

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Algunas de las
Características Resaltantes
de la Personalidad del
Profeta**

ALI SHARIATI

Traducido por: R. Morales

**Editorial
SOHOF**

**Algunas de las Características
Resaltantes de la Personalidad
del Profeta**

Dr. Ali Shariati

Traducido por : R.Morales

Primera Edición: 1370 D.H. 1991 D.C

Número de ejemplares: 4000

Todos los derechos están reservados para la

EDITORIAL SOHOF

P.O.Box 16765 — 1861 TEHRAN — IRAN

RESEÑA BIOGRAFICA

23/11/1933 Nace en Mazinan, Sabzevar, provincia de Jorasán.

- 1940** Ingresa a la escuela primaria.
- 1950** Ingresa al Colegio de Maestros en Mashhad, capital de Jorasán.
- 1952** Ejerce la docencia en la aldea de Ahmabad, cerca de Mashhad.
- 1955** Escribe la obra titulada "Abu Dharr"
- 1956** Ingresa en la Facultad de Letras de la Universidad de Mashhad. Escribe una serie de artículos intitulados "Toynbee y la historia" para un diario jorasaní. Compone un ensayo para la revista Farhang en Mashhad denominado "¿Cuál de ellos soy yo?".
- 1957** Como integrante del Movimiento de Resistencia Nacional, junto con su padre y otros militantes es arrestado en Mashhad y enviado a la prisión teheraní de Qazil Qaleh, donde sufre un confinamiento riguroso durante seis meses.
- 1959** Traduce "Súplicas" del francés Alexis Carrel. Recibe su Licenciatura en Artes, Facultad de Letras, de la Universidad de Mashhad,

ubicándose en el primer puesto de su promoción. A pesar de habersele conferido una beca para proseguir sus estudios en Francia, ciertas dificultades le impidieron viajar.

1960 Traduce "Optimismo y pesimismo" de John Isolah que es editado en la revista Quds de la provincia de Jorasán. Se resuelven las dificultades mencionadas anteriormente y es enviado a Francia donde sigue las carreras de sociología e historia de las religiones. Se alista en el Movimiento por la Liberación de Argelia y se convierte en un febril activista. Un artículo suyo "Sobre que nos deberíamos apoyar" es publicado en una revista francesa.

1961 Un ensayo bajo el título "¿Qué es la poesía?" se publica este año en París, donde reside. Es arrestado en esta ciudad debido a sus actividades en el Movimiento por la Liberación de Argelia. En la prisión tuvo una entrevista con Givz, la cual se publicó en Togo en 1965.

1962 Publica en París un artículo en póstumo homenaje a un famoso revolucionario antillano y titulado "La muerte de Frantz Fanon*". Luego de recibir sus doctorados en sociología e historia de las religiones, regresa a Irán. Es arrestado en el límite Turco-Iraní de Bazargán, y enviado nuevamente a la prisión de Qazil Qaleh por algunos meses.

1965 Trabaja como maestro en secundaria de una aldea cercana a Mashhad y luego en un colegio de dicha ciudad. Finalmente es nombrado ayudante

* Médico psiquiatra de origen antillano (isla Martinica), 1924-1962. Se unió a la causa de la independencia argelina y militó en el F.L.N. Sus obras le convirtieron en el teórico del movimiento independentista del los pueblos africanos: *Los condenados de la tierra, la guerra de Argelia, Por la revolución africana, ¡Escucha, blanco!*.

- de cátedra en la Universidad de Mashhad.
- 1967-1973 Imparte cátedras en Mashhad, Husainieh Ershad en Teherán, y otros centros y universidades de Teherán y otras ciudades. Este es el período más productivo de su vida.
- Septiembre 1973 El centro islámico Husainieh Ershad es clausurado por la policía secreta del Sha, la SAVAK, que trata de localizar a Shariatí. Al no tener éxito, arrestan a su padre y lo envían a la cárcel por más de un año. Un mes después del arresto de su padre, Shariatí se entrega voluntariamente a la policía que lo encarcela dieciocho meses en confinamiento riguroso e incomunicado en la prisión de Komitah, donde se enviaban a los prisioneros políticos y que era similar al Dachau de los tiempos de Hitler.
- 1975-1977 Continúa residiendo en Teherán y Mashhad y desarrollando su actividad revolucionaria solamente por las noches, cuando secretamente da clases y pequeñas conferencias hasta la madrugada en diferentes hogares para evitar ser hallado por la SAVAK. Pero este estilo de vida no coincidía con su espíritu entusiasta, ave migratoria hacia Dios, y decide viajar a Europa para continuar desde otro ángulo su lucha contra el imperialismo que oprime a su pueblo.
- 16/5/1977 Viaja a Europa y luego de treinta días, a pesar de que había llegado a Londres con otra identidad, la SAVAK con la colaboración del Servicio de Inteligencia de Inglaterra, lo encuentra.
- 19/6/1977 Finalmente Alí Shariatí es martirizado por las sucias manos de la SAVAK, obteniendo de Dios lo que tanto le había rogado.

27/6/1977 Es sepultado al lado de la tumba de Hadrat Zainab*, en la ciudad de Damasco.

*Zainab, llamada Al Kubra (la grande), es una de las mujeres más veneradas del Islam, junto con Fatima Az-Zahra (P.) de la que es hija, y con Jadiya su abuela, primera esposa del Profeta (B.P.). A Zainab (P.), hermana del Imam Husain (P.) el mártir de Karbala, le tocó cumplir una tarea importantísima y difícil que sólo pudo llevar a cabo una mujer valiente y firme, una descendiente del Profeta del Islam. Sobreviviente de la brutal masacre de 'Ashura, fue conducida con las otras mujeres y niños sobrevivientes a Damasco, sede del usurpador califato Omeya que encabezaba por entonces el criminal Yazid. Al llegar a la ciudad fue conducida directamente ante el tirano y allí, sin hesitar y con valentía lo enfrentó directamente y desnudó sus crímenes contra la familia del Profeta y su hijo amadísimo, el Imam Husain (P.). La fuerza y energía de sus palabras conmovieron a los cortesanos presentes y dejaron mudo al propio Yazid, quien sólo atinó a ordenar que los sobrevivientes de Karbala fueran alejados de Damasco temiendo que la prédica de Zainab provocara un levantamiento popular en su contra. Volvió entonces a Medina donde pensaba residir, pero ante su prédica encendida y la denuncia de los crímenes del tirano Yazid, el gobernador de Medina por sugerencia de aquél presionó para que partiera de la ciudad. Así debió hacerlo y fue a Egipto donde murió sólo un año y pico después de la tragedia de Karbala. El martirio del Imam Husain (P.) se complementó con la valiente y decidida denuncia de su hermana para despertar a los musulmanes y revivir el Islam que de la mano de los opresores era conducido a la destrucción. Fue enterrada según una tradición en la ciudad de Damasco, y allí es donde reposan los restos del Dr. Ali Shari'ati

Algunas de las Características Resaltantes de la Personalidad del Profeta

En verdad, el mero hecho de opinar acerca del Profeta(S) es extremadamente difícil e inspira inclusive pavor.

Un gran personaje como Alí (A) dijo:

“Cuando encontrábamos que la situación iba a tornarse grave, nos amparábamos en el Profeta de Dios y buscábamos el refugio de su presencia para sentirnos a salvo y protegidos en su afectuosa compañía.”

Cuán sublime y elevada fue la personalidad de este gran hombre. Es del todo natural que nuestras mentes limitadas y pequeñas sean incapaces de darse cuenta de esta grandeza. Los medios y criterios que tenemos para evaluar y medir a los hombres, fallan al avaluar y entender a un ser de tal magnitud. Por consiguiente, estamos obligados a entenderle dentro de los límites impuestos en nuestro intelecto.

Poder y Popularidad en su cúspide:

Una de sus características¹ (la que yo mismo encontré mientras daba una conferencia sobre la vida y personalidad del Profeta(S)) indica que no ha existido otro personaje en los anales de la historia en cuyo ser se combinen tanto la fuerza de carácter como la popularidad en un nivel tan alto y a un mismo tiempo de semejante manera. Es un personaje de tanta grandeza, que inspira pavor, miedo pero además otro tipo de

sentimiento, el que llena el corazón con un tipo especial de cariño amistoso hacia él. La amabilidad del Profeta(S) se separa de su aspecto profético. Por ejemplo Moisés, Abraham y Jesús fueron también profetas y todos ellos fueron amados y respetados por sus pueblos como profetas y apóstoles de Dios. Pero nuestro Profeta(S) poseía una cualidad adicional que era la compasión que experimentaba por todos los que entraban en contacto con él. (Nosotros que conocemos y amamos al Profeta(S) sólo por sus palabras podemos naturalmente imaginar hasta que grado aquellos que trataron personalmente con él, pudieron amarlo). Esta dimensión de su personalidad era, en sí una fuerza tan grande que muchos de sus Compañeros se vieron grandemente afectados por sus palabras de tal manera que temían que las aleyas Coránicas reflejando las declaraciones del Profeta (S) llenasen de tal modo sus corazones que las palabras del Corán no tuviesen cabida. Estaban ansiosos de recordar todo lo que decía, le amaban a tal punto que se sabían de memoria sus palabras. Aún hoy, después del paso de catorce siglos, sus palabras son tan familiares a las masas de La Meca y Medina que ahora quienes no tienen cultura alguna y han caído en el más bajo nivel intelectual, pareciera como si el Profeta(S) estuviese todavía vivo entre ellos y les hablara. Sus palabras, reminiscencias, reliquias, memorias y todo lo que le perteneció son siempre narradas por la gente, como si él todavía residiese en Medina. Hasta choferes, abaceros y vendedores ambulantes —aquellos que no están enterados de la historia, que nunca han leído acerca de su vida y carácter por ser analfabetos— todavía sienten su presencia tal como si estuviese todavía en vida y en contacto con ellos.

En el curso de estos catorce siglos, ningún incidente ninguna ruptura o desacuerdo han sido capaces de crear un abismo o distancia entre ellos y el Profeta(S). (Esto es algo muy inusitado). Esta amabilidad es maravillosa y

extraordinaria, hasta el grado que cuando uno lee su biografía, después de algún tiempo se le empieza a amar. Toda esta grandeza dentro de toda su simplicidad parece imposible, es en sí un milagro. Filosóficamente, sería como el contener todo el mundo en una cáscara de huevo, hecho que sin embargo se realizó.

