca la vicisitud de la muerte”).(1)

Este pensamiento se encontraba en la mente de muchos de los idólatras e hipócritas, pero al designar el Enviado de Dios (BP) un sucesor competente, que a lo largo de toda su vida había dado muestras de una fe sincera y firme en el Islam, transformó ese pensamiento de los opositores en desesperanza, garantizando así la

permanencia de la religión y su afianzamiento, y completando la gracia del Islam mediante la designación de tal líder. Es por eso que inmediatamente luego de la designación de ‘Alí (P) como sucesor del Profeta (BP) en el día de Gadír, fue revelada la siguiente aleya

(الْيَوْمَ يَسَّرَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

Hoy, aquellos que descreen se han desesperanzado respecto a vuestra religión. No les temáis, mas temedme» a Mí. Hoy, os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia para con vosotros, y me ha (complacido para vosotros el Islam como religión).(2)

(Esto es, la perfección de la religión se dio mediante la designación de ‘Alí (P) como sucesor.(3)

ص: 320

.At-Tûr; 52: 30 -1

.Al-Mâidah; 5: 3 -2

Un grupo de los Compañeros y los Tabi‘în transmitieron que la aleya mencionada se refiere al suceso de -3 Gadír. Entre ellos están: Abú Sa‘îd Al-Jidrí, Zaid Ibn Arqam, ‘Yâbir Ibn ‘Abdil’lah Al-Ansarî, Abú Hurairah y Mu‘yahid Al-Makkî. Para familiarizarse con las narraciones de las personas mencionadas respecto al suceso en cuestión referirse a: Abú ‘Yâfar At-Tabarî en el libro Al-Wilâiah; Al-Hafidz Ibn Mardwâh Al-Isfahanî citando a Ibn Kazîr en el tomo 2; el Tafsir del mismo Al-Hafidz Abú Na‘îm Al-

Isfahanî en el libro *Manuzila minal Qur'an fi 'Alî* (Lo que fue revelado en el Corán con relación a 'Alî); Al-Jatîb Al-Bagdadî en el tomo 8 de su *Ta'rij*; Al-Hafidz Abû Sa'îd As-Sa'ïstanî en el libro *Al-Wilayah*; Al-Hafidz Abûl Qasim Al-Haskanî en su *Shawahid At-Tanzîl*; Ibn 'Asakir Ash-Shafi'î narrando de As-Suiûtî en *Ad-Durr Al-Manzûr*, t.2, p.295, y Al-Jatîb Al-Juwarizmî en su *Al-Manaqib*. Sus expresiones se encuentran citadas en *Al-Gadîr*, t.1, p.336. Al-Fajr Ar-Razî escribe en su *Tafsîr*: "Luego de la revelación de esta aleya, el noble Profeta (BP) solo vivió 81 u 82 días, período de tiempo en el cual no se produjo ni incremento ni abrogación de ley alguna en la sharî'ah, y por supuesto ningún cambio. Sobre la base de esto, necesariamente queda confirmado que esta aleya fue revelada el día de Gadîr Jumm, esto es, el día 18 de Dhul Hiyyah del año en que se produjo Haÿyat-ul Wada' (La Peregrinación de Despedida), desde que el Profeta (BP) -según la opinión de los sunnitas- murió el día 12 de Rabî' Al-Auwal, y los tres meses (Dhul Hiyyah, Muharram y Safar) tienen ya sea 29 o 30 días. Según este cálculo es correcto decir que él falleció 81 u 82 días después de ser revelada esta aleya". (*Tafsîr Al-Fajr Ar-Razî*, bajo la exégesis de la sura *Al-Ma'idah*, .(aleyas 3

Aparte de las narraciones mutawatir arriba mencionadas, las cuales demuestran que el asunto de la sucesión del Profeta (BP) era una cuestión divina en la que la gente no tenía libertad de elección alguna, los registros históricos también transmiten que el Profeta (BP) en los días que aún se encontraba en La Meca y todavía no había formado un gobierno en Medina, consideraba el asunto de la sucesión como un asunto divino. Por ejemplo, cuando el jefe de la tribu de Banî ‘Âmir se presentó donde el Profeta (BP) durante las ceremonias de la peregrinación y le dijo: “Si es que te damos el juramento de fidelidad y tú llegas a vencer a tus opositores, ¿acaso nos tocará algo del liderazgo y la jefatura?”. El Profeta contestó

«الأمْرُ إِلَى اللَّهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»

(1) «Ese es un asunto que compete a Dios y que lo dispone en quien Él quiere».

Es evidente que, si el asunto del liderazgo fuera algo delegado a la gente, debiera haber dicho: “Eso compete a la comunidad” o bien: “Eso compete a la gente de decisión (ahl al-hal’l wal ‘aqd)”. Pero las palabras del Profeta a este respecto se asemejan a las palabras del Altísimo con relación al Mensaje divino cuando dice

(اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ)

(2) «Dios bien sabe donde dispone Su Mensaje».

La designación del Califa es algo sobre lo cual se está de acuerdo

La cuestión de la condición de estipulado del califato, y el hecho de que la comunidad no juega ningún papel en la determinación del sucesor del Profeta (BP), era algo que también se encontraba en las mentes de los Compañeros, sólo que, tras el fallecimiento del Enviado de Dios (BP), en lugar de la estipulación divina, ellos veían que era el califa anterior el que debía designar al posterior. Así, las diferentes crónicas históricas testimonian unánimemente que el segundo califa

ص: 321

.Sîrah Ibn Hisham, t.2, p.422 -1

.Al-An‘am; 6: 124 -2

fue designado por el primero. La suposición de que aquella designación del segundo califa por parte de Abú Bakr no fue categórica sino que fue tan sólo una propuesta, contraría los textos históricos, desde que el primer califa aún se encontraba con vida cuando recibió las quejas de tal designación por parte de Compañeros como Az-Zubair. Es evidente que si ello hubiera sido solo una propuesta no hubiera habido razón de ser para tales quejas

Aparte de la designación de 'Umar por parte de Abú Bakr, la del tercer califa también, al haber sido elegido por y de entre el consejo de seis personas que fueron escogidas por el segundo califa, también conforma un tipo de estipulación

.que impide la intervención de la voluntad popular

Básicamente, la idea de referirse a la voluntad popular y el hecho de que el califa deba ser elegido por la comunidad, no era algo que se encontraba en las mentes de los compañeros del Mensajero de Dios (BP), y todo lo que a este respecto se ha invocado posteriormente no son sino justificaciones que otros han ideado, es así que vemos que luego consideraron que el califa debía ser designado por el anterior

A modo de ejemplo, cuando el segundo califa fue herido mortalmente, 'Aishah, una de las esposas del Profeta (BP), le envió un mensaje al califa a través de su hijo 'Abdul'lah Ibn 'Umar diciendo: "Haz llegar (mis saludos a tu padre y dile que no deje sin un pastor a la comunidad del Profeta)".(1

Abdul'lah Ibn 'Umar también, cuando su padre se encontraba tendido en su lecho, le exhortó a designar al califa diciéndole: "La gente habla sobre ti. Ellos piensan que no elegirás a nadie para sucederte. ¿Acaso si un pastor dejara solos en medio del campo a tus camellos y corderos sin dejar a alguien cuidándoles, tú no le reprocharías? ¡Considerar los asuntos de la gente es un asunto de mayor gravedad que considerar el estado de (los camellos y corderos)!".(2

(Las funciones del Imam después del Mensajero (BP

Al comienzo del tema del Imamato señalamos que el Imam y el Califa del Profeta (BP), desde el punto de vista de los musulmanes, es aquel que tiene el deber de cumplir con las responsabilidades del Gran Profeta (BP) (a excepción del hecho de traer una ley divina o shar'ah). A continuación mencionaremos las más importantes de esas funciones de forma que quede más en claro la situación del Imamato y el Califato

.Al-Imanah wa-s Siāṣah, t.1, p.32 -1

.Hiliat Al-Awliā', t.1, p.44 -2

A- Aclarar los conceptos del Sagrado Corán y solucionar sus complejidades, era una de las funciones del Mensajero de Dios (BP).
:(Profeta (BP

(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)

(Y te revelamos el Recuerdo para que aclarases a la gente lo que les fue revelado).[\(1\)](#)

B- Aclarar las normas de la shari'ah era otra de las funciones del Mensajero de Dios (BP), algunas de las cuales explicaba a través de la recitación de aleyas, y otras mediante la Tradición. El Profeta explicaba las normas en forma paulatina y en consideración a los acontecimientos que sucedían, y la naturaleza del asunto implicaba que esta función tuviera continuidad, pero el caso es que la cantidad de hadices del Profeta (BP) relacionados a las normas de la shari'ah no sobrepasa los quinientos.[\(2\)](#) Esa cantidad de hadices sobre jurisprudencia no puede tornar autosuficiente a la comunidad en el ámbito de la legislación

C- Desde que el Gran Profeta (BP) fue el eje de la verdad y mediante su vasta visión evitaba cualquier tipo de desviación en lo relacionado a la creencia, es por ello que mientras él estuvo con vida, a causa de su persona y presencia no surgió ninguna división

.(D- Responder a las preguntas doctrinales y sobre religión era otra de las funciones del Gran Profeta (BP

.E- Educar a los individuos de la sociedad mediante sus palabras y accionar

F- Establecer la equidad, la justicia y la seguridad pública en la sociedad islámica era otra de las funciones del Gran Profeta (BP

G- La defensa de las fronteras, y las riquezas del Islam frente a los enemigos también eran parte de las responsabilidades del Profeta (BP

Si bien las dos últimas funciones también son posibles de concretarse por parte del líder elegido por la gente, categóricamente, para realizar las funciones primeramente mencionadas (aclarar los conceptos complicados del Sagrado Corán, elucidar las normas de la shari'ah, etc.) es necesario un líder dotado de visión y capaz, que haya sido objeto de la consideración divina y que en lo referente al conocimiento y la acción sobre la base del mismo, esté en proximidad al Gran Mensajero (BP). Esto es, que porte los conocimientos del Profeta (BP) y se encuentre indemne de cualquier descuido y error de forma que lleve a cabo las funciones antes mencionadas, y pueda llenar el vacío de la desaparición del

---

.An-Nahl; 16: 44 -1

.Al-Wahî Al-Muhammadî; p.212, sexta ediciÓn -2

Profeta (BP) en cualquier circunstancia y ante los sucesos problemáticos, a pesar de que tal persona que porte los conocimientos proféticos no sea un profeta ni establezca una sharī'ah, sino que posea la posición de Imam.

Es evidente que la designación de tal persona se encuentra por encima del nivel del saber y conocimiento de la comunidad, y Únicamente debe ser especificada a través del Profeta y por orden divina. También está claro que el hecho de que se concreten los objetivos mencionados está supeditado a que la gente se disponga para apoyar y obedecer al líder designado. Así, la designación divina y la anunciación del Profeta no son condiciones suficientes para concretar esos objetivos, puesto que no es poseedor de opinión quien no es obedecido”) (لا يُطاع إلا بأمر من الله ورسوله). Así como también ocurre en relación con el (لا يُطاع إلا بأمر من الله ورسوله). Corán y el Profeta.

Los sucesos negativos y la división de los musulmanes en grupos después del fallecimiento del Mensajero de Dios (BP), no acaecieron a causa de que el Profeta no cumpliera con su sabia función –me amparo en Dios por tal insinuación– o no dispusiera un plan para la administración de la comunidad después de él, o bien porque su plan hubiese sido defectuoso, sino que los penosos sucesos acontecidos fueron por causa de que un grupo de personas de entre la comunidad antepuso su propio parecer al del Profeta, y prefirió su conveniencia personal por sobre la estipulación de Dios y de Su Mensajero. Esa no fue la Única vez que tal cosa tuvo lugar (en la historia, sino que en la misma encontramos muchos hechos similares. (1

Lo imperioso del hecho de que el Imam posea una condición inmaculada

En el principio anterior dijimos que el Imam no es un líder común y corriente que solamente se ocupa de administrar la nación en lo político y económico, y proteger sus fronteras, sino que él, además de esas, posee otras funciones que fueron ya mencionadas; funciones delicadas, tales como la explicación del Sagrado Corán, la aclaración de las normas de la ley islámica, responder a las preguntas doctrinales de la gente, e impedir cualquier tipo de desviación en la doctrina y tergiversación de la ley divina, lo cual está supeditado a poseer un conocimiento vasto e inequívoco, en tanto que si las personas comunes se hacen cargo de esos asuntos, no se mantendrán indemnes de las equivocaciones.

Por supuesto, la condición de inmaculado no necesariamente implica la de

profeta, sino que es posible que una persona se encuentre exenta del error pero que no sea profeta. Un claro exponente de ello lo conforma la virgen María (P), sobre quien señalamos anteriormente los indicios de su condición de inmaculada

.al tratar el tema de la condición de inmaculados de los profetas

Además del análisis lógico mencionado, existe una serie de asuntos que señalan la necesidad de que el Imam deba ser inmaculado y estar exento del error, algunos de los cuales mencionamos a continuación

La categórica y segura voluntad divina de la pureza y condición inmaculada de Ahl-ul Bait (P) respecto - 1 :de la impureza, tal como expresa

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)

(Por cierto que Dios sólo quiere alejar de vosotros la impureza, Ahl-ul Bait, y purificaros sobremanera".(1)

:Lo que se desprende de la aleya que indica la condición de inmaculados de Ahl-ul Bait es

El hecho de que la Voluntad particular de Dios haya deseado la purificación de Ahl-ul Bait (P) respecto de cualquier impureza, equivale e implica su condición de inmaculados respecto a cualquier tipo de pecado, ya que el propósito de "riy's" en la aleya, es cualquier tipo de vileza mental, espiritual o de comportamiento, donde el pecado es uno de sus más claros exponentes, y desde que tal Voluntad se ha dirigido a unas personas en particular y no a todos los individuos de la comunidad, naturalmente ello implica una diferencia con la Voluntad de que todos se encuentren purificados. La voluntad de purificación que abarca al conjunto de los musulmanes, es la "Voluntad legislativa"(2), la cual es posible que no se concrete a causa de la desobediencia de los individuos, siendo la Voluntad divina en cuestión, una Voluntad "existencial" la cual no está separada .de aquello que implica, esto es, la purificación respecto al pecado

Es de mencionar que la "Voluntad existencial" de Dios de que Ahl-ul Bait (P) se encuentre purificado, no supone que se elimine la libre voluntad de éstos, de la misma manera que la condición de inmaculados de los profetas no implica que ellos pierdan su libre voluntad

También se desprende del hadîz de Az-Zaqalain la condición de -2

ص: 325

.«Al-Maidah, 5: 6: «Pero desea (ello) para purificaros -2

:inmaculados de los Imames de Ahl-ul Bait (P), el cual expresa

« إني تاركٌ فيكم الثقلين كتابَ الله وعترتي »

."Por cierto que dejo entre vosotros dos tesoros: el Libro de Dios y mi descendencia"

Esto es, así como el Sagrado Corán se encuentra indemne de cualquier tipo de error y equivocación, asimismo los Imames de Ahl-ul Bait (P) se encuentran indemnes de cometer cualquier tipo de error de pensamiento y conocimiento

:Este tema queda completamente en claro considerando la Última parte del hadîz que dice

« ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً » « إيهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض »

Mientras os aferréis a ambos no os extraviaré is jamás. Ciertamente que ellos dos no se separarán hasta que "vuelvan a mí en la Fuente

Aquello a lo cual, si uno se aferra acarrea la guía, implica que impide la desviación, y aquello que nunca estará separado del Sagrado Corán, categóricamente se encuentra indemne de cualquier tipo de error y pecado

El Santo Profeta (BP) equiparó a su familia con el Arca de Noé (P) en el sentido que, cualquiera que se -3 :embarcó en ella se salvó de las olas del diluvio, y el que se distanció de la misma se ahogó. Así, expresó

« إنما مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق »

Por cierto que el ejemplo de la Gente de mi Casa (ahl-u baiti) entre mi comunidad es como el del Arca de "1. (Noé : quien se embarcó en ella se salvó y quien se distanció de ella se ahogó".

Considerando estos indicios que fueron expuestos en forma resumida, la condición de inmaculado de Ahl-ul Bait (P) es un asunto claro y demostrado. Por supuesto, los indicios de esta tradición del Profeta (BP) no se restringen a los mencionados

Los doce Imames

:El reconocimiento de un Imam es posible a través de dos vías

.I- El Gran Profeta (BP) por orden divina anuncia claramente el Imamato de una persona en particular

.II- El Imam anterior anuncia el Imamato del Imam posterior

El Imamato de los doce Imames está demostrado a través de las dos vías mencionadas, esto es, tanto el Profeta (BP) anunció claramente su Imamato según

ص: 326

.Al-Mustadrak, por Al-Hakim, Vol. 2, p.151; Al-Jas'is Al-Kubrade As-Sui'atî, t.2, p.266 -1

.las narraciones, como el hecho de que cada Imam presentaba al Imam que le sucedería

A este respecto, teniendo en cuenta lo conciso de este ensayo, sólo mencionaremos uno sólo de esos
(hadices. (1

El gran Profeta (BP) no se limitó a designar a 'Alí (P), sino que mencionó que después de él vendrían doce
:Imames por medio de los cuales se materializaría la grandeza de la religión y el Islam, es así que expresó

« لا يزال الدين منيعاً إلى اثني عشر خليفة »

."La religión permanecerá inexpugnable hasta (que se sucedan) doce califas"

:Y en otra narración expresó

« لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة »

."El Islam mantendrá su grandeza hasta (que se sucedan) doce califas"

Es de mencionar que las narraciones que se refieren a doce califas, se encuentran en los más prestigiosos
(Sihah de los sunnitas. (2

Obviamente, esos doce califas a cuya existencia está supeditada la grandeza del Islam, sólo se corresponden
con los doce Imames de la shí'ah, puesto que ni los califas omeyas ni los abbasidas fueron un medio de
.grandeza para el Islam, ni su número es factible de corresponderse con los mismos

:Los doce Imames de la shí'ah son

Amîr Al-Mu'minîn 'Alî Ibn Abî Talib (P) - (año 10 antes de la bi'zah - año 40 HL). Sepultado en la noble -1
.ciudad de Nayaf - Irak

El Imam Al-Hasan Ibn 'Alî, apodado Al-Muytaba (P) - (3 HL - 50 HL). Sepultado en el cementerio Al- -2
.Baqî' en la ciudad de Medina

.El Imam Al-Husain Ibn 'Alî, el Señor de los Mártires (P) - (4 HL - 61 HL). Sepultado en Karbalá - Irak -3

.El Imam 'Alî Ibn Al-Husain, apodado Zain Al-'Âbidîn (P) - (38 HL - 94 HL). Sepultado en Al-Baqî' -4

El Imam Muhammad Ibn 'Alî, conocido como Baqir Al-'Ulûm (P) - (57 HL - 114 HL). Sepultado en Al- -5
.Baqî'

Para conocer el resto de las narraciones referirse a libros de hadices como Usûl Al-Kafî, Kifâiat Al-Azar, -1
.Izbat Al-Hudat, Muntajab Al-Azar y otros
Sahlh Al-Bujârî, t.9, p.81, capítulo de Al-Istijlaf; Sahlh Muslim, t.6, p.3, capítulo de Al-Imarah, Musnad -2
.Ahmad, t.5, p.86 y 108; Mustadrak Al-Hakim, t.3, p.18

.El Imam Ya‘far Ibn Muhammad, conocido como As-Sadiq (P) – (83 HL – 148 HL). Sepultado en Al-Baqi‘ –6

El Imam Músa Ibn Ya‘far, apodado Al-Kadhim (P) – (128 HL – 183 HL). Sepultado en Al-Kadzemain –7
.Irak

.El Imam ‘Alí Ibn Músa, conocido como Ar-Rida (P) –(148 HL – 203 HL). Sepultado en Jorasan – Irán –8

El Imam Muhammad Ibn ‘Alí, conocido como Al-Yawad (P) – (195 HL – 220 HL). Sepultado en Al- –9
.Kadzemain – Irak

El Imam ‘Alí Ibn Muhammad, conocido como Al-Hadi (P) – (212 HL – 254 HL). Sepultado en Samarra‘ –10
.- Irak

El Imam Al-Hasan Ibn ‘Alí, conocido como Al-‘Askari (232 HL – 260 HL). Sepultado en Samarra‘ – –11
.Irak

El Imam Muhammad Ibn Al-Hasan, conocido como Al-Huyyah y Al-Mahdi –que Dios apresure su –12
bendita manifestación. Él es el doceavo Imam de la shi‘ah, y hoy mismo se encuentra vivo y oculto hasta que
un día por orden de Dios se manifieste, y según la clara promesa del Corán y los hadices mutawatir el Islam
(regirá entonces a lo largo y ancho del mundo).(1

La biografía de los Imames de la shi‘ah (P), se ha explicado con detalle en los libros de historia, pero desde
que el doceavo Imam hoy mismo se encuentra vivo, y posee la posición de Imam por voluntad divina, en
.artículos subsiguientes mencionaremos algunos puntos respecto a él

(El amor a Ahl-ul Bait (P

Amar a la familia del Mensaje es una de las cuestiones sobre las que han enfatizado el Sagrado Corán y la
:tradicón del Profeta (BP). El Altísimo expresa

(قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)

(Di: no os pido por ello recompensa sino el amor a mi familia»).(2)

Amar a la noble familia del Profeta, además de constituir por sí misma una gran virtud, conlleva a que aquel
que siente tal amor trate de hacer que su persona se asemeje a ellos, y les siga en lo referente a adquirir las
virtudes y alejarse de los

Respecto a la fecha exacta de nacimiento y fallecimiento de algunos de los Imames de Ahl-ul Bait existe -1
discrepancia, y aquí hemos elegido sÓlo una de las mismas. Tambié n la historia nos refiere que la mayoría de

.estos Imames murieron mártires

.Ash-Shú ra, 42: 23 -2

En hadices mutawatir del Gran Mensajero (BP) se ha narrado que amar a Ahl-ul Bait (P) es signo de fe, y que serles hostil es signo de incredulidad e hipocresía. Cualquiera que les ame estará amando a Dios y a Su Mensajero, y cualquiera que les demuestre hostilidad estará siendo hostil con Dios y Su Mensajero

Básicamente, amar a la familia del Mensaje conforma una exigencia de la religión del Islam, sobre lo cual no cabe duda ni vacilación, y en ello están de acuerdo todos los musulmanes, a excepción de un grupo conocido como los nawasib, y es por eso mismo que son considerados entre aquellos que desmienten el Islam, puesto que nos ha llegado en hadices mutawatir de las dos tendencias que amar a Ahl-ul Bait (P) es [\(una señal de fe, y odiarles es una señal de hipocresía e incredulidad.1\)](#)

Fuente: La Doctrina del Islam Shí'ah

A la Luz de las enseñanzas de Ahl-ul Bait

(con ellos sea la paz)

Editorial Elhame Shargh

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamoriente.com

Fundación Cultural Oriente

ص: 329

Citan Al-Hakim e Ibn Habbān en su Sahīh, así como An-Nabhanī en su Arba'īn y As-Suiūtī en su Ihia' - 1 Al-Malīh, una narración de Abū Sa'īd, quien transmite que el Mensajero de Dios (BP) dijo: "¡Por Aquel en cuyas manos está mi alma! No hay hombre que nos aborrezca a nosotros Ahl-ul Bait, sin que entre en el fuego."

El nacido en la Ka'bah

Alî ibn Abî Talib'

Por la

Lic. Sumeia Younes

...En este ensayo se habla de un hombre elegido

...Un hombre al que la pluma no se atreve a describir

Él, que fue superior a lo que el atributo pueda describir y a lo que el pensamiento pueda concebir, y más eminente que lo que la esencia de la elocuencia pueda alcanzar... Él, que surgió maravillosamente, vivió de ...acuerdo a un criterio diferente, y abandonó este mundo con un estado superior

Un hombre que contenía dentro de sí la magnificencia y firmeza de las montañas, la pureza y transparencia del agua, el bramido de los truenos, el calor de los rayos del sol, la extensión de los mares, la solemnidad de los bosques y selvas densas, la simpleza y candor de un desierto, y la espiritualidad del reino de Dios

.Extraordinariamente fue dado a luz, maravillosamente vivió, y sorprendentemente se fue de este mundo

Poseyó virtudes que le son exclusivas. Fue el Único que nació en la Ka'bah. Fue el Único hijo de Abû Talib que desde niño disfrutó de la protección y educación directa de Muhammad (BP) y su esposa Jadîyah. Tras el comienzo de la

Revelación al Profeta, fue el primer hombre que aceptó el Islam y el primero en rezar junto al Profeta (BP). Asimismo fue el primero que se puso de pie en la proclamación en público del Profeta, y que con todo su poder y fuerza protegió al Islam. Luego, en el año de la emigración, fue el Único que en esa noche terrible arriesgó su vida al dormir en la cama del Profeta (BP), y en la guerra de Uhud, cuando el

Profeta desapareció en medio de las filas del enemigo, juró por Dios que lucharía hasta encontrarlo o ser martirizado; y desenvainó su espada y luchó, hasta que encontró al Enviado de Dios (BP). En las guerras del Profeta, en todas ellas fue el comandante en jefe de los musulmanes y siempre tenía la última palabra en el campo de batalla.

Con la muerte de Muhammad (BP), 'Alí se enfrentó a la mayor de sus desgracias, hasta el punto que en elegía al Enviado de Dios recitó

Mi alma es prisionera de sus suspiros

.Ojalá hubiera salido (de mi cuerpo) con los suspiros

.Después de ti no habrá bien en la vida

Y mi mayor temor, es el miedo a que

.Se prolongue demasiado mi vida

Tras la muerte del Profeta (BP) fue privado de su derecho divino y despojado del cargo para el cual había nacido, esperando luego veinticinco años para ocuparlo y proteger al Islam y afirmar sus tiernas raíces, y durante todo este tiempo no pronunció palabra alguna que estuviera en contra de la complacencia divina y pusiera en peligro al naciente Islam. Su Califato duró solo cuatro años y medio, y en este período se manifestó una extraordinaria mixtura de justicia, igualdad y hermandad, y finalmente, en una noche maravillosa, fue martirizado a manos de los Jawariy. Y así como ingresó a este mundo por la Casa de Dios, del mismo modo salió de él, cuando la muerte lo recibió encontrándose orando en la casa de Dios

:Premonición de Abú Talib sobre su nacimiento

:El Sheij As-Sadúq, en Ma'aní Al-Ajbar, transmite del Imam As-Sadiq (P) que dijo

Fátima bin Asad llegó ante Abú Talib para darle las buenas nuevas sobre el nacimiento del Profeta (BP), y Abú Talib le

dijo: “Espera un sabt que yo también te daré las albricias de un hijo como él, con la diferencia que carecerá de la profecía (que Muhammad posee y él no tendrá)”, e Imam As-Sadiq (P) continuando el hadiz, dijo: “Sabt, etimológicamente significa treinta años, y el período entre el nacimiento del Enviado de Dios (BP) y .”Amir Al-Mu'minin (P) fue de treinta años

:Su Nacimiento

El contenido principal del hadiz sobre su nacimiento, de acuerdo a lo que el Sheij As-Sadûq -que Al'lah se apiade de él- transmitió en los libros Al-Amâl, 'Ilal-ush Sharâ'i' y Ma'anî Al-Ajbar, como también el :resto de los narradores shiítas, es el que fue narrado de Iazîd ibn Qa'nab, quien dijo

Estaba yo sentado frente a la“

Ka'bah, en Masÿid Al-Haram, junto a 'Abbas ibn 'Abdil Muttalib y a un grupo de entre los de Banî 'Abdul 'Uzza, cuando de repente apareció Fátima bint Asad -que las bendiciones de Al'lah sean con ella- a quien le :aquejaban los dolores de parto. Se dirigió hacia la Casa de dios, se detuvo y dijo

Dios mío! Creo en Ti, en Tus Profetas (P) y en sus Libros. Considero verdaderas las palabras de mi abuelo!“
Ibrahîm Al-Jalîl (P), aquél mismo que por Tu decreto construyó la

Antigua Casa. ¡Por la Verdad de aquel que construyó esta Casa, y por este niño que llevo en mi vientre, .”!facíltame su alumbramiento

Súbitamente, vimos que en la parte trasera de la

Ka 'bah se abrió una grieta, y Fátima ingresó en la Casa, desapareció de nuestra vista y la pared se cerró .nuevamente

Al ver esto, quisimos abrir la puerta de la Casa, pero no se abrió... y entonces supimos que había intervenido ...el designio divino

Este suceso se difundió rápidamente por toda la ciudad, y la gente, a lo largo y ancho de todas las regiones y comarcas hablaba de ello, y hasta las mujeres que se encontraban recluidas en sus casas estaban enteradas de .este suceso milagroso

Pasaron tres días, y al cuarto Fátima salió de aquel lugar sosteniendo a un niño en sus brazos, y dirigiéndose a la gente, exclamó

Dios Altísimo me otorgó algo mejor que a las mujeres que me precedieron; yo entré a la Casa de Dios y comí del sustento y de las frutas del Paraíso, y en el momento en que quise salir de la

Casa una voz desde lo oculto clamó: "¡Oh Fátima! Llama a este niño 'Alí, puesto que Dios, el Elevadísimo, dijo: «Por cierto que he extraído su nombre del Mío, lo eduqué con Mi educación, y lo situé por sobre lo complejo de Mi conocimiento, y él es quien destruirá los ídolos en mi Casa, y es quien hará el Adhan (llamado a la oración) sobre el techo de Mi Casa y Me santificará, y ¡ay! de quien sea su enemigo y le ...desobedezca

Esto sucedió el día Viernes trece del mes de Raġab del año 30 después de 'Am-ul Fīl (el Año del Elefante, [año en que nació el Profeta del Islam -BP], 23 años antes de la Emigración"(1

Nadie antes había nacido en la

Ka'bah, ni jamás nadie lo hará. Todo eso fue recordado por la mayoría de los transmisores de hadices, exegetas y literatos shi'as y sunnis

:Hakim An-Nishabūrī-reconocido sabio sunnita- dijo

Las narraciones mutawatir(2) mencionan que Fátima bint Asad dio a luz a Amīr Al-Mu'minīn 'Alī ibn Abī 'Talib -que Dios ennoblezca su rostro- en el interior de la Ka'bah"(3

Y dijo Shahab Ad-Dīn Abū Az-Zana' As-Selīed Mahmūd Al-Alūsī -sabio sunnita-, autor de Tafsīr Rūh Al-Ma'anī, al explicar Al-'Ainīah, de 'Abd-ul Baqī Afandi Al-Mu'ammārī, respecto al dicho de este

ص: 334

.Shaij Al-Mufīd, Kitāb Al-Irshād, p. 3-1

Narraciones mutawatir: Tradiciones narradas a través de varias cadenas de transmisión no relacionadas -2 entre sí

.Al-Mustadrak 'alas Sahihain, T. 3, p. 550-3

«Tú eres el altísimo

El que fue elevado por sobre lo más alto

«(En el interior de La Meca, en la Casa (de Dios

.Cuando fue dado a luz

El hecho de que el Amîr -que Al'lah ennoblezca su rostro- nació en la Casa, es algo muy reconocido en el mundo y fue mencionado en los libros de ambas escuelas, la

Sunnah y la

Shi'ah... Y ningún otro nacimiento fue tan conocido como el suyo -que Al'lah ennoblezca su rostro-, como asimismo nadie difiere sobre ello, y ¡quién más digno que el Imam de Imames para nacer en lo que constituye la qiblah de los musulmanes! ¡Glorificado sea Aquel que dispone las cosas en su lugar y es el Justo por excelencia...! Y de acuerdo a lo que algunos transmitieron, es como si 'Alî hubiera querido compensar y retribuir a la

Ka'bah por haber sido la que le brindó este motivo de orgullo, el de haber nacido en el corazón de la misma, por lo que arrojó los ídolos desde lo alto de la

Ka'bah, puesto que en algunos hadices se narra que la

Casa de Dios se quejó ante el Altísimo diciendo: «¡Dios mío, ¿hasta cuándo serán adorados estos ídolos a mi ...alrededor?». A lo que Dios Altísimo le prometió que purificaría de los ídolos aquel Lugar Sagrado

:Su Nombre

:Fue transmitido que tras el nacimiento de 'Alî (P), Fátima bint Asad dijo

«Cuando quise salir de la

:Ka'bah, una voz desde lo oculto clamó

Oh Fátima! Llámalo 'Alî, puesto que es elevado, ya que Dios, el más Elevado de los Altísimos, dice: «Por cierto que he extraído su nombre del Mío, lo eduqué con mi educación, y lo situé por sobre lo complejo de ...mi conocimiento

Y 'Al'Imah Al-Qunduzî, de entre los sabios sunnis, en su libro

ص: 335

Ianabî Al-Mawaddah, p. 255, narra de ‘Abbās ibn ‘Abd-ul Muttalib que cuando Fátima bint Asad dio a luz a este ennoblecido niño, le puso el nombre de su padre, “Asad” (León), pero Abû Talib no estaba satisfecho, :por lo que le dijo

Esta noche iremos a la montaña de Abû Qubais e invocaremos a Dios, el Creador de los Cielos; quizás é l’ .”nos informe sobre su nombre

Y cuando llegó la noche se dirigió a la montaña de Abû Qubais y se entregó a la súplica y recitó la siguiente :poesía

Oh Señor! ¡Oh Dueño de la noche!

que envuelve todo en sombras

¡y de la Luna brillante y resplandeciente

Evidé ncianos de Tu designio establecido

.Lo que ves sobre el nombre de este recién nacido

:En ese momento descendió una tabla verde de crisólito, donde estaba escrito

Os distinguí con el niño puro

.El virtuoso, el elegido, el complacido

:Y su nombre proviene de una excelsa elevación

.Alí (es un nombre que) fue extraído del Elevadísimo’

Tras esto, Abû Talib se sentía extremadamente feliz, por lo que hizo una prosternación en agradecimiento y sacrificó diez camellos por ‘Alí (P); y colgó aquella tabla en la

Ka’bah, por la cual Banî Hashim se enorgullecía, hasta que desapareció cuando el califa omeya ‘Abdul Malik ibn Marwan ordenó la destrucción de la

.Ka’bah y la masacre de los peregrinos para acabar con ‘Abdul’lah ibn Zubair

-El Sheij As-Sadûq, en los libros Ma’anî Al-Ajbar e ‘Ilal Ash

:Sharā'i (1). narrÓ un hadîz del Príncipe de los Creyentes, en el cual éste (P) dijo

Mi nombre en el Evangelio es "Iliá", en la

Torá "Bari", en los Salmos "Ari", antes los hindúes "Kabkar", ante los romanos "Butrisa", ante los persas "Habtar", ante los turcos "Bazir", ante los Zanyian "Haitar", ante los Kahenan "Bui", ante los abisinios "Bazrik", ante mi madre "Haidarah" (cachorro de león), ante mi tío "Maimun" (agraciado), ante los árabes "Alí", ante los armenios "Farid", y ante mi padre "Zahir

Entre otros nombres y apelativos del Imam 'Alí, se encuentran: Amîr Al-Mu'minîn (el Príncipe de los Creyentes), Abûl Hasan, Abûl Husain, Abû-s Sibtain (el padre de los dos nietos)(2), Al-Anza'-ul Batin(3), (Amîr An-Nahl(4), Abû Turâb(5), Selîd-ul Wasîlîn (el señor de los albaceas

Imam Al-Muttaqîn (Imam de los temerosos), Ia'sûb Al-Mu'minîn(6), Qa'id Al-Gurr Al-Muhayyalîn(7), -Wasî (albacea), Shabih

ص: 337

.Ma'anî Al-Ajbar, pp. 58-62; 'Ilal Ash-Sharā'i', pp. 56-57 -1

.Sibt: nieto por parte de hija -2

En las tradiciones se narra que el significado de Anza' para Imam 'Alí es: vacío de politeísmo, y Batin, que -3
.su corazón está repleto de conocimiento y fe

Nahl significa "abeja". De acuerdo a la exégesis que Al-Mu'al'la ibn Tarif hace de la aleya que dice: «E-4
inspiró tu Señor a la abeja», nahl es Banî Hashim, clan de cuyas entrañas surgió un néctar de diferentes
colores, que contiene curación para la gente, refiriéndose al Imam 'Alí (P). Sobre esta aleya, dijo el Profeta
(BP): "'Alí es su Amîr (de las abejas)", razón por la que fue llamado Amîr An-Nahl (El Príncipe de las
Abejas). También se dice que el Profeta dirigió su ejército hacia la fortaleza de Banî Tagl, y le combatió la
gente de la fortaleza hasta que se le terminaron las armas, por lo que le lanzaron panales de abeja, ante lo cual
los soldados del Profeta se vieron impotentes, hasta que se presentó 'Alí (P) y las abejas se le sometieron, por
(lo que fue llamado el Príncipe de las Abejas (Bihar Al-Anwar, T. 3, p. 55

Se transmitió que cierto día el Enviado de Dios (BP) fue en busca de 'Alí (P), quien estaba dormido sobre -5
el suelo, estando su rostro sobre la tierra, ante lo cual el Profeta levantó su rostro de la tierra limpiándolo con
(su bendita mano, mientras le decía: "Qum iabaturâb" (¡Levántate, oh polvoriento! Lit.: "padre de la tierra
.Ia'sûb significa "jefe -6

Gurr es plural de garr que significa "frente hermosa y blanca", y muhayyal se le llama a los caballos que -7

tienen una parte de sus patas blanca, y este adjetivo es una metáfora utilizada para quienes, a causa de realizar el wudû (o abluciÓN ritual) y estar permanentemente con wudû, sus rostros, pies y manos, en el Día de la ResurrecciÓN estarán blancos y luminosos

u Harún (el semejante a Aarón), Al-Murtada (de quien se está complacido), Qadm (espada), Al-Karrar gair Farrar (el que ataca en la batalla y jamás huye) y otros nombres que no son tan famosos. Y se transmitieron muchas tradiciones de los libros de los hermanos de la escuela As-Sunnah wal Yama'ah sobre que sus nombres y epítetos llegan a casi doscientos cincuenta, con los que el Enviado de Dios (BP) solía nombrar al .(Imam 'Alí (P

:El Profeta (BP) y 'Alí (P) fueron creados de una misma luz

Al'Iamah Shaij Suleiman Qunduzí, de entre los sabios sunnis, en su libro Ianabí Al-Mawaddah, narró de :una cadena de transmisión que llega al Profeta, que éste (BP) dijo

'Alí y yo fuimos creados de una sola luz cuatro mil años antes de que Dios creara a Adán (P), y en el momento de crear a Adán, Dios dispuso en su espinazo esta luz, y así éramos uno solo, hasta que fuimos separados el uno del otro en el espinazo de 'Abdul Muttalib, estableciéndose en mí la

."Profecía y en 'Alí la Sucesión

Y se narró de Yábir ibn 'Abdil'Iah Al-Ansarí-que la

:Misericordia de Al'Iah sea sobre él-, que el Enviado de Dios (BP) dijo

Dios creó mi luz y la de 'Alí catorce mil años antes que al universo y a Adán. Nosotros alabábamos y glorificábamos a Al'Iah cuando aún no existía nada que le alabase y glorificase. Cuando Al'Iah creó a Adán dispuso nuestra luz en su espinazo. Cuando Adán se encontraba en el Paraíso nosotros estábamos en su espinazo; cuando Noé estaba sentado en el Arca, nosotros nos encontrábamos en su espinazo; y cuando Ibráhm fue arrojado en la hoguera, nosotros

estábamos en su espinazo. Al'Iah nos trasladaba desde espinazos puros hacia entrañas purificadas, hasta que nos hizo llegar al espinazo de 'Abdul Muttalib. Dividió esa luz en dos: mi luz la dispuso en el

espinazo de ‘Abdul‘lah y la de ‘Alî en el de Abû Talib. A mí me agraciÓ con la

Profecía y a ‘Alî con el Imamato. Extrajo mi nombre del segundo de los Suyos. El Señor del Trono es Mahmúd (Alabado) y yo soy Muhammad, y Él es Al-‘Alî-ul A‘la (el más Elevado de los Elevadísimos) y
(é ste es ‘Alî” .(1

Se transmitió que cuando el Enviado (BP) designó a ‘Alî para el Imamato, ‘Abbas, el tío del Profeta (BP), le
:dijo

Oh Enviado de Dios! ¿Acaso no somos tú y yo el fruto de un mismo árbol? ¿Acaso no somos tú y yo de uní “
mismo origen y esencia?”. Dijo (BP): “Sí, así es”. Preguntó: “Entonces ¿por qué antepones a ‘Alî por sobre
los mayores de Banî Hashim? ¿Acaso es porque se casó con tu hija Az-Zahra, convirtiéndola en su pareja?
El Enviado de Dios (BP) respondió: “¡Oh tío! Permitiste que te invadieran pensamientos corruptos, dejaste
de lado el camino de la rectitud y diste pasos en el sendero del extravío. ¡Oh tío! ¿Acaso no sabes que la virtud
está en el conocimiento y la educación y que el Imamato y la

Wilayah es una dádiva de Dios y no está en poder de las criaturas? ¡Oh tío! Al‘lah, Glorificado sea, creó
nuestra luz catorce mil años antes que al universo y a Adán y nosotros nos encontrábamos glorificando y
exaltando al Creador, en tanto que aún no existía nada que le glorificara o exaltara. Cuando la Voluntad del
Creador, Glorificado Sea, decidió originar el universo, fusionó mi luz y creó de ella el Trono y el Escabel.
Por la verdad del Creador que yo soy mejor que el Trono y el Escabel. Y fusionó la luz de ‘Alî y creó de ella
la Matriz del Libro y el Cálamo. Por la verdad del Creador que ‘Alî es mejor que la Matriz del Libro y el
Cálamo. Y fusionó la luz de mi hijo Hasan y creó de ella los Cielos y el conjunto de los Ángeles. Por la
verdad del Creador que Hasan es mejor que los Siete Cielos y la totalidad de los Ángeles. Y fusionó la luz de
mi hijo Husein y creó de ella los Siete

Paraísos y el conjunto de las Huríes. Por la verdad del Creador que Husein es mejor que los Siete Paraísos y la
totalidad de las Huríes. Entonces ordenó a las nubes de tinieblas que echaran sombra sobre los siete Cielos y
los oscurecieran; y agració a los Ángeles con los

ص: 339

himnos de alabanza y glorificaci3n, y nosotros fuimos designados intercesores, para que Al'lah apartara as3 esas tinieblas. Al'lah pronunci3 una palabra y de ella cre3 un esp3ritu, y la luz y el esp3ritu se fusionaron, cre3ndose la luz de F3tima en la forma de un candil, al que dispuso frente al Trono. Y por 3l se iluminaron los siete Cielos y la Tierra, y es por ello que su nombre es Az-Zahra' -"la resplandeciente"- . ¡Oh t3o! Ama a [3Al3](#), puesto que amarlo es fe y odiarlo es incredulidad e hipocres3a" (1

:Y fue narrado tamb3n que el Enviado de Dios (BP) dijo

Todas las personas fueron creadas de diferentes 3rboles (o esencias), mientras que 3Al3 y yo fuimos creados" . "de uno solo

Asimismo, 3Al'lamah Gan3'Al Ash-Shafi'3 -sabio sunnita-, en su libro Kifa'iat-ut Talib, p. 178, transmite de : 3Abdul'lah ibn 3Auf, que el Enviado de Dios (BP) dijo

El 3rbol soy yo, y F3tima su tronco, 3Al3 sus ligamentos, Hasan y Husein sus frutos, y nuestros Shi'as" (seguidores) sus hojas. La base de dicho 3rbol se encuentra en el Jard3n del Ed3n, y la ra3z, el tronco, sus -"ligamentos, los frutos y sus hojas, en el Para3so

www.islamoriente.com

Fundaci3n Cultural Oriente

ص: 340

.Ib3d., pp. 27-28 -1

El nacido en la Ka'bah

Alî ibn Abî Talib'

Por la

Lic. Sumeia Younes

...En este ensayo se habla de un hombre elegido

...Un hombre al que la pluma no se atreve a describir

Él, que fue superior a lo que el atributo pueda describir y a lo que el pensamiento pueda concebir, y más eminente que lo que la esencia de la elocuencia pueda alcanzar... Él, que surgió maravillosamente, vivió de ...acuerdo a un criterio diferente, y abandonó este mundo con un estado superior

Un hombre que contenía dentro de sí la magnificencia y firmeza de las montañas, la pureza y transparencia del agua, el bramido de los truenos, el calor de los rayos del sol, la extensión de los mares, la solemnidad de los bosques y selvas densas, la simpleza y candor de un desierto, y la espiritualidad del reino de Dios

.Extraordinariamente fue dado a luz, maravillosamente vivió, y sorprendentemente se fue de este mundo

Poseyó virtudes que le son exclusivas. Fue el único que nació en la Ka'bah. Fue el único hijo de Abû Talib que desde niño disfrutó de la protección y educación directa de Muhammad (BP) y su esposa Jadîyah. Tras el comienzo de la

Revelación al Profeta, fue el primer hombre que aceptó el Islam y el primero en rezar junto al Profeta (BP). Asimismo fue el primero que se puso de pie en la proclamación en público del Profeta, y que con todo su poder y fuerza protegió al Islam. Luego, en el año de la emigración, fue el único que en esa noche terrible arriesgó su vida al dormir en la cama del Profeta (BP), y en la guerra de Uhud, cuando el

Profeta desapareció en medio de las filas del enemigo, juró por Dios que lucharía hasta encontrarlo o ser martirizado; y desenvainó su espada y luchó, hasta que encontró al Enviado de Dios (BP). En las guerras del Profeta, en todas ellas fue el comandante en jefe de los musulmanes y siempre tenía la última palabra en el campo de batalla.

Con la muerte de Muhammad (BP), 'Alí se enfrentó a la mayor de sus desgracias, hasta el punto que en elegía al Enviado de Dios recitó

Mi alma es prisionera de sus suspiros

.Ojalá hubiera salido (de mi cuerpo) con los suspiros

.Después de ti no habrá bien en la vida

Y mi mayor temor, es el miedo a que

.Se prolongue demasiado mi vida

Tras la muerte del Profeta (BP) fue privado de su derecho divino y despojado del cargo para el cual había nacido, esperando luego veinticinco años para ocuparlo y proteger al Islam y afirmar sus tiernas raíces, y durante todo este tiempo no pronunció palabra alguna que estuviera en contra de la complacencia divina y pusiera en peligro al naciente Islam. Su Califato duró solo cuatro años y medio, y en este período se manifestó una extraordinaria mixtura de justicia, igualdad y hermandad, y finalmente, en una noche maravillosa, fue martirizado a manos de los Jawariy. Y así como ingresó a este mundo por la Casa de Dios, del mismo modo salió de él, cuando la muerte lo recibió encontrándose orando en la casa de Dios

:Premonición de Abú Talib sobre su nacimiento

:El Sheij As-Sadúq, en Ma'aní Al-Ajbar, transmite del Imam As-Sadiq (P) que dijo

Fátima bin Asad llegó ante Abú Talib para darle las buenas nuevas sobre el nacimiento del Profeta (BP), y Abú Talib le

dijo: “Espera un sabt que yo también te daré las albricias de un hijo como él, con la diferencia que carecerá de la profecía (que Muhammad posee y él no tendrá)”, e Imam As-Sadiq (P) continuando el hadiz, dijo: “Sabt, etimológicamente significa treinta años, y el período entre el nacimiento del Enviado de Dios (BP) y .”Amr Al-Mu'min (P) fue de treinta años

:Su Nacimiento

El contenido principal del hadiz sobre su nacimiento, de acuerdo a lo que el Sheij As-Sadûq -que Al'lah se apiade de él- transmitió en los libros Al-Amâl, 'Ilal-ush Sharâ'i' y Ma'anî Al-Ajbar, como también el :resto de los narradores shiítas, es el que fue narrado de Iazîd ibn Qa'nab, quien dijo

Estaba yo sentado frente a la“

Ka'bah, en Masÿid Al-Haram, junto a 'Abbas ibn 'Abdil Muttalib y a un grupo de entre los de Banî 'Abdul 'Uzza, cuando de repente apareció Fátima bint Asad -que las bendiciones de Al'lah sean con ella- a quien le :aquejaban los dolores de parto. Se dirigió hacia la Casa de dios, se detuvo y dijo

Dios mío! Creo en Ti, en Tus Profetas (P) y en sus Libros. Considero verdaderas las palabras de mi abuelo!“
Ibrahîm Al-Jalîl (P), aquél mismo que por Tu decreto construyó la

Antigua Casa. ¡Por la Verdad de aquel que construyó esta Casa, y por este niño que llevo en mi vientre,
.”!facíltame su alumbramiento

Súbitamente, vimos que en la parte trasera de la

Ka 'bah se abrió una grieta, y Fátima ingresó en la Casa, desapareció de nuestra vista y la pared se cerró
.nuevamente

Al ver esto, quisimos abrir la puerta de la Casa, pero no se abrió... y entonces supimos que había intervenido
...el designio divino

Este suceso se difundió rápidamente por toda la ciudad, y la gente, a lo largo y ancho de todas las regiones y comarcas hablaba de ello, y hasta las mujeres que se encontraban recluidas en sus casas estaban enteradas de
.este suceso milagroso

Pasaron tres días, y al cuarto Fátima salió de aquel lugar sosteniendo a un niño en sus brazos, y dirigiéndose a la gente, exclamó

Dios Altísimo me otorgó algo mejor que a las mujeres que me precedieron; yo entré a la Casa de Dios y comí del sustento y de las frutas del Paraíso, y en el momento en que quise salir de la

Casa una voz desde lo oculto clamó: “¡Oh Fátima! Llama a este niño ‘Alí, puesto que Dios, el Elevadísimo, dijo: «Por cierto que he extraído su nombre del Mío, lo eduqué con Mi educación, y lo situé por sobre lo complejo de Mi conocimiento, y él es quien destruirá los ídolos en mi Casa, y es quien hará el Adhan (llamado a la oración) sobre el techo de Mi Casa y Me santificará, y ¡ay! de quien sea su enemigo y le...” (...desobedezca

Esto sucedió el día Viernes trece del mes de Raġab del año 30 después de ‘Am-ul Fīl (el Año del Elefante, [año en que nació el Profeta del Islam -BP], 23 años antes de la Emigración”(1

Nadie antes había nacido en la

Ka‘bah, ni jamás nadie lo haría. Todo eso fue recordado por la mayoría de los transmisores de hadices, exegetas y literatos shi‘as y sunnis

:Hakim An-Nishabūrī -reconocido sabio sunnita- dijo

Las narraciones mutawatir(2) mencionan que Fátima bint Asad dio a luz a Amīr Al-Mu‘minīn ‘Alī ibn Abī Tālib -que Dios ennoblezca su rostro- en el interior de la

.(Ka‘bah”(3

Y dijo Shahab Ad-Dīn Abū Az-Zana‘ As-Selīed Mahmūd Al-Alūsī -sabio sunnita-, autor de Tafsīr Rūh :Al-Ma‘anī, al explicar Al-‘Ainīyah, de ‘Abd-ul Baqī Afandi Al-Mu‘ammarī, respecto al dicho de este

ص: 344

.Shaj Al-Mufīd, Kitāb Al-Irshād, p. 3 -1

Narraciones mutawatir: Tradiciones narradas a través de varias cadenas de transmisión no relacionadas -2 entre sí

.Al-Mustadrak ‘alas Sahihain, T. 3, p. 550 -3

«Tú eres el altísimo

El que fue elevado por sobre lo más alto

«(En el interior de La Meca, en la Casa (de Dios

.Cuando fue dado a luz

El hecho de que el Amîr -que Al'lah ennoblezca su rostro- nació en la Casa, es algo muy reconocido en el mundo y fue mencionado en los libros de ambas escuelas, la

Sunnah y la

Shi'ah... Y ningún otro nacimiento fue tan conocido como el suyo -que Al'lah ennoblezca su rostro-, como asimismo nadie difiere sobre ello, y ¡quién más digno que el Imam de Imames para nacer en lo que constituye la qiblah de los musulmanes! ¡Glorificado sea Aquel que dispone las cosas en su lugar y es el Justo por excelencia...! Y de acuerdo a lo que algunos transmitieron, es como si 'Alî hubiera querido compensar y retribuir a la

Ka'bah por haber sido la que le brindó este motivo de orgullo, el de haber nacido en el corazón de la misma, por lo que arrojó los ídolos desde lo alto de la

Ka'bah, puesto que en algunos hadices se narra que la

Casa de Dios se quejó ante el Altísimo diciendo: «¡Dios mío, ¿hasta cuándo serán adorados estos ídolos a mi ...alrededor?». A lo que Dios Altísimo le prometió que purificaría de los ídolos aquel Lugar Sagrado

:Su Nombre

:Fue transmitido que tras el nacimiento de 'Alî (P), Fátima bint Asad dijo

«Cuando quise salir de la

:Ka'bah, una voz desde lo oculto clamó

Oh Fátima! Llámalo 'Alî, puesto que es elevado, ya que Dios, el más Elevado de los Altísimos, dice: «Por cierto que he extraído su nombre del Mío, lo eduqué con mi educación, y lo situé por sobre lo complejo de ...mi conocimiento

Y 'Al'Imah Al-Qunduzî, de entre los sabios sunnis, en su libro

ص: 345

Ianabî Al-Mawaddah, p. 255, narra de ‘Abbās ibn ‘Abd-ul Muttalib que cuando Fátima bint Asad dio a luz a este ennoblecido niño, le puso el nombre de su padre, “Asad” (León), pero Abû Talib no estaba satisfecho, :por lo que le dijo

Esta noche iremos a la montaña de Abû Qubais e invocaremos a Dios, el Creador de los Cielos; quizás él “nos informe sobre su nombre

Y cuando llegó la noche se dirigió a la montaña de Abû Qubais y se entregó a la súplica y recitó la siguiente :poesía

Oh Señor! ¡Oh Dueño de la noche!

que envuelve todo en sombras

¡y de la Luna brillante y resplandeciente

Evidéncianos de Tu designio establecido

.Lo que ves sobre el nombre de este recién nacido

:En ese momento descendió una tabla verde de crisólito, donde estaba escrito

Os distinguí con el niño puro

.El virtuoso, el elegido, el complacido

:Y su nombre proviene de una excelsa elevación

.Alí (es un nombre que) fue extraído del Elevadísimo

Tras esto, Abû Talib se sentía extremadamente feliz, por lo que hizo una prosternación en agradecimiento y sacrificó diez camellos por ‘Alí (P); y colgó aquella tabla en la

Ka‘bah, por la cual Banî Hashim se enorgullecía, hasta que desapareció cuando el califa omeya ‘Abdul Malik ibn Marwan ordenó la destrucción de la

.Ka‘bah y la masacre de los peregrinos para acabar con ‘Abdul‘lah ibn Zubair

-El Sheij As-Sadûq, en los libros Ma‘anî Al-Ajbar e ‘Ilal Ash

:Sharā'i (1). narrÓ un hadîz del Príncipe de los Creyentes, en el cual é ste (P) dijo

Mi nombre en el Evangelio es “Iliá”, en la Torá “Bari”, en los Salmos “Ari”, antes los hindúes “Kabkar”, “ante los romanos “Butrisa”, ante los persas “Habtar”, ante los turcos “Bazir”, ante los Zanyiiian “Haitar”, ante los Kahenan “Bui”, ante los abisinios “Bazrik”, ante mi madre “Haidarah” (cachorro de leÓN), ante mi tío .”“Maimun” (agraciado), ante los árabes “ ‘Alî”, ante los armenios “Farid”, y ante mi padre “Zhahir

Entre otros nombres y apelativos del Imam ‘Alî, se encuentran: Amîr Al-Mu`minîn (el Príncipe de los Creyentes), Abûl Hasan, Abûl Husain, Abû-s Sibtain (el padre de los dos nietos)(2), Al-Anza`-ul Batin(3), Amîr An-Nahl(4), Abû Turâb(5), Selîd-ul Wasîl (el señor de los albaceas), Imam Al-Muttaqî (Imam de -los temerosos), Ia` sù b Al

-Mu`minîn(6), Qa`id Al-Gurr Al-Muhayyalî(7), Wasî (albacea), Shabih

ص: 347

.Ma`anî Al-Ajbar, pp. 58-62; ‘Ilal Ash-Sharā'i`, pp. 56-57 -1

.Sibt: nieto por parte de hija -2

En las tradiciones se narra que el significado de Anza` para Imam ‘Alî es: vacío de politeísmo, y Batin, que -3 .su corazÓN está repleto de conocimiento y fe

Nahl significa “abeja”. De acuerdo a la exé gesis que Al-Mu`al`la ibn Tarif hace de la aleya que dice: «E -4 inspirÓ tu Señor a la abeja», nahl es Banî Hashim, clan de cuyas entrañas surgiÓ un né ctar de diferentes colores, que contiene curaciÓN para la gente, refirié ndose al Imam ‘Alî (P). Sobre esta aleya, dijo el Profeta (BP): “ ‘Alî es su Amîr (de las abejas)”, razón por la que fue llamado Amîr An-Nahl (El Príncipe de las Abejas). Tambié n se dice que el Profeta dirigiÓ su ejército hacia la fortaleza de Banî Tagl, y le combatiÓ la gente de la fortaleza hasta que se le terminaron las armas, por lo que le lanzaron panales de abeja, ante lo cual los soldados del Profeta se vieron impotentes, hasta que se presentÓ ‘Alî (P) y las abejas se le sometieron, por .(lo que fue llamado el Príncipe de la Abejas (Bihar Al-Anwar, T. 3, p. 55

Se transmitiÓ que cierto día el Enviado de Dios (BP) fue en busca de ‘Alî (P), quien estaba dormido sobre -5 el suelo, estando su rostro sobre la tierra, ante lo cual el Profeta levantÓ su rostro de la tierra limpiá ndolo con .(“su bendita mano, mientras le declá: “Qum i aabaturâb” (¡Levántate, oh polvoriento! Lit.: “padre de la tierra .”Ia` sù b significa “jefe -6

Gurr es plural de agarr que significa “frente hermosa y blanca”, y muhayyal se le llama a los caballos que -7 tienen una parte de sus patas blanca, y este adjetivo es una metáfora utilizada para quienes, a causa de realizar el wudû (o abluciÓN ritual) y estar permanentemente con wudû, sus rostros, pies y manos, en el Día de la

.Resurrección estarán blancos y luminosos

u Harún (el semejante a Aarón), Al-Murtada (de quien se está complacido), Qadm (espada), Al-Karrar gair Farrar (el que ataca en la batalla y jamás huye) y otros nombres que no son tan famosos. Y se transmitieron muchas tradiciones de los libros de los hermanos de la escuela As-Sunnah wal Yama'ah sobre que sus nombres y epítetos llegan a casi doscientos cincuenta, con los que el Enviado de Dios (BP) solía nombrar al .(Imam 'Alí (P

:El Profeta (BP) y 'Alí (P) fueron creados de una misma luz

Al'Iamah Shaij Suleiman Qunduzí, de entre los sabios sunnis, en su libro Ianabí Al-Mawaddah, narró de :una cadena de transmisión que llega al Profeta, que éste (BP) dijo

Alí y yo fuimos creados de una sola luz cuatro mil años antes de que Dios creara a Adán (P), y en el momento de crear a Adán, Dios dispuso en su espinazo esta luz, y así éramos uno solo, hasta que fuimos separados el uno del otro en el espinazo de 'Abdul Muttalib, estableciéndose en mí la

."Profecía y en 'Alí la Sucesión

Y se narró de Yábir ibn 'Abdil'Iah Al-Ansarí-que la

:Misericordia de Al'Iah sea sobre él-, que el Enviado de Dios (BP) dijo

Dios creó mi luz y la de 'Alí catorce mil años antes que al universo y a Adán. Nosotros alabábamos y glorificábamos a Al'Iah cuando aún no existía nada que le alabase y glorificase. Cuando Al'Iah creó a Adán dispuso nuestra luz en su espinazo. Cuando Adán se encontraba en el Paraíso nosotros estábamos en su espinazo; cuando Noé estaba sentado en el Arca, nosotros nos encontrábamos en su espinazo; y cuando Ibráhm fue arrojado en la hoguera, nosotros

estábamos en su espinazo. Al'Iah nos trasladaba desde espinazos puros hacia entrañas purificadas, hasta que nos hizo llegar al espinazo de 'Abdul Muttalib. Dividió esa luz en dos: mi luz la dispuso en el

espinazo de ‘Abdul‘lah y la de ‘Alí en el de Abú Talib. A mí me agraciÓ con la Profecía y a ‘Alí con el Imamato. Extrajo mi nombre del segundo de los Suyos. El Señor del Trono es Mahmúd (Alabado) y yo soy (Muhammad, y Él es Al-‘Alí-ul A‘la (el más Elevado de los Elevadísimos) y éste es ‘Alí”. (1

Se transmitió que cuando el Enviado (BP) designó a ‘Alí para el Imamato, ‘Abbás, el tío del Profeta (BP), le dijo

Oh Enviado de Dios! ¿Acaso no somos tú y yo el fruto de un mismo árbol? ¿Acaso no somos tú y yo de un mismo origen y esencia?”. Dijo (BP): “Sí, así es”. Preguntó: “Entonces ¿por qué antepones a ‘Alí por sobre los mayores de Banî Hāshim? ¿Acaso es porque se casó con tu hija Az-Zahra, convirtiéndola en su pareja? El Enviado de Dios (BP) respondió: “¡Oh tío! Permitiste que te invadieran pensamientos corruptos, dejaste de lado el camino de la rectitud y diste pasos en el sendero del extravío. ¡Oh tío! ¿Acaso no sabes que la virtud está en el conocimiento y la educación y que el Imamato y la Wilāyah es una dádiva de Dios y no está en poder de las criaturas? ¡Oh tío! Al‘lah, Glorificado sea, creó nuestra luz catorce mil años antes que al universo y a Adán y nosotros nos encontrábamos glorificando y exaltando al Creador, en tanto que aún no existía nada que le glorificara o exaltara. Cuando la

Voluntad del Creador, Glorificado Sea, decidió originar el universo, fusionó mi luz y creó de ella el Trono y el Escabel. Por la verdad del Creador que yo soy mejor que el Trono y el Escabel. Y fusionó la luz de ‘Alí y creó de ella la

Matriz del Libro y el Cálamo. Por la verdad del Creador que ‘Alí es mejor que la

Matriz del Libro y el Cálamo. Y fusionó la luz de mi hijo Hasan y creó de ella los Cielos y el conjunto de los Ángeles. Por la verdad del Creador que Hasan es mejor que los Siete Cielos y la totalidad de los Ángeles. Y fusionó la luz de mi hijo Husein y creó de ella los Siete

Paraísos y el conjunto de las Huríes. Por la verdad del Creador que Husein es mejor que los Siete Paraísos y la totalidad de las Huríes. Entonces ordenó a las nubes de tinieblas que echaran sombra sobre los siete Cielos y los oscurecieran; y agració a los Ángeles con los

ص: 349

himnos de alabanza y glorificaci3n, y nosotros fuimos designados intercesores, para que Al'lah apartara as3 esas tinieblas. Al'lah pronunci3 una palabra y de ella cre3 un esp3ritu, y la luz y el esp3ritu se fusionaron, cre3ndose la luz de F3tima en la forma de un candil, al que dispuso frente al Trono. Y por 3l se iluminaron los siete Cielos y la Tierra, y es por ello que su nombre es Az-Zahra' -"la resplandeciente"- . ¡Oh t3o! Ama a [3Al3](#), puesto que amarlo es fe y odiarlo es incredulidad e hipocres3a" (1

:Y fue narrado tamb3n que el Enviado de Dios (BP) dijo

Todas las personas fueron creadas de diferentes 3rboles (o esencias), mientras que 3Al3 y yo fuimos creados" . "de uno solo

Asimismo, 3Al'lamah Gan3y3 Ash-Shafi'3 -sabio sunnita-, en su libro Kifa'iat-ut Talib, p. 178, transmite de : 3Abdul'lah ibn 3Auf, que el Enviado de Dios (BP) dijo

El 3rbol soy yo, y F3tima su tronco, 3Al3 sus ligamentos, Hasan y Husein sus frutos, y nuestros Shi'as" (seguidores) sus hojas. La base de dicho 3rbol se encuentra en el Jard3n del Ed3n, y la ra3z, el tronco, sus -"ligamentos, los frutos y sus hojas, en el Para3so

www.islamoriente.com

Fundaci3n Cultural Oriente

ص: 350

.Ib3d., pp. 27-28 -1

SHIISMO: LA RELIGIÓN DEL AMOR

Por: Prof. Murtada Mutahhari

PODEROSAS ATRACCIONES

En la introducción al primer volumen de «El Sello de los Profetas» (Játim-e Paiambarán) se dice respecto al tema de los llamamientos o convocatorias (por parte de los Mensajeros divinos o de Líderes del pensamiento o :la política) al género humano

Las convocatorias que se han producido entre los hombres no han sido siempre las mismas, ni los influjos de) «su llamamiento han sido siempre del mismo tipo

Algunas convocatorias y sistemas de pensamiento son unidimensionales pues se enfocan y apuntan en un) solo sentido. Cuando aparecen aglutinan a un amplio espectro de personas, millones adhieren a ella, pero «cuando pasa su tiempo llegan a un fin y desaparecen siendo relegadas al olvido

Algunas son bi-dimensionales, sus influjos se esparcen en dos direcciones. Mientras atraen a un amplio) espectro de personas y además progresan por algún tiempo, su ámbito de acción no queda confinado a la «dimensión espacial sino que se extiende también a la temporal

Y algunos otros progresan en una multitud de dimensiones. No sólo los vemos atraer a un amplio espectro) de personas de diversas sociedades humanas, y notamos el efecto de su influencia en cada continente, sino que también percibimos que abarcan la dimensión temporal, es decir que no están confinados a una época o era. Rigen con todo su poder siglo tras siglo. Y además, echan raíces en las profundidades del espíritu humano, y la verdadera esencia del corazón del pueblo queda bajo su dominio. Gobiernan en la profundidad del alma y toman las riendas de las emociones en sus manos. Este tipo de convocatoria tri-dimensional es «exclusiva de la cadena de los Profetas

Qué escuelas de pensamiento, intelectuales o filosóficas, pueden hallarse que, como las grandes) religiones mundiales, ejerzan su influencia sobre cientos de millones de personas durante treinta siglos, o veinte siglos (como el cristianismo), o al menos catorce siglos (como el Islam), asimilándose profundamente «(en la más íntima esencia de esos pueblos

.Las fuerzas de atracción son, en resumen, de estas clases: se ejercen en una, dos y a veces tres dimensiones

El poder de atracción de 'Alí (P) fue de este último tipo. No sólo cautivó a un amplio espectro de la sociedad humana de su época, sino que no limitó su acción a uno o dos siglos; por el contrario ha seguido creciendo y extendiéndose a lo largo del tiempo. Es un hecho indudable que su poder ha iluminado las páginas de los siglos y las distintas eras habiendo accedido a lo más profundo de los corazones y las almas al punto que, después de cientos de años, cuando se mencionan y se escuchan sus virtudes se derraman lágrimas, y la memoria de sus sufrimientos se actualiza al punto que hace que aún sus enemigos se sientan afectados y vean llorar sus ojos. Esta es la más poderosa de las fuerzas de atracción

De aquí se desprende que el vínculo entre el hombre y su religión no es de tipo material, sino de otra clase, en suma que ese vínculo se conecta en realidad con el espíritu del género humano

Si 'Alí (P) no hubiera sido animado por el espíritu de lo divino, y si no hubiera sido un hombre de Dios, habría sido olvidado. La historia humana registra a muchos grandes hombres, paladines de la retórica, del conocimiento y la filosofía, del poder y la autoridad, hombres imbatibles en el campo de batalla, pero todos fueron olvidados por la gente, y son casi completamente desconocidos hoy día. Pero 'Alí no sólo no murió cuando fue martirizado, sino que se volvió más vivo aún. Dijo bien cuando expresó: «Son destruidos los que (sólo) amasan riquezas aunque sigan vivos, pero los sabios permanecen mientras dure el acontecer. Sus (cuerpos pueden haber desaparecido, pero sus ejemplos continúan existiendo)» (Nahyū-l-Balaga, dicho 47

Y respecto de su propio carácter dijo: «Mañana veréis mis días y se desvelarán para vosotros mis secretos, y (cuando quede vacío mi lugar y otro lo ocupe entonces me conoceréis)» (Nahyū-l-Balaga, sermón 149

:Iqbal escribió

.Mi propia época no comprende mis profundos significados

.Mi José no es para este mercado

.Desespero por mis antiguos paladines

.Mi Sinaí arde a causa del Moisés que está viniendo

.Su mar es silencioso como el rocío

.pero mi rocío es brava tormenta, como el océano

:Mi canción es de otro mundo que el suyo

.Esta campaña llama a otros viajeros a tomar el camino

.Muchas veces un poeta ha nacido después de su muerte

«Abrió sus ojos cuando los suyos ya estaban cerrados

,y se alejó nuevamente de la nada

.como rosas floreciendo sobre la tierra de su tumba

:Ningún río contendrá mi Omán

.Mi corriente requiere todo el mar para que la contenga

.Resplandecen los relámpagos dentro de mi alma

.Sobrepasé la montaña y la planicie

«Me fue dado a beber de la Fuente de la Vida

,y fui hecho un adepto del misterio de la vida

Nadie ha contado el secreto que contaré

.o enhebrado una perla de pensamiento como la mía

.El cielo me ha enseñado este saber

.(no lo puedo ocultar de mis camaradas(1

SHIISMO: LA RELIGIÓN DEL AMOR

Una de las más notables marcas distintivas del shiismo sobre otras doctrinas es que su fundamento y pilar es el amor. Desde la época misma del Profeta, que sentó las bases de esta escuela, ha estado infundiendo amor. Cuando escuchamos entre las palabras del Profeta (BPD) el dicho que dice: « 'Alí y sus seguidores (su shi'ah) serán los triunfadores»(2), vemos que ya había un grupo alrededor de 'Alí que lo veneraba y tenía por él un enorme afecto y afición. Por esto decimos que el shiismo es la religión del amor y la devoción: tomar a 'Alí como nuestro amigo íntimo es el camino del amor

El amor es un elemento que se ha compenetrado completamente con el shiismo, y su historia está unida a una

---

.Muhammad Iqbal, «Los secretos del yo», 2da. edición, Lahore 1940. Trad. al inglés R. Nicholson –1
 En Al-Durr Al-Manzúr («Perlas esparcidas»), famosa exégesis coránica de la escuela sunnita), al – 2
 explicar el versículo séptimo de la sura Al-Balínah (90), Al-Suiúti narra de Ibn ‘Asakir que Yábir Ibn
 Abdallah Al-Ansari dijo que estaba en presencia del Profeta (BPD) cuando llegó también ‘Alí. El Profeta
 dijo entonces: «Juro por Aquel que tiene mi vida en Sus Manos que este hombre y sus seguidores (shi’ah)
 serán salvos en el Día de la Resurrección». Al-Manaui relata esto mismo en dos tradiciones en la obra
 Kunúzu-l-haqá’iq (Tesoros de las Realidades), y tanto Al-Haizami en Maÿma‘u-z-zauá‘id, como Ibn
 Haÿar en As-Sauá‘iqu-l-muhriqah, relatan el mismo significado substancial en distinta forma

Aunque ‘AlÍ administrÓ a algunos los castigos que dispone la ley divina, aplicándoles latigazos y ocasionalmente ejecutando a alguno cuando correspondía por las normas del Islam(1), ellos no se apartaron de él ni su amor disminuyÓ en lo más mínimo. El mismo dijo: «Si golpeo la nariz de un creyente con esta mi espada para que se convierta en mi enemigo, ello no lograrÁ despertar su hostilidad; y si pongo todo el mundo (con sus riquezas) en las manos de un hipÓcrita para que me aprecie, nunca me apreciarÁ, porque esto ya está decretado y fue comunicado por el Profeta (BPD) cuando dijo: “¡‘AlÍ!, el creyente jamás será tu enemigo y el (hipÓcrita jamás te amarÁ”»(2)

AlÍ es entonces como un criterio básico para examinar la naturaleza y el temperamento humano: aquél que posea una naturaleza sana y un temperamento puro jamás se ofenderÁ con ‘Ali, aún cuando su espada haya caído sobre su cabeza; mientras que aquél que detenta una naturaleza enferma jamás mostrarÁ ningún afecto por él, aunque reciba de su parte grandes favores, porque ‘AlÍ no es sino la corporizaciÓn de la verdad

Había entre los seguidores del Príncipe de los creyentes un hombre bueno y creyente que, desafortunadamente, cayÓ en el error y tuvo que ser castigado. El Príncipe de los creyentes cortÓ los dedos de su mano derecha. El hombre tomÓ su mano seccionada y se fue. Ibn Al-Kauuá, un sedicioso jariyita, quiso sacar ventaja de este acontecimiento para su propio grupo en contra de ‘AlÍ, fue a ver al hombre en cuestiÓn «¿y, con aire de compasiÓn, le preguntÓ: «¿Quié n cortÓ tu mano

El líder de los sucesores del Profeta», respondiÓ, «el conductor de los piadosos el Día de la ResurrecciÓn, el más justo entre los creyentes, ‘AlÍ Ibn Abi

Talib, el Imam de la buena guía, cortÓ los dedos de mi mano derecha... El es el primero en alcanzar los jardines de la delicia (el Paraíso), el paladín de la bravura, el combatiente contra los promotores de la ...ignorancia, el distribuidor del zakat

ص: 354

La ley islámica comprende un derecho penal y ‘AlÍ, como califa del Islam, la máxima autoridad política y –1 religiosa, lo hizo cumplir. En ese derecho penal se contempla la latigaciÓn en algunos delitos que atentan contra la moral pública y, por ende, difunden el mal en la sociedad, como el caso de la fornicaciÓn. (N. del T.

(al Español

el líder del camino recto y perfecto, el que no profiere sino la verdad y lo apropiado, el paladín de La Meca, el de excelencia inmutable». «¡Pobre de tí!», exclamó Ibn Al-Kauuá', «Cortó tu mano y lo exaltas de esta .(forma

No debería exaltarlo ahora», respondió, «porque su amistad está mezclada con carne y sangre? ¡Juro porġ) (Dios que no cortó mi mano sino por una obligación que Dios ha establecido!)(1

Este afecto y amor que vemos así expresado en la historia de 'Alí y sus seguidores nos obliga a ocuparnos un .poco del tema del amor y sus resultados

EL ELIXIR DEL AMOR

Los poetas persas llamaban al amor «elixir» (árabe: al-iksír). Los alquimistas, por su parte, creían que existía una substancia en el mundo a la que llamaban también elixir(2) o piedra filosofal, que podía obrar la transmutación de una substancia en otra, y la buscaron durante siglos. Los poetas hicieron uso de esta terminología y afirmaron que el verdadero elixir, el que tiene el poder de transformar, es el amor, porque es el amor lo único que puede transmutar el alma. El amor posee aquellas propiedades de la piedra filosofal que cambia una

naturaleza en otra, y las personas son también de distintas naturalezas, como dice el dicho: «Las personas son .(minas, como las minas de oro y de plata

Es el amor lo que hace de un corazón tan noble Órgano, y si no hay amor no hay corazón, sino sólo arcilla y .agua

«Todo corazón que no se inflama no es un corazón

ص: 355

.Bihár Al-Anuár, Vol. 40, págs. 281-2-1

En el diccionario en persa Burhán-e qati, se encuentra lo siguiente acerca del elixir: «Es una substancia -2 que se mezcla (impregna), se amalgama y perfecciona. Se dice que permite obtener oro del cobre (o plomo) y medicinas muy beneficiosas. A veces esa perfección es también llamada 'el elixir' metafóricamente». Ocurre asimismo que en el amor están también presente las tres cualidades: el «impregna», «amalgama» o «combina», y «perfecciona», pero el aspecto más famoso y conocido es el tercero, su poder perfeccionante. Por eso los poetas han llamado al amor «el médico» o «la medicina», y también «Platón» y «Galeno». En el

prÓlogo del Maznawi, Rumi escribe: ¡Salve, amor, que nos trajiste nuevamente el bien, TÚ, doctor de todas
!nuestras enfermedades, Remedio de nuestro orgullo y vanagloria, Nuestro PlatÓn y nuestro Galeno

.un corazÓN frío no es sino un puñado de tierra

¡Dios! Dame un pecho que esté en llamas!