Sentándose en una esquina de la Mezquita del Profeta (S), se puede imaginar la magnificencia del mismo ¿Qué género de hombre fue esta persona que arrasó hasta las bases todos los grandes imperios del mundo? ¿Quién era? ¿Cuál fue el grado de su poder y fuerza. Aquellos de ustedes que afortunadamente hayan visitado esta mezquita pueden visualizarla en sus mentes. Las añadiduras que se han hecho a la mezquita del Profeta(S), son completamente distintivas. Si usted visualiza aquella porción del edificio que está entre las columnas coloreadas en ocre amarillo, fue ésta en realidad toda el área de la mezquita del Profeta(S) las dos áreas: la cubierta y la no cubierta medían 2100 cubits ² cuadrados. El área cubierta por las columnas ocre amarillas con un margen dorado, indica el lugar exacto donde las columnas originales fueron erigidas durante el tiempo del Profeta(S). En lugar de las presentes columnas hubieron antañopalmas de dátiles (y exactamente en el mismo lugar donde las presentes columnas se levantan). Ello perfectamente revela la naturaleza y grado del gobierno que derribó y destruyó el edificio majestuoso del Imperio Romano y allanó hasta la base las altivas mansiones de los gobernadores de Madaín en el corto período de menos de un cuarto de siglo. Unas cuantas casas hechas de barro en una esquina del patio de la mezquita, un púlpito en otra esquina, un nicho a una distancia de tres metros, por allí una pequeña casa, por aquí el sitio de la mezquita y el lugar donde él rezaba, y en esa esquina donde conversaba con el pueblo. Este fue el centro de su poder, todo el dominio de su fuerza, que sirvió de base al Islam por todo el mundo. Fue en

realidad toda la administración que controló hasta el momento de su muerte.

Cuando se vé que la historia se hizo en este espacio pequeño de diez a doce metros, durante la cual todos los antiguos poderes ostentosos fueron humillados hasta sus cimientos, se tiene que creer en la realidad de un fenómeno extraordinario. Se puede sentir este milagro y atestiguarlo con los propios ojos.

La otra cualidad específica de la personalidad del Profeta (S) es que en cada lugar de la Península (Arábica) que él visitara el hombre de hoy siente un sentimiento de adhesión por esa tierra y es atraído por su suelo, sus guijarros y montañas. El corazón se siente atraído como un imán, como si hubiese entrado en un campo magnético. Al comienzo pensé que tal vez debido al hecho que yo conocía lo que había sucedido al otro lado de la montaña Abu Qubays, y el papel que esto jugara en la vida del Profeta, y yo sabía acerca de los años sombríos cuando la secuencia de las revelaciones se interrumpió por años —aquellas noches, cuando el Profeta(S) a veces aún consideraba arrojarle de ella³— me causó una gran impresión emocional, puesto que tenía una atracción particular para mí. Aún, cuando un grupo de Alemanes y otros jóvenes vinieron a visitar este lugar, antes de que yo les dijera en donde estábamos, (conversando pasábamos por las quebradas de Bani Amir y Bani Hashim, subimos a la cima de Abu Qubays), cuando llegamos a la cumbre, todos ellos tuvieron el mismo sentimiento inconciente, aun cuando no abrigaban ningún recuerdo que pudiese incitar sus sensaciones.

La Condición Elevada del Profeta:

Describiré algunas de las características peculiares del Profeta(S), ya que hoy es un día especialmente conectado a su

persona. En los otros días hablaremos acerca de su filosofía e ideología. Hoy no es el aniversario del comienzo de su misión profética, es su cumpleaños. Debido a esto, no sería impropio si escogemos como tema el hablar respecto a su personalidad y las características que rodean este gran personaje.

Siempre que se lee el relato de su vida, los lugares donde vivió, se nota que una de las características inherentes a su naturaleza fue su preferencia por los lugares elevados y altivos como un águila. Dondequiera que fue y levantó su tienda de campaña, seleccionó el punto más alto. Por ejemplo, durante la *Hajj* iría a Arafat. Su estado espiritual era exactamente como el de un pájaro que vive en las alturas elevadas. Si usted observa Miná, la cumbre de la colina más alta allí es Khayf, donde está situada la mezquita de Khayf -es decir el lugar donde el Profeta(S) preferiría alojarse.

Arafat es un desierto y meseta. Hay una colina en un lado. Ustedes saben que el Profeta(S) iba a Arafat y se quedaba allí.

Antes que fuera investido para la profecía, escogió la montaña de Hira, que era la más alta y misteriosa entre las montañas circundantes a La Meca, para entrar en retiro y aislamiento. A diferencia de los ermitaños que generalmente escogen lugares subterráneos, sótanos madrigueras o lugares apartados para este propósito, el lugar que escogió el Profeta(S) para entrar en retiro fue la cumbre de una montaña, un pico elevado o una cima. Estos son temas espirituales y psicológicos que nos dan indicaciones de su experiencia existencial. A veces el comportamiento individual de una persona revela la grandeza de su ser y sus características innatas.

Destruyendo el Sistema Antiguo de Valores y Creando Uno Nuevo:

El Profeta(S) fue un hombre que ejerció tanto poder y fuerza que aun cuando sus enemigos querían insultarlo

dirían: “Es un Profeta equipado con armas y su religión es la religión de la espada”.⁴ La imagen que proyectó al mundo fue la de un guerrero. Jamás ninguno de los generales Romanos, Arameos,⁵ Griegos o Arios combatieron en tantas batallas como nuestro Profeta(S). Lo que es importante no es la cantidad de las batallas sino la ocupación en actividades marciales. El Profeta (S) trabó batalla por ocho años.⁶ Durante este período de tiempo luchó en 64 o 65 combates, que si se promedian, mostraran que tuvo una expedición militar cada cuarenta o cincuenta días. Ningún militar soltero, considerando solo sus operaciones militares, ha sido capaz de ocuparse en tantas batallas, (64 o 65) durante un período de diez años de responsabilidades sociales y políticas

Sin embargo, sus Compañeros nunca le consideraron como un militar. La gente venia a él a consultar sus problemas más pequeños. Una mujer le abría su corazón quejándose de que su marido no dormía con ella. Era tan accesible para la gente que dicha mujer se presentaría ante él sin tener la más leve idea de su superioridad. (¿A quién puede usted hablar de esa manera? Seguramente usted no se atreve a hablar de asuntos tan fútiles con el clérigo de su vecindad). Esta mujer viene y demora al Profeta(S) por una hora. Le cuenta los hábitos de su marido; le dice cómo él es cuando viene a casa; que mala es su disposición de ánimo; lo que ella dice y cómo su marido responde; lo que él dijo anoche; cuántas noches no ha dormido con ella; cómo se porta con ella; que la soporta, no la soporta ... El Profeta(S) se sienta pacientemente, y la escucha de tal manera que la mujer se anima a regresar otra vez al día siguiente. Mañana sus vecinos también vendrán. Y pasado mañana otras mujeres vendrán a él. Es obvio que no se comporte de una manera que el mismo día la persona sienta que se equivocó, que no debía haber venido a consultarle. Hasta su muerte ninguno se dio cuenta

que estaba equivocado el comportarse con él de semejante manera. Su firmeza, majestad, grandeza y prestigio terrenal abrumaron a todos aquellos que no le vieron, sin distinción de amigo o enemigo. Pero aquellos que le vieron, encontraron en él a una persona íntima y amistosamente amable. A diferencia de los grandes personajes mundiales que aparecen poco, humildes a cierta distancia y horrendos y terribles de cerca.

Una anciana quería hablar con él. Vió al Profeta (S) emerger de su vivienda y venir en su dirección. El Profeta(S) sintió que ella quería decirle algo. Ella se detuvo y esperó, cuando él vió que no avanzaba, él mismo fue hacia ella. Notó que estaba temblando y tenía la lengua trabada, (estaba sobreatemorizada por la personalidad del Profeta(S)). El vino y la sostuvo por los hombros como a un niño y le dijo: "Madre ¿De quién tiene miedo? Yo soy el hijo de aquella mujer Qurayshí que ordeñaba ovejas ¿A quién teme?" Este es el nuevo sistema de valores que fue creado por él a medida que rompió el antiguo.

De nuevo hemos regresado a aquellos mismos valores aristocráticos. Inclusive mientras hablo de nuestro Profeta (S), le juzgamos con criterios que son contrarios a la misión de su profecía. El Imam Sadeq(S)⁸ habla acerca del Profeta así:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَجْلِسُ جُلُوسَ الْعَبْدِ وَيَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ الْعَبْدُ

"El Profeta(S) se sentaba como un sirviente lo hace, tomaba sus comidas como un sirviente lo hace; y realmente él se consideraba como un sirviente."

(No es una apariencia fingida, sino en realidad él se consideraba como tal. Qué extraño.)

Además de ser un privilegio social, la aristocracia tiene sus

propios símbolos específicos, tiene su propio estilo de arreglarse, sus propias decoraciones, sus propios medios de transportación, sus propias fuentes de subsistencia, sus propios títulos específicos. Todos estos son los signos de la aristocracia, ya se trate tal vez de la élite clerical -puesto que si usted mira los títulos de esta clase, todo el espacio escrito estará lleno- o tal vez de la élite política o una clase privilegiada.

El tipo de aristocracia a la cual una persona pertenece no representa ninguna diferencia.

Uno de los signos de la aristocracia, por ejemplo, es tener una barba larga, esto prevaleció en Rusia hace varios años. Los miembros de familias superiores se dejaban crecer barbas muy largas.

Algunos otros signos de la aristocracia incluyen: trajes largos, mangas largas, títulos y la posesión de un caballo. La equitación formaba uno de los constituyentes esenciales de la caballería en Europa, Irán y en muchas otras partes del mundo. A los nobles se les llamaba 'Chevalier' en Europa (derivado de la palabra Francesa 'cheval', que significa caballo). En Irán 'Aswarán' quiere decir 'ecuestre' (la familia de los nobles se llamaban Aswarán). Los títulos de los reyes eran 'Goshtasb', 'Bayarasb', 'Lohrasb', etc. significando ser el poseedor de 10 caballos, 100 caballos, 200 caballos, etc., lo cual era en sí un símbolo de aristocracia. Hasta en el sistema aristocrático de China y de la misma manera en Europa, la gente ordinaria no tenía derecho de montar a caballo. No a causa de que no tuviesen dinero suficiente, aun si lo tuviesen no se les permitía tener un caballo —puesto que el caballo y la espada eran privilegios específicos de los nobles y sus familias. Sin embargo el Profeta(S), inclusive cuando iba a una batalla, cabalgaba en camello, y durante sus viajes cabalgaba en camello hembra o una mula. Alí(A) dijo que el Profeta(S) montaba un asno. Un asno era el más inferior y

más bajo de los animales, generalmente usado por la gente más humilde Y es aun más humilde no usar una silla de montar. Es semejante a montar una bicicleta sin cadena. Esto es un signo que indica la condición más baja de un hombre, o más bien que no tiene posición social en absoluto. Es un deshonor aún más grande el cabalgar compartiendo con alguien una bestia tan humilde. El Profeta(S) con frecuencia le gustaba viajar de esta manera alrededor de la ciudad. El inclusive cogiendo su propia barba con las manos repetidamente mandaba a la gente (para que siguieran su ejemplo), y maldecía (a los que se dejaban crecer la barba) diciendo: "Todo lo que exceda la medida de un puño (refiriéndose a los pelos de la barba) será quemado en las llamas." Con gran celo ordenaba que todas las túnicas largas sean acortadas y declaraba que ningún Musulmán tenía el derecho a llevar la capa más abajo de las rodillas. Vemos que en el sistema aristocrático: cuanto más alta era la condición de una persona, más larga era la longitud del vestido.

Por ejemplo en la antigua China las faldas de la gran burguesía se tallaban unos cuantos metros más largo que la altura de la persona y dado que llegó a ser difícil moverse con tales prendas, éstas fueron recogidas y puestas en cestas con cuatro ruedas que fueron acarreadas por esclavos. Esto muestra que el acortamiento de los trajes fue básicamente un acto revolucionario, categórico, profundo y significativo. Se intentaba romper los valores de la aristocracia.

Prescindamos de los títulos honoríficos. El Profeta(S) se decidió a hacer enmiendas revolucionarias también con los nombres. Si alguien se llamaba 'Abu al-'Aass", el Profeta(S) decía, "¡Nay! debe ser Abu Mutí¹⁰" De aquí en adelante se le llamaría sólo por el nombre de Abu Mutí.

A veces él mismo confería títulos a los hombres. Aún hoy tenemos la costumbre en nuestras aldeas de llamar a las personas por títulos específicos, pero estos títulos a menudo

tienen implicaciones burlescas, maliciosas o aristocráticas y raciales. Pero los títulos otorgados por el Profeta(S), a pesar de revelar un cierto sentido del humor tenían un matiz agradable. (Por ejemplo) vió a una persona acarriando a un gato, le llamó 'Abu Hurayrah¹¹', que llegó a ser su nombre. Una vez entró a la mezquita. Vió a Alí(A) durmiendo en el suelo y le pidió que se levantase. Cuando Alí(A) se paró vieron que sus cabellos, ropa y cara estaban cubiertos de polvo. Dijo: "¿Qué sucedió? Oh Abu Turab" (el padre del polvo). De aquí en adelante al Hadrat Amir(A) muchísimo le gustaba que solo le llamasen por su sobrenombre. Los valores se transformaron completamente. Los valores del Profeta(S) fueron absolutamente contrarios a los títulos que los clérigos, aristócratas y élite en general habían ideado para ellos mismos.

El Adiestramiento del Profeta:

Una de las características del Profeta(S) fue que el se encontró entre la categoría de los hombres ordinarios. (Aunque éste sea un término impropio, uno más conveniente no existe.) Era absoluta y puramente analfabeto ¿qué se entiende por adiestramiento o educación? Adiestrar significa modelar y forjar una personalidad ¿Cuáles son los factores que son efectivos al adiestrar un ser humano?

En mi opinión existen cinco factores que participan en la formación de un individuo: Primero, es la madre que da forma a las primeras dimensiones de la personalidad de un niño. Segundo, el padre. Tercero, la ideología, instituciones educacionales y la cultura. Cuarto, la civilización. Quinto, esencialmente el espíritu del período en el cual usted vive. Tómese usted mismo como un ejemplo. Usted fue criado por su madre. La siguiente preparación que recibió fue la de su padre. El tercer tipo de entrenamiento fue educacional: todo lo que ha estudiado. El cuarto factor de su adiestramiento es

que usted es de Teherán. El quinto factor es que está viviendo en el siglo veinte. Si viviese en Teherán en el tiempo de Nasiruddín Shah¹², habría compartido cuatro factores con el Teheraní del presente, pero su época sería diferente. Estos son los cinco factores.

El Profeta(S) del Islam no gozó de ninguno de estos cinco factores efectivos en el moldeamiento de la personalidad de un individuo. Su padre murió antes de que naciera. (Este factor está ausente.) Segundo, inmediatamente después de su nacimiento, fue separado de su madre y llevado al desierto para ser lactado. Permaneció allí por dos años. Debería ser regresado a su madre después de ese período, pero a causa de una plaga, antes de que su madre pudiese abrazarle, de nuevo fue devuelto al desierto. La plaga lo privó de ser criado por su madre. Hasta los cinco años, no vió entonces ni a su padre ni a su madre. Cuando tuvo cinco fue regresado a su progenitora. La madre, que había perdido a su marido —y él era su único hijo— por primera vez lo tenía bajo su cuidado y se proponía llevarlo a Medina para que pudiese visitar a sus tíos y al padre y familia de ella. (La madre del Profeta(S) pertenecía a la tribu de Banú Najjar de Medina). Pero su madre murió en el camino a Medina y el niño, Muhammad, se quedó solo en medio del desierto.

El tercer factor es la civilización¹³, y el Profeta(S) nació entre uno de los más rudos pueblos nómades de la época. La Península Arábiga era una península tanto desde el punto de vista cultural como geográfico. Geográficamente es una península, un pedazo de tierra rodeada de agua por tres lados, pero paradójicamente ni una sola gota de agua cae sobre este desierto. Una isla seca. Culturalmente también es una península. Por un lado la civilización Griega, Palestina por el otro; por este lado Irán e Iraq, y La India está situada en ese lado —todas estas civilizaciones la circundaban— pero ninguna de las culturas circundantes jamás la penetraron.

Así, el Profeta(S) creció en una tierra virgen desierta, muerta de cultura y civilización, y se educó en un virtual vacío cultural.

El quinto factor, el tiempo, estaba bajo la dominación de las culturas Romana, Alejandrina e Iraní. La época estaba controlada por estas culturas. Ninguna edad o tiempo existió durante el séptimo siglo D.C. en la Península Arábiga. Es cierto que ahora estamos viviendo en el siglo veinte, pero en realidad no vivimos en el siglo veinte. Aún hoy hay tribus Beduinas que no llevan ropas. Si usted mira su calendario, creerá que pertenecen al vigésimo siglo, pero el siglo veinteno no existe para ellos ¡Ellos viven en el siglo veinte A.C.!

Pueden ver que el Profeta (S) fue un individuo que no estuvo influenciado ni en la más leve manera por ninguno de los cinco factores que tienen un rol activo en el adiestramiento y crianza de un individuo. Creció como un ser completamente libre e independiente de cualquier influencia. Es a causa de esto que tuvo una capacidad inmensa para entender y aceptar nuevos conceptos, significados y valores que la humanidad no podía haber comprendido. Es por esta misma razón que fue capaz de derrotar y demoler todos los valores y culturas antiguos, todos los sistemas de educación y adiestramiento, todas las creencias, y todo aquello que antaño era sagrado. De haber tenido la oportunidad de ser educado bajo algún sistema, habría sido influenciado por los valores existentes de su tiempo.

Según estos hechos, la condición analfabeta del Profeta (S) es una indicación de la pureza de su ser. La época, familia, historia, cultura y moldeamiento moral, ninguno de estos factores tuvieron el más leve papel en su desarrollo. Por esta razón, podía fácilmente comprender los conceptos que eran completamente imprecendentes y revolucionarios. Un filósofo que estudia filosofía en Alejandría, Atenas o Hamadán nunca podría haber tenido una capacidad tan inmensa.

Poder en la Debilidad:

Realmente hay muchas peculiaridades en la vida del Profeta (S). En el séptimo año de su migración fue a La Meca y declaró: "Deseamos circunvalar la Kabah como hacen los otros Arabes. También deseamos realizar el ritual." Ellos no le permitieron entrar a La Meca y bruscamente le dijeron: "Vete, no te lo permitiremos." Regresó frustrado y contrariado ¿De qué manera puede una persona que está incapacitada a ejercer un derecho que se concede a un Beduino Arabe, y es tan débil en su propio país, regresar y escribir a las superpotencias de esa época: los emperadores Iraní y Romano? Les escribió: "En el Nombre de Alá. Ríndanse, de otro modo, lo que les sucederá será a la merced de sus propios hechos." ¡Que tono y manera! ¡Qué gran valentón! ¡Bien hermano! ¿Con cuál fuerza? Justo ahora que se encuentran devueltos por Abu Sufyan¹⁴ y forzados a detenerse a la entrada de La Meca. En ese momento estaban tan desamparados que tuvieron que conformarse y volver atrás ya que no tenían otra alternativa. Y ahora que han sido devueltos ¿Con que autoridad usted escribe tal carta? ¡y de que manera! Parece que poseyera la fuerza de una montaña. De otro modo ¿Cómo podría ser posible? No está trastornado. Es un hombre sensible y razonable. Ha calculado todos los pro y contra y sabe muy bien que el emperador Khosrow Parviz¹⁵ no necesita enviar una compañía de soldados para arrestarle. Fácilmente podía haber pedido a uno de sus esclavos en Yemen de ir y arrestar a ese Arabe! Y eso es lo que Khosrow hizo. Ni siquiera envió algunos de sus soldados a Medina para traerlo. Tan solo pide a Bazán su protegido en Yemen: "Anda y ve que tipo de soñador es el que procede tan insensatamente. Me ha escrito una carta pidiéndome que me rinda."¹⁶ Podía haber enviado cuatro personas para arrestarle, y ¡eso habría sido bastante! A pesar de la existencia de un poder tan grande en el mundo y

tener conciencia de su propia debilidad expide advertencias a todos los grandes poderes de la tierra. En el séptimo año de la Hégira (Migración) escribió y despachó estas cartas. (Es significativo que escribiese estas cartas en el séptimo año de la Hégira).

La Vida Doméstica del Profeta:

Con toda esta grandeza, al entrar a su casa, sus esposas ven en su semblante sólo un buen marido ordinario. ¿Qué tipo de persona es él? que fuera de su hogar es temido por emperadores, es duro y ejerce tanto poder y posee un espíritu de tal magnitud. Pero, al entrar a su casa, sus esposas, las mismas mujeres que temían a sus esposos y padres le cogían por el cuello, le llaman y le importunan. Le reprochan con mofa diciéndole: “¿Qué tipo de vida es ésta que llevas? ¡Mira cómo viven las otras personas, qué clase de casa tienen, cómo viven sus hijas, cómo viven sus esposas! ¿Es ésta la casa que has construido para nosotras?” Según las narraciones de Abu Hurayrah, mes tras mes pasaban y ningún humo se alzaba de su cocina. Cuando ellas deseaban darse al lujo, tomaban semillas de dátiles y las amasaban con la misma fruta (¡aun entonces no las cocinaban!) hasta que se ablandasen. A él también le agradaba mucho, y cada vez que quería llenar su estómago copiosamente, él las comía. Este fue el tipo de vida, casa y mobiliario que él tenía.