.y en ese pecho un corazÓN

(y que tal corazÓN sea consumido por el fuego. (1

.Uno de los efectos del amor es el poder. Es el poder de la gloria, que hace valiente al cobarde

Una gallina mantendrá sus alas plegadas a sus costados mientras esté sola. Se pavoneará tranquilamente buscando gusanos que engullir; y ante el menor ruido saldrá corriendo, aunque se trate de una débil criatura. Pero cuando la misma gallina tiene pollitos, el amor a ellos pasa a ser el centro de su ser y su carácter cambia completamente. Las alas que antes estaban prolijamente plegadas a los costados aparecen ahora bajas como un signo de que está preparada para la defensa. Asume una actitud agresiva, e inclusive el sonido de su cloqueo resulta más fuerte y corajudo. Antes escapaba ante el mínimo signo de peligro, ahora ataca cuando se presenta esta posibilidad, y lo hace con bravura. Tal es el amor que transforma a la temerosa gallina en un valiente animal

El amor hace que alguien pesado y perezoso se vuelva vivaz y ágil, e incluso hace del poco perspicaz alguien astuto. Un muchacho y una chica, cualquiera de ellos, cuando están solteros, se ocupan de cualquier cosa excepto aquello que se refiere a sus propias personas; pero vemos que tan pronto se enamoran y establecen una familia comienzan por primera vez a sentirse preocupados por el destino de otro ser. El radio de sus necesidades se amplía, y cuando son padres su ser cambia completamente. Aquel pesado y perezoso adolescente se ha convertido ahora en un individuo activo y ágil, y aquella muchacha que se resistía a dejar la cama aún durante el día, corre como una luz cuando oye el llanto de su hijo desde la cuna. ¿Cuál es el poder que ha galvanizado así la languidez y fatiga en estos

.dos jóvenes? No es sino el amor

Es el amor el que transforma al miserable en benefactor, y a la persona impaciente e intolerante en alguien perseverante y tolerante. Es el amor el que hace que el pájaro egoísta, que recogía el grano pensando sólo en sí mismo, se vuelva una criatura generosa que llama primero a sus pollitos cuando encuentra algo de alimento; y el que, por algún maravilloso poder, hace que la madre, que

(De Vahshi Kirmáni, poeta iraní (? - 991 / 1583 -1

hasta ayer era como un niño que sólo comía y dormía, irritable e impaciente, se vuelva perseverante e indulgente cuando se enfrenta al hambre y la falta de sueño y tranquilidad, dándole paciencia para enfrentar .las dificultades de la maternidad

La aparición de la amabilidad y la remoción de la rudeza del alma o, puesto en otros términos: la purificación de los sentimientos y también la unificación, singularidad y concentración de objetivos y la desaparición de la distracción y la dispersión, son el fortalecimiento, y por último el poder que se produce .como resultante de los efectos del amor

En la lengua de la poesía y la literatura, cuando se habla del amor, encontramos un efecto al que se alude más .que ningún otro, y es el poder del amor para provocar inspiración y su prodigalidad

.El ruiseñor aprendió su canción por la fineza de la rosa
de otro modo no habría existido

(nada de esta música y canción compuesta por su pico.(1

Aunque la fineza de la rosa sea, si nos atenemos sólo a las palabras, un asunto exterior a la existencia del .ruiseñor, no es de hecho sino la fuerza misma del amor

?Imaginas que Mañún se volvió loco (mañún) por sí mismo?

(Fue el encanto de Laila el que lo transportó entre las estrellas.(2

El amor despierta los poderes dormidos, y libera las fuerzas encadenadas y prisioneras, análogamente a la fisión del átomo y la energía nuclear que libera. Enciende las almas con la inspiración y hace héroes de !hombres simples. ¡Cuántos poetas, filósofos y artistas fueron engendrados por un fuerte y poderoso amor

El amor perfecciona el alma y hace emerger sorprendentes habilidades latentes. Desde el punto de vista de los poderes perceptivos, aumenta la inspiración, y desde la perspectiva de las emociones, fortalece la voluntad y la

ص: 357

.Del famoso poeta clásico iraní Háfiz -1
Del Allámah Tabataba'i. [El tema de Mañún (el loco) y Laila (la noche, símbolo de la sabiduría) es muy -2

reiterado en la poesía mística islámica, al punto de que no hay poeta ni sabio, como en el caso del gran filósofo y exégeta del Corán, 'Allámah Tabataba'i, que no le haya dedicado algunos versos o incluso todo un diwán (poemario). El alma del que anhela la Verdad y la sabiduría debe estar enloquecida de amor como el alma de MaÿnÚn, pues sólo de ese anhelo exclusivo e imperioso florece el fruto del amor. (Nota del

[Traductor al Español

determinación, y cuando alcanza sus mayores niveles puede provocar milagros y hechos sobrenaturales. Purifica al espíritu de los temperamentos y humores corporales; o, dicho en otras palabras, es un purgante que elimina las cualidades inferiores que provienen del egotismo, o de la frialdad y la falta de ternura; vicios tales como la envidia, la avaricia, la cobardía, la pereza, la vanidad y autoglorificación. Remueve la inquina y la malevolencia, aunque es posible que la privación y la frustración en el amor produzcan, a su turno, complejos y aversiones

.Por el amor la amargura se vuelve dulce

(por el amor las piezas de cobre se convierten en oro. (1

En el espíritu el efecto del amor es en términos de su desarrollo y florecimiento; en el cuerpo, en cambio, en términos de descomposición y desbaratamiento. El efecto del amor en el cuerpo es completamente opuesto al que tiene sobre el espíritu. En el cuerpo el amor es causa de ruina, y provoca en él palidez y delgadez, indisposición y desórdenes en el sistema digestivo y nervioso. Quizás todos los efectos que tiene sobre el cuerpo sean destructivos; pero en conexión con el espíritu no es así, depende todo en última instancia del objeto del amor y cómo la persona responde a lo amado. Dejando de lado sus efectos sociales, el amor es predominantemente perfeccionante del espíritu y del individuo porque produce en él fuerza, compasión, serenidad, unidad de propósito y determinación, aboliendo en su alma al mismo tiempo la debilidad, la mezquindad, el fastidio, la dispersión y la pereza. Elimina las confusiones que son

llamadas *dassá* en el Sagrado Corán(2) (significando las adulteraciones de la pureza que corrompen y pervierten), destruye la falacia y así purifica de la mentira

.El camino del espíritu arruina el cuerpo

:y, después de haberlo arruinado, le devuelve la prosperidad

.Qué feliz es el alma que, por el amor y el éxtasis

.entregó casa y morada, riquezas y posesiones

ص: 358

.Rumi, *Maznawi* -1

Alusión al pasaje coránico: «Tendrá éxito quien la purifique (al alma). Y fracasará quien la pervierta -2

((*dassáha*)) (91:9-10

.que arruinÓ su morada a causa del tesoro dorado

;y, con ese mismo tesoro la reconstruyÓ aún mejor

.que cortÓ el agua y purificÓ el lecho del río

;para permitir así que el agua potable fluyera por el lecho

.que hendiÓ la piel y arrojÓ la punta de hierro

.y luego una nueva y fresca piel creció en el lugar

Los perfectos que son conscientes del secreto de la realidad

.están en éxtasis, aturdidos, intoxicados y enloquecidos de amor

.No tan aturdidos como para darle la espalda a Él

pero si tan aturdidos como que están inmersos

[\(e intoxicados con el Amado.\(1](#)

DERRIBANDO LAS BARRERAS

El amor saca al hombre del egoísmo, no importa qué tipo de amor se trate (animal y sexual, animal y paternal, o humano); ni tampoco importan las cualidades y virtudes que el amado tiene, opera tanto si es audaz y valiente, artista o sabio, o si él o ella poseen delicadas cualidades morales, encanto u otros especiales atributos. El egoísmo es una limitación y una barrera defensiva; el amor derriba completamente esta barrera defensiva erigida contra otro que el ego

El hombre es débil hasta que sale fuera de sí mismo, de su egoísmo; mientras no lo hace se muestra tímido, avaro, codicioso, misántropo, irascible, egoísta y arrogante. Su espíritu no posee brillo ni chispa, no demuestra vivacidad ni ánimo

está siempre frío y distante. Sin embargo, tan pronto como da un paso fuera de su ego y derriba las barreras defensivas que ha erigido, estas feas cualidades y hábitos desaparecen

Cualquiera cuyo manto es rasgado por el amor

[\(resulta completamente purificado de codicia y censura.2](#)

El egoísmo, como algo que debe ser eliminado, no es sin embargo algo que realmente existe. Lo que queremos significar es que no existe una afición real por sí mismo que el hombre deba eliminar para así verse liberado del egoísmo. No tiene sentido para un ser humano que trate de no estimarse a sí mismo. La autoestima que podemos llamar «amor propio» no debe ser erróneamente desestimada al punto de querer destruirla. La reforma y la perfección del hombre

ص: 359

.Rumi, Maznawi, libro I -1

.Rumi, Maznawi, libro I -2

no significa que, supongamos, una serie de cosas extrañas y humillantes han aparecido en su alma y que entonces tales cosas deben ser eliminadas. En otras palabras, la reforma del hombre no consiste en reducirlo, sino que reside en perfeccionarlo y aumentarlo. La responsabilidad con que el hombre ha sido cargado sigue la misma dirección que el curso de toda la creación, esto es: la perfección y el crecimiento, no el .decrecimiento y la reducción

La batalla contra el egoísmo es la lucha contra las limitaciones del ego. Este ego debe ser expandido. Esa estructura defensiva que ha sido colocada alrededor del ego y que ve a todo lo que no está conectado con él, cosa o persona, como algo «extraño», «no mío», ajeno de sí, debe ser derribada. La personalidad debe expandirse hasta incluir a cada ser humano, e incluso a todo lo creado. De esta forma la batalla contra el egoísmo es la lucha contra las limitaciones del ego, y por consiguiente el egoísmo no es más que una limitación del proceso conceptual y motivacional. El amor cambia los afectos del hombre y los dirige hacia lo exterior a su ego, amplía su existencia y cambia la focalización de su ser. Por la misma razón, el amor es .un gran factor moral y educativo, a condición de que esté bien guiado y sea correctamente usado

¿CONSTRUCTIVO O DESTRUCTIVO?

Cuando el afecto por un individuo o una cosa alcanza el summum de intensidad de manera tal que conquista la existencia del hombre y obtiene completo imperio sobre su ser, se lo llama amor. El amor es la cima del .afecto y el sentimiento

No debemos imaginar, no obstante, que aquello que se llama amor es de una única clase; es en realidad de dos tipos completamente opuestos. Aquellas cosas que se designan como sus efectos benéficos están conectados .con una de sus clases, pero hay otra clase que tiene efectos completamente destructivos y opuestos

Los sentimientos del hombre son de varios tipos y grados de intensidad. Algunos están en la categoría de pasiones, especialmente las sexuales, y se trata de aspectos que comparten por igual hombres y animales, con la diferencia de que en el hombre (por una razón particular que no podemos desarrollar apropiadamente ahora) alcanza su cima y adquiere una intensidad indescriptible; y es por esta razón que es llamado amor. Jamás toma esta forma entre los animales aunque, en algún caso, no es en su realidad y esencia sino un torrente, un incendio, una tempestad de pasiones. Se origina de la fuente de la sexualidad y

alcanza allí también su fin. Su surgimiento y decaimiento están también conectados, en gran medida, con la fisiología de los Órganos genitales; se incrementa naturalmente en el período juvenil, y eventualmente disminuye y cesa cuando aumenta la edad por un lado, y con la saciedad y la separación por el otro

Un joven que siente que tiembla cuando contempla una cara hermosa, o que siente un estremecimiento cuando es tocado por una cálida mano, debe saber que lo Único que está operando en él es un proceso material, fisiológico, animal. Este tipo de amor viene rápidamente y se va como vino. No se puede depender de él ni tampoco recomendarlo pues encierra peligros y termina aniquilando la virtud. Sólo con el auxilio de la modestia y la piedad, y no abandonándose a la pasión, es que el ser humano puede obtener un beneficio. En suma, no es una fuerza que conduzca al hombre a ninguna virtud; pero sí confiere una gran fuerza y perfección al espíritu si penetra en el ser del hombre y se encuentra allí con el poder de la modestia y la piedad, y si el espíritu tolera su presión y en tanto no sucumba a ella

Los seres humanos poseen también otra variedad de sentimientos que, en esencia, difieren de las pasiones. Es mejor llamarlos nobles sentimientos, o en la lengua del Sagrado Corán «amor y misericordia» (mauaddah (ua rahmah) (Cfr. 30:21

En tanto el hombre está bajo el control de sus pasiones no ha salido de la influencia de su ego, busca sólo para sí a una persona o una cosa hacia la cual se siente atraído, y la quiere tiernamente. Si piensa acerca de un objeto amado es con la idea de cómo podría obtener un beneficio juntándose con él o, a lo sumo, del placer que obtendrá. Es obvio que tal estado no puede obrar como perfeccionante y depurador del espíritu humano

Sin embargo, ocasionalmente, el hombre cae bajo la influencia de esos sentimientos humanos superiores; entonces su amado recibe el mayor respeto y devoción de su parte, y él sólo busca la felicidad de esa persona. Está dispuesto a sacrificarse por los deseos de tal persona. Este tipo de sentimiento trae a la vida pureza, sinceridad, ternura, compasión y altruismo, en contraposición al primer tipo que origina crudeza, salvajismo y criminalidad

La ternura y el amor de una madre por su hijo es de este segundo tipo. La devoción y el amor a los purificados, los hombres de Dios, así como el patriotismo y el amor a los principios justos, es también de la misma categoría

Es este tipo de sentimiento el que, si alcanza su cima y perfección, provoca todos los benéficos efectos antes mencionados, y es él el que confiere dignidad, distinción y grandeza al espíritu, en contraste con el primer tipo que sólo provoca vileza. De manera análoga es este tipo superior de amor el que es permanente, volviéndose más fuerte y entusiasta con la unión, a diferencia del otro tipo que no es permanente y para el cual la unión es el fin

En el Sagrado Corán la relación entre un hombre y su esposa es descripta como «amor y compasión»(1), y esto es un asunto clave. Indica la existencia de un aspecto humano y superior a lo animal en la vida matrimonial, y que las pasiones (o atracción física) no constituyen el único vínculo entre los esposos. El vínculo fundamental es la pureza, la sinceridad y la unión de dos espíritus; o, en otras palabras, aquello que une entre sí a la pareja, unificándolos, es la compasión, la misericordia, la pureza y la sinceridad, y no las pasiones que también existen entre los animales

En su particular y delicado estilo Rumi distingue entre las pasiones y el amor verdadero; llama al primero «animal» y a este último «humano», diciendo

«Ira y pasión son atributos de las bestias

«amor y compasión, los atributos del hombre

«Por eso el amor es la característica de Adán

«y faltando en los animales, una deficiencia

Los filósofos materialistas, incluso, no han sido capaces de negar este estado espiritual (el amor) que, desde varios puntos de vista, tiene un aspecto no material, y que no estaría entonces en conformidad con el hombre y lo que trasciende su ser material (según esta concepción materialista). En «Matrimonio y moral» Bertrand Russell escribe: «El trabajo cuya única motivación es la pecuniaria no puede tener este valor, sólo lo posee el trabajo que concreta algún tipo de devoción, sea a personas, a cosas o meramente a un ideal. Y el mismo amor no vale nada si es meramente posesivo. Está entonces en el nivel del trabajo que se realiza sólo por dinero. A fin de obtener el tipo de valor del que estamos hablando el amor debe sentir que el ego de la persona amada es tan importante

ص: 362

Y entre Sus signos (los signos o milagros de Dios) está que ha creado para vosotros esposas, para que» -1

.(repose is en ellas, y estableció entre vosotros amor y compasión) (30:21

(como el propio, y debe realizar los sentimientos y los deseos del otro como si fueran los propios)»(1)

Otro punto que debe ser mencionado y cuidadosamente atendido es que nosotros afirmamos que, incluso el amor pasional puede posiblemente volverse benéfico, y que ello ocurre cuando se asocia y vincula a la piedad y la modestia. Es decir, en conexión con la separación y la inaccesibilidad por una parte, y con la pureza y la modestia por otra, los dolores y angustias, las presiones y dificultades a que el espíritu es sometido, provocan resultados benéficos

Es con referencia a esto que los místicos dicen que el amor alegórico se vuelve amor real, es decir amor a la Esencia del Único; y también en conexión con esto es que se narra la siguiente tradición: «Aquel que se vuelve amante, lo oculta (su amor) y es casto (en su amor), muriendo (en tal estado), muere como mártir

El punto que, sin embargo, no debe pasarse por alto, es que este tipo de amor, con todas las ventajas que, bajo especiales condiciones, pueda redituarse, no es recomendable: es un valle demasiado peligroso para ingresar en él. Es a este

respecto como una aflicción que, si aqueja a alguien, y él se opone a ella con la fuerza de su voluntad y paciencia, termina convirtiéndose en un elemento perfeccionador y purificador de su alma, limando las asperezas en ella y clarificando las turbiedades. Pero desde luego nadie recomendaría una aflicción. Nadie se crearía a sí mismo una desgracia para beneficiarse de esos factores que templan y purifican el alma; ni debería provocar tal problema en otro con tal pretexto

Respecto de esto también Russell tiene algo valioso que decir: «El sufrimiento llena a la gente de energía, actuando como un contrapeso. Alguien que se considera completamente satisfecho no se esforzará por más felicidad. Pero no propugno que esto deba tomarse como pretexto para hacer sufrir a otros a fin de que obtengan beneficios, porque a menudo esto provoca el resultado opuesto y destruye al hombre. Más bien es (mejor en este caso someterse a los eventos azarosos que se cruzan en nuestro camino.)»(2)

Según lo que sabemos, los efectos y las ventajas de las aflicciones y las desgracias (por causa de la fe) han sido muy destacadas en las enseñanzas

ص: 363

.B. Russell, Marriage and Morals, London 1976, pág. 86 -1

.B. Russell, op. cit -2

islámicas, y son reconocidas como pruebas de Dios, pero esto de ninguna manera autoriza a nadie a afligirse
(a sí mismo o a otros con ese pretexto(1

Más aún, hay una diferencia entre el amor y la aflicción, y es que el amor, más que ningún otro factor, va
contra la razón. Donde hace pie, echa de allí a la razón de su posición dominante. Esta es la causa de que la
razón y el amor sean famosos como antagonistas en la literatura mística islámica. El antagonismo entre los
filósofos y los místicos se origina en esto: los primeros dependen y se confían al poder de la razón, mientras
que los últimos se entregan a la fuerza del amor. En la literatura sufí la razón resulta siempre condenada y
:derrotada en esta competencia. Dice Sa'adi

:Mi sentido común me aconseja

.Es inútil construir paredes sobre el mar

.Pero el poder del anhelo prevalece sobre la paciencia

.Es fútil la pretensión del intelecto sobre el amor

:Y otro poeta ha dicho

Ideé una analogía para el consejo de la razón

:en el camino del amor

Es como si la caída del rocío tratara

.de modelar una figura sobre el mar

Cómo puede una fuerza tan poderosa como ésta, que arranca de nuestras manos las riendas de la voluntad y
que, en palabras de Rumi, «sacude al hombre de aquí para allá como una brizna de paja en manos de una fiera
?salvaje», o al decir de Russell «es algo que propende a la anarquía», ser algo recomendable

.De cualquier forma, una cosa es que pueda tener efectos útiles y otra que sea aconsejable o recomendable

De esto se desprende que es inválida la objeción y la queja que algunos juristas islámicos han erigido contra
ciertos filósofos musulmanes(2) que han

Es decir: el hecho de que el sufrimiento por mantener la propia fe y convicciones origine una gran - 1 recompensa divina, ello no nos autoriza a buscar conscientemente estos sufrimientos o aflicciones. Hay que perseverar en la fe y si, por causa de ella, estos problemas aparecen, soportarlos pacientemente con la esperanza de la recompensa divina. Es lícito y encomiable, por ejemplo, anhelar la elevada categoría del (martirio, pero ello no nos autoriza a actuar temerariamente buscando la muerte. (N. del T. al Español

Como el caso de Ibn Sina (Avicena) en su «Tratado sobre el amor» (Risāle 'ishq), o Sadru-d-Dín Al- -2 . 'Shirazi en el tercer viaje de su Asfār Al-Arba

incluido este asunto en su metafísica, explicando sus resultados y ventajas. Es que aqué llos imaginaban que la opinión de este grupo de filósofos era que este asunto (el amor) es recomendable y aconsejable siempre, mientras que en realidad ellos se limitaron a considerar sólo los efectos positivos de esa clase de amor que aparece en condiciones de pureza y piedad, sin recomendarlo o aconsejarlo, exactamente como hubieran .hecho con las aflicciones o las desgracias

AMOR Y DEVOCIÓN A LOS PRÓXIMOS A DIOS

Hemos dicho que el amor no está circunscripto sólo al amor animal, se refiera al instinto sexual o parental. Por el contrario hay otro tipo de amor y atracción que está situado en una atmósfera más enrarecida, trascendiendo completamente los confines de la materia y la materialidad. Se origina en un instinto que va más allá que el de la preservación de la especie, y que es realmente aquello que distingue el universo humano del animal. Es este amor espiritual o humano el que se «enamora» del bien y la grandeza, .prendándose de las virtudes de un hombre y de la belleza de la realidad

«Aquellos amores por causa del color

.no son amor: al final son una desgracia

«Porque el amor del muerto no perdura

.ya que el muerto jamás retorna a nosotros

«En cambio el amor del vivo está siempre presente

.más fresco que un pimpollo en el espíritu y la visión

«Elige el amor de aquel Viviente (Dios), Quien es Eterno

.Quien te da a beber el vino que amplía la vida

Elige el amor de Aquel con Cuyo Amor

(todos los profetas ganaron poder y glorias. [1](#))

Este es el amor que se menciona en muchos versículos del Sagrado Corán, especialmente con la palabra :«mahabbah». Estos versículos pueden distribuirse en varios grupos

Versículos que describen a los creyentes y se refieren a la profunda devoción y amor que tienen por Dios o . 1

:los demás creyentes

(Pero los creyentes aman a Dios con un amor más intenso) (2:165)

Los ya establecidos en la morada y en la fe antes de ellos (de su llegada, los emigrados de La Meca), aman a quienes emigraron y no guardan en sus pechos codicia por lo que han recibido, y los prefieren a sí mismos aunque estén en la

ص: 365

.Rumi, Maznawi, libro 1 -1

:Versículos que hablan del amor de Dios por los creyentes .2

(Dios ama por cierto a quienes se arrepienten y a quienes se purifican)» (2:222)»

Y Dios ama a los bien obrantes)» (3:148 y 5:13). «Por cierto que Dios ama a los piadosos)» (9:4). «Dios ama)»
(a los que se purifican)» (9:108). «Dios ama por cierto a los justos y equitativos)» (60:8 y 49:9

Versículos que hablan de un afecto y amor recíprocos: el amor de Dios por los creyentes, y el de los . 3
:creyentes por su Señor, así como el amor de los creyentes entre sí

(Di (Oh Profeta): Si amáis a Dios, seguidme, que Dios os amará y os perdonará vuestros pecados)» (3:31)»

.(Y hará surgir Dios un pueblo al que amará y ellos Le amarán)» (5:54)»

.(A los creyentes que obran el bien el Más Misericordioso les dará afecto mutuo)» (19:96)»

.(Y estableció (Dios) entre vosotros el afecto y la compasión)» (30:21)»

Este es el tipo de amor que Abraham (Ibrahím) quería para su descendencia(2), y que el Último Profeta,
(Muhammad (BPD)), procuró también por orden de Dios para su familia(3

A partir de lo que se nos dice en el hadiz, el espíritu y la esencia de la religión no es otro que el amor. Buraid Al-‘Iyli narró: «Estaba yo en presencia del Imam Al-Baqir (P) y había allí un viajero del Jorasán que había
.llegado allí a pie (de Jorasán a Medina, para ver al Imam). Tuvo el honor de encontrarse con el Imam

ص: 366

Este versículo se refiere al amor que demostraron los ansár (los creyentes de Medina que apoyaron al – 1 Profeta —BPD—), por sus hermanos emigrados de La Meca donde eran perseguidos, a quienes cobijaron en sus casas y dieron de sus bienes como a parientes, prefiriéndolos incluso a sí mismos. Una situación específica se narra que motivó la revelación de esta aleya: Un medinense alojó en su casa a un emigrado por la noche y sólo tenía comida para sus niños pequeños. Hizo entonces que su esposa los acostara sin comer ((sin que se diera cuenta el huésped) y le sirvió a éste de comida lo único que poseía. (N. del T. al Español Señor nuestro! En verdad que he establecido a una parte de mi descendencia (Agar e Ismael) en un valle)» –2 inculto, cerca de tu Sagrada Casa, para que, ¡oh Señor nuestro!, observen la oración. ¡Dispón pues, en su

.favor, los corazones humanos, y agráciales con los frutos a fin de que te agradezcan», Sura 14 (Ibrahim), 37
. (Diles (oh Profeta): No os exijo remuneración alguna por ello, sino que améis a los míos» (42:23) –3

Sus pies, que se veían a través de su calzado, estaban cortajeados (por la larga caminata), por lo que se había quitado el calzado. Dijo: “¡Por Dios!, que lo Único que me ha traído desde donde vengo es el amor a ti, la Gente de la Casa (la Descendencia profética)”. El Imam (P) respondió: “¡Por Dios!, que si una piedra nos amara, Dios la acercaría a nosotros, y nos uniríamos a ella. ¿Es la religión otra cosa que amor?».»(1)

Un hombre le dijo al Imam As-Sadiq (P): «Hemos nominado a nuestros hijos (con vuestros nombres) después de ti y tus padres (los Imames que le precedieron); ¿nos reportará esta acción algún beneficio?» Respondió (P): «Sí, ¡por Dios!, ¿es la religión otra cosa que el amor?» Y a continuación citó como evidencia (el versículo que dice: «Si amáis a Dios, seguidme, que Dios os amará...» (3:31))(2)

Básicamente, es el amor el que provoca la obediencia: el amante no tiene el poder para rechazar los deseos del que ama. Hemos visto esto con nuestros propios ojos cuando contemplamos a un joven enamorado dejar todo al enfrentarse con su amada, sacrificando todo por ella.

La obediencia y la adoración a Dios está en proporción al amor que el hombre siente por El, como dijo el Imam As-Sadiq (P): «Desobedeces a Dios y dices que Le amas. ¡Por mi vida, que esto es algo extraordinario! .«Si tu amor fuera verdadero, le habrías obedecido, porque el amante es sumiso ante aquel a quien ama

***

EL PODER DEL AMOR EN LA SOCIEDAD

El poder del amor es una fuerza enorme y efectiva en relación con la sociedad humana; y sin duda las mejores sociedades son aquellas gobernadas por el poder del amor: en ambos sentidos, el amor del Líder y gobernante por su pueblo, y el amor del pueblo a su Líder y gobernante.

La sensibilidad y el amor del gobernante por su pueblo es un factor importante para la estabilidad y la duración del gobierno, y hasta que esto se logre, el conductor no podrá —o le será muy difícil— conducir a la sociedad, ni educar a la gente para convertirlos en individuos respetuosos de la ley. Ni incluso podrá establecer la justicia y la equidad en esa sociedad. Pero una vez que lo

ص: 367

.(«Safinatu-l-bihár, vol. 1, p. 102 (bajo Hubb, «amor -1 .Safinatu-l-bihár, vol. 1, p. 662 -2

consigue, el pueblo estará tan bien dispuesto que verá el afecto de su gobernante, y es este afecto el que los atraerá a la obediencia y el cumplimiento de sus obligaciones

El Sagrado Corán se dirige al Profeta (BPD) y le informa que él tiene un gran poder en sus manos para influenciar a la gente y administrar la sociedad: «Por una misericordia venida de Dios haz sido gentil con ellos; y si hubieras sido áspero y duro de corazón, se habrían apartado de ti. Perdónalos pues, suplica el .(perdón para ellos, y pídeles consejo en el asunto)» (3:159

Está claro aquí que la causa por la cual la gente se acercó y reunió en torno del Profeta (BPD) fue el afecto y el amor que éste les prodigó. Entonces se le ordena perdonarlos y suplicar para ellos el perdón (divino), así como consultarlos (en los asuntos del gobierno). Todos estos resultados positivos provienen del amor y la .amistad, así como la tolerancia, la paciencia y la clemencia están entre los grados del amor y el afecto

Con la espada de la clemencia

el (Alí) redimió tantas gargantas

.(Una multitud mayor que con la espada (de acero

Es que la espada de la clemencia

.es más filosa que la de acero

Y qué va!, más productiva es su victoria

(que la de cien ejércitos. (1

Dice también el Sagrado Corán: «No se equiparan la buena acción y la mala. ¡Repele (el mal) con el bien!, y .(he aquí entonces que aquel que entre él y tú había una enemistad, se convertirá en tu amigo fiel)» (41:34

Perdona, hijo, que el hombre pueda trapear

por la bondad, y perpetrar actos salvajes con grilletes

.encadena el cuello del enemigo con misericordia

.cuyo lazo ningún acero puede cortar

Entre sus instrucciones a Malik Al-Ashtar, cuando lo designó gobernador de Egipto, Amir al-Mu'minin 'Alí le explicó también cómo debía ser su comportamiento con la gente: «Despierta en tu corazón la misericordia por sus asuntos y ámalos, sé gentil y afectuoso con ellos... y prodígales de tu perdón y disculpa así cómo amarías y te complacería que Dios te conceda de Su perdón y

ص: 368

.Rumi, Maznawi, libro 1 -1

El corazÓn del gobernante debe ser un foco de afecto y amor hacia su naciÓn; el mero poder y la fuerza no son suficientes para gobernarla. La gente no puede ser conducida como ganado por la fuerza y la presiÓn, porque sus Íntimas potencialidades no logran despertarse y utilizarse con estos medios. No sÓlo el poder y la fuerza no son suficientes; tampoco la justicia, si es impuesta sin alma, es suficiente. En cambio el gobernante debe amar al pueblo desde su corazÓn, como un amante padre, mostrarles su afecto, y tener tambi3n una atractiva personalidad que fomente la devociÓn, a fin de que pueda utilizar y aunar sus .voluntades, sus ambiciones y sus grandes potencialidades humanas para concretar el divino objetivo

* * *

Fuente: POLARIZACION EN TORNO DEL CARACTER DE 'ALI IBN ABI TALIB

Editorial Elhame Shargh

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamoriente.com

FundaciÓn Cultural Oriente

ص: 369

.NahYul-Balagha, carta N° 53 -1

LOS MEJORES MEDIOS PARA PERFECCIONAR EL ALMA

La discusiÓN previa sobre el tema del amor y el afecto fue una introducciÓN, y ahora queremos formular gradualmente una conclusiÓN. La parte má s importante de nuestra discusiÓN —de hecho el fundamento de la misma— es si el amor y el afecto por los próximos a Dios, y la devociÓN a las personas virtuosas, es una meta en sí misma, o si es un medio para purificar el alma, depurando la propia ética y adquiriendo virtudes y perfecciones.

En el amor animal, todo el interés y el anhelo del amante está enfocado en la forma física del amado, en la armonía de sus miembros, en el color y belleza de su piel, etc., y se trata de pulsiones instintivas que empujan y atraen al hombre. Sin embargo, una vez que se satisface el instinto, estas pasiones ya no arden, se enfrían, y eventualmente se extinguen.

Pero el amor humano, como hemos dicho, es algo vivo y dinámico; engendra obediencia y lealtad. Este es el amor que hace que el amante se asemeje al amado, haciendo que trate de ser una manifestaciÓN suya y una copia de su comportamiento, exactamente como dice Al-Juáyah Nasír Al-Din Al-Tusi en su comentario a la obra de Avicena Kitábu-l'ishárat ua-t-tanbihát (Tratado de las Directivas y las Observaciones

El amor del alma es aquél cuyo origen es la semejanza esencial del alma del amante con el alma del amado. El encantamiento del amante proviene, en su mayor parte, de las características del amado que surgen de su alma... Hace al alma tierna, anhelante y extática, y le otorga una delicadeza y sensibilidad que la separan de las distracciones del mundo».(1)

El amor propende a la asimilaciÓN y la semejanza, y su poder hace que el amante asuma la forma del amado. Es como un cable eléctrico que une al ser amado con el amante transfiriéndole a este último sus cualidades; y he aquí entonces que la elecciÓN del amado adquiere una fundamental importancia. Por

esta razón el Islam ha dado tanta importancia al tema de la búsqueda del amigo y la elecciÓN del compañero.

Hay muchos versículos (del Sagrado Corán) y dichos

del Profeta y los Imames) a este respecto, y eso porque la amistad provoca semejanza, genera belleza y trae) imprudencia. Donde brilla su luz hace que los defectos se vean como perfecciones, y los abrojos como rosas y jazmines. (1

ص: 372

También hay cosas que pueden censurarse al amor. Entre ellas está el hecho de que el amante, a consecuencia de su desvelo por las bondades de su amado, permanece desatento a sus defectos. Ya lo dice el dicho de 'Alí (P): «El amor por una cosa enceguece y ensordece», y también: «El amor apasionado por algo obnubila la visión y enferma el corazón» (Nah'ul Balagha). En su obra El jardín de la rosa (Gulistán), Sa'adi escribió: «Para cualquiera es lo mismo, pero la propia mente lo ve perfecto, y el hijo propio se nos muestra hermoso». Este efecto nocivo no es inconsistente con lo que hemos dicho antes, es decir, que el efecto del amor es la sensibilización de la inteligencia y la percepción. Sensibilizar la inteligencia significa sacar al hombre del esclerosamiento mental y permitirle actualizar su potencial. Sin embargo, el mal efecto del amor no es que embota el ingenio humano sino que vuelve al hombre descuidado, y la cuestión de la inteligencia es distinta de la del descuido o distracción. Muy a menudo, como resultado de la preservación de un equilibrio en la sensibilidad, la persona de poco ingenio y talento es menos propensa al descuido y la distracción. El amor hace más aguda la comprensión, pero la atención es unilateral. Por eso dijimos antes que la propiedad del amor es la unidad (de propósito, de visión), y es como resultado de esta unidad en la focalización que surgen los defectos, pues la atención hacia otras cosas disminuye. Y lo que es más, no sólo el amor provoca defectos, sino que muestra a los defectos como algo bueno. Porque uno de los efectos del amor es que, cuando ilumina algo con su luz, lo presenta hermoso, haciendo incluso que lo negro se vea blanco y la oscuridad se transforme en luz. Como dijo Vahshi: «Si te sentaras en el globo de mi ojo, no verías más que la belleza de Laila». Y es quizás por esta razón que el amor está a disgusto con el conocimiento, que es completamente una función de lo conocido. El aspecto interior y psíquico del amor es mayor que su aspecto exterior y real; es decir: el equilibrio del amor no está en función de las escalas de perfección o bondad, sino que está en función de la potencialidad y esencia del amante. De hecho el amor es una esencia, una materia, un fuego latente que está buscando una excusa, un objeto. Y toda vez que halla un objeto y encuentra compatibilidad (el secreto de esta compatibilidad es todavía desconocido, y es por esto que se dice que el amor es "irracional"), esta potencialidad interna se manifiesta y "crea" (en lo amado) la perfección según su propia capacidad, y no según lo que realmente existe en lo amado. A esto se refiere el dicho citado cuando afirma .que el amante ve el defecto del amado como perfección y a los abrojos como rosas y jazmines

En algunos versículos (del Sagrado Corán) y dichos (del Profeta y los Imames) se advierte contra el compañerismo, la amistad y el frecuentamiento de la gente dañina y corrompida, y en otros se exhorta a una .pura amistad de corazón

Dijo Ibn Abbás: «Estábamos en presencia del Profeta (BPD) cuando alguien preguntó: “¿Cuál es el mejor compañero?”, y él (BPD) replicó: “Es aquella persona que cuando la contemplas, recuerdas a Dios; que «.”cuando habla aumenta tu conocimiento, y cuando actúa te hace pensar en el más allá y la Resurrección

El género humano tiene una urgente necesidad del elixir del amor, amor hacia los hombres puros y virtuosos, para que ese amor, al desarrollarse, pueda generar un deseo de semejanza y similitud con ellos en el alma de .las personas

Se han recomendado infinidad de caminos para corregir la conducta y purificar el alma, y muchos métodos han visto la luz, uno de ellos el método socrático. Según él el hombre debe corregirse a sí mismo por medio de su intelecto y su propio proyecto. El hombre debe, como primera medida, adquirir una fe completa en los beneficios de la purificación moral, y en el perjuicio de su degradación, y recién entonces, encontrar una por una las cualidades despreciables de su alma con el instrumento de su intelecto (al igual que alguien que extrae uno por uno los pelos del interior de su nariz; o como un granjero que con sus manos arranca la cizaña de los surcos de su huerto, o como el que quiere limpiar el trigo de pedregullo y tierra con sus propias manos). Y luego debe limpiar estas bajezas del huerto de su ser. Según este método uno debe eliminar gradualmente las depravaciones morales con paciencia, perseverancia, esmero y cuidadosa reflexión, purificando el oro de su ser de las falsas monedas. Y quizás convenga aclarar que no es posible para el intelecto descargarse de esta .tarea

.Los filósofos(1) procuran reformar la moral por la reflexión y el cálculo

ص: 373

Conviene siempre aclarar que cuando un sabio del Islam como Mutahhari, aún contemporáneo, se refiere – 1 a los filósofos, no tiene en mente en absoluto a la deformada filosofía occidental moderna de muy diverso cuño y extracción. Hace referencia en cambio a la filosofía clásica del Islam, que reconoce la prioridad de (los valores de la religión y del modo de vida ético. (Nota del Traductor al Español

Dicen, por ejemplo, que la pureza y la templanza son la causa del honor y el carácter de un hombre a los ojos de la gente, y que la codicia y la avaricia son las consecuencias de la opresión y la inferioridad; o bien dicen que el conocimiento es la consecuencia del poder y la habilidad, el conocimiento es así y así, es el «sello del reino de Salomón», el conocimiento es la luz que ilumina el camino del hombre y le permite descubrir las trampas y pozos del sendero; o afirman que la envidia y la malevolencia son una enfermedad espiritual de la cual devienen perniciosas consecuencias en lo que a la sociedad concierne

No cabe duda que éste es un camino correcto, y que estos medios son buenos. Pero nosotros estamos hablando del valor de estos medios en comparación con cualesquiera otros. Como un automóvil, por ejemplo, que es un buen medio, pero que cuando es comparado con un avión nos debe llevar a examinar cuidadosamente los alcances de su conveniencia

En primer lugar, no tenemos argumentos contra el valor de la vía del intelecto en lo que respecta a la guía del ser, es decir desde el punto de vista de la medida en que —el así llamado «razonamiento intelectual»— revela la realidad en cuestiones éticas, qué es verdadero y concuerda con la verdad, y está libre de falsedad y error. Diremos solamente que hay incontables escuelas filosóficas de ética y formación humana, y que este problema no ha trascendido todavía las fronteras de la discusión y la argumentación en lo que al razonamiento concierne. Más aún sabemos que los sufíes están todos de acuerdo cuando afirman

La pierna de los razonadores es de madera

(y una pierna de madera es muy poco firme.)⁽¹⁾

Por el momento nuestra discusión no se ocupa de este aspecto, más bien le interesa cuán lejos ha llegado este camino

Los místicos y la gente del camino espiritual han recomendado seguir el camino del amor y la amistad en lugar de aquel del intelecto y el razonamiento. Sostienen que uno debe encontrar un ser perfecto y atar del propio corazón el

cabestro del amor y la amistad por tal hombre perfecto, dado que esto es menos peligroso que el camino del intelecto y la reflexión, e incluso más rápido. A modo de comparación digamos que estos dos caminos son como el viejo método de hacer algo manualmente y el más moderno de hacerlo con ayuda de una máquina.

El efecto del poder del amor para eliminar los vicios morales del corazón es

similar al que tienen algunas sustancias sobre los metales. Por ejemplo un (artesano) grabador elimina el material indeseable de un plato aplicándole un fuerte ácido y no utilizando un punzón o algo similar. El efecto del intelecto en la purificación de los vicios morales es como el trabajo de alguien que quisiera separar a mano limaduras de hierro del polvo; ¡qué tarea intrincada y difícil! Si tuviera a mano un poderoso imán podría recoger quizás la limadura de una sola pasada. Análogamente la fuerza del amor y la amistad reúne a los vicios como el imán y los elimina. Por eso los místicos creen que el amor y la amistad hacia los individuos purificados y perfectos es como un mecanismo automático que por sí mismo reúne todas las cualidades negativas del alma y las desecha. Si el estado del ser atraído encuentra el objeto (amado) correcto, .ello lo conduce al mejor de los estados, y es éste el que lo purifica y le concede excepcionales cualidades

Sin duda que aquellos que han tomado este camino quieren depurar su moral a través de la fuerza del amor, y han depositado toda su confianza para ello en el poder del afecto, la amistad y el compañerismo. La experiencia les ha mostrado que la amistad con los purificados y el amor hacia ellos ha transformado más sus .almas que la lectura de cientos de volúmenes de ética

:Rumi ha transmitido el mensaje del amor mediante la queja del caramillo diciendo

?Quién vio un veneno y un antídoto como el caramillo?

Quién vio un simpatizante y

?ansioso amante como el caramillo

Aquel cuya túnica es rasgada por el amor

.queda completamente limpio de codicia y defectos

„Salve, amor! que nos trajiste excelente provecho!

(curador de todas nuestras dolencias! [\(1\)](#)

Vemos a veces a grandes personalidades cuyos seguidores los imitan incluso en la forma de caminar, de vestirse, en los gestos y en el trato con la gente. Esta imitación no es voluntaria, es automática y se impone .por la fuerza la naturaleza

Es la fuerza del amor y la amistad la que afecta todos los elementos del alma del amante y lo lleva a semejarse a su amado en todos sus estados. Y he ahí la razón por la cual todo ser humano debe encontrar un hombre de

.verdad. un hombre perfecto. y consagrarse a él para poder purificarse efectivamente

!Si el deseo de la unión habita en tu cabeza, ¡oh Háfiz

.debes convertirte como la arcilla en manos del alfarero

ص: 375

.Maznawi, libro I -1

Cuando un hombre que, pese a haber decidido ser piadoso y realizar el bien para volver a caer presa de la debilidad en el cimientamiento de su aspiración, encuentra el amor y la amistad, esa debilidad y letargo se esfuman .afirmándose su resolución y fortaleciéndose su aspiración

El amor por los perfectos se lleva sin escrúpulos

.el corazón y la religión

La torre en el ajedrez no puede tomar tanto

.como lo que un rostro hermoso logra capturar

Imaginas acaso que Mañnún se volvió

?trastornado por sí mismo

.Fue la mirada de Laila lo que lo transportó hasta las estrellas

¿Yo no encontré solo mi camino hacia la fuente del sol

.yo era una mota de polvo y el amor me hizo nacer

.Fueron la curva de tus cejas y tus manos celestiales

las que me envolvieron en esta borrachera

(y enloquecieron mi corazón.(1

La historia nos transmite ejemplos de grandes hombres en cuyo espíritu y alma se produjo una gran revolución como resultado del amor y la amistad hacia un ser perfecto —al menos según la opinión de sus seguidores—. Maulána Rumi fue uno de tales hombres. El no estuvo siempre consumido y atrapado por el amor. Era al principio un especialista en la ley islámica que llevaba una tranquila vida de enseñanza en un barrio de su ciudad. Pero a partir del día en que se encontró con Shams-e Tabrizi y el amor por él prendió en su alma su comportamiento cambió completamente; un fuego se había encendido dentro suyo. Fue como un fósforo que habiendo caído en un barril de pólvora lo hizo

estallar en llamas. El era, aparentemente, un partidario del ash'arismo(2), pero su

---

.Versos del gran filósofo y sabio contemporáneo iraní ‘Allámah Tabataba’i –1

Se refiere a la escuela de pensamiento fundada por Abu-l-Hasan Al-Ash’ari (muerto alrededor del 330 –2 H./941 d.C.), por lo cual lleva su nombre, aunque sufrió posteriormente una considerable evolución. Esta escuela tiene diferencias substanciales con el pensamiento imamita, siendo quizá lo más notable que niega toda libertad al hombre, considerando que está predestinado en sus buenas y malas acciones y por ende en su destino espiritual. El autor, en otro trabajo (Mártir Murtada Mutahhari, Introduction to ‘Ilm Al-Kalám, revista Al-Tawhid, vol. 11, N° 2, traducido como Introducción a la Filosofía Religiosa del Islam [‘Ilm Al-Kalám]), sostiene que grandes pensadores, como Al-Gazzali y el mismo Rumi, aunque ash’aritas, fundaron sus doctrinas en otros principios más cercanos al ‘irfán y el sufismo, lo que mitigó el impacto negativo (de estancamiento y limitación a la libertad de pensamiento) que supuso en el Islam esta escuela. (Nota del

(Traductor al Español

Maznawi es, sin lugar a dudas, uno de los mayores libros del mundo. Toda la poesía de este hombre está como brotando, en movimiento. Compuso su Diván-e Shams en memoria de su amado, y también en el Maznawi lo menciona con gran entusiasmo. Podemos ver a Maulána Rumi en el Maznawi detrás de algo, pero tan pronto como recuerda a Shams es como si una tormenta salvaje sacudiera su espíritu y estruendosas olas se erigieran en él. Dice

En este momento mi alma ha arrancado mi camisa

(es que ha captado el perfume del vestido de José. (1

El dijo): «A causa de nuestros años de compañerismo)

relata uno de aquellos dulces éxtasis

para que la tierra y el cielo puedan reír

para que el intelecto, el espíritu y los ojos

«puedan crecer un céntuplo

Dije: «Aquél que está lejos de su amado

es como un inválido que está lejos del doctor

(Cómo debo describir (y mi humor no lo permite¿

?a tal Amigo que no tiene igual

La descripción de esta separación y de esta sangre del corazón

?no lo dejarás ahora para otro momento¿

:No busques problemas, tormento y un baño de sangre

(No digas nada más respecto de Shams-e Tabríz. (2

:Y éste es también el significado de lo que dice Háfiz

El ruiseñor aprendió su canción por el favor de la rosa

De otra manera nada de esta canciÓN y esta músíca

.habrían tomado forma en su pico

De esto podemos inferir que el empeño y el ser atraído, la acciÓN y la atracciÓN, deben ir juntas. Nada puede lograrse con esfuerzo sin atracciÓN, de la misma forma en que ser atraído donde no hay esfuerzo no logra tampoco su

ص: 377

AlusiÓN al capítulo 12 (José) del Sagrado Corán, versículo 25, en que la mujer que pretende a José , - 1 Zulaika, le arranca la camisa por detrás cuando é ste se va para no pecar. El tema del amor según esta historia (coránica es frecuentemente citado en la poesía mística islámica. (Nota del Traductor al Español Maznawi, libro I -2

.objetivo

* * *

EJEMPLOS EN LA HISTORIA DEL ISLAM

En la historia del Islam encontramos ejemplos notables y sin precedentes del gran amor y devoción de los musulmanes por la persona del Profeta (BPD). De hecho, una diferencia esencial entre la «escuela» de los profetas y la «escuela» de los filósofos es precisamente esta: que los alumnos de los filósofos son precisamente eso: alumnos, y los filósofos no tienen más influencia sobre ellos que la de un maestro. Pero la influencia de los profetas es como la de alguien muy amado que ha entrado en lo profundo del espíritu del .amante, capturándolo en su mano, y tomando control de cada aspecto de su existencia

* * *

Uno de aquellos que amaron profundamente al Profeta (BPD) fue Abu Dharr Al-Ghifari. Cierta vez, cuando el Profeta había dado la orden de marchar hacia Tabuk (unas 400 millas al norte de Medina, cerca de la frontera con Siria), varios exhibieron excusas para no marchar, y los hipócritas trataron de poner obstáculos, pero finalmente se envió un numeroso ejército. No tenían equipamiento militar adecuado, y soportaban todo tipo de necesidades, incluso de comida, al punto que a veces algunos de ellos debían conformarse con un sólo dátil diario por alimento. No obstante ello les sobraban vigor y alegría en su empresa. El amor generaba su .fortaleza y la fuerza de atracción del Profeta les daba su poder

Abu Dharr estaba entre los que marchaban hacia Tabuk con su ejército. En el camino tres personas, una después de la otra, se rezagaron, y el Profeta fue informado de cada uno que se quedaba atrás. En cada oportunidad expresó: «Si hay algún bien en él, Dios lo hará volver, y si no hay ningún bien, mejor que se .«vaya

El flaco y débil camello de Abu Dharr se desplomó y eso provocó que también lo vieran rezagarse. Alguien dijo: «¡Mensajero de Dios! Abu Dharr también se ha rezagado», y él (BPD) repitió la misma frase: «Si hay .«algún bien en él, Dios lo hará volver, y si no hay ningún bien, mejor que se vaya

El ejército continuó su camino y Abu Dharr se quedó atrás; no había nada que hacer, su camello permanecía en el mismo estado. No importaba lo que hiciera no se movía, y ya se había retrasado varias millas. Liberó entonces al camello y cargando sus petates al hombro, continuó caminando sobre la ardiente arena. La sed estaba matándolo. Pasó a través de unas formaciones rocosas a la sombra de

una colina donde se había juntado un poco de agua de lluvia, pero se dijo a sí mismo que jamás bebería hasta que su amigo, el Profeta de Dios, hubiera bebido. Llenó su cantimplora, la colgó a su espalda, y se apresuró .en dirección al grupo de musulmanes que lo precedía

A la distancia los musulmanes distinguieron una figura: «¡Mensajero de Dios! Distinguimos una figura a lo lejos que se encamina hacia nosotros». El respondió que tenía que ser Abu Dharr. Se acercó más y sí, era Abu Dharr, el agotamiento y la sed hacían temblar sus piernas, temía sucumbir y derrumbarse. El Profeta (BPD) le dijo que le dieran algo de agua inmediatamente, pero él le respondió con una voz debilitada que tenía agua consigo. Entonces el Profeta (BPD) exclamó: «¡Tienes agua contigo y estás a punto de morir de sed!» «Sí, Mensajero de Dios. Cuando probé el agua rechacé beber nada antes que lo hiciera mi amigo, el (Profeta.)»(1

?Hablando con sinceridad, ¿en qué religión del mundo podemos encontrar tal atracción, anhelo e inegoísmo

***

Otro de esos seres inegoístas y cautivados por el amor al Profeta (BPD) fue Bilal Al-Habashí. Los quraishitas lo habían hecho sufrir insoportables torturas en

La Meca, atándolo bajo el terrible sol del desierto y aplastándolo con ardientes piedras (para que abjurara de su fe). Querían que pronunciara el nombre de los ídolos y declarara su fe en ellos, y que renunciara y proclamara no tener nada que ver con Muhammad. En la sexta parte de su «Maznawi», Rumi ha relatado la angustiante historia de Bilal creando con ella una obra maestra. El dice que Abu Bakr le aconsejó ocultar su .«fe, pero que él no tuvo la fortaleza para disimular porque «el amor fue siempre rebelde y mortal

:Bilal entregaba su cuerpo a las espinas

Su amo lo latigaba a fin de enmendarlo

?diciendo): «¿Por qué celebras a Ahmad)

«Maligno esclavo, descrees de mi religión!

Lo golpeaba bajo el sol con espinas

:mientras) él gritaba con vehemencia)

(Uno!) Hasta que cuando Siddíq (Abu Bakr)»

pasaba por las inmediaciones

.esos gritos de «¡Uno!» alcanzaron sus oídos

ص: 379

.Bihár Al-Anuár, vol. 21, pág. 215-216 -1

:Luego lo vio en privado y le aconsejó

.«El (Dios) conoce los secretos: oculta tu deseo»

«El (Bilal) respondió: «Me arrepiento ante ti, príncipe

.Hubo mucho arrepentimiento de esta clase

.hasta que al final él se apartó del arrepentimiento

«y proclamó, entregando su cuerpo a la tribulación

«a gritos: «¡Muhammad! ¡Enemigo de pactos y arrepentimiento

!tú de quien mi cuerpo y mis venas están repletos

?Cómo habría lugar allí para el arrepentimiento?

.Borré entonces el arrepentimiento de este corazón

«?Cómo habría de arrepentirme por una vida pasajera?

.El amor todo lo avasalla, y yo soy un avasallado por el amor

.Por la ceguera del amor he sido hecho brillante como el sol

:!Oh viento salvaje, ante ti soy una brizna!

?Cómo puedo saber dónde caeré?

.Así fuera Bilal o la Luna nueva

.estoy recorriendo y siguiendo el camino de Tu sol

?Qué tiene que ver la luna con corpulencia o delgadez?

.Ella va tras los talones del sol como una sombra

:Los amantes han caído en un fiero torrente

.han puesto sus corazones a las Órdenes del amor

«Son como las muelas del molino, rodando y rodando

(día y noche, y gimiendo incesantemente. (1

***

Los historiadores musulmanes han denominado «expedición de Al-Rayi» y «día de Al-Rayi» respectivamente a un famoso evento histórico y al día en que ocurrió, acontecimiento al cual se vincula una interesante y fascinante historia

Un grupo de las tribus de 'Adal y Al-Qarah, que aparentemente pertenecían a la misma estirpe de Quraish y que vivían en las inmediaciones de La Meca, vinieron a ver al Mensajero de Dios en el tercer año de la Hé gira y le expresaron: «Algunas personas de nuestra tribu han elegido el Islam, envía pues con nosotros a un grupo de musulmanes que puedan instruirlos en el significado de la religión, que nos enseñen el Corán y nos (informen sobre los principios y leyes del Islam

El Mensajero de Dios envió entonces a seis de sus discípulos con ellos para

ص: 380

.Maznawi, libro I -1

este propósito, y encomendó el liderazgo del grupo a un hombre llamado Marzad ibn Abi Marzad Al-Ghanawi, o bien a un hombre conocido como 'Asim ibn Zābit ibn Abi-l-Aqlah

Los enviados del Profeta viajaron en compañía de la delegación que había venido a Medina hasta que llegaron a la región donde vivía la tribu de Hudhail, y allí acamparon(1). Los compañeros del Profeta se pusieron a descansar y estaban en medio de su sueño cuando un grupo de la tribu de Hudhail se abalanzó sobre ellos como una tormenta con las espadas en ristre. Resultó evidente que, o bien la misión que había viajado a Medina había abrigado desde el principio intenciones traicioneras, o bien se habían desalentado al llegar a ese punto y habían cambiado de parecer, porque lo cierto es que esta gente se unió a la tribu de Hudhail con el propósito de capturar a esos seis enviados. Tan pronto como los compañeros del Mensajero de Dios se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, se apresuraron a tomar sus armas dispuestos a defenderse, pero los hudailitas les juraron que no tenían intenciones de matarlos. Querían entregarlos a los quraishitas de La Meca y obtener algo a cambio, estaban preparados a hacer un pacto con ellos y entonces

no los matarían. Tres de esos enviados, incluyendo 'Asim ibn Zābit, dijeron que no aceptarían la vergüenza de un pacto con politeístas. Pero los otros tres, llamados Zaid ibn Al-Dazinnah ibn Mu'auiah, Jubaib ibn 'Adii y Abdallah ibn Tāriq se mostraron más flexibles y se rindieron

Los hudhailitas ataron firmemente con cuerdas a estos tres hombres y se dirigieron hacia La Meca. Cerca de esta ciudad, Abdallah ibn Tāriq consiguió liberarse de las cuerdas y alcanzó su espada, pero el enemigo no le dio oportunidad y lo mató a pedradas. Zaid y Jubaib fueron conducidos a La Meca y allí los negociaron a cambio de dos cautivos de los hudhailitas que estaban prisioneros en la ciudad, y luego se fueron. Safuān Ibn Umaiih Al-Qurashi compró a Zaid de la persona que lo había obtenido para matarlo en venganza por la sangre de su padre que había sido muerto en Uhud (o Badr). Para matarlo lo llevó a las afueras de La Meca. El pueblo de Quraish se reunió para ver lo que ocurriría, y condujeron a Zaid al lugar de su ejecución. El marchó allí valientemente y no tembló en lo más mínimo durante el trayecto. Abu Sufiān era uno de los espectadores, y esperaba sacar alguna ventaja de los últimos momentos de la vida de Zaid: quizá podría obtener de él alguna expresión de arrepentimiento

o alguna repulsa contra el Mensajero. Se paró frente a Zaid y le dijo: «Te conjuro por Dios, Zaid, ¿no desearías acaso que Muhammad estuviera ahora en tu lugar para que pudieras cortarle la cabeza y que tú
«¿volvieras con tu familia

Por Dios!» dijo Zaid, «que no deseo siquiera que Muhammad, donde se encuentre, pudiera ser dañado por í
. «(una espina mientras yo me encuentre tranquilo con mi familia

Abu Sufián quedó con la boca abierta de la sorpresa, y volviéndose hacia los otros quraishitas dijo: «Por
. «(Dios, que no he visto jamás un hombre más amado por sus compañeros que Muhammad

Después de un tiempo le tocó el turno a Jubaib Ibn 'Adii y fue trasladado a las afueras de La Meca para su
ejecución. Allí él solicitó a los presentes que le permitieran realizar una oración de dos rak'ats(1).
Accedieron y él cumplió con su plegaria con toda humildad, respeto y concentración. Luego se dirigió a la
multitud y les dijo: «Juro por Dios que si no fuera porque vosotros pensaríais que
. «(sólo busco hacer tiempo por temor a la muerte, habría prolongado mi oración

Condenaron a Jubaib a ser crucificado, y entonces fue cuando se escuchó su dulce voz implorando a Dios,
con una fe tan perfecta y tan clara dicción que provocó que algunos de los presentes se sintieran abatidos por
el temor: «¡Dios mío!, por cierto que hemos comunicado el mensaje de Tu Apóstol, comunícale pues mañana
lo que nos ha sucedido. ¡Dios mío!, registra su número (de los presentes) y aniquílalos uno a uno hasta que no
. (quede ninguno)(2)

***

Como sabemos, la batalla de Uhud terminó de manera desgraciada para los musulmanes. Setenta creyentes
fueron martirizados, incluyendo a Hamzah, el tío paterno del Profeta (BPD). Al principio de la batalla los
creyentes estaban triunfando pero más tarde, como resultado de la falta de disciplina y desobediencia de un
grupo de musulmanes que habían sido apostados en la cima de una colina(3) por el Profeta (BPD), fueron
contraatacados por sorpresa por el

ص: 382

Una rak'at es un ciclo de la oración islámica. La mínima oración está compuesta de dos de estos ciclos. – 1

(N. del T. al Español

Ibn Ishāq, Vida de Muhammad (Life of Muhammad), traducción de A. Guillaume, Londres, 1955, p. – 2

Esa colina dominaba un ingreso por retaguardia al campo de batalla. Allí el Profeta (BPD) ubicó a un – 3 grupo de arqueros con Órdenes expresas de no moverse bajo ninguna circunstancia. Al contemplar el triunfo de los creyentes y que estos ponían en fuga a los impíos que abandonaban gran botín en el campo, los arqueros de la colina dejaron su puesto y se abalanzaron a recoger los trofeos de la guerra. En ese momento Jaled ibn Abu Sufián, atento a cualquier descuido, lanzó un ataque de caballería por la retaguardia a través del paso (desguarnecido que dio vuelta el resultado del combate. (N. del T. al Español

enemigo. Una parte de los combatientes musulmanes fue muerto, otra parte se dispersó, y un grupo pequeño permaneció junto al Mensajero de Dios (BPD). Lo único que este pequeño grupo podía hacer era recomponer sus fuerzas nuevamente para erigir un obstáculo contra el avance del enemigo, especialmente después de que la propagación del rumor de que el Profeta había muerto provocara una nueva dispersión de los musulmanes. Pero tan pronto como supieron que el Profeta (BPD) aún vivía el ánimo volvió a sus cuerpos.

Había varios heridos caídos en el campo de batalla que no sabían qué sería de ellos. Uno de los heridos era Sa'd ibn Al-Rabi' que había recibido doce lesiones

mortales. En medio de todos estos acontecimientos uno de los musulmanes que escapaban llegó donde estaba Sa'd, que se hallaba tirado en el suelo, y le dijo que había escuchado que el Profeta (BPD) estaba muerto. Sa'd le contestó: «Aún si Muhammad estuviera muerto, el Dios de Muhammad no lo está; y la religión de Muhammad también permanece. ¿Por qué no te quedas y defiendes tu religión

Lejos de allí, el Profeta (BPD) había reunido a su gente y verificaba a sus compañeros contándolos uno por uno para saber quiénes habían caído y quiénes seguían con vida. No encontró a Sa'd ibn Al-Rabi' y preguntó quiénes podía ir a ver qué le había ocurrido. Uno de los ansar partió con el encargo y encontró a Sa'd moribundo en sus últimos alientos. Le dijo: «¡Sa'd! el Profeta me mandó a buscarte para saber si estabas vivo o muerto

Dale mis saludos al Profeta», respondió Sa'd, «y dile que Sa'd es un hombre muerto, porque no le queda más que un hálito de vida. Y trásmitele al Profeta que Sa'd le dice: ¡Quiera Dios recompensarte a través nuestro mejor que lo que ningún profeta anterior fue recompensado por su pueblo!» Luego dirigiéndose al ansar le dijo: «Transmite un mensaje a mis hermanos los ansar y los otros compañeros del Profeta. Diles que Sa'd dijo: No tenéis ninguna excusa ante Dios si algo le ha ocurrido a vuestro Profeta mientras vosotros podíais, al menos, mover un párpado»(1)

***

Las páginas de la historia de los orígenes del Islam están llenas de tales actos

ص: 383

de devoción, actos de amor y episodios de hermosa espiritualidad. En toda la historia humana no puede hallarse a nadie más amado que el Mensajero de Dios, nadie que haya recibido tal afecto de parte de sus amigos, compañeros, esposas e hijos, quienes lo amaron profunda y sinceramente

Dice Ibn Abi-l-Hadíd en su Sharh (Comentario al Nahýu-l-Balagha): «Nadie lo escuchó hablar (al Profeta) sin que el amor a él se hiciera un lugar en su corazón y se sintiera inclinado en su favor. Por eso los quraishitas llamaban a los musulmanes de La Meca subát (los «atontados») y decían: “Lo peligroso es que Ualíd ibn Al-Mughírah se vuelque a la religión de Muhammad, porque si Ualíd, que es la flor y nata de Quraish le da su corazón, todo Quraish lo hará”. Y decían también: “Su discurso hechiza, embriaga más que el vino”. Y así prohibieron a sus hijos frecuentarlo para que no fueran atraídos por su proclama y la fuerza de su semblante. Toda vez que el Profeta se sentaba ante la Ka'bah cerca del Maqám Ibrahim y recitaba el Corán en alta voz o se entregaba al recuerdo de Dios, ellos se tapaban firmemente los oídos con sus dedos para no escuchar, y así no caer bajo el influjo de sus palabras y ser hechizados por ellas. Recogían sus vestimentas y se las ponían sobre la cabeza cubriendo sus caras para que su atractivo semblante no los cautivara. A pesar de eso la mayoría de la gente creía en el Islam precisamente escuchándolo una vez, o (viendo su rostro y su impresionante porte, y probando la dulzura de sus palabras)»(1)

De todos los hechos de la historia del Islam el que causa el mayor asombro y sorpresa en todo antropólogo, sociólogo, estudioso o lector, es la revolución que éste creó entre los árabes pre-islámicos. Con los métodos ordinarios y los instrumentos usuales de educación y formación, una tal transformación hubiera requerido el paso de mucho tiempo, como para que la vieja generación habituada al vicio se hubiera extinguido y surgiera una nueva reeducada. Pero el poder de la atracción no puede ser menospreciado porque, afirmamos, es como lenguas de fuego consumiendo las raíces del mal

La mayoría de los compañeros del Profeta estaban profundamente enamorados de este gran hombre, y fue sobre el corcel del amor que tan largo trecho fue cubierto en tan poco tiempo, y por eso en un breve período su comunidad cambió radicalmente

Los vientos de mi vuelo se volvieron

ص: 384

.mi trampa de amor por é l

.Arrastrándome todo el camino hacia su montaña

.Cómo puedo tener una lámpara delante mío o detrás?

?cuando la luz de mi amado no está delante mío o detrás

.Su luz brilla a mi diestra, a mi izquierda, encima y debajo

.está sobre mi cabeza y en torno de mi cuello

(como una corona y un yugo. (1

EL AMOR A 'ALÍ EN EL CORÁN Y LA SUNNAH

Lo que hemos dicho hasta ahora ha echado luz sobre el valor y la influencia del amor, y ha quedado claro incidentalmente que el amor por los purificados es

un medio para educar y purificar el alma, y no un fin en sí mismo. Debemos ver ahora si el Islam y el Corán han señalado a alguien a quien debamos amar o no. Cuando el Sagrado Corán relata lo que dijeron los Profetas precedentes, señala que todos ellos expresaron: «No pedimos recompensa (o salario) de la gente, nuestra única recompensa proviene de Dios» (Cfr. 26:145, 176). Sin embargo, se dirige al Sello de los Profetas, Muhammad, de esta forma: «Di (Profeta): No os pido por esto retribución, excepto el amor a (mis) .(parientes (ceranos))» (42:23

Aquí es preciso preguntarse por qué el resto de los Profetas no procuraron recompensa mientras que el muy noble Profeta del Islam pidió algo por su mensaje; ¿por qué quería él amor a sus parientes cercanos como ?retribución por su mensaje

El mismo Sagrado Corán suministra una respuesta a esta pregunta: «Di (Profeta): No os pido retribución .((para mí), ella es para vosotros (para vuestro beneficio); pues mi recompensa sólo incumbe a Dios» (34:47

Es decir: lo que yo pido como retribución es en realidad para vosotros, no para mí. Esta amistad (a mi familia), que llamamos retribución, es una rienda para vuestra educación y purificación. En otras palabras, es en realidad otro bien que él os recomienda, a partir del hecho de que los parientes del Profeta son personas que no se asocian con la profanación y cuyas almas son limpias y puras. El amor y la devoción por estas personas no tiene otro resultado que la obediencia a la verdad y la adhesión a las virtudes morales, y es el

.afecto por ellas el que obra la transmutaciÓn del alma como el elixir

Cualquier que sea el significado del término «parientes» (en el versículo

ص: 385

.Rumi, Maznawi, libro 1 -1

citado). lo cierto es que la persona más obvia a quien es aplicable es 'Alí. El Imam Fajru Al-Dín Al-Razi dice: «Zamajshari relata en su (exégesis coránica) Al-Kashsháf: “Cuando este versículo fue revelado preguntaron algunos: ‘¡Mensajero de Dios! ¿cuáles son los parientes a los que debemos amar?’ Y él (el Profeta —BPD—) respondió: ‘Alí, Fátima y sus hijos (Al-Hasan y Al-Husain)”. Queda así determinado por esta tradición que estas cuatro personas son “parientes” del Profeta, y que deben gozar del respeto y el amor de la gente, y este asunto puede inferirse de diversas maneras: 1) El versículo “excepto el amor a mis parientes”; 2) No cabe ninguna duda que el Profeta amaba profundamente a Fátima, pues dijo: “Fátima es una parte mía, quien la hiere me hiere a mí”; y él también amaba a 'Alí y al-Hasanain (e.d.: Al-Hasan y Al-Husain), lo cual se confirma por el gran

número de tradiciones mutawatir (ininterrumpidas, a partir de muchos narradores por lo cual se hace imposible dudar de ellas) que han llegado hasta nosotros al respecto. Este afecto (por la familia del Profeta) es entonces una obligación para toda la comunidad islámica(1), porque el Sagrado Corán ordena: “Seguidlo (al Profeta) que quizás seréis bien guiados” (7:158). Y ordena también: “Tenéis por cierto en el Mensajero de Dios un ejemplo bello y perfecto” (33:21). Estas consideraciones prueban que el amor a la familia de Muhammad (BPD) —constituida por 'Alí, Fátima y Al-Hasanain— es obligatorio para todos los (musulmanes.)(2

:Hay además muchas tradiciones del Profeta (BPD) concerniente al amor y afecto por 'Alí

Narró Ibn Al-Azír que el Profeta le dijo a 'Alí: «¡Alí! Dios te ha embellecido con rasgos con los que no has sido engalanado con anterioridad a Sus siervos: te ha sido concedida la resignación respecto del mundo de tal manera que ni tú te beneficias del mundo, ni él de ti. Te ha sido concedido el amor de los desposeídos; ellos están orgullosos de tu liderazgo, y tú también de que te sigan. Feliz será quien te ame y sea un verdadero amigo tuyo; y la desgracia caerá sobre

ص: 386

El amor del Profeta hacia ellos no implicaba ningún aspecto personal, como por ejemplo el que fueran su —hija y sus nietos, y si hubieran sido otras personas él igual las habría amado. El Profeta los amaba porque eran seres ejemplares y Dios los amaba, ya que el Profeta tenía otros hijos por los cuales no manifestó amor en esta medida y respecto de los cuales la comunidad islámica no tiene tal obligación de afecto (Al-Tafsír Al-Kabír, vol. 27, p. 166 (edición egipcia —2

(el que te muestre enemistad y mienta acerca de ti)». (1)

Al-Suiuti narra que el Profeta dijo: «El amor a `Alí es fe, y la enemistad hacia él es sedición (cisma: .2 (fitnah))». (2)

Abu Na'im narra que el Profeta (BPD) se dirigió a los ansār y les dijo: «¿Os indicaré algo que .3 si os aferráis a ello después de mí no os extraviaré jamás?» Respondieron: «Sí, hazlo. Mensajero de Dios». Y él dijo: «Eso es `Alí; amadlo con el amor que me tenéis a mí, y respetadlo con el respeto que tenéis por mí. (Porque Dios me ha ordenado a través de Gabriel que os dijera esto)». (3)

Los musulmanes de la escuela sunnita han narrado incluso tradiciones del Profeta en las cuales se dice que :observar el rostro de `Alí y hablar sobre sus virtudes es registrado como un acto de devoción

Muhibb Al-Tabari narra de Aishah que dijo: «Vía mi padre (Abu Bakr) contemplar fijamente a menudo el .1 rostro de `Alí, y le dije: “¡Padre! te he visto mirar fijamente a menudo el rostro de `Alí”. Me contestó: “¡Hija (mía! escuché al Profeta decir: «Mirar el rostro de `Alí es adoración)». (4)

Ibn Haýar narra de Aishah que el Profeta (BPD) dijo: «El mejor de mis hermanos es `Alí, el mejor de mis .2 (tíos paternos es Hamzah, la remembranza de `Alí y hablar sobre él son adoración)». (5)

Alí fue la persona más amada ante Dios y Su Profeta, y era naturalmente la mejor de las criaturas amadas. `Anas ibn Malik relató: «Cada día uno de los hijos de los ansār realizaba algunas tareas para el Profeta. Un día :me tocó el turno. Umm Aiman vino con un plato a base de pollo para el Profeta y le dijo

ص: 387

.Usdu Al-Ghábah, vol. 4, p. 23 –1

Kanzu Al-`Ummá. En Al-Suiúti, Yam`u al-Yauámi, vol. 6, p. 156. (Aclaremos que este es un famoso –2 (autor clásico de la escuela sunnita; N. del T. al Español

Hiliatu Al-Auliá, vol. 1, p. 63. Hay muchas tradiciones sobre este tema, y nosotros hemos encontrado –3 más de noventa en los textos sunnitas, todos las cuales se refieren al amor al Príncipe de los creyentes.

Existen también muchas tradiciones en los textos shiitas, y el renombrado especialista Maýlisi las ha reunido en el vol. 39 (de la nueva edición) de Bihár Al-Anuár, en el capítulo referido al amor y el odio por Amir Al-

.Mu`minín `Alí. 123 tradiciones al respecto reunió en ese capítulo Al-Riiádu Al-Nadírah, vol. 2, p. 219; y cerca de otras veinte tradiciones, hasta donde conocemos, se –4

.narran en los textos sunnitas sobre este punto

Al-Sauá'iqu Al-Muhriqah, p. 74; y cinco tradiciones más se narran en los textos sunnitas sobre este - 5
.tema

Mensajero de Dios! He sacrificado este pollo yo misma y lo he cocinado para ti”. El dijo entonces: “¡Dios! mío! ¡Envía al mejor de (Tus) siervos para que comparta conmigo la comida de este pollo”. En ese momento alguien golpeó a la

puerta y el Profeta me dijo: “¡Anas!, abre la puerta”. Dije entonces: “¡Ojalá sea un hombre de los ansár!” Pero encontré a ‘Alí en la puerta y le dije: “El Profeta está ocupado”. Cuando volví a ocupar mi lugar, volvieron a sonar golpes en la puerta y el Profeta me dijo: “Abre la puerta”. Otra vez rogué que se tratara de alguien de los ansár. Abrí la puerta y otra vez estaba allí ‘Alí. Le dije: “El Profeta está ocupado”, y volví a mi lugar. Nuevamente sonaron los golpes en la puerta y el Profeta me dijo: “¡Anas!, ve, abre la puerta y déjalo entrar. Tú no eres la primera persona que ama a su propio pueblo; ése no es uno de los ansár”. Fui y lo hice entrar a (‘Alí que comió el pollo con el Profeta).⁽¹⁾

EL SECRETO DE LA FUERZA DE ATRACCIÓN EN ‘ALI

Cuál es la causa del afecto y el amor por ‘Alí que se genera en los corazones de la gente? Nadie ha descubierto todavía el secreto de este amor, esto es, nadie ha sido capaz de formularlo y decir «que si fuera de tal forma, eso pasaría» o «si fuera de tal otra, eso ocurriría». Y es que ello tiene, desde luego, un secreto. Hay algo en el amor que obnubila al amante y lo impele hacia lo amado. Esta atracción y afecto pertenecen a los grados más elevados del amor; y ‘Alí es una de esas personas a las cuales el corazón de la gente adora, y a cuya humanidad ama. ¿Por qué? ¿En qué reside lo extraordinario en ‘Alí que incita al amor e impele a los corazones hacia él, como ejecutando la música de la vida eterna, y perdurando por siempre? ¿Por qué todos los corazones se encuentran a sí mismos a través suyo, y no sienten que él esté muerto, sino que lo perciben vivo?

Sin duda que la base del amor a él no es su cuerpo, porque su cuerpo ya no está entre nosotros y no lo hemos percibido con nuestros sentidos. El amor por ‘Alí no es tampoco el amor por el héroe o patriota que existe en todo pueblo. Es un error, también, decir que el amor por ‘Alí es el amor a la moral y la perfección humana, y que entonces el amor por él es de tipo humanista. Es cierto que ‘Alí fue la manifestación del hombre perfecto, y es verdad que el hombre ama a las grandes figuras de la humanidad; pero si ‘Alí sólo hubiera tenido todas aquellas

excelencias humanas que efectivamente tuvo —esa sabiduría y conocimiento, ese autosacrificio y altruísmo,
esa humildad y modestia, esa cortesía, amabilidad y

misericordia, esa protección por los débiles y desposeídos, esa justicia, esa liberalidad y amor por la
libertad, ese respeto por la humanidad, esa generosidad, esa bravura, esa magnanimidad y misericordia con
:sus enemigos y, en palabras de Rumi

.En bravura tÚ eres el León del Señor

(en generosidad, ¿quién de verdad conoce lo que eres?(1

esa munificencia, benevolencia y beneficencia—, si ‘Alí hubiera tenido todo esto, que de hecho poseyÓ, pero
no hubiera tenido la impronta divina en él, es indudable que no habría concitado tal sentimiento de simpatía
.ni habría despertado el amor hacia sí hasta hoy día

Alí es amado a causa de su vínculo con lo Divino; nuestros corazones están inconsciente y primordialmente
conectados e involucrados con la Verdad (e.d.: Dios Altísimo), en su misma esencia, y dado que encuentran
en ‘Alí un gran signo de la Verdad y una manifestación de sus atributos es que lo aman(2). En realidad, la
base de nuestro amor por ‘Alí es el vínculo de nuestras almas con la Verdad que ha sido impresa en nuestra
.naturaleza primordial, y como nuestra esencia primordial es eterna, también lo es el amor por ‘Alí

Hay muchas características extraordinarias en ‘Alí, pero lo que le ha concedido tan esplendente y
.deslumbrante lugar en los corazones para siempre es su fe y su ética, y esto le ha otorgado su divino carisma

Saudah Al-Hamdāniyah, un sacrificado y fiel seguidor de ‘Alí, exaltÓ a ‘Alí en presencia de Mu`auyah y entre
:otras cosas recitÓ estos versos

Que las bendiciones de Dios se confirmen sobre aquél

ص: 389

(Rumi, Maznawi, libro 1 (traducción al inglés de Nicholson –1

La «Verdad» que se menciona en este párrafo seguramente traduce el término árabe Al-Haqq, la –2
Verdad o Realidad suprema, que es también uno de los Sublimes Nombres Divinos (El Real). Todo ser
humano porta en su esencia primordial, su fitrah, esos Atributos Divinos, por el dicho coránico: «La
naturaleza (fitrah) de Dios según la cual fue creado el hombre» (30:30), a los que oscurece con sus bajezas.
Pero en ‘Ali (P), como hombre perfecto, sucesor del Mensajero de Dios (BPD), estos Atributos del Real se

(reflejan en toda su plenitud. (N. del T. al Español

De cuya tumba fue apartado y con quien

(la justicia fue enterrada.(1

Tenía un pacto con Dios de que Él no

pondría ningún sustituto en su lugar

.Y así fue reunido con la Verdad y la Fe

Sa'sa'ah ibn SÚhān Al-Abdi fue otro de esos enamorados de 'Alí. Fue uno de aquellos que tomaron parte, junto con otros pocos, de la inhumación de su cuerpo cierta noche. Después de haber enterrado a 'Alí y cubierto su cuerpo con tierra, Sa'sa'ah puso una de sus manos sobre su corazón y arrojando algo de tierra :sobre su cabeza(2) dijo

Que la muerte te sea agradable, tú cuyo nacimiento fue puro, tu paciencia firme, tu sagrado combate!))
«eminentel Has logrado tu objetivo y tu comercio fue productivo

Calíste ante tu Creador(3), y Él te aceptó con agrado y Sus ángeles aparecieron a tu alrededor. Fuiste) colocado cerca del Profeta, y Dios te dará un lugar cerca Suyo. Alcanzaste la categoría de tu hermano, Al-
«Mustafa, y beberás de su copa desbordante

ص: 390

Alusión a que el cuerpo de 'Alí, que fue martirizado por un jariyita que lo hirió con una espada - 1 envenenada mientras se encontraba prosternado en oración, fue inhumado en un lugar desconocido para evitar desmanes contra su tumba. Su sepulcro permaneció desconocido largo tiempo, hasta que el Imam Al-Sadiq (P) divulgó su ubicación (en Na'ġaf, Irak). El poeta se refiere a que con él fue enterrada también la (justicia en la comunidad islámica. (N. del T. al Español

(Costumbre de los árabes para expresar gran tristeza y desasosiego. (N. del T. al Español -2

Alí recibió el golpe mortal que le provocó la muerte mientras estaba prosternado en oración en la -3 (mezquita. (Nota del Traductor al Español

Le imploro a Dios el poder seguirte y el poder proceder según tu ejemplo; el poder amar a aquellos que te)
«aman, y ser enemigo de tus enemigos, y ser convocado a la asamblea de tus amigos

Viste lo que otros no vieron y alcanzaste lo que otros no alcanzaron; tú realizaste la guerra santa junto a tu)
hermano, el Profeta, y te rebelaste por la religión de Dios y como es digno de ella, hasta que los hábitos de la
antigüedad

fueran borrados, la confusión aventada y el Islam y la fe puestos en orden. ¡Que te alcancen las mejores
«!bendiciones

A través tuyo se fortalecieron las espaldas de los creyentes, los caminos se aclararon y los (malos) hábitos)
fueron quebrados. Nadie pudo reunir en sí (todas) tus virtudes y excelencias. Tú respondiste al llamado del
Profeta; te adelantaste a otros en aceptarlo; te apresuraste a socorrerlo y protegerlo con tu vida. Golpeaste con
tu espada, Dhul-Fiqār, en momentos de miedo y salvajismo, y quebraste la espalda de la opresión.
Derrumbaste las estructuras del politeísmo y la vileza, y arrojaste en el polvo y la sangre a los impíos. ¡Está
«!pues, satisfecho, oh Amir Al-Mu'minín

Fuiste el hombre más cercano al Profeta, la primera persona que aceptó el Islam. En ti desbordaban la)
certeza, la fuerza de corazón y el autosacrificio más que en ningún otro, tu parte en el bien era grande.
¡Quiera Dios no privarnos de la retribución por tu sufrimiento, y que no nos desprecie después que te has
«!ido

Por Dios!, juro que tu vida fue la llave del bien y la barrera contra el extravío; y que tu muerte es la llave)
para todo mal y la barrera contra todo bien. Si la gente te hubiera aceptado, las bendiciones habrían llovido
(sobre ellos desde los cielos y la tierra; pero prefirieron este mundo al próximo.)(1

Verdaderamente prefirieron este mundo, y como consecuencia de ello no pudieron soportar la justicia y la
no-vacilación de 'Alí. Finalmente la mano de la obstinación y el estancamiento emergió de la manga del
.pueblo y martirizó a 'Alí

ص: 391

Bihār Al-Anuār, vol. 42, pp. 295-96 (nueva edición). [En esta alocución se hace alusión a muchas de - 1
las cualidades y distinciones de 'Alí que se registran en la historia del Islam: se llama a 'Ali «hermano del
Profeta» porque el Mensajero de Dios (BPD) lo dijo: «'Alí es mi hermano»; en cuanto a ser «amigo de sus
amigos y enemigo de sus enemigos» se refiere al famoso hadiz del Gadir, en que el Profeta (BPD) al retornar

de la peregrinación de la despedida ante una asamblea de miles de musulmanes proclamó: «De quien yo sea su maulá (maestro), éste, 'Alí, es su maulá. ¡Dios mío!, sé amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos»; dirigiéndose a 'Alí dijo el Profeta (BPD): «¡'Alí!, tú ves lo que yo veo y escuchas lo que yo escuchó, sólo que no eres profeta»; 'Alí jamás retrocedió en la batalla, y es famosa la tradición que el día de Uhud, cuando los musulmanes retrocedían desordenadamente, se escuchó en el cielo pregonar «No hay caballero (en el frente) sino 'Alí, no hay espada (combatiendo) salvo Dhul-Fiqar». Es conocido también que 'Alí, que vivía con el Profeta desde niño y lo asistía en sus retiros en la cueva de Hira, donde recibió la primera revelación, fue el primero en aceptar el Islam y al Mensajero de Dios como tal. —Nota del traductor

[—al Español

Alí, la paz sea con él, no tiene parangón en cuanto a los amigos y la gente que, sin egoísmo, lo amó; personas que dieron su vida por esa amistad y amor. Sus maravillosas e impactantes historias honran las páginas de la historia islámica. Las manos indignas de seres despreciables como Ziad ibn Abih y su hijo Abdullah, o de Hayyay ibn Yusuf y Mutauakkil(1), y a la cabeza de todos ellos Mu'auiah y Abu Sufyan, están mancillados para siempre con la sangre de estos seres humanos sobre sus espaldas

Fuente: POLARIZACION EN TORNO DEL CARACTER DE 'ALI IBN ABI TALIB

Editorial Elhame Shargh

Fundación Cultural Oriente

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamoriente.com

Fundación Cultural Oriente

ص: 392

Ziad Ibn Abih fue hijo ilegítimo de Abu Sufyan, archienemigo del Profeta (BPD) y líder de los oligarcas -1 politeístas de La Meca, quien al ver el triunfo del Islam, se hizo musulmán en la víspera de la toma de la ciudad. Ziad apoyó al principio a Alí, pero luego se pasó a Mu'auiah (hijo también de Abu Sufyan) cuando éste le reconoció su vínculo familiar. Es el padre de Ubaid Allah, el responsable de la muerte del Imam Al-Husain (P). Hayyay ibn Yusuf fue gobernador del Irak designado por los omeyas y se destacó por su implacable crueldad. Entre sus crímenes estuvo la muerte de Kumail Ibn Ziad, destacado discípulo de Alí (el cual le dedicó una súplica famosa, el Du'á Kumail) y de su hijo Al-Hasan. Al-Mutauakkil es el califa (abasida que conspiró malévolamente contra los Imames (P) y su causa. (Nota del Traductor al Español

(El poder de repulsión en 'Alí (I

(Enemigos de 'Ali (p

Por: Prof. Murtada Mutahhari

COMO 'ALÍ HIZO ENEMIGOS

Limitaremos nuestra discusión, en esta parte, al período de alrededor de cuatro años de su califato. 'Alí, no obstante, fue todo el tiempo una personalidad polarizadora, manifestando siempre ambos poderes de atracción y repulsión. Podemos ver incluso en los orígenes mismos de la era islámica que hay un grupo que gravita más en torno a 'Alí y otro que no tiene tal buena conexión con él y que ocasionalmente se lamentó de su existencia

Pero el período del califato de 'Alí, y de manera análoga la época posterior a su muerte, es decir el período de la aparición de la «historia» de 'Alí, fue la época de mayor manifestación tanto de la atracción como de la repulsión a su respecto; esto en razón de que antes del califato sus vínculos con la sociedad eran pocos, y también menor su efecto de polarización

Alí fue un hombre que hizo enemigos y provocó displacer en la gente, y ésta, también, es otra de sus grandes glorias. Todo hombre de principios que tiene un objetivo y lucha por él, particularmente los revolucionarios que procuran instaurar sus sagrados objetivos y a los cuales se refieren las palabras de Dios: «Combaten por la Causa de Dios y no temen el reproche de los reprochadores» (5:54), hace enemigos y deja insatisfecha a cierta gente. Así, si sus enemigos no hubieran sido mayores en número que sus partidarios, especialmente en su propia época, ello no se habría extendido hasta nuestros días

Si la personalidad de 'Alí no fuera hoy distorsionada, y se la presentara tal cual es en realidad, muchos de los que pretenden actualmente ser sus partidarios se alinearían con sus enemigos

El Profeta (BPD) envió a 'Alí como comandante de un ejército que marchó hacia el Yemen. Al retornar él se dirigió a La Meca para encontrarse con el Profeta y, al llegar a las inmediaciones de la ciudad designó a uno de los soldados como su reemplazante y se apresuró a entrar en La Meca para rendir un informe de su expedición al Mensajero de Allah. Esa persona que quedó a cargo de los expedicionarios dividió las vestimentas que 'Alí había traído entre los soldados

[\(para que ellos pudieran entrar en la ciudad con nuevas ropas\(1](#)

Alí había ido al Yemen para recibir la yiziah, impuesto que los cristianos de esa región se habían -1 comprometido a pagar al Profeta (BPD) en su calidad de dhimmis, es decir protegidos del gobierno islámico. Las vestimentas y telas que traían los expedicionarios eran el pago en especie de esa capitación, y el que quedó a cargo de las tropas las dividió y así dispuso sin autorización de lo que pertenecía al gobierno islámico. (Nota del Traductor al Español

Cuando ‘Alí volvió le objetó al hombre su acción, y lo reprobó por falta de disciplina, porque no debía tomarse ninguna decisión sobre esas vestimentas hasta tanto no se recibieran Órdenes expresas del Profeta (BPD) sobre qué hacer con ellas. A los ojos de ‘Alí tal acto no fue sino un acto de expropiación de baitu-l-má’l (el Tesoro Público que pertenece a la comunidad y que administra el gobernante) sin la autorización y sin obtener el permiso del líder de los musulmanes. Por esta razón ‘Alí dio Órdenes de que ellos debían devolver las vestimentas y las puso en un lugar especial hasta que pudieran ser entregadas al Profeta y éste tomara una decisión a su respecto. A causa de esto, los soldados de ‘Alí se disgustaron y, tan pronto como llegaron ante el Profeta, se quejaron de la dureza de aquél sobre el asunto de las vestimentas. El Profeta entonces se dirigió a ellos diciendo: «¡Gente! No os quejéis de ‘Alí, porque por cierto él está más [\(intensamente comprometido con la Causa de Dios que quien se queja\)](#)».(1)

A ‘Ali nada lo preocupaba o distraía de la Causa de Dios. Más aún, si mostraba interés por alguien o se preocupaba por él, era por Dios. Naturalmente, tal actitud le granjeó enemigos y ofendió a aquellas almas .engreídas y codiciosas provocándoles repulsión

Ninguno de los compañeros del Profeta (BPD) tuvo amigos tan fervientes como los que ‘Alí se granjeó, así como ninguno tuvo tan peligrosos e implacables enemigos. Él era consciente de esto y previó estas cosas, y por eso dispuso en su testamento que el lugar de su tumba no debía ser conocido sino por sus hijos hasta que hubiera pasado más de un siglo y los Omeyas hubieran sido destronados, los jariyitas aniquilados o debilitados, y de esta forma hubieran disminuido los intentos de venganza, y fue recién entonces que el Imam .Al-Sadiq indicó el lugar en que reposaban sus restos

LOS NAKIZUN, LOS QASITUN Y LOS MARIQUN

En el período de su califato ‘Alí rechazó a tres grupos de sí con los cuales libró batallas: la gente de la batalla de Al-Yamal (el camello), a los cuales él

ص: 394

.Ver Ibn Isháq, The life of Muhammad, p. 650 -1

mismo denominó al-**nákizún** (aquellos que quebraron el pacto de fidelidad)(1); los de la batalla de Siffín, a quienes llamó al-**qásitún** (los que se han desviado)(2); y por último los que lo enfrentaron en la batalla de Nahrawán, los

ص: 395

En la batalla llamada «del camello», ‘Alí enfrentó a un grupo que, pese a haberle jurado fidelidad como – 1 califa del Islam, rompió su juramento y lo atacó para hacerse con el poder (por eso los denominó **nákizún**, del árabe nakaza, romper o violar el juramento). Este grupo estaba liderado por dos compañeros del Profeta (BPD), Talhah y Zubair, quienes convencieron a ‘Aishah (la esposa del Profeta con quien estaban emparentados, pues Talhah era su primo paterno, y Al-Zubair cuñado de su padre, Abu Bakr), para que se uniera a ellos y así incitaron a la rebelión. Talhah y Al-Zubair (que habían actuado contra el califa Uzmán y el nepotismo que se había apoderado de la administración de la comunidad islámica) tenían algunos adherentes y secretas aspiraciones al califato, pero al morir Uzmán y viendo que todo el pueblo le insistía a ‘Alí de que se hiciera cargo del gobierno de los musulmanes, se apresuraron a jurarle fidelidad como califa y esperaron mejor oportunidad para satisfacer sus designios. Estos dos hombres carecían de liderazgo y apoyo amplio entre los musulmanes, y sólo por el apoyo de ‘Aishah lograron reunir cierto número de partidarios y, sobre todo, confundir a la comunidad de los musulmanes que veía por un lado a la esposa del Profeta (BPD) y a dos de sus compañeros, y por el otro a ‘Alí (P), a quien no obstante apoyaban la mayoría de los principales discípulos del Mensajero de Dios. Este triunvirato se hizo fuerte en Basra hacia el 36 H. (656 d.C.) y buscaban comprometer la situación del califa en Irak, que ya debía enfrentar la sedición de Mu’auiah en Siria. ‘Alí finalmente marchó a Kufa donde reunió un ejército y los enfrentó en la batalla citada (llamada «del camello» porque ‘Aishah iba montada en uno), donde Talhah y Al-Zubair murieron y ‘Aishah fue

(tomada prisionera y devuelta sana y salva a Medina. (Nota del Traductor al Español

Durante el califato de Uzmán, sus parientes del clan omeya habían aprovechado para encaramarse en – 2 todas las funciones de gobierno y distribuirse los puestos de importancia. Este nepotismo, unido a la injusticia de que hacían gala y la dilapidación de los recursos de la comunidad, fue creando mucho descontento en la Ummah (comunidad) islámica. Esto provocó revueltas y reclamos de los principales compañeros del Profeta, hasta que en una de ellas los revoltosos asaltaron la casa del califa y lo mataron. Mu’auiah, hijo de Abu Sufián, del clan Omeya, era a la sazón gobernador de la rica y poderosa provincia de Siria, y viendo que su poder tocaría a su fin con el califato de ‘Alí, decidió echarle la culpa del asesinato de su pariente el califa Uzmán para negarle la obediencia y, haciéndose fuerte en su región, acceder por las armas al califato. A diferencia de Uzmán, y de Talhah y Al-Zubair (ver nota anterior), Mu’auiah era un político hábil e hipócrita que sabía engañar y sacar partido de las circunstancias. ‘Alí (P) enfrentó a Mu’auiah y a su

ejército en Siffin, y estaba a punto de derrotarlo cuando idearon la estrategia de atar coranes en la punta de las lanzas con lo que provocaron la sedición de los ignorantes jariyitas, como luego se verá. (Nota del Traductor al Español)

.(jariyitas, a quienes indicó como al-māriqún (aqué llos que han errado sobre la verdad de la religiÓN)(1

Dijo ‘Alí: «Cuando me hice cargo del gobierno rompió el pacto un grupo; otro erró a la verdad de la religiÓN,
. (y otro se desvió»(2

Los nākizún eran del tipo de mentalidad que idolatra el dinero, gente codiciosa y prejuiciosa. Los sermones
.de ‘Alí acerca de la justicia y la igualdad fueron los que más afectaron a este grupo

La mentalidad de los qāsītún, por el contrario, se inclinaba por la política, el engaño y la sedición. Mataron
para obtener las riendas del poder y para minar las bases del gobierno de ‘Alí y su autoridad. Algunas
personas le aconsejaron a ‘Alí llegar a un acuerdo con ellos y darles al menos algo de lo que pedían, pero é ste
no aceptó porque no era una persona de hacer este tipo de cosas. El estaba siempre dispuesto a combatir la
injusticia y no para darle su aval. Mu’auiah y su camarilla estaban contra el fundamento del gobierno de ‘Alí,
y por ende los qāsītún no querían sino conseguir para sí el califato. La guerra que el Príncipe de los creyentes
.libró contra ellos fue en realidad una guerra contra la sedición y el doble discurso

El tercer grupo, llamado los māriqún, eran del tipo de mentalidad fanática, santurrona, y de peligrosa
ignorancia. En relación a este grupo ‘Alí ejerció una poderosa repulsión y ellos se mantuvieron a su respecto
.en un estado de absoluta no-conciliación

Una de las manifestaciones en ‘Alí de la completitud y perfección de su ser es que, cuando le fue requerido,
enfrentó a las diversas facciones con energía y combatió contra ellas. Lo vemos en escena ya sea
combatiendo contra los

ص: 396

Antes de ‘Alí, el Profeta mismo denominó a estos grupos con esos nombres cuando le dijo: «Después mío, -1
tú combatirás con los nākizún, los qāsītún, y los māriqún.» Esta tradición es narrado por Ibn Abi-l-Hadíd
en su comentario al Nahyū-l-Balaga (vol. 1, p. 201), donde dice que esto constituye una de las pruebas de la
profecía de Muhammad dado que la tradición es totalmente explícita acerca del futuro y lo oculto del
.porvenir (al-gaib), y no hay en su contenido ninguna posibilidad de interpretación rebuscada o elipsis

.«Nahyū-l-Balaga, sermón 3, «Al-Shiqshiqiāh -2

adoradores del dinero y de este mundo, otras veces luchando contra los políticos profesionales del tipo más hipócrita, y otras por último contra los ignorantes, los desviacionistas que despliegan una falsa piedad

Nuestra discusión estará orientada hacia el último grupo, los jariyitas. Aunque fueron totalmente derrotados y ya no existen, constituyen un tramo corto aunque instructivo y admonitorio de la historia. Su manera de ser y de pensar ha echado raíces entre los musulmanes y, consecuentemente, su espíritu ha existido siempre, y todavía existe en la forma de personas santurronas y fanáticas. Persiste desde hace catorce siglos, aunque los jariyitas e incluso su nombre hayan desaparecido, y esto constituye un grave obstáculo al avance del Islam y los musulmanes

***

COMO SURGIERON LOS JARIYITAS

La palabra «jauáriy» (de donde deriva la forma castellanizada «jariyitas»), esto es, «rebeldes», viene de «jurúy»(1), que significa «revuelta» e

ص: 397

Si la palabra jurúy es usada con un objeto indirecto introducido por la preposición 'ala, tiene dos - 1 significados muy cercanos entre sí. Uno es el de disponerse o salir a la batalla, y el otro es desobediencia, insubordinación y revuelta. El diccionario árabe Al-Munyíd dice que jaraÿa con un objeto indirecto introducido por 'ala significa «salir a combatir a alguien», o puede ser usada para sujetos que se rebelan contra el rey: insurrección. El término jauáriy, significando rebeldes, viene de jurúy en la segunda acepción. El grupo que presenció la orden de 'Alí y se rebeló en su contra es llamado jauáriy. Dado que fundamentaron su desobediencia en una creencia y en una cuestión ideológica-religiosa, convirtiéndose en una secta, tal nombre fue usado especialmente con posterioridad para designarlos. Por tal causa el nombre no se usó después de ellos para designar a otros grupos que se rebelaron contra los gobiernos de su época. Si no hubieran tenido un credo y dogma especial, hubieran sido como otros grupos rebeldes que les sucedieron posteriormente, pero tuvieron una creencia y más tarde esta creencia alcanzó cierto grado de existencia independiente. Aunque nunca llegaron a formar y administrar un gobierno, crearon una escuela propia de literatura religiosa y ley islámica. Había individuos que jamás llegaron a rebelarse, aunque creían en ello, como lo afirma Amr ibn 'Ubaid y otros mu'tazilitas. Se afirma de algunos de los mu'tazilitas que tenían creencias similares a las de los jariyitas respecto de «ordenar el bien y vedar el mal», o que acerca del asunto de si los musulmanes culpables de pecados morales tendrían no obstante un lugar en el paraíso, ellos «piensan

igual que los jariyitas». Hay en consecuencia cierto grado de valores comunes entre el significado del término en el léxico y su aplicación particular

insurrección». Este grupo surgió durante el proceso de arbitraje. La batalla de Siffin, en el último día de la lucha, se estaba volcando en favor de 'Ali. Mu'auiah, consultando con Amr ibn Al-As, concibió una hábil estratagema. Había percibido que todos sus esfuerzos no habían servido de nada y que estaba a un paso de ser derrotado definitivamente. Se percató de que no había forma de salvarse excepto echando mano del recurso de crear confusión. Ordenó entonces que los suyos ataran ejemplares del Corán a las puntas de sus lanzas para mostrar que eran gente de oración y de la Revelación, y que el Libro divino debía ser usado para arbitrar entre ambos bandos. No era la primera vez que esto se había hecho, pues ya 'Alí lo había pedido con anterioridad pero no había sido aceptado. Incluso en ese momento Mu'auiah y los suyos tampoco lo aceptaban, era sólo un subterfugio para salvarse y escapar de una derrota segura

Alí gritó: «¡Atacadlos! Están usando las páginas y el papel del Corán como una artimaña. Quieren protegerse detrás de la escritura del Corán y después seguirán con su misma conducta anticoránica. Cuando se usan para oponerlos a su misma verdad (el contenido de la Revelación), el papel y las tapas del Corán no tienen ningún valor y no merecen respeto; yo soy quien representa la realidad y la verdadera manifestación del Sagrado Corán. ¡Ellos sólo usan el papel escrito del Libro para destruir su verdad y su significado

Un grupo (del ejército de 'Alí) de gente sin discriminación, ignorantes y santurriones, que constituían una porción considerable del total, comenzaron a discutir y gesticular entre sí. ¿Qué quiere decir 'Alí? Gritaban: «¿Debemos pelear contra el Corán?» «Nuestra lucha es para restablecer el Corán, y ahora ellos se han sometido al Corán, entonces, ¿por qué peleamos

Yo también digo que estoy combatiendo por el Corán», repuso 'Alí, «pero»

«ellos en realidad no tienen ningún vínculo con el Corán. Lo han esgrimido como un medio para salvarse

Hay una cuestión en la ley islámica, en el capítulo referido al *Yihád* (la lucha por la Causa de Dios), concerniente a la situación de impíos que se escudan detrás de los musulmanes. El problema concreto es qué hacer si los enemigos del Islam colocan a un grupo de musulmanes prisioneros de guerra al frente de sus filas para utilizarlos como escudo, y ellos continúan desde atrás con su actividad (de

ataque), de manera tal que si las fuerzas islámicas tratan de defenderse o atacan para detener su avance, no queda más alternativa que eliminar a sus hermanos musulmanes que fueron puestos como escudo. Es decir, no hay posibilidad de acceder al combate y al ataque del enemigo si no es matando a los musulmanes, y dado que en esta situación la muerte de algunos musulmanes se vuelve de interés vital para el Islam, y para salvar la vida del resto de los musulmanes, la ley islámica lo permite. En última instancia, ellos también son soldados del Islam y se convertirán en mártires por la Causa de Dios. No obstante la indemnización correspondiente que establece la ley debe pagarse del tesoro público a los parientes sobrevivientes. Esta, desde luego, no es una particularidad de la ley islámica, sino que es una ley general del derecho internacional y de las regulaciones de la guerra y las acciones militares: que si el enemigo utiliza prisioneros de las propias fuerzas (para escudarse en ellos) uno puede eliminar estas fuerzas para llegar al enemigo y obligarlo a retroceder(1

Aún cuando fueran verdaderos musulmanes, vivos (frente vuestro)», continuó argumentando 'Alí, «el Islam» diría '¡Atacad!' para asegurar la victoria de los musulmanes, no puede haber objeción entonces respecto del mero papel escrito de los libros. El respeto por las páginas escritas es debido en virtud de su contenido y su significado. Hoy la lucha es por el contenido del Corán, pero esta gente ha esgrimido sus páginas para «destruir el significado y el contenido del mismo

No obstante esto, los ignorantes y fanáticos bajaron una negra cortina sobre sus ojos y se negaron a percibir la realidad. «Además del hecho de que no combatiremos contra el Corán» —dijeron— «está que sabemos que luchar con él es en sí un pecado, y en consecuencia mataremos para impedirlo. Lucharemos contra quienes combatan contra el Corán». Sólo se necesitaba una hora para asegurarse la victoria; Malík Al-Ashtar, que era un oficial valiente y fervoroso, había avanzado para destruir el pabellón de comando de Mu'auiah y así limpiar de obstáculos el camino del Islam. En ese preciso momento este grupo de ignorantes presionó a 'Alí advirtiéndole que atacarían por la retaguardia (a las

ص: 399

Para mayor abundamiento puede verse la sección Yihád, de la traducción francesa de la obra Shará'i'u-l- -l Islám, de Al-Muhaqqíq Al-Hilli (texto árabe en 4 volúmenes, Nayaf, 1969), traducido por A. Queryy (París, 1871) bajo el título Droit musulmán. Recueil des lois concernant les musulmans Schyites

fuerzas leales al Príncipe de los creyentes). ‘Alí les urgiÓ a no hacerlo, pero ellos subieron el tono de su protesta y, lo que es más, dieron evidentes muestras de obstinaciÓn y determinaciÓn

Alí enviÓ un mensaje a Málik para que detuviera el ataque y que volviera del frente de batalla. Este enviÓ como respuesta a ‘Alí que si éste le daba su autorizaciÓn en breves momentos la batalla habrÍa terminado y el enemigo aniquilado. Pero los jariyitas sacaron sus espadas y amenazaron con cortar a ‘Alí en pedazos si no lo hacÍa volver

Nuevamente se dirigiÓ un mensaje (a Málik) sobre que si querÍa ver a ‘Alí vivo, debÍa detener la batalla y regresar. RegresÓ y entonces el enemigo festejó con júbilo la eficacia demostrada por su estratagema

Se interrumpiÓ la lucha para proceder a un arbitraje en base al Sagrado Corán. Se estableciÓ un comité de arbitraje, y se seleccionaron para integrarlo árbitros de cada bando en pugna para que dispusieran las bases de un acuerdo entre ellos según el Corán y la Sunnah y poner así fin a las hostilidades; o de lo contrario se añadirÍa una nueva diferencia a las ya existentes y eso provocaría que la situaciÓn se deteriorara

Alí dijo que ellos debÍan elegir su árbitro, y que entonces él indicarÍa el suyo. Sin la menor disputa ellos unánimemente eligieron a ‘Amr ibn Al-As(1), el autor

de la estratagema (de colocar los coranes en la punta de las lanzas). ‘Alí propuso a Abdullah ibn Al-Abbás, que era un hombre versado en política, o a Málik ibn Al-Ashtar, un sacrificado y esclarecido hombre de fe, o bien a alguien como ellos. Pero los necios buscaban una persona como ellos, y eligieron a Abu Musa Al

ص: 400

Este ‘Amr ibn Al-As registra una historia negra de oposiciÓn al Islam, aunque luego se hiciera – 1 musulmán. Recordemos que cuando se produjo la pequeña emigraciÓn, donde un grupo de creyentes (los más débiles y desprotegidos contra la persecuciÓn, que no contaban con el apoyo de un clan) dejÓ La Meca para refugiarse en Abisinia, ‘Amr ibn Al-As fue enviado por los idólatras a la corte del rey Negus para convencerlo de que entregara a los musulmanes. Ante el rey, ‘Amr acusÓ a los musulmanes de sediciÓn, de sembrar la discordia, y, muy aviesamente, aprovechando que el rey era cristiano, de mentir y sostener ideas diferentes sobre Jesús y María (P.). Pero Yáfar Ibn Abi Talib, el hermano de ‘Alí, que conducía el grupo, se defendiÓ muy bien y recitando el Sagrado Corán y los pasajes de él referidos a Jesús y María convenciÓ al rey de su veracidad y la justicia de su causa. ‘Amr debió volver derrotado pues el rey se negÓ entregar a los (idólatras a un grupo de creyentes. (Nota del Traductor al Español

Ash'ari, un hombre falto de perspicacia y que no estaba en buenos términos con 'Alí. Y a pesar de todo lo que se esforzaron 'Alí y sus compañeros por hacerle entender a esta gente de que Abu Musa no era el hombre indicado para esta tarea y que tal designación no le cabía, ellos dijeron que no estarían de acuerdo con nadie más. Luego agregaron que, dado que la situación había llegado a ese estado, ellos harían lo que quisieran. Y así, por último, eligieron a este Abu Musa como el árbitro de parte de 'Alí y sus compañeros

Después de meses de deliberaciones, 'Amr ibn Al-As le dijo a Abu Musa que lo mejor sería que ni 'Alí ni Mu'auiah fueran califas, y que debía elegirse a un tercero, y que si no había nadie más, ellos no elegirían sino a Abdullah Ibn Umar, el yerno de Abu Musa. Abu Musa estuvo de acuerdo y preguntó qué debía hacer. 'Amr ibn Al-As dijo: «Debes separar a 'Alí del califato, y yo haré lo mismo con Mu'auiah. Entonces los musulmanes podrán elegir a la persona de más mérito quien será seguramente Abdullah ibn Umar. Y así .«quedarán destruidas las raíces de la sedición

.Acordaron sobre este punto y anunciaron que la gente debía reunirse para escuchar sus conclusiones

La gente se reunió. Abu Musa se volvió hacia 'Amr ibn Al-As para que se pusiera de pie y comunicara su opinión. 'Amr ibn Al-As dijo: «¿Yo? Tú eres más respetado, un hombre de blanca barba, un compañero del «Profeta. ¡Jamás presumiría hablando antes que tú

Abu Musa se dirigió entonces al estrado para hablar. Los corazones latían con fuerza, los ojos estaban fijos en él, y los presentes contenían la respiración ansiosos por conocer cuál había sido el resultado. Comenzó a hablar: «Después de una cuidadosa deliberación sobre la base de los intereses de la comunidad, opinamos que ni 'Alí ni Mu'auiah deben ser califas. Más que esto no podemos

decir, porque los mismos musulmanes saben lo que desean». Luego tomó su anillo de un dedo de la mano derecha y dijo: «Separo a 'Alí del califato igual que saco este anillo de mi dedo

Cuando hubo finalizado bajó del estrado y entonces Amr ibn Al-As subió y dijo: «He oído todos el discurso de Abu Musa diciendo que él ha removido a 'Alí del califato. Yo también lo separo del califato igual que lo hizo Abu Musa.» Entonces sacó su anillo de su mano derecha y lo puso sobre su mano izquierda y dijo: «Pongo a Mu'auiah en el califato igual que pongo este anillo en mi mano». Y cuando hubo dicho esto .bajó del estrado

La asamblea degeneró en un tumulto. La gente comenzó a atacar a Abu Musa y algunos lo golpearon con sus fustas. Abu Musa huyó hacia La Meca y Amr ibn

Los jariyitas, que habían seguido la secuencia de estos eventos, vieron con sus propios ojos el escándalo de este arbitraje y comprendieron su error. Pero no pudieron comprender en qué residía exactamente su error. No dijeron que su error residía en haber caído en la trampa de Mu'auiah y Amr ibn Al-As y detenido la guerra; ni dijeron que al formarse el comité de arbitraje habían cometido un disparate en la elección de su representante al designar a Abu Musa como contraparte de Amr ibn Al-As. No, en lugar de esto dijeron que al poner dos seres humanos a arbitrar y ser jueces en cuestiones de la religión de Dios ellos habían ido contra .la ley divina y cometido un acto de impiedad, porque el único juez es Dios, no el hombre

Fueron entonces a verlo a 'Alí y dijeron: «Nosotros no nos dimos cuenta, y elegimos un hombre como árbitro. Tú (por avalar este acto) te has convertido en un impío y también nosotros. Pero nosotros nos «arrepentimos, tú también deberías arrepentirse. De otra forma la tragedia se repetirá

En cualquier circunstancia», respondió 'Alí, «el arrepentimiento es bueno. Nosotros estamos siempre arrepintidos de nuestras faltas.» Pero ellos dijeron que esto no era suficiente, que él tenía que confesar que el arbitraje era un pecado, y que él se arrepentía de ese pecado. Y 'Ali respondió que no había sido él quien había propuesto el asunto del arbitraje, que habían sido ellos mismos, y que ellos mismos podían ver el resultado. Y lo que es más, cómo podía él declarar como un pecado algo que el Islam considera lícito, o .confesar una falta que no había cometido

A partir de ese momento los jariyitas pasaron a distinguirse y trabajar como una secta religiosa. Al principio sólo eran un grupo rebelde y amotinado, y fue

por esa razón que fueron llamados «jauáriy» , pero gradualmente adquirieron para sí creencias básicas y crearon un «partido» que sólo tuvo un color político al comenzar, pero que luego paso a paso fue asumiendo la forma y el color de un grupo religioso. Posteriormente los jariyitas pasaron a la acción con una vehemente actividad propagandística en apoyo de su secta religiosa. Llegaron eventualmente a la idea de que habían descubierto una raíz mundana y corrupta en el seno del Islam, y extrajeron la conclusión de que Uzman, 'Alí y Mu'auiah estaban todos en el error y el pecado. Decidieron que debían luchar contra la corrupción que había aparecido y le dieron (a su lucha) el nombre de «ordenar el bien y vedar el mal». Así fue como la secta de los .jariyitas se manifestó bajo este slogan conductor

Ahora bien, «ordenar el bien y vedar el mal» implica, antes que nada, dos principios fundamentales: uno es una profunda y sabia visiÓN en la religiÓN, y el otro la visiÓN para saber cÓmo actuar. Si no hay un conocimiento profundo de la religiÓN, como aprendemos de las tradiciones (ahádíz) los perjuicios en que se incurre al actuar son mayores que los beneficios. Y una profunda sabiduría sobre la correcta forma de actuar depende de dos condiciones que son llamadas, en la jurisprudencia islámica, ihtimálu-t-ta'zír, esto es la posibilidad de una acciÓN efectiva, y `adamu tarattub-i-l-mafsadatin `alaih, es decir la ausencia de resultados negativos, y esto sÓlo puede lograrse cuando se ejerce la razÓN en estos dos deberes(1

ص: 403

Lo que queremos significar aquí es que el principio de «amr bi-l-ma'rúf ua-n-nahi `ani-l-munkar» - 1 (ordenar el bien y vedar el mal) tiene como propÓsito que lo ma'rúf (el bien, lo bené fico) se difunda y que el munkar (el mal, lo aborrecible y detestable) sea eliminado. En consecuencia debe haber ordenar el bien y vedar el mal en un lugar en donde exista la posibilidad de que el efecto deseado se produzca. Si sabemos que no tendrá efectivamente ningÚn efecto, ¿cÓmo puede continuar siendo una obligaciÓN? Más aún, el propÓsito de esta actividad sobre bases legales (en términos islámicos) es que se realice lo más ventajoso. Y obviamente, en consecuencia, debe procederse con ello en una circunstancia en donde no produzca ninguna seria desventaja. El requisito para estas dos condiciones entonces, es una amplia compresiÓN sobre cÓmo actuar correctamente. Un hombre que carece de este conocimiento no puede prever si el resultado deseado de su acciÓN se producirá o no, o si no producirá incluso un mal mayor. Esta es la causa de que el resultado negativo que produce una incitaciÓN ignorante al bien sea mayor que su beneficio, exactamente como se relata en algunos hadices. En el contexto de otros deberes, no se ha establecido como condiciÓN que deba existir la posibilidad de que produzcan un resultado bené fico y Útil, y que si tal posibilidad existe, entonces se convierten en obligatorios, de lo contrario no. Aunque algunas veces lo Útil y bené fico se manifiesta por sí mismo en cada deber, el reconocimiento de tal beneficio no es responsabilidad de la gente. No se dice de la oraciÓN (obligatoria islámica): si ves que es Útil entonces oras, y si no, entonces no oras. Ni se dice del ayuno (de Ramadán, que es obligatorio) que si entraña la posibilidad de un resultado bené fico, entonces ayuna, y si no contiene tal posibilidad, entonces no ayunes (aunque sí en el ayuno, solamente, se afirma que si te produce un daño —físico—, entonces sí no ayunes); y lo mismo con el haÿÿ (la peregrinaciÓN), el zakát (el impuesto sobre los bienes para los pobres) o el ÿihád (la lucha por la Causa de Dios), tampoco existen estas restricciones (porque son actos que el Islam determinÓ obligatorios, que entrañan siempre un bien para el hombre, con las excepciones legisladas). Pero tal restricciÓN sí existe en el caso de ordenar el bien y vedar el mal, en donde uno debe entrever que tipo de resultado provocará, que reacciÓN suscitará, y si la acciÓN es (realmente) del interés del Islam y los musulmanes o no. Esto significa que discernir el beneficio es

responsabilidad de cada persona que cumpla con este deber islámico. Todos tienen parte en este deber, pero es necesario que pongan en uso la razón, la inteligencia, el conocimiento de cómo actuar correctamente y que presten atención a su beneficio, y estas cosas no son meramente un asunto de obligación religiosa. Esta condición —de que es necesario conocer la forma efectiva de actuar para proceder a ordenar el bien y vedar el mal—, es unánimemente sostenida por todas las escuelas de pensamiento en el Islam con excepción de los jariyitas. Dada su impronta particularmente inflexible, rígida y fanática, sostuvieron que ordenar el bien y vedar el mal era una obligación religiosa absoluta; que no tenía por condición la posibilidad de un resultado útil o la ausencia de efecto o influencia corruptora; es decir (según ellos): uno no debe sentarse y pensar en ello: simplemente debe proceder. Y según este dogma particular fue que se rebelaron y practicaron el terrorismo en distintas regiones, sabiendo que serían muertos y su sangre desperdiciada, y conociendo que nada útil resultaría de su revuelta

Los jariyitas no tenían ni un profundo conocimiento de la religión, ni sabiduría para la acción prudente; eran gente ignorante, carente de un conocimiento profundo. De hecho rechazaban todo tipo de conocimiento profundo en la acción, porque según ellos lo entendían este deber era simplemente una cuestión de obediencia y por ende sostenían que debía ser

.ejecutado ciegamente

***

LAS OPINIONES FUNDAMENTALES DE LOS JARIYITAS

:Las opiniones fundamentales de los jariyitas están contenidas en estos cuatro puntos

a) Consideraban a 'Alí, a Uzmán, a Mu'auiah, a los que combatieron en la batalla de Al-Yamal (del camello) y a aquellos que aceptaron el arbitraje, a todos como infieles, excepto a aquellos que votaron por el arbitraje y luego se arrepintieron

b) Consideraban como infieles a aquellos que no creían en la herejía e impiedad de 'Alí, Uzmán y los otros (mencionados en a

ص: 404

c) La fe no era para ellos sólo la creencia sincera, sino que la puesta en acción de las disposiciones y el desistir de las prohibiciones era también parte de la fe. La fe era una cosa compuesta integrada por la .(creencia y la acción(1

d) Había una necesidad incondicional de rebelarse contra el gobernante injusto y opresor. Creían que el principio islámico de «ordenar el bien y vedar el mal» no era condicional en ningún caso, y que en .consecuencia esta orden divina debía ejecutarse en toda circunstancia

Según estas opiniones esta gente comenzó su existencia afirmando que todos los hombres sobre la tierra eran .infieles cuya sangre no tenía valor, estando todos condenados al fuego infernal

***

LO QUE CREÍAN ACERCA DEL CALIFATO

La única idea de los jariyitas que podría ser interpretada favorablemente por los pensadores modernos actuales es su teoría acerca del califato. Tenían de él un concepto cuasi democrático, pues sostenían que el califa debía ser elegido en elecciones libres, y que la persona más indicada era aquella que excedía a las demás en mérito en lo que respecta a la fe y la piedad. Podía pertenecer o no a Quraish (la tribu del Profeta), .ser de una tribu distinguida o famosa, o bien de un origen insignificante, árabe o no árabe

Y sostenían que si después de su elección y de que la comunidad le hubiera jurado fidelidad, él gobernaba en contra de los intereses de la Ummah del Islam, debía ser separado del .califato, y si se rehusaba, tenía que ser combatido hasta matarlo

En el tema del califato tomaron una posición opuesta a la de la escuela shiíta, la que afirma que éste es una función delegada por Dios y que por ende el califa sólo puede ser alguien nominado por el Altísimo. Los jariyitas a este respecto también se oponen a los sunnitas quienes afirman que el califato pertenece a Quraish (ya que sostienen firmemente el principio «innamā-l-`immatu min quraishin»), «por cierto que los .«conductores (líderes, imames) son de Quraish

Aparentemente esta opinión jariyita acerca del califato no es algo a lo que hayan arribado desde el comienzo mismo de su aparición (como secta islámica), porque, según lo que nos dice su famoso slogan «lá hukma illa lil-láh» (no hay

---

Esto implica que faltar a una acción, como la de ordenar el bien y vedar el mal, u otras, coloca a la persona – 1
(fuera de la fe, y era considerada por los jariyítas como impío. (Nota del Traductor al Español

autoridad excepto la de Dios), y también según lo que extraemos del Nahy'u-1-Balaga(1), creían al principio que el pueblo y la sociedad no necesitaban un líder o un gobierno, sino que el pueblo debía por sí mismo poner .en práctica el Libro de Dios

Posteriormente sin embargo, volvieron sobre sus pasos en este dogma y juraron fidelidad (como conductor) a .(Abdullah ibn Al-Wahab(2

***

LO QUE CREÍAN ACERCA DE LOS CALIFAS

Ellos reconocían como justos los califatos de Abu Bakr y Omar, porque creían que estas dos personas habían sido correctamente elegidas y no se habían desviado de la senda del mayor bien para la comunidad, ni habían cometido nada que atentara contra el mejor interés común. Reconocían también la elección de Uzmán y 'Alí como correctas; pero sostenían que hacia el sexto año de su califato Uzmán cambió de dirección e ignoró lo que era de mayor interés para los musulmanes. Debía en consecuencia ser depuesto del califato, pero dado que continuó en su puesto fue muerto como un infiel, y matarlo era un deber religioso. En cuanto a 'Alí, dado que aceptó el arbitraje y posteriormente no se arrepintió

fue muerto como un infiel y matarlo era un deber religioso. En resumen denunciaban el califato de Uzmán .después de su séptimo año, y el de 'Alí después del arbitraje

.Rechazaron por lo demás al resto de los califas posteriores y estuvieron siempre en guerra con ellos

***

LA DECLINACIÓN DE LOS JARIYITAS

Este grupo surgió hacia el final de la cuarta década del primer siglo de la Hégira como resultado de un proceso de peligrosa tergiversación, y luego de un siglo y medio de vida, como consecuencia de la histérica temeridad e imprudencia demostrada, se convirtió en el blanco de la persecución de los califas, lo que llevó a esta secta a su fin, al total exterminio y aniquilación, al punto que al comenzar el régimen abbasida habían .desaparecido casi totalmente

Fue su lógica fanática e inflexible, la severidad y dureza de su

.Ver el sermón N° 40, y también el comentario de Ibn Abi-l-Hadí, vol. 2, p. 308 -1

.Ver Ibn Kazír, Al-Kámil fi Al-Ta`ríf -2

comportamiento, la incompatibilidad de sus métodos con la vida real y, por último, su impetuosidad (que incluso rechazaba la taqíyah [disimulo de la propia creencia](1) en su sentido verdadero y razonable) lo que .provocó su ruina y destrucción

La secta de los jariyitas no era algo que realmente pudiera sobrevivir, pero su efecto residual ha perdurado; el pensamiento y las creencias del jariyismo ha tenido un efecto sobre el resto de las escuelas del Islam. Incluso en la actualidad, hay «nahrauanis»(2) en abundancia y, igual que en la época de ‘Alí, son los más peligrosos de los enemigos internos del Islam. Igual que siempre lo han sido los Mu’aviahs y los Amr ibn Al-As, que utilizarán la existencia de los «nahrauanis» cuando el momento sea oportuno, incluso si se cuentan entre sus .enemigos

***

?SIMPLEMENTE UNA DIVISA?

Convertir la discusión sobre el jariyismo y los jariyitas en una discusión

acerca de una secta religiosa es del todo inútil y no tendría ningún efecto, porque no existe tal secta actualmente. Pero sin embargo una discusión acerca de los jariyitas y la realidad de lo que hicieron es siempre instructiva para nosotros y para nuestra sociedad porque, aunque este grupo se haya extinguido, su .espíritu no ha muerto. El espíritu del jariyismo ha estado encarnado en las campañas de muchos de nosotros

Debo comenzar con una introducción. Es posible que algunas sectas puedan morir en lo que respecta a su lema o divisa distintiva, pero viven en espíritu, así como lo opuesto puede también ocurrir: una ideología puede vivir como un lema o divisa pero sin embargo estar completamente muerta en espíritu. Así es posible que uno o varios individuos puedan ser contados como seguidores y adherentes de esa secta de nombre, pero no en espíritu, y viceversa, esto es, que algunos pueden seguir alguna secta en espíritu aunque no acepten las .divisas y slogans de la misma

Para dar un ejemplo conocido por todos, en los mismos inicios (de la historia islámica), después del fallecimiento del Profeta (BPD), los musulmanes se

ص: 407

Sobre esta doctrina ver la obra de ‘Allámah Tabataba’i, El Islam Shiíta, Apéndice I, dedicado a explicar – 1 .los alcances y correcta interpretación de la taqíyah o disimulo

(Nahrauanis)» por Nahrawán, la batalla en que 'Alí los enfrentó y los venció. (Nota del T. al Español)» -2

dividieron en dos grupos: sunnitas y shiítas; los sunnitas sostienen una divisa y creen en un corpus de doctrina, y los shiítas en otro

Los shiítas dicen que el califa inmediatamente después del Profeta debió ser 'Alí, y que él (BPD) designó a 'Alí para el califato como su sucesor por orden divina. Este cargo le pertenece entonces a 'Alí como un derecho especial después del Profeta. Pero los sunnitas dicen que, en lo que respecta a la legislación islámica, no hay disposiciones especiales concernientes al califato o al imamato, y más bien que el asunto de elegir un conductor fue delegado en el pueblo mismo. Lo máximo que dicen es que la elección debe efectuarse entre los miembros de Quraish

La shi'ah tiene algunas críticas para hacer a muchos de los compañeros del Profeta (BPD) que son considerados grandes personalidades, hombres distinguidos y famosos, mientras que los sunnitas toman una posición completamente opuesta a la de los shiítas en este asunto; ellos tratan a toda persona que fue denominada «compañero» del Profeta con una sorprendente y extravagante deferencia. Afirman que todos los compañeros del Profeta fueron hombres justos y rectos. La raison d'être (e.d.: su carácter distintivo) del Islam shiíta es trabajar por medio de la crítica, la investigación, la formulación de objeciones y la exactitud; la raison d'être del Islam sunnita es proceder encontrando la solución más conveniente, la justificación después del acto y la confianza en la providencia

En esta época en la que vivimos, ¿es suficiente para que podamos reconocer a un hombre como shiíta con que diga «'Alí es el califa inmediatamente después del Profeta», sin requerir nada más de él? ¿No importa acaso qué espíritu o qué manera de pensar pueda tener

Sin embargo, si fuéramos a retornar a los orígenes del Islam, nos encontraríamos con una particular forma de pensar que sería la forma de pensar del Islam shiíta, y serían sólo aquellos que piensan de esta forma quienes podrían sin reservas aceptar que la sucesión del Profeta le pertenecía a 'Ali, sin que esto esté sujeto a ninguna duda o vacilación. Opuesto a este espíritu y a esta forma de pensar había otro espíritu y otra tendencia de pensamiento, que mediante una especie de justificación, explicación o interpretación, ignoró la sucesión del Profeta pese a tener una completa fe en él (1)

Es decir: hubo compañeros del Profeta (BPD) que tuvieron fe completa en él, pero que no obstante no – 1 aceptaron las indicaciones explícitas que dio, como el día de Gadir, al volver de la peregrinación de la

despedida (poco antes de su fallecimiento), en que frente a miles de musulmanes en una asamblea especial, proclamó: «¿Acaso no soy preferible para vosotros más que vuestras propias almas?» (referencia al Sagrado Corán, 33:6, sobre la primacía del Profeta sobre los creyentes), y los presentes respondieron: «¡Sin duda que sí lo eres!». Entonces el Profeta (BPD) levantando la mano de 'Ali dijo: «De quien yo sea su maulá (maestro y protector), éste, 'Ali, es su maulá. ¡Dios mío, sé amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos!». Esta tradición está narrada textualmente en las principales recopilaciones de tradiciones de ambas escuelas del Islam. Posteriormente se ha justificado la asunción de otros califas en base a la juventud de 'Alí (33 años al fallecer el Profeta), o se ha interpretado que el término maulá indica sólo una prioridad espiritual y no de conducción política efectiva, o incluso se sostuvo que si Dios permitió que la sucesión recayera en otro que 'Alí, ello correspondió a la predestinación y la providencia divinas. (Nota del Traductor al Español

Y claro que el «cisma» islámico partiÓ de allí, porque un grupo que era, desde luego, la mayoría, sólo vio la superficialidad de los hechos careciendo de visión para adentrarse y alcanzar la verdad profunda de los hechos. Vieron lo que era más evidente y encontraron la solución más conveniente. Dijeron que si algunos de los grandes hombres, los compañeros más ancianos, aquellos que habían servido al Islam durante mucho tiempo, tomaban una decisión, no podía decirse que estuvieran en el error. Pero otro grupo, que era la minoría, dijeron que ellos respetarían a cualquiera que respetara la verdad; sin embargo, donde vieran que los fundamentos del Islam eran violados, aún a manos de aquellos mismos personajes que habían servido al Islam durante largo tiempo, ellos ya no los respetarían. Dijeron que eran partisanos de los principios del Islam, no partisanos(1) de las personalidades del Islam. El shiísmo se originó .con este espíritu

Cuando, en la historia del Islam, seguimos los pasos de Salmán Al-Farisi, Abu Dharr Al-Guifári, Al-Miqdád Al-Kindi, ‘Ammár ibn Iásir(2) y otros como

ص: 409

El autor usa aquí «partisanos» porque es la traducción de la palabra «shi`a», que significa «partidario de», - 1 para recalcar que el término no significa ser «partisano» de ‘Alí, sino partidario de la Verdad y de los fundamentos del Islam, que ‘Alí encarnaba en ese momento por designación divina y por expresa indicación (del Profeta (BPD)). (Nota del traductor al Español

Estos cuatro compañeros del Profeta (BPD) son considerados los más fieles y veraces, y el Mensajero de -2 Dios (BPD) dijo en una oportunidad que eran parte de su familia. Todos ellos (así como muchos otros) apoyaron a ‘Alí y se reunieron alrededor suyo luego del fallecimiento del Profeta (BPD). (Nota del Traductor (al Español

ellos, e investigamos qué fue lo que los persuadió de reunirse en torno de 'Alí, encontramos que eran hombres de principios, que conocían los fundamentos de la religión y también los llevaban a la práctica. Sostenían que no iban a poner su vista y su comprensión en manos de otros, de suerte que si éstos cometían errores ellos también los cometerían. En realidad el espíritu de esta gente era del tipo que es dirigido por la .verdad y los principios, no por los individuos y las personalidades

Uno de los compañeros de 'Alí fue severamente sacudido por la duda durante la batalla de Al-Yamal («Del camello»), pues mirando en torno suyo vio de un lado a 'Alí y a grandes figuras del Islam que se habían unido a él con sus espadas; y en el otro bando vio a 'A'ishah, la esposa del Profeta, acerca de la cual dice el Sagrado .«(Corán: «Y sus esposas (del Profeta) son sus madres (de los creyentes

Junto a 'A'ishah vio a Talhah, uno de los pioneros en el Islam, un hombre con buena reputación en el pasado, un experto luchador en el campo de batalla por el Islam, un hombre que había rendido grandes servicios a la Causa de Dios; y vio con ellos también a Al-Zubair, un hombre con un pasado aún mejor que el de Talhah. [\(que había sido del número de aquellos que se habían reunido en la casa de 'Ali el día de Saqífah\(1](#)

ص: 410

El mismo día del fallecimiento del Profeta (BPD) los líderes de los ansár (la gente de Medina), en especial – 1 de sus dos tribus más importantes Banu Aus y Banu Jazraÿ, se reunieron en un lugar de asambleas comunitarias conocido como Al-Saqífah. Allí comenzaron a discutir en quien recaería el califato, es decir la sucesión del Profeta. Estas dos tribus de Medina tenían una larga historia de enfrentamientos y cruentas guerras de las cuales las había extraído el Islam, que los reconcilió; no obstante aún perduraban rencores pues no habían pasado más de 20 años de esas luchas. Mientras 'Alí preparaba el cuerpo del Profeta para su inhumación, en esta Saqífah se discutía acaloradamente sin ponerse de acuerdo. Entonces arribaron a la reunión Abu Bakr y Omar, que comenzaron a defender allí la prioridad de los muhájirún, es decir los que habían emigrado a Medina con el Profeta, y el hecho de pertenecer a Quraish, la tribu del Mensajero de Dios (aún cuando ninguno de ambos era del clan de Banu Hashim, directo pariente del Profeta). Viendo la división de los ansár, Omar propuso a Abu Bakr allí mismo como califa y desafió a quien se opusiera a enfrentarse en lucha con él. Los presentes, que no querían darse ventajas unos a otros, aceptaron la propuesta y juraron fidelidad allí mismo al que sería el primer califa del Islam. Todo esto se produjo a espaldas de la mayoría de los musulmanes, y en especial de 'Alí y demás fieles compañeros, mientras éstos se ocupaban de (las exequias del Profeta (BPD). (Nota del traductor al Español

Este pobre hombre se encontraba en un estado de gran desasosiego. ¿Qué ocurría? ¿No estaban acaso ‘Alí, Talhah y Al-Zubair entre los pioneros del Islam, los hombres más devotos, los más fuertes pilares de la religión? Ahora peleaban entre sí. ¿Quién estaba más cerca de la verdad? ¿Qué debía hacerse en este conflicto?

Pero cuidado, este hombre no debe ser inculcado exageradamente por su confusión. Quizá si nosotros nos hubiéramos encontrado en su misma situación, las personalidades de Talhah y Al-Zubair también habrían oscurecido nuestra visión.

Ahora (con el paso de los siglos) que vemos a ‘Alí, ‘Ammār, Uuais Al-Qaraní y otros enfrentados con ‘A’ishah, Al-Zubair y Talhah, no sentimos ninguna duda, porque contemplamos en el segundo grupo la impronta de los criminales, los signos del mal y la traición son evidentes en sus rostros, y cuando analizamos sus personas y sus personalidades concluimos en que son gente del Fuego. Pero si hubiéramos vivido en esa época, y supiéramos de sus brillantes antecedentes del pasado inmediato, quizá no hubiéramos permanecido inmunes a la duda.

Hoy sabemos que el primer grupo estaba en la verdad y el segundo en el extravío, y esto porque hemos llegado a conocer bien a ‘Alí y ‘Ammār por una parte, y a Al-Zubair y Talhah por la otra, como resultado del correr de la historia y la consecuente clarificación de los hechos, y es en este contexto que podemos juzgar correctamente. O bien, si no somos estudiosos o investigadores de la historia, hemos sido inculcados con la idea de que las cosas son así desde nuestra infancia. Pero en aquellos días no existía ninguno de estos factores.

De cualquier manera este hombre se animó a ir ante el Príncipe de los creyentes y preguntarle: «¿Es posible que Talhah, Al-Zubair y ‘A’ishah se hayan unido en el error? ¿Cómo pueden tan destacadas personas, estos grandes compañeros del Mensajero de Dios errar y seguir el camino de la falsedad? ¿Es esto posible

En respuesta a esto ‘Alí dijo algo que, según Taha Husain, el destacado intelectual y escritor egipcio, es el argumento más poderoso y extraordinario jamás expresado. Sobre esto escribió que después de cesada la Revelación y acallada la convocatoria celestial, no se oyeron palabras tan grandiosas como éstas(1). Dijo : ‘Alí

Eres tú quien ha sido engañado. La verdad se ha convertido en error para ti. La verdad y la falsedad no pueden ser conocidas por la medida del poder de la personalidad de los individuos. No es correcto que tú primero sopeses las personalidades y luego peses la verdad o la falsedad según esos pesos: esto es verdad porque está de acuerdo con aquélla, esto es falso porque no acuerda con ésa. No, los individuos no deben constituir la norma para discernir la verdad y la falsedad. (Por el contrario) son la verdad y la falsedad las

(pautas para (juzgar a

«los individuos y las personalidades

Esto significa que uno debe ser un conocedor de la verdad y la falsedad y no un conocedor de personas e individuos; uno debe medir a los individuos, sean grandes o pequeños, con la vara de la verdad, y si están de acuerdo con ella, aceptarlos, si no, rechazarlos. No cabe entonces la cuestión de si Talhah, Al-Zubair y ‘A’ishah están o no con la falsedad

Aquí ‘Alí establece a la verdad misma como criterio de la verdad, y el espíritu del Islam shiíta no es sino éste. De hecho la escuela shiíta nace de una especial perspicacia y una particular concesión de importancia a los principios mismos, no a los individuos y a las personas. Es natural que los shiítas fueran los primeros creyentes y los principales destructores de ídolos

Después del fallecimiento del Profeta (BPD) ‘Alí tenía treinta y tres años y lo apoyaba sólo un grupo menor que el número de los dedos de una mano; opuesto a él había hombres de sesenta años que eran una gran mayoría. La lógica de la mayoría fue que correspondía el camino de los líderes y los sheijis (ancianos), que ellos no cometen errores y en consecuencia deben ser seguidos. La lógica de la minoría era que la verdad es lo que no yerra, y que los mayores debían estar de acuerdo con la verdad. Y esto permite comprender que sea tan numeroso el grupo de gente cuya divisa es la divisa del Islam shiíta, pero cuyo espíritu no es el espíritu de la .shi’ah

El camino del shiísmo es exactamente como su espíritu: discernir la verdad y procurarla. Y uno de los mayores efectos de esto es la polarización —atracción y

repulsión—. No cualquier atracción y repulsión —ya hemos dicho que la atracción es a veces hacia la falsedad, la maldad y el crimen, y que la repulsión es a veces repulsión por la verdad y las virtudes humanas—, sino atracción y repulsión como las de ‘Alí. Porque el verdadero shi`ita es una copia de la conducta de ‘Alí; el shi`ita debe además, como ‘Alí, tener un carácter con esas dos facetas (de atracción y repulsión

Esta introducción fue para que comprendiéramos que una secta o escuela religiosa puede morir, pero que su espíritu puede continuar vivo entre otra gente que aparentemente no sigue los dictados de ese grupo y que incluso se considera opuesta a él. La secta de los jariyitas ha muerto, es decir que no hay hoy sobre la tierra ningún grupo con este nombre que sea seguido por la gente. Pero, ¿está muerto también el espíritu de los jariyitas? ¿No se ha encarnado este espíritu, por ejemplo (¡Dios no lo permita!) entre nosotros, especialmente entre aquellos de

?nosotros que, valga la expresión, pretenden ser piadosos

Este es un asunto que debe ser estudiado por separado. Si podemos conocer verdaderamente el espíritu de los jariyitas podremos quizá responder esta cuestión. Este es, en suma, el valor de una discusión acerca de los jariyitas. Debemos conocer por qué ‘Alí los repelió, o en otras palabras, por qué su poder de atracción no los convocó y, por el contrario, su poder de repulsión los rechazó

Es cierto, como luego veremos, que no todos los elementos espirituales que se manifestaron en la personalidad de los jariyitas y en la formación de su manera de pensar estuvieron sujetos a la presión y la fuerza de repulsión del carácter de ‘Alí. Se podían encontrar muchos puntos positivos y excepcionales en su manera de ser, y si no se hubieran mezclado allí con una serie de puntos oscuros, habrían estado sujetos al efecto del poder de atracción de ‘Alí. Pero el lado oscuro de su espíritu era tan poderoso que ocuparon finalmente un lugar en las filas de sus enemigos

***

Fuente: POLARIZACION EN TORNO DEL CARACTER DE ‘ALI IBN ABI TALIB

Editorial Elhame Shargh

Fundación Cultural Oriente

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamoriente.com

Fundaci3n Cultural Oriente

ص: 414

Introducción .1

El 18 de Zul Hiyya de cada año se celebra en el mundo Shiita el aniversario de la declaración de Gadir Khum en la cual el Profeta dijo acerca del Imam Ali: Para quien yo sea su Maulá (autoridad política y espiritual), este Ali es su Maulá. Este suceso es de tanta importancia para los Shiitas que ningún sabio sensato puede ignorarlo. El propósito de este artículo es estudiar de que forma el suceso de Gadir Khum fue manejado por los orientalistas. Por 'orientalistas' nos referimos a la investigación occidental acerca del Islam y también a aquellos que recibieron todo su entrenamiento Islámico bajo la guía de estos eruditos

Antes de continuar, no quedaría fuera de lugar una breve narración del suceso de Gadir Khum. Esto ayudará especialmente a aquellos que no están familiarizados con Gadir Khum

A su regreso de la última peregrinación, el Profeta Muhammad (la paz sea con él) recibió la siguiente orden de Alá: "O Mensajero, difunde lo que se te ha revelado de tu Señor; si no lo haces, sería como si no hubieras (difundido el mensaje en lo absoluto. Alá te protegerá de la gente". (5:67

Por lo tanto se detuvo en Gadir Khum el 18 de Zul Hiyya, décimo año de la Hégira, para comunicar el mensaje a los peregrinos antes de que se dispersaran. Como hacía mucho calor, se construyó una tarima cubierta con ramas para él. Luego el Profeta dio un sermón muy extenso. En un punto le preguntó a sus fieles seguidores si él (Muhammad) tenía más autoridad (awla) sobre los creyentes de la que ellos tenían sobre sí mismos; La multitud gritó: 'Si, es así Oh Apóstol de Alá' Luego tomó a Alí de la mano y declaró: "Para quien yo sea su Maulá, este Alí también es su Maulá (Man kuntu Maulahu fa hada Aliyun maulahu)". Luego el Profeta anunció que se acercaba su muerte y le recomendó a los creyentes a que permanecieran aferrados al Corán y a Ahlulbayt. Esto resume las partes más importantes de Gadir Khum

El principal componente de este artículo está dividido así: La Parte II es un breve resumen del método utilizado por los orientalistas en el estudio del Shiismo. La tercera parte trata sobre el método que fue usado para estudiar Gadir Khum en particular. La cuarta parte es una revisión crítica de lo que M.A

Shaban ha escrito acerca del suceso de Gadir en su Historia Islámica 600–750. Esto será seguido por una conclusión.

Los Orientalistas y el estudio del Shiismo .2

Cuando el escritor egipcio, Muhammad Qutb nombró a su libro “Islam: La religión malentendida”, de una manera muy educada estaba expresando el sentimiento musulmán con respecto a la forma como los orientalistas han tratado al Islam y a los musulmanes en general. La palabra ‘malentendida’ implica que al menos se hizo un verdadero intento para entender al Islam. Sin embargo, un criticismo muy despuntado del orientalismo, compartido por la mayoría de los musulmanes, viene de Edward Said: ‘La cosa más difícil que es admitida por los expertos académicos acerca del Islam es que lo que ellos dicen y hacen como eruditos se establece en un profundo y algunas veces ofensivo contexto político. Todo acerca del estudio del Islam en el occidente contemporáneo está saturado con la importancia política, pero difícilmente cualquier escritor del Islam, sea experto o común, admite la realidad de lo que dicen. La objetividad se asume para ser inherente en el discurso investigativo acerca de otras sociedades, a pesar de la larga historia de intereses político, moral y religioso que se siente en todas las sociedades, occidental o Islámica, con respecto a lo extraño y lo diferente. En Europa por ejemplo, los orientalistas, por tradición, han estado afiliados directamente con las (oficinas coloniales’.(1

En lugar de asumir que la objetividad es propia de los discursos doctos, la erudición occidental tiene que comprender que el “compromiso adquirido” con una tradición política o religiosa a un nivel consciente o subconsciente, puede llevar a un juicio parcializado. Como escribe Hodgson Marshall: ‘El prejuicio se da especialmente en los temas que plantea y en el tipo de categoría que usa, donde realmente, el prejuicio es especialmente difícil de rastrear porque es difícil sospechar los mismísimos términos que uno usa, los cuales parecen inocentemente neutrales...’(2)3 La reacción Musulmana ante la imagen que de ellos ha descrito la erudición occidental está empezando a llamar la debida atención. En 1979 el muy respetado orientalista Alber Hourani dijo: ‘Las voces de aquellas personas del Medio Oriente y Norte de África que nos dicen que ellos no se reconocen a si mismos como la imagen que nosotros

ص: 416

.Said, E.W., Covering Islam (New York: Pantheon Books, 1981) p. xvii –1

Hodgson, M.G.S., The Venture of Islam, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1974) p.27 –2

hemos formado de ellos, son tan numerosas e insistentes para ser explicadas en términos de la rivalidad académica o el orgullo nacional.'(1) respecto a los Orientalistas

Sin embargo, cuando nos enfocamos en el estudio del Shiismo hecho por los Orientalistas, la palabra 'malentendida' no es lo suficientemente enérgica, al contrario es una subestimación. No solamente es malentendido el Shiismo, ha sido ignorado, desfigurado y estudiado sobre todo a través de la literatura herética de sus contrincantes. Parece como si los Shi'as no tuvieran sabios y literatura propia. Para pedir prestada una expresión de Marx: 'No pueden representarse ellos mismos, deben ser representados', incluso por sus adversarios

La razón de esta situación yace en las vías a través de las cuales los eruditos occidentales penetraron los campos de los estudios Islámicos

Hodgson, en su excelente revisión de la erudición occidental, escribe: 'Primero, estaban quienes estudiaron el Imperio Otomano, el cual jugó un papel muy grande en la Europa Moderna. Llegaban a él en primera instancia desde el punto de vista de la historia diplomática Europea. Esos eruditos tenían la tendencia a ver todo lo del Islam desde la perspectiva política de Estambul, la capital Otomana. Segundo, hubo algunos por lo general Británicos, que se vinculaban a los estudios Islámicos en la India para dominar el Persa como buenos servidores civiles o al menos eran inspirados por el interés Indio. Para ellos, la transición imperial de Delhi tendía a ser la culminación de la historia Islámica. Tercero, hubo Semitistas, por lo general interesados principalmente en los estudios Hebreos que fueron atraídos por el árabe. Para ellos, los centros tendían a ser Cairo, la más vital de las ciudades que usaba el árabe en el siglo 19, aunque algunos se dirigían hacia Siria o Marruecos. Comúnmente eran Filólogos más que historiadores y aprendieron a ver a la cultura Islámica a través de los ojos de los ya fallecidos escritores Sunnitas Sirios y egipcios de más auge en el Cairo. Otros caminos -el de los Españoles y algunos Franceses que se enfocaron en los Musulmanes de la España Medieval, los Rusos que se enfocaron en los

Musulmanes del norte- eran generalmente menos importantes.'(2) Es

ص: 417

Hourani, A. "Islamic History, Middle Eastern History, Modern History," en Kerr, M.H. (ed) Islamic - 1 Studies: A tradition and Its Problems (California: Undena Publications) p. 10

Hodgson, op. Cit., p. 39-40 -2

bastante obvio que ninguno de estos caminos habría conducido a los eruditos occidentales a los centros de literatura o aprendizaje Shiita. La mayoría de los que estudiaban el Shiismo eran encaminados por fuentes no-Shiitas. Hodgson dice: “Todos los caminos prestaban muy poca atención a las áreas centrales de la Creciente Fértil en Irán, con su tendencia hacia el Shiismo; Áreas que tendían a ser más remotas desde la penetración occidental.”(1) Desde la Primera Guerra Mundial, ‘el método de Cairene para los estudios islámicos se convirtió en el método por excelencia, mientras que otros métodos para los estudios islámicos (llegaron a ser vistos como una relevancia más local.’(2)

Por lo tanto, cada vez que un orientalista estudiaba el Shiismo a través de la trayectoria Otomana, Cairana o India, era bastante natural para él predisponerse en contra del Islam Shiita. ‘Los historiadores Musulmanes de doctrina [quienes en su mayoría son Sunnitas] siempre trataron de demostrar que todas las otras escuelas de pensamiento no sólo eran falsas sino que si era posible, menos que verdaderamente islámicas. Sus obras describieron innumerables firqahs o sectas en términos que fácilmente desviaron a los eruditos modernos haciéndolos suponer que se referían a muchos ‘grupos heréticos’.(3) Entonces así vemos que hasta hace muy poco, los eruditos occidentales fácilmente describían al Sunnismo como ‘El Islam Ortodoxo’, y al Shiismo como una ‘facción herética’. Después de categorizar al Shiismo como una secta herética del Islam, se volvió inocentemente natural para los eruditos occidentales absorber el escepticismo Sunnita con respecto a la literatura Shiita. Incluso el concepto de la taqiyya exagerada fuera de proporción, y se asumió que todo pronunciamiento de un erudito Shiita tenía un significado oculto. Y, por consiguiente, en cualquier lugar que un orientalista tuviera tiempo de estudiar el Shiismo, su pre-compromiso con la tradición Judeocristiana de occidente se unía al prejuicio Sunni en contra del Shiismo. Uno de los mejores ejemplos de ese prejuicio se halla en la forma como fue abordado por los orientalistas el suceso de Gadir Khum

El Suceso de Gadir Khum: Desde el Olvido hasta el Reconocimiento .3

El suceso de Gadir Khum es un muy buen ejemplo para rastrear el prejuicio Sunnita que pudo hacerse camino en la mente de los orientalistas. Aquellos que son versados en los escritos polémicos de los Sunnitas saben que cada vez

ص: 418

.Ibíd -1

.Ibíd -2

Hodgson, op. Cit.,p.66-67 -3

que los Shi'as presentan un hadiz o una evidencia histÓrica para apoyar su punto de vista un Sunnita
:controvertible respondería de la siguiente manera

.En primer lugar, de golpe negará la existencia de tal hadiz o suceso histÓrico

En segundo lugar, cuando se confrontan con la dura evidencia de sus propias fuentes arrojará duda sobre la
.confiabilidad de los trasmisores de ese hadiz o suceso

En tercer lugar, cuando se les muestra que todos los trasmisores son confiables en los estÁndares Sunnitas
.dará una interpretaciÓn al hadiz o al suceso que será muy diferente de la interpretaciÓn Shiita

Estos tres niveles forman la respuesta clásica de los controversistas Sunnitas al tratar con los argumentos de los Shiitas. Una cita de la traducción de Rosenthal de Muqaddamah de Ibn JaldÚn bastaría para demostrar mi punto. (Ibn JaldÚn cita la siguiente parte de Al-Milal wa al-Nihal, una obra heresiográfica de Ash-Sharistani.) SegÚn Ibn JaldÚn, los Shi'as creen que

Ali es aquel que Muhammad designÓ. Los Shi'as transmiten textos (de tradiciones) que apoyan esta creencia... La autoridad de la Sunnah y los trasmisores de la ley religiosa no conocen estos textos [1]. La mayoría de estas son suposiciones, o [2] algunos de sus trasmisores son dudosos, o [3] su verdadera (interpretaciÓn es muy diferente de la horrorosa interpretaciÓn que le dieron los Shi'as'. (1

Curiosamente, el suceso de Gadir Khum ha corrido con la misma suerte en manos de los orientalistas. Con el tiempo limitado y las fuentes disponibles que tengo en este momento me sorprendí al ver que la mayoría de obras sobre el Islam han ignorado el suceso de Gadir Khum, señalando, por su misma ausencia, que los orientalistas creían que este suceso era una invenciÓn de los Shi'as. Muhammad y el Surgimiento del Islam de Margoliouth (1905), La Historia del Pueblo Islámico (1939) de Brockelman, El Legado del Islam de Guillaume (1931), El Islam de Guillaume (1954), El Islam Clásico de von Grunebaum (1963), El Califato de Arnold (1965) y La Historia del Islam de Cambridge (1970). ¿Por qué estos y muchos otros eruditos occidentales ignoraron el suceso de Gadir Khum? Ya que los eruditos occidentales mayormente se apoyaron en las obras anti-Shi'as, naturalmente ignoraron el

suceso de Gadir Khum. L. Veccia Vaglieri, uno de los contribuyentes con la segunda ediciÓn de La Enciclopedia del Islam (1953). Escribe

La mayoría de las fuentes que forman la base de nuestro [los orientalistas] conocimiento de la vida del Profeta (Ibn Hisham, Al-Tabari, Ibn Sa'd, etc) pasan

---

Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, tr. Franz Rosenthal, vol. 1 (New York: Pantheon Books, 1958). En el - 1
Árabe Original, ver vol.1 (Beirut: Maktabul Madrasah, 1961)p. 348

en silencio sobre la parada que hizo Muhammad en Gadir Khum, o si la mencionan, no dicen nada de su discurso (evidentemente los escritores temían atraer la hostilidad de los Sunnitas, quienes estaban en el Poder proveyendo material para la polémica de los Shi'as, quienes usaban estas palabras para apoyar su tesis del legítimo derecho de 'Ali al Califato). Por lo tanto, los biógrafos occidentales de Muhammad, cuyos trabajos [\(están basado en estas fuentes, igualmente no hacen referencia a lo que sucedió en Gadir Khum.'](#) [\(1](#)

Entonces llegamos hasta esos pocos orientalistas que mencionan el hadiz o el suceso de Gadir Khum pero expresan su escepticismo acerca de su autenticidad -el segundo nivel en la reacción clásica de los [-controvertidos Sunnitas](#)

El primer ejemplo de tales eruditos es Ignaz Goldziher, un muy respetado orientalista Alemán del siglo diecinueve. Discute el hadiz de Gadir Khum en su *Muhammedanische Studien* (1889-1890) traducido al Inglés como *Muslim Studies* (Estudios Islámicos) (1966-1971) bajo el capítulo titulado 'El hadiz y su [:Relación con los Conflictos de los Partidos del Islam.'](#) Con respecto a los Shi'as, Goldziher escribe

Un argumento más fuerte a su favor [de los Shi'as]... era su convicción de que el Profeta había designado y señalado a 'Ali como su sucesor antes de su muerte... Por consiguiente los seguidores de 'Ali estaban interesados en inventar y autorizar tradiciones que demostraran la instalación de 'Ali por orden directa del Profeta. La tradición más ampliamente conocida es la tradición de Khum, que apareció con este propósito y [\(es uno de los fundamentos mas firmes de la tesis del 'Partido de Ali'.](#) [\(2](#)

Uno esperaríá que tan renombrado erudito demostrara cómo los Shi'as 'estaban interesados en inventar' tradiciones que apoyaran su tesis, pero en ninguna parte Goldziher da alguna evidencia. Después de citar *At-Tirmidhi* y *An-Nasa'i* en el pie de página como fuentes de hadices para Gadir, dice: 'Como es bien sabido, *An-Nasa'i* tuvo, inclinaciones en favor de Alí, y también *At-Tirmidhi* incluyó en su recopilación [tradiciones tendenciosas a favor de Ali](#)

por ejemplo, la tradición *tayr'*. [\(3](#) De nuevo aparece la misma respuesta clásica de los controvertidos [-Sunnitas -Acusar a los Shiitas de inventar tradiciones](#)

Otro ejemplo es la primera edición de la *Enciclopedia del Islam* (1911-1938), la cual tiene una corta [introducción bajo el título de 'Gadir Khum' por F. Bhul, un](#)

.Goldziher, Muslims Studies, tr. Barber and Stern, vol. 2 (Chicago: Aldine Inc., 1971) pp. 112-113 -2

.Ibíd -3

Orientalista Dané s el cual escribiÓ una biografía del Profeta. Bhul escribiÓ lo siguiente: “El lugar se ha hecho famoso por medio de una tradiciÓn la cual tiene su origen entre los Shi’as pero también se encuentra entre los Sunnitas, viz., el Profeta en un viaje de regreso de Hdaybia (según otros cuando regresaba de la Peregrinación de Despedida) dijo de Ali: ‘Para quien yo sea su Maulá, también ‘Ali es su Maulá!’(1) Bhul se ! asegura de enfatizar que el hadiz y el suceso de Gadir ìtiene sus orígenes ‘entre los Shiitas

Otro ejemplo sorprendente de la ignorancia de los orientalistas acerca del Shiismo es Un Diccionario del Islam (1965) por Thomas Hughes. Escribe en la introducción: ‘Una festividad de los Shiitas el 18 del mes de Zul Hiyya, cuando se hacen tres imágenes de masa llenas de miel para representar a Abu Bakr, Umar y Uzman, los cuales están pegados con cuchillos, y la miel es chapada como representación de la sangre de los califas usurpadores. La festividad es llamada Gadir, ‘una fuente’, y el festival conmemora, se dice, la declaración que hizo Muhammad de ‘Ali como su sucesor en Gadir Khum, un lugar de abrevadero a mitad de (camino entre Meca y Medina’.(2

Yo al provenir de una familia Shiita que es descendiente del Profeta, por haber estudiado en Irán durante 10 años y vivido entre los Shi’as de África y Norteamérica, itendría que haber escuchado, visto o leído acerca de la historia del ritual de la miel y las imágenes de los califas en la festividad de Gadir!! Me sorprendí más al ver que inclusive Vaglieri, en la segunda edición de La Enciclopedia del Islam, ha incorporado esta estupidez en su artículo sobre Gadir Khum. Añade al final: ‘Esta fiesta también juega un papel importante entre los Nusayris’. Es bastante posible que ese ritual de la miel y las imágenes de masa sea practicado por los Nusayris; no tiene nada que ver con los Shi’as. ¿Pero, acaso conocen todos los orientalistas la diferencia entre .los Shi’as y los Nusayris? Dudo mucho que así sea

Un cuarto ejemplo de los eruditos contemporáneos que han recorrido el mismo camino es Philip Hitti en su (libro Historia de Los Árabes (1964

Después de que los Buyids establecieron ‘el regocijo de ese día de supuesta designación que hizo el Profeta a Alí como su sucesor en Gadir Khum’ en el pie de página describe la localización del lugar como ‘un pozo entre Meca y Medina donde la tradición Shiita asegura que el Profeta declaró, “Para quien

ص: 421

.Ibíd -1

.Hughes, Thomas P., A Dictionary of Islam (New Jersey: Reference Book Publishers, 1965)p. 138 -2

yo sea su Señor, Alí también es su Señor”(1) Aunque este erudito menciona el tema de Gadir muy ligeramente, sin embargo quiere dejar en sus lectores la impresión de que el hadiz de Gadir es una “Tradición Shiita”. Para estos eruditos quienes, consciente o inconscientemente se han impregnado del prejuicio Sunnita en contra del Shiismo e insisten en que los Shiitas inventaron el hadiz de Gadir, me gustaría repetir lo que Vaglieri ha dicho en la Enciclopedia del Islam acerca de Gadir Khum

Es, sin embargo cierto que Muhammad habló en este lugar y pronunció la famosa frase, porque la narración de este suceso ha sido preservada, ya sea de una forma concisa o en detalle, no solamente por Al-Ya’kubi cuya simpatía por la causa de ‘Alí es famosa, sino también en la colección de tradiciones que son consideradas como canónicas, especialmente en el Musnad de Ibn Hanbal; y los hadices son tan numerosos y (tan bien certificados por las diferentes cadenas de tradiciones que es imposible rechazarlos.”(2)

Vaglieri continua: ‘Varios de estos hadices se citan en la bibliografía, pero no incluye el hadiz que aunque informa el pronunciamiento, omite nombrar Gadir Khum, o aquellos que mencionan que el pronunciamiento se hizo en Hudaybia

La documentación completa se facilitará cuando se haya publicado completamente la Concordancia de Wensinck. Para tener una idea de cómo son muchos de estos hadices, basta con mirar las paginas en las cuales Ibn Kazir ha recopilado un gran numero de ellos con sus cadenas de transmisión

Es hora de que la academia occidental se familiarice con la literatura Shiita de los primeros días así como del periodo contemporáneo. No hay necesidad de esperar la Concordancia de Wensinck. Los sabios Shiitas han producido grandes obras sobre el tema de Gadir Khum. Aquí mencionaré solamente dos de esas obras

La primera es ‘Abaqat al-Anwar escrita en Persa por Allama Mir Hamid Husein al-Musawi (fallecido en el 1306 de la Hégira) de India. Alama Mir Hamid Husein ha dedicado dos de sus extensos volúmenes (que consisten de 1080 páginas) a la cadena de transmisión, tawatur y el significado del hadiz de Gadir. Se ha publicado una versión resumida de esta obra en idioma árabe titulada Nafahatul Azhaar fi Khulaasati ‘Abaqaatil Anwar por Sayyid ‘Ali al-Milani, se

ص: 422

Hitti, P.K., History of the Arabs (London: Macmillan and Co., 1964) p. 471 –1

”E.I, p. 993 bajo “Gadir Khum –2

publicó en 12 volúmenes hasta el momento; y cuatro de estos volúmenes (con impresión moderna) son dedicados al hadiz de Gadir

La segunda obra es Al-Gadir en 11 volúmenes en árabe por Alama Abdul Husein al-Amini donde da con total referencia los nombres de 110 compañeros del Profeta y también de 84 estudiantes de los compañeros del Profeta que han narrado el hadiz de Gadir. También ha dado cronológicamente los nombres de los historiadores, narradores, exegetas y poetas que han mencionado el hadiz de Gadir desde el primer siglo hasta el siglo catorce de la era Islámica

El difunto Sayyid Abdul Aziz at-Tabataba'i ha mencionado que probablemente no existe un hadiz que haya sido narrado por tantos compañeros (120) como el hadiz de Gadir. Sin embargo, al comparar ese número de personas con el número total de personas que estuvieron presentes en el suceso de Gadir Khum y escucharon y vieron al Profeta, dice que 120 es solo el 10 por ciento de la audiencia total (es decir que hubo 120000 personas presentes en el suceso de Gadir) Y de esta forma correctamente le dio el título a su artículo: "Hadiz (Gadir: Ruwatuhi Kaziruna lil-Ghayah...Qalíluna lil-Ghayah—Sus narradores son Muchos...Muy pocos. (1

Shaban y Su nueva Interpretación .4

Entre los trabajos más recientes escritos por la academia occidental sobre la historia del Islam está La Historia Islámica, 600-750 D.C de M.A Shaban, subtitulada 'Una Nueva Interpretación' en la cual el autor argumenta no solamente usar material recién descubierto sino también reexaminar y reinterpretar el materia que hemos conocido por muchas décadas. Shaban, un conferencista árabe en la SOAS de la Universidad de Londres, no está preparado ni siquiera para considerar el suceso de Gadir Khum. Dice: "La famosa tradición Shiita de que el Profeta designó a 'Ali como su sucesor en Gadir Khum no debe ser tomada seriamente".