En Europa una persona pronunció un discurso sobre el tópico “El Profeta, sus amores y esposas”. Yo también pronuncié un discurso de réplica a lo que había sostenido sobre el tema. Dije: ¿Qué tipo de casa tenía el Profeta(S)? Era un cuarto hecho de barro, que él mismo había construido. La mitad del cuarto estaba cubierto por una estera y lo restante de arena. La arena era traída del desierto y se cambiaba cada unos cuantos días, así se conservaba limpia. La casa que tenía paredes de barro pertenecía a su esposa favorita Ayes Shah,

también estaba amoblada de la misma manera. Esto era todo el mobiliario que un gran emperador poseía. Y ¿Cómo se comportaba con aquellas esposas? En la relación con sus conyugues y familia deja de ser un Profeta de Dios. Una vez Omar¹⁷ objetó: “¡Cómo las consientes!” Hafsah¹⁸ tenía miedo de Omar, pero el Profeta(S) la había hecho su respondona. Omar preguntaba a su hija: “¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan orgullosa?” Hafsah, era una viuda de mal genio y fea. Nadie se quería casar con ella. Omar hizo todo esfuerzo posible para encontrarle un marido, pero no tuvo éxito. A fin de descargarle de su responsabilidad el Profeta(S) solicitó su mano en matrimonio. Esta horrible viuda de mal genio siempre creaba riñas pesarasas y siempre avergonzaba al Profeta(S) con sus gritos. El se adaptó a ella y toda su vida vivieron juntos compatiblemente. Después de todo es una cualidad pasmosamente rara el mostrar una paciencia, cortesía y humildad tan grandes, hacia los otros.

Muhammad: El Amigo de los Oprimidos:

El es el único amigo de las viudas, los desamparados y forasteros a quienes veía en las calles de la ciudad —las personas a quienes nadie saluda con un “saloom” y nadie se molesta en regresar los saludos. A veces cuando pasa ve que estos forasteros, pastores y pordioseros —quienes sentándose en el suelo han extendido un trapo en donde han colocado su humilde comida, consistente de un pan conveniente tan solo para un camello— le invitan a juntarse con ellos, y él ansiosamente se sienta y comparte su alimento. No está posando para que los fotógrafos vayan a percutir sus cámaras. No, de ninguna manera, se sienta, charla y traba amistad con ellos. Les invita, le honran viniendo a su casa para cenar esa noche.

El desciende y desciende, como si no hubiera como él ningún humillado en Medina. Al regresar (de la batalla) de

Banu Mustalaq —(esto es realmente terrible en este tiempo cuando los valores prevalecientes eran los aristocráticos), entre los habitantes de Medina nadie se había quedado excepto las ancianas, inválidos y los niños, pues todos los guerreros habían ido a los frentes de batalla, y ahora el ejército estaba regresando a casa. Todos ellos fueron a recibir a los soldados triunfantes bajo el comando del Profeta(S). Todas las mujeres, niños, familias, ancianos y ciudadanos respetables de Medina y aquellos que permanecían detrás habían formado filas. Un oscuro jornalero, que había estado traspalando cuando vió al Profeta(S) y a los santos combatientes avanzando, se escondió detrás de la multitud, observando con humildad desde una esquina. El no se consideraba suficientemente digno como para adelantarse a ofrecer sus saludos. (Tenía un autoconcepto de no entidad, no un personaje digno de avanzar y saludar a los guerreros; no, sentía que sólo debía mirar desde una distancia)—cuando el Profeta(S) vió que la gente había venido a saludarle y formaba filas, desmontó de su caballo y pasó por las filas de la gente, dándole la mano a cada uno.

Vió por casualidad al jornalero al final más alejado, detrás de toda la gente. Abriéndose paso entre las filas avanza hacia él. Esta persona se pone nerviosa, (¿Qué? ¿Es posible?) él no se había preparado para tal cosa. Lanzó a un lado su pala y ofreció su mano. Al Profeta(S) le sorprendió el sentir algo áspero como una piedra en su mano. Asombrado pregunta, “¿Qué ha pasado con tu mano?” El jornalero dice: “¡Nada! yo trabajo con una pala. Soy un trabajador, un jornalero, mis manos se han encallecido, enlodado y reseado.” El Profeta(S) estaba visiblemente conmovido por no haberse dado cuenta desde el comienzo de la causa de la dureza de esa mano. Se siente obligado a compensar su omisión. Expresa este sentimiento sosteniendo la mano del trabajador, besándola y levantándola en alto en frente de su ejército,

declarando: "Esta es la mano que no será tocada por el fuego." ¡Qué persona extraordinaria! ¡Un fenómeno extraño!

Ahora miren, ellos, los poseedores de los valores aristocráticos, quieren analizar la revelación en términos de la física y descubrir de qué color es. En realidad es algo más y ¡ha venido de otro lugar! ¿Cuándo y desde qué tiempo? ¿Desde qué período y en qué condiciones? La gran Revolución Francesa aún no es conocida, tampoco el Profeta(S) ha leído Victor Hugo, etc.... allí la civilización florece en Irán y Roma. Ellos gozaban de los frutos de la educación y cultura, pero ustedes saben que tipos de valores tenían. En India, que poseyó una gran cultura tres mil años antes de este evento, aún hoy, en el siglo veinte, cuando los trabajadores, después de completar su jornada de trabajo quieren cobrar sus sueldos al final de la tarde, llevan un cuenco consigo para que el patrón pueda dejar caer monedas en él y sus manos no rocen las manos intocables. Esta es una idea nuevamente introducida en el mundo moderno: el que los valores aristocráticos deben ser descartados. Pero no se concibió en la sociedad agrícola tribal y tradicional. Entonces traten de entender lo que ha sucedido:

-Aquí tenemos un caballero bien versado en Inglés, es moderno, conoce Europa y el mundo, pero todavía carece de tales valores. El mundo está gobernado por un tal sistema de valores.

-Aquí tenemos el Profeta, quien consideraba el besar las manos un signo de infidelidad, no obstante besó las manos de solamente dos personas: la mano de una dama, Fátima(A)¹⁹, y la mano de un jornalero.

La Disciplina del Profeta:

Realmente es difícil para mí disertar acerca del Profeta(S). Yo escogí hablar sobre su vida personal y privada, para poder

hacer algo de justicia sobre el tema. A pesar de haber dicho que era una persona simple, no obstante, existen otras cualidades semejantes específicas a su intrínseca personalidad. Una de estas cualidades es su disciplina. El es justo como ¡el Secretario General de las Naciones Unidas! Tres cuartos hechos de barro y techados con las palmas de las datileras (De esto consistía su entera organización) están organizados y coordinados de tal manera —lo mismo su programa público como vida privada— que la más grande de todas las burocracias del mundo no la puede comparar. El fue como un fenómeno —un fenómeno natural— como un fragmento pequeño del mundo. Muhammad(S), es un microcosmo —en la forma de un ser humano— él funciona como una ordenadora, como un dispositivo matemático. Tengan una mirada para su mezquita. (No estoy en posición de extenderme más sobre este punto).

Su vida fue muy simple y al mismo tiempo muy regular y exacta. Tenía varias esposas, pero iba donde Umm al Masakin²⁰ —quien era diez a doce años mayor que él (su hijo que era de la edad del Profeta(S), había venido a solicitarle en matrimonio para su madre)— de la misma manera como iba donde Ayeshah²¹. A lo largo de toda su existencia no cometió un solo acto de discriminación. Excepto cuando se sintió enfermo y era esencial para él permanecer en un solo lugar, solicitó el permiso de sus esposas, las cuales debieron concederle, para poder permanecer en un solo hogar ¿Cómo podía la misma persona, andar por las calles a gatas, para que los niños pudiesen encaramarse sobre su espalda y disfrutar de un paseo²² y mantener a la vez una tal disciplina en sus asuntos?

Hay tres columnas, las columnas sobre las cuales el techado de sus habitaciones reposa, tres troncos de palmeras. Está escrito en una de ellas اسطوانة الحلق *Ustuwanat al Halaq* —la columna de los anillos, sobre la otra اسطوانة الحرس *Ustuwanat al*

Haras —la columna de los guardias y اسطوانة التهجد *Ustuwanat al Tahajjud* —la columna de la Meditación o la columna durmiente sobre la tercera columna.

¿Qué significa todo esto?

Cada vez que el Profeta(S) concluía sus rezos se paraba cerca del podio, para que cualquiera que deseara discutir sus problemas pudiese presentarse. Una persona engañada en un cierto negocio, vendría y daría una cuenta de sus dificultades. Una mujer infeliz respecto a su marido vendría y discutiría sus problemas. Dos personas que han reñido, vendrían y explicarían su disputa. Alguien ha injuriado de palabra a alguno de Medina, la parte agraviada se personaba ante él. Quienquiera que deseara venir, venía y decía todo lo que necesitase decir. Pero a veces necesitaba celebrar una reunión de comisión. Los jefes de las tribus han venido a discutir con él algo que está relacionado con el destino del Islam. El debe tomar en cuenta el asunto. Pero no obstante no trata el tema a puertas cerradas; se sienta al lado de una columna. Mientras esté sentado al lado de una columna particular, todos los Musulmanes que entren a la mezquita entenderán que el Profeta(S) está celebrando una reunión de comisión y que no es el momento de acercársele. Es obvio que tuviera visitantes extranjeros²³. Que estuviera ocupado en conversaciones políticas importantes, y en consecuencia no es tiempo adecuado para interrumpirle (pueden hacerlo más tarde). Dejan el lugar, pues cuando el Profeta(S) está ocupado con discusiones importantes, se debe mantener el orden. Pero su simplicidad es aun evidente. Ninguna línea está trazada y no se levanta muro alguno, pero se observa la disciplina y todo el mundo sabe la naturaleza del asunto.

Cuando la persona, que está en política, lucha en combates, está envuelta en conflictos, escucha además los problemas de cada individuo ha logrado alturas tan elevadas de gloria espiritual que los habitantes de las esferas celestes le

contemplan con pavor, esta persona necesita silencio y retiro para la contemplación y meditación. Cada vez que desea estar solo abstraído en sí mismo, profundizarse en la reflexión, se dirige a la columna llamada Ustawanat al tahajjud (la columna de la Meditación). Cuando está allí, nadie lo molesta. Su familia no debe ensayar ningún contacto con él, su esposa no debe hablar con él, ni los compañeros más cercanos deben acercársele. La gente no tiene derecho a perturbarle tampoco. Permanece aislado y solo en ese lugar. Si las delegaciones llegan, tendrán que esperar. En tanto que esté sentado cerca a la Ustawanat al tahajjud, todo el mundo entiende que desea meditar en aislamiento y está diciendo sus rezos. Cuando realiza los rezos litúrgicos, lo hace con la gente. Pero cuando ofrece los rezos de media noche, está en un estado espiritual especial. En estas ocasiones, cuando desea rezar en soledad, nadie se supone que deba decir los rezos en su compañía o incomodarlo. El da vuelta a las tres casas una por una, y se detiene para rezar en el patio trasero de la casa de Fátima(A). (No hay ningún lugar estipulado para este propósito, excepto siempre el patio trasero de la casa de Fátima(A). El hecho de dirigirse allí, implica que rezará solo y que nadie debe estar cerca.