:Shaban da dos 'nuevas' razones para no tomar el suceso de Gadir con seriedad

Es fundamentalmente improbable que ese evento haya sucedido considerando la aversión de los árabes a confiar a los hombres jóvenes e inexpertos con grandes responsabilidades. Mas aún, en ningún punto nuestras fuentes muestran a la comunidad Medinense comportándose como si hubiesen escuchado esta (designación) (2

.Examinemos críticamente cada una de las razones que da Shaban

ص: 423

.La aversión tradicional de los árabes para confiar a los hombres jóvenes con grandes responsabilidades .1

Primero que todo, ¿Acaso el Profeta no le presentó a los árabes muchas cosas hacia las cuales mostraban
?tradicionalmente aversión? ¿No fue el Islam aceptado por los ciudadanos de Meca con mucha renuencia

Acaso no era un tabú el caso de casarse con la ex-esposa del hijo adoptivo? Esta 'aversión tradicional', en
lugar de ser un argumento contra la designación de Ali, realmente es parte del argumento utilizado por los
Shiitas. Ellos están de acuerdo en que los árabes estaban renuentes a aceptar al Imam 'Ali como el sucesor
del Profeta, no solamente por su corta edad sino también porque había matado a sus líderes en las batallas del
.Islam

Según los Shiitas, Alá también menciona esta aversión cuando después de ordenar al Profeta que
proclamara al Imam 'Ali como su sucesor (O Mensajero! Anuncia lo que se te ha revelado...), Dios reafirmó
a su Mensajero diciendo que 'Alá te protegerá de la gente' (5:67). Se le ordenó al Profeta comunicar el
.mensaje de Alá, sin importar si le gustaba o no a los árabes

Además, esta 'objeción tradicional' no era una costumbre irrevocable de la sociedad árabe como Shaban
quiere hacernos creer. Jafry, en su libro *The Origin and Early Development of Shi'a Islam*, dice: 'Nuestras
fuentes no fallan al señalar que, aunque el 'Senado' (Nadwa) de la Meca preislámica por lo general era un
consejo solamente formado por ancianos, los hijos del Jefe Qusay tenían el privilegio de estar exentos de esta
restricción de la edad y eran admitidos en el consejo a pesar de su juventud. En épocas posteriores, parecen
haber estado en auge más concesiones liberales; Abu Yahl fue admitido a pesar de su juventud, y Hakim ibn
Hazm fue admitido cuando tenía solo 15 o 20 años de edad'. Luego Jafry cita de Ibn 'Abd Rabí: 'No existía
rey monárquico sobre los árabes de la Meca en la yahlia. Por lo tanto cada vez que hubiese una guerra,
hacían sorteos entre los Jefes y elegían a uno

como 'Rey', sin importar que fuera un menor de edad o un adulto. Así el día del Fiyar, era el turno de Banu
Hashim y como resultado del sorteo Al-Abbas, quien era solo un niño, fue elegido, y lo sentaron sobre el
(escudo.'(1

En tercer lugar, tenemos un ejemplo en las propias decisiones del Profeta durante los últimos días de su vida,
cuando le confió la comandancia del ejército a Usama ibn Zayd, un hombre joven que escasamente tenía 20
años

de edad.(1) Fue designado por encima de los ancianos de los Muhayirun y los Ansar, y verdaderamente, muchos de los ancianos se resintieron por esta decisión del Profeta.(2) Si el Profeta del Islam pudo designar al joven e inexperto Usama ibn Zayd ante los ancianos de los Muhayirun, entonces ¿por qué debería ser ?'inherentemente improbable' pensar que el Profeta designó al Imam 'Ali como su sucesor

La objeción tradicional para confiar a hombres inexpertos grandes responsabilidades. Aparte de la . 2 juventud del Imam Ali, Shaban también se refiere al rechazo de los árabes a confiar grandes responsabilidades a hombres inexpertos'. Esto implica que Abu Bakr fue elegido por los árabes porque había sido 'probado' con grandes responsabilidades'. Dudo si Shaban sería capaz de justificar la contradicción de su argumento a partir de la historia Islámica. Uno encontraría más ejemplos donde el Profeta le confió grandes responsabilidades al Imam 'Ali más que a Abu Bakr. El Imam 'Ali tuvo que quedarse en Meca durante la migración del Profeta para despistar a los enemigos y también para devolver las propiedades a varias personas que se las habían confiado al Profeta. El Imam 'Ali fue puesto a prueba con mayores responsabilidades durante las primeras batallas del Islam en las cuales siempre tuvo éxito. Cuando se reveló la declaración (bara'at) en contra de los Árabes paganos de la Meca primero se le encomendó a Abu Bakr la misión de comunicárselo a los Mequinenses, pero luego se le quitó esta gran responsabilidad y se le confió al Imam Ali. Al Imam 'Ali se le confió la ciudad y los ciudadanos de Medina mientras el Profeta había partido hacia la expedición de Tabuk. El Imam 'Ali fue designado el Líder de la expedición hacia el Yemen. Estos son solo unos cuantos ejemplos que vienen a la mente al azar. Por lo tanto, a un nivel comparativo, 'Ali ibn Abi Talib era la persona que había sido puesta a prueba y se le habían confiado responsabilidades mayores .que las de Abu Bakr

El comportamiento de la comunidad Medinense frente a la declaración de Gadir Khumm. En primer lugar, .3 si los modelos académicos aceptados pueden demostrar que un suceso es real (por supuesto de los Sunnitas), .entonces la reacción de la gente ante ese suceso es irrelevante

En segundo lugar, 'la objeción tradicional' utilizada por Shaban para desacreditar la anunciación de Gadir puede ser utilizada aquí en contra de su escepticismo hacia el suceso de Gadir. Esta renuencia tradicional, además de

ص: 425

Haykal, M.H., Hayaat Muhammad (Segunda Edición) p. 478; también ver su traducción, The Life of – 1 .Muhammad, tr. Al-Faaruzi (n.p: American Trust Publications, 1976) p. 492 .Ver Ibn Sa'd, su libro at-Tabaqat y otras grandes obras sobre sirah –2

otros factores que están más allá del enfoque de este artículo(1) puede ser usada para explicar el comportamiento de la comunidad Medinense

En tercer lugar, aunque la comunidad Medinense permaneció en silencio frente a los sucesos que mantuvieron al Imam 'Ali alejado del califato, hubo muchos entre ellos que fueron testigos de la declaración de Gadir Khum. En unas pocas ocasiones el Imam 'Ali le imploró a los sahabah del Profeta que atestiguaran la declaración de Gadir. Solamente mencionaré una ocasión en Kufa durante el califato del Imam Ali, 24 años después de la muerte del Profeta

El Imam 'Ali se enteró que algunas personas estaban dudando de su derecho de superioridad sobre los califas anteriores, por consiguiente, llegó a una reunión en la mezquita y le imploró a los testigos oculares del suceso de Gadir Khum que verificaran la verdad acerca de la declaración del Profeta, en la cual dijo que 'Ali era el guía y autoridad de todos los creyentes. Muchos sahabas del Profeta se pusieron de pie y verificaron el derecho del Imam Ali

Tenemos los nombres de 24 de aquellos que atestiguaron a favor del Imam Ali, aunque otras fuentes como el Musnad de Ibn Hanbal y Mayma as-Zawa'id de Hafiz al-Haythami colocaron una cifra igual a 30 personas

También hay que tener en cuenta que este incidente ocurrió 25 años después del suceso de Gadir Khum, y durante este periodo cientos de testigos oculares hablan muerto de manera natural o en las batallas que se libraron durante el gobierno de los dos primeros califas. Añade a esto el hecho de que este incidente ocurrió en Kufa lo cual estaba muy lejos del centro de los sahabas, Medina. Este incidente que ocurrió en Kufa en el año 35 de la Hégira, ha sido narrado por cuatro sahabas y 14 tabi'un y ha sido registrado en la mayoría de los libros de historia y tradición.(2)

En conclusión, el comportamiento de la comunidad Medinense después de la muerte del Profeta necesariamente no hace improbable la declaración de Gadir Khum. Yo pienso que esto será suficiente para hacer entender a Shaban que lo suyo es una 'nueva' interpretación; es más, desde mi punto de vista, ejemplifica la primera etapa de la respuesta clásica de los polémicos Sunnitas -una negación categórica de la existencia de un suceso o un hadiz que apoya los puntos de vista Shiitas- lo cual ha sido absorbido por la mayoría de los eruditos occidentales del Islam

”El Significado de “Maulá .5

Para mas detalles, ver Rizvi, S.S.A., Imamate, p. 120-121 -1

Para referencias completas, ver al-Amini, al-Gadir, vol. 1 (Teherán: Mu'assasatul Muwahhidi, 1976) p. -2
.166-186

El último argumento en la estrategia de los polémicos sunnitas en sus respuestas a un suceso o un hadiz presentado por los Shiitas es darle una interpretación que de hecho salvaguardaría sus creencias aprovechando que la palabra Maulá tiene varios significados: amo, Señor, benefactor, autoridad, protector, patrón, cliente, amigo, vecino, invitado, compañero, hijo, tío, primo, sobrino, hijastro, líder, seguidor. Los Sunnitas dicen que la palabra maulá pronunciada por el Profeta en Gadir no significa “Autoridad, amo, o Señor”, sino “amigo”.

Al respecto del hadiz de Gadir, este es el punto donde ha llegado la academia Occidental del Islam. Al explicar el contexto de lo que dijo el Profeta en Gadir Khum, L. Veccia Vaglieri sigue la interpretación sunnita. El escribió lo siguiente:

Sobre este punto, Ibn Kazir se muestra a sí mismo una vez más como un historiador perceptor: conecta el tema de Gadir Khum con los episodios que tuvieron lugar durante la expedición hacia el Yemen, la cual fue liderada por 'Ali en el 10/631-2 y el cual había retornado a Meca a tiempo para encontrarse con el Profeta allí durante su Peregrinación de Despedida. “Ali había sido muy estricto y justo en la repartición del botín y este comportamiento había generado protestas; se dudó de su rectitud, fue reprochado con avaricia y acusado de abuso de la autoridad. De esa forma es bastante posible que, para colocarle fin a todas estas acusaciones, Muhammad quiso demostrar públicamente su estimación hacia Ali. Ibn Kazir debe haber llegado a la misma conclusión, puesto que no olvida añadir que las palabras del Profeta le pusieron fin a las murmuraciones en Gadir Khum (contra de Ali).”

Cada vez que una palabra tiene más de un significado, es una práctica común observar el contexto de la frase y el suceso para entender que quiere decir el orador. Ibn Kazir y otros escritores Sunnitas han conectado el suceso de Gadir Khum con el incidente de la expedición al Yemen. Pero ¿Por qué ir tan lejos para entender el significado de maulá, por qué no analizar todo el sermón que el Profeta dio en Gadir Khum? ¿Acaso no es una práctica común analizar el contexto inmediato de la frase, más que analizar sucesos remotos, en el tiempo y en el espacio?

Cuando analizamos el contexto inmediato del pronunciamiento del Profeta en Gadir Khum, encontramos lo siguiente:

La pregunta que el Profeta hizo justo antes de la declaración. El Profeta preguntó, “¿No tengo yo más autoridad sobre ustedes (awla bi kum) de la que

---

.”E.I p. 993-994 bajo el título “Gadir Khumm -1

tienen sobre ustedes mismos? Cuando la gente contestó “Si, Ciertamente” entonces el Profeta declaró: “Para quien yo sea su maulá, este ‘Ali es su maulá” Ciertamente la palabra maulá, en este contexto, tiene el mismo (significado que la palabra “awlá: es decir tener más autoridad”.(1

Después de la declaración, el Profeta pronunció la siguiente oración: “O Dios, Ama a quien ama a Ali, y Se enemigo del enemigo de Ali; ayuda a quien ayude a Ali, y abandona a quien abandona a Ali”. Esta oración en si misma muestra que Ali, en ese día, fue confiado con una posición que convertiría a algunos en sus enemigos y que necesitaría colaboradores para llevar a cabo sus responsabilidades. Esto no puede ser otra .cosa sino la posición de maulá en el sentido de gobernante, autoridad y señor

El pronunciamiento del Profeta en Gadir: “Parece inminente que seré llamado y responderé al llamado”. Era .claro que el Profeta estaba haciendo arreglos para el Liderazgo de los musulmanes después de su muerte

Los compañeros del Profeta felicitaron a ‘Ali dirigiéndose a él como “Amirul Mu’minin -El Líder de los .Creyentes-”. Esto no deja espacio para dudar con respecto al significado de la palabra maulá

La ocasión, lugar y tiempo. Imaginemos al Profeta deteniendo su viaje a medio día y deteniendo a casi 100 mil viajeros bajo el sol ardiente del desierto de Arabia, haciéndolos sentar en la arena ardiente, organizar un pulpito hecho con monturas de camellos, luego imaginemos al Profeta pronunciando un extenso sermón y al final de todas esas preparaciones anuncia que “quien me considere su amigo, ‘Ali también es su amigo ¿Por qué? Porque algunos (no todos los cien mil personas que se habían reunido allí) estaban enojados con Alí con respecto a la forma en que distribuyó el botín de la expedición al Yemen. ¿No es esa una conclusión ?ridícula

Otra forma de encontrar el significado de la palabra maulá utilizada por el Profeta con respecto a Ali, es ver como la gente en Gadir Khum la entendió. ¿Tomaron la palabra maulá en el sentido de “amigo” o en el ?”sentido de “autoridad, Líder

Hassan ibn Thabit, el famoso poeta del Profeta compuso un poema sobre el suceso de Gadir Khum el mismo :día. Dijo

فقال له قم يا علي، فأننى رضيتك من بعدى امام و هاديا

Él le dijo: “Ponte de pie. O Ali, porque me complace hacerte Imam y Guía

Al-Amini da los nombres de 64 narradores de tradiciones Sunnitas, que han citado la pregunta anterior, - 1 incluyendo entre ellos a Ahmad bin Hanbal, Ibn Maayah, an-Nasa'i, y at-Tirmidi. Ver al-Gadir, vol 1, p. .370-371

.”después de mi

En esta línea, Hassan ibn Thabit había entendido el término maulá con el significado de Imam y Guía lo cual prueba claramente que el Profeta se refería a su sucesor, y que no estaba presentando a ‘Ali como “amigo” sino .”como “Líder

Incluso las palabras de Umar Ibn al-Khattab son interesantes. Felicita al Imam ‘Ali con estas palabras: “Felicitaciones O hijo de Abu Talib, esta mañana te has convertido en maulá de todos los creyentes hombres (y mujeres.”(1

Estos contextos inmediatos aclaran el hecho de que el Profeta estaba hablando acerca de una autoridad general que ‘Ali tiene sobre los musulmanes, comparable con su propia autoridad sobre ellos mismos. Esto demuestra que el significado del término maulá en el hadiz de Gadir no es “amigo” sino “autoridad. (Líder”.(2

Finalmente incluso, si aceptamos que el Profeta pronunció las palabras “Para quien yo sea su maulá, este ‘Ali es su maulá” en relación al incidente de la expedición al Yemen, hasta la palabra maulá no significaría “amigo”. Los reportes de la expedición en las fuentes Sunnitas dicen que ‘Ali había reservado para sí mismo la mejor parte del botín. Esto generó resentimiento entre aquellos que estaban bajo su autoridad. Al encontrarse con el Profeta, uno de ellos se quejó que puesto que el botín era propiedad de los musulmanes, ‘Ali no tenía derecho absoluto sobre él. El Profeta se quedó en silencio; luego la segunda persona hizo la misma queja. El Profeta no respondió. Luego la tercera persona hizo la misma queja. Fue en ese momento

(cuando el Profeta se enojó y dijo: “¿Qué quieren con Ali? Ciertamente después de mí el es el Walí.”(3

Qué es lo que prueba esta frase? Dice que así como el Profeta, según el versículo 33:6, tenía más derecho (awlá) sobre las vidas y propiedades de los creyentes, similarmente ‘Ali como el walí, tenía más derecho sobre las vidas y propiedades de los creyentes. El Profeta claramente coloca a ‘Ali en los niveles más elevados de autoridad (wilayat) después del Profeta. Es por eso que el autor de al-Yami‘u s-Saghir comenta, “Esta es ”realmente la mayor alabanza para Ali

ص: 429

.Ver al-Amini, al-Gadir, vol 1, pp. 270-283 para referencias de las Fuentes Sunnitas -1

.Estos contextos son de al-Gadir de al-Amini, resumidos en Rizvi, Imamate: La Vicegerencia del Profeta -2

Ver an-Nasai, Khasa'is ‘Ali Ibn Abi Talib, p. 92-93; at-Tirmidi, Sahíh, vol 5, p. 632 (hadiz No. 3712), y -3

En este breve ensayo, he demostrado que el suceso de Gadir Khum es una realidad histórica que no puede ser rechazada y que al estudiar el Shiismo, el compromiso previo con la tradición Judeocristiana de los orientalistas estaba acompañado del prejuicio en contra del Shiismo. Finalmente, el suceso de Gadir Khum fue ignorado por la mayoría de los eruditos y emergió del olvido solamente para ser manejado con escepticismo y reinterpretación.

Espero que este ejemplo convenza al menos a algunos estudiosos occidentales para que reexaminen su metodología al estudiar el Shiismo, en lugar de acercarse a él por medio de los trabajos de los heresiógrafos como Ash-Sharistani, Ibn Hazm, Al-Maqrizi y Al-Baghdadi quienes presentan a los Shiitas como un grupo hereje del Islam, deberían dirigirse a obras más objetivas tanto de la Sunnah como de la Shi'a.

Los Shi'as estamos cansados, y con todo el derecho, de ser descritos como un grupo hereje que surgió debido a unas circunstancias políticas y económicas del primer periodo Islámico. Exigimos describirnos nosotros mismos en lugar de ser descritos por nuestros adversarios.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ...

يَا أَمِينَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَسَفِيرَهُ فِي خَلْقِهِ، وَحُجَّتَهُ الْبَالِغَةَ عَلَى عِبَادِهِ،

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دِينَ اللَّهِ الْقَوِيمَ وَصِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمَ،

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الْعَظِيمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ وَعَنْهُ يَسْأَلُونَ،

أَشْهَدُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ الشَّاكَّ فِيكَ مَا آمَنَ بِالرَّسُولِ الْأَمِينِ،

وَأَنَّ الْعَادِلَ بِكَ غَيْرَكَ عَائِدٌ عَنِ الدِّينِ الْقَوِيمِ

الَّذِي اِزْتَضَاهُ لَنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَكْمَلَهُ بِوِلَايَتِكَ يَوْمَ الْغَدِيرِ ...

La paz sea sobre ti...

O mi señor, Amir al Mu'minin

.O confiable de Dios en Su tierra, Su representante entre Sus criaturas

...Y Su prueba fehaciente para Sus siervos

.La paz sea contigo. O el bien dirigido en la religiÓN de Dios y Su camino Recto

.La paz sea contigo

O Comandante de los creyentes, doy testimonio de que quien dude de ti no ha creído fielmente en el Mensajero, y quien te iguale con otros se ha extraviado del camino recto de la religiÓN que el Señor de los mundos ha

ص: 430

...escogido para nosotros y que ha perfeccionado por medio de tu wilayat en el día de Gadir

(Fragmento de la Zyarat del Día de Gadir)

Fuente: ENSAYOS SOBRE EL SHIÍSMO, EL IMAMATO Y LA WILAYAT

Editorial Elhame Shargh

Fundación Cultural Oriente

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamorient.com

Fundación Cultural Oriente

ص: 431

.La vasta y multifacética personalidad de `Alí Ibn Abi Talib

la Paz sea con él, ha sido descrita en numerosas obras de autores no musulmanes. Sin embargo, por motivos diversos, en algunos casos intereses políticos, en otros por cuestiones de desconocimiento u omisión, estas opiniones son generalmente obviadas. Por esa razón es que nos interesa transcribir y recrear los pensamientos de algunos de estos autores sobre el cuarto Califa del Islam y primer Imam de los musulmanes .(en forma de breve relación historiográfica (esperando ampliarla y mejorarla en el futuro insha`Allah

Tal vez una de las primeras referencias sobre `Alí (P) que podamos encontrar en un libro escrito por un no musulmán es aquella del viajero judío Benjamín de Tudela, nacido hacia 1130 en Tudela, reino cristiano de Navarra, España, y fallecido hacia 1173 probablemente en su ciudad natal. Hacia 1160 Benjamín de Tudela parte desde Zaragoza y luego de visitar Roma y Constantinopla, pasa por Jerusalén, Damasco, Bagdad, Isfahán, Alejandría y muchas otras ciudades y pueblos. Se habla de que llegó hasta la India, cosa que no ha podido ser comprobada. Regresa a España en 1171. Se trata, por tanto, de un viaje de once años, realizado en su mayor parte a través del Mundo Islámico sin pasaporte ni salvoconductos, con entera libertad, pese a su condición de no musulmán. Veamos qué dice este ilustre viajero al visitar la ciudad de Naḡaf (Irak), luego de una previa estadía en Kufa: «Allí está también la gran mezquita de los shíes, donde está el sepulcro de `Alí ibn Abi Talib, yerno de Mahoma, y acuden allí los shíes por ser un lugar santo» (cfr. “Libro de Viajes de .Benjamín de Tudela”, Riopiedras ediciones, Barcelona, 1989, pág. 99

Unos quince años después de Benjamín de Tudela, el viajero musulmán andalusí Abu al-Husain Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ḥubair al-Kinani al-Andalusi al-Balansi (“el Valenciano”), nacido en Valencia en 1145 y muerto durante su tercera travesía, en Alejandría, Egipto, en 1217, llegó a la misma región el viernes 11 de mayo de 1184 (28 de Muharram 580), y hace este testimonio que nos

:parece interesante pues debe haber sido similar a la visiÓN que tuvo el viajero tudelano

Nos amaneciÓ en an-Naÿaf (el montÍCulo) que estÁ por detrás de Kufa... La antigua mezquita estÁ en el extremo oriental de la ciudad... Esta venerable aljama tiene nobles monumentos, entre ellos se halla un cuarto al lado del mihrab, a la derecha enfrente de la alquibla: se dice que fue el oratorio de Abraham, el Amigo de Allah —Dios le bendiga y le salve—... Las gentes se agolpan en este lugar bendito para hacer la oraciÓN. Cerca de él, hacia el lado derecho de la alquibla, hay un mihrab encuadrado en madera de teca que se alza en el suelo de la nave, como si fuese un pequeÑo oratorio: es el mihrab del Príncipe de los Creyentes, ‘Alí Ibn Abi Talib —Dios esté satisfecho de él—. En ese lugar el malvado, el maldito Abd al-Rahman Ibn Mulÿam le hiriÓ con la espada. Las gentes hacen la oraciÓN allí invocando a Dios llorando... En la parte occidental de la ciudad, a una distancia de una parasanga (antigua medida itineraria persa equivalente a 5.250 metros), estÁ el monumento funerario ilustre e importante consagrado a ‘Alí Ibn Abi Talib — Dios esté satisfecho de él— donde se arrodillÓ la camella que lo transportaba muerto y amortajado» (Ibn ÿubayr: “A través del Oriente”. El siglo XII ante los ojos. Rihla. IntroducciÓN, traducciÓN y notas de Felipe Malllo .(Salgado, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1988, págs. 251-253

Tendrán que pasar cerca de 130 años para que encontremos una nueva cita sobre el Imam ‘Alí (P), esta vez a cargo de un cristiano catÓlico: “ImpugnaciÓN de la secta mahometana” es el título de la obra del fraile mercedario, san Pedro Pascual (1227-1300), escrita durante su cautiverio en el reino musulmán de Granada (1297-1300). San Pedro Pascual, nacido en Valencia y establecido posteriormente en Jaén, ciudad de la que fue designado obispo (1296), poseía un vastísimo conocimiento del Islam y argumentaba sus historias citando con precisiÓN el Corán y los Ahadith o tradiciones del Santo Profeta (BPD). También fue el primer arabista español en destacar la figura de ‘Alí Ibn Abi Talib (P) en la historia de los comienzos del Islam, que era prácticamentE desconocida para sus contemporáneos europeos

No podemos saber si ese manuscrito o una copia fue asequible para el poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321). Pero sí sabemos que san Pedro Pascual residiÓ en Roma, después de 1288 y antes de 1292, fechas que encierran el pontificado de

Nicolás IV, de cuya curia el fraile español gestionaba apoyo a la

naciente Orden de la Merced. A su regreso a la

.Península pasó por París, en cuya Universidad cobró fama por sus conocimientos teológicos

No es de extrañar que la erudición islámica de san Pedro Pascual haya sido aprovechada por distintos teólogos y eruditos del Vaticano y por el propio Dante Alighieri cuando en 1301, un año después de la muerte del fraile mercedario, se presentaba en la corte del Papa Bonifacio VIII como embajador de Florencia, su ciudad natal. Tal vez no sea una casualidad que el propio Dante pocos años después, en su memorable trabajo “La Divina Comedia” (compuesto entre 1307–1320), y durante su travesía y descripción del Infierno (XXVIII, 31–33) se haga decir por el poeta romano Virgilio, su guía de las moradas de ultratumba: «¡Mira cómo Mahoma está maltrecho! Hendido del mentón hasta el copete, va ‘Alí delante, en lágrimas deshecho» (Dante Alighieri: “La

.Divina Comedia”, versión poética de Abilio Echeverría, Alianza Editorial, Madrid, 1995, pág. 166

Los diversos especialistas y comentaristas han observado frecuentemente la parquedad de Dante respecto al suplicio de Muhammad (BPD) y de ‘Alí (P) en el Octavo Círculo del Infierno. Se aparta de ellos con unas pocas palabras que más son una despedida que algún tipo de condena o rencor (Infierno XXVIII, 31–63). Si numerosos datos y pruebas demuestran la simpatía y devoción de Dante hacia el Islam y los musulmanes(1), eso no implica, sino que excluye, toda sospecha de afición al dogma musulmán: la sinceridad de sus sentimientos religiosos, la profunda convicción de su cristiana fe, queda fuera de todo litigio... Esta psicología, nada complicada, perfectamente lógica y explicable, revé lase en dos pasajes típicos de “La

Divina Comedia”: Dante pone en el limbo a dos sabios musulmanes, Avicena y Averroes, y coloca en el infierno al fundador de la religión que estos dos sabios profesaron, es decir Mahoma. Pero aun a éste, al profeta del Islam, no lo condena como tal, como reo de infidelidad, como fundador de una religión positiva o una herejía nueva, sino simplemente como sembrador de cismas o discordias, al lado de otros fautores de insignificantes

...escisiones religiosas o civiles

ص: 435

Vé ase R.H. Shamsuddín Elía: Dante y el Islam. El pensamiento musulmán en la Europa del siglo XIV, -1

.Ediciones Mezquita At-Tauhid, Buenos Aires, 1998

Esta lenidad e indulgencia en el castigo del fundador del islamismo es todo un síntoma revelador de aquella misma simpatía hacia la cultura del pueblo musulmán... Pero hay más: la figura de 'Alí aparece bosquejada con sobrios y realistas rasgos, que no se deben a la inventiva ni al capricho del poeta florentino: "Delante de mí —dice Mahoma a Dante— va 'Alí llorando, con la cabeza abierta desde el cráneo hasta la barba. Esta pintura es literalmente histórica: todos los cronistas musulmanes, desde los contemporáneos de 'Alí en adelante, coinciden en describir la escena del asesinato de este cuarto califa con los mismos rasgos: su asesino Ibn Mul'aym lo atacó de improviso, cuando salía de su casa para hacer en la mezquita la oración nocturna del viernes, el diecisiete del mes de Ramadán del año 40 de la Hé gira(1); y de un solo golpe le tajó el cráneo con su sable, o, como otros historiadores dicen, lo mató de un golpe sobre la frente, de una cuchillada que le hendió la parte anterior de la cabeza y la coronilla hasta penetrar la masa encefálica"

(Miguel Asín Palacios: "La escatología musulmana en

la Divina Comedia", seguida de Historia y crítica de una polémica, Hiperión, Madrid, 1984, págs. 392-
(395).[\(2\)](#)

Con la multiplicación de los intercambios diplomáticos entre la corte de Luis XIV (1638-1715), «de Roi-Soleil», y los soberanos mogoles, persas y turcos, el Islam se presentó como un universo encantado y misterioso para la imaginación europea de los siglos XVII y XVIII. Fue la época en que comenzaron las costumbres, la moda y la música «a la turca». Charles-Louis de Secondat, barón de La Brède y de Montesquieu (1689-1755), autor de las Cartas persas (1721), se preguntará, no sin cierta ironía: «¿Cómo podemos ser persas?». Este renombrado filósofo francés quedó gratamente sorprendido por la personalidad y las actividades del embajador iraní Muhammad Reza Beg, enviado a París en 1714 por el shah safaví Husain (gob. 1694-1722), fenómeno analizado por M. Herbet

en "Une Ambassade Persane sous Louis XIV", París, 1907. En su obra, Montesquieu describe el viaje imaginario de dos persas (Usbek y Rica) a París en los últimos tiempos del reinado de Luis XIV. Estos supuestos viajeros exponen a

ص: 436

'Alí ibn Abí Tálib, la Paz sea con él, en realidad fue atacado el 19 y falleció dos días después, el 21 de " -1 Ramadán del año 40 de la Hé gira (28/1/661). Había nacido un 13 de Ra'ab diez años antes del inicio de la .(misió n profética (25/5/600

sus amigos de Persia, en estilo epistolar, comentarios sobre las costumbres, leyes e instituciones francesas. Con curiosidad y sin prejuicios, los dos persas observan ingenuamente los salones, los cafés, los teatros, la corte, la iglesia..., lo que da pie al autor para realizar una inteligente **sátira**, una audaz e ingeniosa crítica, de su país y de sus conciudadanos

Montesquieu, considerado uno de los **más** grandes exponentes de la Ilustración, que también era jurista y miembro de la Academia Francesa, hace frecuentes alusiones a 'Alí en sus Cartas Persas. Al dirigirse Uzbek a un religioso musulmán, llamado Mahometo-'Alí, guarda de los tres sepulcros, le dice «¿Por qué vives en los sepulcros, divino molah? **Más** propia era de ti la mansión de las estrellas. Sin duda que te escondes por miedo de obscurecer el sol, y aunque no tienes muchas manchas como este astro, te ocultas, como él, en las nubes. Es tu ciencia un abismo **más** hondo que el Océano; tu entendimiento **más** penetrante que la espada de 'Alí, Zulfiqar, que tenía dos puntas». **Más** adelante, Uzbek tiene este diálogo con su primo Yámshid, dervish del brillante monasterio de Tauris: «¿Qué piensas acerca de los cristianos, sublime dervish?... Bien sé que no irán a la mansión de los profetas, y que no ha venido el grande 'Alí por ellos; pero, ¿crees tú que hayan de ser condenados a penas eternas por no haber tenido la dicha de que hubiera mezquitas en su país, y que los castigue Dios por no haber practicado una religión que no les ha dado a conocer? Te puedo asegurar que varias veces he examinado a estos cristianos, que les he hecho preguntas por ver si tenían alguna idea del grande 'Alí, el **más** hermoso de los mortales, y he visto que ni siquiera le habían oído mentar. No se parecen a aquellos infieles que pasaban a cuchillo nuestros sagrados profetas, porque se negaban a creer en los portentos del cielo; que **más** se asemejan a aquellos desventurados que vivían en las tinieblas de la idolatría antes que los alumbrase la divina luz de nuestro sublime profeta» (Montesquieu: "Cartas persas", Editorial (Alba, Madrid, 1997, págs. 35, 67-68

(El historiador británico Edward Gibbon (1737-1794) refirió ndose a 'Alí (P expresa: «El nacimiento, el parentesco, el carácter de 'Alí, que lo exaltaba de entre el resto de los hombres de su tierra, justifican plenamente su designación como Califa y Único sucesor de Muhammad. El hijo de Abu Talib era, por

derecho propio, el jefe de los Banu Hashim y el príncipe herdero o guardián de la ciudad de La

Meca y de la Ka'ba. 'Alí poseía las cualidades de un poeta, un soldado, y un santo: su prudencia y sabiduría aún perduran en una extensa colección de enseñanzas morales y proverbios filosóficos, y cada uno de sus antagonistas, en los combates de la lengua y de la espada, fueron abatidos por su elocuencia y su valor. Desde la primera hora de su misión hasta los últimos rituales de su funeral, el Mensajero no fue jamás olvidado por el generoso amigo, al cual gustaba llamar su hermano, su sustituto, y el fiel Aarón de un segundo Moisés» (E. Gibbon: "Historia de la decadencia y ruina del imperio romano". Tomo VI: "Aparición del Islam. Años

412

.(a 1055", Ediciones Turner, Madrid, 1984, pág. 249

En esta obra monumental escrita por Gibbon entre 1776 y 1788, también podemos leer una nota referida a 'Alí y su comportamiento ejemplar en las batallas del Camello y de Siffin: «La repugnancia de 'Alí en derramar la sangre de los verdaderos creyentes se halla notablemente descrita en los "Historiadores Persas" (del Mayor Price, pág. 222» (E. Gibbon: O. cit., pág. 288

En Alemania, el escritor y poeta Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) publicó en 1773 su poema "Mahoma", en el que incluye como personajes al Santo Profeta del Islam (BPD), a su yerno y sucesor 'Alí Ibn Abi Talib (P), y a su hija Fátima (P). Para la construcción de esta obra, Goethe utilizó como fuentes el libro de Jean Gagnier (1670–1740) "La vie de Mahomet" (Amsterdam, 1732), y la tragedia de Voltaire (1694–1778) Mahomet (París, 1741). Ya antes de esta realización, en junio de 1772, escribió Goethe a su amigo el polígrafo Johann Gottfried Herder (1744–1803) desde Wetzlar: «Siéntome tentado a pedirle a Dios como Moisés en el Corán.. Señor, hazme espacio en mi menguado pecho». Su extenso y polifacético "Diván de Oriente y Occidente" trasunta un reconocimiento de la sabiduría coránica y la mística de los poetas musulmanes como Firdusi, Rumi, Hafiz y Sa'adi (Véase "J. W. Goethe, Obras Completas", tomos 1 y 3, (Aguilar, Madrid, 1987

El orientalista y grabador inglés Edward William Lane (1801–1876), que residió varias veces en Egipto entre 1830 y 1849 narra algunas experiencias que tuvo en la llamada mezquita del Husain (P) en El Cairo y donde demuestra su

ص: 438

interés y respeto por la historia de 'Alí y Ahlul Bait: «La mayoría de los santuarios de santos en Egipto son tumbas, pero existen muchos que sólo contienen alguna reliquia de la persona a la que están dedicados, y los hay, pocos, que son meros cenotafios. El más sagrado de todos esos santuarios es la mezquita de el-Hasaneyn, en donde se dice que está enterrada la cabeza del mártir El-Hoseyn, el hijo del Imán 'Alí y nieto del Profeta. Otras de ellas, aunque inferior en santidad, es la mezquita de seyyideh Zeinab (hija del Imán 'Alí y nieta del Profeta) y el de la seyyideh Nefiseh (biznieta del Imán El-Hasan... Después de la llamada de la oración del mediodía, fui a la mezquita de El-Hoseyn, que, siendo el lugar en que se cree que reposa la cabeza del mártir El-Hoseyn, es escenario de las celebraciones más notables que en El Cairo se dan con motivo del día de la 'Ashura... Deseaba visitar la capilla de El-Hoseyn en el aniversario de su muerte... Al entrar, uno de los criados de la mezquita me llevó hasta una esquina libre de la pantalla de bronce que rodea el monumento, levantado en el lugar en que se dice está enterrada la cabeza del mártir, a fin de que pudiese recitar la Fatihah» (E.W. Lane: "Maneras y costumbres de los modernos egipcios", Libertarias, Madrid, (1993, págs. 239, 415, 416 y 419

El viajero, erudito, militar y diplomático británico Sir Richard Francis Burton (1821-1890), políglota que hablaba fluidamente el árabe, el persa y otras treinta lenguas y dialectos, se hizo musulmán hacia 1849 durante su permanencia en la

India y escribió varias obras especializadas como Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah Meccah (3 vols., Longmans, Londres, 1855-57), en la que da cuenta de su peregrinación a las ciudades sagradas del Islam en 1853. Uno de sus principales biógrafos nos detalla el siguiente episodio que haría decidir a Burton aceptar el Islam: «Burton y el Decimotavo Regimiento de Infantería Nativa de Bombay habían llegado a Ghara exactamente cuando, a finales de enero, los ismaelíes iban a dar inicio a las ceremonias conmemorativas de la tragedia de la 'Ashura, el gran auto de la pasión, por así decirlo, de los shiíes, y en cualquier caso una de las festividades de mayor relevancia en el calendario, ya que servía de conmemoración del martirio no sólo padecido por el

califa 'Alí ((asesinado en el año 661 de nuestra era, cuando iba de camino a la mezquita), sino también el de sus hijos Hasan (del cual se pensaba que fue

envenenado) y sobre todo Husayn y su séquito: unas doscientas personas que cayeron en una emboscada tendida por un rival, el usurpador califa Yazid. Aquel grupo pasó diez días sin agua, combatiendo sin cesar al enemigo, bajo el tórrido calor del desierto iraquí, cerca de Karbala, hasta que uno por uno fueron todos muertos, acontecimiento que se recordaba anualmente en los intensos autos purificadores, en aras de los cuales los fieles shíes del mundo entero afrontaban la miseria del sufrimiento y la muerte. En las lamentaciones de la 'Ashura, nombre que recibía la privación de agua y la batalla en sí, los hombres se golpeaban el pecho desnudo hasta hacerse sangre, sin dejar de entonar sus cánticos, letanías y gemidos, hasta entrar en un frenesí inenarrable, en carne viva. Los aullidos y los gimoteos quedaban flotando en el aire, los hombres y las mujeres se desmayaban por igual, presa de un éxtasis místico. El climax de la festividad tenía lugar con la representación de los acontecimientos que condujeron a Husayn a morir a manos del archienemigo, Shimr —hay que decir que la “muerte” del mártir no tenía lugar en el escenario—, se introducía un féretro en el que se hallaba su cadáver decapitado, ya que la cabeza había de ser llevada a presencia de Yazid, el usurpador, lo cual constituía un tremendo insulto a ojos de los shíes, ya que Husayn era el nieto favorito del profeta Mahoma. Los fieles, encolerizados y vertiendo auténticas lágrimas de cólera, incapaces de dominar sus emociones, proferían en incesantes invocaciones del nombre del santo. Se trataba sin duda de un espectáculo extremadamente conmovedor, que hubo de causar un profundo impacto en Burton y que, desde luego, excitó su interés por los shíes» (Edward Rice: “El Capitán Richard F. Burton”, Siruela, Madrid, (1990, págs. 133-134

Haciéndose eco de la tradición shíí, Burton demostró un gran interés en buscar las tumbas de Ahlul Bait durante su visita a Medina y sintió una gran predilección por acompañar a los peregrinos shíes en sus recorridos: «... Luego, torciendo hacia el Oeste, por el sitio donde se rompe la simetría del Huyrah, llegamos ...a la sexta estación, el sepulcro o cenotafio de la Señora Fátima

Aunque existe alguna duda sobre el hecho de que la Señora se halla más bien enterrada en el cementerio Baqi', junto a su hijo Hassan, este lugar es siempre

visitado por los musulmanes piadosos. Esta es la oración que se recita frente a la tumba de la amable Fátima (y que Burton memorizó escrupulosamente junto con el resto de miles de detalles, citas y tradiciones, ya que no tomó ningún apunte durante su peregrinación): “¡La

Paz sea contigo, Hija del Apóstol de Alá! ¡La Paz sea contigo, Hija del Profeta de Alá! ¡La Paz sea contigo, Oh Hija de Mustafá! ¡La Paz sea contigo, Madre del Shurafa (Semilla de Mahoma)! ¡La Paz sea contigo, Oh Señora entre las Mujeres! ¡La Paz sea contigo, Oh quinta del Ahl al-Kisa (Gente del manto)! ¡La

Paz sea contigo, Oh Zahra y Batul (Pura y Virgen)! ¡La Paz sea contigo, Oh Hija del Apóstol! ¡La Paz sea contigo, Oh esposa de Nuestro Señor ‘Alí al-Murtada! ¡La Paz sea contigo, Oh Madre de Hassan y de Hussein, las dos Lunas, las dos Luces, las dos Perlas, los dos Príncipes de la

Juventud de los Cielos, y del Frescor de los Ojos (es decir, gozo y alegría) de los verdaderos creyentes! ¡La Paz sea contigo, y con Tu Marido, Nuestro Señor ‘Alí! ¡Alá honre su Rostro, y tu Rostro, y el Rostro de tu Padre en el Paraíso, y a tus dos Hijos, los Hasanayn! ¡Y

la Piedad de Alá y sus Bendiciones!”... Nos alejamos a continuación, como mejor pudimos y avanzando unos pocos pasos, nos orientamos hacia el Norte, y recitamos una plegaria en honor de Hamzah, y de los mártires que se hallan enterrados al pie del Monte Ohod. Nos volvimos luego hacia la derecha, y dando la cara a la pared Este, rezamos por las almas de los benditos, cuyos restos mortales reposan dentro del consagrado recinto de Al-Bakia» (R. F. Burton: “Mi peregrinación a Medina y La Meca”, Laertes Ediciones, Barcelona, (1984, vol. II, págs. 43-44

Ernest Renan (1823-1892), filólogo e historiador francés de la religión, orientalista y experto en lenguas semíticas, hace un comentario bastante inusual, insólito para los círculos europeos decimonónicos, sobre Ahlul Bait y su relación con los Omeyas: «‘Alí, el verdadero representante de la tradición primitiva del Islam, fue durante su vida entera un hombre inconcebible, y su elección no fue jamás tomada en serio en las provincias. De todas partes se tendía la mano a la familia de los Omeyas, que por costumbre e intereses se había hecho siria. Ahora

bien, la ortodoxia de los Omeyas era muy sospechosa. Bebían vino, practicaban ritos del paganismo, no hacían caso alguno de la tradición, de las costumbres

musulmanas, ni del carácter sagrado de los amigos de Mahoma. Así se explica el sorprendente espectáculo que ofrece el primer siglo de la hégira, ocupado por completo en exterminar a los musulmanes primitivos, los verdaderos padres del Islam. ‘Alí, el más santo de los hombres, el hijo adoptivo del profeta; ‘Alí, a quien Mahoma había proclamado vicario suyo, es implacablemente degollado. Hussein y Hassan, sus hijos, que Mahoma había hecho saltar en sus rodillas y cubierto de besos, son degollados» (E. Renan: “Estudios de .(Historia Religiosa”, Editorial Alda, Buenos Aires, 1945, pág. 204

Lady Anne Isabella Blunt (1837–1917), esposa del islamólogo inglés Wilfrid Scawen Blunt (1840–1922), que viajó a través del Norte de África, Arabia y el Asia Menor, hizo una visita a Naǧaf durante su travesía por el desierto de Naǧd entre diciembre de 1878 y febrero de 1879, describiendo en un libro la sensación de espiritualidad que le embargó la contemplación del santuario alida (cfr. Lady Anne Blunt: “Viaje a Arabia”. .(Peregrinación a Nedjed, Laertes, Barcelona, 1983

Igualmente atraído por el Shiísmo, el islamólogo y arabista húngaro de origen judío Ignaz Goldziher (1850–1921) incursiona en numerosas ocasiones a lo largo y a lo ancho de sus diversos libros y opúsculos sobre ‘Alí y Ahlul Bait: «Los shíes modernos y letrados encontraron en la disposición para el duelo que caracteriza a su fe, grandes valores religiosos. Encuentran en él un elemento de sentimiento humanitario de nobleza: “Llorar por Husain —dice un indio shí que también escribió en inglés obras de filosofía y matemáticas— es lo que determina el precio de nuestra vida y de nuestro espíritu; si no fuera así, seríamos las más ingratas de las criaturas. En el paraíso todavía llevaremos el duelo por Husain”. Es la condición —continúa diciendo Goldziher— de la existencia musulmana. El duelo por Husain es la verdadera marca del Islam. Es imposible para un shí no llorar, su corazón es una tumba viviente, la verdadera tumba del jefe de los mártires decapitados» (I. Goldziher: “Le Dogme et la

.(Loi de l’Islam”, Paul Gethner, París, 1973, págs. 165 y 55

En el siglo XX una enorme cantidad de islamólogos e investigadores han estudiado con sumo interés las historias relativas a ‘Alí y al pensamiento del Shiísmo, especialmente a partir de la victoria de la

Revolución Islámica en Irán. Uno de ellos es el profesor Clement Huart (1854–1926), que, además de ser un

especialista en Islam y shiísmo, en una de sus obras nos brinda un dato poco conocido y por demás interesante sobre un manuscrito del historiador Shamsuddín Abu-l-Mudaffar Yusuf Sibt Ibn Yauzi (Bagdad 1186-Damasco 1257), un jurisprudente de derecho hanafi que escribió también “Dajira Jauass-il-Umma”, una historia del califa ‘Alí, de su familia y de los doce imames, de la cual se conserva un manuscrito en Leiden.⁽¹⁾ (C. Huart: Literatura árabe, Editorial Árabe-Argentina “El Nilo”, Buenos Aires, 1947, pág. (199).⁽²⁾

Maurice Gaudefroy-Demombynes (1862-1957), que una de sus obras principales manifiesta diversos reconocimientos sobre ‘Alí y su descendencia (P): «Mahoma ha reservado un papel importante a su sobrino⁽³⁾ y yerno en la dirección de la comunidad musulmana. ‘Alí será más tarde califa por algún tiempo, y la numerosa posteridad nacida de su matrimonio con la hija del Profeta representará a través de los siglos, la noción misma del poder hereditario con especial predominio de la autoridad religiosa. Por eso la tradición chiita ha engrandecido singularmente el papel de Fátima y de ‘Alí en la vida de Mahoma, y la tradición ortodoxa la ha seguido a menudo... La tradición presenta a Mahoma afectuoso con su yerno y deseoso de serle útil. ‘Alí es pobre y no tiene con qué pagar su convite de boda... En Khaibar, donde ‘Alí estaba enfermo de los ojos, el Profeta lo curó

con un poco de saliva; después le confió el estandarte, mandándole, después de la conquista, que se detuviera a la puerta de cada casa e invitara a los habitantes a convertirse antes de atacarlos... La tradición nos muestra a Fátima muriendo seis meses después, habiendo llorado constantemente a su padre. Sin embargo, el

ص: 443

Ciudad de Holanda. Leiden llegó a ser y es el principal centro de estudios islámicos y orientales de Europa. La editorial E. J. Brill de Leiden, fundada en 1683, con sucursales en Köln (Colonia), Boston y Tokio, dispone hoy día de la bibliografía islámica más completa e importante del mundo occidental, entre la que sobresale The Encyclopedia of Islam en CD-Rom. El islamólogo Thomas van Erpe, llamado Erpenius (1584-1624) tuvo acceso a importantes fuentes en árabe y en turco sobre la historia de los comienzos del Islam. Y su discípulo, Jacob Golius (1596-1667), redactó un diccionario latín-árabe que fue insuperable durante dos siglos. En Leiden también se formaron los máximos representantes de la islamología holandesa moderna, como Reinhart Anne Marie Dozy (1820-1883), el primer gran historiador de al-Ándalus, y Michael Jan de Goeje (1836-1909), notable traductor de las obras de at-Tabari

.(Recordemos que 'Alí (P) fue en realidad primo del Profeta (BP –3

Profeta tenía algunos bienes personales que había recibido como regalos o adquirido en los combates; fueron a parar a compañeros y especialmente a ‘Alí: el sable Dhul-Fiqar conquistado en Badr; una cota de mallas de los banu qoraiza, etcétera» (M. Gaudefroy-Demombynes: Mahoma, Traducción de Pedro López Barja de Quiroga, Ediciones Akal, Madrid, 1990, págs. 205, 207 y 500).⁽¹⁾

Otro francés, el filósofo y especialista en shiísmo Henry Corbin (1903-1978), que fue estudiante y discípulo del Allamah Tabataba'i, ha sido uno de los mejores presentadores de ‘Alí (P) en el mundo occidental. Entre los múltiples testimonios y pensamientos que jalonan sus textos eruditos hemos querido elegir este pasaje que nos parece de antología: «La realidad profética eterna es una bi-unidad. Tiene dos “dimensiones”: una exterior o exotérica y otra interior o esotérica. La walayat es precisamente lo esotérico de esta profecía (nabuwat) eterna; es la realización de todas sus perfecciones según lo esotérico, desde antes de los tiempos, y su perpetuación por los siglos de los siglos. Así como la “dimensión” exotérica tuvo su manifestación terrestre final en la persona del Profeta Muhammad, así también era preciso que su “dimensión” esotérica tuviera su epifanía terrestre. La tuvo en la persona de aquel que entre todos los humanos estuvo más próximo al Profeta: ‘Alí ibn Abi Talib, el I Imam. Por eso éste pudo decir: “Yo era ya wali cuando Adán (el Adán terrestre) estaba todavía entre el agua y la arcilla”. Entre la

Persona del Profeta y la del Imam existe, por encima de su parentesco terrestre, una relación espiritual (nisbat ma'nawiya) fundada en su preexistencia: “Yo y ‘Alí, somos una sola y misma Luz... Yo fui con ‘Alí una sola y misma Luz catorce mil años antes de que Dios hubiera creado al Adán terrestre”.... Tenemos, por último, esta otra declaración de importancia decisiva: “‘Alí ha sido enviado secretamente con cada profeta; conmigo ha sido enviado abiertamente”. Esta última declaración añade a las precedentes toda la precisión que necesitamos. El Imamato mohammadiano, como esoterismo del Islam es eo ipso el esoterismo de todas :las religiones proféticas anteriores» (H. Corbin

.(Historia de la Filosofía Islámica, Editorial Trotta, Madrid, 1994, págs. 52-53

El islamólogo y arabista español Miguel Cruz Hernández (nacido en Málaga en 1920) redondea lo planteado por Henry Corbin: «El mediador (huṣṣā) es el que garantiza y prueba a Dios ante los hombres permanentemente y aunque

muchos no lo sepan; su realidad es estrictamente metafísica: utópica, ucrónica e inmaterial. Se trata de una identificación del hombre celeste con el Logos eterno e increado, materializado en el Alcorán; y puede recibir los nombres de cálam, califa, espíritu supremo, el verdadero, el hombre máximo, el Adán verdadero e inteligencia primera. Constituye así las esencias verdaderas mahometanas que fueron manifestadas públicamente por el Profeta; esotéricamente lo serían por los imames y de un modo eminente por ‘Alí b. Abi Talib, que en este sentido opera como el Logos cristiano. Antes de la generación y del matrimonio que los hizo parientes, Muhammad y ‘Alí lo eran ya por el espíritu; fueron y son una misma luz de luz, como da a entender el hadit antes citado. El carácter divinal del mediador, la unidad radical de todas las profecías y la primacía absoluta del sentido esotérico exigen dos modos de profecía: la absoluta (al-mutlaqa) o eterna, y la relativa o manifestada en tiempos concretos (al-muqayyada): a la una y las otras corresponderá una walaya eterna y otras concretas. El primer santo imam, ‘Alí, sella las epifanías anteriores; los doce santos imames forman el pléroma epifánico y sellan la walaya. La profecía es necesaria, tanto en su misión legisladora como en la espiritual. La profecía legisladora (nubuwwat al-tashri’) ejercida por el Profeta enviado tiene como fin el establecimiento de la Ley para todos los hombres; la espiritualidad o paideútica (al-taríf) ilumina el corazón de los auténticos fieles. Hay un gran círculo exterior profético: la risala, otro interior, la nubuwwa y la almendra central: la walaya. Por tanto, todo enviado es profeta y amigo de Dios (wali) y todo profeta es amigo de Dios; pero los amigos de Dios sólo pueden ser eso. Los shíes lo dicen muy expresivamente: la risala es la cáscara; la nubuwwa, la almendra; la walaya, el aceite de la almendra. Si los enviados no fueran profetas, sólo podrían establecer la ley religiosa; si los profetas prescindieran de la interpretación esotérica, sólo presentarían las vías espirituales; si el profeta enviado esotérico permaneciese solamente en eso, sería una almendra sin aceite, por lo cual necesita de los esotérico del esoterismo» (M. Cruz Hernández: Historia del pensamiento en el mundo islámico. 1. Desde los orígenes hasta el siglo XII en Oriente, Alianza -editorial, Madrid, 1996, págs. 75

.(76

Otro permanente admirador de ‘Alí y el Shiísmo es el escritor y periodista español Juan Goytisolo (nacido en Barcelona en 1931) quien, en 1989, viajó especialmente a la República Islámica a filmar uno de los capítulos de su serie

ص: 445

Alquibla II para la televisión española (TVE) dedicado a explicar la

Revolución Islámica liderada por el Imam Jomeini. En muchos de sus trabajos literarios Goytisolo cita constantemente al Imam 'Alí (P), sus dichos, narraciones, ejemplos y virtudes. En una de sus últimas obras, “De la Ceca a La

Meca. Aproximaciones al mundo islámico”, Alfaguara, Madrid, 1997, el literato hispano que vive, según él, “exilado en Marrakesh (Marruecos)”, dedica dos capítulos al shiísmo. En uno de ellos, “Días de duelo en Teherán” (págs. 63–79), Goytisolo analiza el ceremonial del ta'zieh, la conmemoración de Ashura y la tradición de 'Alí (P) y Husain (P) en el Islam

Álvaro Galmés de Fuentes, catedrático de Filología Románica de la

Universidad Complutense de Madrid y miembro de número de la

Real Academia de la Historia fue el autor intelectual del estudio literario y la edición del texto de “El libro de las batallas. Narraciones épico-caballerescas”, 2 vols., Editorial Gredos, Madrid, 1975. El original de esta preciosa obra era un manuscrito en aljamiado (español antiguo escrito en letras árabes) que se encuentra en la

Biblioteca Nacional de Madrid (nº 5337, de papel y letra magrebí del siglo XVI) que narra las hazañas (guerreras de 'Alí Ibn Abi Talib (P

En la introducción de este voluminoso trabajo, don Álvaro nos reseña algunas de las cualidades del Primer Imam de los musulmanes: «El caballero árabe se llama faris y sus virtudes son: el valor, la fidelidad, el amor a la verdad, la protección concedida a las viudas, a los huérfanos y a los pobres, la generosidad... Todas estas virtudes caracterizan igualmente a 'Alí b. abi Talib, el héroe del “Libro de las batallas”. 'Alí es el paladín invencible, cuyo valor no tiene medida... Como los héroes de las epopeyas o libros de caballerías, 'Alí tiene también sobrenombres dignificadores. Tabarí nos cuenta que el propio 'Alí estaba orgulloso y gustaba que se le llamase por su apodo de Abu Turab ‘el hombre de polvo’... Otros sobrenombres que recibe 'Alí hacen alusión a sus cualidades guerreras. Así es denominado Haydar o Assad, que significa ‘león’, y también Galib, que equivale en español a vencedor... El sable de 'Alí, como el de todo

caballero, tiene también su nombre, se llama Du-l-Faqar, o Du-l-Fiqar en las leyendas aljamiadas. Este sable, que se hizo proverbial entre los árabes del Hijaz, perteneció en un principio a Mahoma; el profeta lo había encontrado en el botín de Badr. Originalmente se le representó dotado de dos filos... La tradición o

hadiz, recogida por Tabarí, nos cuenta cómo se hizo la transmisión: ‘Alí, en la batalla de Uhud, combatía en las primeras filas. Dio un golpe en la cabeza de un infiel, que se cubría con un casco muy resistente; se rompió el casco y mató al enemigo, pero su sable se quebró. ‘Alí volvió al profeta y le dijo: “Oh enviado de Dios, he matado de un golpe de sable a un infiel, pero mi sable se ha partido, y no tengo otro”. El profeta le dio entonces su sable Du-l-faqar, pensando que no lo cogería y no lo podría manejar. Sin embargo, ‘Alí, cogiendo el sable, se lanzó de nuevo a la lucha. El profeta le vio luchar con violencia, golpeando con Du-l-Faqar adelante y atrás, a la derecha y a izquierda. ‘Alí golpeó a uno de los Quraish, que se cubría con un escudo, de forma tal que el sable penetró a través del escudo y del casco, hendió la cabeza de este hombre y atravesó su cuerpo hasta el pecho. El profeta, viendo esta hazaña, dijo: “No hay sable como Du-l-Faqar, y (no hay héroe como ‘Alí)”» (A. Galmés de Fuentes: O. cit., págs. 50-53

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamorient.com

Fundación Cultural Oriente

ص: 447

:Ibn 'Abbas narra que en cierta ocasiÓN el Profeta Muhammad (PBd) dijo

Yo soy una ciudad de sabiduría y 'Ali la puerta de ésta. Aquél que ande en busca de conocimiento lo“
”encontrará en 'Ali

Esta no es más que una de las múltiples ocasiones en las que el Profeta se refirió a este hombre, del cual en los próximos días conmemoraremos un aniversario más de su nacimiento, de una manera como jamás se refirió a ningún otro. No es más que una de las múltiples ocasiones a lo largo de su vida, en las que el .Profeta (PBd) destacó las virtudes de Imam 'Ali (P), como jamás destacó las de ningún otro

No es más que una de tantas, pero por sí misma debería bastar a los musulmanes para entender claramente cual era el camino trazado por el Profeta (PBd) para la ummah. Para la ummah sí, no para ninguna parte en .especial de la misma, sino para toda la ummah

Desgraciadamente los acontecimientos que se produjeron tras la muerte del Profeta (PBd) y el ascenso al poder sobre los musulmanes, pocos años después de este fallecimiento, de los mismos quraishitas ahora travestidos de musulmanes que tanto hablan luchado contra el Profeta Muhammad (PBd) y su Mensaje, separaron a la ummah del conocimiento de esta figura del Islam como lo es Imam 'Ali (P). Desgraciadamente los decenios de gobiernos omeyas con sus maldiciones y sus mentiras, ocultaron la realidad y ciertamente .consiguieron que sólo una parte de la ummah pudiera resistir el velo de la injuria y la infamia

Pero de todo esto han pasado ya muchos siglos, incluso algún milenio, y la verdadera figura de Imam 'Ali (P) sigue sin ser conocida por la mayoría de la ummah. No se trata de un ranquin de popularidad, el problema es mucho más profundo, se trata de poder alcanzar o no la puerta que nos abrió el Profeta Muhammad (PBd). Se trata de poder entrar directamente en su ciudad, o de toparnos con sus muros, o de intentar atajos que no .conducen a ningún sitio

Imam 'Ali (P) es un patrimonio que pertenece a todos los musulmanes y a todos ellos está abierta su puerta, y .responsabilidad de todos es intentar alcanzarla

Imam 'Ali (P) no es simplemente el primer hombre que aceptó el Islam, ni aquél que desde niño se crio junto al Profeta (Pbd) y junto a él permaneció hasta la muerte de este; ni únicamente el hombre que casara con la hija del Muhammad (Pbd), la honorable Fatima Az Zahra (P); ni aquél que luchó como ningún otro en Badr, Uhud, Jandaq, Jaibar o en cualquiera otra de las batallas en las que se requirió su servicio para la causa del Islam. Todo esto es cierto y en ello no tuvo parangón alguno con nadie, pero Imam 'Ali (P) es mucho más .que esto

Imam 'Ali (P) es aquel de entre la ummah de Muhammad (Pbd) que encarnó las más elevadas virtudes de la moral, las cuales pueden observarse en la gran cantidad de anécdotas sobre su vida que los narradores nos han .transmitido

Imam 'Ali (P) se caracterizó por su tolerancia, por el absoluto control de su ira y sus pasiones, por no caer en la venganza contra quien le hubiera agredido personalmente, sabiendo ante cualquier mala actitud hacia él .responderla siempre con indulgencia y benevolencia

Igualmente Imam 'Ali (P) destacaba por su humildad, pero frente a los pobres y los oprimidos, no frente a los poderosos y soberbios. Cuando un musulmán humilde se sintió abrumado porque Imam 'Ali (P) lo tratase como un igual, este le dijo: "Por cierto que Dios verá que soy tu hermano, que no me diferencio de ti, ni me ."considero mejor que tú, y de esa manera me incrementaré en posición en el Paraíso

Imam 'Ali (P) rechazaba los halagos y la adulación, y a quién hacía esto le decía: "Estoy por debajo de lo que dices, pero por encima de lo que piensas realmente". Igualmente era contrario a la jactancia en cuanto a los antepasados, los hijos, la posición económica o cualquier otro motivo de superioridad que no se relacionase .con la virtud

Dijo el Profeta Muhammad (Pbd): "Ali está siempre con la verdad y la verdad está siempre con 'Ali. No se ."separarán uno del otro hasta el Día del Juicio

La verdad, el compromiso con la verdad, es un exponente de la moralidad de cualquier persona y en esto (igualmente Imam 'Ali (P

sobresalía por encima de los demás. No sólo era franco y decía siempre la verdad, sino que tampoco se prestaba a los dobles mensajes, ni a la traición, ni a la hipocresía, ni se dejaba seducir por las tentaciones del poder y el gobierno. Decía Imam 'Ali (P): "No traiciona quien sabe como es el retorno al Mas Allá. Llegamos a una época en la que la mayoría de la gente adopta el engaño como instrumento de ingenio, y los .”ignorantes les atribuyen poseer gran destreza

Imam 'Ali (P) antepónía a cualquiera antes de a sí mismo y se sacrificaba por los demás sin importarle la posición de humildad social que estos pudieran tener, incluso a su propio sirviente le dijo: "Tú eres joven y estás en la flor de la vida, y yo me avergonzaría ante mi Señor si me prefiriera a mí mismo por encima de ti". Es más, se sentía más identificado con los pobres y desfavorecidos con quienes compartía la dureza de una vida de privaciones. Hasta en su vestimenta y su alimentación Imam 'Ali (P) se asemejaba a los más humildes de la comunidad, incluso en los tiempos en que fue Califa y tenía todo el poder y todos los recursos del Estado Islámico en sus manos, de manera que al morir no dejó ninguna herencia en oro o plata. Dijo Imam 'Ali (P) a este respecto: "¿Acaso me contentaré porque se refieran a mi diciendo '¡Ahí está Amir al Mu'minin!', pero no comparto con ellos las vicisitudes de la época, o no sea un ejemplo para ellos en su dura forma de vida?". Y también: "Por Dios que no he acumulado de este mundo metal precioso alguno, ni he atesorado nada de riquezas, ni me he preocupado ni por un andrajo de mi ropa, ni he hecho posesión de un .”palmo de su tierra, ni tomado de mismo sino en la medida del sustento diario de una burra esté ril

Por su generosidad Imam 'Ali (P) sobresalía igualmente entre la gente de su tiempo. Consideraba que los bienes materiales no tenían más valor que el de saciar la necesidad el hambriento y el desheredado. Muchas son las narraciones de escenas que nos han llegado en las que Imam 'Ali (P) muestra esta generosidad hasta el extremo. Al propósito dijo el poeta Ash Sha'bi: "Ali fue el más generoso entre la gente. Tenía la virtud moral que era amada por Dios, Glorificado sea, que era la libertad y la generosidad. Nunca le dijo no a un .”mendigo

Imam 'Ali (P) también es el símbolo de la justicia, lo que le acarreó no pocos problemas en su vida provenientes de aquellos que vieron peligrar o cercenar sus injustos privilegios. Imam 'Ali (P) durante sus días de gobierno impuso nuevamente el trato igualitario entre los miembros de la

comunidad, al igual que hacía el Profeta Muhammad (PBd). Ante el reparto económico terminó con los privilegios de clanes; ante la ley y ante los derechos, prominentes y débiles eran tratados por igual. Durante su gobierno todos los ciudadanos del estado Islámico eran considerados de la misma manera, sin importar su origen o posición, e incluso sin importar que fueran cristianos o judíos, todos estaban amparados por la misma justicia que instauró el Profeta Muhammad (PBd) en Medina, ejemplo bajo el cual Imam 'Ali (P) gobernó hasta el último de sus días.

Imam 'Ali (P) fue el más cercano al Profeta Muhammad (PBd), el más sabio, el de mayor coraje en el combate, el más temeroso, el más abnegado de todos los compañeros del Mensajero de Allah (PBd), el único de quien el Profeta (PBd) dijo: "Tú eres mi hermano, en este mundo y en el otro", y todo esto no pudo ser soportado por los mismos que durante años se opusieron al Profeta Muhammad (PBd), quienes veían en Imam 'Ali (P) un reflejo demasiado cercano al Mensajero al cual había que combatir igualmente.

Pero los derrotados en esta lucha, los verdaderos perdedores de esta lucha, no fueron ni Imam 'Ali (P) ni quienes se habían mantenido junto a él. La derrotada fue la ummah, a quien se privó durante siglos de la guía certera establecida por Muhammad (PBd), la guía, la puerta que el Profeta designó como entrada a su conocimiento.

En una época en la que el acceso a la información es fácil, en la que no hay gobernante ni tirano que pueda impedir este acceso para quienes buscan conocer, es momento de que la ummah escuche nuevamente las palabras del Profeta (PBd) y recupere un patrimonio que es suyo, por más que algunos se han esforzado, y aún lo hacen, en mantenerla alejada del mismo.

Yo soy una ciudad de sabiduría y 'Ali la puerta de ésta. Aquél que ande en busca de conocimiento lo encontrará en 'Ali.

Quien aprecie llevar una existencia semejante a la de los profetas, morir en forma similar a la de los mártires y habitar en los jardines que Ha sembrado el Misericordioso, debe mantener una amistad con... 'Ali.

Dios mío! ¡Ama a los que sean sus amigos, y Sé enemigo de aquellos que son sus enemigos! ¡Ayuda a quien! lo ayude y castiga a

.”!...quien se le oponga

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamorientes.com

Fundación Cultural Oriente

ص: 453

Sermón del Enviado de Dios (la paz y bendición sean con él y su familia) en el día de Gadir Jum

Traducción: www.khetabeghadir.com

Supervisado por: Fundación Cultural Oriente

Redacción de la revista Kauzar

Parte 1

Alabanzas a Dios

Alabado sea Dios, el Altísimo en Su Unicidad, el Único en Su Singularidad. Glorioso en Sus dominios y .1 Magnánimo en los pilares de Su creación. Su conocimiento todo lo abarca, sin ocupar lugar ni desplazarse. Todo se encuentra bajo el dominio de Su poder y Su razón. Su grandeza y Su magnificencia no tienen límites. Ha sido alabado eternamente y será alabado para siempre. Él es el origen y el principio y todo regresará a Él

Él es el Creador de los cielos y el que expande las tierras, gobernante sobre ambos. Libre y exento de las .2 imperfecciones de la creación, el más Glorificado y el más Puro en Su pureza. Creador de los ángeles y el espíritu. El que provee de abundancia a sus criaturas y es Compasivo con ellas. El que avista todo lo visible pero ningún ojo es capaz de verlo. Él es Compasivo, Tolerante y Paciente. Aquel cuya misericordia abarca todas las cosas y las favorece con Su Gracia. Es paciente en la venganza y no apresura el castigo de aquellos que lo merecen

Concedor de lo oculto y lo patente y lo que anida en los corazones. Aquel a Quien nada está oculto para .3 El y sabe lo que se esconde. Todo lo abarca y reina sobre todo. Él es la Fuente de la fuerza y Poderoso sobre todas las cosas. Aquel a quien nada se le asemeja. Quien creó las cosas a partir de la nada. Quien es Eterno e .imparte la justicia. No hay divinidad sino Él, el Honorable, el Sabio

Aquel que no puede ser observado por ningún ojo, y todo lo observa. Quien está informado de todo lo .4 oculto y de las acciones realizadas. Nadie puede describir a Dios con su vista y nadie puede comprender Su esencia y su apariencia por medio del entendimiento y la imaginación, excepto aquello que Él, el .Glorificado, nos da a conocer

Doy testimonio de que **El** es el **Unico** Dios, Aquel que Su pureza abarca todos los tiempos y Su luz . 1
prevalece en la eternidad. Aquel cuya orden se ejecuta sin asistente, Aquel en cuyo dictamen no tiene socio,
.Aquel que dispone el orden de la creaci^ón sin que se olvide de nada

Él es Quien ha conformado la creaci^ón sin patr^ón y quien ha dado vida a las criaturas sin ayuda, sin . 2
esfuerzo y sin premeditaci^ón. Salvo **Él**, no hay quien haya creado y originado la creaci^ón, salvo **Él**, no hay
otro Dios. Aquel cuya creaci^ón es firme y hermosa la estructura de Su obra. Quien es justo y jam^ás hace
.injusticia y el m^ás Generoso hacia Quien todo retornara

Y yo testifico que **Él** es Dios, Aquel ante cuya Grandeza y Gloria se inclina cualquier ser viviente con . 3
.humildad y sumisi^ón, y se rinden ante la grandeza de Su poder y Su solemnidad

El Rey de los reyes y Administrador de las galaxias y Programador del Sol y la Luna. Todos ellos obedientes . 4
a su orden. “En verdad, vuestro Se^ñor es Dios, Quien cre^ó el Sol, la Luna y las estrellas, todos ellos
obedientes a Su orden. Hace que la noche cubra al d^ía y el d^ía cubra la noche, al cual sigue con premura.”
.((Sura 7, Al Araf (los lugares elevados), aleya 54

.**Él** es el Quebrantador de todo opresor impertinente y el Exterminador de todo demonio rebelde

Aquel que no tiene opuesto ni igual. “**Él** es Dios, Uno. Dios Eterno. No ha engendrado ni ha sido . 5
.((engendrado y no hay otro semejante a **Él**.” (Sura 112, Al Ikh^lás (la fe pura

Él es Dios, el **Único**, el **Altí**simo. Quien realiza lo que desea. Quien hace seg^{ún} Su voluntad. Quien sabe y
Quien es r^ápido en el c^ómputo. Quien otorga la vida y la sustrae. Quien procura la riqueza y la quita. Quien
hace re^{ír} y llorar, Quien niega y concede. A quien le pertenecen las alabanzas y la soberan^ía. Quien tiene el
.bien en Su mano. Quien tiene poder sobre todas las cosas

Aquel que hace entrar la noche en el d^ía y el d^ía en la noche. No hay Dios m^ás que **Él**, el m^ás Honorable de
los honorables, el Indulgente. Quien acepta las suplicas y Quien provee con abundancia. Quien lleva la
cuenta de los alientos. El Se^ñor de los genios y del ser humano. Nada es dif^ícil para **Él**. No le molesta el grito
de los que gritan y no le hast^ía la insistencia de los insistentes [porque la alteraci^ón no tiene lugar en su
esencia]. Protector de los bienhechores y Auxilio

de los bienaventurados. Amo y Señor de los universos. Quien merece ser agradecido y alabado por todas .1
.sus criaturas

Alabado sea Dios, a Quien le soy agradecido, en la alegría y en la pena, en la riqueza y en la pobreza. Doy .2
testimonio de mi fe El, en Sus ángeles, Sus libros sagrados y Sus profetas. Acato y obedezco Su orden y,
deseoso, me apresuro hacia aquello que Le complace. Me someto a su decreto por amor a obedecerle y por
temor a su castigo, porque Él es Dios, el Único, Aquel cuyo conocimiento nada escapa y Aquel a quien nadie
.teme de su injusticia. Confieso que soy Su siervo y que El es mi Testigo

Parte 2

Decreto divino acerca de la sucesión del Profeta y del Imamato

Doy testimonio de mi servidumbre a Dios y atestiguo que no hay divinidad excepto Dios y cumplo la orden .3
que me ha sido designada por Él. Y si no cumplo me llegara un castigo doloroso y nadie podrá alejarlo de mi
aunque sea grande su ayuda. No hay divinidad excepto Dios, Quien me ha advertido que si no proclamo a la
gente lo que se me ha revelado acerca de Alí (la paz sea con él), no habré cumplido mi misión divina como
Mensajero de Dios. Dios, el Altísimo ha garantizado mi seguridad contra los prejuicios de la gente. Y
ciertamente Dios es Suficiente y Generosísimo. Dios me reveló la siguiente aleya: “En el nombre de Dios, el
Clementísimo, el Misericordiosísimo, ¡Oh, Mensajero! ¡Transmite lo que ha descendido a ti procedente de tu
Señor! Y, si no lo haces, será como si no hubieses transmitido nada de Su mensaje y Dios te protegerá de las
.gentes”. (Sura 5, Al Maida (la mesa), aleya 67

Oh gente! Cumplo con lo que me ha sido ordenado y revelado sin ninguna negligencia. Y les explicare la
causa de la revelación de esta aleya: “Ciertamente Gabriel (la paz sea con él) ha descendido hacia mí tres
veces, ordenándome de parte del Altísimo que declare públicamente para toda persona, sea blanca o de
color, lo siguiente: ‘Alí, el hijo de Abi Talib (la paz sea con él), es mi hermano, mi albacea y mi sucesor y el
guía después de mí, y entre vosotros es hacia mí como Arón para con Moisés, con la diferencia que no
existirá Profeta después de mí. Sabed que después de Dios y Su Mensajero, Alí (P) es vuestro guía y líder.
Dios el Altísimo me ha revelado este versículo que dice así: “En verdad, vuestros señores y protectores son
solamente Dios y Su

Mensajero y aquellos que tienen fe, que hacen la oración y dan limosna mientras están inclinados . 1
.rezando.” (Sura 5, Al Maida (la mesa), aleya 55

Y ciertamente fue Alí ibn Abi Talib (la paz sea con él), aquel que actúa para Dios incesantemente, quien dio
.limosna mientras estaba inclinado rezando a Dios

Y le pedí a Gabriel (la paz sea con él) que solicitara permiso a Dios para que me eximiera de esta misión. .2
¿saben por qué? Debido a mi conocimiento sobre el reducido grupo de creyentes, el gran número de hipócritas y las conspiraciones de los reprochadores –aquellos que expresan con sus lenguas lo que no hay en sus corazones y se burlan del Islam–, a quienes Dios les ha definido en su Libro Sagrado de esta manera:
“Cuando lo pasasteis de unas lenguas a otras, diciendo con vuestras bocas algo de lo que no tenéis conocimiento, considerando que era algo sin importancia cuando, ante Dios, es algo grave.” (Sura 24, An-
.Nur (la luz), aleya 15

Y también debido a aquellos hipócritas que reiteradas veces me han molestado hasta llegar a nombrarme .3
como “Odhon” (oreja: oyente de cualquier palabra e ingenuo) por el compañerismo que Ali tenía hacia mí y, por otro lado, por la gran estima y aprobación que tengo hacia Alí (la paz sea con él) [por la envidia que tenían hacia Ali]. Hasta que Dios envió este versículo: “Entre ellos hay quienes molestan al Profeta diciendo: «Es una oreja.» Di: «Es una buena oreja para vosotros. Tiene fe en Dios y confía en los creyentes y es una misericordia para aquellos de vosotros que tenéis fe.» Y para quienes molestan al Profeta hay un castigo
.doloroso.” (Sura 9, Al Tawbah (el arrepentimiento), aleya 61

Y si quisiera, podría nombrar a los que empleaban tales palabras y dirigir a la gente contra ellos, pero juro por
.Dios que los he ignorado y no he pronunciado palabra alguna por mi grandeza

Pero a pesar de esto, Dios no estará satisfecho conmigo si no les diera a conocer lo que se me ha revelado .4
sobre Alí (la paz sea con él). Entonces el Mensajero de Dios (la paz sea con él y su descendencia) recitó este versículo sagrado: “¡Oh, Mensajero! ¡Transmite lo que ha descendido a ti procedente de tu Señor! Y, si no lo haces, será como si no hubieses transmitido nada de Su mensaje. [no te preocupes por lo que suceda] y Dios
.te protegerá de las gentes.” (Sura 5, Al Maida (la mesa), aleya 67

(La declaración oficial de la misión de los doce Imames Chiitas (P

Oh gente! Sabed que este verso sagrado es sobre Alí (P) y comprendan su profundidad. Sabed que Dios ha .1 establecido a Alí (P) como vuestro guía y líder. Es obligatorio que le obedezcan tanto los emigrantes como los ayudantes y seguidores, los habitantes de los desiertos y los ciudadanos, el árabe como el no árabe, el libre y el esclavo, el pequeño y el grande, el blanco y el negro y cualquier monoteísta. Su mandato debe acatarse, su palabra es veraz y su orden es efectiva. Maldito sea quien se le oponga. La misericordia sea sobre quien lo .reconoce y sigue

.Ciertamente que Dios perdona a él y a sus seguidores y a los que le obedecen y le escuchan

Oh gente! Esta es la última vez que estaré frente a ustedes y os hablaré en asamblea, escuchad y obedeced .2 y someteos a la orden divina. Dios, Todopoderoso, es vuestro Amo y Señor y después de Él, su protector (ualí), será el Mensajero de Dios, Muhammad (P.B), quien ahora se esté dirigiendo a vosotros; y después de mí, Alí (P), por orden divina, será vuestro protector y líder. Y luego de él, el liderazgo será conservado y perpetuado por mis hijos de su progenie, hasta el día de la Resurrección, que vayáis al encuentro de Dios y .Su Mensajero

Nada es lícito excepto aquello que Dios haya hecho lícito, y nada está prohibido excepto aquello que Dios .3 haya decretado ilícito. Y Dios me dio conocimiento de ello y he puesto a disposición de Alí (P) mis .conocimientos del Libro Sagrado y todo lo que Dios, el Altísimo, me ha enseñado sobre lo lícito y lo ilícito

(Virtudes del Príncipe de los creyentes (P

Oh gente! Reconoced la superioridad de Alí (P). No existe ciencia grande ni pequeña que Dios no me haya .4 enseñado y no se la haya transferido a Alí (P), la luz esclarecedora, el líder de los creyentes. Y Dios lo menciona en el versículo sagrado de Ya Sin: "...y lo tenemos todo consignado en el Imam esclarecedor .((Mubin).” (Sura 36, Ya Sin, aleya 12

Oh gente! Aferraos a él y no os extraviéis. No os desviéis de su liderazgo (Imamat). Él mismo pone en práctica las leyes Divinas y os convoca hacia el

Camino de su Señor con sabiduría. Defiende lo lícito y combate lo vedado y las lenguas de los .1
.censuradores no podrán apartarle del camino recto

Él fue el primer hombre en creer en Dios y en Su mensajero y nadie se le ha adelantado en su fe en mí. Es .2
quien ha arriesgado su vida por el Mensajero de Dios y siempre ha estado a su lado. Solo él ha rezado junto al
.Profeta, cuando nadie más lo hacía

Alí (P) fue el primer hombre que hizo la oración conmigo y fue el primer hombre en adorar a Dios junto a .3
mí. Por decreto de Dios, le pedí que se acostara en mi lecho en la noche de la emigración (Hijrat) y él aceptó
.sacrificarse por mí

Oh gente! Reconoced la superioridad de Alí (P), puesto que Dios lo ha hecho superior y aceptad su .4
.liderazgo, puesto que Dios lo ha elegido como vuestro líder y guía

Oh gente! Él ha sido elegido líder y guía por designio de Dios. Dios no acepta el arrepentimiento de .5
quienes niegan el liderazgo de Alí (P) y estos nunca serán perdonados. Éste es el decreto para con los
discrepantes y les aguardará un doloroso castigo eterno. Temed de oponeros a Alí (P), si no ingresaréis en un
fuego cuyo combustible son las gentes y las piedras que se han dispuesto para los que luchan contra la
.Verdad

Oh gente! Juro por Dios que todos los profetas de Dios han anunciado mi llegada y en verdad que soy él .6
ultimo Mensajero de Dios para vosotros y para todas las criaturas celestiales y terrenales. Quien dude de mi
legitimidad habrá retornado a la pasada ignorancia y quien dude hoy de mis palabras habrá dudado de mi
profecía y quien dude de uno de los Imames no habrá dudado de uno, sino de todos los Imames y la morada de
.los que dudan de nuestros Imames será el Fuego eterno

Oh gente! Dios, Glorificado sea, me ha honrado con Su favor y Gracia infinitos y no hay divinidad sino .7
.Él. Os advierto que todas mis alabanzas, en cada momento y cada circunstancia Le pertenecen solo a Él

Oh gente! Reconoced la superioridad de Alí (P), que es el mejor hombre de entre los hombres y las mujeres .1
después de mí y hasta los últimos días de la existencia. Es por nosotros que Dios os provee de lo que hay en
los cielos y en la Tierra y la gente permanece en esta vida. ¡Sean arrojados de la Gracia de Dios y que haga
descender Su furia sobre aquellos que no acepten mi palabra y se

opongan a mí! Sabed que Gabriel descendió a mí tres veces, anunciándome que la ira y la maldición de .1 Dios caerán sobre aquel que se levante contra Alí (P) y no acepte su liderazgo como Imam. ¡Ciertamente es justo para cada persona ver lo que le deparará el día de mañana! Tened fe y absteneros de oponeros a Alí (P).

¡Manteneos firmes, no sea que vuestros pasos tiemblen, que Dios está bien informado de lo que hacéis

Oh gente! Él es el cercano a Dios, Quien lo ha mencionado en su Libro Sagrado (Corán) y sobre los .2 discrepantes con Alí (P) ha dicho: "...que nadie se lamente el día de la Resurrección de su negligencia para (con el cercano a Dios".(Sura 39, Az Zumar, los grupos, aleya 56

Oh gente! Meditad en el Corán y reflexionad en la profundidad de sus versículos y seguid las aleyas claras .3 y explícitas (muhkam) y no busquéis las aleyas que puede dar lugar a otra interpretación (mutashabih). Juro por Dios que nadie os aclarará su interpretación ni nadie os mostrará su verdadero significado sino este hombre al que estoy alzando su mano y os anuncio que: "Para quien yo sea su señor (Maula), él, Alí es su señor y Alí, hijo de Abi Taleb, es mi hermano y mi sucesor. Dios me ordenó establecerlo como líder y guía .4 para mi comunidad

Oh gente! Ciertamente Alí (P) y mis puros descendientes son la joya menor, mientras que el Corán es la .4 gran joya. Y ambos se interpretan recíprocamente y se corroboran. Nunca se separarán hasta que lleguen a mí en la Fuente del Paraíso. ¡Oh gente! Ellos son los gobernantes entre las criaturas y los representantes de la .5 orden divina en la tierra. Y os aviso que he cumplido con mi deber

Sabed que he cumplido con mi deber y os he hecho saber lo que Dios me ha ordenado. Sabed que yo he .5 .hablado de parte de Dios y que ésta era Su palabra

Oh gente! Os hago saber que nadie excepto mi hermano aquí presente debe ser llamado líder de los .6 creyentes (Amir al mu`minin). Os aviso que después de mí el título de señor de los creyentes no es lícito para .nadie excepto él

Parte 4

Cuando el Profeta (BPD) toma la mano de Amir al Mu`minin (P) y la levanta

Luego añadió: "¡Oh gente! ¿Quién es el hombre más meritorio de entre vosotros?" Contestaron: "Dios y Su mensajero." Entonces agregó: "Para quien yo sea su Maula, Alí (P) es su Maula. ¡Oh, Dios mío! ¡Sé amigo de quien sea

...!su amigo y enemigo de su enemigo. Auxilia a quien lo auxilie y deja a quien lo deje .1

Oh gente! Alí (P) es mi hermano y mi sucesor para mi comunidad y los creyentes en el Libro Sagrado. Éi .2
es el guardián de mi conocimiento. Os convoca hacia el Camino de su Señor con sabiduría y ejecuta aquello
que complace a Dios y es enemigo de Sus enemigos. Él es la representación del gobierno de Dios y combate a
.los discrepantes

Ciertamente él es el sucesor del mensajero de Dios y el líder de los creyentes y el dirigente por orden .3
divina. Combate a los que rompen sus juramentos. a los que se apartan del camino recto y a los desviados de
.la religión

Dios dijo: “Mi orden no será alterada.” (Sura 50, Qaf, aleya 19). Aquí y por orden Tuya digo: “¡Oh Dios .4
mío! Sé amigo de quien sea su amigo y enemigo de su enemigo. Apoya a quien lo apoye. Auxilia a quien lo
!auxilie y humilla a quien lo humille. Maldice a los incrédulos y arrójalos de Tu Gracia

Glorificado seas! Cuando nombraste a Alí (P) guía y líder, anunciaste: “Hoy he completado vuestra .5
religión y he consumado Mi bendición sobre vosotros y estoy satisfecho de haberos dado como creencia el
Islam.” (Sura 5, Al Maida, aleya 3). También afirmó el Todopoderoso: “Ciertamente, la religión ante Dios
es el Islam.” (Sura 3, Ale Imran (la familia de Imran), aleya 19) y declaró: “Y a quien desee otra creencia
diferente al Islam no se le aceptará y en la otra vida será de los perdedores.” (Sura 3, Ale Imran (la familia de
.Imran), aleya 85

.Dios mío! Sé testigo de que he hecho llegar Tu mensaje a la gente .6

Parte 5

Concienciar a la gente sobre el liderazgo del Imam

Oh gente! Dios, el Altísimo, ha completado la religión con el legado de Alí (P) como líder de losi .7
creyentes. Aquel que no obedezca a Alí (P) y a sus sucesores, que son mis descendientes, sus acciones habrán
sido inútiles en este mundo y en el otro hasta el día de la Resurrección y permanecerán en el Fuego eterno.
“Maldecidos eternamente, no se les aliviará el castigo y no se les dará respiro.” (Sura 2, Al Baqara (la vaca),
.aleyas 162

Oh gente! Éste es Alí (P), el compañero más fiel, el más digno, el más cercano y el más querido por mí. .1
Dios, el Altísimo y yo estamos satisfechos con Alí (P). No hay versículo en el Corán que no se refiera a la
.complacencia de Dios

sin que hayan sido para a Alí (P) y cuando Dios se ha dirigido a los creyentes sin que el primero haya sido .1 Alí (P). No hay aleya del Corán donde exista algún elogio sin que se refiera a Ali(P). En el Sura 76, Al Insan (el ser humano) Dios no ha prometido el paraíso sino por él, y no lo ha revelado sino por él y sólo él ha sido .elogiado en este versículo

Oh gente! Él es el puntal de la religión y el defensor del Mensajero de Dios. Es el piadoso más puro y el .2 gran guía guiado por Dios. Vuestro mensajero es el mejor mensajero y su sucesor es el mejor sucesor y su .descendencia son los mejores sucesores

Oh gente! Los descendientes de todos los Profetas provienen de su propia entraña, pero mi linaje será .3 .perpetuado de la entraña de Alí (P), el líder de los creyentes

(Advertencia a los enemigos del Príncipe de los creyentes (P

Oh gente! Ciertamente el demonio tentador expulsó a Adán del paraíso con su envidia. Os advierto, .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .51 .52 .53 .54 .55 .56 .57 .58 .59 .60 .61 .62 .63 .64 .65 .66 .67 .68 .69 .70 .71 .72 .73 .74 .75 .76 .77 .78 .79 .80 .81 .82 .83 .84 .85 .86 .87 .88 .89 .90 .91 .92 .93 .94 .95 .96 .97 .98 .99 .100 .101 .102 .103 .104 .105 .106 .107 .108 .109 .110 .111 .112 .113 .114 .115 .116 .117 .118 .119 .120 .121 .122 .123 .124 .125 .126 .127 .128 .129 .130 .131 .132 .133 .134 .135 .136 .137 .138 .139 .140 .141 .142 .143 .144 .145 .146 .147 .148 .149 .150 .151 .152 .153 .154 .155 .156 .157 .158 .159 .160 .161 .162 .163 .164 .165 .166 .167 .168 .169 .170 .171 .172 .173 .174 .175 .176 .177 .178 .179 .180 .181 .182 .183 .184 .185 .186 .187 .188 .189 .190 .191 .192 .193 .194 .195 .196 .197 .198 .199 .200 .201 .202 .203 .204 .205 .206 .207 .208 .209 .210 .211 .212 .213 .214 .215 .216 .217 .218 .219 .220 .221 .222 .223 .224 .225 .226 .227 .228 .229 .230 .231 .232 .233 .234 .235 .236 .237 .238 .239 .240 .241 .242 .243 .244 .245 .246 .247 .248 .249 .250 .251 .252 .253 .254 .255 .256 .257 .258 .259 .260 .261 .262 .263 .264 .265 .266 .267 .268 .269 .270 .271 .272 .273 .274 .275 .276 .277 .278 .279 .280 .281 .282 .283 .284 .285 .286 .287 .288 .289 .290 .291 .292 .293 .294 .295 .296 .297 .298 .299 .300 .301 .302 .303 .304 .305 .306 .307 .308 .309 .310 .311 .312 .313 .314 .315 .316 .317 .318 .319 .320 .321 .322 .323 .324 .325 .326 .327 .328 .329 .330 .331 .332 .333 .334 .335 .336 .337 .338 .339 .340 .341 .342 .343 .344 .345 .346 .347 .348 .349 .350 .351 .352 .353 .354 .355 .356 .357 .358 .359 .360 .361 .362 .363 .364 .365 .366 .367 .368 .369 .370 .371 .372 .373 .374 .375 .376 .377 .378 .379 .380 .381 .382 .383 .384 .385 .386 .387 .388 .389 .390 .391 .392 .393 .394 .395 .396 .397 .398 .399 .400 .401 .402 .403 .404 .405 .406 .407 .408 .409 .410 .411 .412 .413 .414 .415 .416 .417 .418 .419 .420 .421 .422 .423 .424 .425 .426 .427 .428 .429 .430 .431 .432 .433 .434 .435 .436 .437 .438 .439 .440 .441 .442 .443 .444 .445 .446 .447 .448 .449 .450 .451 .452 .453 .454 .455 .456 .457 .458 .459 .460 .461 .462 .463 .464 .465 .466 .467 .468 .469 .470 .471 .472 .473 .474 .475 .476 .477 .478 .479 .480 .481 .482 .483 .484 .485 .486 .487 .488 .489 .490 .491 .492 .493 .494 .495 .496 .497 .498 .499 .500 .501 .502 .503 .504 .505 .506 .507 .508 .509 .510 .511 .512 .513 .514 .515 .516 .517 .518 .519 .520 .521 .522 .523 .524 .525 .526 .527 .528 .529 .530 .531 .532 .533 .534 .535 .536 .537 .538 .539 .540 .541 .542 .543 .544 .545 .546 .547 .548 .549 .550 .551 .552 .553 .554 .555 .556 .557 .558 .559 .560 .561 .562 .563 .564 .565 .566 .567 .568 .569 .570 .571 .572 .573 .574 .575 .576 .577 .578 .579 .580 .581 .582 .583 .584 .585 .586 .587 .588 .589 .590 .591 .592 .593 .594 .595 .596 .597 .598 .599 .600 .601 .602 .603 .604 .605 .606 .607 .608 .609 .610 .611 .612 .613 .614 .615 .616 .617 .618 .619 .620 .621 .622 .623 .624 .625 .626 .627 .628 .629 .630 .631 .632 .633 .634 .635 .636 .637 .638 .639 .640 .641 .642 .643 .644 .645 .646 .647 .648 .649 .650 .651 .652 .653 .654 .655 .656 .657 .658 .659 .660 .661 .662 .663 .664 .665 .666 .667 .668 .669 .670 .671 .672 .673 .674 .675 .676 .677 .678 .679 .680 .681 .682 .683 .684 .685 .686 .687 .688 .689 .690 .691 .692 .693 .694 .695 .696 .697 .698 .699 .700 .701 .702 .703 .704 .705 .706 .707 .708 .709 .710 .711 .712 .713 .714 .715 .716 .717 .718 .719 .720 .721 .722 .723 .724 .725 .726 .727 .728 .729 .730 .731 .732 .733 .734 .735 .736 .737 .738 .739 .740 .741 .742 .743 .744 .745 .746 .747 .748 .749 .750 .751 .752 .753 .754 .755 .756 .757 .758 .759 .760 .761 .762 .763 .764 .765 .766 .767 .768 .769 .770 .771 .772 .773 .774 .775 .776 .777 .778 .779 .780 .781 .782 .783 .784 .785 .786 .787 .788 .789 .790 .791 .792 .793 .794 .795 .796 .797 .798 .799 .800 .801 .802 .803 .804 .805 .806 .807 .808 .809 .810 .811 .812 .813 .814 .815 .816 .817 .818 .819 .820 .821 .822 .823 .824 .825 .826 .827 .828 .829 .830 .831 .832 .833 .834 .835 .836 .837 .838 .839 .840 .841 .842 .843 .844 .845 .846 .847 .848 .849 .850 .851 .852 .853 .854 .855 .856 .857 .858 .859 .860 .861 .862 .863 .864 .865 .866 .867 .868 .869 .870 .871 .872 .873 .874 .875 .876 .877 .878 .879 .880 .881 .882 .883 .884 .885 .886 .887 .888 .889 .890 .891 .892 .893 .894 .895 .896 .897 .898 .899 .900 .901 .902 .903 .904 .905 .906 .907 .908 .909 .910 .911 .912 .913 .914 .915 .916 .917 .918 .919 .920 .921 .922 .923 .924 .925 .926 .927 .928 .929 .930 .931 .932 .933 .934 .935 .936 .937 .938 .939 .940 .941 .942 .943 .944 .945 .946 .947 .948 .949 .950 .951 .952 .953 .954 .955 .956 .957 .958 .959 .960 .961 .962 .963 .964 .965 .966 .967 .968 .969 .970 .971 .972 .973 .974 .975 .976 .977 .978 .979 .980 .981 .982 .983 .984 .985 .986 .987 .988 .989 .990 .991 .992 .993 .994 .995 .996 .997 .998 .999 .1000 .1001 .1002 .1003 .1004 .1005 .1006 .1007 .1008 .1009 .1010 .1011 .1012 .1013 .1014 .1015 .1016 .1017 .1018 .1019 .1020 .1021 .1022 .1023 .1024 .1025 .1026 .1027 .1028 .1029 .1030 .1031 .1032 .1033 .1034 .1035 .1036 .1037 .1038 .1039 .1040 .1041 .1042 .1043 .1044 .1045 .1046 .1047 .1048 .1049 .1050 .1051 .1052 .1053 .1054 .1055 .1056 .1057 .1058 .1059 .1060 .1061 .1062 .1063 .1064 .1065 .1066 .1067 .1068 .1069 .1070 .1071 .1072 .1073 .1074 .1075 .1076 .1077 .1078 .1079 .1080 .1081 .1082 .1083 .1084 .1085 .1086 .1087 .1088 .1089 .1090 .1091 .1092 .1093 .1094 .1095 .1096 .1097 .1098 .1099 .1100 .1101 .1102 .1103 .1104 .1105 .1106 .1107 .1108 .1109 .1110 .1111 .1112 .1113 .1114 .1115 .1116 .1117 .1118 .1119 .1120 .1121 .1122 .1123 .1124 .1125 .1126 .1127 .1128 .1129 .1130 .1131 .1132 .1133 .1134 .1135 .1136 .1137 .1138 .1139 .1140 .1141 .1142 .1143 .1144 .1145 .1146 .1147 .1148 .1149 .1150 .1151 .1152 .1153 .1154 .1155 .1156 .1157 .1158 .1159 .1160 .1161 .1162 .1163 .1164 .1165 .1166 .1167 .1168 .1169 .1170 .1171 .1172 .1173 .1174 .1175 .1176 .1177 .1178 .1179 .1180 .1181 .1182 .1183 .1184 .1185 .1186 .1187 .1188 .1189 .1190 .1191 .1192 .1193 .1194 .1195 .1196 .1197 .1198 .1199 .1200 .1201 .1202 .1203 .1204 .1205 .1206 .1207 .1208 .1209 .1210 .1211 .1212 .1213 .1214 .1215 .1216 .1217 .1218 .1219 .1220 .1221 .1222 .1223 .1224 .1225 .1226 .1227 .1228 .1229 .1230 .1231 .1232 .1233 .1234 .1235 .1236 .1237 .1238 .1239 .1240 .1241 .1242 .1243 .1244 .1245 .1246 .1247 .1248 .1249 .1250 .1251 .1252 .1253 .1254 .1255 .1256 .1257 .1258 .1259 .1260 .1261 .1262 .1263 .1264 .1265 .1266 .1267 .1268 .1269 .1270 .1271 .1272 .1273 .1274 .1275 .1276 .1277 .1278 .1279 .1280 .1281 .1282 .1283 .1284 .1285 .1286 .1287 .1288 .1289 .1290 .1291 .1292 .1293 .1294 .1295 .1296 .1297 .1298 .1299 .1300 .1301 .1302 .1303 .1304 .1305 .1306 .1307 .1308 .1309 .1310 .1311 .1312 .1313 .1314 .1315 .1316 .1317 .1318 .1319 .1320 .1321 .1322 .1323 .1324 .1325 .1326 .1327 .1328 .1329 .1330 .1331 .1332 .1333 .1334 .1335 .1336 .1337 .1338 .1339 .1340 .1341 .1342 .1343 .1344 .1345 .1346 .1347 .1348 .1349 .1350 .1351 .1352 .1353 .1354 .1355 .1356 .1357 .1358 .1359 .1360 .1361 .1362 .1363 .1364 .1365 .1366 .1367 .1368 .1369 .1370 .1371 .1372 .1373 .1374 .1375 .1376 .1377 .1378 .1379 .1380 .1381 .1382 .1383 .1384 .1385 .1386 .1387 .1388 .1389 .1390 .1391 .1392 .1393 .1394 .1395 .1396 .1397 .1398 .1399 .1400 .1401 .1402 .1403 .1404 .1405 .1406 .1407 .1408 .1409 .1410 .1411 .1412 .1413 .1414 .1415 .1416 .1417 .1418 .1419 .1420 .1421 .1422 .1423 .1424 .1425 .1426 .1427 .1428 .1429 .1430 .1431 .1432 .1433 .1434 .1435 .1436 .1437 .1438 .1439 .1440 .1441 .1442 .1443 .1444 .1445 .1446 .1447 .1448 .1449 .1450 .1451 .1452 .1453 .1454 .1455 .1456 .1457 .1458 .1459 .1460 .1461 .1462 .1463 .1464 .1465 .1466 .1467 .1468 .1469 .1470 .1471 .1472 .1473 .1474 .1475 .1476 .1477 .1478 .1479 .1480 .1481 .1482 .1483 .1484 .1485 .1486 .1487 .1488 .1489 .1490 .1491 .1492 .1493 .1494 .1495 .1496 .1497 .1498 .1499 .1500 .1501 .1502 .1503 .1504 .1505 .1506 .1507 .1508 .1509 .1510 .1511 .1512 .1513 .1514 .1515 .1516 .1517 .1518 .1519 .1520 .1521 .1522 .1523 .1524 .1525 .1526 .1527 .1528 .1529 .1530 .1531 .1532 .1533 .1534 .1535 .1536 .1537 .1538 .1539 .1540 .1541 .1542 .1543 .1544 .1545 .1546 .1547 .1548 .1549 .1550 .1551 .1552 .1553 .1554 .1555 .1556 .1557 .1558 .1559 .1560 .1561 .1562 .1563 .1564 .1565 .1566 .1567 .1568 .1569 .1570 .1571 .1572 .1573 .1574 .1575 .1576 .1577 .1578 .1579 .1580 .1581 .1582 .1583 .1584 .1585 .1586 .1587 .1588 .1589 .1590 .1591 .1592 .1593 .1594 .1595 .1596 .1597 .1598 .1599 .1600 .1601 .1602 .1603 .1604 .1605 .1606 .1607 .1608 .1609 .1610 .1611 .1612 .1613 .1614 .1615 .1616 .1617 .1618 .1619 .1620 .1621 .1622 .1623 .1624 .1625 .1626 .1627 .1628 .1629 .1630 .1631 .1632 .1633 .1634 .1635 .1636 .1637 .1638 .1639 .1640 .1641 .1642 .1643 .1644 .1645 .1646 .1647 .1648 .1649 .1650 .1651 .1652 .1653 .1654 .1655 .1656 .1657 .1658 .1659 .1660 .1661 .1662 .1663 .1664 .1665 .1666 .1667 .1668 .1669 .1670 .1671 .1672 .1673 .1674 .1675 .1676 .1677 .1678 .1679 .1680 .1681 .1682 .1683 .1684 .1685 .1686 .1687 .1688 .1689 .1690 .1691 .1692 .1693 .1694 .1695 .1696 .1697 .1698 .1699 .1700 .1701 .1702 .1703 .1704 .1705 .1706 .1707 .1708 .1709 .1710 .1711 .1712 .1713 .1714 .1715 .1716 .1717 .1718 .1719 .1720 .1721 .1722 .1723 .1724 .1725 .1726 .1727 .1728 .1729 .1730 .1731 .1732 .1733 .1734 .1735 .1736 .1737 .1738 .1739 .1740 .1741 .1742 .1743 .1744 .1745 .1746 .1747 .1748 .1749 .1750 .1751 .1752 .1753 .1754 .1755 .1756 .1757 .1758 .1759 .1760 .1761 .1762 .1763 .1764 .1765 .1766 .1767 .1768 .1769 .1770 .1771 .1772 .1773 .1774 .1775 .1776 .1777 .1778 .1779 .1780 .1781 .1782 .1783 .1784 .1785 .1786 .1787 .1788 .1789 .1790 .1791 .1792 .1793 .1794 .1795 .1796 .1797 .1798 .1799 .1800 .1801 .1802 .1803 .1804 .1805 .1806 .1807 .1808 .1809 .1810 .1811 .1812 .1813 .1814 .1815 .1816 .1817 .1818 .1819 .1820 .1821 .1822 .1823 .1824 .1825 .1826 .1827 .1828 .1829 .1830 .1831 .1832 .1833 .1834 .1835 .1836 .1837 .1838 .1839 .1840 .1841 .1842 .1843 .1844 .1845 .1846 .1847 .1848 .1849 .1850 .1851 .1852 .1853 .1854 .1855 .1856 .1857 .1858 .1859 .1860 .1861 .1862 .1863 .1864 .1865 .1866 .1867 .1868 .1869 .1870 .1871 .1872 .1873 .1874 .1875 .1876 .1877 .1878 .1879 .1880 .1881 .1882 .1883 .1884 .1885 .1886 .1887 .1888 .1889 .1890 .1891 .1892 .1893 .1894 .1895 .1896 .1897 .1898 .1899 .1900 .1901 .1902 .1903 .1904 .1905 .1906 .1907 .1908 .1909 .1910 .1911 .1912 .1913 .1914 .1915 .1916 .1917 .1918 .1919 .1920 .1921 .1922 .1923 .1924 .1925 .1926 .1927 .1928 .1929 .1930 .1931 .1932 .1933 .1934 .1935 .1936 .1937 .1938 .1939 .1940 .1941 .1942 .1943 .1944 .1945 .1946 .1947 .1948 .1949 .1950 .1951 .1952 .1953 .1954 .1955 .1956 .1957 .1958 .1959 .1960 .1961 .1962 .1963 .1964 .1965 .1966 .1967 .1968 .1969 .1970 .1971 .1972 .1973 .1974 .1975 .1976 .1977 .1978 .1979 .1980 .1981 .1982 .1983 .1984 .1985 .1986 .1987 .1988 .1989 .1990 .1991 .1992 .1993 .1994 .1995 .1996 .1997 .1998 .1999 .2000 .2001 .2002 .2003 .2004 .2005 .2006 .2007 .2008 .2009 .2010 .2011 .2012 .2013 .2014 .2015 .2016 .2017 .2018 .2019 .2020 .2021 .2022 .2023 .2024 .2025 .2026 .2027 .2028 .2029 .2030 .2031 .2032 .2033 .2034 .2035 .2036 .2037 .2038 .2039 .2040 .2041 .2042 .2043 .2044 .2045 .2046 .2047 .2048 .2049 .2050 .2051 .2052 .2053 .2054 .2055 .2056 .2057 .2058 .2059 .2060 .2061 .2062 .2063 .2064 .2065 .2066 .2067 .2068 .2069 .2070 .2071 .2072 .2073 .2074 .2075 .2076 .2077 .2078 .2079 .2080 .2081 .2082 .2083 .2084 .2085 .2086 .2087 .2088 .2089 .2090 .2091 .2092 .2093 .2094 .2095 .2096 .2097 .2098 .2099 .2100 .2101 .2102 .2103 .2104 .2105 .2106 .2107 .2108 .2109 .2110 .2111 .2112 .2113 .2114 .2115 .2116 .2117 .2118 .2119 .2120 .2121 .2122 .2123 .2124 .2125 .2126 .2127 .2128 .2129 .2130 .2131 .2132 .2133 .2134 .2135 .2136 .2137 .2138 .2139 .2140 .2141 .2142 .2143 .2144 .2145 .2146 .2147 .2148 .2149 .2150 .2151 .2152 .2153 .2154 .2155 .2156 .2157 .2158 .2159 .2160 .2161 .2162 .2163 .2164 .2165 .2166 .2167 .2168 .2169 .2170 .2171 .2172 .2173 .2174 .2175 .2176 .2177 .2178 .2179 .2180 .2181 .2182 .2183 .2184 .2185 .2186 .2187 .2188 .2189 .2190 .2191 .2192 .2193 .2194 .2195 .2196 .2197 .2198 .2199 .2200 .2201 .2202 .2203 .2204 .2205 .2206 .2207 .2208 .2209 .2210 .2211 .2212 .2213 .2214 .2215 .2216 .2217 .2218 .2219 .2220 .2221 .2222 .2223 .2224 .2225 .2226 .2227 .2228 .2229 .2230 .2231 .2232 .2233 .2234 .2235 .2236 .2237 .2238 .2239 .2240 .2241 .2242 .2243 .2244 .2245 .2246 .2247 .2248 .2249 .2250 .2251 .2252 .2253 .2254 .2255 .2256 .2257 .2258 .2259 .2260 .2261 .2262 .2263 .2264 .2265 .2266 .2267 .2268 .2269 .2270 .2271 .2272 .2273 .2274 .2275 .2276 .2277 .2278 .2279 .2280 .2281 .2282 .2283 .2284 .2285 .2286 .2287 .2288 .2289 .2290 .2291 .2292 .2293 .2294 .2295 .2296 .2297 .2298 .2299 .2300 .2301 .2302 .2303 .2304 .2305 .2306 .2307 .2308 .2309 .2310 .2311 .2312 .2313 .2314 .2315 .2316 .2317 .2318 .2319 .2320 .2321 .2322 .2323 .2324 .2325 .2326 .2327 .2328 .2329 .2330 .2331 .2332 .2333 .2334 .2335 .2336 .2337 .2338 .2339 .2340 .2341 .2342 .2343 .2344 .2345 .2346 .2347 .2348 .2349 .2350 .2351 .2352 .2353 .2354 .2355 .2356 .2357 .2358 .2359 .2360 .2361 .2362 .2363 .2364 .2365 .2366 .2367 .2368 .2369 .2370 .2371 .2372 .2373 .2374 .2375 .2376 .2377 .2378 .2379 .2380 .2381 .2382 .2383 .2384 .2385 .2386 .2387 .2388 .2389 .2390 .2391 .2392 .2393 .2394 .2395 .2396 .2397 .2398 .2399 .2400 .2401 .2402 .2403 .2404 .2405 .2406 .2407 .2408 .2409 .2410 .2411 .2412 .2413 .2414 .2415 .2416 .2417 .2418 .2419 .2420 .2421 .2422 .2423 .2424 .2425 .2426 .2427 .2428 .2429 .2430 .2431 .2432 .2433 .2434 .2435 .2436 .2437 .2438 .2439 .2440 .2441 .2442 .2443 .2444 .2445 .2446 .2447 .2448 .2449 .2450 .2451 .2452 .2453 .2454 .2455 .2456 .2457 .2458 .2459 .2460 .2461 .2462 .2463 .2464 .2465 .2466 .2467 .2468 .2469 .2470 .2471 .2472 .2473 .2474 .2475 .2476 .2477 .2478 .2479 .2480 .2481 .2482 .2483 .2484 .2485 .2486 .2487 .2488 .2489 .2490 .2491 .2492 .2493 .2494 .2495 .2496 .2497 .2498 .2499 .2500 .2501 .2502 .2503 .2504 .2505 .2506 .2507 .2508 .2509 .2510 .2511 .2512 .2513 .2514 .2515 .2516 .2517 .2518 .2519 .2520 .2521 .2522 .2523 .2524 .2525 .2526 .2527 .2528 .2529 .2530 .2531 .2532 .2533 .2534 .2535 .2536 .2537 .2538 .2539 .2540 .2541 .2542 .2543 .2544 .2545 .2546 .2547 .2548 .2549 .2550 .2551 .2552 .2553 .2554 .2555 .2556 .2557 .2558 .2559 .2560 .2561 .2562 .2563 .2564 .2565 .2566 .2567 .2568 .2569 .2570 .2571 .2572 .2573 .2574 .2575 .2576 .2577 .2578 .2579 .2580 .2581 .2582 .2583 .2584 .2585 .2586 .2587 .2588 .2589 .2590 .2591 .2592 .2593 .2594 .2595 .2596 .2597 .2598 .2599 .2600 .2601 .2602 .2603 .2604 .2605 .2606 .2607 .2608 .2609 .2610 .2611 .2612 .2613 .26

Oh gente! “Así pues, creed en Dios y en Su Mensajero y en la luz que Nosotros hemos hecho descender” .1
antes de que borremos los rostros y los volvamos del revés o los maldigamos como maldijimos a las gentes
. (de sabat (judíos que no respetaron el día sábadado).” (Sura 4, AnNisa (la mujer), aleya 47

Juro por Dios, que en este versículo sagrado, el Altísimo se refiere a un grupo de entre vosotros de los cuales
conozco sus nombres, pero me ha sido ordenado que no revele su identidad. Haced según le plazca a vuestros
corazones, en la medida del amor o el odio que sentáis hacia Alí (P). Que de esto dependerá la validez de
. vuestras acciones

Oh gente! Dios, el Altísimo, ha depositado Su luz divina en mi alma y en el alma de Alí Ibn Abi Talib (P) .2
y su descendencia hasta el restaurador, el Mahdi, el oculto, quien retribuiré el derecho de Dios y nuestro
derecho, ciertamente que Dios, Altísimo nos ha elegido como Sus pruebas irrefutables (Huyyat) sobre los
que no cumplen, los contenciosos, los discrepantes, los traidores, los pecadores, los tiranos y los opresores de
. todo el mundo

Oh gente! Os recuerdo que soy el Mensajero de Dios y antes de mí hubo también otros Mensajeros .3
“¿Acaso si muero o soy matado volveréis a vuestras creencias anteriores? Pues [sabed que] quien vuelva a
sus creencias anteriores no puede perjudicar a Dios en absoluto. Y Dios pronto recompensará a los
. (agradecidos.” (Sura 3, Ale Imran (la familia de Imran), aleya 144

Escuchad! Sabed que Alí (P) y mis descendientes de sus descendientes son los más pacientes de entre los .4
. pacientes y los más agradecidos de entre los agradecidos

Oh gente! “No penséis que me habéis hecho un favor abrazando el Islam.” (Sura 49, Al Hujurat (las .5
habitaciones privadas), aleya 17) ni tampoco a Dios, que tornará inservibles vuestras acciones y las anulará,
hará descender su cólera sobre vosotros y “lanzará sobre vosotros una llamarada de fuego verde y humo del
. (color del bronce” (Sura 55, Ar Rahman (el Clemente), aleya 35

. (En verdad, tu Señor está siempre vigilante.” (Sura 89, Al Fayr (la aurora), aleya 14“

Oh gente! En breve, tras de mí, vendrán unos “dirigentes llamando al Fuego y el Día del Levantamiento” .6
. (no serán auxiliados.” (Sura 28, Qasas (el relato), aleya 41

.1 .Oh gente! Sabed que Dios y yo odiamos a tal grupo!

.2 Oh gente! Ciertamente que ellos, sus compañeros, sus seguidores y sus subalternos se encontrarán en el nivel más bajo del fuego eterno. “¡Qué mala es la morada final de los arrogantes!” (Sura 16, AnNahl (la abeja), aleya 29)

.3 Sabed que ellos son La Gente del pacto escrito (en forma oculta en contra de Ali), medita pues quien de vosotros está incluido en este pacto. (Los presentes no entendieron la intención de las palabras del Profeta ((P.B) pero quienes hicieron el pacto, bien entendieron sus palabras

.4 Oh gente! Dejo entre vosotros a mi sucesor, y tras él a su descendencia, como vuestro guía y líder hasta el día de la Resurrección. Y cumplo con la misión que me ha sido encomendada como prueba para los presentes y los ausentes, para los nacidos y los que aún no han nacido. Es menester pues, que los aquí presentes informen de lo dicho a los ausentes y los padres a sus hijos y así hasta el día de la Resurrección

.5 En breve, después de mí, un grupo usurpará el liderazgo y lo transformará en monarquía. ¡Escuchad! Así caiga la cólera de Dios sobre los usurpadores “¡Oh, asamblea de genios y humanos! Pronto nos ocuparemos de vosotros...” (Sura 55, Ar Rahman (el Clemente), aleya 31) “se lanzará sobre vosotros una llamarada de fuego verde y humo del color del bronce y no podréis auxiliarnos unos a otros.” (Sura 55, Ar Rahman (el Clemente), aleya 35)

.6 Oh gente! “Dios el Altísimo no va a dejar a los creyentes en el estado en el que os encontraréis, sin separar al malo del bueno [a través de pruebas], ni va Dios a mostraros lo que está oculto a los sentidos.” (Sura 3, (Ale Imran (la familia de Imran), aleya 179)

.7 Oh gente! No existe tierra que Dios no destruya antes del día de la Resurrección a causa de los que niegan la Verdad y la pondrá en manos del Imam Mahdi (Dios apresure su venida). Y ciertamente Dios cumplirá Su promesa

.8 Oh gente! La mayoría de vuestros antepasados se desviaron y Dios los destruyó y es Quien destruirá a las generaciones venideras. Y Dios, el Elevado afirma: “¿Acaso no destruimos a los primeros e hicimos que los últimos les siguieran? Asimismo haremos con los malhechores. ¡Ay, ese día los desmentidores!” (Sura 77, (Al Mursalat (los mensajeros), aleyas 16-17-18-19)

Oh gente! En verdad que es Dios quien me ordena y me prohíbe y yo le ordeno y prohíbo a Alí (P) porí .1 orden divina. El conocimiento de ordenar el bien y prohibir el mal está ahora en manos de Alí (P). Escuchad sus Órdenes para que esté is a salvo y obedecedle para que seáis guiados y apartaros de aquello que él prohíbe para que encontréis el camino recto. ¡Seguidlo, pues! Y no sigáis los caminos que os apartarían de Su (camino.” (Sura 6, Al An’am (los rebaños), aleya 153

Parte 7

Los seguidores de La Familia del Mensajero de Dios (la paz sea con ellos) y sus enemigos

Oh gente! Soy el camino recto de Dios. Quien os ha ordenado seguir mi camino y después de mí, es Alí .2 (P) y luego mis descendientes de los descendientes de Alí (P), son los dirigentes, quienes os guían en el .camino hacia la rectitud y hacen justicia con la Verdad

Entonces el Mensajero de Dios leyó: “En el nombre de Al.lah, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. La alabanza es para Dios, Señor de los mundos, el Clementísimo con toda la Creación, el Misericordiosísimo con los creyentes, Soberano del Día de la Recompensa. Solamente a Ti adoramos y solamente a Ti pedimos ayuda. Guíanos al camino recto, el camino de aquellos a los que TÚ has agraciado; no el de aquellos con los (que TÚ estás disgustado, ni el de los extraviados.” (Sura 1, Hamd (alabanza), aleya 1-7

Y prosiguió: Este verso sagrado ha sido revelado por mí e incluye a todos los Imames y a ellos pertenece. (Ellos son “los amigos de Dios que no tendrán que temer ni estarán tristes.” (Sura 10, Yunus, aleya 62

Escuchad! “sepan que los del partido de Dios son los vencedores.” (Sura 5, Al Maida, la mesa servida, aleya 56).

Sabed que los enemigos, incrédulos y extraviados, son demonios de entre los hombres y los genios, que .3 “se susurran unos a otros palabras encantadoras y engañosas para desviarlos.” (Sura 6, Al An’am los rebaños, .(aleyas 112

Sabed que Dios en Su libro sagrado ha descrito a los amigos de los Imames de esta manera: (Oh Mensajero) “No encontrarás a un pueblo que crea en Dios y en el Último día que simpatice con quienes se oponen a Dios y a Su Mensajero, aunque sean sus padres o sus hijos o sus hermanos o la gente de su tribu. Ellos

son a quienes Él ha escrito la fe en sus corazones y les ha fortalecido con un espíritu procedente de Él y les .1
hará entrar en Jardines bajo los cuales brotan los ríos, en los que vivirán eternamente. Dios está satisfecho
de ellos y ellos están satisfechos de Él. Ellos son el partido de Dios. ¿No es, en verdad el partido de Dios
(quienes son los triunfadores?)” (Sura 58, Al Muyadilah, la discusión, aleya 22

Sabed que los amigos de los Imames son aquellos creyentes que Dios describe así en su libro sagrado: .2
“Quienes creen y no mezclan su fe con opresión, disfrutarán de seguridad y serán bien guiados.” (Sura 6, Al
(An’am, los rebaños, aleya 82

Estad atentos! Los amigos de los Imames “son aquellos que tienen fe en Dios y en Su Mensajero y no
(tienen dudas.” (Sura 49, Al Huyurat, las habitaciones privadas, aleya 15

Sabed que ellos entrarán en el paraíso en paz y seguridad y “los ángeles los recibirán con humildad y .4
comodidades”(Sura 21, Al Anbiya, los profetas, aleya 103) y dirán: Paz sobre vosotros, los ahora
(purificados “¡Entrad, pues, en él para siempre!”(Sura, Az Zumar, Los tropeles, aleya 73

Sabed que el paraíso es la recompensa de los amigos de los Imames donde serán provistos sin medida. .5
(Sura 40, Al Gafer, el perdonador, aleya 40

Sabed que los enemigos de los Imames “arderán en el Fuego abrasador.” (Sura 4, An Nisa, la mujer, aleya .6
(10

Sabed que “cuando sean arrojados a las llamas del Fuego oirán una larga exhalación...” (Sura 67, Al .7
(Mulk, el reino, aleya 7

Dios los describe así: “Cada vez que una comunidad entre en el infierno, maldecirá a su hermana. Hasta .8
que, cuando todas ellas se encuentren reunidas en él, la última de ellas diga de la primera: « Señor nuestro!
¡Ellos fueron quienes nos extraviaron! ¡Dales, pues, doble castigo del Fuego!» Dirá (Dios): «Será el doble
(para cada una, pero no lo sabéis.»” (Sura 7, Al Araf, aleya 38

Sabed que Dios ha hablado así sobre los enemigos de los Imames: “... cada vez que un grupo sea arrojado al .9
”?Fuego eterno, sus guardianes les preguntarán: “¿Acaso no vino a vosotros un amonestador

Dirán: «Sí, vino a nosotros un amonestador pero le desmentimos y dijimos: Dios

no ha hecho descender nada, sino que estáis en un gran extravío.» Y dirán: «Si hubiésemos escuchado o reflexionado no estaríamos entre la gente del Fuego llameante.» Así reconocerán... su pecado. ¡Arrojada sea
. (la gente del Fuego llameante de la Gracia de Dios!“ (Sura 67, Al Mulk, el reino, aleyas 8-9-10-11

Escuchad! “En verdad, los amigos de los Imames, son quienes temen a su Señor por lo que está oculto aí .1
. (los sentidos, obtendrán perdón y una gran recompensa.” (Sura 67, Al Mulk, el reino, aleya 12

.Oh gente! Qué largo es el camino que hay entre las llamas del Fuego eterno y la Gran recompensaí .2

Oh gente! Nuestros enemigos son aquellos a los que Dios no les ha honrado con Su Gracia y los haí .3
.maldecido y nuestros amigos son aquellos a los que Dios elogia y honra con Su Gracia

!Oh gente! ¡Escuchad! ¡Sabed que estoy aquí para advertiros y Alí (P) para anunciaros las buenas nuevasí .4

.Escuchad! Yo soy vuestro advertidor y Alí (P), vuestro guíaí .5

.Escuchad! Yo soy vuestro Profeta y Alí (P) mi sucesorí .6

Oh gente! Sabed que soy el Mensajero de Dios y tras mí Alí (P) es el Imam y mi sucesor y tras Alí (P), susí .7
descendientes, los Imames sagrados. Sabed que soy el padre de los Imames y la carne de ellos es de la carne
. (de Alí (P

Parte 8

(El prometido en el día de Gaidir, Imam Mahdi, (que Dios acerque su llegada

.Sabed que Mahdí es el Último Imam, que el oculto y restaurador desciende de Nosotros .8

!Escuchadí

.Él gobernará sobre todas las religiones

.Él es quien tomará venganza de los opresores

.Él es el conquistador de las fortalezas y quien las destruirá

.Él es quien triunfará sobre los idolatras y los guiará al camino de la Verdad

.Él es el vengador de la sangre derramada de los hombres de Dios .9

.El es la ayuda y el auxiliador de la religiÓn de Dios

ص: 468

.(Sabed que él se imbuje de un profundo mar (de conocimiento) .1

.Él es quien identificará a los excelentes por sus excelencias y a los ignorantes por su ignorancia

.Él es el piadoso y el elegido de Dios

.Él es el heredero de todas las ciencias y el que las domina

.Él es el anunciador de su Creador y ejecutará los signos con firmeza .2

.Él es el íntegro, el maduro y el firme

.Sabed que es aquel a quien se le han encomendado todos los asuntos de las criaturas

.Sabed que desde siglos remotos los antepasados han profetizado su aparición .3

Él es la Prueba irrefutable de Dios en la tierra (Huyyat) y la que permanecerá para liderar y tras él, no .4

.vendrá líder alguno. No existe verdad alguna ni luz alguna si no la que lleva consigo

.Sabed que nadie le vencerá y quien se enfrente a él, no será auxiliado .5

Escuchad! Él es el representante de Dios en la Tierra, el juez de Dios entre la gente y el guardián de lo

.manifiesto y lo oculto

Parte 9

(Juramento de fidelidad para con Alí (P)

.Oh gente! Os he manifestado y aclarado el Mensaje de Dios, y es Alí (P) quien lo hará después de mí .6

Y ahora después de mi sermón os invito a que me deis la mano a mí y luego a Alí (P) en señal de fidelidad .7

.a Alí (P) y como testimonio del liderazgo de los creyentes

Sabed que he jurado fidelidad a Dios y Alí (P) me ha jurado fidelidad a mí y ahora de parte de Dios .8

Todopoderoso, os invito a jurar fidelidad a Alí (P). Y dijo el Altísimo: ¡Oh mensajero de Dios! En verdad,

quienes te juran lealtad, a Dios le juran lealtad. La mano de Dios está sobre sus manos. Así pues, quien

rompe su juramento lo rompe en su propio detrimento y a quien es fiel a la promesa que ha hecho a Dios, Él

.(pronto le otorgará una enorme recompensa. (Sura 48, Al Fath, la victoria, aleya 10

Oh gente! “Ciertamente, algunos de los ritos de Dios son en Safa y Marwa. Por tanto, quien peregrine a la Casa de Dios o la visite, no comete pecado yendo de una a otra. Y quien haga el bien voluntariamente, sepa .1
. (que, ciertamente, Dios es agradecido, sabio.” (Sura 2, Al Baqara (la vaca), aleya 158

Oh gente! Peregrinad a la Casa de Dios que, no entra nadie en ella sin que vuelva jubiloso y libre de cualquier necesidad y nadie le da la espalda sin que vuelva necesitado y desdichado .2

Oh gente! Dios perdona todos los pecados pasados hasta el día en que los creyentes se detengan y permanezcan en las sagradas regiones de Arafat, Mashar al-Haram y Mina (para realizar los rituales de la peregrinación) y cuando hayáis cumplido con vuestros ritos, obrad con pureza y rectitud como si hubieseis comenzado de nuevo vuestra vida .3

Oh gente! Los peregrinos de la Casa de Dios serán auxiliados por Dios y les compensará por lo que hayan gastado en sus viajes y en verdad que Dios no olvidará la recompensa de los virtuosos .4

Oh gente! Visitad la Casa de Dios con fe y conocimiento y no regreséis de las tierras de peregrinación sin haber os arrepentido y alejado de los pecados .5

Oh gente! Haced vuestras oraciones y pagad el Zakat, conforme os ha sido ordenado por Dios el Altísimo y si transcurrió mucho tiempo y habéis descuidado u olvidado vuestras obligaciones, Alí (P) es vuestro guía y os explicará y aclarará lo que debéis hacer. Dios, el Altísimo, ha establecido a Alí (P) como preservador y guardián de la religión de Dios entre vosotros. Él es de mí y yo soy de él. Ciertamente que él y sus sucesores, mis hijos de su progenie, responderán a todas vuestras preguntas y os enseñarán lo que no sabéis .6

Escuchad! Ciertamente lo lícito e ilícito son mucho más de lo que puedo enumeraros y daros a conocer, y urgir a ordenar entre vosotros lo permitido por Dios y prohibir aquello que Dios prohíbe, en el poco tiempo de esta asamblea. Tengo la misión de pedir vuestro juramento de fidelidad y de daros la mano en señal de aceptación de todo aquello que Dios el Altísimo ha designado en relación a Alí (P), el líder de los creyentes, y sus sucesores, mis hijos de su progenie. El Imamato es exclusivo de los elegidos y de los hijos de Alí (P) y el último Imam es el Mahdi, aquel cuyo liderazgo permanecerá hasta el Día del Juicio .6

.Oh gente! Os ordené sobre lo lícito y lo ilícito y de esto no me retractaré nunca! .1

Escuchad! Recordadlo y encomendáoslo unos a otros y no cambies las Órdenes de Dios. ¡Estad atentos! Osi lo vuelvo a repetir: Haced vuestras oraciones y pagad el Zakat y ordenad lo permitido por Dios y prohibid .aquello que Dios prohíbe

Sabed que la recomendación del bien y la prohibición del mal más importante es que reflexionéis en lo .2 que os he dicho sobre el liderazgo de Alí (P) y sus descendientes. transmitir mis palabras a los que no están presentes. invitarles a aceptar mi orden y prohibirles oponerse a mí. porque mi orden es la orden de Dios. es .la más sublime de entre las prácticas del bien

Escuchad! Ninguna práctica del bien ni ninguna prohibición de lo ilícito llegará a hacerse realidad o será .dictaminada si no es por orden del Imam Inmaculado

Oh gente! El Corán os dilucidará que los descendientes de Alí (P) son los Imames que vendrán después .3 de él. como ya os he informado. Y Ellos son parte de Alí (P) y de mí y así afirma el Altísimo en su libro sagrado: “Y Él las puso como palabras que permaneciesen en su descendencia”. (Sura 43, Al Zukhruf (los .(adornos), aleya 28

.Y os he anunciado igualmente que no se desviará aquel que se aferre a ellos. los Imames y el Corán

Oh gente! ¡Temed a vuestro Señor! Y temed el Día de la Resurrección como ha afirmado el Altísimo en .4 este versículo sagrado: “¡Oh, gentes! ¡Temed a vuestro Señor! En verdad, el terremoto de la Hora será una .(cosa terrible.” (Sura 22, Al Hajj, la peregrinación, aleya 1

Recordad la muerte y el día de la Resurrección. el día del cómputo y la balanza divina. el día de entregar .5 cuentas ante la presencia de Dios y el día de la recompensa y el castigo. Entonces aquél que haya obrado bien .recibirá su recompensa y aquél que haya obrado mal no gozará del Paraíso

Parte 11

El juramento oficial

Oh gente! Sois muchos en este momento para darme la mano y ofrecerme vuestro juramento uno por uno. ¡Así pues. Dios el Altísimo me ha ordenado tomaros juramento verbalmente y afianzar vuestro pacto con Alí (P). el

líder de los creyentes, y de igual forma con los Imames que vendrán después de Alí (P), ya que Ellos son .1
.parte de Alí (P) y de mí y mis descendientes de su progenie

Decid pues: “Te hemos escuchado y te obedecemos y estamos conformes y nos sometemos a tus Órdenes y .2
a las Órdenes de Dios sobre el legado de Alí, Amir al Mu`minin (P) y los Imames puros de su descendencia.
Juramos nuestra lealtad hacia ti, con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra lengua y con nuestras
manos y con este pacto viviremos y con este pacto moriremos y con este pacto resucitaremos. No
cambiaremos nuestra creencia, ni la alteraremos, ni jamás dudaremos de ella, ni la negaremos. No nos
.apartaremos de nuestro juramento y no lo romperemos

Oh enviado de Dios!) Nos has comunicado la orden de Dios sobre Alí (P), el líder de los creyentes, y losi)
Imames que Dios ha designado después de Alí (P), tus hijos de su progenie, Hassan y Husayn y los líderes
puros después de Ellos. Hemos jurado fidelidad y nos hemos comprometido con nuestros corazones, nuestras
almas, nuestras lenguas y nuestras manos. Quien pudo, pactó con su mano y quien no pudo hacerlo con sus
manos lo hizo con su lengua. Atestiguamos ante Dios que no romperemos nuestro juramento ni lo
alteraremos y a partir de este momento transmitiremos tu orden a nuestros conocidos y a nuestros hijos y
parientes cercanos y lejanos. Que Dios sea nuestro testigo y ciertamente Dios es suficiente como testigo. Y
“tú, ¡Oh Mensajero!, seas también testigo de nuestro juramento

Oh gente! ¿Qué decís pues? (Y que pasa en vuestros corazones) Dios oye todo lo que decís y estái .3
informado de vuestros secretos. “Así pues, quien se guíe, lo hace para sí mismo y quien se extravíe, se
(extravía a sí mismo, y tú no eres su protector.” (Sura 39, Az Zumar, los tropeles, aleya 41

En verdad, quienes te juran lealtad, a Dios le juran lealtad. La mano de Dios está sobre sus manos.” (Sura“
(48, Al Fath, la victoria, aleya 10

Oh gente! Pactad conmigo y jurad fidelidad a Dios y a Alí (P), el líder de los creyentes y a Hassan y a Husayni
y a los Imames después de ellos, que son sus descendientes y están consagrados a la orden de Dios en este
mundo y en el otro. Dios, el Altísimo, aniquilará a los ruines y honrará a los fieles. “Así pues, quien rompe
su juramento lo rompe en su propio detrimento y a quien es fiel a la

promesa que ha hecho a Dios, El pronto le otorgará una enorme recompensa.” (Sura 48, Al Fath, la . 1
. (victoria, aleya 10

Oh gente! Repetid lo que os he dicho, saludad a Alí (P) con el título de Amir Al-Mu'minin (Líder de los .2
:creyentes) y decid

Oímos y obedecemos. [Rogamos] Tu perdón, Señor nuestro. Hacia Ti es el retorno.” (Sura 2, Baqara, la) “
. (vaca, aleya 285

Y decid: “Alabado sea Dios, Quien nos guió a esto. Nunca habríamos encontrado la dirección si Dios no
nos hubiese guiado. Ciertamente, los profetas de nuestro Señor, vinieron con la Verdad.” (Sura 7, Al A'raf,
. (los lugares elevados, aleya 43

Oh gente!, Las virtudes de Alí Ibn Abi Talib (P) ante Dios, que menciona en el Corán, son más de las que .3
puedo mencionaros en una reunión. Creed pues a quien os hable sobre su elevada posición y os informe
. respecto a sus virtudes

Oh gente! Y quien obedezca a Dios y a Su Mensajero, a Alí (P) y a los Imames, obtendrá, con seguridad, .4
. un triunfo inmenso

Oh gente! Los que se anticipan a otros en jurar fidelidad a Alí (P) y en aceptar su liderazgo y en saludarle .5
. con el título del Líder de los creyentes, alcanzarán la felicidad eterna y morarán en los jardines del Paraíso

Oh gente! Decid solamente aquello que complace a Dios y si vosotros y todos los moradores de la Tierra .6
. os volviérais incrédulos, esto no le perjudicaría a Dios en absoluto

Dios mío! Perdona a los que creen en lo que les he comunicado y les he ordenado y maldice a los .7
. renegadores incrédulos

¿La designación de 'Ali como sucesor del profeta del Islam, ¿explícita o implícita

Por Sayed Muhammad Rizvi

Introducción .1

Nos hemos reunido(1) aquí esta noche en memoria de la persona que nos ha dado nuestra identidad como Musulmanes Shiitas. Nos sentimos orgullosos de llamarnos "Shi'as de Ali" - es decir Partidarios de 'Ali ibn -- (Abi Talib(as

Esta noche voy a hablar sobre el califato del Imam 'Ali ibn Abi Talib debido a las preguntas hechas por mucha gente con respecto a la reciente controversia sobre "la designación explícita" del Imam 'Ali a la posición del califato versus "la designación Implícita". No solamente por adultos, sino también jóvenes que se han acercado a mí con estas preguntas; y es mi deber asegurar que las creencias de nuestros jóvenes acerca del Imamato y el Califato de Amir al-Muminin se mantengan firme sin ninguna sombra de duda. La controversia comenzó con respecto al pronunciamiento de un académico Shiita publicado en la Enciclopedia Bioética :bajo el título de "Islam" en el cual escribí lo siguiente

Muhammad murió en el año 632 después de Cristo., después de haber puesto a toda la Arabia bajo el "gobierno de Medina. Sin embargo, no dejó instrucciones específicas con respecto a la sucesión de su (autoridad politico-religiosa".(2

Inicialmente, cuando se me dio una copia del artículo, le di mucha importancia porque comprendí que el artículo había sido escrito para una audiencia muy amplia. (Aunque idealmente el tema de la sucesión no debería haberse mencionado en ese artículo en lo absoluto, su supresión no habría lastimado al cuerpo principal del artículo.) Sin embargo, la respuesta del erudito escritor a las preguntas enviadas a él vía Internet :por algunos Shi'as de Inglaterra se convirtió en asunto de importancia para mí. Él respondió lo siguiente

Con relación al tema de si no hubo una instrucción explícita con respecto a la"

ص: 475

Esta sección está basada en las notas de dos conferencias en memoria del Imam 'Ali bin Abi Talib(as) - 1 .(dadas en el Centro Islámico Ja'fari, Toronto, en los días 19 y 21 de Ramadán, 1418(1998 .Abdulaziz Sachedina, "Islam", The Bio Ethics Encyclopedia, vol. 3 (1995) p. 1289 -2

sucesión de la autoridad político-religiosa, debe aclararse que la expresión en tanto asegura que no hubo instrucción explícita (es decir, claramente expresada, claramente enunciada, no simplemente implícita) en el asunto de la sucesión a la autoridad político-religiosa, asegura por implicación que hubo una instrucción tácita (es decir necesariamente involucrada aunque no expresada plenamente). Esta instrucción implícita del profeta fue expresada en varias ocasiones en vida, incluyendo finalmente Gadir

Fue también debido a esta ausencia de enunciado explícito en estos momentos, que el Imam 'Ali nunca aprovechó una de estas ocasiones, incluyendo Gadir, para adelantar su candidatura como el Único sucesor (legítimo del Profeta.”(1

Después del 21 de Ramadán de 1418, este erudito dijo otra frase en la cual reafirmó su creencia en la :ausencia de la designación explícita del Imam Ali, escribiendo lo siguiente

El fundamento de nuestra fe, es decir de la Fe Shiita, está basado en este sentido implícito. Históricamente “ (la Única posición que puede tomarse en el artículo aquí) la fuente de disensión en la primera comunidad de ”.la historia del Islam fue la ausencia de las instrucciones explícitas con respecto a la sucesión del Profeta

La frase de la Wilaya (man kuntu mawlahu fa hada Aliyn mawlahu), es la prueba sobre la cual se apoyan los “ Shi'as para decir que la designación del Imam 'Ali fue explícita. La razón es que la palabra maula en árabe es (ambigua en cuanto a la sucesión se refiere.”(2

Lo Explícito versus lo Implícito .2

Primero veamos si está división de la designación del califato en “implícita” y “explícita” tiene alguna precedencia histórica en la historia de la teología islámica. Debido a la falta de tiempo, solo me permito :mencionar los siguientes hechos históricos

Sobre el tema del Califato, los musulmanes tienen diferentes opiniones. Los musulmanes Sunnitas no . 1 creen que el Profeta designó a alguien como su sucesor, ni explícitamente ni implícitamente; y que esta decisión fue dejada

ص: 476

.Ver la respuesta del Doctor Sachedina ampliamente distribuida en el internet entre los Shias –1

.Ver el Circular de Sachedina dirigido a todos los Seguidores del Ahlulbayt –2

en manos de la comunidad para que escogieran a quien ellos quisieran. Los Shiitas por otro lado creen que el Profeta designó a 'Ali bin Abi Talib como el califa y sucesor suyo (es decir el Profeta

Todas las escuelas Shiitas (Doce Imamitas, y otros grupos minoritarios u hoy desaparecidos como los grupos ismaelies, Bohras y los Agha Khanis) creen que el Profeta del Islam designó a 'Ali explícitamente en muchas ocasiones como su sucesor y califa

La escuela Zaydita tiene una creencia diferente a los Sunnitas y también a los Shi'as. Aunque creen que 'Ali era la persona mas calificada para el califato, aceptan a Abu Bakr y a Umar ibn al Jatab como primer y segundo sucesor del Profeta respectivamente, pero no aceptan a Uzman bin Affan como el tercer Califa

Hablando en términos históricos, los Jarudiyya que son una subsecta de los Zaidies, creen que el Profeta había designado al Imam 'Ali no nombrándolo sino solo describiendo sus cualidades: “nassa bil wasf duuna (tasmiyya-é l (El Profeta) designó por descripción sin mencionar el nombre de la persona.” (1

Es con base en esta creencia que el nass (la directiva para la designación) se divide en “an-nass al-yali -la directiva clara/explicita-” y “an-nass al-khafi -la directiva oculta/implicita

Pero los Shiitas Doce Imamitas nunca nos hemos suscrito a la idea de que “el fundamento de nuestra fe se base en el sentido implícito”. Siempre hemos creído que el Profeta Muhammad (BPD) en varias ocasiones muy claramente y muy evidentemente designó a 'Ali bin Abi Talib como su sucesor, califa e Imam de los Musulmanes. (2

Imamitas se encontraban en debate con sus oponentes incluyendo a los

ص: 477

Ver Al-lama al-Hil-li, Manahiyu'l Yaqin, ed. M.R al-Ansari (Qom, 1416)p. 306: al-Mufid, Awai'lul - 1 Maqalat, p. 41-42. Después de Ali, los Zaydies creen en Hasan y Husein, y luego en Zayd bin Ali, para ellos después de Zayd cualquier descendiente de 'Ali y Fátima que ejerza el yihad en contra de los tiranos, es piadoso y es sabio en la religión y puede ser Imam

Ver an-Nawbakhti (cric. Tercer Siglo, Firaqu Shi'a (Beirut, 1984) p. 19. Este libro actualmente es una -2 versión resumida del Maqalatul Imamiyya de Sa'ad bin 'Abdullah al-Ashari al-Qummi y ha sido atribuido erróneamente a an-Nawbakhti. Ver S.M Riza al-husein al-Yalali, “Firaqushi-Shi'aaw Maqalatul Imamiya lin-Nawbakhati am lil Ashari?” En la primera edición del Turaazuna, (Qom: Mu'assasa Ahlil Bayt, 1405) pp. 29-49

Zaidies, utilizaron el termino “an-nass al-yali” sobre el principio de tratar con los oponentes con sus propios
(terminos.”(1

Por lo tanto históricamente ningún teólogo Shi'a Imamita ha entrecruzado el camino de la designación implícita de Amir al-Muminin 'Ali bin Abi Talib(as) como “el fundamento de nuestra fe” y ninguno de ellos .ha tomado el hadiz de Gadir como una designación implícita

Por qué los Zaidies insisten en lo implícito de la designación de 'Ali al Califato? Puesto que algunas de sus sub-sectas habían aceptado el califato de Abu Bakr y Umar, creyendo en que las declaraciones explícitas del Profeta en la designación de 'Ali colocarla a aquellos dos califas bajo una luz muy negativa -significarla que la conciencia se opusieron a las declaraciones explicitas del Profeta-. Por lo tanto para proteger el prestigio de los dos primeros califas, la designación de 'Ali fue cubierta en la ambigüedad diciendo que no fue explícita sino solamente implícita. Y puesto que no fue, los califas no serían culpados por haber usurpado el califato a Ali

Esto muestra las graves implicaciones que hay en creer que la designación de 'Ali fue solamente implícita; significarla que la culpa de lo que haya sucedido después de la muerte del Profeta con respecto al tema de la sucesión debe atribuirse al mismo Profeta, y no a los Califas. Quiere decir que no se puede culpar a los dos primeros califas de haberle usurpado el califato Al Imam 'Ali porque ellos estaban haciendo lo que en .ausencia de una instrucción explícita, era lo mejor para el Islam

Por lo tanto cuando se intensificaron las objeciones de la comunidad Shiita en contra de este erudito, en los últimos días de Ramadán 1418, el emitió una circular general dirigida a los Shi'as por medio del Internet

Aprovecho esta oportunidad para mencionar en los términos más incondicionales que no solamente creo en “ la autenticidad inequívoca del

suceso de Gadir, el cual tuvo lugar el 18 de Zul Hiyya, en el año 11 de la Hégira/632d.C; creo en la declaración hecha por el Profeta “Para quien yo sea su Maula, 'Ali es también su Maula”, que ésta es la designación explicita

ص: 478

Ver por ejemplo uno de los famosos libros de la teología Shia, Kashful Murad, el comentario (Sharh) de -1 Allahmah al-Hilli sobre la Tayridul Itiqadat de Muhaqqiq at-Tusi, traducción de Abul Hasan Sharani (Teherán: Islamiyya, n.d) p.516-518. En Usul Fiqh, el termino “an-nass” significa un pronunciamiento

cuyo significado es muy claro y específico. En este sentido, an-nass, por definición no puede ser implícito o ambiguo, y por lo tanto no puede ser dividido en yali y khafi

del Imam 'Ali al oficio del Liderazgo de la Comunidad Islámica, como lo sostiene la Fe Shi'a Doce
(Imamitas)".(1

La Primera Designación Explicita .3

El Islam comenzó cuando el Profeta cumplió 40 años de edad. Inicialmente, la misión se mantuvo en secreto. Luego de la llegada del Islam, se le ordenó al Profeta que comenzara la declaración abierta de su mensaje. Esta fue la ocasión en la cual Dios Todopoderoso reveló el versículo "Y amonesta a tus familiares (cercaños" (26:214

Cuando se reveló este versículo, el Profeta organizó un banquete el cual es conocida como "El banquete Familiar o la Invitación familiar" (da'wat zil 'ashira). Esta fue la primera vez en la que el profeta abiertamente y públicamente invitó a sus familiares a aceptarlo como Mensajero y Profeta de Dios. Es también la reunión en la cual el Profeta declaró a 'Ali bin Abi Talib muy manifiestamente, muy claramente y :muy explícitamente como su sucesor y califa. Solamente resumiré lo que dijo el Profeta

O hijos de Abdul Muttalib por Dios que no conozco a una persona entre los árabes que haya llegado a su pueblo con algo mejor de lo que yo he traído para ustedes. He traído para ustedes el bien de este mundo y del próximo mundo, y el Señor me ha ordenado que los invite hacia Él. Por lo tanto, quien de ustedes me apoyará en este asunto para que de esa forma sea mi hermano (akhi), mi sucesor (wasiyyi) y mi califa ((khalifatí

El Profeta (BPD) usó las palabras "mi hermano, mi sucesor, mi califa". Nadie respondió excepto 'Ali ibn Abi Talib quien tenía 14 años de edad. El Profeta acercó a 'Ali hacia él, colocó su mano sobre el cuello de 'Ali y :dijo

Ciertamente este es mi hermano, mi sucesor y mi califa entre ustedes. Por lo tanto, escúchenle, y" (obedezcanle."(2

Esto es algo muy explícito porque la audiencia entendió la designación de

Ali claramente. Algunos de ellos, incluyendo a Abu Lahab se burló de Abu Talib (el padre de Ali) diciéndole, "Tu sobrino, Muhammad te ha ordenado que escuches y obedezcas a tu propio hijo" Al menos esto demuestra que la

.Emitido en internet a finales del mes de Ramadán o comienzos de Shawwal del 1418 -1

”Para mas informaciÓn sobre este suceso, ver el capitulo anterior, “Auto-Censura en la historia Islámica -2

.designación fue clara y explícita, no solo implícita

La prueba mas clara de naturaleza explícita de esta designación en los inicios de la misión del Profeta Muhammad, es el intento de los escritores Sunnitas por ocultar las palabras utilizadas por el Profeta: Por ejemplo at-Tabari (fallecido en el 310), ha registrado este suceso con las palabras cruciales intactas en su Tarijul Umam wal Muluk. La edición de 1879 de este libro, publicado en Leiden (Holanda) tiene las palabras: “..Este es mi hermano, mi sucesor y mi califa...” Pero cuando se llega al Tafsir de at-Tabari, en el comentario del versículo 26:214, el mismo at-Tabari, o los editores ha cambiado las palabras de la siguiente forma “...este es mi hermano, etc., etc

Todos estos intentos por borrar el suceso completo de las páginas de la historia o cambiar las palabras cruciales “mi sucesor y mi califa” por “etc., etc.” claramente muestran que aquellos términos eran muy explícitos para apoyar la designación del Imam ‘Ali como el sucesor del Profeta. Si hubiera sido de otra forma, entonces no habría necesidad por parte de nuestros opositores de ocultar o cambiar estas palabras

?Acaso Abu Sufyan sabía pero otros no lo sabían? .4

Persistir en el aspecto de lo implícito en la designación de ‘Ali protege el prestigio de los dos primeros Califas. En lugar de buscar la verdad y luego juzgar a la gente, quieren tergiversar la verdad para salvaguardar el estatus de las personas

Es difícil creer que los compañeros del Profeta no hayan escuchado al Profeta designar a ‘Ali en varias ocasiones; y saber que eran Quraishitas árabe parlantes, es inaceptable pensar que no entendieron claramente la designación. Una forma de saber esto es ir a un suceso que tuvo lugar después de la muerte del Profeta

Cuando ‘Ali y Banu Hashim estaban ocupados con los ritos funerarios del Profeta, una persona llegó a su puerta y ofreció su ayuda al califato. Esa persona era Abu Sufyan. Sí Abu Sufyan, el archienemigo del Profeta, el mismo que había combatido en muchas batallas en contra del Islam y los musulmanes, y solamente se rindió cuando no pudo luchar más contra los musulmanes. Se rindió un par de años antes de la muerte del Profeta

Abu Sufyan llega a la casa de ‘Ali y recita un poema en el cual alaba a la familia del Profeta. Luego dijo: “O !Banu Hashim, ¡O, Banu Abdu Manaf

Aceptarán que Abu Fasil gobierne sobre ustedes? Por Al-lah si quieren yo puedo llenarla (la ciudad de ^{Medina}) de caballos y soldados

Ali ibn Abi Talib sabía que Abu Sufyan no era sincero, que solo estaba tratando de vengarse del conflicto sobre el tema de la sucesión después del Profeta. Abu Sufyan quería que Banu Hashim y el grupo de Abu Bakr/Umar combatieran unos contra otros y se debilitaran para que así Bani Umeya pudiera tomar ventaja de la situación y ganar la supremacía que había perdido sobre los árabes. Y de esta forma el Imam 'Ali contestó: "¡Vete, Abu Sufyan! Por Al-lah que no sientes lo que dices. Siempre has engañado al Islam y a su gente; y estamos ocupados con el funeral del Mensajero de Allah (Glorificado sea). Y con respecto a aquellos que [\(conspiran por el califato, cada persona es responsable por lo que hace.\)](#)"(1)

Es realmente increíble que Abu Sufyan, con sus antecedentes, supiera que 'Ali tenía el derecho al Califato, sin embargo los otros "grandes" compañeros del Profeta no lo supieran o no lo entendieran claramente

Parece que Abu Sufyan además trató de incitar a 'Ali a que tomara las armas y defendiera su legítimo derecho al Califato. En ese momento, 'Ali respondió diciendo: "Si hablo (por mi derecho), dirán, "é l está hambriento de poder". Y si me quedo callado, dirán "le teme a la muerte". No, no en lo absoluto; después de todo ese caos. Por Al-lah, este hijo de Abu Talib está mas tranquilo con la muerte que un niño en el pecho de [\(su madre\)](#)"(2)

?Por qué 'Ali no utilizó estos Argumentos? .5

Acaso Imam 'Ali no usó los argumentos de Dawat zil Ashira o de Gadir inmediatamente después de la muerte del Profeta sólo porque eran argumentos implícitos? El escritor mencionado escribió: "Es también debido

a esta ausencia de declaración explícita en estas ocasiones que el Imam 'Ali nunca aprovechó ninguna de [\(estas ocasiones, incluyendo Gadir, para presentar su candidatura a Único sucesor legítimo del Profeta\)](#)"(3)

ص: 481

Al-Mufid, al-Irshad, , p. 190; al-Yaqubi, at-Tarikh, vol. 2 (Beirut: Dar SAdir) p. 126; SIAT ibn al- - 1 Yawzi, Tazkiratu Khawassil Umma, p. 121; Ibn Abdi Rabí, al-Iqdúl Farid, vol. 4 (Beirut, Dar al Kitab al Arabi, 1983) p. 257; al-Qadi Abdul Yabbar, al-Mughni fit-Tauhid wal Adl, vol. 2 (Cairo: Dar al Misriyya lit Talif) p. 121; Ibn Abil Hadid, Sharh Nahyul Balagha, vol. 6 (Cairo: Dar Ihya Kutubil Arabiya, 1959) p.