Este orden y disciplina tomó tales proporciones que los bienes caseros adquirieron nombres específicos, cuya lista se expone en la *Biografía (Sirah) del Profeta(S)* escrita por ebne Hisham. El tenía varios asnos y mulas, a cada uno se le dio un nombre. (El no decía: "Lleva la mula de cola negra", tenía un nombre). Tenía varias gorras; hubieron cuatro gorras cuadrangulares que se ponía durante la batalla. Tenía dos o tres turbantes que llevaba puesto los Viernes, y en la ocasión de las conversaciones de paz y otras ceremonias sociales importantes. Cada uno de estos turbantes tenía un cierto nombre. Este apelativo para los gorros es indicativo de su ansia de orden en cada asunto. Sus funciones colectivas

fueron exactamente instintivas. No fue algo cultivado y adquirido, como en el caso del comportamiento de otros seres humanos.

El señor Bazargán, (Que Dios le premie ampliamente por su servicio) ha realizado un estudio matemático de las aleyas Coránicas con respecto a su orden y longitud, y las ha colocado según su longitud. Sabemos que las aleyas reveladas en La Meca son más cortas y aquéllas reveladas en Medina son más largas. El clasificó todas las aleyas reveladas durante el lapso de ventitrés años —la duración en la cual el Corán fue revelado— en ventitrés grados (intervalos), y las ha juntado teniendo en cuenta la longitud en sus grados respectivos. Incidentalmente, las aleyas colectadas en un grado particular pertenecen al mismo año. Podemos distinguir al contar el número de palabras contenidas en las aleyas de cada año. ¿Cuál es el resultado de esto? Tenemos el siguiente gráfico: En el primer año, 2500 palabras fueron reveladas al Profeta(S).

En el segundo año, 3000 palabras fueron reveladas.

En el tercer año, 3500 palabras fueron reveladas.

En el cuarto año, 4000 palabras fueron reveladas.

En el quinto año, 4500 palabras fueron reveladas.

En el sexto año, 5000 palabras fueron reveladas.

En el séptimo año, 5500 palabras fueron reveladas.

En el octavo año, 6000 palabras fueron reveladas.

En el noveno año, 6500 palabras fueron reveladas, etc, etc.

¿Con qué estamos tratando aquí? Vemos un orden sistemático que se encuentra en física y matemáticas, y no se relaciona con el hombre que profirió estas palabras. Es justo como una gráfica o curva indicando la temperatura y la cantidad de agua pluvial durante diferentes meses del año. Un hombre que discurre por un período de ventitrés años bajo tantas tensiones excesivas, victorias, dichas, aflicciones,

asuntos políticos, filosóficos y religiosos no puede tener control sobre el número de palabras de manera que exactamente solo 500 palabras sean aumentadas cada año a palabras proferidas en el año anterior. Es realmente imposible disciplinarse de esta manera. Inconscientemente todas las aleyas proferidas por el Profeta(S) tienen un aumento exacto cada año.

Aquí estamos frente a frente con un orden científico y disciplinario, no con una personalidad humana normal. El Profeta(S) es en verdad un signo claro (*ayah*) semejante al día y la noche, el mar, el sol y las estrellas. Es una sección transversal del cosmos, o más bien un cosmos en si.

Una de las características del Profeta(S) es descrita por Alí(A) quien lo ha pintado minuciosamente y ha dejado detalles fisionómicos tan exactos sobre él que se puede pintar, siguiendo estos detalles, un retrato del Profeta(S) (Alí(A) ha representado las reflexiones y características recónditas del Profeta(S) con palabras). ¡Cuán moderna descripción! ¡Qué intuición psicológica! ¡Qué vívido retrato! El dice:

“No era ni tan alto para que se le pudiese considerar alto, ni tan bajo que pudiese aparecer pequeño y endeble. Era de hombros rectos cargados y de constitución fornida. Sus ojos eran bien marcados y tenía una voz baja. Caminaba con paso rápido, un poquito inclinado hacia adelante (no tenía una marcha lenta de piernas muy torpes, como el hombre que siempre ha sido vencido y está retrocediendo, él tranqueó hacia adelante como el que navega contra el viento). Era prominentemente visible desde lejos y llamaba la atención como una corriente rugiente borbotando hacia adelante o como una roca rodando de las montañas (como si de un solo tranco pasara una ladera escarpada). Desde un hombro al otro su pecho estaba cubierto por vellos de denso crecimiento, que formando una línea llegaba a su ombligo. Fue tan particular sobre la limpieza que nunca usaba la

misma toalla dos veces en su vida.”

Hoy se supone que un revolucionario debe ser una persona mugrienta. De hecho estos son los valores acariciados por un revolucionario de hoy. Si alguien se mantiene pulcro y limpio, se dice que ha adoptado el método de vida de la burguesía. Pero este compañero, que fue un revolucionario hasta la esencia de su ser, cuya entera provisión consistía de cuatro esteras, que comía harina de dátiles y hueso de dátiles, transformó el mundo entero, y a pesar de que creció como un pastor en el desierto, donde el agua era escasa y las condiciones higiénicas malas, tenía un sentido tan alto de la higiene y la limpieza que no usó una toalla dos veces durante toda su existencia²⁴. Se ha escrito en el *al Kamisí* que no tenía riquezas, pero un tercio de todo lo que poseía lo gastaba en artículos de aseo y en cosméticos (un tercio de todo su gasto era destinado a artículos para emperifollarse, de baño y perfumes, lo que puedo decir ¡Parece increíble!)

Similar fue el caso con sus espadas. Cada una de ellas dio a luz un nombre específico.

La Muerte del Profeta(A):

El más hermoso de todos los períodos de la vida del Profeta(A) fue el de su muerte. Tenemos el hábito de considerar siempre a la muerte como un asunto tumultuoso. Al tomar prestada la jerigonza del cine, apreciamos la acción, la batalla y su clamor, escenas que tienen conflictos, fondos panorámicos, barullos que en las palabras de los actores se llenan de suspenso y aventura. Sin embargo no estamos acostumbrados a sentir y comprender una muerte pacífica con toda su profundidad trágica, grandeza, belleza y lección. Es por esta razón que todavía no estamos totalmente concientes de las dimensiones de la muerte del Profeta(A). De otro modo, para alguien que sea capaz de sentir y entender estas cosas, la muerte del Profeta(A) es un incidente más

doloroso, trágico, profundo e indudablemente más glorioso que el martirio de Hosain(A)²⁵. El periodo de la última enfermedad prolongada del Profeta(S) duró un año: desde el momento del *Hajjat al Wadah* —el Ultimo Peregrinaje— hasta el momento que no pudo hablar más y se preparó para la muerte. Durante ese año su conducta cambió radicalmente y su lenguaje tomó un estilo completamente diferente. Sus relaciones con sus Compañeros eran calculadas y cada uno era tratado de una manera particular, que expresaba un significado preciso. En su relación con Alí(A), día a día se hizo más dependiente de él. Obviamente estaba preocupado por el destino de este hombre y también parecía estar ansioso por el destino de su propia misión.

Desea darle apoyo para compensar su soledad entre los Compañeros de más edad elogiándole más y ofreciéndole un tratamiento especial. Manifestó repetidamente esta actitud a lo largo del año.

Ya que anteriormente he dado un relato detallado de los últimos días del Profeta (S), no lo repetiré aquí otra vez. Si tienen interés, leeré solamente las páginas finales con respecto a la muerte del Profeta(S)²⁶. (Por supuesto en resumen).

El hombre siempre encubre su verdadero yo durante su vida. Siempre se oculta de los otros detrás de las apariencias que asume. El hombre siempre cubre su rostro con un velo. Generalmente es en dos ocasiones de su vida que el alza este velo de su cara: en el interior de una celda de prisión y en su lecho de muerte. Es en estas dos ocasiones que ustedes encuentran oportunidad para ver la cara real de cada persona, especialmente ¡en su aposento de muerte!

Luego que el hombre huele la muerte, es cordial y sincero. Se revela su verdadero yo en el lecho de muerte. El temor a la muerte lo alcanza de tal manera que no tiene tiempo para simular. Es un acontecimiento de tal magnanimidad que

todas las otras cosas llegan a ser insignificantes en comparación. El espíritu sale de su lugar oculto, donde se había escondido durante toda la vida de la vista pública.

El agonizar también es un arte que se debe aprender y adquirir como las otras artes. Es un drama extremadamente hermoso y profundo, la escena más dramática y espectacular de la vida humana.

Hay muy pocos personajes que han muerto hermosamente. Por mucho tiempo he estado buscando en los anales de la historia personajes que hubiesen muerto bellamente, en mi afán de descubrir muertes en extremo hermosas y gloriosas. Por supuesto, personas que saben morir, también saben vivir. Pues aquellas personas que saben que el vivir no es simplemente respirar también saben que el morir no es meramente la suspensión de la respiración, sino es en sí un acto, un acto justamente grande como el vivir.

Las grandes muertes no son de una ni de la misma naturaleza. Todos mueren del mismo modo en que vivieron. Una de las muertes más famosas fue la de Vespasiano, un emperador Romano (del triunvirato: Vespasiano, Tito y Domiciano). Postrado en el lecho de la agonía de muerte, con sus oficiales cerca de pie, tan pronto como se dio cuenta que las manos de la muerte habían tocado su garganta, saltó fuera de su cama y profirió: "Un emperador debe morir de pie", y expiró en los brazos de sus funcionarios. Eso es grande. Hay ciertos ojos que son capaces de presenciar la belleza y la gloria de estas muertes, mientras otros que son incapaces de ver más allá de las apariencias, no pueden. (La muerte de un general fácilmente puede ser comprendida por un hombre, pero ...). La grandeza de una escena de combate, la belleza de una espada, la delicadeza de un terciopelo suave son vistos por ojos ordinarios, pero la grandeza de un espíritu, la belleza de una idea y la delicadeza de una necesidad no son percibidas por ellos. La muerte de Muhammad(S) también pertenece a

la misma categoría. No está adornada con el relampagueo de la espada, con corrientes de sangre, con relinchos de caballos, con gritos heroicos de guerra y es por esta misma razón que los ojos miopes permanecen incapaces de percibir su belleza ¿Cómo puede ser tan simple el acontecimiento de la reunión de Muhammad(S) con la muerte?

Durante este año (su último), los signos del final de la vida y el comienzo de la muerte eran del todo visibles en las miradas del Profeta(S), en su lenguaje, en sus esfuerzos sociales infatigables, en su comportamiento y en su vida privada. Ahora el gran comandante de la historia, que ha movilizado su gran ejército con los esfuerzos incesantes de ventitres años, tiene que asignar nuevas tareas para el futuro frente de este ejército. Este ejército está avanzando para hacer una guerra en una gran escala. Tienen que combatir en todas partes y en todo momento, contra la ignorancia y la vileza del espíritu, y hacer la guerra contra los 'Césares' (de Roma) y los 'Khosró' (emperadores de la dinastía Sasanida que dirigen la antigua Persia de 226 a 651) que gobiernan las sociedades.

La maravillosa misión profética de Muhammad(S) ha llegado a un fin. El ejército va a ser inspeccionado por última vez. Todo lo que ha sido instruido durante el espacio de ventitres años va a ser revisado una vez más. Una inspección esmerada y comprensiva, un abarcante y completo estudio de temas generales, sin ignorar un solo detalle se va a llevar a cabo; no sea que un solo punto permanezca indecible y las cosas que ya han sido mencionadas permanezcan desatendidas. Todas estas tareas van a ser atendidas con anticipación antes de este viaje (final).

El onceavo año de la Hégira ha comenzado, y la vida fructífera de Muhammad(S) se está terminando. La primera tarea a realizar es despedirse de la gente de La Meca, al lado de la *Kabah*. (El relato de su última peregrinación es detallado, lo omitiré. Solamente mencionaré aquí un

incidente interesante que ocurrió allí). Después de la *Tawaf* (el ritual de la circunvalación de la *Kabah*), realizó dos *rakahs* (postraciones) de rezo en la Plaza de Abraham (en la ocasión de *Hajjat al Wida*; el Último Peregrinaje). Después besó la *Hayar al Aswad* (La Piedra Negra) por segunda vez e inmediatamente se encaminó a *Safá* y andó aprisa (*say*) entre *Safá* y *Marwah*. En esta coyuntura, anunció que aquellos que no habían ofrendado animales en sacrificio debían realizar la *Umrah* (la visitación o Hajj Menor) y quitarse su *ihram* (el vestido de peregrinaje). (Es a notar este comportamiento peculiar). Muchas personas vacilaron, y expresaron su desventura por esto. El Profeta(S) estaba tan enojado que su cólera se expresaba en su cara. Con una voz ahogada por el enfado, les ordenó obedecer su mandato. Montado en cólera se dirigió a su tienda de campaña. Miedosa y alarmada, Ayesah le preguntó quién le había así enojado. Encolerizado respondió, “¿Por qué no debo estar así enojado cuando no obedecen mi mandato?” Uno de sus Compañeros vino y vio al Profeta(S) emocionalmente perturbado. Deplorando dijo: “¡Oh Profeta de Dios! Que él que te haya enojado, sea lanzado al fuego por Dios.” El Profeta(S) dijo: “¿No viste que ordené a esta gente a hacer algo y me desobedecieron? De haberlo sabido, yo también no habría traído la ofrenda, y me habría quitado mi *ihram* también.”

La gente llegó a saber que el Profeta(S) estaba muy indispuerto. Estaban avergonzados de su comportamiento y se quitaron su *ihram* inmediatamente. Fátima(A), su hija, y todas las mujeres que no habían traído ofrendas hicieron lo mismo.

Historia: el esclavo de la aristocracia, ¡una vez más estaba desorientado! ¿Qué es esto? Cuál es el por qué de que este rey, quien tiene más de cien mil servidores a su disposición, no castigue a los trasgresores. (Hubieron aproximadamente más de cien mil hombres con él en el momento de la *Hajjat al*

Wida.) ¿Dónde está el verdugo? ¿Por qué no dispone un decreto para su masacre? (La historia está acostumbrada a estas prácticas. En lugar de ello, ¡regresa a su tienda de campaña encolerizado y desalentado!)

¿Cómo gobierna este rey? ¿Cómo ha conquistado el país? ¿Es posible gobernar sin estar en posesión de una cosa como la seda fina y objetos coloreados de azafrán?

“Es oro lo que inscribe el nombre de un rey,

Y la otra cosa es una perla luminosa de Yemen.

Pero el estado es capturado con dos cosas,

Una es sedosa y la otra está coloreada de azafrán.”

Una es la espada y la otra es la moneda en oro. Este rey ni hace uso de su espada ¡ni posee un tesoro! ¿Cómo puede obtener el poder?

En verdad, es posible hacerlo. Este Compañero inculto ha llegado a enseñar a la gente cómo hacerlo. ¿Qué saben las instituciones de enseñanza de Roma, de Atenas, Medioevales y aquellas que son el producto de las grandes culturas Orientales y Occidentales? Nunca han tenido otros profesores que chacales y zorros en sus escuelas de política.

De pie en la montaña de Arfat, (*Yabal al Rahmah*) el Profeta señaló a algunas personas repetir sus palabras (uno transfería las palabras a otro y éste a su turno al siguiente). Pide a Rabiah decir: “Oh gente, el Profeta de Dios dice, ¿Saben que mes es éste?” (Este es el último discurso). Rabiah repite estas palabras con voz chillona. El Profeta(S) espera (a fin de ver que sus palabras sean exactamente comunicadas). La gente considera que su obligación es responderla, y dicen: “Este es el mes sagrado (*Haram*).” El Profeta(S) continúa: “Diles que mientras que tú estés en la presencia de tu Dios, Dios Todopoderoso ha consagrado tu sangre y tus posesiones de la misma manera como El ha consagrado este

mes.” Pide a Rabiah decir: “El Profeta de Dios te pide que digas qué mes es éste.” Rabiah repite y el Profeta(S) espera y le escucha. Otra vez el Profeta(S) le pide decir: “¿Qué día es?” Rabiah repite su pregunta y la gente dice: “El día del Peregrinaje Mayor.” Solicita a Rabiah decirles: “Dios todopoderoso ha consagrado tu sangre y tus posesiones como El ha consagrado este día.” El Profeta(S) continúa su discurso del mismo modo: “Oh pueblo, escuchen mis palabras, es posible que nunca les vuelva a ver aquí. Mientras estén en las vecindades de la Casa de Dios, vuestra sangre y vuestras posesiones están consagradas por Dios a la manera de este día y este mes. En breve se reunirán con su Dios, El tendrá en cuenta vuestros actos. Les pido que devuelvan todo lo que fue confiado a vuestra custodia. Todo tipo de usura es fútil, pero vuestro capital os pertenece. Ni opriman a nadie, ni toleren ninguna opresión. Dios ha prohibido la usura, y toda usura en dinero debida a ‘Abbas ebne Abd al Muttaleb’²⁷ es nula e inválida (primero da una cuenta de sus propios miembros de familia, luego...). Cada asesinato cometido en los días de la idolatría (*Yahiliyyah*) no se toma en cuenta y el primer homicidio que yo perdono es el asesinato de ebne Rabiah ebne Harith ebne Abd al Muttaleb (por el cual yo soy un legítimo reclamante).”

La última gran tarea que se le asignó es al fin completada. Hoy, el más grande de todos los hombres de la historia, que ha cumplido exitosamente la más grande de todas las misiones proféticas, va a despedirse para siempre de su ciudad, para que él pueda morir en paz con la conciencia en calma y un sentido de cumplimiento entre sus Compañeros fieles de Medina. Después de esto, ocurre el episodio de Ghadir²⁸ en el trayecto de su viaje de regreso. Examina y valora a cada uno de sus Compañeros a fin de anticipar quien reunirá a la gente en el futuro. El evalúa que clase de persona son ‘Ozmán, Abu Bakre, Saa ebne Abi Waqqas’²⁹ y Abd al

Rahmán,' uno por uno, hasta que llega a Alí(A). Entre ellos Alí(A) tiene una eminencia definida. (Fue aquí que ellos le criticaron por haber dicho que después de todo, prefería a Alí(A) que a todos los otros. ¡Cuán extraño es que una nulidad sea puesta a la cabeza!) Es el único Compañero de Muhammad(S) que no tenía ninguna asociación con la pasada idolatría pre-Islámica. Es de la generación que aparece con el Islam y se moldeó en la revolución de Muhammad(S). Su otra distinción pertenece a su crianza. Las manos bondadosas de la pobreza lo llevaron de su propia casa a la de Muhammad(S) a una edad tierna cuando todas las dimensiones básicas de su espíritu y mente se estaban formando y moldeando. Este es un incidente importante: que un niño sea confiado a la custodia de su primo durante el transcurso de la vida de su padre, (durante aquellos días era una cosa extraordinaria que un niño, cuyo padre estaba vivo y gozando de una posición distinguida, fuese puesto bajo la custodia del hijo de su tío), de tal manera que un espíritu bendito que estaba destinado a ser un ideal de la humanidad pasó a ser educado en la escuela donde Muhammad(S) era el tutor, y el Libro que se le presentase fuese el Corán, también que sucediese desde el comienzo de la revelación con el propósito de que la hoja en blanco del corazón del niño no pudiese recibir ninguna marca de idolatría. Un hombre de la espada, tanto retórica como política que posee la sutileza del sentimiento de un *Aaref* y la sabiduría de un *hakim* (filósofo). Su sentido de piedad y justicia era tan riguroso que se hace inaceptable a los Compañeros. Su conocimiento exacto y correcto del Corán es por unanimidad aceptado por todos. (En todo su viaje de regreso después de la Última Peregrinación el Profeta(S) había estado haciendo una comparación mental, evaluándole y comparándole con los otros Compañeros con respecto al papel que pudiese tener en el futuro). Las circunstancias específicas de su vida privada,

sus actividades sociales y políticas, su relación con el Profeta(S) y especialmente su posición espiritual e intelectual han servido de instrumentos para acercarle más al espíritu verdadero del Islam, sus significados graves y profundos que permanecen escondidos debajo de la superficie de los mandatos, creencias y ritos religiosos que no son visibles para los ojos acostumbrados solamente a los aspectos esotéricos de la religión.

Sus sentimientos y perspectivas se aunan con la esencia del Islam. El posee la conciencia Islámica que está muy por encima de la simple fe en el Islam.

A lo largo del transcurso de ventitrés años, desde que Muhammad(S) lanzó su movimiento tanto en el reino espiritual como en la sociedad, Alí(A) siempre se distinguió de los otros. Siempre habitó en medio de los peligros y no titubeó ni una vez. Jamás mostró el más leve signo de debilidad durante toda su vida. Lo que distingue a Alí(A) más que otra cosa es su personalidad multidimensional que sobrepasa a todos los otros héroes en todas sus diferentes dimensiones. Es un héroe tanto en el reino del pensamiento como sobre el campo de batalla. Su capacidad para amar es grande, igualmente cómodo bajo el nicho de una mezquita o entre el pueblo. Un hombre que ama el aislamiento, no obstante es activo en política. Es el enemigo más grande de todas las formas de lujuria que causa el sufrimiento humano. La encarnación de todas las aspiraciones sublimes que han sido acariciadas por los corazones humanos en todas las épocas.