Ver Nahyul Balaga, sermón no. 5 -2

.Ver la cita en la primera parte de este capítulo -3

Esta es realmente una forma muy particular de mirar al conflicto del califato. El oponente Sunnita simplemente extendería esta opinión un poco más y diría que

.Ali no utilizó estos argumentos porque no existía argumento en lo absoluto

Para entender porque 'Ali no utilizó los argumentos en un momento particular, tenemos que entender las (circunstancias, los oponentes, y las consecuencias de las acciones del Imam 'Ali (P

:Las Circunstancias

.Cuando murió el Profeta existían varias clases de personas entre los musulmanes

Primero estaban los llamados quinto columnistas entre los musulmanes que estaban esperando una guerra civil para dar fin al Islam y ganar poder sobre los árabes. Abu Sufyan y su clan representaban este grupo. No estuvieron ni en la Saquifa ni con 'Ali ibn Abi Talib. El Corán también habla acerca de la presencia de los (hipócritas entre los musulmanes. Ver (9: 97

Luego tenemos a Musaylima al-Kadhdab y Sayya bint al-Haraz ambos se atribuyeron la profecía y habían ganado algunos seguidores entre los beduinos

?Qué podría 'Ali haber hecho bajo dichas circunstancias?

Permitanme darles un ejemplo para ilustrar la decisión del Imam Ali. Durante el califato de `Umar, se narra una historia sobre un niño que era reclamado como su hijo por dos mujeres. El juicio sobre este tema fue dejado en manos del Imam Ali. Cuando el Imam 'Ali vio que ambas insistían en su reclamo, ordenó que el niño fuera cortado en dos partes, y cada mujer se llevara una. La madre impostora decidió aceptar esta decisión en tanto que la verdadera madre prefería que esta se llevara al niño

El Islam es este niño en discusión; los usurpadores harán cualquier cosa por mantenerse en el poder, aunque significara poner en peligro la supervivencia del Islam. El Imam 'Ali como verdadero custodio del Islam estaba preparado para renunciar al poder para salvar al Islam de la total destrucción. Es por eso que el Imam 'Ali no recurrió a la espada ni le permitió a Abu Sufyan u otros que lo incitaran a tomar una posición armada.

Él aceptó privarse de su derecho legítimo y personal al califato para

.evitar la destrucción del Islam

El Imam 'Ali aceptó privarse del Califato pero no dejó de protestar cuando y donde tenía la oportunidad.

Cuando fue privado del Califato después de la muerte de Umar, se dirigió al Comité Consultivo que había sido escogido por Uzman y dijo, “Ustedes saben que soy quien tiene mas

ص: 482

derecho al Califato. Por Al-lah, mientras los asuntos de los musulmanes permanezcan intactos y no haya
(opresión, me quedaré tranquilo...)”(1)

:Los Oponentes

En cuanto a los oponentes, no estaban listos para escuchar palabra o razón alguna. Cuando tú sabes que tus oponentes no te enfrentan debido a la ignorancia, y que estás preparado para la muerte no tiene sentido .mencionarles todas las pruebas. Es probable que te preguntes por que digo esto

Recuerda que en la Dawat zil Ashira, el Profeta había utilizado las palabras, mi hermano, mi sucesor y mi califa. Los dos últimos términos eran cruciales para el reclamo de ‘Ali al califato. El primer termino “mi hermano” no era tan amenazante para los oponentes. Es por eso que cuando los escritores Sunnitas comenzaron a ocultar el hadiz del Profeta dejaron intactas las palabras “mi hermano” pero reemplazaron las .”palabras “mi sucesor, mi califa” con las palabras, etc., etc

Ahora, para entender la actitud de terquedad de los oponentes de ‘Ali (P), veamos solo una parte del acalorado intercambio de palabras entre el Imam ‘Ali (P) y Umar ibn al-Jattab durante aquellos primeros días del .Califato

Resumiré lo que sucedió antes de la verdadera conversación: Después de que Umar y su grupo impusieron a Abu Bakr sobre los Ansar (Los habitantes de Medina) en la Saquifa, llegaron a la mezquita del Profeta y declararon que Abu Bakr había sido escogido como el califa y que todos debían rendirle fidelidad. Luego se dieron cuenta que Ali, otros miembros de Banu Hashim y algunos compañeros prominentes del Profeta se habían reunido en la casa de Fátima, rechazando la fidelidad de Abu Bakr. Abu Bakr envió mensajes pero nadie fue a rendirle fidelidad (bay‘at). Luego

!Umar vino con su gente ¡y se atrevió a incendiar la puerta a fin de quemar la casa si nadie salía

Finalmente forzaron la puerta y la abrieron, lastimando a Fátima en este intento y a la fuerza llevaron a toda .la gente a la Mezquita para que rindieran fidelidad a Abu Bakr

El Imam ‘Ali fue arrestado y llevado a la Mezquita. Hubo un

ص: 483

intercambio de palabras entre el Imam y Abu Bakr en el cual el Imam utilizó no solamente el argumento utilizado por los Quraish (de Meca) en contra de los Ansar. Los Quraish habían ganado poder sobre los Ansar diciendo que el Profeta era de su tribu, por lo tanto, tenían más derecho al Califato. El Imam 'Ali extendió la línea del argumento y dijo: "nosotros somos de la familia del Profeta, por lo tanto, tenemos mas derecho al Califato que ustedes".⁽¹⁾

:Ibn Qutayba ad-Dinwari, un historiador Sunnita del Califato, continúa la narración

"Ellos le dijeron a Ali: "Rinde Fidelidad

"Ali dijo: "Si no lo hago que sucede

"Ellos dijeron: "Entonces, por Al-lah, que cortaremos tu cuello

"Ali dijo: "Entonces tendrán que ser los asesinos de un siervo de Al-lah y del hermano de Su Mensajero

Umar dijo: "En cuanto a ser un siervo de Al-lah si; pero en cuanto a ser el hermano de Su Mensajero, ¡no!"⁽²⁾

Qué quiere decir Umar? De las tres cosas que el Profeta mencionó con respecto a 'Ali la menos amenazante era "mi hermano", pero durante esos días, Umar no estaba ni siquiera preparado para aceptar a 'Ali como "el

ص: 484

Lo que acabo de escribir no puede ser considerado como un resumen de los sucesos de la Saquifa y lo que -1 ocurrió posteriormente. Para detalles de los sucesos en Inglés, basados en las fuentes mas antiguas de la historia Islámica, ver Rizvi, Imamato, pp. 113-126; al-Askari, S, Murteza, Abdullah ibn Saba'and Other Myths (Teherán: Wofis, 1984) pp. 69-95; Safari, The Origin and Early Development, pp. 27-53

Para la conversación mencionada aquí, ver Ibn Qutayba ad-Dinwari, al-Imamah was Sillaza, parte I - 2 (Cairo: al-Halabi Publications, n.d) p. 20. Las propias palabras de Ibn Qutaybah son las siguientes
لم أفعل فمه؟ قالوا: إذا واللّه الآذى لا إله إلا هو نضرب عنقك. فقال: إذا تقتلون عبد الله وأخا رسوله. قال عمر: أمّا عبد الله فنعم، وأمّا أخو رسوله فلا. وأبو بكر ساكت لا يتكلم. فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمه إلى جنبه.

¿hermano del Profeta” Ahora me dices ¿por qué ‘Ali no dijo “Yo también soy el sucesor y Califa del Profeta
Ibn Qutaybah continúa con la narración: Mientras se daba esta conversación entre el Imam ‘Ali y Umar,
“Abu Bakr estaba en silencio, no decía absolutamente nada. Entonces Umar se dirigió a él y dijo, “¿Por qué
no emites tu orden con respecto a él? Abu Bakr dijo, “no deseo imponerle nada mientras que Fátima esté a
.”su lado

Si, fue Fátima quien protegió la vida de ‘Ali durante esos días sombríos de la historia Islámica. ‘Ali deja el
ambiente de opresión, se dirige a la tumba del Profeta y se queja diciéndole al Profeta: “¡O hijo de mi madre!
La gente me oprimió y casi soy asesinado” Estas son las mismas palabras que Harun (Arón) utilizó para
quejarse de los Israelitas cuando el Profeta Musa regresó con la Torah (Ver 7:150) Recuerda que el mismo
Profeta del Islam había dicho, “O Ali, eres para mí como Arón fue para Moisés; excepto que no vendrá
(Profeta después de mí)”(1

¿Acaso Alí nunca usó estos argumentos? .6

:Ali no utilizó estos argumentos durante los primeros días del califato por dos razones

.1 Por el bienestar y la supervivencia del Islam .1

.2 Debido a la terquedad de sus oponentes. No tenía nada que ver con la naturaleza de lo

implícito versus lo explícito. La verdad es que cada vez que se presentaba la oportunidad, el Imam ‘Ali
.siempre habló de su derecho al califato del Profeta

Nadie puede culpar a ‘Ali por reclamar o presentar sus pruebas tardíamente. El mismo dijo, “nadie puede ser
culpado por la demora en asegurar su propio derecho sino que la culpa recae sobre aquel que se apodera de lo
(que no le pertenece” (2

En el año 35 después de la Hégira, mientras el Imam estaba en Kufa escuchó que algunas personas dudaban
de su reclamo con respecto a la precedencia sobre los tres primeros Califas. Por lo tanto, se dirigió a la
Mezquita y les imploró a los testigos del Suceso de Gadir Khum que

ص: 485

Imam al-Bukhari ha citado esto en dos lugares en su Sahih, una vez en forma abreviada (sin “excepto que – 1
después de mí no habrá Profeta”)y luego completamente. Ver Sahih, vol 5, En Árabe con la traducción al

.Inglés por M. Mohsin Khan (Beirut: Dar al-‘Arabiyya, n.d)p. 47, 492-493

Nahyul Balaga, dicho No. 166 -2

testificaran la verdad de la declaración del Profeta acerca de ser “el maula” de aquellos para quien el Profeta era su maulá. En la mayoría de las fuentes, tenemos los nombres de 24 compañeros del Profeta que testificaron la verdad en el reclamo de Ali. Otras fuentes como Musnad de Ibn Hanbal y Mayma'u Zawaid de [\(Hayzami colocó el nombre de 30.1\)](#)

Uno debe tener en mente que este incidente tuvo lugar 25 años después del suceso de Gadir Khum, y durante ese periodo cientos de los testigos ya habían muerto naturalmente o en las batallas que se dieron en esa época. Añade a esto el hecho de que este incidente tuvo lugar en Kufa la cual estaba lejos de Medina, el centro de los .compañeros

Fuente: ENSAYOS SOBRE EL SHIÍSMO. EL IMAMATO Y LA WILAYAT

Editorial Elhame Shargh

Fundación Cultural Oriente

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamorient.com

Fundación Cultural Oriente

ص: 486

Este incidente de Kufa ha sido narrado por cuatro compañeros del Profeta y catorce de sus discípulos, y ha sido registrado en la mayoría de los libros de historia y tradición. Ver al-Amini, al-Gadir, vol.1 (Teherán: Muassatul Muwahidi, 1976) pp.166-186

La extraordinaria y grandiosa personalidad de

Amir Al-Mu`minín(1) `Alí Ibn Abi Talib

(la Paz sea con é l)

Por: Murtada Mutahharí

La extraordinaria y grandiosa personalidad de Amir Al-Mu`minín(2) `Alí Ibn Abi Talib —la Paz sea con é l— es demasiado amplia y multifacé tica para que una persona pueda penetrar en todos sus aspectos y matices, o para captarla en su justa dimensiÓN. Un Único individuo, a lo máximo que puede aspirar, es a elegir una o .varias áreas limitadas de estudio e investigaciÓN contentándose con ello

Y uno de los aspectos o cualidades de esta gran personalidad fue el efecto que tuvo en la gente, positivo o negativo, o dicho en otras palabras, su poder de atracciÓN y repulsiÓN(3) Poder é ste que aún hoy ejerce una .activa influencia y que será del que nos ocuparemos en este libro

Las personalidades, los individuos no son los mismos en cuanto a la reacciÓN que producen en los espíritus y las mentes. Cuanto más débil es una personalidad, menos mentes atrae y menos corazones excita y agita. Cuanto más grande y

.poderosa es, mayor es la reacciÓN que provoca en la mente, sea é sta negativa o positiva

Aquellas personalidades que excitan y desafían a las almas y provocan reacciones son precisamente aquellas de las que más se habla en todos lados. Se

ص: 487

Amír Al-Mu`minín, que traducimos como Príncipe de los creyentes, es un título con que se conoce a `Alí -1 ibn Abi Talib (P) y que le fuera concedido por el mismo Profeta (BPD). Posteriormente se generalizó impropriamente este título para designar a los califas, la mayoría de los cuales fueron usurpadores y opresores.

((Nota del Traductor al Español

Amír Al-Mu`minín, que traducimos como Príncipe de los creyentes, es un título con que se conoce a `Alí -2 ibn Abi Talib (P) y que le fuera concedido por el mismo Profeta (BPD). Posteriormente se generalizó impropriamente este título para designar a los califas, la mayoría de los cuales fueron usurpadores y opresores.

((Nota del Traductor al Español

El título original de esta obra (en lengua persa y árabe) es «AtracciÓN y repulsiÓN de `Alí ibn Abi Talib», -3

pero hemos creído que esto se expresa mejor en nuestra lengua como «Polarización en torno del carácter de 'Alí Ibn Abi Talib» (que es el título de la versión inglesa), pues de eso se trata precisamente: de la polarización de la comunidad islámica respecto de su persona, por su notable personalidad y por haber sido el sucesor del Profeta (BPD) en la sabiduría y la conducción de los musulmanes. (Nota del Traductor al

(Español

constituyen en tema para las poesías, la pintura y otras artes; son los héroes de historias y de la literatura. Todas estas cosas se aplican, en la mayor extensión concebible, al caso de ‘Alí (P), y en esto no tiene rival, o al menos muy pocos. Se ha dicho que Muhammad Ibn Shahrāshūb Al-Mazandarāni, uno de los grandes sabios imamitas del siglo VII de la Hégira (siglo XIII d.C.) tenía unos mil volúmenes en su biblioteca bajo el título genérico de Manāqib (Nobles virtudes), todos ellos referidos a ‘Alí (P), en la época en que él escribió su propio Manāqib(1). Esta es una clara indicación de la magnitud de la personalidad que logró .concentrar la atención de tantas mentes a través de la historia

La principal marca distintiva de ‘Alí (P) y de otra gente que brilló con la luz de la Verdad es que, así como atraen los corazones de la gente y ocupan sus pensamientos, infunden también luz, calidez, amor, alegría, fe .y fuerza en sus almas

Filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Avicena o Descartes fueron también campeones en el despliegue de las ideas y el ejercicio intelectual. Los líderes revolucionarios, especialmente en los últimos dos siglos, generaron en gran medida una cierta adoración respecto de sus personas entre sus seguidores. Los Sheijis (maestros) del sufismo(2) de tiempo en tiempo llevan a sus discípulos tan lejos en la categoría de la sumisión que si «el dueño de la taberna» diera la espalda, ellos mancillarían la alfombra de oración con vino(3). Pero no obstante

en ninguno de estos casos vemos el ardor y el fervor combinado con la gentileza, la amabilidad, la sinceridad y la compasión, como nos relata la historia respecto

ص: 488

.volúmenes, Naḥaf (Iraq), 1376/1956 3 -1

Sufismo, en árabe Tasawuf, designa al misticismo islámico, a su doctrina e ideas sobre la vida espiritual y -2

(el camino de la purificación individual. (Nota del Traductor al Español

Cfr. Háfiz: Deja que el vino fluya sobre la alfombra de rezo, Y si el tabernero convida así; Aquel cuya -3

costumbre es recorrer este camino, Sus formas y maneras sería bueno conocer. (Las referencias al «vino» en

la poesía mística o sufí islámica no hacen alusión al embriagante, que está prohibido por la ley islámica,

sino al estado de éxtasis y embriaguez espiritual de la experiencia espiritual. —Nota del Traductor al

(—Español

de los seguidores de 'Alí (P). Si los Safávidas formaron derviches cual un ejército de aguerridos
.combatientes, lo hicieron en el nombre de 'Alí (P), no en el suyo propio(1

La excelencia y la belleza espiritual, con el amor y la sinceridad que ello infunde, es una cosa; y la supremacía, el beneficio y todo lo ventajoso en la vida, es decir aquello por lo que se esfuerzan los líderes sociales, o el intelecto y la filosofía, que es lo que maneja el filósofo o intelectual, o el logro de la «soberanía»
.y el «poder» que es aquello que procura el gnóstico, son otra cosa

Existe una famosa anécdota respecto de uno de los discípulos de Ibn Sina (Avicena) quien habría dicho a su maestro que, con su extraordinaria inteligencia y erudición, si él proclamara ser Profeta, la gente se reuniría a su alrededor y lo seguiría como tal. Avicena no respondió nada hasta que una vez, cuando viajaban juntos en invierno, el filósofo despertó de su sueño a la madrugada cerca del alba. Llamó a su discípulo y le dijo que tenía sed y que fuera a buscarle algo de agua. El discípulo ponía excusas y dilataba hacerlo, y por mucho que Avicena insistiera claramente no estaba dispuesto a dejar su cálido lecho en esa gelida madrugada invernal. En ese tira y afloja se sintió la voz del muecín llamando a la oración del alba desde el minarete de una mezquita cercana: Alláhu Akbar... Alláhu Akbar... Avicena vio que esa era una buena oportunidad para darle una respuesta a su discípulo y le dijo: «Tú, que sostuviste que si yo reclamara ser Profeta la gente me seguiría, ve ahora tu situación ante la orden que acabo de darte: has sido mi discípulo por años y te has beneficiado de mis lecciones, pero éstas no han tenido el efecto suficiente sobre ti como para que dejaras tu cálido lecho y me trajeras algo de agua. Pero ese muecín ha obedecido la orden que dio el Profeta (BPD) hace cuatrocientos años, dejó su cama, trepó al minarete y proclamó la Unidad de Dios y la jerarquía de Su
«¡Profeta. ¡Medita pues en qué grande es la diferencia (entre un filósofo y un Profeta

Los filósofos producen estudiantes, no seguidores; los líderes sociales crean

ص: 489

Los Safávidas fueron una dinastía surgida del sufismo que tomó el poder en Irán legitimando la escuela – 12
imamita o shiíta en esa región del mundo islámico. Lo que el autor sostiene es que estos sufíes lograron lo que lograron porque actuaron en nombre de 'Alí (P) y su descendencia, y no por el mero valor de sus enseñanzas místicas. Los derviches son los aspirantes e integrantes de las comunidades del sufismo. (Nota

(del Traductor al Español

seguidores pero no hombres completos; los qutbs(1) y sheijs del sufismo hacen «señores de la sumisión», no .activos combatientes por el Islam

En 'Alí en cambio encontramos las características del filósofo, las de los líderes revolucionarios, las de un sheij sufí, y algunas de las características de los Profetas. Su escuela es la escuela del intelecto y la reflexión, la escuela de la revolución, la de la sumisión y disciplina, y también la escuela de la bondad, la belleza, el .éxtasis y el movimiento

Antes de convertirse en un líder (imam) justo de los demás hombres, y de comportarse con ellos con completa equidad, 'Alí había hecho de sí mismo un ser equilibrado, armónico; había reunido todas las perfecciones de la categoría humana. Poseía tanto una mentalidad profunda y amplia, como una naturaleza amable y afectuosa; reunía en sí la perfección física con la perfección espiritual. Por la noche, entregado a la devoción, se abstraía de todo, y durante el día era el más activo entre la gente. En las horas diurnas los hombres podían apreciar su gentileza y altruismo, escuchar sus consejos, recomendaciones y sabias palabras; por la noche eran las estrellas las que contemplaban las lágrimas de su devoción, y los cielos recibían sus .plegarias de amor

Era al mismo tiempo un erudito y un sabio, un gnóstico y un líder social, un hombre que combatía su ego y un fiero y valiente soldado, juez y obrero, orador y escritor. En suma, en todos los sentidos del término, era un hombre perfecto con .toda su belleza y atractivo

***

El libro Polarización En Torno Del Caracter De 'Ali Ibn Abi Talib, es una recopilación de cuatro conferencias que fueron pronunciadas entre el 18 y el 21 del bendito mes de Ramadán del 1388 de la Hégira .(1969), en la Husainíah-e Irshád de Teherán

La obra tiene una introducción y dos partes. En la introducción se han discutido las generalidades de la atracción y repulsión en un sentido amplio, y en el de los hombres en particular. En la primera parte el tema que se analiza es el

ص: 490

Qutb)), polo, cúspide. Señala, en la jerarquía espiritual propia del sufismo (el misticismo islámico), al» -1

santo sufí de mayor jerarquía espiritual, la cima de su época en cuanto a sabiduría y santidad. (N. del T. al
(Español

poder de atracciÓN de 'Alí (P) que inclinÓ (y siempre lo harÁ) los corazones hacia él, hacia su filosofía, su figura, sus resultados y objetivos. Y en la segunda parte se explica y analiza su poderoso efecto de repulsiÓN y cómo detuvo y ahuyentÓ con fuerza ciertos elementos. Se muestra así que 'Alí (P) poseyÓ esos dos poderes .gemelos y que cualquiera que quiera recorrer su camino deberá anÁlogamente obtenerlos

No alcanza con señalar a este poder dual característico de su trayectoria para que se lo conozca. En este libro hemos tratado de mostrar, tanto como sea posible, qué clase de individuos fueron atraídos por su fuerza de atracciÓN, y qué tipo de personas fueron rechazados y ahuyentados por su fuerza de repulsiÓN. ¡Cuán a menudo nosotros —que decimos seguir el camino de 'Alí (P)—, hemos ahuyentado a la gente que verdaderamente 'Alí (P) atrajo, y en cambio atraído a aquellas que él repulsÓ! En la parte referida a la fuerza de repulsiÓN y rechazo en 'Alí nos hemos contentado con discutir el caso de los Jauáriy (jariyitas), pero como hubo otros grupos que reaccionaron ante esta fuerza suya, quizá's en el futuro, o al menos en una futura .reimpresiÓN de esta obra, subsanaremos esta deficiencia y otras de este trabajo

Extraído de POLARIZACION EN TORNO DEL CARACTER DE 'ALI IBN ABI TALIB

Editorial Elhame Shargh

FundaciÓN Cultural Oriente

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamorient.com

FundaciÓN Cultural Oriente

ص: 491

La wilayat (la autoridad investida en el Profeta y sus sucesores como representantes de Dios sobre la tierra) y su dimensión

Por Sayed Muhammad Rizvi

1. ¿Qué es la Wilayat?

“Wilayat”, derivado de la palabra wila’ significa poder, autoridad o un derecho de cierto tipo. En la teología Shi’a, wilayat es la autoridad investida en el Profeta y Ahlul Bayt como representantes de Dios Todopoderoso sobre esta tierra.

Según el fallecido Martir Murteza Mutahari, la wilayat tiene cuatro dimensiones

El derecho del amor y la devoción (wila’-e muhabbat): Este derecho coloca a los musulmanes bajo la obligación de amar a Ahlul Bayt.

La autoridad en la guía espiritual (wila’-e imamat): Esto refleja el poder y autoridad de Ahlul Bayt en la guía a sus seguidores en los asuntos espirituales.

La autoridad en la guía sociopolítica (wila’-e zi’amat): Esta dimensión de wilayat refleja el derecho que Ahlul Bayt tiene para liderar a los musulmanes en los aspectos sociales y políticos de la vida.

La autoridad de la naturaleza universal (wila’ -e tasarruf): Esta dimensión refleja el poder sobre todo el (universo con el cual han sido investidos el Profeta y Ahlul Bayt por la Gracia de Al-lah Todopoderoso. (1

Usando esta división de las dimensiones de la wilayat, me gustaría señalar las áreas en que están de acuerdo y desacuerdo entre los varios grupos Musulmanes.

La Primera Dimensión: El Derecho del Amor

Todos los musulmanes unánimemente aceptan la primera dimensión de la wilayat de Ahlul Bayt. Amar a Ahlul Bayt es una de las “dharuriyyat ad-din, partes esenciales de la fe Islámica”. La inclusión del salawat (2) en las oraciones diarias es una prueba suficiente de esto. Puedes ver los libros famosos anti-Shi’as como as-Sawa’iqul-Muhriqa de Ibn Hayar al-Makki y Tuhfa-e Ithna ‘Ash’ariyya de Shah ‘Abdul ‘Aziz Dehlawi, y entenderás que

los polemistas Sunnitas trabajan arduamente para explicar que están en

---

Ver Murteza Muttahari, Wilayat: The Station of The Master, tr. Yahya Cooper, Teherán: World – 1
Organization for Islamic Services, 1982

salawat significa pedirle a Dios que bendiga al Profeta Muhammad y a su Ahlul Bayt. Esto se incluye en –2
.las oraciones rituales de todos los musulmanes

contra de los Shi'as pero no en contra de los Imames de la Shi'a porque saben que amar a Ahlul Bayt es parte esencial de la fe Islámica

El amor por Ahlul Bayt está mencionado en el versículo 42:23, el cual ya hemos discutido en el último capítulo. Aquí solo citaré un hadiz más de las fuentes Sunnitas. El Imam 'Ali dijo, "Por Al-lah, Aquel Quien ha hecho brotar al grano y ha creado el alma, ciertamente el Profeta (BPD) ha dicho, nadie me amará excepto (el creyente, y nadie me odiará excepto el hipócrita." (1

Realmente Yabir Ibn Abdullah al-Ansari y Abu Sa'id al-Khudari, los dos compañeros famosos del Profeta, (solían decir: "No identificamos a los hipócritas excepto por el odio hacia 'Ali". (2

Es una visión común de los Eruditos Shi'as que aquel que rechace uno de los dharuriyyat ad-din, entonces ya no es considerado un miembro de la fe Islámica. (3) Es también basado en este principio que los Khawariy y los Nawasib (aquellos que expresan odio o animosidad hacia Ahlul Bayt) son considerados como no- (Musulmanes por los juristas Shi'as. (4

La Segunda Dimensión: La Guía Espiritual

La segunda dimensión de la wilayat es una creencia comúnmente aceptada de los Shi'as así como de la mayoría de los Sunnitas que pertenecen a las ordenes Sufis. Nada refleja esto más que la interpretación dada por Maulawi Salamat Ali, un erudito Sunnita de la India, al hadiz de Gadir. Dice

en at-Tabsira, "Los Ahlu Sunnah no dudan en el Imamato de Amirul

ص: 494

Un hadiz autentico y sahih, narrado por an-Nasa'i, Khisa'is Amiri'l Mu'minin 'Ali bin Abi Talib (Beirut: - 1 Darul Kitab, 1987) p. 101-102; el anotador, al-Athari, ha dado muchas citas más como Sahih Muslim, .Sahih de at-Tirmidi, y otros

Narrado por Ahmad Ibn Hanbal y at-Tirmidhi, ambos en la sección de al-mnaqib, como es citado en - 2 Muhibbud Din at-Tabari, Dhakha'irul 'Uqba fi Manaqib Dhawil Qurba, ed. Akram al-Bushi (Yeddah: .Maktabatu Sahaba, 1955)p. 165

Sobre el rechazo de dharuriyyat, ver al-Maylisi "Rizala fil I' tiqat," Manahiyil Haqq wan-Nayat, ed, - 3 Sayyid Hasan Bi Taba (Qom: Markaz-e Athar Shia, 1372 año solar)p. 308-309; Sayyid Muhammad Kazim al-Yazdi, al-Urwatul Wuzqa (Teherán: Dar al-Kutub al-Islamiyya, 1392)p.24

As-Saduq, 'I tiqdatul Imamiyya, p. 94; en su traducción al Inglés, The Shi'ite Creed, ver p. 85. También -4

.”ver cualquier texto estándar sobre la Jurisprudencia Shia en la sección de “nayasat” sobre “Kafir

Mu`minin (Ali); esa es en realidad la esencia de la fe. Es sin embargo necesario que el significado del hadiz de Gadir sea el Imamato espiritual y no [el político] Khilafat. Este es el significado derivado de las declaraciones de los Ahlu's Sunnah y los eruditos del Sufismo, y por Último la lealtad de todas las ordenes

(Sufis llegan a 'Ali y a través de él se conectan con el Mensajero.”(1

Con excepción de la orden Naqshbandi, todos los Sufis trazan la cadena de sus maestros espirituales a los Imames de Ahlul Bayt, finalizando con el Imam 'Ali bin Abi Talib como la autoridad espiritual par excellence después del Profeta.(2) Las ordenes Naqsbandi trazan su liderazgo espiritual hasta el Imam Yafar Sadiq y luego siguen la línea a través de su madre hasta Muhammad bin Abu Bakr, y de ahí hasta Abu Bakr. Esta desviación del Imam Sadiq hasta Abu Bakr es, sin embargo, invalida porque Muhammad bin Abi Bakr fue criado desde una edad muy pequeña por el Imam 'Ali bin Abi Talib el cual se casó con la madre de Muhammad, Asma`bint Umays, después de la muerte de Abu Bakr. El Único maestro espiritual que (Muhammad bin Abi Bakr conoció fue el Imam 'Ali bin Abi Talib (P

La Tercera y Cuarta Dimensiones: La Autoridad universal y Socio-política

Estas dimensiones de la wilaayat son creencias particulares de la Shi'a, y son consideradas como parte de “dharuriyyat al-madhab, partes esenciales de la Escuela Shi'a”. Es un punto de vista común de nuestros eruditos el que cualquiera que rechace una de estas partes esenciales no es considerado ser un miembro de la .escuela Shi'a

ص: 495

Como es citado por el fallecido “Allamah Mir Hamid Husayn al-Musawi quien la refuta para demostrar el -1 Imamato Universal del Imam 'Ali a través del hadiz de Gadi. Ver al-Milani, Nafahatul Azhar fi Khulasati Abaqatil Anwar, vol. 9 (Beirut: Darul Mu'arrikhil Arabi, 1995)p. 311 Sayyid Husain Nasr, “Shiismo y Sufismo”, p. 103 -2

Es importante recalcar que cuando los Shi'as usan el término "Imamato" o "Imam", abarca todas las cuatro dimensiones de la wilayat. No excluye ni a la autoridad espiritual ni universal, ni la social, ni política.⁽¹⁾ En este sentido, el término Shi'a "Imamato" o "Imam" es más amplio que el término Sunnita "khilafat" o "califa". En los libros que tratan sobre el debate Shi'a-Sunni del liderazgo después del Profeta, el enfoque es más sobre el liderazgo socio-político pero no con el fin de negar la autoridad espiritual y universal del Imam. Por lo tanto al leer o discutir el tema de la sucesión del Profeta Muhammad (BPD), uno no debe perder el significado universal del estatus de un Imam desde el punto de vista Shi'a

La Wilayat Universal .2

Parece necesario explicar la cuarta dimensión de la Wilayat en mayor detalle para el beneficio de los lectores.

La cuarta dimensión es la autoridad universal con la que han sido investidos el Profeta y Ahlul Bayt por Allah Todopoderoso. Es una autoridad universal que hace posible que el wali ejerza su poder sobre todo lo que existe.

(En palabras del Ayatolá Khomeini (rahmatul-lah alaihi

Es una vicegerencia que abarca a toda la creación, por virtud de la cual"

ص: 496

Ver Muttahari, Wilayah, p. 72. También ver Muttahari, Imam wa Rahbari, p. 163, como lo cita nuestro profesor Sayyid Muhsin al-Kharrazi, Bidayatul Ma`arifil Iahiyya vol. 2, p. 12-16

(todo los átomos del universo se humillan ante el poseedor de esa autoridad”.(1

Esta autoridad de los siervos escogidos de Al-lah es totalmente dependiente de Su discreción y poder. No .debe ser visto de una manera horizontal sino vertical con respecto al poder del Todopoderoso Al-lah

Mientras mantengamos la jerarquía vertical del poder habremos salvaguardado el tauhid (unidad y unicidad) .de Al-lah

Por ejemplo, todos los musulmanes creen que es Al-lah Quien da la vida y la muerte a todas las personas. El :Corán mismo dice

(Al-lah toma las almas en el momento de su muerte. (39:42

:Pero a la vez, el Corán también les atribuye la muerte a los ángeles cuando dice

(Di: es el ángel de la muerte (quien se encarga de ustedes) quien los hará morir.” (32:11“

Si colocas a estos dos versículos juntos (horizontalmente), entonces eres culpable de politeísmo, pero si los colocas de una forma vertical (con el poder de los ángeles dependiente del poder de Al-lah), entonces habrás .protegido el tauhid

Igualmente, si ubicamos el poder y autoridad de los Profetas y los Imames en una forma vertical (con la convicción de que su poder esta bajo y es dependiente del poder de Al-lah), entonces habremos .salvaguardado el tauhid así como el estatus de los siervos escogidos de Al-lah

.El Corán da varios ejemplos de las personas a quienes se les ha dado la autoridad del universo

Describir los poderes que Al-lah, (Glorificado y Exaltado sea, ha concedido al Profeta Jesús hijo de María .1 .(P), el Corán se refiere al él de la siguiente forma

(El le enseñará la Escritura, la Sabiduría, la Tora (Pentateuco) y el Evangelio. (3: 48

:Al describir los poderes dados al Profeta Salomón, el Corán dice .2

Sujetamos a su servicio el viento, que soplabo suavemente allí donde él quería, a una orden suya. Y los demonios, constructores y buzos de toda clase, y

otros, encadenados juntos. “Esto es don Nuestro. Agracia, pues o reté n, sin

---

La cita completa se dara mas adelante en este capitulo -1

.Tiene un sitio junto a Nosotros y un bello lugar de retorno

Y a Salomón el ventarrón, que sopla, a una orden suya, hacia la tierra que hemos bendecido. Lo sabemos
...todo

.De los demonios, habla algunos que buceaban para él y hacían otros trabajos. Nosotros les vigilábamos
(y 21; 81-82 38:36-40)

Al describir el poder de Asif bin Barkhiya, el visir del Profeta Salomón, el Corán describe la escena de los .3
:momentos antes de que la Reina de Saba y su séquito fueran a visitarlo

”?Dijo él: “Dignatarios, ¿Quién de vosotros me traerá su trono antes de que vengan a mí sumisos

Uno de los genios, un ifrit, dijo: “Yo te lo traeré antes de hayas tenido tiempo de levantarte de tu asiento. Soy
.”capaz de hacerlo, digno de confianza

El que tenía la ciencia de la Escritura dijo: “Yo te lo traeré en un abrir y cerrar de ojos”. Cuando lo vio puesto
junto a sí, dijo: “éste es un favor de mi Señor para probarme si soy o no agradecido. Quien es agradecido, lo
es en realidad, en provecho propio. Y quien es desagradecido... Mi Señor Se basta a Sí mismo, es generoso”.
(27:38-40)

En estos tres ejemplos del Corán, vemos que Al-lah Todopoderoso ha bendecido algunos de sus siervos
escogidos con el poder de insuflar vida a la forma de un animal, resucitar a los muertos, curar a los ciegos y al
leproso, subyugar a los genios (yines) para sus propósitos, traer algo desde muy lejos en un cerrar y abrir de
ojos, etc. Estos ejemplos son suficientes para demostrar que tales poderes pueden ser concedidos y han sido
concedidos por Al-lah a quienes Él le place. Es este poder el cual está referido en la teología Sh'ia como “al-
”-wilayah at-takwiniyya -el poder sobre el universo y la autoridad existencial universal

Al-lah ha dado varios rangos a los Profeta y los mensajeros (2:253; 17:55), y todos los musulmanes
unánimemente creen que el Profeta del Islam, Muhammad al-Mustafa, es el de más alto rango entre todos
los Profetas y mensajeros.(1) Todos los Profetas y mensajeros han venido para

preparar a sus sociedades en la aceptación del Mensajero final y universal de Dios, Muhammad (BPD). Si los
profetas como Salomón, David, Jesús, y

La cita completa se menciona más adelante en este capítulo –1

Moisés, y también el visir de Salomón, fueron bendecidos con poderes sobre la naturaleza, entonces es necesario que el Profeta Muhammad fuera bendecido con mayor poder sobre el universo. Dos ejemplos que han sido mencionados claramente en el Corán. La capacidad del Profeta del Islam para viajar en el espacio y (más allá en cuerpo humano (17:1; 53:5-18), y partir la luna al señalarla con uno de sus dedos (54:1)).(1)

Los Shi'as creen que el Imam 'Ali y los otros Imames de Ahlul Bayt tienen un rango más elevado que todos los profetas y mensajeros excepto el Profeta del Islam (P).(2) Por lo tanto ellos también poseen los poderes .con los cuales ha sido bendecido el Profeta por parte de Dios Todopoderoso

En este punto, me referiré solamente a un versículo del Sagrado Corán sobre este tema. Durante los inicios del Islam en Meca, cuando los adoradores de ídolos rechazaban el argumento del Profeta, Al-lah reveló un :versículo para consolarlo, el cual dice

Los infieles dicen: "Tu no has sido enviado. Di: "Alá basta como testigo entre yo y vosotros, y quienes tienen (la ciencia de la Escritura". (13: 43

El Profeta Muhammad es consolado de tal forma que no importa si los idólatras no creen en su argumento; es suficiente con que Al-lah y "aquel que tiene conocimiento del Libro" sean testigos de la verdad de su argumento. ¿A quién se refiere Al-lah como testigo de la verdad del argumento del Profeta? ¿Quién es esta persona "aquel que tiene el conocimiento del Libro"? Según

las narraciones Shi'as, corroboradas por fuentes sunnitas, se refiere a 'Ali

ص: 499

Con respecto a la partición de la luna, ver en las fuentes Shi'as, at-Tabarsi, Maymaul Bayan, vol. 5, p. -1 186; at-Tabataba'i, al-Mizan fi Tafsiril Qur'an, vol. 19, p. 60-72 quien también refuta las objeciones hechas por los musulmanes de mente materialista, a quienes les gusta interpretar tales versículos en un sentido metafórico. En las fuentes Sunnitas, ver al-Fakhr ar-Razi, at-Tafsirul Kabir, vol. 15, p. 26; as-Suyuti, ad-Durrul Manssur, vol. 6, p. 133; Mawdudi, Tafhimul Qur'an, vol. 5, p. 230-231 As-Saduq, I'tiqadat, p. 92-93, en su traducción al Inglés, The Shi'ite Creed, p. 84-85; al-Maylisi, -2 "Risaalat fil-I'tiqadat", p. 310. Debemos tener en cuenta que tanto como sunnitas y shiitas aceptan el hadiz del Profeta Muhammad (BPD): Los sabios de mi comunidad son mejores que los Profetas de Bani Israel, con .la diferencia de que para los shias estos sabios son los Imames de Ahlulbayt as

bin Abi Talib.⁽¹⁾ Definitivamente no existió alguien entre los compañeros del Profeta que pudiera reclamar tener más conocimiento acerca del Islam que 'Ali bin Abi Talib

Cómo es que la descripción "tener conocimiento del Libro" demuestra la autoridad universal de Ali? Si recuerdas, Asif Barkhiya, el visir de Salomón, también tuvo mucho poder sobre la naturaleza por lo que pudo traer el Trono de la Reina de Saba en un cerrar y abrir de ojos. Asif ha sido descrito como alguien que "tuvo "ilmun min al-kitab -conocimiento de una porción del Libro

En comparación con esto, el Imam 'Ali ha sido descrito por Al-lah como alguien que posee "ilmul kitab -conocimiento del Libro", no solo una porción del libro. Por lo tanto, no es difícil concluir que el poder del Imam 'Ali sobre la naturaleza debe ser unos grados mayor que el de Asif Barkhiya quien trajo el trono desde "un lugar tan distante solo en un abrir y cerrar de ojos

De nuevo, debo mencionar que esta creencia debe ser tomada en la forma vertical con relación al poder de Dios Todopoderoso, y solamente en ese formato podemos preservar el concepto del tauhid en el cual Al-lah es el Poder Absoluto y la fuente de todo poder. Nos recuerda la dependencia total en el poder y la voluntad de Al-lah de los escogidos de tal forma que le ordena al Profeta decir, "...Di; yo no dispongo de nada que pueda aprovecharme o dañarme sino tanto cuanto Alá quiera... (7:188) Esto no es una negación de la posesión de poder; es una afirmación de la creencia en que cual fuese el poder que tenga es según el deseo y el placer de Al-lah Todopoderoso

Wilayat: Espiritual contra Política .3

El artículo de dicho erudito publicado en la Enciclopedia Bio-Ethics (en el cual escribí que el Profeta Muhammad "no había dejado instrucción explícita con respecto a la sucesión a su autoridad político-religiosa") generó una discusión acalorada en la comunidad. Las respuestas que él escribí

ص: 500

Entre las referencias Sunnitas, ver Ibn al-Maghazili ash-Shaf'i, Manaqib al-Imam 'Ali bin Abi Talib, p. -1 313 (hadiz No. 358); as-Suyuti, ad-Durrul Manssur, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d) p. 669; al-Qnduzi, Yanabi'ul Muwaddah (Beirut; 1390/1970) p. 121. Para más referencias, ver ash-Shahid at-tustari, Ihqaqul Haqq, vol. 3, p. 280, Vol. 14, p. 362-365, vol. 20, p.75-77. Para una revisión crítica de las narraciones opuestas citadas por algunos eruditos ver at-Tabatabai, al-mizan, vol. 11, p. 423-428

para la comunidad y los comentarios que hizo posteriormente en las reuniones del mes de Muharram de 1419 .en Toronto representa la confusión que existe acerca del concepto de la Wilayat

”a) “Solamente Espiritual, no Política)

:Primero él argumenta que la Wilayat del Profeta y los Imames fue solo espiritual y no política. Dijo

A propósito, el Profeta (BPD) nunca fue reconocido como el líder político. No, no es correcto en lo absoluto. No fue reconocido como Rasulullah, el enviado de Dios, el Mensajero de Al-lah (Glorificado y Exaltado sea)). No hubo política, no hubo lenguaje político anexo a ello. No es como lo dicen en la actualidad; como lo dice una y otra vez, que el Profeta fue un líder político. No. Él fue reconocido fundamentalmente y (esencialmente como un Profeta de Dios”. (1

La Tarea de la Profecía era guiar a la sociedad hacia la perfección. Y esa perfección no se podía llevar a cabo “ individualmente -tenía que ser hecha como miembros de la comunidad, la ummah-. La Ummah es la .”comunidad bajo el Profeta como profeta, no como líder político

Ahora sabemos porque man kuntu mawlahu fa hadah ‘Aliyun mawlahu significa algo muy pero muy importante. El Profeta (BPD) pudo haber dicho, man kuntu califa fa hadaha califa. Pudo haber dicho, man kuntu hakimman fa hadaha hakimman. No utiliza nada de la terminología que usaríamos en el sentido político ...normal al portar la autoridad de líder político

Observa la palabra escogida por Al-lah (Glorificado y Exaltado sea) para guía. Después de todo el Profeta “ ‘ma yantiq’ anil hawaa in huwa illa wahyun yuhaa’. Se le han dado instrucciones. ‘Maulá’: ¿Qué significa la palabra Maulá? Al-lah (Glorificado y Exaltado sea) dice en el Corán wal kafirun laysa lahum maulá — No tienen protector, no tienen guía, no tienen

ص: 501

Este es de nuevo un ejemplo de cómo dice una cosa en su obra académica y luego dice otra cosa cuando se -1 habla a la comunidad Shi`a. El Doctor Sachedina, como se mencionó anteriormente, ha escrito en el Islámica Messianism que el Islam comenzó como un movimiento político y posteriormente adquirió el énfasis religioso; ahora dice que el Profeta fue reconocido fundamentalmente como un Profeta de Dios y nunca fue .reconocido como un líder político

(alguien que cuide de ellos. Este es el significado de maulá...”(1)

Este estudioso dice que la nubuwat (la profecía) no incluye el liderazgo político, y que la palabra maulá utilizada por el Profeta en Gadir no significa califa (sucesor político) o hakim (gobernante). En otras palabras, excluye la tercera dimensión de la Wilayat del termino “Maulá” y lo restringe a la segunda dimensión (la guía espiritual). En su intento por convencer a la audiencia, construye oraciones en árabe hipotética e incorrectamente las cuales no tienen sentido. Por ejemplo la oración “man kuntu [lahu] califa fa hadha [lahu] califa -para quien yo sea su sucesor, este es su sucesor-”. ¿Era el Profeta sucesor de alguien en aquella audiencia? Por supuesto que no; y es por eso que no utilizó el término “califa” en el hadiz de Gadir

Como se deliberó en uno de los capítulos anteriores, entender el significado de “Maulá” como fue utilizado por el Profeta para el Imam Ali, uno tiene que ir más lejos. Solo reflexionemos sobre la pregunta que le hizo a los musulmanes antes de presentar a ‘Ali como su “maulá”: les preguntó, “¿Acaso no tengo yo preferencia sobre ustedes más de la que tienen sobre ustedes mismos? A lastu aulá bi kum min anfusikum?”(2) Cuando contestaron diciendo, “Ciertamente, O mensajero de Al-lah,” entonces él dijo, “Man kuntu maulahu fa hadha ‘Aliyun maulahu -De quien yo sea su maestro (autoridad, guía), este ‘Ali es su maestro

El Profeta Muhammad (BPD) en realidad hablaba de un maestro que tiene más autoridad (aulá) sobre la gente de la que ellos tienen sobre sí mismos, y eso incluye la autoridad en los asuntos políticos también. Y por lo tanto, no había necesidad de que el Profeta dijera, Man kuntu [‘alayhi] hakim, fa hadha [‘alayhi] hakim

:El erudito continúa con su discurso diciendo

Cuando el Profeta presenta la autoridad del Imam ‘Ali en la

comunidad, dice, Man kuntu maulahu fa hadha ‘Alyun maulahu.’ Lo que quiere decir es que ‘aquel que me considere como un ejemplo perfecto a ser

ص: 502

El segundo discurso del doctor Sachedina en Muharram de 1419 en Toronto. Quizás ha citado – 1 inadvertidamente el versículo Coránico incorrectamente, no es wal kafirun laysa maulá, es wa anna’l kafirun

(la maulá Lahum (47:11

.Esta pregunta del Profeta está basada en el versículo 33:33 del Corán –2

seguido hacia el objetivo final de la salvación, 'Ali es el hombre a quien deberían seguir'. El tema era sobre la obediencia. Maulá, aquel que es digno de ser seguido, aquel que no debe ser subestimado. En ese sentido, Al-lah es Maulá. Al-lah es el Maulá del Din, ese camino en el cual no puedes desobedecer a Al-lah (swt) (...)(1)

Están este seguimiento y obediencia restringidos a los asuntos espirituales y no incluye los temas socio-políticos

El hadiz de Abdul-lah bin Mas'ud

Para demostrar su punto de que la declaración de Gadir no fue lo suficientemente explícita para llevar el significado de "jilafat" en el sentido de la sucesión política, el erudito dice

Después de que el Profeta regresara a Medina proveniente de Gadir; una noche estaba en casa con Abdul-lah bin Mas'ud. Le dijo a Abdul-lah que el mensajero había llegado y quiere que me marche; que he recibido la noticia de mi muerte. Abdul-lah dijo, a propósito esto fue después de Gadir. Designa un sucesor. Si, esto fue exactamente lo que dijo. ¿Por qué no designas a Abu Bakr? El Profeta sacudió la cabeza y dijo, no. Mencionó uno tras otro. (No se acerca de la validez de este hadiz; el Sheik Mufid lo menciona y yo lo menciono bajo la autoridad del Sheik Mufid. No estoy aquí para examinar o juzgar que tan autentico es el hadiz. Pero les digo que este hadiz refleja la situación de la comunidad. Si es auténtico, refleja la situación en la comunidad...(2)) El hadiz de Abdul-lah continúa; y el Profeta pregunta. "¿Qué

haremos? Abdul-lah dice. "¿Por qué no

ص: 503

.Segundo discurso en Toronto, Muharram 1419 -1

Aunque esta oración es acuñada en "si es auténtico", crea más interrogantes. Durante los últimos días de -2 Ramadán de 1418 el Doctor Sachedina hizo la siguiente declaración en Internet: "Aprovecho esta oportunidad para mencionar en los términos más ABSOLUTOS que no solamente creo en la autenticidad inequívoca del suceso de Gadir..., creo que la declaración del Profeta "Para quien yo sea su autoridad, también 'Ali es su autoridad" es la designación explícita del Imam 'Ali al oficio del Liderazgo de la Comunidad Islámica, como lo sostiene la Fe Shiita Doce Imames". Luego menos de cuatro meses después, en Muharram 1419, hace dicha declaración la cual arroja dudas en la explicitud de la declaración de Gadir

.Khum

designas a Umar; por qué no designas a Uzman? Y finalmente. Abdul-lah dice. ¿Por qué no designas a Ali?

(Y el Profeta dice. en este momento está débil. 'O Ojalá, obedecieran. Ojalá obedeciera.'"(1

Primero. esta conversación entre el Profeta y Abdul-lah ibn Mas'ud no se dio en Medina después de la declaración de Gadir como el escritor quiere que crea la audiencia ("a propósito. esto fue después de Gadir"). En el comienzo de esta narración. Abdul-lah dice. "Salimos con el Mensajero de Al-lah(S) la noche de la delegación de los yanes hasta que llegamos y nos quedamos en 'Ula." 'Ula es un lugar donde el Profeta

(se detuvo cuando iba rumbo a Tabuk.(2

En segundo lugar. el evento relacionado con la delegación de yanes ocurrió cuando el Profeta iba rumbo a Tabuk en el año 9 después de la Hégira.(3) Y el suceso de Gadir Khum tuvo lugar en el año décimo de la Hégira

En tercer lugar. según la metodología de los eruditos Occidentales. ¿Acaso la secuencia misma en los nombres sugeridos por Abdul-lah ibn Mas'ud no sería una señal de que este hadiz fue una invención posterior

Por qué la academia Occidental se apresura al rechazar los hadices que tienen los nombres de los Imames con una secuencia correcta citados por los Shi'as pero no tratan con igual escepticismo los hadices citados por los Sunnitas? Sé que una respuesta sencilla será que "Dije que no conozco el valor del hadiz..." Mi única pregunta es: ¿Por qué confundir a la gente y crear duda en la explicitud de la declaración del Profeta en Gadir citando un hadiz tan débil

:Por lo tanto sobre una base tan poco sólida. el erudito concluye diciendo

Entonces aparentemente. hubo un gran interrogante sobre el papel religioso que jugó el Profeta en la comunidad. La comunidad se vio a sí misma organizada bajo el liderazgo del Profeta (BPD). Cuando murió. alguien tenía que reemplazarlo en la misma posición--en la misma autoridad. Y es así como aún . "buscamos la interpretación

Al-hamdulillah. los verdaderos seguidores del Profeta entendieron la verdadera interpretación

ص: 504

.El segundo discurso de Muharram de 1419 en Toronto -1

A-Turayhi, al-Mayma'ul Bahrayn, ed. Mahmud Adil, vol. 3 (Teherán: Daftar-e Nashr-e Farhang-e -2

Islami, 1408) p. 242

Al-Mufid, *Âmali*, vol. 13 (Musannafat, Shaykh al-Mufid) p. 35 -3

en Gadir Jum mismo; Quiera Al-lah Todopoderoso ayudar a aquellos que aún buscan la verdadera
.”interpretación del término “maulá” y el estatus de “wali-ul-lah

”El Significado de “Imamato

:En el mismo discurso, el erudito más adelante explica el significado de Imamato diciendo

El sistema de creencias dice que si había alguien con derecho para exigir la obediencia después del Profeta“
Muhammad (BPD) ese era ‘Ali ibn Abi Talib. Ese es el significado de Imamato; no es nada más que esto. Tú
abres cualquier libro de kalam, y encontrarás que los teólogos describen al Imam ‘Ali como la persona que
tenía el derecho a ser obedecido. ¿Por qué tenía que ser obedecido? Porque está sentado exactamente en el
...(lugar del Profeta Muhammad (BPD

El Imam ‘Ali fue Imam desde el día en el que el Profeta Muhammad cerró sus ojos sin importar si se fuese“
convertido en Califa o no. ¿Cómo pudo el convertirse en Imam sin convertirse en Califa, sin sentarse sobre
?su trono

”(Ese no era el requisito. Porque la obediencia se debía a la posición del Profeta Muhammad (BPD

Para defender su artículo en la Enciclopedia de la Bioética, este investigador ha dividido “el Imamato” y “el
califato” en dos dimensiones diferentes: “El Imamato” se convierte en un posición espiritual mientras que “El
Califato” se convierte en una posición política. Dice; “El Imamato no es nada más que eso”, e inclusive
”...[abiertamente le pide a la audiencia que “abran cualquier libro de kalam [Teología

Bien, abrimos los libros de kalam de diferentes épocas y encontramos que el argumento del erudito es
.”opuesto a la línea de la creencia Shi’a con respecto al significado y alcance del “Imamato

El Sheik Mufid (fallecido en el 413 de la Hégira/1022 era cristiana) define a un “Imam” de la siguiente
forma: “El Imam es la persona que tiene el liderazgo general en los asuntos religiosos así como en los asuntos
(seculares como sucesor del Profeta (BPD)).”(1

(Al-lamah Hil-li(fallecido en el 726 de la Hégira/1325 era Cristiana“

define al “Imamato” así: “El Imamato es una autoridad Universal (riyasa) en las cosas de la religión y del
(mundo que pertenece a una persona y derivada del (niyaba) Profeta.”(2

Al-Mufid, an-Nukata l-`Itiqadiyya en el vol. 10 de Musannafat ash-Shayk al-Mufid (Qom: Mu`assasa - 1
.Ahlul-Bayt, 1413 d.H) p.39

Al-Hil-li, al-Babu`l-Hadi, `Ashar [Qom: Nashr Nawid, 1368 Hé gira solar] p. 184; también ver su - 2
traducción al Inglés Un Tratado sobre los Principios del Pensamiento Shiita, tr. William Millar (Londres:
.Royal Asiatic Society, 1958). P. 62

Abdu Razaq Lahiyi (fallecido en el 1072 de la Hégira) define el “Imamato” así: “Sepan que el Imamato es una autoridad sobre todos aquellos que cuentan con la edad legal en los asuntos mundanales así como en los asuntos religiosos basado en la sucesión del Profeta.”(1)

Al-lamah Tabataba'i (fallecido en 1981 era Cristiana) escribió, “Por lo tanto el Imamato y el liderazgo religioso en el Islam puede ser estudiado desde tres perspectivas diferentes: desde la perspectiva del gobierno Islámico, de las Ciencias Islámicas y los mandamientos legales, y a partir del liderazgo y la guía innovadora en la vida espiritual. El Shiismo cree que puesto que la sociedad Islámica se encuentra en una necesidad de la guía en cada uno de estos tres aspectos, la persona que tiene la función de proveer esa guía y quien es el líder (de la comunidad en estas áreas de interés religioso debe ser designado por Dios y el Profeta.”(2)

Inclusive el Martír Shahid Muttahari dice que cuando los Shi'as utilizan el termino “Imam”, no solamente refleja la guía espiritual y el liderazgo, sino que también incluye el liderazgo político y social.(3)17

Como puedes ver, todos estos teólogos y sabios prominentes de la Creencia Shiita definen unánimemente al Imamato como una posición que combina el liderazgo espiritual así como el liderazgo sociopolítico en el campo mundanal. Para un Shi'a, 'Ali es el primer Imam así como el primer Califa (Sucesor) del Profeta. Un Shi'a nunca diría que 'Ali es el primer Imam pero que no es califa bila fasl (el sucesor inmediato) del Profeta. La diferencia entre los Shi'as y los Sunnitas no yace en el liderazgo espiritual sino en el liderazgo político inmediatamente después del Profeta. Como se mencionó anteriormente el punto de vista de que Ahlul Bayt fueron “las guías espirituales Únicamente pero no las guías políticas” es una creencia que (se encuentra entre los Sunnitas en general y en particular en los Sufis.(4)

”b) “También Política)

Dicho investigador, el 6 de Muharram de 1419, se contradice con su

ص: 506

Lahiyi, Sarmaya-e Imam (Qom: Intisharat e-Zahra, 1372 solar) p. 107 -1

.Tabataba'i, El Islam Shi'a, tr. Nasr (Qom: Ansariyan 1989) p. 173 -2

.Mutahhari, Wilaya, p. 72 -3

Ver página 90-91 -4

:argumento anterior. Dijo

el hecho es que el Corán concibió al Profeta como el Líder de una ummah, una ummah que era religiosa...“ social y política. En otras palabras era una comunidad civil y moral guiada por una persona que poseía una clase de autoridad general la cual no era concebible en esa época, inclusive por las tribus Árabes. Esa fue también la dificultad durante Gadir. Cuando el suceso de Gadir, una de las dimensiones desafiantes de Gadir fue la presentación del concepto Coránico del liderazgo. La Wilayah es esa clase de liderazgo el cual combinan la autoridad civil y la autoridad moral en una sola persona. Eso significa que no existe separación del poder. Esto no es una iglesia y estado como tal, al contrario la autoridad civil y moral se reúnen en la persona que desempeña el oficio de la Wilayah. ¿Qué era lo nuevo de esto? Lo nuevo de esto era que en la cultura árabe, los árabes no estaban acostumbrados a ver a un joven asumir el liderazgo. En la cultura árabe era imposible que una persona de 30 años llegara a ser el Líder porque los árabes creían que esa (responsabilidad debía recaer sobre alguien de mayor edad...”(1

:De nuevo en el discurso octavo, el estudioso dijo

La pregunta clave es ‘¿Es el Islam un sistema político o es un sistema religioso?’ Hay dos opiniones al respecto. Muchos eruditos están en esta batalla, incluyendo a Ayatolá Khomeini, Ayatolá Muttahari, Ayatollah Khomeini, en Egipto al Ashmaawi, al Yaabiri en Marruecos...A mi modo de ver aquí hay un tema de mucha importancia. Si decimos que el Islam no es un sistema político, y que el Islam es simplemente una religión que le interesa llevar a la humanidad hacia la auto-perfección y prepararla para la otra vida, entonces estamos negando un papel de gran importancia que jugó el Profeta en el establecimiento de la Ummah como ...tal

Nueve de cimos del Islam trata de mu`amalat, es decir cómo tratar unos“

a otros, como conducir tus asuntos en este mundo porque cualquier cosa que hagas en este mundo tienen una implicación para el ajirat. Ahora decir que el Islam es simplemente una religión sin un sistema social es negar el hecho de la wilayah. A propósito, si ustedes recuerdan mi discurso en la quinta noche de Muharram, wilayah significa la autoridad civil y moral que puede guiarlos a su objetivo final y el objetivo final de la creación no es solamente

ص: 507

orar cinco veces al día y ayunar sino también conocer cómo vivir como seres humanos dentro de una sociedad. De otra forma si no existiera una autoridad civil, el Profeta podría ser lo que denominamos an-nabi (ar-ruhi...)”(1

Esto es muy cierto. ¿Por qué entonces este erudito dijo en el segundo discurso, “El Profeta nunca fue reconocido como un líder político?” Es bueno que haya aclarado que el Profeta no fue solamente un líder religioso sino que también fue un líder político. Después de la Primera Guerra Mundial hubo un intenso debate en Egipto sobre el tema de la Occidentalización versus el Islam, y algunos intelectuales, influenciados por sus ideas occidentales trataron de secularizar al Islam restringiendo la jilafat solo a temas espirituales y separarla del sistema político de la ummah. Allí Abdu-Razaq escribió al-Islam wa Usulul-Hukum (1925) proponiendo la total separación de la religión y el estado dentro del Islam.(2

Ideas similares están emergiendo nuevamente últimamente en los escritos de algunos intelectuales musulmanes influenciados por las ideas liberales/seculares de Occidente

¿Acaso Nayaf y Qom tienen puntos de vista diferentes con respecto al Papel de los Imames? 4

En el discurso noveno este estudioso del Islam de nuevo se concentra en el papel espiritual versus el papel político del Profeta y los Imames. Y ahora sorprendentemente argumenta que hasta los grandes sabios de Qom y Nayaf tienen puntos de vista diferentes. Dice

Nayaf y Qom están divididos en torno al debate del papel político del Profeta. Nayaf por haber sido uno de...“ los centros religiosos más importantes del aprendizaje Shi’a y Qom en la actualidad, el centro de aprendizaje más importante han mantenido dos puntos de vista diferentes con respecto al

papel del Imamato...Nayaf sostiene una actitud conservadora en cuanto al papel del Imam. Creen que la religión tiene una función moral, una función ética pero no una función política, incluyendo a Ayatolá Jolani, cuyas opiniones han sido bien expresadas. Él no cree que la wilayah del Imam ‘Ali ibn Abi Talib (P) tiene necesidad de manifestarse políticamente porque el Imam sigue siendo Imam como guía espiritual, moral, ética sin importar si la gente

ص: 508

Discurso Octavo del Mes de Muharrag 1419 en Toronto -1
Sobre el libro de Abdur-Raziq y la respuesta de Al-Bakhti ver Hourani, Arabic Thought, pp. 184-192; -2
sobre la respuesta de Rashid riza ver Kerr, Islamic Reform

(le rinde fidelidad o no. Esas opinión fue enfrentada por primera vez por el Ayatolá Jomeini (ra).” (1

Este estudioso del Islam quiere dejar la impresión en las mentes de la audiencia de que inclusive los `ulema de Qom y Nayaf difieren con respecto al papel del Imam cuando dice que Nayaf lo confina a una dimensión .espiritual mientras que Qom lo expande hasta una esfera política

Nada puede estar más alejado de la realidad. Los `ulema Shi`as de Nayaf (representados por el difunto al-Joi) y Qom (representados por el difunto Imam al-Jomeini) tienen puntos de vista idénticos con respecto a la wilaya del Profeta y los Imames. La diferencia entre ellos no radica en la Wilayat de los Imames sino el punto de la Wilayat-e-faqih, la autoridad de un jurista. Además, sobre el tema de la Wilayat-e-faqih, la división .no es entre Qom y Nayaf; existen sabios polarizados sobre el tema tanto en Qom como en Nayaf

Como se discutió anteriormente, todas las cuatro dimensiones de la Wilayat para el Profeta y los Imames se encuentran entre los dharû riyat al-madhab (Los fundamentos del Islam Shiita). Entonces ¿cómo podrían ?los grandes líderes del mundo Shi`a tener diferencias en ellos

En cuanto a la visión del fallecido Honorable Ayatolá Imam Jomeini (ra) sobre la Wilayat del Profeta y su :Ahlul Bayt (P) yo cito de su discurso sobre la Wilayat-e-faqih. Dice

Demostrar que el gobierno y la autoridad pertenecen al Imam no implica que el Imam no tenga estatus“ espiritual. El Imam posee en realidad ciertas dimensiones espirituales que no están desconectadas de su función como gobernante. El estatus espiritual del Imam es la vicegerencia divina universal que algunas veces es mencionada por los Imames (la paz sea con ellos). Es una vicegerencia pertinente a toda la creación, por virtud de la cual todos los átomos en el universo se humillan ante el poseedor de dicha autoridad. Es una de la creencias esenciales de nuestra escuela de pensamiento Shi`a reconocer que nadie puede alcanzar el estatus espiritual

de los Imames. De hecho, según las tradiciones que se nos han transmitido, el Más noble Mensajero y los Imames existieron antes de la creación del mundo en forma de luces situadas debajo del trono divino; eran superiores a los otros hombres hasta en la forma de espermatozoides del cual crecieron y su composición física. Su estación elevada está limitada solamente por la voluntad divina, como lo indica el dicho de Gabriel registrado en las narraciones del Mi`ray: ‘Si yo me acercara un poco más como la distancia de

(un dedo, ciertamente que me desintegraría.”(1

El Ayatolá Jomeini en tanto que afirma el liderazgo político del Profeta y los Imames, no niega su Wilayat universal

Volviendo a la visión del fallecido Ayatolá al-Joi sobre la Wilayat del Profeta y Ahlul Bayt, cito lo siguiente de sus discursos en los cuales dice

En cuanto al primer tipo de Wilayat [takviniya, universal], obviamente no hay duda en su autoridad sobre “toda la creación como es claro en los hadices, porque ellos son el eslabón en la creación, a través de ellos continua la existencia, y son la razón de la creación[del universo]; si no hubiera sido por ellos, Alá no hubiera creado a la humanidad, la humanidad fue creada por ellos, es por ellos que existe la humanidad, y son los medios del descenso de la Gracia divina

Realmente, tienen la autoridad universal justo debajo de la autoridad del Creador Mismo; esta autoridad es “más débil comparada con la autoridad de Alá Todopoderoso sobre la creación.”(2

;Luego al-Joi también habla acerca de la autoridad civil/política del Profeta y los Imames, y dice

En cuanto a la segunda dimensión de su Wilayat legislativa (at-tashri`iyya) en el sentido de que poseen la “autoridad para administrar independientemente las propiedades y las vidas de las personas—obviamente no hay disputa sobre su autoridad de esta clase...Este se comprueba a partir de hadices muy veraces, y en el sermón de la despedida [el Profeta dijo], “Para quien yo sea su Autoridad, este ‘Ali es su autoridad. ¿Acaso no tengo

(yo más autoridad sobre ustedes que ustedes mismos?” dijeron, “Si”...”(3

Ayatolá al-Joi en tanto que afirma la Wilayat universal del Profeta y de los Imames no niega su autoridad política. Realmente va más allá y dice

Y la suposición de que la historia contradice que los Imames no ejercieron históricamente su autoridad “política es invalida

:Luego concluye

—El no ejercer [la autoridad en el sentido histórico] no prueba la no

---

Jomeini, Islam y Revoluci3n, traducido por Hamid Algar (Berkeley: Mizan Press, 1981) p. 64-65 -1
(At-Tauhid, Muhammad Ali, Misbahul Faqahah, Vol. 5 (Qom: Intisharat e Wiydani -2
Ib3d., p. 38-39 -3

En esencia, los dos grandes juristas del mundo Shi`a contemporáneo que representan a Qom y Nayaf tienen puntos de vista idénticos acerca de la Wilayat de los Imames de Ahlul Bayt (P). Ambos creen en todas las dimensiones de la Wilayat -espiritual, sociopolítica y universal- del Profeta y los Imames. La diferencia que existió entre ellos dos fue solo en los límites de la autoridad de un faqih (muytahid, jurista) durante la Ocultación del Imam actual (P). ¿Cómo puede dicho estudioso del Islam, quien ha escrito el Gobernante Justo sobre la autoridad del jurista no conocer la diferencia entre Wilayat de los Imames (unánimemente aceptada por los juristas Shi`as) y la Wilayat del faqih (en lo cual hay diferencias sobre sus límites entre los juristas Shi`as

¿Es la Wilayat parte de la Fe? 5

Haciendo referencia a la controversia que enmarcaba a su artículo en la Enciclopedia de Bioética, este investigador del Islam hizo el siguiente comentario en su cuarto discurso en el mes de Muharram de 1419

”¿Cómo puede algo así dividir a la comunidad cuando es una parte tan trivial, y no es una parte de la fe?”

Haciendo referencia al suceso de Gadir Jum, dice: “¿Tiene ese suceso histórico alguna conexión con nuestro sistema de creencias? Si dije en mi artículo que el Profeta (BPD) no dejó una instrucción explícita acerca de su sucesor, ¿estoy enredando el camino de una manera peligrosa para la supervivencia de la religión de Ahlul Bayt (P), o ejerzo mi derecho como investigador para ver lo que dicen los registros

Como lo expliqué anteriormente en este capítulo en el Islam existe un término llamado “dharûry, pl. dharûriyyat” lo cual se refiere a aquellos temas

que son parte esencial de nuestra religión. Los “dharûriyyat” se dividen en dos: “dharûriyya al-madhab -las partes esenciales de la escuela Shi`a-”. Es un punto de vista común de nuestros sabios el que aquel que rechace uno de los dharûriyya ad-din, no es considerado un miembro de la fe Islámica; y quien rechaza uno de los dharûriyyat al-madhab entonces no es considerado un miembro de la escuela Shi`a Izna`-Ashari (Doce Imames

Cuál es el estatus de la creencia en la Wilayat de Ahlul Bayt: ¿Es uno de los dharûriyyat o no? Cuando discutía el estatus de los Musulmanes que no

son Shi'as. Ayatollah al-Ju'i definiÓ la Wilayat (en el sentido del amor por Ahlul Bayt) como uno de los dharûriyyat ad-din y la Wilayat (en el sentido de la jilafat y el liderazgo polÍtico) como uno de los :dharûriyyat al-madhhab. El fallecido Ayatolá dijo

La dimensiÓn de la Wilayat que es esencial [para el din] es la Wilayat en el significado de amor y devociÓn,“
...(y ellos [los Sunnitas] no la niegan en este sentido al contrario expresan su amor por Ahlul Bayt (P

Por supuesto, la Wilayat en el significado de sucesiÓn (jilafat) es una de las partes esenciales de la madhhab“
([del Shiismo], pero no de las partes esenciales del dín.”(1

Por lo tanto segÚn Ayatolá al-Joi, la Wilayat y el Imamato en el significado de sucesiÓn (jilafat) es una parte esencial (dharûriy) del Shiismo; cualquiera que rechace esta dimensiÓn de la Wilayat no es considerado .como un Shi'a. Sería un musulmán pero no Shi'a

Con respecto a la pregunta de que si al negar la explicitud de la designaciÓn del Imam 'Ali (P), este estudioso ?”del Islam ¿está “tejiendo un camino peligroso para la supervivencia de la religiÓn de Ahlul Bayt

Bien, la religiÓn de Ahlul Bayt seguramente que sobrevivirá porque tiene un Imam que la protege aunque se encuentre oculto; pero también es cierto que tales pronunciamientos debilitarán la fe de la gente común y de los jóvenes con respecto a la Wilayat de los Imames. Ustedes tienen que ver hacia donde llevan esos pronunciamientos: esto minimiza el daño hecho en contra de Ahlul Bayt y da una semblanza de legitimidad al punto de vista Sunnita. Un Sunni extendería este argumento un poco más diciendo que puesto que el Profeta no aclaró las cosas, los compañeros hicieron lo que creían era lo mejor para el Islam! ¡Un Shi'a que asistió a los discursos de este estudioso

del Islam decía “¿Cuál es el problema si creemos que 'Ali es el primer Imam (en el sentido espiritual) y el .cuarto califa)? (en el sentido socio-político)” Con amigos como él no necesitamos enemigos

La Corrección final .6

Justo antes de que llegara a Toronto en 1998 para el mes de Muharram (1419), dicho erudito enviÓ la .siguiente corrección a los publicadores de la Enciclopedia Bioética

Muhammad muriÓ en el año 632 después de Cristo, habiendo traído a“

toda la Arabia bajo el gobierno de Medina. Sin embargo, aunque explícitamente había designado a su primo y yerno, Ali, para que lo sucediera, no dejó instrucciones escritas acerca del proceso político. Había enviado por fax esto a algunos de los miembros de nuestra comunidad en Toronto y también lo había mencionado en uno de sus discursos en Muharram de 1419.

Tenemos los siguientes comentarios con respecto a la corrección: En primer lugar, inclusive la corrección es problemática. Él trató de dividir la sucesión en dos: religiosa y política. Con respecto al tema de la sucesión religiosa escribe que el Profeta explícitamente había designado a Ali para que fuera su sucesor. Inmediatamente califica a la designación explícita y excluye a la designación política cuando escribe, “no dejó instrucciones escritas acerca del proceso político” En el cuarto discurso de Muharram de 1419 dice: “Si Gadir es una designación explícita, no quiere decir una instrucción explícita acerca del proceso político. Ninguna historia apoya eso”.

Desde cuándo las “instrucciones escritas” se vuelven tan importantes en el establecimiento de las enseñanzas Islámicas? ¿No está toda la estructura del sistema Islámico basado en las palabras habladas? ¿El Corán y la Sunna

No existen absolutamente instrucciones escritas dejadas por el Profeta para nada en lo absoluto, entonces porque crea un nuevo amortiguador para los Sunnis en su defensa en contra de los Shi'as esperando una instrucción “escrita” sobre el tema del califato? ¿Qué hay de todos los dichos del Profeta sobre la designación del Imam Ali ibn Abi Talib (P) como su califa

Acaso el valor de las instrucciones “habladas” sería inferior a las instrucciones “escritas”? ¿O acaso sería menos severo desobedecer sus instrucciones “habladas”, menos grave que sus instrucciones “escritas” Dios Todopoderoso dice

O ustedes quienes creen no levanten sus voces por encima de la voz del Profeta... (49:2)

Si dicho estudioso del Islam quería narrar la historia del Qirtas en la cual el Profeta pidió una pluma y un papel, entonces debió haber escrito toda la historia y señalado a la persona responsable de no dejar que el Profeta escribiera nada

En segundo lugar, el juego con las palabras como “designación” e “instrucción” es perturbador. En Gadir, el Profeta habla de la aproximación de su muerte y luego obtiene el reconocimiento de los musulmanes con

respecto al nivel de su autoridad sobre ellos, y luego declara que “Para quien yo sea su autoridad, este ‘Ali es su autoridad”. Luego dice que “Dejo entre vosotros dos cosas: El Libro de Al-lah y mi descendencia, mientras se aferren a ambas cosas nunca se desviarán”. Y luego instruye a sus compañeros para que se acercaran y saludaran al Imam ‘Ali (P) dirigiéndose a él por el título de “Amir-Líder”. Cuando tu ves todo el contexto del suceso de Gadir, ¿acaso no es una instrucción clara, la designación, la indicación, inclinación, señalamiento -¿o como quisieras llamarlo- para el liderazgo del Imam ‘Ali después de la muerte del Profeta

Crear que el Profeta no dejó unas instrucciones explícitas acerca de su sucesor político equivale a legitimar el Califato Sunnita. Si el Profeta no hubiera dicho algo acerca de este asunto, entonces como pueden los shi’as reclamar que Abu Bakr usurpó el derecho de ‘Ali bin Abi Talib (P). Dicho pronunciamiento no ayuda a nadie más que a los sunnitas

En tercer lugar con base en lo que ha dicho este estudioso del Islam uno puede decir que ‘Ali es el “Imam” (sucesor religioso/espiritual) pero no el “Califa” (sucesor político) Yo no se lo que él diría acerca de la .”-declaración del Profeta en la Da`wat Zul`Ashira donde el Profeta dijo: “Ali es mi sucesor -jilafati

En la teología Shi’a, como se dijo anteriormente, no hay diferencia entre “el Imamato” y “el califato”. La implicación de estos dos títulos es simple: Ali, con relación al Profeta, es su jalifa y sucesor, y Ali, con relación a la ummah es su Imam y líder. Por lo tanto “el Imamato” como una sucesión religiosa y “el califa” como una sucesión política va en contra de las implicaciones del “Imam” y “El Califa”. ‘Ali es el Imam de la ummah Islámica en lo religioso así como en los asuntos políticos y similarmente ‘Ali es el Califa del Profeta en los asuntos religiosos y políticos. Al ser injustamente privado de su posición política no disminuyó la realidad de la verdad. En las palabras del Sayyid Al-Jui, “El no ejercer [la autoridad] no

.”prueba la no-existencia de la Wilayat

La división del liderazgo en religioso y político realmente tuvo lugar en la versión sunnita de la historia Islámica. Los primeros cuatro califas asumieron el liderazgo político y religioso por lo cual esa era es descrita como “al-jilafatu rashida -el califato bien guiado-”. Después de eso, los califas asumieron el liderazgo político pero el liderazgo religioso fue asumido por otros. En la Jurisprudencia (fiqh), por ejemplo, los cuatro Imames emergieron con líderes inclusive cuando existían los califas que gobernaban en sus respectivas épocas. En la teología, Abul Hasan al-Ashari y Abu Mansur al Maturidi emergieron como líderes. En la espiritualidad, varios maestros (e inclusive algunos Imames Shiiitas) fueron aceptados como guías y líderes por las ordenes Sufis

Los shi'as no pudieron suscribirse a la división del liderazgo en las dimensiones políticas; los Imames son su última guía y líderes en todas las esferas de la vida: religiosa y política, legal y teológica. Por lo tanto, el Imam Yafar Sadiq (P) por ejemplo, no es solo una guía legal para los Shi'as, él es su líder en todo el sentido de la palabra, aunque algunas dimensiones de su

.liderazgo no se manifestaron

Fuente: ENSAYOS SOBRE EL SHIÍSMO. EL IMAMATO Y LA WILAYAT

Editorial Elhame Shargh

Fundación Cultural Oriente

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamorient.com

Fundación Cultural Oriente

ص: 516

Los consejos para un buen gobierno de 'Ali Ibn Abi Talib a la luz de la contemporaneidad

.AUTOR : Abdulwali Amílcar Aldama Cruz

El futuro y el pasado se parecen como dos gotas de agua” (Al -Muqaddimah) Ibn Jaldun“

El pasado año 2011 fue testigo de grandes sucesos en el mundo árabe, y por ende islámico, que son en la actualidad materia de estudio para sociólogos, filósofos de la política e historiadores del Oriente Medio. A los estudiosos del mundo árabe y a los musulmanes de la América Latina, dichos eventos brindan una excelente oportunidad para el análisis de la historia del islam, desde los sucesos más remotos hasta los más contemporáneos, para así llegar a la comprensión del por qué se suscitan los acontecimientos de hoy.