Sin embargo, es del todo obvio que en una sociedad que está separada por diez años solamente de la época Beduina idólatra y tribal, tan alienada, tan extraña y desconocida, un tal espíritu se pudiese encontrar. Es un registro trágico de la historia y el destino de Alí(A) y sus asociados es el más trágico de todos. Nunca existió una disparidad tan grande entre un

individuo y la sociedad a la cual pertenecía.

Se duda de que el Profeta(S) tuviese un sentimiento intenso por Alí(A) en su corazón de corazones. De varias maneras reveló su especial simpatía por Alí(A). Pero también sabía perfectamente que la élite de la *Ummah* (Comunidad Islámica) fácilmente no aceptaría el liderazgo de este hombre joven con un poco más de treinta años, que no tenía ningún refugio en la sociedad excepto aquel del amor de Muhammad(S) y no tenía riqueza alguna excepto sus sacrificios por el Islam.

El partido más poderoso en la política Islámica es el partido de Abu Bakre, los miembros más eminentes entre los cuales están Omar, Abu Ubaydah³⁰, Sad ebne Abu Waqas, Ozmán, Talhah y Zubayr³¹, todos ellos llegaron al redil del Islam al mismo tiempo que Abu Bakre y éstos fueron las mismas personas que formaron la *Shura* (el Consejo para elegir un califa) treinticinco años más tarde. (¡Qué extraño!). Hoy, en esta etapa, la tarea del Profeta(S) ha asumido dimensiones muy serias y precarias. La proclamación de que Alí(A) es la persona más grande y conveniente para tomar el liderazgo puede arriesgar y estremecer la base de la unidad lograda con mucho esfuerzo en una sociedad tribal Beduína Arabe, que es la esperanza solitaria que puede garantizar la vida de la joven *Ummad*. De otro lado, si Muhammad guarda silencio con respecto a Alí(A) ¿No estaría sacrificando la verdad por la prudencia? ¿No es verdad que la debilidad social de Alí(A) es el resultado de su fortaleza espiritual? ¿Es que la causa de su aislamiento político no es otro que su constancia y compromiso inamovible con la causa de Muhammad(S)? ¿Ha su espada estruendosa que no perdona grupo ileso, jamás herido a un individuo excepto por la orden de Muhammad(S) y por amor a Dios? ¿No debe su origen la malicia, que se está alimentando contra él en muchos corazones, como el mismo Profeta(S) dijo hace unos cuantos

días en La Meca, a su celo incesante en el camino de Dios y por amor a Dios?

El silencio de Muhammad(S) en el caso de Alí(A) lo haría indefenso en el curso de la historia. Las condiciones políticas de la sociedad, la estructura social, los prejuicios sociales, los valores aristocráticos y el faccionalismo político, todos juntos conspirarán para apartar a Alí(A) y privarle de su derecho debido. Su personalidad será manchada y distorsionada en la historia del Islam hasta un grado que el más piadoso de los Musulmanes sinceramente creerá que maldecir a Alí(A) es el único camino para buscar la cercanía de Dios y Muhammad(S).

¿No sucedió completamente todo esto? ¿No debía Muhammad(S) defender a Alí(A) quien no tenía más defensor que él? ¿No le dejará su silencio a la gracia de la historia para que sea asolado y estropeado?

Se han alejado diez millas de La Meca. El Profeta(S) se ha decidido. Es el lugar llamado Ghade Khum. El episodio aquí acaecido (de Ghadir e Khum) es de todos conocido.

... El campamento de *Uihman* en las afueras de la ciudad, ha preparado su ejército para la partida. El Profeta(S) ha trabajado duro para movilizar su ejército. El peligro que ha subido a su cabeza pronto comenzará a mostrar sus dientes.

El dolor de cabeza ha comenzado. El Profeta(S) no puede dormir de noche. Siente que se aproximan los pasos de la muerte y ve que las nubes negras se están reuniendo en el horizonte con alarmante rapidez. Es medianoche y la quietud es horrenda. El pesar y la angustia que nunca pudieron perturbar su espíritu enérgico durante una vida llena de azares y riesgos, han derrotado su espíritu. Avisa a Abu Muwayhibah, el esclavo de Khadiyá¹², y sale de su vivienda para esperarle. (La soledad del Profeta(S) es perceptible. Desde lo alto de su poder y gloria acude a un esclavo para que le acompañe en su última visita al cementerio). Es una noche

calurosa de verano al final del mes de Safar o comienzos de Rabi al Awwal.³³ La brisa fluyendo lenta y suavemente despierta recuerdos amargos, e incita sus pensamientos. Volviéndose al esclavo dice: "Oh Abu Muwayhibah, vamos, pues se me ha ordenado ir a suplicar perdón por los moradores de Baquí³⁴". Los dos se ponen en marcha y salen de la ciudad. La calma de la noche ha absorbido al cementerio de Baquí. Se para allí sabiendo que se les juntará pronto. Por un momento echa un vistazo y luego empieza a hablar. Las tumbas le escuchan. "La paz sea con ustedes, oh habitantes del cementerio. Descansen sin molestia. Vuestros días son mejor satisfechos que los días de aquellos que se quedan atrás. (Nada ha sucedido. ¿Por qué está tan perturbado el Profeta(S) quien nunca ha estado en el cenit de sus éxitos como está hoy?). Calamidades nos están persiguiendo como las manchas oscuras de la noche."

El Profeta(S) se silencia por un rato, luego se vuelve hacia su compañero y dice: "Oh Abu Muwayhibah, me trajeron las llaves de los tesoros terrenales y entre ellos la vida eterna, y luego se me acercó el Paraíso, se me autorizó hacer la elección entre estas cosas por un lado, y la visión beatífica del Altísimo y la beatitud del Paraíso, por el otro. Con gusto opté por la visión beatífica de mi Dios." Abu Muwayhibah se puso muy turbado y se dio cuenta de que el momento de la separación había llegado. Con voz quebrantada, ahogada por las lágrimas dijo. "¡Que mi padre y mi madre sean tu rescate oh Profeta! Primero agarra las llaves de los tesoros terrenales y en ellos la vida eterna, y escoge el Paraíso después."

El dijo: "No será así, por Dios, AbuMuwayhibah, ya he escogido el ir y ver a mi Señor, y entrar al Paraíso." Después pidió perdón por los enterrados en Baquí y regresó a casa.

Su dolor de cabeza era severo y la enfermedad y el dolor le atormentaban, así se encaminó a la vivienda de Ayeshah; ella también tenía un dolor de cabeza y se quejaba: "Oh mi

cabeza, oh mi cabeza." El Profeta(S) que tenía por costumbre agotar sus momentos de angustia fuera de casa y entrar a la vivienda con una cara brillante y sonrisa radiante, respondió a la lamentación de Ayeshah diciendo: "No para la tuya sino para mi cabeza, ¡oh cabeza!" "Oh Ayeshah ¿Cuáles serían los perjuicios de morir antes que yo? Tendría que mirar por tus restos, te habría amortajado, ofrecido tus rezos fúnebres y enterrado." Ayeshah contestó sin titubear: "Luego habrías regresado a mi casa y dormirías con una de tus esposas." El Profeta(S) rió y trató de continuar con el mismo modo bromista, pero el dolor no se lo permitió. Después de algunas horas cuando el dolor disminuyó, el Profeta(S) se elevó y visitó los departamentos de sus esposas y una por una conversó con ellas. Cuando en la casa de Maymunah³⁵, el dolor otra vez se agudizó. El llamó a todas sus esposas y les pidió que le concedieran el permiso de quedarse en la casa de Ayeshah. Ellas que habían visto su estado, estuvieron de acuerdo. El Profeta(S) entró a la casa de Ayeshah con la cabeza envuelta en un paño, sus brazos estaban sostenidos por Abbas ebne Abd al Mutfalid y Alí ebne Abu Talid, y sus pies arrastraban el piso. El dolor se había hecho severo y su cuerpo se quemaba con la fiebre. ¿Por qué no se ha marchado el ejército todavía? El sabía la razón. Sabía bastante bien que los miembros más antiguos entre sus Compañeros no saldrían de Medina en estas condiciones. El ordenó: "Traigan agua de pozos diferentes en siete vasijas y vaciéndmelas, para que así yo pueda ir donde la gente y hacer un convenio con ellos." Algunas personas le ayudaron a sentarse en la tina de agua traída por su esposa Hafsah, la hija de Omar, y le rociaron con agua, hasta que él pidió que parasen.

Luego, con su rostro quemando por la fiebre y la cabeza envuelta con un paño, fue a la mezquita. Pidió a Fadl ebne Abbas³⁶ de sostenerle por los brazos. Fadl le ayudó a sentarse sobre el podio. (Vale la pena representar en la mente la escena

en sus detalles). La gente se reunió alrededor de él. Empezó a hablar. Después de sus alabanzas a Dios, primero que todo trajo a memoria los mártires de Ohod.³⁷ (¿Entienden el por qué recordaba a los Compañeros de Ohod, considerando que los Compañeros que tomaron parte en la batalla de Badre³⁸ eran más renombrados? Pienso que desde que fue en la batalla de Ohod que la traición de la parte de algunos de sus Compañeros causó su derrota, y ahora quería advertir a la gente de otra alevosía, él estaba recordando Ohod, no hay otra razón que ofrecer). Pidió perdón por ellos y repetidamente les dio sus bendiciones. Después dijo: “De entre sus esclavos, Dios ha escogido uno y le bendijo con la libertad de escoger entre lo que pertenece a este mundo y lo que le lleva a la presencia del Señor, y él escogió el segundo.” Hace una pausa. La gente no podía verle con ojos claros pues las lágrimas habían empañado su visión. Abu Bakre sintió la gravedad de la situación y ruidosamente lloraba. Con ojos llorosos fijos en el rostro de su honorable amigo, dijo con voz temblorosa, con amor y pesar: “Que sean nuestras vidas y las de nuestros hijos en rescate por ti.” El Profeta(S) dijo: “Ten calma Abu Bakre.”

La atmósfera de la mezquita se llenaba cargada de excitación y pesar. Dolor y ansiedad habían conmovido a la gente tan apretadamente que ninguno podía expresar una sola palabra. El Profeta(S) de nuevo continuó: “Oh gentes vayan a continuar la tarea que se les asigna bajo el comando de Usama³⁹. Juro por mi vida que todo lo que dijeron con respecto al comando de Usama, también lo hablaron sobre el comando de su padre, considerando que Usama está completamente calificado para comandarlos, justo también su padre mereció esta posición.