:Podemos recordar el consejo que Hazrat 'Ali Ibn Abi Talib le dió por escrito a su hijo Imam Hasan

Fué rzate por comprender la realidad de las desgracias y adversidades, los cambios del tiempo y “
.circunstancias. Imponte el estudio de la historia

Trata de ver las ciudades arruinadas. Los palacios en mal estado y los signos de la decadencia y ruina de esa gente, todo lo que hicieron cuando vivían y tenían fuerza, qué lograron, cómo empezaron, dónde, cuándo y cómo fueron inducidos a un fin, dónde están ahora, qué han ganado realmente fuera de la vida y cuál fue su
..contribución al bienestar de la humanidad

.(Ver, Carta 31 del 'Nahyul Balagha)

No por ser acontecimientos más allá de nuestra geografía o pertenecientes a un contexto cultural y político totalmente diferente al nuestro debe carecer de una vital importancia para el conocimiento de ese fascinante
.mundo

Las ya históricas protestas populares en Túnez y Egipto (etiquetada en occidente como Primavera Árabe) que dieron con la caída de los vetustos regímenes de estos dos países y causaron un efecto dominó estremeciendo a Yemen, Bahre in y a las monarquías árabes de la región

(nos brindan una lección eficiente de lo que es la historia. (1

Los sucesos de Egipto tienen un antiguo trasfondo, más allá de la época del resurgimiento de las corrientes islamistas de finales del siglo XIX y principios del XX (dígase Sayez Qurz y Los hermanos musulmanes tan en boga hoy con su triunfo presidencial en el 2012) Egipto o Misr, como se conoce en el mundo islámico, además de tener una milenaria tradición cultural y religiosa que desde los periodos faraónicos y los reinados toleméicos asimilaron diferentes culturas como la hitita, la hebrea, la griega, la etíope o la romana, también abrió sus puertas la nueva fe venida de Arabia a manos del califa Omar

Es meritoria esta faceta de la historia egipcia por su gran legado cultural visto en el grandioso estilo arquitectónico mameluco, el prestigio de la antiquísima Universidad de Azhar, la buena literatura escrita en árabe y la gloria del sultanato fatimí (con la figura imponente de Salajardin o Saladido), pero también fue testigo de las arbitrariedades y la corrupción de muchos de sus gobernantes que no tuvieron un verdadero sentido del ejemplo dado por el Profeta Muhammad para detentar el poder en diferentes etapas

Ya desde los primeros califas la región se caracterizaba por las gestiones de mal gobierno o por intrigas que daban paso a asesinatos políticos. En tiempos del califato de Imam 'Ali Ibn Abi Talib (600-661) existió un gobernador en Egipto llamado Muhammad ibn Abu Bakr el cual fue asesinado en el 658 (año 38 de la Hé gira). En su lugar fue

nombrado Maalik Ibn Ashtar, un gran combatiente y comandante de las

ص: 518

Las potencias europeas y Estados Unidos, con grandes intereses en estos territorios y protegiendo a sus "aliados" en la región (como fue el caso de un preocupado Israel) tomaron cartas en el asunto, nada más y nada menos que sacrificando una de sus piezas de su tablero en la zona: el señor Gadafi. Protestaron así por los ataques a la población civil en Libia y a su vez viraron sus rostros ante el genocidio de protestantes chiitas por el ejército saudí en Bahrein. Hicieron suyo un conflicto nacional, logrando de forma previa la alianza con las fuerzas opositoras, brindándole ayuda en logística, respaldo político - económico de las potencias europeas y apoyo de la OTAN para operaciones militares como lo son bombardeos que cobran más víctimas civiles que militares. Las imágenes del linchamiento de Gadafi por parte de la insurgencia libia, televisado y descargado en Internet, sirvieron para que muchos políticos anteislámicos hablaran de la imposibilidad de que en un contexto islámico se realizara un verdadero ejercicio de justicia y de civilización. Ahora la fórmula análoga se repiten en Siria en un conflicto que tan solo perjudica a civiles inocentes

Imam 'Ali le escribiÓ una carta con consejos para un buen gobierno. Esta carta es una precisiÓN de los principios de administraciÓN y justicia, tal y como son dictados por el Islam. Trata de los deberes y las obligaciones de los Gobernantes, sus responsabilidades como Jefes, la cuestiÓN de los derechos y obligaciones prioritarios y de la administraciÓN de la Justicia

En los niveles de lecturas se pueden distinguir diversos tipos de pensamientos posteriores, desde el humanista hasta el pensamiento de corte socialista, sobre todo cuando se leen los pasajes dedicados a los principios de la distribuciÓN igualitaria de las riquezas, el trato a los huérfanos y su educaciÓN, el cuidado de los lisiados y minusválidos y otras obligaciones para con ellos y la creaciÓN lugares para ancianos e incapacitados donde (reciban atenciÓN. (Ver Carta 53 del 'Nahyul Balagha '). (2

:Entre muchas cosas le dijo

Siempre debes apreciar y adoptar una política que no sea demasiado severa ni demasiado indulgente; una política que se base en la equidad y la justicia y que sea largamente apreciada y aprobada. Recuerda que las quejas y el descontento del hombre corriente, sin recurso y de la gente abatida, tiene preponderancia a la aprobaciÓN de personas importantes y, el desagrado que unas pocas personas importantes –será disculpado por el Señor– si el pueblo está feliz contigo

ص: 519

Maalik Ibn Al -Hariz An-Najab`i Al- Ashtar fue uno de los más célebres caballeros de los primeros - 1 años del Islam. Era la cabeza del clan de Bani Nuja ParticipÓ junto a`Ali Ibn Abi Talib en las batallas de Al -Yamal (36 H /656) y Siffin (37 H /657). Su valor lo había hecho acreedor del sobrenombre de "Tigre intrépido". Fue discípulo de Hazrat 'Ali quien lo adiestró especialmente en los principios de la administraciÓN y la jurisprudencia. Ganándose la enemistad del gobernador de Siria Mu'awiyah lo mandó a matar con mercenarios. Su intempestiva muerte causó gran pena a Hazrat 'Ali quien al expresar su dolor .declaró: 'é l era para mí lo que yo era para el Santo Profeta

El célebre juez árabe-cristiano, poeta y filósofo, Abdul Mashi-IAnthak escribiÓ refiriéndose a esta - 2 carta, que es un código de alto grado, comparable al dado por Moisés o Hammurabi, cuando explica a que se debería parecer un Gobierno humano, como debiera ser ejercido y como justifica ello el reclamo de los musulmanes cuando el Islam quiere introducir un Gobierno Religioso del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Cómo un gobernante deberá gobernar no para su propio beneficio sino para llevar felicidad a los

.gobernados y como ninguna Religión antes que el Islam intentó alcanzar este fin

Tales lecciones, que mantienen su vigencia en la actualidad, ilustran el verdadero sentido de un gobierno .justo más allá de su base ideológica

Otros fragmentos de esta carta nos hacen recordar a la más fiel tradición estoica, principalmente al pensamiento de Séneca (" Los versos de oro ") u otras obras dentro de la literatura político-didáctica de diferentes culturas y tiempos, como el " Panchatantra " obra clásica de la literatura sánscrita de la India o " El príncipe " de Nicolás Maquiavelo obra clásica de las Ciencias Políticas de occidente de la Italia renacentista .El siguiente fragmento así lo corrobora

Sé justo e imparcial y honrado en tu comportamiento con todos los individuos y grupos. Ten cuidado, no permitas que tu persona, posición y privilegios actúen como fuente de celos y de malicia. No permitas que se te acerque nada ni nadie que no merezca tu apoyo. Nunca degrades tu dignidad y tu prestigio. Recuerda que los murmuradores y escandalosos traficantes son un grupo indigno y malicioso. Aunque pretendan ser consejeros bien intencionados y sinceros, no te apresures en creer las noticias que te traigan ni los consejos que te ofrezcan. No aceptes los consejos de miserables, ellos harán lo imposible

para evitar que seas amable y realices buenos actos. Te harán temeroso de la pobreza y de la miseria. De la misma forma, no permitas que los cobardes o débiles actúen como tus consejeros, te volverán vacilante cuando dictes y hagas ejecutar tus Órdenes. Ellos obstruirán tu capacidad para dirigir los asuntos con firmeza y harán que tus empresas e invenciones se conviertan en tímidos y temerosos intentos. Al mismo tiempo, evita que cualquier persona codiciosa y ambiciosa, aspire a ser tu asesor porque ellos te enseñarán como explotar a la comunidad y cómo oprimir y tiranizar a la gente, para sacarles sus riquezas. Recuerda que la mezquindad, la cobardía y la avaricia, parecen ser diferentes cualidades malignas, pero todas surgen de la misma mentalidad maliciosa que no tiene fe ni confianza en Dios. Tus peores ministros serán aquellos que ;han sido ministros de los gobiernos tiranos y opresores que te antecedieron

aquellos que fueron partícipes de atrocidades y salvajes crueldades cometidas por sus gobiernos. Tales personas no deberán escuchar tus confidencias y no deberán ser de tu confianza porque ellos han ayudado a

los pecadores y han servido a gobiernos crueles y tiranos. En su lugar, puedes encontrar a personas que son tan juiciosas como instruidas, que no han tenido mentalidad pecadora o criminal ni han ayudado a los tiranos en su tiranía, ni asistido a los pecadores a cometer sus pecaminosos actos. Tales personas te ocasionarán .menos dificultades. Serán de la mayor ayuda, simpatizarán contigo sinceramente

Si tienes confianza en ellos, romperán sus relaciones con tus opositores. Conserva como compañeros a tales .personas, tanto en tus reuniones personales como oficiales

Solamente compañeros y ministros tan honestos y humanos, deberían obtener tu completa confianza. Confía en que te dirán las más amargas verdades, sin temer a tu posición. También rechazarán en asistirte o ser (parte en acciones que A Dios le disguste que realicen Sus Amigos). (Carta 53 del 'Nahyul Balagha

Bajo estos consejos sobre gobierno islámico podemos contemplar una diversidad de temas que no se concentran tan solo en la política, sino que van a la ética (aslaq), la jurisprudencia (fiq), la espiritualidad y la psicología. Igualmente toca el tópico del respeto a la diversidad religiosa que desgraciadamente muchos musulmanes no practican y que la mala propaganda occidental sobre el Islam se encarga de maximizar. En :este fragmento 'Ali habla del tema y de la necesidad de la espiritualidad para ejercer el liderazgo

Maalik! Debes ser amable, compasivo y amar a tus súbditos. No te comportes como una bestia voraz y 'rapaz, cuyo éxito reside en desgarrar a sus víctimas. Recuerda Maalik que hay dos tipos de personas: aquellas que tienen tu misma Religión y son tus hermanos y aquellos que profesan otra Religión y que son seres humanos como tú. Hombre de una y otra clase padecen las mismas debilidades e incapacidades que se heredan en la carne, pecan y dan rienda suelta a sus vicios, ya sea intencional o involuntariamente, sin darse cuenta de la gravedad de sus actos. Deja que tu misericordia y compasión los rescate y los ayude de la misma manera

que tú esperas que Dios te demuestre Su Misericordia y su perdón. No pienses jamás en elevarte a un prestigio tan falso que te atrevas a declarar la guerra a Dios, porque no podrás evitar Su castigo y Su venganza. No

("podrás jamás librarte de la necesidad de Su Misericordia y CompasiÓN ". (Carta 53 del "Nahyul Balagha

En otra parte podemos ver lo que en el pensamiento de Emmanuel Levinas (1906 -1995) es llamada la .filosofía de la alteridad

No te enfades ni pierdas la calma por los errores y fallas de aquellos a los que gobiernas; por el contrario, se "paciente y comprensivo con ellos. El enojo y deseo de venganza, no te ayudarán en tu administraciÓN. Nunca te digas: "Soy su amo, su gobierno y por encontrarme por encima de ellos, debo ser sumisa y humildemente obedecido" Porque tal pensamiento te trastornará y te hará vanidoso y arrogante, debilitará tu fe en la

ReligiÓN y te hará buscar el apoyo de cualquier otro poder, que el de Dios. En el futuro cercano, tus mé todos equivocados y tu mala administraciÓN será presentada y será llamado y castigado por los errores cometidos . "contra de los desvalidos y oprimidos

Esta carta que se encuentra en el libro "Nahyul Balagha " recopilaciÓN de los discursos, dichos y cartas de Hazrat 'Ali Ibn Abi Talib realizada por el sabio Sayyid Muhammad Razi en el año 400 Hé gira y que es una joya de la literatura en la lengua árabe. Su lectura sigue siendo nueva, mas desgraciadamente no llevada a la praxis por los sistemas políticos (islámicos o no islámicos) .Volver a este texto ayuda a contemplar los .sucesos de hoy en el mundo y en específico a las naciones árabes

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamoriente.com

FundaciÓN Cultural Oriente

ص: 522

”Y entonces fui guiado...”

Los hadices que indican el hecho de que Ali (P) debe ser seguido

Por Muhammad At-Tiyani As-Samawi

Las tradiciones proféticas que me persuadieron a seguir al Imam Ali (P) fueron aquellas que leí en los Sihah de los Sunnis y que son aprobadas por los Shi'as, quienes poseen muchas más. Pero como de costumbre, sólo me referí a las tradiciones proféticas en las que concuerdan ambas partes. He aquí algunas de ellas

(A

(El Hadiz: Yo soy la ciudad del conocimiento y Ali es su puerta(1

Este dicho solamente, es suficiente para indicar quién debía ser seguido como ejemplo después del Mensajero de Allah (BP), pues el sabio es el más digno de ser seguido. Allah –el Altísimo– dice

(Di: ¿Acaso se equiparan los que saben con los que no saben?) (Sagrado Corán; 39:9)

:Asimismo, Él dice

El que guía hacia la Verdad es más digno de ser seguido, o quien no puede hacerlo a menos que sea guiado?¿) (¿Cómo es que juzgáis?) (Sagrado Corán; 10:35

Es obvio que el sabio es el que guía, y el ignorante es el que requiere dicha guía, necesitando más que cualquiera

Respecto a ésta, la historia ha registrado que Ali (P) fue el más sabio de entre todos los Compañeros y que ellos solían consultarle en cada asunto importante, sin que haya habido ningún evento en el cual él haya recurrido a alguno de ellos

Dijo Abu Bakr: “Que Allah no me enfrente jamás a un problema tal que Abul Hasan no esté para resolverlo”. (Y Umar dijo: “Si no fuera por Ali, Umar habría perecido”(2

ص: 523

Ibn 'Abbas dijo: "Mi conocimiento y el conocimiento de los Compañeros de Muhammad (BP) no es sino una gota en siete mares comparado con el conocimiento de Ali" (1)

El Imam Ali (P) dijo sobre sí mismo: "Preguntadme antes que me perdáis. Por Allah, si me preguntarais sobre cualquier cosa que sucederá hasta el Día del Juicio, os contestaría sobre ella. Preguntadme sobre el Libro de Allah, porque, por Allah, que no hay aleya (del Corán) de la cual no sepa si es en la noche que fue revelada o en el día, en una llanura o en una montaña" (2)

En cambio, una vez que se le preguntó a Abu Bakr sobre el significado de la palabra Abb (pasto) en las Palabras de Allah, el Altísimo

(Y frutas y pastos, para disfrute vuestro y de vuestro ganado) (Sagrado Corán; 80:31-32)

Abu Bakr respondió: "¿Cuál cielo me daría sombra, y en cual tierra me refugiaría, si digo algo que no sé?" sobre el Libro de Allah

Y este es 'Umar ibn Al-Jattab, diciendo: "Todas las personas son mas inteligentes que yo, incluso las mujeres". Una vez se le preguntó sobre el significado de una aleya coránica, y su reacción fue reprender al hombre y golpearlo hasta que sangró. Luego dijo: "No pregunté is sobre asuntos que si se os manifestaran serían malos para vosotros" (3)

También se le preguntó sobre Al-Kalalah, pero él no conocía esa norma

En su Tafsir (Exégesis del Corán), At-Tabari manifestó que cierta vez 'Umar dijo lo siguiente: "Conocer (la norma de) Kalalah sería mas valioso para mí que poseer los palacios de Siria

En uno de sus libros, Ibn Mayah registró a 'Umar diciendo: "Hay tres cosas, que si hubieran sido aclaradas por el Mensajero de Allah, ello hubiera sido más preferible para mí que todo el mundo y lo que contiene: Al-Kalalah, la usura y el Califato

Glorificado sea Allah! ¡Lejos estaba el Mensajero de Allah de haber callado sobre estos temas y no haberlos esclarecido

ص: 524

.Ibíd -1

Al-Muhib At-Tabari, en Ar-Ri'ad An-Nadira, Vol. 2, p. 198. Ta'rij Al-Julafa, por As-Suiuti, P. 124. -2

.Al-Itqan, Vol. 2, p. 319. Fath Al-Bari, Vol. 8, p. 485. Tahdhib At-Tahdhib, Vol. 7, p. 338
.Sunan Ad-Darimi, Vol. 1, p. 54. Tafsir Ibn Kazir, Vol. 4, p. 232. Ad-Durr-ul Manzur, Vol. 6, p. 111 -3

(B

El Hadiz: ¡Oh Ali! TÚ ocupas en relación a mí la misma posición que Harun (Aaron) ocupaba en relación a Moisés, sólo que después de mí no habrá más profeta

Este dicho, como es evidente para toda persona sensata, particulariza al Comandante de los Creyentes, Ali, para ser él el apoyo, el representante y el Califa (o sucesor) del Mensajero de Allah, tal como Harun fue el apoyo, el representante y el sucesor de Moisés cuando él se ausentó para encontrarse con su Señor

También incluye la posición del Imam Ali (P) en relación al Profeta (BP) la cual es absolutamente igual a la de Harun (P) en relación a Moisés (P), excepto por la profecía, la cual fue excluida en el mismo hadiz

Además, del hadiz se deduce el hecho de que el Imam Ali (P) fue el mejor de los Compañeros, a quien sólo (sobrepasaba en categoría el mismo Mensajero de Allah (BP

(C

El Hadiz: De quien yo fuera su señor (Autoridad), éste Ali, es su señor. ¡Oh Allah! Sé amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos, auxilia a quien le auxilie, abandona a quien le abandone, y haz que la justicia esté con él, donde sea que él se encuentre

Este hadiz solamente, es suficiente para refutar las pretensiones concernientes a la prioridad de Abu Bakr, 'Umar y 'Uzman, por sobre quien fue designado por el Mensajero de Allah (BP) como Wali (protector) de los creyentes después de él mismo. Es inaceptable, por lo que no merece importancia, la opinión de aquellos que interpretan el hadiz dándole el significado de que el Profeta (BP) deseaba hacer saber que quería a Ali (P) quien era un defensor (del Islam). Esto lo hacen para desvirtuar su significado original a fin de preservar la integridad de los Compañeros

El Mensajero de Allah se puso de pie en el terrible calor dirigiéndose a la gente, diciendo: “¿Testificáis que yo tengo más derecho sobre los creyentes que ellos mismos?”. Ellos respondieron: “¡SÍ, oh Mensajero de ...Allah!”. Entonces él (BP) dijo: “De quien yo fuera su señor, este es Ali, su señor

Esta es una clara estipulación de parte del Mensajero de Allah, de Ali como su sucesor para conducir a su comunidad. La persona sensata, justa e imparcial no puede sino aceptar que este es el significado (del hadiz) y descartar aquellas interpretaciones falsas, pues el preservar la integridad del Mensajero de Allah (BP) es antes que la de los Compañeros, pues esa interpretación conlleva una minimización y una burla a la sabiduría del Mensajero de Allah, quien reunió a la multitud de personas, en aquel insoportable calor, ¡sólo para decir que Ali era amigo y defensor de los creyentes

Cómo es que explican, aquellos que malinterpretan el texto a fin de preservar la integridad de sus maestros y señores, la procesión de felicitaciones que el Mensajero de Allah (BP) organizó para Ali (P) después de ello? La fila de felicitaciones comenzó con las esposas del Profeta, las madres de los creyentes; y siguió con Abu Bakr y Umar quienes fueron diciendo: “¡Bravo! ¡Bravo por ti, oh hijo de Abi Talib! Te has convertido en el Mawlá (señor) de todo creyente y toda creyente

En realidad, todas estas evidencias históricas dan claras indicaciones de que aquellos que malinterpretaron la Tradición antes mencionada son mentirosos. ¡Ay! de ellos por lo que escribieron sus manos, y ¡ay! de ellos por lo que siguen escribiendo. Allah –el Altísimo– dice

(Pero algunos de ellos ocultan la verdad a sabiendas) (Sagrado Corán; 2:146...)

(D

El Hadiz: Ali es parte de mí y yo soy parte de Ali, y nadie puede desempeñar mi deber excepto yo mismo o Ali.

Esta honorable tradición es otra clara indicación de que el Imam Ali (P) fue la única persona a quien el Poseedor del Mensaje (BP) consideró digna para desempeñar sus deberes. El Mensajero dijo (este hadiz) en el día de la Gran Peregrinación, cuando envió a Ali con la Surat-ul Bara'a en vez de Abu Bakr, quien regresó llorando y dijo: “¡Oh Mensajero de Allah! Permite que yo proclame algo de la revelación”. El Mensajero respondió: “Mi Señor me ordenó que nadie puede desempeñar mi deber excepto yo mismo o Ali

Esto es análogo a lo que en otra ocasión el Mensajero de Allah dijo en honor a Ali: “¡Oh Ali! Muéstrales el sendero recto cuando haya desacuerdo entre

ص: 526

Usul, por Ibn Kazir, Vol. 9, p. 471. Al-Yami'us Saghir, por As-Suiuti, Vol. 2, p. 56. Ar-Riiad An-Nadirah, Vol. 2, p. 229

Si nadie podía desempeñar el deber del Mensajero de Allah (BP) excepto Ali, y si él era el que mostrarla a la comunidad el sendero recto cuando el desacuerdo surgiera entre ellos después de él (BP); entonces, ¿cómo pudo anteponerse a él quien no conocía el significado de Al-Abb y quien no conocía el significado de Al-Kalalah? Esta es una de las terribles tragedias que han afligido a nuestra comunidad y que le impidió cumplir con las obligaciones que Allah había establecido para ella

No podemos culpar a Allah, a su Mensajero, o al Comandante de los Creyentes, Ali ibn Abi Talib por aquello, pues la grave culpa recae sobre aquellos que desobedecieron y cambiaron. Allah, el Altísimo, dice

Y cuando se les dice: 'Venid hacia lo que Allah ha revelado y hacia el Enviado', dicen: 'Nos basta aquello en que encontramos a nuestros padres'. ¿Y si sus padres no sabían nada, ni estaban bien guiados?» (Sagrado Corán; 5:104)

(E

El Hadiz de la Casa, en el día de la Advertencia

:El Profeta de Allah dijo, señalando a Ali

Este es mi hermano, mi representante y mi califa (sucesor) después de mí; por lo tanto, escuchadle y obedecedle (2)

Este es también otro de los correctos hadices citados por muchos historiadores, que se ubican al comienzo de la misión profética, y que son considerados como parte de los milagros del Profeta. No obstante, intrigas políticas distorsionaron las realidades y los hechos, por lo que no es de extrañarse que la opresión que tomó lugar entonces, se repita hoy, en esta época de luz

Por ejemplo, Muhammad Hasanain Haikal, reprodujo el dicho en su totalidad en su libro: La Vida de Muhammad, en la página 104 de la primera edición, en 1954 de la Héjira, y desde la segunda edición en adelante, la parte del dicho donde el Profeta (BP) dice: "Él es mi representante y mi califa después de mí", ha sido quitada

ص: 527

Ta`rij At-Tabari, Vol. 2, p. 319. Ta`rij Ibn Al-Azir, Vol. 2, p. 62. As-Sirah Al-Halabiah,Vol. 1, p.. -2
311. Shawahid At-Tanzil, por Al-Haskani, Vol. 1, p. 371. Kanz-ul `Ummal, Vol. 15, p. 15. Ta`rij
ibn`Asakir, Vol. 1, p. 85. Tafsir Al-Jazin,por `Ala`ud Din Ash-Shafi`i, Vol. 3, p. 371. La Vida de
Muhammad,por Hasanain Haikal. Primera Edici3n (Capítulo: “Y amonestad a vuestros parientes má
s.”cercanos

Asimismo, en el libro Tafsir, de At-Tabari, vol. 19, pág. 121, cuando el Profeta dice: “Mi representante y mi califa”, fue cambiado a: “Este es mi hermano”, etc., etc.; pero ellos fracasaron en su cometido, pues no se percataron de que el mismo At-Tabari había citado el dicho en su totalidad en su libro de historia: Ta’rij At-Tabari, vol. 2, pág. 319. Observen cómo cambian las palabras y distorsionan los hechos. «...Ellos quieren .«extinguir la luz de Allah con sus bocas, pero Allah es El que mantiene Su Luz

Durante mi investigación quería ver la verdad por mí mismo, así que busqué la primera edición de La Vida de Muhammad, y después de un arduo trabajo, –Alabado sea Allah– la encontré, y ¡me costó considerablemente! Lo importante es que observé por mí mismo la distorsión, y eso aumentó mi certeza sobre que la gente perversa está tratando esforzadamente de remover realidades reconocidas, pues en ellas .”hay fuertes evidencias para sus “contendientes

Cuando el investigador imparcial se encuentra ante tan evidente distorsión, no vacila en mantenerse alejado de ellos, y entonces sabe, sin lugar a dudas, que no poseen evidencias sino falsedades, tergiversaciones y .hechos que distorsionan a cualquier precio

Ellos contratan a muchos escritores, a quienes dan dinero, títulos y falsos grados universitarios, a fin de que escriban lo que desean en libros y artículos, a través de los cuales insultan a los Shi‘as y los acusan de incrédulos; en tanto que, al mismo tiempo, defienden afanosamente la posición, aun si es injusta, de algunos de los Compañeros que se volvieron sobre sus propios pasos y cambiaron lo verdadero por lo falso después :de la muerte del Mensajero de Allah (BP). Dice Allah

Lo mismo decían sus antecesores. Sus corazones son iguales. En verdad, hemos aclarado los signos para la» (gente que tiene certeza)» (Sagrado Corán; 2:118

Mustadrak Al-Hakim, Vol. 3, p. 127. Ta’rij Ibn Kazir, Vol. 7, p. 358. Ahmad ibn Hanbal en Al- . 1 .Manaqib

.Al-Isti‘ab, Vol. 3, p. 39. Manaqib Al-Joarizmi, P. 48. Ar-Riiad An-Nadirah, Vol. 2, p. 194 .2

.Ibíd.3

ص: 528

Al-Muhib At-Tabari, en Ar-Riiad An-Nadirah, Vol. 2, p. 198. Ta'rij Al-Julafa, por As-Suiuti, P. 124. .4
.Al-Itqan, Vol. 2, p. 319. Fath Al-Bari, Vol. 8, p. 485. Tahdhib At-Tahdhib, Vol. 7, p. 338
.Sunan Ad-Darimi, Vol. 1, p. 54. Tafsir Ibn Kazir, Vol. 4, p. 232.5

.Ad-Durr-ul Manzur. Vol. 6, p. 111

Sunan Ibn Mayah, Vol. 1, p. 44. Jasa'is An-Nisa'i, P. 20. Sahih At-Tirmidhi, Vol. 5, p. 300. Yami'ul.6
.Usul, por Ibn Kazir, Vol. 9, p. 471

.Al-Yami'us Saghir, por As-Suiuti, Vol. 2, p. 56. Ar-Riiad An-Nadirah, Vol. 2, p. 229

Ta'rij Dimashq, por Ibn 'Asakir, Vol. 2, p. 488. Kunuz Al-Haqa'iq, por Al-Manawi, P. 203. Kanz-ul .7
.Ummal, Vol. 5, p. 33

Ta'rij At-Tabari, Vol. 2, p. 319. Ta'rij Ibn Al-Azir, Vol. 2, p. 62. As-Sirah Al-Halabiah, Vol. 1, p. 311..8
Shawahid At-Tanzil, por Al-Haskani, Vol. 1, p. 371. Kanz-ul 'Ummal, Vol. 15, p. 15. Ta'rij ibn 'Asakir,
Vol. 1, p. 85. Tafsir Al-Jazin, por 'Ala'ud Din Ash-Shafi'i, Vol. 3, p. 371. La Vida de Muhammad, por
.(Hasanain Haikal. Primera Edici3n (Capítulo: "Y amonestad a vuestros parientes má's cercanos

"Fuente: Libro "...Y entonces fui guiado

Escrito por Muhammad At-Tiyani As-Samawi

Traductora: Lic. Sumeya Younes

www.islamorient.com

Fundaci3n Cultural Oriente

ص: 529

(Recopilación del Corán de Imam ‘Alí (P

Por: Husáin Yavan Ārasteh

Traducción: Dra. Zohre Rabbani

Para referirnos al periodo de la escritura del Corán luego del fallecimiento del Profeta (BP), comenzaremos hablando de la preocupación y esfuerzos al respecto por parte de una personalidad como Imam ‘Alí (P), que fue pionero en todas las escenas y fue quien desde el comienzo de la revelación asumió en forma continua la escritura de la revelación acompañando al Profeta en todos los momentos. Él fue elegido para recopilar el Corán por parte del Mensajero de Dios en los últimos días de su bendita vida

Ibn Mas‘úd que fue uno de los grandes discípulos del Profeta dijo: “No he visto a nadie más conocedor de la lectura del Corán como a ‘Alí Ibn Abí Talib”. (1)

:(Relata Abú Bakr Hadramí de Imam As-Sádiq (P) que el Profeta dijo a ‘Alí (P

يا على، القرآن خلف فراشي في المصحف والقراطيس، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراه

Oh, ‘Alí! Este Corán que está junto a mi lecho, que se encuentra en ese conjunto de páginas y pergaminos, ¡“tómalo y reúnanlo y no lo perdáis tal y como los judíos han hecho con la Torá”. (2)

Y así fue como Imam ‘Alí Ibn Abí Talib (P) consideró la recopilación del Corán como su función más importante luego del fallecimiento del Profeta (BP

Después de la muerte del Profeta, ‘Alí (P), que era el más conocedor de entre la gente en cuanto al Generoso Corán según el definitivo testimonio y corroboración del Profeta (BP), permaneció en su casa y reunió el Corán en un ejemplar, según el orden de la revelación. Aun no habían transcurrido seis meses, que él culminó su trabajo; luego, para presentar a la gente el Corán recopilado, lo colocó sobre el lomo de un camello, lo llevó hacia

(ésta y se los enseñó. (3)

Es relatado de Ibn ‘Abbas, en la interpretación de la aleya «No muevas tu

---

.Bihar Al-Anwar, t.89, p.53 -1

.Ídem, p.48; Tárîj-ul Qur'an, Zanyanî, p.44 -2

.Qur'an dar Islam (El Corán en el Islam), p.191 -3

lengua para apresurarte a recitarlo * a Nosotros nos incumbe su recopilación y su lectura» que el Imán ‘Alí (P). luego del fallecimiento del Profeta (BP), reunió el Corán durante seis meses. (1

:Ibn Sîrîn manifestó

‘Alí dijo: “Cuando el Profeta falleció juré que no me pondría mi capa para salir más que para la oración del (viernes, hasta recopilar el Corán”. (2

En los dichos transmitidos por Abû Rafi‘ vemos: “‘Alí, por la recomendación del Profeta en cuanto a la recopilación del Corán, colocó los escritos del Corán en una tela y los llevó a su casa. Luego del fallecimiento del Profeta permaneció en su casa y ordenó el Corán tal y como fue revelado. ‘Alí conocía bien (ese trabajo”. (3

Muhammad ibn Sîrîn dice: Le preguntaron a ‘Ikrimah: “¿Acaso otros no recopilaron también el Corán en el orden en que fue revelado?”. Él respondió: “Si todos los genios y los humanos se unieran para obtener una (recopilación como la de ‘Alí ibn Abî Talib, no lo conseguirían”. (4

.(Las características del Mus'haf (ejemplar) compilado por ‘Alí (P

El Mus'haf reunido por Imán ‘Alí (P) contenía unos privilegios en comparación a los existentes :anteriormente o a los que fueron reunidos posteriormente. He aquí algunos de éstos

El orden de las suras había sido elaborado según el orden de su descenso. Sulû tî en su obra Al-Itqan, . 1 refiriéndose a este tema dice: “La primera sura dispuesta fue la Sûra

Iqra' (96), luego Muddazzir (74), le seguía Nûn (Sûra Al Qalam, 68), después la Sûra Al-Muzzammil .”...(73), y así

Shalîj Al-Mufîd en su obra Masâil Sarwîla considera el orden del Corán reunido por ‘Alí Ibn Abî Talib (P) el mismo que el de su revelación, en el que las suras mecanas se hallaban antes de las suras medinesas, las (aleyas abrogadas antes de las abrogantes, y cada aleya se encontraba en su lugar. (5

ص: 532

.Bihar Al-Anwar, t.89, p.51 -1

.Al-Itqan, t.1, p.183 -2

.Bihar Al-Anwar, t.89, p.52 -3

Al-Itqan, t.1, p.183, parte 18; Ta'rlj Al-Qur'an de Zanÿanl, p.48. Ver tambié n: Bihar Al-anwar, t.89, -4
.p.40
.Bihar Al-Anwar, t.89, p.74 -5

.(La lectura del Mus'haf de Imam 'Alî Ibn Abî Talib (P), era exactamente la misma que la del Profeta (BP) .2

Este volumen contenía las causas y el lugar de la revelación de las aleyas y también el nombre de las .3
.personas que fueron el motivo de la revelación de tales aleyas

El aspecto general de las aleyas había sido aclarado en este volumen para que la aleya no fuese limitada a .4
(una época, lugar o persona específica).(1

.(El destino del Mus'haf de Imam 'Alî (P

Respecto al destino de este ejemplar, algunos sostienen que se encuentra en manos de los Inmaculados
.Imames (P) como un legado, que fue heredado de una generación a otra

Según una narración, en una ocasión Talhah interroga a Alî (P) respecto a su Mus'haf y a la persona a quien
será entregado éste. Imam 'Alî (P) respondió: "Entregaré mi Mus'haf a quien el Profeta me ha ordenado. A
mi hijo Hasan que es mi albacea y el más cercano a mí. Mi hijo Hasan lo entregará a mi otro hijo, Husaín y
(luego permanecerá en mano de los hijos de Husaín uno tras otro..."(2

Los coranes o reproducciones del Corán atribuidas a Imam Alî (P) existentes en algunos museos y
bibliotecas, según algunos investigadores, por razones históricas, testimonios e indicios, no pueden
(pertenecer a este Imam"(3

:Conclusión

Ambas escuelas islámicas sostienen que la primera persona que se dedicó a la recopilación del Mus'haf .1
(luego del fallecimiento del Profeta (BP) y según lo ordenado por él, fue Imam 'Alî (P

El Mus'haf de 'Alî (P) poseía unos privilegios tales como: El orden de las suras era de acuerdo al orden de .2
la revelación, en él se encontraban las causas y el lugar del descenso, así como los aspectos generales de las
.aleyas

Este ejemplar ha permanecido como un legado en manos de los Imames (P) y ha sido transmitido de un .3
Imam a otro

"Fuente: "Lecciones sobre Las Ciencias Coránicas

.At-Tamhîd, t.1, p.228 y 229 -1

.Ídem, p.42 -2

.Târîj Qur'an, Seïled Muhammad Baqir Huÿÿatî, p.p.413-418 -3

Ediciones: Elhame Shargh, 2004

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamorient.com

Fundación Cultural Oriente

ص: 534

De Ali (P) a Maquiavelo

Trabajo comparativo del paralelismo entre el pensamiento de Ali (p) y Nicolás Maquiavelo

Por Dep. Prensa Acá Uruguayos.com

María Raquel Denis, acauruguayos.com

Fuente: tercercamino.com

www.diariolospueblos.com

CONTEXTO HISTORICO

Maquiavelo escribe El Príncipe en 1513 para Lorenzo II de Medici cuando retorna al poder en Florencia al finalizar el periodo de República en el cual Maquiavelo cumplió funciones de diplomático y secretario de Estado con el objetivo de ser tenido en cuenta para volver a las funciones públicas

Ali (600–661 D.C.) escribe estas cartas dirigidas a Malik Al-Ashtar cuando lo designó Gobernador de Egipto, es sin duda la más amplia de las cartas que escribió por los temas que trata, referidos en su totalidad a las condiciones del buen gobernante, sus deberes y responsabilidades

SOBRE CONQUISTA DE NUEVOS TERRITORIOS CON COSTUMBRES E IDIOMAS DIFERENTES

:MAQUIAVELO

Pero cuando se adquieren Estados en una provincia con idioma, costumbres y organización diferentes, surgen entonces las dificultades y se hace precisa mucha suerte y mucha habilidad para conservarlos; y uno de los mejores y más eficaces remedios sería que la persona que los adquiriera fuese a vivir en ellos. Esto haría más segura y más duradera la posesión. Porque, de esta manera, ven nacer los desórdenes y se puede reprimir con prontitud; pero, residiendo en otra parte, se entera uno cuando ya son grandes y no tienen remedio. Además, los representantes del príncipe no pueden saquear la provincia, y los súbditos están más satisfechos porque pueden recurrir a él fácilmente y tienen más oportunidades para amarlo.³¹ si quieren ser buenos, y para temerlo, si quieren proceder de otra manera. Los extranjeros que desearan apoderarse del Estado tendrían más respeto; de modo que, habitando en él, sólo con muchísima dificultad podrá perderlo

Otro buen remedio es mandar colonias a uno o dos lugares que sean como

llaves de aquel Estado; porque es preciso hacer esto o mantener numerosa tropas. En las colonias no se gasta mucho, y con esos pocos gastos se las gobierna y conserva, y sólo se perjudica a aquellos a quienes se arrebatan los campos y las casas para darlos a los nuevos habitantes, que forman una mínima parte de aquel Estado.

Y como los damnificados son pobres y andan dispersos, jamás pueden significar peligro; y en cuanto a los demás, como por una parte no tienen motivos para considerarse perjudicados, y por la otra temen incurrir en falta y exponerse a que les suceda lo que a los despojados, se quedan tranquilos. Concluyo que las colonias no cuestan, que son más fieles y entrañan menos peligro; y que los damnificados no pueden causar molestias, porque son pobres y están aislados, como ya he dicho.

Ha de notarse, pues, que a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque si se vengan de las ofensas leves, de las graves no pueden; así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal, que le resulte imposible vengarse. Si en vez de las colonias se emplea la ocupación militar, el gasto es mucho mayor, porque el mantenimiento de la guardia absorbe las rentas del Estado y la adquisición se convierte en pérdida, y, además, se perjudica e incomoda a todos con el frecuente cambio del alojamiento de las tropas. Incomodidad y perjuicio que todos sufren, y por los cuales todos se vuelven enemigos; y son enemigos que deben temerse, aun cuando permanezcan encerrados en sus casas. La ocupación militar es, pues, desde cualquier punto de vista, tan inútil como útiles son las colonias.

El príncipe que anexe una provincia de costumbres, lengua y organización distintas a las de la suya, debe también convertirse en paladín y defensor de los vecinos menos poderosos, ingeniarse para debilitar a los de mayor poderío y cuidarse de que, bajo ningún pretexto, entre en su Estado un extranjero tan poderoso como él. Porque siempre sucede que el recién llegado se pone de parte de aquellos que, por ambición o por miedo, están descontentos de su gobierno; como ya se vio cuando los etolios llamaron a los romanos a Grecia: los invasores entraron en las demás provincias llamados por sus propios habitantes.

Lo que ocurre comúnmente es que, no bien un extranjero poderoso entra en una provincia, se le adhieren todos los que sienten envidia del que es más fuerte entre ellos; de modo que el extranjero no necesita gran fatiga para ganarlos a su causa, ya que enseguida y de buena gana forman un bloque con el Estado invasor.

Las dificultades nacen en parte de las nuevas leyes y costumbres que se ven obligados a implantar para fundar el Estado y proveer a su seguridad. Pues debe considerarse que no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar, que el introducir nuevas leyes. Se explica

el innovador se transforma en enemigo de todos los que se beneficiaban con las leyes antiguas, y no se granjea sino la amistad tibia de los que se beneficiarían con las nuevas. O Tibieza en éstos, cuyo origen es, por un lado, el temor a los que tienen de su parte a la legislación antigua, y por otro, la incredulidad de los hombres, que nunca fían en las cosas nuevas hasta que ven sus frutos. De donde resulta que, cada vez que los que son enemigos tienen oportunidad para atacar, lo hacen enérgicamente, y aquellos otros asumen la defensa con tibieza, de modo que se expone uno a caer con ellos

(Aconseja fortalecer a los débiles y debilitar a los poderosos pero por razones distintas a las de Ali)

:ALI

Trata de comprender que un gobierno puede crear la buena disposición en las mentes de sus súbditos, haciéndolos sinceros y fieles, sólo cuando ese gobierno es amable y considerado, cuando reduce sus problemas y dificultades, cuando no les oprime ni tiraniza, y cuando jamás les exige cosas más allá de sus capacidades

Estos son los principios que debes conservar y sobre los que debes actuar. Permite que tu actitud sea tal, que ellos no te pierdan la fe, porque la buena fe de su parte, te reducirá muchos problemas administrativos y mitigará tus apremios. Y en lo concerniente a tu confianza y confianza, otórgala a aquellos a quienes has probado en las dificultades y a quienes has favorecido, y en cambio desconfía siempre de aquellos a quienes has ofendido y de aquellos que han demostrado su infidelidad, su ineficiencia y su ineptitud. No abandones estas prácticas y tradiciones. No destruyas las costumbres y leyes que han introducido los buenos musulmanes, creando con ellas unidad y amistad entre los diversos sectores de la sociedad y generando la prosperidad de los pueblos. No destruyas ni introduzcas innovaciones en ellas, porque si haces a un lado estas buenas tradiciones y disposiciones, el premio por haberlas introducido será para los que las desarrollaron y tuyo será sólo el castigo por haberlas abolido. Estudia mucho con los hombres de conocimiento (ulemas) y conversa mucho con los sabios (hukama') respecto de la consolidación de aquellos que haga que tu comarca prospere y el pueblo se fortalezca

SOBRE LAS AMISTADES

:MAQUIAVELO

Hierón de Siracusa, que de simple ciudadano llegó a ser príncipe sin tener otra deuda con el azar que la ocasión; pues los siracusanos, oprimidos, lo nombraron su capitán, y fue entonces cuando hizo méritos suficientes para que lo eligieran

príncipe. Y a pesar de no ser noble, dio pruebas de tantas virtudes, que quien ha escrito de él ha dicho: "Que nada le faltaba para reinar sino el reino. "Licenció el antiguo ejército y creó uno nuevo; dejó las amistades viejas y se hizo de otras; y así, rodeado por soldados y amigos adictos, pudo construir sobre tales cimientos cuanto edificio quiso; y lo que tanto le había costado adquirir, poco le costó conservar

ALI: No permitas que se te acerque nada ni nadie que no merezca tu apoyo. Nunca degrades tu dignidad y .prestigio

Recuerda que los murmuradores y escandalosos traficantes son un grupo indigno y sagaz. Aunque pretenden ser consejeros bien intencionados y sinceros no te apresures en creer las noticias que te dan ni los consejos que te ofrecen. No aceptes los consejos de los miserables, ellos harán lo imposible para evitar que seas amable y realices buenos actos. Te harán temeroso de la pobreza y la miseria. De la misma forma, no permitas que cobardes o débiles actúen como tus consejeros, porque te volverán vacilante cuando dictes y hagas ejecutar tus órdenes. Ellos obstruirán tu capacidad para dirigir los asuntos con firmeza y harán que tus empresas y emprendimientos se conviertan en tímidos y temerosos intentos. Al mismo tiempo, evita que cualquier persona codiciosa y ambiciosa aspire a ser tu asesor, porque sólo te enseñará cómo explotar a la comunidad y como oprimir y tiranizar a la gente, para sacarles sus riquezas. Recuerda que la mezquindad, la cobardía y la avaricia, parecen ser diferentes cualidades malignas pero todas surgen de lo mismo: la falta de .fe y confianza en Dios

Tus peores ministros, serán aquellos que han sido ministros de los gobiernos tiranos y opresores que te antecedieron; aquellos que fueron partícipes de atrocidades y salvajes crueldades cometidas por sus gobiernos. Tales personas no deberían obtener tus confidencias ni deberían ser tu confianza porque ellos han ayudado a los pecadores y han servido a gobiernos crueles y tiranos. En su lugar encontrarás a personas que, siendo tanto juiciosas como instruidas, no han tenido mentalidad pecadora o criminal ni han ayudado a los tiranos en su tiranía, ni asistido a los pecadores a llevar a cabo sus actos indignos. Tales personas te ocasionarán menos dificultades. Serán de la mayor ayuda, simpatizarán contigo sinceramente. Si tienes confianza en ellos, romperán sus relaciones con tus opositores. Conserva como compañeros a tales personas, .tanto en tus reuniones personales como oficiales

Solamente compañeros y ministros tan honestos y humanos deberían obtener tu completa confianza. Confía en que te dirán las más amargas verdades, sin temor a tu rango. También rechazarán asistirte o ser parte en acciones que a Dios le disgusta que realicen Sus Amigos. Como compañeros y amigos, junta y reúne a

tu lado a personas piadosas, honestas y veraces. Enseñales a que no te adulen ni busquen tu favor mediante falsos ruegos, porque la adulación y las falsas súplicas, engendran la vanidad y la presunción; haciendo que .uno pierda la conciencia de su real personalidad y deberes

.SOBRE LOS MOTIVO DE FALTA DE GLORIA

La gloria era muy importante para Maquiavelo. era toda la meta que un hombre debía aspirar, el único fin de) (la vida era la buena fama que un hombre pudiera dejar marcada para el resto de la historia

ALI: Debes saber que un hombre bueno y virtuoso, es conocido y reconocido por lo bueno que se dice de él, y .por las alabanzas que Dios le ha destinado recibir de otros

Siempre debes apreciar y adoptar una política que no sea demasiado severa ni demasiado indulgente; una política que se base en la equidad y la justicia y que sea largamente apreciada y aprobada. Recuerda que las quejas y el descontento del hombre corriente, del individuo sin recursos y de la gente abatida, tienen preponderancia por sobre la aprobación de personas importantes, ya que el desagrado de unas pocas personas .importantes será disculpado por el Señor, si el pueblo en general está feliz contigo

Recuerda, Malik, que generalmente estos grandes personajes, son mentalmente la escoria de la sociedad humana, y son las personas que durante tus momentos de tranquilidad y felicidad, serán las más arrastradas, y las menos útiles durante tus horas de necesidad y adversidad; ellos odian por demás la justicia y la equidad. Continuarán reclamando más y más riquezas del estado, raramente estarán satisfechos con lo que reciban y nunca se sentirán obligados por el favor que se les ha dispensado. Si sus reclamos son justificadamente rechazados, nunca aceptarán ninguna excusa razonable, cuando los tiempos cambien nunca los hallarás constantes, fieles ni leales. El hombre corriente, el pobre y el sector aparentemente menos importante de tus súbditos, son los pilares del Islam; ellos son el verdadero grupo de musulmanes, y el poder y la fuerza .defensiva en contra de los enemigos del Islam

Conserva una mente abierta, sé más amigable y asegura su confianza y simpatía. Ten cuidado al organizar tus contactos y al dar tu amistad (ya sea con personas importantes o comunes), mantenlos alejados de ti. Piensa en ellos como en los enemigos del estado, traficantes escandalosos que tratan de encontrar faltas y hacer propaganda con ellas. Porque en cualquier parte, la gente tiene fallas y debilidades y, es deber de los .gobiernos controlar sus menores debilidades

Pero puesto que hay otros dos modos de llegar a príncipe que no se pueden atribuir enteramente a la fortuna o a la virtud, corresponde no pasarlos por alto, aunque sobre ellos se discurra con más detenimiento donde se trata de las repúblicas. Me refiero, primero, al caso en que se asciende al principado por un camino de perversidades y delitos; y después, al caso en que se llega a ser príncipe por el favor de los conciudadanos. Con dos templos, uno antiguo y otro contemporáneo, ilustraré el primero de estos modos, sin entrar a profundizar demasiado en la cuestión, porque creo que bastan para los que se hallan en la necesidad de imitarlos.

El siciliano Agátocles, hombre no sólo de condición oscura, sino baja y abyecta, se convirtió en rey de Siracusa. Hijo de un alfarero, llevó una conducta reprochable en todos los períodos de su vida; sin embargo, acompañó siempre sus maldades con tanto ánimo y tanto vigor físico, que entrando en la milicia llegó a ser, ascendiendo grado por grado, pretor de Siracusa. Una vez elevado a esta dignidad, quiso ser príncipe y obtener por la violencia, sin deberlo a nadie, lo que de buen grado le hubiera sido concedido. Se puso de acuerdo con el cartaginés Amílcar, que se hallaba con sus ejércitos en Sicilia, y una mañana reunió al pueblo y al Senado, como si tuviese que deliberar sobre cosas relacionadas con la república, y a una señal convenida sus soldados mataron a todos los senadores y a los ciudadanos más ricos de Siracusa. Ocupó entonces y supo conservar como príncipe aquella ciudad, sin que se encendiera ninguna guerra civil por su causa. Y aunque los cartagineses lo sitiaron dos veces y lo derrotaron por último, no sólo pudo defender la ciudad, sino que, dejando parte de sus tropas para que contuvieran a los sitiadores, con el resto invadió el Africa; y en poco tiempo levantó el sitio de Siracusa y puso a los cartagineses en tales aprietos, que se vieron obligados a pactar con él, a conformarse con sus posesiones del Africa y a dejarle la Sicilia.

Quien estudie, pues, las acciones de Agátocles y juzgue sus méritos, muy poco o nada encontrará que pueda atribuir a la suerte; no adquirió la soberanía por el favor de nadie, como he dicho más arriba, sino merced a sus grados militares, que se había ganado a costa de mil sacrificios y peligros; y se mantuvo en mérito a sus enérgicas y temerarias medidas. Verdad que no se puede llamar virtud el matar a los conciudadanos, el traicionar a los amigos y el carecer de fe, de piedad y de religión, con cuyos medios se puede adquirir poder, pero no gloria. Pero si se examinan el valor de Agátocles al arrastrar y salir triunfante de los peligros y su grandeza de alma para soportar y vencer los acontecimientos adversos no se explica uno por qué tiene que ser considerado inferior a los capitanes más famosos. Sin embargo, su falta de humanidad, sus crueldades y maldades sin número, no consienten que se lo coloque entre los hombres ilustres. No se puede

pues, atribuir a la fortuna o a la virtud lo que consiguió sin la ayuda de una ni de la otra

SOBRE LOS EJERCITOS

:ALI

De entre tus oficiales deberían recibir tu más alto respeto y consideración quienes ponen la mayor atención a las necesidades de los soldados a su cargo, quienes se adelantan a ayudar a los soldados con sus medios y bienes personales, de tal modo que los soldados puedan llevar una vida feliz y tranquila y puedan estar completamente confiados acerca del futuro de sus familias e hijos. Si están así satisfechos y libres de ansiedades y preocupación, pelearán sincera y valientemente en todas las batallas. Tu constante atención a .los oficiales y a los soldados, hará que te quieran cada vez más

:MAQUIAVELO

Digo, pues, que las tropas con que un príncipe defiende sus Estados son propias, mercenarias, auxiliares o mixtas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas; y el príncipe cuyo gobierno descansa en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque están desunidos, porque son ambiciosos, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes cuando se encuentran frente a los enemigos; porque no tienen disciplina, como tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres; de modo que no se difiere la ruina sino mientras se difiere la ruptura; y ya durante la paz despojan a su príncipe tanto como los enemigos durante la guerra, pues no tienen otro amor ni otro motivo que los lleve a la batalla que la paga del príncipe, la cual, .por otra parte, no es suficiente para que deseen morir por él

Concluyo, pues, que sin milicias propias no hay principado seguro; más aún: está por completo en manos del azar, al carecer de medios de defensa contra la adversidad. Que fue siempre opinión y creencia de los hombres prudentes "Que nada hay tan débil e inestable como la fama de poder que no se apoya en las propias fuerzas." Y milicias propias son las compuestas, o por súbditos, o por ciudadanos, o por servidores del .príncipe

SOBRE LA IMPORTANCIA DE GANARSE EL CARIÑO DE LOS SUBDITOS

:ALI

El mayor deleite para el corazón de un gobernante debería ser el hecho de que su país está siendo conducido de acuerdo a los principios de la equidad y la justicia y

que sus súbditos lo quieran. Ellos te querrán solamente cuando sus corazones no estén resentidos en tu contra. Su sinceridad y fidelidad se pondrá a prueba cuando se unan para apoyar tu gobierno, cuando acepten tu autoridad sin considerarla una insoportable carga sobre sus cabezas y cuando no deseen que tu gobierno .llegue a su fin

Permíteles pues que abriguen tantas esperanzas en ti como quieran y cúmplelas tanto como razonablemente puedas. Habla bien de aquellos que merecen tus elogios. Aprecia sus buenos actos y permite que esas buenas acciones se conozcan públicamente. La oportuna publicidad de una noble acción y de obras valiosas crean más fervor en los valientes y animan a los cobardes. Debes conocer y estar al tanto de los buenos actos realizados por cada individuo, de modo que el mérito de la noble acción hecha por uno no se le atribuya a .otro

MAQUIAVELO: Siendo mi propósito escribir cosa útil para quien la entiende, me ha parecido más conveniente ir tras la verdad efectiva de la cosa que tras su apariencia. Porque muchos se han imaginado como existentes de veras a repúblicas y principados que nunca han sido vistos ni conocidos; porque hay tanta diferencia entre cómo se vive y como se debería vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse marcha a su ruina en vez de beneficiarse; pues un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de bueno es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno, y a practicarlo o no de acuerdo con la necesidad

Dejando, pues, a un lado las fantasías, y preocupándonos sólo de las cosas reales, digo que todos los hombres, cuando se habla de ellos, son juzgados por algunas de estas cualidades que les valen o censura o elogio. Uno es llamado pródigo, otro tacaño (y empleo un término toscano, porque «avaro», en nuestra lengua, es también el que tiende a enriquecerse por medio de la rapiña, mientras que llamamos «tacaño» al que se abstiene demasiado de gastar lo suyo); uno es considerado dadivoso, otra rapaz; uno cruel, otro clemente y así sucesivamente

Sé que no habría nadie que no opinase que sería cosa muy loable que, de entre todas las cualidades nombradas, un príncipe poseyese las que son consideradas buenas; pero como no es posible poseerlas todas, ni observarlas siempre, porque la naturaleza humana no lo consiente, le es preciso ser tan cuerdo que sepa evitar la vergüenza de aquellas que le significarían la pérdida del Estado, y, si puede, aun de las que no se lo haría perder, pero si no puede no debe preocuparse gran cosa y mucho menos de incurrir en la infamia de vicios sin los cuales difícilmente podría salvar el Estado, porque si consideramos esto con frialdad, hallaremos que, a veces, lo que parece virtud es causa de ruina, y lo que

.parece vicio sÓlo acaba por traer el bien estar y la seguridad

Empezando por las primeras de las cualidades nombradas, digo que estarÍa bien ser tenido por prÓdigo. Sin embargo, la prodigalidad, practicada de manera que se sepa que uno es prÓdigo, perjudica; y por otra parte, si se la prÁctica virtuosamente y tal como se la debe practicar, la prodigalidad no serÁ conocida⁴¹⁹ y se creerÁ que existe el vicio contrario. Pero como el que quiere conseguir fama de prÓdigo entre los hombres no puede pasar por alto ninguna clase de lujos, sucederÁ siempre que un prÍncipe asÍ acostumbrado a proceder consumirÁ en tales obras todas sus riquezas y se verÁ obligado, a la postre, si desea conservar su reputaciÓn, a imponer excesivos tributos, a ser riguroso en el cobro y a hacer todas las cosas que hay que hacer para procurarse dinero. Lo cual empezará a tornarlo odioso a los ojos de sus sÚbditos, y nadie lo estimará, ya que se habrá vuelto pobre. Y como con su prodigalidad ha perjudicado a muchos y beneficiado a pocos, se resentirá al primer inconveniente y peligrará al menor riesgo. Y si entonces advierte su falla y quiere .cambiar de conducta, serÁ tachado de tacaño

Ya que un prÍncipe no puede practicar pÚblicamente esta virtud sin que se perjudique, convendrÁ, si es sensato, que no se preocupe si es tildado de tacaño; porque, con el tiempo, al ver que con su avaricia le bastan las entradas para defenderse de quien le hace la guerra, y puede acometer nuevas empresas sin gravar al pueblo, serÁ tenido siempre por más prÓdigo, pues practica la generosidad con todos aquellos a quienes no quita, que son innumerables, y la avaricia con todos aquellos a quienes no da, que son pocos. En consecuencia, un prÍncipe debe reparar poco –con tal de que ello le permita defenderse, no robar a los sÚbditos, no volverse pobre y despreciable, no mostrarse expoliador– en incurrir en el vicio de tacaño; .porque é ste es uno de los vicios que hacen posible reinar

Y si hay algo que deba evitarse, es el ser despreciado y odioso, y a ambas cosas conduce la prodigalidad. Por lo tanto, es más prudente contentarse con el tildado de tacaño, que implica una vergüenza sin odio, que, por .ganar fama de prÓdigo, incurrir en el de expoliador, que implica una vergüenza con odio

SOBRE LA RELACION CON LOS SUBDITOS

:ALI

No subestimes mal ni pagues mal un trabajo bien hecho, y asÍ mismo, no pagues demasiado un trabajo simple por haber sido realizado por una persona importante y no permitas que su posiciÓn y prestigio sean la causa de la sobre

evaluación de su trabajo; y al mismo tiempo no devalúes una gran acción si fue hecha por una persona .común. Permite que la justicia, la equidad y el juego limpio sean tu máxima

En lo concerniente a la recaudación de las rentas públicas e impuestos, siempre debes tener en cuenta la prosperidad del contribuyente, esto es más importante que el impuesto en sí, porque estos impuestos y los contribuyentes, son la fuente original de la que depende el bienestar de tu gobierno y tus súbditos. Un estado realmente subsiste con las rentas de los contribuyentes porque su capacidad imponible descansa sobre la .fertilidad de la tierra

El gobernante que no presta atención a la prosperidad de sus súbditos y a la fertilidad de la tierra, concentrándose solamente en la recaudación de las rentas, asola la tierra, arruina el estado y lleva la destrucción a las criaturas de Dios. Su gobierno no puede durar mucho. Si los contribuyentes se quejan de la pesada incidencia de las tasas e impuestos, de cualquier calamidad accidental, del capricho del viento monzón, de la escasez de medios de irrigación, de la destrucción de sus cosechas debido a las excesivas lluvias y, si son quejas son verdaderas, entonces reduce sus impuestos. La reducción debe ser tal que les .provea de oportunidades para mejorar su condición y aliviar su situación

La disminución de los ingresos del estado debido a tales razones no debería deprimirte, porque la mejor inversión para un gobernante es la ayuda a sus súbditos en tiempos de dificultades. Ellos son la verdadera riqueza de un país y cualquier inversión en ellos, aun en la forma de reducción de impuestos, será devuelta al .estado bajo la forma de prosperidad de sus ciudades y la mejora del país en general

Al mismo tiempo que las rentas, podrás merecer y obtener su cariño, respecto y encomio. ¿No sería esto una eterna felicidad? No solamente esto, sino que tu benigno gobierno y humano comportamiento, producirán un efecto tal en ellos que te ayudarán en las dificultades y podrás confiar en su apoyo. Tu amabilidad, clemencia y justicia, serán una especie de entretenimiento moral para ellos. Su feliz y próspera vida, por la que te estarán agradecidos, serán para ti el mejor apoyo, la más fuerte protección y el mayor tesoro. Si más tarde sobrevienen circunstancias en las que necesites su apoyo, ayuda, confianza, riqueza y fuerza, entonces .ellos no te escatimarán nada

Recuerda Malik, si un país es próspero y si su gente está bien entonces soportará feliz y voluntariamente .cualquier carga. La pobreza de la gente es la causa real de la devastación de un país

:MAQUIAVELO

Trate el príncipe de huir de las cosas que lo hagan odioso o despreciable, y

una vez logrado, habrá cumplido con su deber y no tendrá nada que temer de los otros vicios. Hace odioso, sobre todo, como ya he dicho antes, el ser expoliador y el apoderarse de los bienes y de las mujeres de los súbditos, de todo lo cual convendrá abstenerse. Porque la mayoría de los hombres, mientras no se ven privados de sus bienes y de su honor, viven contentos; y el príncipe queda libre para combatir la ambición de los menos, que puede cortar fácilmente y de mil maneras distintas. Hace despreciable el ser considerado voluble, frívolo, afeminado, pusilánime e irresoluto, defectos de los cuales debe alejarse como una nave de un escollo, e ingeniarse para que en sus actos se reconozca grandeza, valentía, seriedad y fuerza. Y con respecto a los asuntos privados de los súbditos, debe procurar que sus fallas sean irrevocables y empeñarse .en adquirir tal autoridad que nadie piense en engañarlo ni en envolverlo con intrigas

El príncipe que conquista semejante autoridad es siempre respetado, pues difícilmente se conspira contra quien, por ser respetado, tiene necesariamente que ser bueno y querido por los suyos. Y un príncipe debe temer dos cosas: en el interior, que se le subleven los súbditos; en el exterior, que lo ataquen las potencias .extranjeras

En lo que se refiere a los súbditos, y a pesar de que no exista amenaza extranjera alguna, ha de cuidar que no conspiren secretamente; pero de este peligro puede asegurarse evitando que lo odien o lo desprecien y, como ya antes he repetido, empeñándose por todos los medios en tener satisfecho al pueblo. Porque él no ser odiado por el pueblo es uno de los remedios más eficaces de que dispone un príncipe contra las .conjuraciones

Llego, pues, a la conclusión de que un príncipe, cuando es apreciado por el pueblo, debe cuidarse muy poco de las conspiraciones; pero que debe temer todo y a todos cuando lo tiene por encinigo y es aborrecido por él. Los Estados bien organizados y los príncipes sabios siempre han procurado no exasperar a los nobles y, a la .vez, tener satisfecho y contento al pueblo. Es éste uno de los puntos a que más debe atender un príncipe

También concurre en beneficio del príncipe el hallar medidas sorprendentes en lo que se refiere a la administración, como se cuenta que las hallaba Bernabó de Milán. Y cuando cualquier súbdito hace algo notable, bueno o malo, en la vida civil, hay que descubrir un modo de recompensarlo o castigarlo que dé amplio tema de conversación a la gente. Y, por encima de todo el príncipe debe ingeniarse por parecer grande e ilustre en cada uno de sus actos. Asimismo se estima al príncipe capaz de ser amigo o enemigo franco, es decir, al que, sin temores de ninguna índole, sabe declararse abiertamente en favor de uno y en contra de otro. El abrazar un partido es siempre más conveniente que el permanecer neutral. Y siempre verás que aquel que no es tu amigo te exigirá la

neutralidad, y aquel que es amigo tuyo te exigirá que demuestres tus sentimientos con las armas. Los príncipes irresolutos, para evitar los peligros presentes, siguen las más de las veces el camino de la neutralidad, y las más de las veces fracasan

El príncipe también se mostrará amante de la virtud y honrará a los que se distinguen en las artes. Asimismo, dará seguridades a los ciudadanos para que puedan dedicarse tranquilamente a sus profesiones, al comercio, a la agricultura y a cualquier otra actividad; y que unos no se abstengan de embellecer sus posesiones por temor a que se las quiten, y otros de abrir una tienda por miedo a los impuestos. Lejos de esto, instituirá premios para recompensar a quienes lo hagan y a quienes traten, por cualquier medio, de engrandecer la ciudad o el Estado. Reúnase de vez en vez con ellos y dé pruebas de sencillez y generosidad, sin olvidarse, no obstante, de la dignidad que inviste, que no debe faltarle en ninguna ocasión

Paso a las otras cualidades ya citadas y declaro que todos los príncipes deben desear ser tenidos por clementes y no por crueles. Y, sin embargo, deben cuidarse de emplear mal esta clemencia César Borgia era cruel, pese a lo cual fue su crueldad la que impuso el orden en la Romaña, la que logró su unión y la que la volvió a la paz y a la fe. Que, si se examina bien, se verá que Borgia fue mucho más clemente que el pueblo florentino, que, para evitar ser tachado de cruel, dejó destruir a Pistoia. Por lo tanto, un príncipe no debe preocuparse porque lo acusen de cruel, siempre y cuando su crueldad tenga por objeto el mantener unidos y fieles a los súbditos; porque con pocos castigos ejemplares será más clemente que aquellos que, por excesiva clemencia, dejan multiplicar los desórdenes, causa de matanzas y saqueos que perjudican a toda una población, mientras que las medidas extremas adoptadas por el príncipe sólo van en contra de uno. Y es sobre todo un príncipe nuevo el que no debe evitar los actos de crueldad, pues toda nueva dominación trae consigo infinidad de peligros

Sin embargo, debe ser cauto en el creer y el obrar, no tener miedo de sí mismo y proceder con moderación, prudencia y humanidad, de modo que una excesiva confianza, no lo vuelva imprudente, y una desconfianza exagerada, intolerable. Surge de esto una cuestión: si vale más ser amado que temido, o temido que amado. Nada mejor que ser ambas cosas a la vez; pero puesto que es difícil reunir las y que siempre ha de faltar una, declaro que es más seguro ser temido que amado. Porque de la generalidad de los hombres se puede decir esto: que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro

Mientras les haces bien, son completamente tuyos: te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos, pues – como antes expliqué – ninguna necesidad tienes de ello; pero cuando la necesidad se presenta se rebelan. Y el príncipe que ha

descansado por entero en su palabra va a la ruina al no haber tomado otras providencias; porque las amistades que se adquieren con el dinero y no con la altura y nobleza de almas son amistades merecidas, pero de las cuales no se dispone, y llegada la oportunidad no se las puede utilizar. Y los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer; porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse; pero el temor es miedo al castigo que no se pierde nunca. No obstante lo cual, el príncipe debe hacerse temer de modo que, si no se granjea el amor, evite el odio, pues no es imposible ser a la vez temido y no odiado; y para ello bastará que se abstenga de apoderarse de los bienes y de las mujeres de sus ciudadanos y súbditos y que no proceda contra la vida de alguien sino cuando hay justificación conveniente y motivo manifiesto; pero sobre todo abstenerse de .los bienes ajenos, porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio

SOBRE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO

ALI: Luego están los funcionarios de Estado, cuyo trabajo debe supervisar. Deben ser nombrados después de un cuidadoso examen de sus capacidades y personalidad. Estos nombramientos deben realizarse originariamente sobre la base de un juicio desligado de cualquier clase de favoritismo o influencia. De lo contrario reinará la tiranía, la corrupción, la confusión y el desorden en tu gobierno

Cuando selecciones a tus funcionarios, ten cuidado de elegir personas honorables y con experiencia, miembros de familias respetables o que hayan servido al Islam desde sus comienzos, porque estas son .generalmente de una noble personalidad y buena reputación

No son codiciosos, ni pueden ser corrompidos fácilmente. Tienen generalmente ante ellos los resultados de sus pensamientos y actos fundamentales. Págalos bien para que no se vean tentados a disminuir su nivel de moralidad o a distraer los fondos del estado que se les ha confiado; si luego de haberles pagado generosamente, demuestran ser deshonestos, entonces, castígalos. Por tanto, mantén una cuidadosa observación sobre sus sistemas de trabajo y de gobierno. Inclusive, puedes designar a hombres honestos y confiables para que controlen la actividad de estos funcionarios. Así, sabiendo que son secretamente observados se esforzarán en cumplir sus obligaciones fielmente y serán amables con los súbditos. Si encuentras a alguno de ellos deshonesto, y si tus observadores presentan pruebas aceptables de su deshonestidad, entonces debes castigarlo. Este castigo puede ser físico; destituyéndolo de sus servicios, y haciéndole devolver todo lo que ha procurado deshonestamente. Deberá ser humillado haciéndole comprender la infamia de sus actos deshonestos. Se deberá

.dar publicidad a su humillaciÓn y castigo de modo que pueda servir de lecciÓn y disuasiÓn a otros

La pobreza de la gente es la causa real de la devastaciÓn de un paÍs. La causa principal de la pobreza es el deseo de sus gobernantes y funcionarios de amasar riquezas y posesiones, ya sea por medios justos o injustos. Temen perder sus puestos o posiciones, sus dominios o gobierno y quieren hacer las mayores cosas en el menor tiempo posible. No han aprendido ninguna lecciÓn de la historia de las naciones ni prestan ninguna .atenciÓn a las Órdenes de Dios

Tambié n tienes que ser muy cuidadoso con tus secretarios. DeberÍas confiar tus trabajos a los mejores de entre ellos. Especialmente los asuntos que sean confidenciales y que traten de secretos y de la seguridad del estado, deberÍan ser confiados solamente a hombres de personalidad honesta y ejemplar, cuyas mentes no se perturben por el poder, posiciÓn o prestigio, y no aquellos que buscan publicidad o que hablan contra el gobierno en pÚblico, procediendo abiertamente mal contigo o considerÁndose tan importantes como para ignorarte a ti o a tus Órdenes en las esenciales transacciones financieras del estado, en la obligada .presentaciÓn de documentos delante de ti o en la atenciÓn de la correspondencia importante

MAQUIAVELO: No es punto carente de importancia la elecciÓn de los ministros, que serÁ buena o mala la cordura del príncipe. La primera opiniÓn que se tiene del juicio de un príncipe se funda en los hombres que lo rodean si son capaces y fieles, podrá reputÁrselo por sabio, pues supo hallarlos capaces y mantenerlos fieles; pero cuando no lo son, no podrá considerarse prudente a un príncipe que el primer error que comete lo comete .en esta elecciÓn

Para conocer a un ministro hay un modo que no falla nunca. Cuando se ve que un ministro piensa má s en él que en uno y que en todo no busca sino su provecho, estamos en presencia de un ministro que nunca serÁ .bueno y en quien el príncipe nunca podrá confiar

Porque el que tiene en sus manos el Estado de otro jamÁ s debe pensar en sí mismo, sino en el príncipe, y no recordarle sino las cosas que pertenezcan a él. Por su parte, el príncipe, para mantenerlo constante en su fidelidad, debe pensar en el ministro. Debe honrarlo, enriquecerlo y colmarlo de cargos, de manera que comprenda que no puede estar sin él, y que los muchos honores no le hagan desear má s honores, las muchas riquezas no le hagan ansiar má s riquezas y los muchos cargos le hagan temer los cambios polÍticos. Cuando los ministros, y los príncipes con respecto a los ministros, proceden así, pueden confiar unos en otros; pero .cuando procedan de otro modo, las consecuencias son perjudiciales tanto para unos como para otros

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS PROMESAS

ALI: Debes arriesgar incluso tu vida para cumplir con las promesas y los términos establecidos, porque de todas las obligaciones que el Señor Todopoderoso le impuso al hombre (con relación a los otros hombres), no hay ninguna tan importante como la de mantener una promesa que se ha hecho. Aunque las personas puedan diferir en sus religiones e ideologías y puedan tener divergentes criterios sobre los variados problemas de estado, todas concuerdan en que la promesa hecha debe ser cumplida. Aún los paganos se cuidan de mantener las promesas hechas entre ellos, porque han visto y han notado los efectos perniciosos de promesas hechas y luego rotas. Por tanto, en particular cuidado de las promesas hechas; nunca te retractes de la palabra que diste, nunca ataques o comiences una ofensiva sin un previo desafío y sin dar un ultimátum. Un fraude o decepción, aún en contra de tu enemigo, es una decepción contra Dios y nadie, salvo los pecadores miserables, se atreverán a hacerlo

Dios ha otorgado a las promesas y tratados el alto grado de ser mensajeros de paz y prosperidad y, por medio de Su benevolencia y misericordia, ha establecido a su respecto un deseo común en el espíritu de todos los hombres y un requerimiento común para todos los seres humanos. Ha hecho de ellos un refugio en el que todos desean cobijarse bajo su protección. Por tanto, cuando haces una promesa o dices hacer un tratado, no debería haber reserva mental, ni fraude o engaño, como tampoco ningún doble sentido. No utilices, en tus promesas o tratados, frases o palabras que puedan ser traducidas en más de una manera o que puedan ser interpretadas o explicadas en más de una forma; no permitas que los términos sean ambiguos, deja que sean claros, precisos y certeros. Una vez que se ha hecho un tratado, no trates de tomar ventaja de ninguna palabra o frase ambigua que haya en él. Si te encuentras en una situación difícil debido al tratado hecho por la causa de Dios, trata de enfrentar la situación y sopórtala valientemente. No trates de zafarte de los términos de ese acuerdo, porque enfrentar tales dificultades e intrincadas situaciones, puede hacerte ganar Sus Recompensas y Bendiciones, y esto es mejor que faltar a tu palabra y tener que responder ante el Señor, enfrentando Su ira en este mundo y la condena en el próximo

:MAQUIAVELO

Nadie deja de comprender cuán digno de alabanza es el príncipe que cumple la palabra dada, que obra con rectitud y no con doblez; pero la experiencia nos demuestra, por lo que sucede en nuestros tiempos, que son precisamente los príncipes que han hecho menos caso de la fe jurada, envuelto a los demás con su astucia y reído de los que han confiado en su lealtad, los únicos que han realizado

Digamos primero que hay dos maneras de combatir: una, con las leyes; otra, con la fuerza. La primera es distintiva del hombre; la segunda, de la bestia. Pero como a menudo la primera no basta, es forzoso recurrir a la segunda. Un príncipe debe saber entonces comportarse como bestia y como hombre. Por lo tanto, un príncipe prudente no debe observar la fe jurada cuando semejante observancia vaya en contra de sus intereses y cuando haya desaparecido las razones que le hicieron prometer. Si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no sería bueno, pero como son perversos, y no la observarían contigo, tampoco tú debes observarla con ellos. Nunca faltaron a un príncipe razones legítimas para disfrazar la inobservancia

No es preciso que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es indispensable que aparente poseerlas. Y hasta me atreveré a decir esto: que el tenerlas y practicarlas siempre es perjudicial, y el aparentar tenerlas, útil. Está bien mostrarse piadoso, fiel, humano, recto y religioso, y asimismo serlo efectivamente: pero se debe estar dispuesto a irse al otro extremo si ello fuera necesario. Y ha de sentirse presente que un príncipe, y sobre todo un príncipe nuevo, no puede observar todas las cosas gracias a las cuales los hombres son considerados buenos, porque, a menudo, para conservarse en el poder, se ve arrastrado a obrar contra la fe, la caridad, la humanidad y la religión