Entretanto, él se alarmaba otra vez por los peligros que habían amenazado a su gente. Continuó, “Anoche soñé que mis manos estaban sujetadas por dos manillas de oro, que me

afligían. Les lancé un hechizo y desaparecieron. LLamé a aquellas dos (los falsos reclamantes a la profecía) los mentirosos de Yamamah y Yamán.”

El se detuvo de hablar, la intensidad de la fiebre aumentaba a cada minuto. La pequeña comodidad que dispuso para arrancar la fiebre rociando agua fría sobre sus extremidades calenturientas y que le había ayudado a llegar a la mezquita había desaparecido y la enfermedad se agravaba. Se sentía exhausto. La gente podía ver que trataba con fuerza de hablarles otra vez, pero en vano. Se retorció de dolor y era incapaz de suprimir su agonía. Era su última reunión con el pueblo. Debía despedirse de la gente y de la mezquita. La vida no le ofrecerá otra oportunidad. Todo ha llegado al final. Su asociación con la gente ha llegado a su fin. El debe decirles adiós y descender del podio para siempre, pues la muerte está esperándole en la casa de Ayes Shah. Pero, como si tuviese algo que decirles en los últimos momentos de su vida, con gran esfuerzo reúne todas sus energías restantes, a fin de decir algo. El pueblo siente que él está intentando lastimosamente de reunir la suficiente energía para pronunciar su último mensaje. Una escena inmensamente conmovedora. Aún los *Munafiqun* (los hipócritas) estaban visiblemente perturbados. La gente inclinaba su cabeza con pesar. Su sentimiento de dolor era demasiado grande para ser aliviado por las lágrimas. Muhammad (S) empieza.

Las palabras salen de sus labios calenturientos con gran dificultad. Nunca ha dicho un individuo algo con un esfuerzo tan doloroso. Pero Muhammad(S) debe hablar. Tiene que pedir una cierta cuestión al pueblo, de no hacerlo él no encontrará la paz. “Oh hombres. Yo rezo a Dios, excepto para quienes no existe ningún Dios, en frente de ustedes. Cualquiera a quien yo deba algo debe venir adelante. Si yo he sido la causa de que alguien de ustedes haya sido injustamente castigado, tengo mi propia espalda para el

látigo del desagravio. Si he denigrado a alguien, él debe venir y proclamar mi falta ante esta congregación. Nunca he tenido el espíritu de un vigilante, más bien, lo desprecié. En verdad, el más amable entre ustedes es quien reclame algo que yo le debo, o que voluntariamente declare perdonarme, para que yo pueda ser capaz de saludar a mi Dios con una conciencia satisfecha. Parece que esta súplica mía no es suficiente y es necesario apoyarla y repetirla varias veces.”

Descendió del podio, dijo su rezo de la tarde. La fiebre, el dolor de cabeza, agotamiento y el calor del medio día arrancaron todas sus energías. Los signos de la muerte eran visibles en su semblante. Parecía como si su trabajo aún no estuviese terminado con la gente. Lo que requería de ellos no era justamente el hacer una formalidad ética, sino que era un asunto tan serio que mantenía alejada a la muerte por unos momentos. Hubo un sentimiento de admiración entre las personas que habían visto al Profeta(S) en las condiciones más difíciles. Algunos de ellos se ofrecieron para sostenerle pero él no se dirigió a casa. Otra vez regresaba al podio, se sentó y de nuevo reiteró lo que había dicho con mucha mayor insistencia. Esta vez su tono era extremadamente enfático. Después de repetir su súplica guardó silencio, echando una mirada a la gente con cansados y calenturientos ojos expectantes. Sintieron que estaban obligados a decir algo en respuesta; pero ¿qué decir? No sabían. El había consagrado su vida entera al bienestar del pueblo. Impregnó a esta gente Beduina con un sentido de cortesía y honor. Gastó la enorme riqueza de Khadiyeh también por el bien de ellos. No condujo una vida que prosperó al tomar los derechos de los otros, ni nunca se permitió oprimir a alguien. Era el mismo modelo de un Musulmán, un Musulmán cuyo rostro Dios representó con sus dos plumazos bien delineados:

اشداء على الكفار رحماء بينهم

"...Son firmes con los infieles, y clementes entre ellos mismos..." Nunca había causado pesar o dolor a alguien. Sólo una vez desahogó su cólera con un rudo Beduino que estaba cabalgando parejo al lado de él, y cabalgaba de una manera tan salvaje que su caballo chocó repetidas veces con el de Muhammad (S) causando dolores severos a su pie: le fustigó con el látigo, pidiéndole con enojo mantenerse a distancia. Cuando llegó a Medina le llamó para disculparse y pagarle ochenta cabras como multa. Ahora ha olvidado si ha lastimado o debe algo a alguien. Pero todavía teme que en el curso de su vida, llena de sucesos, pudiese haber procedido rudamente con alguien y se hubiera olvidado.

Muhammad(S) está esperando y la gente se avergozaban de ellos mismos. Ninguno se atrevía a mirar en sus ojos para ser confrontados con sus miradas de expectación. Todos tenían la cabeza inclinada y los hombros temblorosos. La pregunta hecha por Muhammad(S) era demasiado difícil para responderse. Un Arabe se levantó y dijo: "Oh Profeta de Dios, tú me debes tres dirhams" (era una sociedad extraña). Algunos entre la gente al no soportarlo lloraban. Muhammad(S) inmediatamente pidió a Fadl de pagarle su deuda. Fadl ebne Abbas le pagó los tres dirhams y el Arabe se sentó. Una incómoda calma dolorosa calló en la atmósfera de la mezquita. (La gente estaba avergonzada en extremo de este acto del hombre.) El Profeta(S) sintió que este acto de la parte del hombre que causaba deshonor al Profeta(S) en frente de la congregación, había incomodado a la gente, y él dijo: "Oh gente, quienquiera que deba algo a alguien debe reembolsar su deuda y no debe sentirse humillado en este mundo, pues es más fácil avergonzarse aquí que en el Día del Juicio Final."

Otro Arabe se elevó y dijo: "Oh Profeta de Dios, tengo tres dirhams que debo dar en el camino de Dios." El Profeta(S) le preguntó: "¿Por qué lo prometiste?" El replicó: "Estaba necesitado en ese tiempo." El Profeta(S) pidió a Fadl de

colectar la suma. Otro hombre se levantó, directamente miró en los ojos del Profeta(S), mientras temblaba con excitación. El dijo: "Oh Profeta de Dios, ¡tú me azotaste por todo el abdomen en tal o cual batalla!" De súbito el silencio cae sobre la audiencia, y los corazones son hechos pedazos. Todos se encontraban aturdidos. Ninguno tenía el coraje de levantar la cabeza. Con un rostro tranquilo, el Profeta(S) se levantó su camisa que estaba empapada de sudor y desnudó su abdomen hasta el pecho. Pidió al hombre de venir adelante. La gente, dejaba caer la cabeza sobre sus rodillas con angustia. Pasaba un penoso momento. Derrepente un grito doloroso atravesó la atmósfera cargada y la mezquita soportó un temblor. La gente elevó la cabeza y vio que el hombre se había arrojado sobre el pecho desnudo del Profeta(S) y estaba besando el lugar que él quiso azotar en un estado de frenesí. Todos estaban vencidos por las lágrimas que corrían. La gente que se sintió avergonzada en frente del Profeta(S) ahora tenían un sentido de exaltación. Las pasiones de la adoración y el amor habían apartado los recuerdos vergonzosos. Estaban jubilosos de haber expresado su amor y respeto por el Profeta(S) quien así mismo amaba a su gente intensamente y que sabía para el momento que no sería capaz otra vez de expresar su amor puro por sus hermanos, propuso una sugestión asombrosa en una coyuntura crítica. (Esto es también un signo de la humildad del Profeta(S) que en ese momento cuando se encontraba incapacitado de hacer algo por ellos, aún deseaba hacer algo que pudiese beneficiarlos.) Sugirió: "No existe ningún ojo en el mundo que llegue a saber las cualidades positivas de un espíritu hermoso, y permanezca intocable por las lágrimas. ¡Oh gente! Cualquiera que tenga temor por sí mismo y tenga cualquier enfermedad debe ponerse de pie, para que yo pueda rezar por él."

Estas palabras llenaron la atmósfera áspera y de dolor

chocante de la mezquita con un sentido asombroso de la exaltación y la esperanza. (¡El Profeta(S) rezaba por un ser humano ordinario!) El espíritu poderoso de la fe se manifestaba entre los Arabes de una manera sin precedente. La esperanza había levantado los velos que ocultaban los rostros detrás de ellos. Un hombre se puso de pie y dijo: "Oh Profeta de Dios, yo soy un mentiroso hasta la esencia de mi ser; soy un hombre malvado; duermo más de lo necesario." El Profeta(S) rezó por él: "Oh Dios, bendícele con veracidad y fe; cada vez que desee despertarse aléjale del sueño." Otro se paró y dijo: "Oh Profeta de Dios, soy un embustero compulsivo, un hipócrita, y nunca he tenido un trabajo honesto en mi vida en la que no embauqué a otros." Omar se elevó y arrogantemente le pidió al hombre de tener vergüenza de deshonorarse en público. El Profeta(S) se dirigió a Omar con reproche, diciendo: "Oh hijo de Khattab, las humillaciones de este mundo son más fáciles a tolerar que las humillaciones y el deshonor en el Más Allá. Que Dios te bendiga con veracidad y fe y vuelva tu rostro hacia lo bueno."

Bajó del podio, y dio pasos con la intención de salir de la mezquita. De súbito se detuvo y se volvió hacia la gente, diciendo: "¡Oh partido de los Emigrantes! (*Muhayirun*)⁴⁰ Les recomiendo ser buenos con los Ayudantes (*Ansar*)⁴¹. La gente aumentará en número, pero los Ayudantes siempre permanecerán como han sido."

NOTAS

- 1 El Profeta(S) tuvo muchísimas cualidades que fueron particulares a su peculiar personalidad. No deseo repetir aquí todas aquellas que ya han sido tratadas y discutidas (por otros). Sh.
- 2 Antigua medida de longitud igual a 18 a 22 pulgadas o 45 a 56 centímetros. N.T.
- 3 Desde que la revelación fue interrumpida al comienzo, él había abandonado la obligación asignada por Dios, y él mismo no sabía lo que iba a suceder en el futuro. Estaba perturbado. Algunos eruditos creen que esto no es cierto, pero de hecho este miedo prueba la veracidad y autenticidad de este episodio. Sh.
- 4 Durante diez años vivió en Medina, el primer año y medio lo pasó sin novedad y el último año también fue pacífico. Durante el período intermedio de cerca de ocho años combatió contra