Es preciso, pues, que tenga una inteligencia capaz de adaptarse a todas las circunstancias, y que, como he dicho antes, no se aparte del bien mientras pueda, pero que, en caso de necesidad, no titubee en entrar en el mal. Por todo esto un príncipe debe tener muchísimo cuidado de que no le brote nunca de los labios algo que no esté empapado de las cinco virtudes citadas, y de que, al verlo y oírlo, parezca la clemencia, la fe, la rectitud y la religión misma, sobre todo esta última. Pues los hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que parece ser, mas pocos saben lo que eres; y estos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría, que se escuda detrás de la majestad del Estado. Y en las acciones de los hombres, y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados

Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos; porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito; y en el mundo sólo hay vulgo, ya que las minorías no cuentan sino cuando las mayorías no tienen donde apoyarse. Un príncipe de estos tiempos, a quien no es oportuno nombrar, jamás predica otra cosa que concordia y buena fe; y es enemigo acérrimo de ambas, ya que, si las hubiese observado, habría perdido más de una vez la fama y las tierras

ALI: Debes cuidar de no separarte del pueblo. No establezcas diferencias de prestigio entre tu persona y la de tus súbditos. Tales pretensiones y muestras de pompa y orgullo, son en realidad manifestaciones de vanidad y complejo de inferioridad. El resultado de tal actitud, es que permaneces ignorante de la condición de tus súbditos y de las causas reales de los incidentes que suceden en el estado. Te equivocarás en la comprensión de la relativa importancia que tienen los eventos y el lugar que cada uno de ellos ocupa y, puede que atribuyas .mayor significación a eventos menores, y que eludas realidades importantes

Del mismo modo, puede que atribuyas gran peso a personas mediocres e ignorantes a hombres realmente consecuentes. Lo que es más, pierdes la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, confundiendo uno .con el otro o mezclando inútilmente los dos

Después de todo, un gobernante es tan ser humano como cualquier hombre y puede permanecer ignorante a realidades que sus funcionarios quieran ocultarle (y sobre las que el pueblo puede esclarecer). De este modo, la verdad puede mezclarse con la falsedad y puede que no se distinga, porque no hay estigmas sobre la frente de la verdad para que se pueda diferenciar fácilmente de la falsedad. Uno tiene que buscar la realidad y .entresacar las verdades de la ficción; sólo entonces se puede lograr la verdad. Piensa por ti mismo

Hay solamente dos categorías de gobernantes y tú puedes pertenecer a una de ellas. Puedes ser un temeroso de Dios, gobernante sincero y diligente, haciendo las cosas correctas en los momentos correctos y siguiendo los principios de justicia y equidad, protegiendo los derechos de los otros y haciendo lo mejor para cumplir .con tus obligaciones; o puedes ser un miserable, rehusando ser generoso para con cualquiera

En el primer caso, ¿Por qué has de esconderte del público y correr una cortina a tu derredor? En el segundo caso, gradualmente, la gente llegará a conocer ese trato miserable de tu carácter y dejará de pedirte favores. Nunca debes descuidar el hecho de que generalmente, alrededor de los gobernantes, hay ciertas personas privilegiadas (parientes y amigos). Ellos pueden, a menudo, tratar de sacar ventaja de tu posición y pueden recurrir al egoísmo, la intriga, el fraude, la corrupción y la opresión. Si encuentras tales personas a tu alrededor, apártalos (por más estrecha relación que tengan contigo) e inmediatamente, pon fin al escándalo .y limpia tu entorno de esa corrupción moral y espiritual

Nunca digas: “Yo detento la autoridad, doy Órdenes, y debo ser sumisa y

humildemente obedecido”. Porque tal pensamiento te trastornará y te hará vanidoso y arrogante, debilitará tu fe en la religión y te hará buscar el apoyo de cualquier otro poder distinto que el de Dios (tal vez, el de tu partido o el de tu gobierno). Si tu autoridad te hace sentir orgulloso o vanidoso por sobre tus súbditos, piensa en el Señor, Soberano del Universo, la magnitud de Su creación, la supremacía de Su poder y Gloria, Su poder para hacer cosas que tú ni siquiera puedes soñar hacer, y Su control sobre ti, que es más dominante que el que jamás podrías ejecutar sobre nada que te rodee. Tal pensamiento curará tus debilidades mentales, te mantendrá alejado de la vanidad y la rebelión (en contra de Dios), reducirá tu arrogancia y tu soberbia y te .hará recobrar tu cordura de la que te apartaste tontamente

MAQUIAVELO: No quiero pasar por alto un asunto importante, y es la falta en que con facilidad caen los príncipes si no son muy prudentes o no saben elegir bien. Me refiero a los aduladores, que abundan en todas las cortes. Porque los hombres se complacen tanto en sus propias obras, y de tal modo se engañan, que no atinan a defenderse de aquella calamidad; y cuando quieren defenderse, se exponen al peligro de hacerse despreciables.⁶⁸⁵ Pues no hay otra manera de evitar la adulación que el hacer comprender a los hombres que .no ofenden al decir la verdad; y resulta que, cuando todos pueden decir la verdad, faltan al respeto

Por lo tanto, un príncipe prudente debe preferir un tercer modo: rodearse de los hombres de buen juicio de su Estado, únicos a los que dará libertad para decirle la verdad, aunque en las cosas sobre las cuales sean interrogados y sólo en ellas. Pero debe interrogarlos sobre todos los tópicos, escuchar sus opiniones con paciencia y después resolver por sí y a su albedrío. Y con estos consejeros comportarse de tal manera que nadie ignore que será tanto más estimado cuanto más libremente hable. Fuera de ellos, no escuchar a ningún otro poner en seguida en práctica lo resuelto y ser obstinado en su cumplimiento. Quien no procede así se .pierde por culpa de los aduladores o, si cambia a menudo de parecer, es tenido en menos

Por este motivo, un príncipe debe pedir consejo siempre, pero cuando él lo considere conveniente y no cuando lo consideren conveniente los demás, por lo cual debe evitar que nadie emita pareceres mientras no sea interrogado. Debe preguntar a menudo, escuchar con paciencia la verdad acerca de las cosas sobre las cuales ha interrogado y ofenderse cuando se entera de que alguien no se la ha dicho por temor. Se engañan los que creen que un príncipe es juzgado sensato gracias a los buenos consejeros que tiene en derredor y no gracias a sus propias cualidades. Porque ésta es una regla general que no falla nunca: un príncipe que no es sabio no puede ser bien aconsejado y, por ende, no puede gobernar, a menos que se ponga bajo la tutela de un hombre muy prudente que lo guíe en

todo. Y aun en este caso, duraría poco en el poder, pues el ministro no tardaría en despojarlo del Estado. Y si pide consejo a más de uno, los consejos serán siempre distintos, y un príncipe que no sea sabio no podrá conciliarlos. Cada uno de los consejeros pensará en lo suyo, y él no podrá saberlo ni corregirlo

www.islamoriente.com

Fundación Cultural Oriente

ص: 553

Un vistazo al comportamiento del Imam Alí (P.) frente a las corrientes políticas

(Su trato con los opositores)

Por el Saiied Muhammad Murtazaví

Traducido del persa por: Prof. Zohre Rabbani - Sra. Leyla Younes

Los opositores de los gobiernos surgen de los distintos estratos sociales. En cada grupo opositor se sustentan diferentes motivos siendo también diferentes sus campos de acción, causas y efectos. Si quisieramos hacer un análisis de los opositores del Imam `Alí (P.) deberíamos dividirlos en varios grupos

:Los que ambicionaban el poder

Son los que buscaban alcanzar los centros encumbrados del poder, echando mano a cualquier medio que los ayude a lograr su objetivo

(He aquí algunos ejemplos de este grupo: [1](#))

Cuando el ejército de `Aishah salió de La Meca, en el momento de la oración, Marwan se dirigió hacia Talha y Zubair (los instigadores de la batalla de Al-Yamal junto a aquella) y les dijo: “¿A cuál de vosotros anunciaré como el líder para que también dirija la oración?”. `Abdul'lah, hijo de Zubair, respondió a Marwan: “Anuncia a mi padre como líder e Imam de la oración”. Y Muhammad, hijo de Talha dijo: “A mi padre es a quien debes anunciar como tal

Cuando la noticia de esta discusión se divulgó entre la gente, `Aishah mandó a alguien ante Marwan diciéndole: “¿Acaso intentas con esta decisión desunir a las fuerzas?, es mi sobrino, Abdul'lah Ibn Zubair el que debe ser presentado como Imam de la oración”. Tras ello Ma'adh ibn `Ubaid dijo: “¡Por Dios!, luego del triunfo se iniciará la guerra interna, ya

ص: 555

Es necesario recordar que existen numerosos ejemplos de todos los temas que vamos a tratar, pero – 1
recurriremos sólo a algunos de ellos

(que ni Talha está dispuesto a ceder a favor de Zubair, ni éste a favor de Talha". (1

Otro ejemplo: Luego de la salida del ejército de 'Aishah de La

Meca y de su arribo a la zona llamada Dhatu Irq, Sa'îd ibn Al-Âs se encontró con Marwan y le dijo: "¿Cuál es nuestro objetivo final?, y a éstos -señalando a 'Aishah, Talha y Zubair- ¿para qué los trajiste hasta aquí?". Marwan respondió: "Vamos a matar a los asesinos de 'Uzma". Sa'îd ibn Al-Âs apartó a un costado a Talha y Zubair y les dijo: "Decidme con sinceridad, después del triunfo, ¿cuál de vosotros llegará al poder?". Respondieron: "Cualquiera que la gente elija de entre nosotros". Sa'îd dijo: "Tiene que llegar al poder el hijo de 'Uzma, ya que vosotros, con el pretexto de la venganza de la sangre de 'Uzma, convocasteis a la gente". Ambos respondieron: "Apartemos a los grandes muhayirîn y demos lugar a los huérfanos". Sa'îd respondió: ("Entonces yo no colaboraré con vosotros". (2

Como vemos, ellos no estaban dispuestos a soportar a otro rival, ni tampoco a tolerarse entre ellos, y con el fin de llegar al poder y convocar a las fuerzas, abusaron y se aprovecharon de la peor forma, como lo fue el hecho de traer a la esposa de Profeta a la escena de los hechos y abusar de su posición social

:Los acaparadores de riquezas

Estos son los que tenían como objetivo abultar sus bolsillos a partir del tesoro público. Este grupo, que constituye la mayoría de los saqueadores del mismo, por su parte, se divide en varios grupos

a) Aquellos que en la época de 'Uzma gozaban de privilegios especiales y como Imam 'Alî (P) los privó de los mismos, se sublevaron contra él, como por ejemplo 'Abdurrahman Salma. Cierta día una persona le dijo:

"¡Abdurrahman!, te hago una pregunta pero júrame por Dios que

me responderás sinceramente". 'Abdurrahman aceptó. Aquel hombre dijo: "Por Dios, ¿no es acaso que tu enemistad con 'Alî comenzó desde el

ص: 556

.Al-Kamil, de Ibn Azîr, T. 3, p. 209-1

.Al-Kamil, de Ibn Azîr, T. 2, p. 209-2

día en que él repartió el tesoro público de Kufa y no dio prioridad ni a ti ni a tu familia?”. ‘Abdurrahman
(respondió: “¿Qué hago ahora que me haces jurar por Dios? Pues sí, así fue”.(1

b) Un grupo que en la época de ‘Uzman no gozaba de privilegio alguno (pues no pertenecía a los Omeyas), pero con la llegada del Imam (P) al poder, demostró una actitud de cercanía y amistad hacia el mismo. Una vez lograda la posición anhelada, comenzaron a acumular riquezas, y en cuanto el Imam (P) se enfrentaba con ellos, se refugiaban en Mu’awiah.(2) Por ejemplo, Iazîd ibn Hayyâh, había sido elegido por Imam ‘Alî (P) como gobernador de la ciudad de Rey. Luego de enfrentarse con los Jawariy, y de derrotarlos, se apoderó él mismo de todos sus bienes. Tras este suceso, el Imam lo detuvo y encargó a una persona llamada Sa’d que lo condujera hasta el centro del gobierno de Kûfa ante el Imam (P). Iazîd, durante la noche, aprovechando el sueño de Sa’d, huyó y se refugió en Mu’awiah, tras lo cual hizo una larga poesía contra el Imam en la cual, .(además de ofenderlo, declara convertirse a partir de entonces en enemigo acérrimo de él (P

c) Un grupo que en el pasado utilizaba los recursos del gobierno, pero ni el Imam estaba dispuesto a seguir otorgándoles privilegios, ni ellos mismos podían demostrar una actitud amistosa hacia él (P) debido a sus antecedentes. Por esa razón es que para conseguir sus ambiciones se unieron a Mu’awiah y emplearon todas sus fuerzas para derrotar al gobierno del Imam (P.) como el caso de Amrû ibn Al-‘Âss, que en cuanto advirtió que la casa de ‘Uzman estaba sitiada huyó inmediatamente dirigiéndose hacia Palestina. Allí permaneció un tiempo y al ver que se consolidaban las bases del gobierno de Hadrat ‘Alî (P) se dirigió hacia Sham donde se unió a Mu’awiah con la condición de que éste le

ص: 557

.Sharh Ibn Abi Al-Hadîd, T. 4, p. 100 -1

Cabe mencionar que, de la misma manera en que en todas las corrientes existentes contra el Profeta del -2 Islam (BP) estaba involucrado Abu Sufian, en todas las corrientes contrarias al Imam ‘Alî (P), era Mu’awiah el que lideraba, guiaba, unía y apoyaba a todas las fuerzas en contra suyo. Y cada vez que durante el gobierno del Imam (P) se destruía su rango a causa de sus conductas y él procedía a castigarlos, se refugiaban en .(Mu’awiah, y éste montaba con ellos una batalla psicológica contra el Imam (P

concediera el gobierno de Egipto. Como é ste precisaba de las estrategias satánicas de Amrú ibn Al-‘Ass en
(su enfrentamiento con el Imam (P), aceptó la condición.(1

:Los hipócritas

Se denomina así a los que no admiten la creencia religiosa, sin embargo afirman ser creyentes por otras diferentes causas, e intentan acciones contra el pensamiento religioso aprovechando todas las oportunidades que están a su alcance. Esta corriente surgió luego del advenimiento del Profeta (BP) en la sociedad islámica, y a lo largo de toda la historia, el Islam ha recibido fuertes golpes de parte de estos individuos. En la época del Imam ‘Alí (P) la fuerza hipócrita constituyó uno de sus principales grupos opositores. He aquí
:algunos ejemplos

a) Ash‘az Ibn Qais: En la interpretación del sermón N° 19 de Nahy-ul Balagh, Ibn Abil Hadid expone una biografía de Ash‘az donde cuenta cómo manifestó su condición de musulmán, mientras que en la época de Abu Bakr, é ste dio a su hermana en matrimonio con Ash‘as. Y en la época de ‘Uzman, fue el gobernador en el territorio de Azerbaián; luego de la muerte de ‘Uzman integró el grupo de los compañeros de Imam Alí (P). No obstante es uno de los hipócritas de su época, del mismo modo en que ‘Abdul‘lah Ibn Salul se hallaba entre los discípulos del Enviado de Dios (BP), siendo que ambos eran líderes en la corriente
(hipócrita.(2

b) Amrú Ibn Al-‘Ass: Ibn Abil Hadid, en la interpretación del sermón N° 26 de Nahy-ul Balagh, luego de referirse al acuerdo de Amrú Ibn Al-‘Ass con Mu‘awiah en contra del Imam (P), transmite palabras de su maestro: “Amrú Ibn Al-‘Ass siempre fue un incrédulo y jamás dudó de su incredulidad, y Mu‘awiah era tal como é l, así es que, para dejar en claro que utilizaron al Islam como un medio para alcanzar sus objetivos nos
(basta contar...”.(3

ص: 558

.Sharh Ibn Abí Al-Hadíd, T. 4, p. 83 -1

.Sharh Ibn Abí Al-Hadíd, T. 2, p. 65 -2

.Ibíd., T. 1, p. 297 -3

c) Mu'awiah: Mugairah ibn Shu'bah, es de los que jugó un gran papel tras la muerte del Profeta del Islam (BP) en la desviación del gobierno y la consolidación de los Omeyas. Cuenta el hijo de Mugairah: "Yo visitaba a Mu'awiah junto con mi padre, y cada vez que regresábamos, él elogiaba la memoria, la inteligencia, el intelecto y su habilidad para la conducción, hasta que una noche vino a casa y vi que se hallaba muy triste y no quiso cenar. Esperamos cerca de una hora pero su angustia no se disipaba. Creí que estaba disgustado con nosotros. Le pregunté: "¿Qué sucedió que estás tan triste?". Mi padre comenzó a hablar diciendo

"Hijo mío, vengo de encontrarme con el más canalla y vil de los seres humanos!"

"¿Quién es él?"

"Mu'awiah" -

"!Padre, tu siempre lo elogiabas!" -

"Sí, hijo mío" -

"Entonces, ¿qué ha sucedido" -

Hijo mío, él y yo esta noche teníamos una reunión a solas. Le propuse: - "¡Oh Príncipe de los creyentes!" - Ya has atravesado toda una vida y estás envejeciendo. Si tratas con justicia y te unes a tus parientes (los hashemitas, clan familiar del Profeta -BP-) y les prestas atención, será mejor para ti, y esa conducta tuya quedará grabada en la historia como así también recogerás recompensas para tu otra vida. Por otro lado la gente te recordará como un benefactor y los hashemitas no tendrán razón alguna para enfrentarse contigo

Mu'awiah dijo: "¡Jamás, jamás! ¿Qué buen nombre perdurará entonces? Abu Bakr llegó al poder y se comportó con justicia, pero con su muerte su nombre se apagó. Umar llegó también al poder y a pesar de su gran esfuerzo, en cuanto murió, su nombre quedó en el olvido. Sin embargo, al huérfano de los hashemitas (esto es, el Profeta Muhammad), le exclaman en alto su nombre cinco veces al

día: Ash'hadu anna Muhammadan Rasulul'Iah (testifico que Muhammad es el Mensajero de Dios). ¿Qué práctica y qué nombre permanecerá entonces, luego del huérfano de los hashemitas? ¡No! ¡Juro por Dios!

(No me calmaré hasta no sepultar el nombre de este hombre de modo que jamás lo recuerden.”(1

:Los envidiosos

Un grupo de entre los opositores políticos del Imam 'Alí (P) que no anhelaba llegar al poder ni tampoco quería acumular riquezas. Tampoco eran hipócritas, sino que, teniendo en cuenta los méritos del Imam (P) y su posición ante el Profeta (BP), así como el cariño ilimitado de sus fieles hacia él, los embargaba la envidia. Aunque en el mundo de la política no se presta demasiada atención a las características espirituales ni emocionales del ser humano, ni su desempeño en las distintas circunstancias, tampoco se debe hacer caso omiso respecto a ello. Como ejemplo de esto, conocemos la oposición de 'Aishah al Imam 'Alí (P.) y merece .atención desde este punto de vista

El día en que 'Aishah entró a la casa del Profeta (BP) como su esposa, aún Fátima Az-Zahra' (P) se hallaba en casa de su padre. 'Aishah, desde ese primer día, advirtió el gran afecto y amor que el Profeta prodigaba a su hija y 'Alí (P). Con la unión de Fátima (P) con 'Alí (P) y la manifestación del amor del Profeta hacia ellos, especialmente porque él recordaba y elogiaba a Jadiya, la madre de Fátima (P), permanentemente, era natural que la envidia se apoderara de 'Aishah. No pasó mucho

tiempo que Dios le otorgó a Az-Zahra' (P) y a 'Alí (P) varios hijos, mientras que 'Aishah jamás los tuvo. Por otro lado el Profeta (BP) expresaba en demasía su amor por los hijos de Fátima (P) y los llamaba “mis hijos”. Los discípulos del Profeta de Dios (BP) siguiéndolo a él, también expresaban su cariño a los hijos de 'Alí (P).

Aconteció otro suceso en épocas del Enviado de Dios (BP) que incrementó el descontento de 'Aishah hacia 'Alí (P): “Cierta día los

ص: 560

.Ibíd., t. 2, p. 65 -1

hipócritas calumniaron a ‘Aishah, entonces el Profeta consultó con sus más cercanos, entre ellos, con ‘Alí (P), quien le manifestó: “Es mejor que consultes con las sirvientas de la casa para que te cuenten lo que .(sucedió”.(1) Esto fue suficiente para que ‘Aishah estuviera molesta con ‘Ali (P

Ocasionalmente ‘Aisha reconocía la envidia que sentía por ‘Alí (P): “Al finalizar la batalla del Camello (Al-Yamal), ‘Alí (P) ordenó que quien quisiera quedarse en Basora del resto del ejército de ‘Aishah estaba libre, y quien optara por regresar a Medina también era libre y les dispuso todos los medios necesarios para ello ordenando al hermano de ‘Aishah, Muhammad ibn Abû Bakr, quien se encontraba en las filas de ‘Alí (P), que acompañara a ‘Aishah a Medina y la hizo escoltar con cuarenta famosas mujeres de Basora vestidas de soldado. Cuando ‘Aishah iba a marchar, el Imam ordenó reunir a la gente para que la despidieran. En ese momento ‘Aishah se dirigió a la gente: “¡Oh hijos míos! Por algunas cuestiones algunos de nosotros estamos molestos y disgustados unos con otros. Nadie debe violar los derechos del otro por este asunto. Juro por Dios que ‘Ali y yo nunca habíamos tenido discrepancia alguna en el pasado, salvo algunas cuestiones que generalmente se dan entre la mujer y los parientes de su esposo, y juro por Dios que aunque no estoy (complacida con él, para mí ‘Alí (P) se cuenta entre los más benevolentes”.(2

:(Los buscadores del cambio (reformadores

Se refiere a aquellos que en el pasado concebían una serie de principios y actuaban de acuerdo a los mismos. Tras un período y a causa de diferentes motivos, renunciaron a dichos fundamentos. Pero debido a que no tenían el coraje de anunciar este desvío en sus ideas, comenzaron a criticar su propia actuación pasada y pusieron en tela de juicio aquellos fundamentos que constituyen la creencia religiosa. Este grupo fue llamado Al-Jawariy, y el principal núcleo de este grupo se manifestó en la batalla de Ta'if en el momento de la repartición de los trofeos. En aquella

ص: 561

.Sharh Ibn Abî Al-Hadîd, T. 5, p. 129 -1

.Al-Kamil, de Ibn Azîr, T. 2, p. 197 -2

ocasiÓN Dhú l Huwaisarah se dirigió al Profeta diciendo: “Muhammad, no actuaste con justicia”. Este grupo no contaba con otro criterio que su propio diagnóstico para discernir y se consideraban así mismos musulmanes y los reales reformadores, y al resto incrédulos, reaccionarios, etc. A pesar de que este suceso tuvo lugar mucho después del descenso de la aleya que dice: «Oh creyentes! No levantéis vuestras voces por sobre la del Profeta»(1) pero si meditamos lo dicho por esta persona nos percatamos que él se consideraba superior al Profeta hasta el punto que no lo llamaba “Enviado de Dios” y su parámetro de justicia era su propio criterio

Esta misma persona fue uno de los líderes de los Jawariy en épocas del Imam ‘Alí (P). Este grupo no aceptaba su propio accionar junto a ‘Alí (P) durante la

Batalla del Camello y durante la Batalla de Siffin. Cuando se percataron del fracaso de su planteo y que ello no los hacía alcanzar sus objetivos, condenaron el acto de aceptar el arbitraje de parte del Imam (P) y ellos mismos consideraron increíble a todo el ejército del Imam, incluso al propio Imam (P), e insistieron en el hecho de arrepentirse de su pasado. (En la Batalla de Siffin, cuando el ejército del Imam estaba a punto de triunfar, Mu’awiah hizo colocar coranes en la punta de las lanzas e invitó a todos a someterse al fallo que daba el Corán: “La

Hukma il’la lil’lah”. El Imam insistió en que la batalla debía continuar pero los Jawariy se levantaron y dijeron que no seguirían. El resultado fue que, a pesar del deseo del Imam, aceptaron que cada ejército presentara a un

representante y que ellos dialogaran para elegir al próximo califa. Durante el arbitrio, Amrú Al-‘Ass, el representante de Mu’awiah, aprovechando la ingenuidad y necesidad de Abú Músa Ash’arí, el representante propuesto por los Jawariy, hizo culminar el asunto de tal forma que terminó a favor de Mu’awiah

Poco a poco el desvío de este grupo llegó tal punto que pisotearon los principios básicos del Islam, y el asesinato, el robo y el saqueo se convirtió en un comportamiento normal de ellos

Después del suceso del arbitraje uno de los líderes de los Jawariy“

ص: 562

junto a un grupo de los suyos, se dirigieron desde Basora a Nahrawan. En medio del camino se toparon con unos viajeros, entre ellos una pareja montada en un asno. Ordenó que los trajeran ante sí y tras amenazarlos y asustarlos le preguntaron quiénes eran. Respondió

.(Abdul'lah ibn Jabbar, un Compañero del Enviado de Dios (BP –

?Acaso tienes miedo? –

.Sí –

.Desde este momento te encuentras a salvo –

.(Nárranos un dicho de tu padre que haya escuchado de boca del mismo Profeta (BP –

Mi padre dijo: “Escuché al Enviado Dios (BP) que tendrá lugar un conflicto y discordia por el cual el corazón del hombre, al igual que su propio cuerpo, morirá como consecuencia de dicha discordia. En dicho conflicto, el hombre durante la noche será creyente y durante el día incrédulo, y durante el día creyente y durante la noche incrédulo

Justamente queríamos preguntarte respecto a este mismo dicho. ¿Qué opinas respecto a 'Umar y Abú Bakr

.Fueron buenas personas –

?.Qué piensas de 'Uzman en los comienzos de su Califato y al final del mismo? –

.Actuó bien tanto al principio como al final de su Califato –

?Y qué opinas de 'Alí antes y después del arbitrio? –

Su conocimiento respecto a Dios es superior al vuestro, su acatamiento de la religión es mayor y goza de una percepción más profunda que la vuestra

Entonces está visto que tú sigues los deseos de tu ego y tu criterio del amor y cariño hacia los hombres son sus nombres no sus actuaciones. ¡Juro por Dios que te mataremos de tal forma que hasta ahora no hemos matado a nadie

Tras esta discusión lo detuvieron, ataron sus manos y lo arrastraron junto a su esposa que estaba en los últimos días de embarazo, bajo una

palmera. En ese momento un dátíl cayÓ de la palmera, y uno de los Jawariy lo tomÓ y puso en su boca para comerlo, ante lo cual otro de entre ellos se lo sacÓ de la boca dicié ndole: “¿Comes de los bienes de la gente .”?sin su permiso

En ese momento un cerdo que pertenecía a un Cristiano pasÓ por allí. Uno de los Jawariy lo matÓ con su espada, entonces otro le dijo: “Esto es corromper en la Tierra”. Cuando se acercÓ el dueño del cerdo, lo dejaron satisfecho compensándolo con algo. (Naturalmente, al observar tales escenas no tuvo má s remedio .(que estar satisfecho

Al observar su comportamiento ‘Abdul’lah ibn Jabbab, dijo: “Si es que realmente sois veraces en lo que hacé is, entonces no temeré de vosotros ya que soy musulmán, y tampoco hice innovaciones en la religiÓn, .”además que vosotros me habé is otorgado antes la inmunidad

Tras esas palabras los Jawariy lo arrojaron al suelo y al igual que una oveja lo degollaron. Luego se dirigieron hacia la esposa y ella exclamÓ: “Yo soy una mujer, ¿acaso no temé is a Dios?”... Pero abrieron su vientre y la (asesinaron junto a tres mujeres má s que la acompañaban.”(1

Este fue un ejemplo del comportamiento de este grupo de reformadores que en la memoria de la historia se ven cientos de hechos semejantes de parte de ellos. En verdad, ¿quié n puede corroborar este tipo de comportamientos? ¿Qué cultura la corrobora? ¡Que tomen un dátíl de

la boca de alguien por considerarlo robado, pero que asesinen un inocente al igual que un cordero y abran el vientre de una mujer embarazada, saquen su hijo y...?! ¿Acaso esto no significa que ellos habían vuelto sobre sus pasos y habían modificado sus principios y creencias y no estaban asidos a ninguno de dichos principios? Debemos tener en cuenta que la reflexiÓn de un ser humano en cuanto a su trato y comportamiento pasado no es un defecto sino que se considera una necesidad para un ser humano verdadero, y uno de los principios certeros del Islam es que la persona creyente se rinda cuentas a sí misma para que se percate de sus fallos en el : (pasado y los corrija de alguna manera. Dijo el Imam Ali (P

ص: 564

(Oh siervos de Dios! Antes de que otros os pidan cuentas, vosotros rendid cuentas ante vosotros mismos".(1)

Hay que hacer notar que comprometerse a los principios de la religión en la práctica y en la vida de uno es difícil, aunque teniendo en cuenta la vida del más allá y la responsabilidad del creyente en este mundo y su rol en la otra vida, vale la pena comprometerse aún cuando fuese muy difícil, pero no todos están dispuestos a tal sacrificio y por esa razón para tranquilizarse a sí mismos y poder gozar de una cierta libertad en su accionar, en primer lugar atacan los propios actos que llevaron a cabo en el pasado. Tras ello ponen entre signos de interrogación sus principios doctrinales hasta que terminan por negarlos. Esto es lo que realmente es reprochable, y no la persona que critica su accionar pasado para perfeccionarlo en el presente

Prestad atención ahora a la vida de uno de los opositores del Imam 'Ali (P) perteneciente al mencionado grupo

Samurah ibn Yundab, un Compañero del Enviado de Dios (BP), que en Medina había protagonizado un enfrentamiento con el Profeta, luego de la muerte del Profeta se unió a los opositores del Imam 'Alí (P). Él, que durante la vida del Profeta había renegado de sus creencias y en épocas del Imam (P) se unió a los Jawariy, en épocas de Mu'awiah, que hubo

presión sobre este grupo, también re-examinó su posición, uniéndose finalmente a Mu'awiah y convirtiéndose en uno de los oficiales del gobierno de Basora. Se involucraba en cualquier crimen a fin de confirmar que había renunciado a las ideas de los Jawariy. Como ejemplo, en épocas de Ziad ibn Abih, una persona de Jorasán se había dirigido a Basora para arreglar sus cuentas con el gobierno con respecto a los impuestos que debía pagar, como el zakat, etc. ... Tomó su comprobante y se dirigió a la mezquita para realizar dos ciclos de oración. En ese momento Samurah ibn Yundab llegó y lo detuvo acusándolo de ser un Jawariy y allí mismo le cortó la cabeza.(2)

ص: 565

Ibn Abî Al-Hadîd narra de Abu Saïh: “Nos dijeron que uno de los compañeros del Enviado de Dios vino a la ciudad, ¡vamos a verlo!”. Cuando fuimos a visitarlo observamos que era Samurah ibn Yundab. A su derecha tenía vino y a su izquierda hielo. Sorprendido pregunté : “¿Qué es esto?”. Dijeron que está enfermo de gota (y bajo la excusa de enfermedad bebía vino). En ese momento entró un grupo diciendo: “¡Oh Samurah!, ¿qué responderás a Dios el día de mañana?” Traen un hombre ante ti y apenas te dicen que es un Jawariy lo asesinas? ¿Traen una segunda persona y te dicen que aquel que mataste no era de los Jawariy sino que había venido a pagar el zakat, pero que éste sí es Jawariy, y también la asesinas ¡siendo que antes se habían equivocado!?”. Samurah respondió: “¿Qué problema hay? Si es que es de la gente del Paraíso irá al Paraíso, (y si es de la gente del Infierno, se dirigirá al Infierno”.(1

Esta persona vivió hasta que en los sucesos de Karbalá instigó a la gente a luchar contra el Imam Husein (P).(2

:Los Fanáticos

Este grupo está constituido por los que no poseen un concepto correcto de la religión y de la comprensión de la misma especialmente en las cuestiones sociales, y si quisiera explicar mejor con palabras simples éstos consideran a la religión sólo como un vínculo entre Dios y el ser humano, siendo incapaces de concebir las relaciones entre los seres humanos sobre la base de la religión. Indagan ligeramente en los aspectos de la adoración, y cuando alguien pretende hacer efectivas las dimensiones sociales de la religión lo consideran contrario a la misma y se enfrentan a él. Jamás tienen la osadía de levantarse en armas contra algún gobierno. Aunque era sabido que este grupo en el pasado constituía el propio Jawariy, hay que destacar que no todos los Jawariy eran reaccionarios, sino que solo lo era una pequeña fracción de entre ellos y según el término que utilizaba Imam ‘Alí (P), dicha persona era un Yahilun Mutanassik (ignorante devoto). En tanto que aquel grupo de Jawariy que se involucró en una sublevación armamentista utilizaba el

ص: 566

.Ibíd -1

.Ibíd., T. 4, p. 97 -2

.prestigio de este grupo dentro de la sociedad

En la Revolución Islámica de Irán también se manifestó este tipo de grupo, tanto desde antes de la Revolución como después de la misma. Prestad atención a unos párrafos de las palabras del Imam Jomeini respecto a ellos

La amargura que ha saboreado vuestro anciano padre por este grupo de fanáticos, nunca ha saboreado por las presiones y dificultades de parte de otros. Cuando surgieron los eslóganes de separación de la religión de la política y la jurisprudencia, según la lógica de los desinformados, significaba sumergirse en las prácticas individuales y devocionales y consecuentemente no se le permitía al faqih salirse de este círculo y límite, ni entrometerse en la política del gobierno. En consecuencia, se dio preferencia a la estupidez de los religiosos en sus relaciones con la gente. Según la imaginación de algunas personas, la religiosidad sólo podía ser digna de respeto y veneración cuando la necesidad rebosara todo su ser, de lo contrario, un sabio conocedor de la política, capaz, competente e inteligente, entonces sería un timador, y éste era un asunto del ámbito de las hauzas (escuelas religiosas), de modo que cada cual que se mostrara más devoto en el aspecto exterior de la religión

era considerado más religioso. Aprender un idioma extranjero se consideraba una gran incredulidad, y conocer la Filosofía y la

Gnosis era concebido como pecado y politeísmo. En aquel tiempo, mi entonces pequeño y ahora fallecido hijo Mustafá bebió agua de una jarra en la escuela Teológica Feizlah y hubo quien tomó la jarra y la enjuagó porque yo enseñaba Filosofía (y por considerarme a mí un politeísta y pecador consideraron a mi hijo (impuro)".(1

Así, algunos de los opositores de Hadrat 'Alí (P) lo constituía este grupo, quienes se oponían a que Imam 'Ali (P) se entrometiera en los asuntos sociales y soberanía de la religión. Tomemos en cuenta este ejemplo

ص: 567

Entre los opositores de Hadrat ‘Alî (P) se contaba Abû Sa‘îd, quien decía respecto a ‘Alî (P): “Si ‘Alî hubiese permanecido en Medina y se hubiese contentado con comer dátiles hubiera sido mejor para él que aquello en lo que se ha metido”, al tiempo que se esforzaba en demasía por convencer a la gente de que no apoyaran a ‘Alî. Cierta día el Imam (P) vio que esta persona utilizaba agua en demasía para realizar su ablución y le dijo: “¡Has derrochado mucha agua!”, a lo que le respondió: “La sangre que Amîr Al-Mu‘minîn ha derrochado es :mucho más”. Hadrat ‘Alî le dijo entonces

?Acaso estás triste por esa sangre –

.Sí –

.Entonces permanece triste por siempre –

[\(Se ha dicho que tras estas palabras esta persona estuvo triste y acongojada por el resto de su vida.1\)](#)

:El proceder del Imam ‘Alî (P) con sus opositores políticos

Antes de analizar el proceder de Hadrat Amîr (P) con sus opositores políticos, es necesario mencionar que en el mundo de la política la

diferencia de comportamientos de los hombres que la ejercen se origina en su cosmovisión. En la cosmovisión de la religión el análisis político adquiere tal forma que se amolda al propósito de la creación del hombre, al mensaje de los profetas y a las leyes prácticas de la religión, en tanto que en la cosmovisión que no es religiosa, el análisis de la política se basa en el conocimiento de los centros del poder, en valerse del servicio de las influencias y/o aniquilarlas

En el pensamiento religioso la política consiste en guiar a la sociedad y al ser humano en todos sus aspectos hacia el sendero recto, hacia Dios, y hacia todo aquello donde se encuentra el bien del individuo y la sociedad. En otras palabras, según el punto de vista del pensamiento religioso, la política es la ciencia de servir, y el político el servidor de la gente

Como ejemplo, Ibn ‘Abbas narra: “En la zona de Dhî Qar visité a

ص: 568

Amr Al-Mu'minin (P.) y lo encontré remendando sus sandalias. En aquella ocasión me dijo: “¿Cuánto vale este calzado?” Dije: “No posee valor alguno”. Dijo: “Juro por Dios que esta sandalia es más valiosa para mí (que gobernar sobre vosotros, a menos que pueda erigir una verdad o extinguir una falsedad”. (1

Sin embargo, según el pensamiento laico la política es la ciencia de la búsqueda de poder y el político es aquel que gobierna por medio del poder, un poder que horroriza a todos. He aquí un ejemplo de la política religiosa y laica

Cuando Mu'awiah acampó en la región de Siffin (donde luego se libraría la batalla homónima), cerró la entrada del agua y consultó con sus consejeros, quienes le dijeron: “Debe cortárseles el suministro del agua, puesto que sin ello no podrán resistir ni hasta la noche y se verán forzados a regresar, lo cual implicará la (derrota de 'Alí.” (2

Le informaron al Imam (P) que el acceso del agua estaba en poder del ejército de Mu'awiah y que no permitían utilizarlo. El Imam (P) preparó a sus fuerzas y sacó el agua del poder de Mu'awiah. Algunos de los soldados del Imam (P) exclamaron entonces: “¡Por Dios que no permitiremos a las gentes de Sham que beban agua, del mismo modo que ellos nos la prohibieron antes”. Llegó la noticia a oídos del Imam (P) quien dijo: “Almacenad el agua de acuerdo a vuestra necesidad y (alejaos de la misma para que ellos también no puedan aprovecharla”. (3

Por lo tanto los políticos religiosos no pueden utilizar cualquier medio para alcanzar sus objetivos, en tanto que un político laico apela a cualquier medio que se le presente para concretar sus propósitos. De este modo vemos que Mu'awiah utilizaba ciertos métodos a los que algunos consideraban como una suerte de astucia y treta política, y proponían al Imam (P) estas tácticas, tales como: conciliación, otorgar privilegios, ofrecer sobornos, pero él nunca aceptaba

Transmitió Mad'eni que algunos de los Compañeros de 'Alí (P) se

ص: 569

.Nahy Al-Balagh, Jutbah N° 33 -1

.Al-Kamil, de Ibn Azir, T. 3, p. 284 -2

.Ibid., T. 3, p. 285 -3

presentaron ante él y le dijeron: “¡Oh Amîr Al-Mu`minîn! Pon estos bienes a disposición de los jefes de Quraish y dales más a ellos!”. Y les respondió: “¿Acaso me ordenáis que consiga la victoria por medio de la tiranía y opresión? ¡No, por Dios, que mientras que el sol brille y las estrellas iluminen, no cometeré tal acto! ¡Por Dios que si el bien hubiera sido mío, lo hubiera repartido entre la gente con justicia!, entonces ¿cómo no lo haría cuando pertenece a la gente

Algunas personas lo acusaron de: “¡Alî no conoce los principios de política mientras que Mu`awiah sí es un político!”. Hasta que Hadrat, defendiéndose dijo: “¡Por Dios que Mu`awiah no es más astuto que yo! Sólo que su método es el quebrantamiento de los pactos y el pecado. Si es que yo no hubiera considerado inmoral romper los pactos no hubiese existido alguien más astuto que yo. Pero hay que saber que cada pacto que se quebranta conduce al hombre hacia el pecado y todo lo que lleva hacia el pecado oscurece el corazón, y el Día del Juicio Final todo quebrantador de pactos portará una señal a través de la cual será

(reconocido”.(1

Para que quede en claro la diferencia de proceder de Imam `Alî (P) y Mu`awiah prestad atención a las palabras de Abû `Uzman Yâhidh, uno de los sabios sunnitas

En el campo de batalla `Alî (P) nunca estuvo dispuesto a proceder en forma contraria al Libro y la Tradición del Profeta. Él ordenaba a todos sus oficiales que “hasta que el enemigo no comiencen la lucha no seáis vosotros quienes la emprendan. No persigáis a los que se fugan de la escena de batalla, no matéis a los heridos, no abráis una puerta cerrada, y...” y este fue su método incluso en relación con sus más acérrimos enemigos como Abû Al-A`war As-Salamî y Amr ibn Al-`Ass. `Alî guardaba silencio a causa de su piedad, sólo decía aquello en lo que encontraba la complacencia de Dios. Sus manos estaban atadas, ya que hacía sólo lo que complacía a Dios. Su satisfacción estaba en aquello que satisfacía a Dios, y veía su contento en todo lo que coincidía con el Libro y la Sunnah, no en lo que consideraban los políticos y los astutos de turno

ص: 570

En cambio, Mu'awiah se valía de cualquier método para alcanzar sus objetivos aunque ello contradijera el Libro y la

Sunnah. Utilizaba cualquier triquiñuela que estuviera a su alcance. Su comportamiento se asemejaba al de los reyes persas, romanos, hindúes y otomanos. Cuántos engaños y trampas utilizó Mu'awiah que 'Alí (nunca estuvo dispuesto a poner en práctica".(1

Tras mencionar esta introducción nos ocupamos ahora de analizar el proceder de Imam 'Alí (P) con sus opositores

:a) La orientación y la guía

Como dijimos anteriormente, la política desde el punto de vista del pensamiento religioso es la orientación de la sociedad en todos sus aspectos hacia Dios, por lo tanto, la principal responsabilidad de un político religioso es esforzarse para guiar a la sociedad hacia Dios. Imam 'Alí, como el líder religioso que era, asume la función de guiar a los individuos, aunque fueran sus más tercos opositores. Esta responsabilidad fue enfatizada también en el momento que el Profeta (P) comisionó al Imam hacia el Yemen para enseñar el Islam. Le dijo el Profeta: "Juro por Dios que si Dios orienta a través tuyo a un solo individuo .”será mejor para ti que todo aquello para lo que sale o se pone el sol

Entonces ha realizado un profundo esfuerzo por orientar a sus opositores y en todas las misivas que se intercambiaron entre él y Mu'awiah trataba de guiarlo hacia el sendero recto. En todas estas cartas le recordaba a Dios, el Día del Juicio Final, la muerte, el resultado de los actos, etc. Como ejemplo: "Ten en cuenta a Dios en todo lo que está ante ti, y recuerda el derecho que tiene Dios sobre ti y vuelve hacia el conocimiento de aquello de lo que no estás excusado por desconocer".(2

Oh Mu'awiah! Teme a Dios con relación a ti mismo, y aparta de ti el dominio que sobre ti posee Satanás, ¡" ya que el mundo se está separando

ص: 571

.Sharh ibn Abî Al-Hadîd, T. 10, p. 228 -1

.Nahyul Balaghah, Carta N° 30 -2

(de ti y se te está acercando el más allá.”(1

Teme a Dios con relación a ti mismo, y no dispongas tu voluntad en manos de Satanás. Ten en cuenta tu otra“
(vida, que tanto nuestro viaje como el tuyo es hacia allí”.(2

Asimismo procedió el Imam en relación con Talhah y Zubair. En las cartas que les dirigió siempre trató de orientarles y recordarles su pasado, y les evocaba su otra vida así como el efecto de sus actos: He aquí un
:ejemplo

Oh ancianos! Volved de aquello que habéis tramado que lo máximo“

que os puede acarrear es la ignominia y la infamia, mientras que en el más allá existe tanto la ignominia
como el Fuego de la

(Ira divina”.(3

El Imam (P) también aplicó el mismo proceder con relación a ‘Amrú ‘Áss: “Tú has dispuesto tu religión
bajo el servicio del mundo de alguien cuyo desvío es evidente y sus vicios son manifiestos... Entonces has
(perdido tanto esta vida como la del más allá”.(4

:b) Impedir que se alcance el poder

Los hombres de política en los comienzos de su llegada al poder, adecuan el dominio de la situación y la toma
de influencias del poder con sus opositores y les otorgan favoritismos, pero después que dominan la
situación eliminan de la escena a su contendiente en forma desleal y cobarde. En épocas de Hadrat Amîr (P)
hubo quienes le aconsejaron que aplicara tal método, pero él no aceptó. Debido a que él tenía certeza de su
método y no dudaba en lo más mínimo respecto a su verdad, tampoco dudaba de la desviación de sus
opositores y no estuvo dispuesto nunca a otorgarles favoritismos y desde el mismo comienzo impidió que
:pudieran llegar al poder. Veamos algunos ejemplos

A) Tras el suceso de la Bai‘ah, en los primeros días, se presentó

ص: 572

.Nahyul Balaghah, Carta N° 32 –1

.Ibíd., Carta N° 55 –2

.Ibíd., Carta N° 54 –3

Talhah ante ‘Alī (P) diciéndole: “Comisioname Basora a mí, para que cualquier alzamiento que se levante en tu contra yo venga en tu ayuda con el ejército”. Zubair también dijo: “Delégame Kufa, y de esta forma me presentaré con el ejército para ayudarte ante cualquier alzamiento en tu contra”. Ante esto Imam ‘Alī (P) les respondió que debía pensar al respecto, pero finalmente no estuvo dispuesto a encomendarles nada.⁽¹⁾ Ellos mismos se dieron cuenta de que no podrían congeniar con una persona así y de esta forma eligieron otra vía para llegar al poder

B) Relata Ibn ‘Abbās: “En el momento de la muerte de ‘Uzma y del

juramento de fidelidad al Imam ‘Alī (P) yo me encontraba en La

Meca y al llegar a Medina visité al Imam (P) donde me encontré con Mugairah Ibn Shu‘bah que salió de ver a Imam (P). Le dije: ¿A qué has venido? Dijo: “Luego de jurarle fidelidad le propuse que permitiera que los gobernadores designados por ‘Uzma permanecieran en sus cargos hasta que se calmara la situación y se consolidaran las bases del poder, y que luego destituyera a quien quisiera. Me respondió: “La udahinu fi dini” (“No negocio con mi religión”) y no me escuchó. Entonces ahora le vine a proponer: “No has aceptado mi primera propuesta, entonces por lo menos permite que Mu‘awiah permanezca en el poder”. Me respondió: .”“¡Por Dios! No estoy dispuesto a trabajar con Mu‘awiah ni tan solo dos días

Entonces narra Ibn ‘Abbās: “Visité al Imam (P) y le dije: “Aunque tampoco tengo confianza ni en Talhah ni en Zubair, pero te ruego que dejes a Mu‘awiah en el poder y luego de que nos consolidemos, yo mismo lo (destituiré .” El Imam (P) le dijo: “¡No, por Dios! Eso es imposible”.⁽²⁾

:c) El Diálogo

Cuando entre dos personas surge una discrepancia por cualquier motivo, quienes ven una ventaja en ello, cada día inventan algo e incrementan el pesimismo, hasta tal punto que luego de un tiempo se percibe que esta discrepancia es irremediable. Por otro lado, estas dos

ص: 573

.Al-Kamil, T. 3, p. 196 -1

Ibíd. p. 197 -2

personas cuanto más se alejan una de la otra aumentan las conjeturas disminuyéndose las posibilidades de arreglo entre ellas. En cambio, si estas dos personas, lejos de los escándalos y egoísmos dialogan sobre los puntos de discrepancias, por lo general, si ambos tienen buenas intenciones se disipan los malentendidos y los disgustos se convierten en acercamientos, las enemistades en amistades y el pesimismo en optimismo

Una de las maneras en que trataba el Imam (P) a sus opositores políticos era el entrar en diálogos y conversaciones directas hasta conocer sus posiciones por parte de ellos mismos y escuchar sus críticas sin tergiversaciones, para tratar de responderles directamente. Quizás así se solucionarían sus diferencias. He aquí un ejemplo

Cuando el ejército de `Aishah se preparó en Basora para luchar, Talhah y Zubair (para instigar a las fuerzas), entraron armados al campo de batalla. En aquel momento Imam `Alí (P) se les aproximó tanto que el pescuezo de su caballo quedó ubicado al lado del pescuezo de sus caballos (aún cuando existía el peligro de que lo mataran). Sin importarle el riesgo al que estaba expuesto les comenzó a hablar diciendo

Acaso no era antes yo vuestro hermano en la religión y considerabais ilícito derramar mi sangre, mientras que yo del mismo modo lo consideraba? Entonces, ¿qué ha sucedido que ahora consideráis lícito derramar mi sangre

Respondieron: “Tú has instigado a la gente en contra de `Uzman”. El Imam (P) como respuesta les recitó una aleya del Corán y les dijo: “¿Tú te has levantado para vengar la sangre de `Uzman?! ¡Dios maldiga a sus asesinos! ¡Oh Talha! ¿Has ocultado a tu esposa en tu casa y has traído a la esposa del Enviado de Dios (BP) al campo de batalla? ¡Oh Talhah! ¿Acaso tú no me habías jurado fidelidad a mí

Respondió: “Juré fidelidad por temor”. El Imam (P), al ver que Talhah apelaba tan fácilmente a la mentira y demostraba que no tenía ninguna intención de modificar su postura y solucionar las diferencias, volvió su rostro hacia Zubair y le dijo: “¿Y tú para qué viniste?” Respondió: “Tú no estás capacitado para el liderazgo ni eres mejor que nosotros”. El Imam (P) dijo: “¿Acaso luego de `Uzman no soy el más

merecedor?”. Nosotros te considerábamos de entre los hijos de ‘Abdul Muttalib hasta que tu hijo creció y nos dividió”. Y también le recordó algunos hechos, entre ellos lo siguiente: “¿Recuerdas aquel día en la zona de Bani Ganam que acompañabas al Profeta (BP), que sus ojos se posaron sobre mí, y él sonrió y yo también sonreí? En aquel momento tú le dijiste al Profeta: “El hijo de Abû Talib no depone su orgullo”. El Profeta (BP) te respondió: “Él no ostenta orgullo alguno pero tú en el futuro te enfrentarás a él siendo tú el opresor”.

Al escuchar estas palabras, Zubair dijo: “¡Oh Dios mío! Lo que dices

(es la pura verdad. ¡Por Dios! Que no lucharé contigo”, y se alejó del campo. (1

d) La Prevención

Se dice que la prevención es mejor que la curación. Si alguien en el momento justo puede prevenir algún peligro resultará menos afectado comparado al hecho de que recién una vez expuesto al riesgo se disponga a defenderse.

Una de las cualidades del Imam ‘Alí (P) frente a sus opositores, era que trataba de prevenir la aparición de choques y diferencias, y he aquí algunos ejemplos de ello

A) En el momento en que quedó frente al ejército de ‘Aishah se dirigió a sus propias huestes y les dirigió un sermón en el cual dijo entre otras cosas: “¡Oh gentes! Controlad vuestras manos y lenguas contra ellos, no sea que os convirtáis en los primeros (en iniciar la lucha)”. Luego envió a un grupo para dialogar quizás así pudieran prevenir una nueva batalla, no obstante sus opositores a causa de su errónea interpretación de las circunstancias no aceptaron dialogar. Luego de ello, el propio Imam (P) se acercó a ellos hasta tal punto que el peligro lo amenazaba seriamente y en su diálogo con los comandantes del ejército, al menos pudo hacer renunciar a Zubair

B) En la guerra de Siffin, luego de que Hadrat ‘Alí (P) liberara la

ص: 575

entrada del agua que se encontraba en poder del ejército de Mu'awiah, durante dos días la situación estuvo calmada hasta que el Imam (P) eligió a cinco personalidades destacadas y les dijo: "Dirigios a Mu'awiah y .”pedidle que regrese hacia Dios, se someta al gobierno central y no perturbe la unión de la comunidad

En esta oportunidad, Mu'awiah y sus partidarios otra vez por su equivocado análisis de las circunstancias y .sus metas mundanas, no escucharon el consejo e iniciaron la guerra

C) En la guerra de Siffin, tras la pausa impuesta por los meses prohibidos para la lucha, luego de que Mu'awiah preparara su ejército para atacar, el Imam (P.) se dirigió a sus soldados y dijo: "Vosotros no iniciéis la batalla hasta que ellos no os ataquen, gracias a Dios vosotros estáis en la verdad y vuestra abstención en la lucha es una prueba más de que estáis en lo correcto. En caso de surgir una batalla, ante el fracaso del enemigo no matéis a los fugitivos y a los heridos, no desnudéis a nadie, no descuarticéis a los muertos, al llegar a las carpas no las destruyáis, no entréis a las casas, no arrebatéis sus bienes, e incluso si (las mujeres ofenden a vuestro Imam (P) no las molestéis. (1

D) En la batalla de Nahrawan, actuó de la misma forma. Luego de que los Jawariy asesinaran a Abdullah Ibn Jabbab y abrieran el vientre de su esposa, el Imam (P) los persiguió y al alcanzarlos les dijo: "No tenemos nada contra ustedes, sólo buscamos al asesino, entregádnoslo y juntos marcharemos hacia nuestro enemigo (común (Mu'awiah), quizás Dios guíe vuestros corazones y os oriente hacia el bien". (2

Aquí también, el orgullo y la errónea visión de los Jawariy acarrió la batalla y al final advirtieron que la .perspectiva del Imam (P) sobre las circunstancias, era la más acertada y no alcanzaron su objetivo

:e) Dilucidar las circunstancias y las advertencias

ص: 576

.Ibíd., p. 238 -1

.Ibíd., p. 285 -2

Uno de los métodos que aplicaba el Imam (P) en el trato con sus opositores era advertirles en su condición de líder religioso, acerca de los momentos en que un peligro (que afectaba a su vida en el más allá) los acechaba, dilucidándoles las circunstancias al tiempo que les advertía los riesgos que enfrentarían en lo sucesivo, del mismo modo que si un peligro acechara a sus propios fieles. Veamos algunos ejemplos

a. Advertencia en cuanto a los fieles: Un líder competente es aquel que puede ofrecer un correcto análisis en los momentos en que se crean condiciones de crisis para una sociedad, guiándolos en lo necesario, y las señales de un acertado análisis es que tras el sofocamiento de las llamas de una crisis, aquella previsión se concrete.

Por otra parte, en la batalla de Siffin, cuando ya se veía el fracaso del ejército de Mu'awiah, y el ejército del Imam (P) estaba a punto de romper las últimas resistencias, aquí, con el complot de Amr Ibn Al-Âss, ordenó que alzarán los coranes con las puntas de las lanzas y exclamaran: "Éste es el Libro de Dios como juez entre nosotros y vosotros". Un grupo de entre el ejército del Imam (P) exclamó: "Responderemos positivamente al Libro de Dios". Imam 'Alí (P) ofreciendo un análisis conciso del presente y del futuro expresó: "¡Oh siervos de Dios! Permaneced fuertes en vuestras convicciones y luchad contra vuestros enemigos, sin duda alguna que Mu'awiah, Amr Ibn Al-Âss, Ibn Abî Muhlt... este grupo no es seguidor de la religión del Corán, yo los conozco mejor que vosotros, los conozco desde sus infancias, en la niñez ya eran niños malvados y cuando crecieron siguieron siendo los mismos. ¡Ay de vosotros!, han alzado esos coranes sólo con el fin de engañaros y romper vuestra resistencia y vuestra unión

Aquellos engañados del ejército respondieron: "No podemos desdeñar el arbitraje del Corán". El Imam (P) dijo: "Sin duda alguna yo lucho contra ellos sólo para que vuelvan a seguir al Libro de Dios, ya que ellos han contrariado las Órdenes de Dios, han olvidado el pacto de Dios y han dejado de lado el Libro de Dios". El mismo grupo respondió: "¡Oh 'Alí! O admites el arbitraje del Corán, o te entregaremos a Mu'awiah, o bien haremos contigo lo mismo que hicimos con 'Uzman

El Imam (P) dijo: “Aceptad mi advertencia, si me escucháis, proseguid la batalla, de lo contrario, haced lo que queráis”.⁽¹⁾ “Por Dios que si ellos os dominan os tratarán de la misma manera que lo hacen los reyes”. Pero lamentablemente no hubo oído que prestara atención, que concibiera la profundidad de este análisis. Pero no pasó mucho tiempo hasta que esta previsión de Imam (P) se concretó y los mismos que lo habían invitado a aceptar el arbitraje, se sublevaron nuevamente contra él (P

b. La advertencia en contra de los opositores: Mu'awiah, que para alcanzar sus objetivos apelaba a cualquier medio y atraía a los elementos competentes con cualquier estrategia, pensó en atribuir a su padre Abu Sufian la paternidad física de Ziad Ibn Abih (ya que todos sabían que éste era un bastardo) para poder llamarlo hermano y de esta manera ponerlo bajo su servicio. En este sentido, Mu'awiah le escribió una carta a Ziad. En cuanto el Imam (P) se informó del contenido de la carta, le escribió a Ziad

Supé que Mu'awiah te escribió una carta y desea hacer tambalear tu intelecto y debilitar tus decisiones;“ té mele, pues es Satanás que se acerca al ser humano y le susurra por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda hasta atacarlo en el momento de desatención para arrebatarte la razón”.⁽²⁾

Ibn Abi Al-Hadid presenta otro pasaje de la misma carta en la que Imam (P) al final de la misma advierte tres veces: “¡Té mele, té mele, té mele!”.⁽³⁾

Lo sorprendente es que unos años después del martirio de Imam 'Alí (P) esta previsión se concretó y Mu'awiah en la escena más vergonzosa de la historia, que nos avergonzamos de describir, en la mezquita de Sham, frente a un numeroso grupo de personas lo llamó “su hermano” usando a algunos mercenarios como testigos para que atestiguaran el adulterio de su padre con la madre de Ziad. Luego de este suceso Ziad se convirtió en un tirano de la historia, y el hijo del mismo Ziad, es decir 'Ubaidul 'lah ibn

ص: 578

.Al-Kamil, T. 3. p. 316 -1

.Nahy-ul Balagh, Carta N° 44 -2

Sharh Ibn Abi Al-Hadid, t. 16. p. 182 -3

. 'Ziad, fue el causante de la masacre de Karbala

:f) Evitar los insultos y anhelar la revelaciÓN de la verdad

Imam Alí (P) aplicaba al pie de la letra la religiÓN y no estaba dispuesto ni en las má s críticas de las condiciones, ni en cuanto a sus má s acé rrimos enemigos, a desviarse ni un sÓ lo paso del rumbo de la justicia. Por ejemplo, el insulto, la infamia y la ofensa, estÁ n prohibidas en la religiÓN respecto a todas las personas. En la batalla de Siffín, en cuanto los fieles se enfrentaron al ejé rcito de Mu'awiah, comenzaron a insultarlos. Hadrat Imam (P) se dirigiÓ a ellos dicié ndoles: "No quiero que les insulté is, en cambio recordadles sus conductas y sus estados, ello serÁ má s cercano a la verdad y má s excusable". Hay que tener en cuenta que el revelar sus actos debe hacerse con el fin de que las nuevas generaciones que no los conocen, y .que corren el riesgo de ser engaÑados por ellos, esté n prevenidos y se abstengan de seguirlos como modelos

:g) Separar las filas de los engaÑados de las de los protagonistas

En cada corriente social la persona que ingresa en ella, no lo hace con una comprensiÓN y conocimiento cabal, sino que unos pocos lideran dichas corrientes; incluso en una sociedad religiosa los protagonistas de las filas antirreligiosas invierten un gran esfuerzo en no ser reconocidos y es la gente inconsciente la que se convierte en sus víctimas y se ven afectadas, mientras que los resultados de sus esfuerzos van a caer en los bolsillos de sus líderes, estando relegados atrÁ s de la escena permaneciendo ajenos a las ganancias. En tales casos, un líder competente no tiene que tener hacia todos ellos un trato idé ntico, aunque los daÑos provienen de las masas desinformadas, es necesario esforzarse para poner al descubierto a las manos ocultas. Pongamos atenciÓN en un ejemplo del comportamiento del Imam (P) en este aspecto: En el curso del hakimíah (arbitraje) de la batalla de Siffín existiÓ un pequeÑo grupo dentro de su propio ejé rcito que tenía intereses polí ticos y mantenían relaciones secretas con Mu'awiah. Habían recibido de él una importante suma de dinero e intentaban cumplir con sus funciones. Este grupo estaba

conformado por unos pocos que no resultaron afectados en los enfrentamientos de Nahrawan, e incluso sobrevivieron luego del martirio

del Imam (P). Habían recurrido a una consigna muy atractiva que fue poner al Corán como árbitro. Por su parte, las masas desprevenidas no pudieron distinguir la mano ruin detrás de esta consigna engañosa, y así se convirtieron en los partidarios de esta corriente sin saber por qué se había impuesto dicha consigna, quiénes lo hicieron, qué objetivos perseguían, y decenas de otros interrogantes más, que a ellos les tenían sin cuidado, y sólo se limitaban a repetir dicha consigna

Un gran ejército constituido por varios miles de personas, salió armado de sus casas sin saber adónde se dirigían ni qué objetivo perseguían. Continuaron hasta cerca de la zona de Nahrawan. Cuando el Imam (P) se vio forzado a seguirlos se dirigió a ese lugar, y envió a varias personas para que dialogaran con ellos, pero sus líderes no aceptaron negociar, al tiempo que insistían que el propio ‘Alí (P) tenía que hacerse presente. Aún cuando un serio peligro amenazaba su vida, el Imam (P) se aproximó a ellos, y, apelando a una medida sin precedentes expresó

Acaso todos vosotros participasteis de la batalla de Siffin?”. Respondieron: “Algunos de nosotros lo hicimos mientras que otros no”. El Imam (P) dijo: “Entonces separaos. Por un lado, los que estuvieron en Siffin formad un grupo, y los que no, formad otro para que hable a cada grupo como le corresponde”. Luego de esta medida, los caudillos de aquella corriente, por más esfuerzo que hicieron en mantener unidas las filas no pudieron. El Imam se dirigió al segundo grupo (los que no habían estado en Siffin), les ofreció un análisis completo de aquella batalla y recién entonces este grupo cayó en la cuenta de qué era lo que sucedía. Así es que el Imam (P) les dispuso distintos destinos a dónde dirigirse y así quedar a salvo. Dijo: “Todo aquel que se ...dirija a Kúfa estará a salvo, quien vaya a Madáen también estará a salvo

Tras ello, Farwa ibn Nawfal Ashya‘í se dirigió a sus partidarios y dijo: “Por Dios que no sé por qué tengo que luchar contra ‘Alí. Yo regresaré recién cuando se esclarezca la situación y pueda asumir una

.”posició n consiente: Luchar u obedecer

Con esta estrategia del Imam (P) muchos de ellos partieron y se

alejaron de la escena del conflicto. Luego comenzó a hablar con los que habían participado en Siffin, pero en esta oportunidad se enfrentó con un paso premeditado y unánime de los caudillos, ya que ellos se dirigieron a los soldados diciéndoles: “No les habléis, preparaos para el encuentro con vuestro Señor. Esta noche todos nos reuniremos en el Paraíso”. Así impidieron que Hadrat ‘Alí (P) les hablara y mientras vociferaban unas .”fuertes consignas atacaron al ejército de éste quien se vio obligado a defenderse

”h) Conceder libertad hasta el límite de la “línea roja

Unas de las características de Imam ‘Alí (P) en su comportamiento con los opositores internos, era concederles libertad. Los beneficiados con esta medida, ejercían sus actividades sin obstáculos siempre y cuando las mismas no sean generadoras de un caos. El Imam (P) no los privaba de sus derechos por el hecho de realizar actos contrarios al sistema establecido por él, en cambio, les establecía una suerte de “línea roja”, a modo de límite, para que no perjudicaran los intereses sociales de la comunidad islámica, y no por considerarse que era algo que afectaba al mismo Imam, y por esto el Imam (P.) no podía hacer caso omiso a :ese tipo de conductas. Observemos algunos casos

a. Cuando en Medina anunciaron que ‘Aishah junto a Talhah y Zubair habían partido desde La Meca hacia Basora, el Imam, en un discurso puso al tanto a la gente acerca de lo sucedido, y anunció así su posición: “Seré paciente hasta tal punto que no sienta que está en peligro la unidad de la comunidad” [\(1\)](#) pero ellos abusaron de su tolerancia e instigaron a la gente en su contra mientras que dividieron a Basora, comenzaron a saquear y asesinar a sus habitantes, echaron al gobernador del Imam (P) y saquearon el Tesoro Público. Así, convirtieron a dicha ciudad en un centro de operaciones en contra de ‘Alí (P), quien no tuvo

ص: 581

más remedio que partir hacia Basora. En el trayecto A'war ibn Sanan le

preguntó: “¿Para qué nos dirigimos a Basora? El Imam (P) le respondió: “Para intentar la conciliación y apagar el fuego de la discordia, quizás así Dios a través nuestro devuelva la unión a la comunidad y sofoque las llamas de la guerra”. A'war dijo: “¿Y si no nos respondieran positivamente?”. El Imam (P) contestó: “Si ellos no nos atacan, no los atacaremos”. A'war dijo: “¿Y si no nos dejan en paz?”. Alí (P) respondió: “En ese caso, sólo nos defenderemos”. (1

b. El Imam (P) en su trato con los Jawariy actuó de la misma forma. Éstos, a su regreso a Kufa apelaron a métodos violentos para instigar al Imam (P) hacia la violencia. Por ejemplo, ingresaban a la mezquita vociferando consignas mientras el Imam estaba disertando, de tal forma que le impedían seguir hablando. Los fieles del Imam (P) por más que insistían en enfrentarse con ellos, él no se los permitía diciéndoles: “Mientras no transgredan la

línea roja, serán libres

Un día Zar'ah y Hirqûs, dos de los líderes de aquel grupo, ingresaron a la mezquita a la voz de “La Hukma il'la lil'lah”. El Imam también les respondió: “La Hukma il'la lil'lah”. Hirqûs dijo: “Arrepíentete de tus pecados y deja sin efecto tu juicio, únete a nosotros para que luchemos con nuestro enemigo común”. (Mu'awiah) hasta alcanzar el martirio

El Imam (P) le dijo: “Yo os conduje hacia el enemigo común pero no me escuchasteis, hasta que provocasteis un cese de fuego. Ahora hemos acordado un cese de fuego, hemos firmado un pacto y Dios nos pide no quebrantarlo: «Cumplid con el pacto de Dios cuando hayáis pactado, y no perjuréis después de haber jurado solemnemente, desde que habéis tomado a Dios por fiador; porque Dios sabe cuanto hacéis”. (2

Hirqûs le increpó: “El aceptar el arbitraje es un pecado y debes arrepentirte”. Imam (P) le dijo: “Yo no he cometido pecado alguno sino que el arbitraje es el resultado de la debilidad de vuestra visión y vuestra incompetencia. Yo os advertí en cuanto a ello y traté de impedirlo pero

ص: 582

1- “Al-Kamil”, T. 3, p. 346

2- S. Corán; “An-Nahl” 16 : 91

.”no me escuchasteis

Zar’ah, dirigiéndose al Imam (P) dijo: “Si no dejas de apoyar el arbitraje lucharé contra ti para acercarme a Dios”. El Imam a su vez le respondió: “Lo lamento por ti, ¡cuán desgraciado eres! Es como si viera tu cadáver en medio de los muertos mientras el viento lo arrastra con su soplo”. Zar’ah le dijo: “Anhele que llegue ese día”. El Imam (P) concluyó diciéndole: “Si el ser humano está en la verdad, la muerte en su camino es la salvación de este mundo, pero ciertamente que Satanás os condujo hacia el abismo. ¡Temed a Dios!”. Ambos salieron de la mezquita gritando la consigna: “La Hukma il’la lil’lah”. (1)

Otro día, mientras el Imam (P) hablaba a la gente acerca de un plan premeditado, de cada rincón de la mezquita se levantó un grupo de personas vociferando la misma consigna. El Imam (P) dijo: “¡Allahu Akbar! ¡Esas palabras constituyen una verdad que se ha interpretado muy mal! Si os calmáis, os perdonaremos, si habláis lógicamente, estaremos dispuestos a discutir, pero si os subleváis contra el sistema, lucharemos contra vosotros”. Iazîd Ibn ‘Âsim dijo: “¡Alí!, ¿nos amenazas con la guerra? ¡Esperamos que llegue ese día para que se discierna la verdad de la falsedad!”. Tras ello, junto con sus hermanos salió de la mezquita

En otra oportunidad, se levantaron varias personas de diferentes partes de la mezquita vociferando lo mismo. El Imam (P) dijo: “Es una palabra verdadera a través de la cual se pretende un objetivo falso”. Luego dijo: “Mientras estéis en nuestra comunidad no os impediremos que entréis a la mezquita; mientras estéis con nosotros no os privaremos de vuestra asignación del Tesoro Público, y mientras vosotros no iniciéis una batalla, nosotros tampoco lo haremos”. (2)

Cuando advirtieron que con sus métodos no podrían arrastrar al Imam (P) hacia la violencia, comenzaron los saqueos, asesinatos, etc., hasta el punto que pusieron en peligro la seguridad de la sociedad. Tras ello, y luego de la persistente insistencia de la gente respecto a que

ص: 583

.Ta’rîj Tabarî. T 4, p. 52 -1

.Ibíd., p. 53 -2

.estaban hastiados de aquella situaciÓN. el Imam los combatiÓ

:i) La defensa del sistema

Una de las llamadas “líneas rojas” que el Imam (P) había trazado era el resguardo del sistema islámico. El Imam (P) acataba la libertad de los opositores solo hasta el punto que no pusieran en peligro las bases del sistema. Pero si el propio sistema estaba en peligro, esto no era soportable por el Imam (P) de parte de .quienquiera que fuera, cualquiera fuera su objetivo

En “Cimas de la Elocuencia” (Nahy-ul Balagah) el Imam ‘Alí (P) se jacta de dos de sus actos tras el Enviado de Dios (BP). Uno es su silencio durante veinticinco años y el otro su lucha contra los Jawariy. Los protagonistas principales de esta última corriente como Ash’az y Shebz ibn Rab’î se habían ocultado tras los rostros de los que memorizaban el Sagrado Corán y de aquellos cuyas frentes se habían marcado por efecto de sus largas oraciones y prosternaciones, y al existir tales personas de tal reputación dentro de la sociedad que habían sido reconocidas como aquellos seguidores de la religión y de la tradición profética, de tal modo que habían confeccionado para sí mismos tal margen de seguridad que nadie se atrevía a oponé rseles, el Imam (P) considera como un orgullo para sí, su actuación contra ese grupo aparentemente muy religioso, .recitadores del Corán, ayunantes, etc

Pongamos atención en esta frase de Imam (P): “¡Oh gentes! Ciertamente que sofoqué las llamas de la sedición luego de que los tenues destellos de las mismas habían sido avivados y el daño había llegado a todos (los confines y nadie más que yo se atrevía a apagarla. Fui solo yo el que abortó ese levantamiento”. (1

Dice Ibn Abî Al-Hadîd: “Nadie más que Imam ‘Alí (P) se atrevía a desenvainar su espada contra este (grupo”. (2) Aunque el propio Imam (P

resultó víctima de esta corriente, su propósito era el de resguardar el sistema del gobierno islámico y él .estaba preparado para ello

ص: 584

.Nahy-ul Balagah. Discurso N° 93 -1

.Sharh Ibn Abî Al-Hadîd”. T 7. p. 45 -2

Entre las características de Hadrat Imam (P) hacia sus opositores, sabemos que no abrigaba rencor ni sentimientos de venganza, sino que por el contrario, tenía un trato diferente hacia con ellos

a. Los casos en que los opositores intentaban transgredir el sistema islámico o cometían una falta que dentro de la jurisprudencia islámica le correspondía una pena especial. Aunque se tratara de alguno de sus cercanos, en esos casos el Imam (P) no era condescendiente, ni flexible. He aquí un ejemplo: Nay'yashî era un poeta iraquí y fiel al Imam (P) de modo que durante su lucha cultural contra la gente de Sham lo enviaba a él, quien, recitando poesías defendía a 'Alî (P). Pero, en una oportunidad, durante el mes de Ramadan bebió vino. Lo detuvieron y lo presentaron ante el Imam (P) quien lo envió a prisión para ejecutar al día siguiente la pena concerniente. Por más que su familia y otras personas trataron de intermediar para que lo perdonara, no tuvo efecto alguno. Incluso Imam 'Alî (P) ordenó darle veinte latigazos más de lo que le correspondía. El propio Nay'yashî preguntó: "Ochenta latigazos eran mi pena por beber vino, ¿a qué se deben los veinte restantes?". El Imam (P) respondió: "Porque has profanado el bendito mes de Ramadan". Luego de ese suceso Nay'yashî (se refugió en Mu'awiah para beber y a través de sus poesías difamaba al Imam (P)). (1

b. Los opositores que habían intentado luchar contra el sistema pero habían fracasado, y ya su existencia no era considerada un peligro para el sistema, a ellos el Imam (P) los trataba indulgentemente sin recordarles su pasado. Por ejemplo: 1) Marwan Ibn Hakam era uno de los protagonistas principales de la batalla de Al-Yamal y de entre los acérrimos opositores del Imam (P) pero él lo perdonó luego del fracaso del ejército de (Aishah). (2

Abdul'lah ibn Zubair (el sobrino de 'Aishah) era de entre los más encarnecidos enemigos del Imam (P) y (2 acostumbraba a ofenderlo públicamente. Tras la derrota de su ejército lo llevaron prisionero ante el Imam (P) quien le dijo: "¡Vete! ¡No deseo verte más!". (3) Sa'îd ibn 'Ass

ص: 585

.Ibíd., p. 89 -1

.Ibíd., t. 1, p. 22 -2

.Ibíd., p. 23 -3

era otro de los protagonistas de la batalla de Al-Yamal. Luego de la misma huyó a La

Meca. Cuando el Imam (P) lo vio no le dijo nada. 4) 'Aishah, luego de todos los dilemas que creó al Imam (P) él la fue a visitar luego de su fracaso y la trató con respeto. Como éstos existen decenas de casos similares respecto a los cuales no podemos extendernos

c. Los opositores que no tenían intención de combatir al gobierno islámico pero se oponían a 'Alí (P). Frente a ellos el Imam (P) actuaba con indulgencia

Luego de la derrota del ejército de 'Aishah, ella misma y los heridos de guerra se refugiaron en casa de 'Abdul'lah ibn Jalaf. A su vez, el dueño de casa se encontraba entre los muertos del ejército de aquella. Cuando el Imam (P) advirtió que ella se encontraba en ese lugar se dirigió allí para visitarla. En el momento de entrar Hadrat 'Alí (P) escuchó llantos y gritos en la casa. Safi'iah cuyo esposo había sido muerto en la batalla, viendo al Imam (P) se le acercó y le dijo: "¡Oh asesino de los amigos! ¡Oh dispersante de los Compañeros! Que Dios convierta en huérfanos a tus hijos ya que tú así lo has hecho con los hijos de Abdul'lah". El Imam no prestó atención a sus palabras, entró a la habitación donde se encontraba 'Aishah, la saludó y se sentó. Luego le dijo: "Safi'iah me enfrentó pero yo no la veía desde que era una niña". Cuando el Imam (P) salió del lugar, ella le repitió las mismas ofensas. Él (P) con su mano le señaló un cuarto (donde habían sido escondidos los fugitivos y heridos) y le dijo: "Puedo abrir esta puerta y matar a quienes se hallan allí". Safi'iah, al escuchar esas palabras guardó silencio y el Imam (P) se fue. Uno de sus seguidores que había escuchado las ofensas de Safi'iah le propuso al Imam (P) tomar alguna medida en su contra. Pero el Imam (P) le dijo: "¡Cálmate!, no reveles los secretos de la gente; no irrumpas en ninguna casa, y si las mujeres os

(ofenden a vosotros o a vuestros líderes, no os enfrentéis a ellas".(1

:Ibn Abî Al-Hadîd, luego de narrar algunos casos parecidos, dice

Si llamáis a esto "indulgencia" de parte de 'Alí (P), será suficiente para corroborar la ética elevada del Imam (P), y si lo llamáis "ser

ص: 586

(religioso”, entonces ‘Alî (P) es el más adecuado para este apelativo”.[\(1\)](#)

.Todos derechos reservados

.Se permite copiar citando la referencia

www.islamoriente.com

Fundación Cultural Oriente

ص: 587

.Sharh Ibn Abî Al-Hadîd, T. 1, p. 24 -1

بسمه تعالی

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند؟

سوره زمر / 9

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان - خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی - پلاک 129/34 - طبقه اول

وب سایت: www.ghbook.ir

ایمیل: Info@ghbook.ir

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125

دفتر تهران: 021 - 88318722

بازرگانی و فروش: 09132000109

امور کاربران: 09132000109

مرکز تحقیقات رایانگی

اصفهان

گامی

WWW

برای داشتن کتابخانه های تخصصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹

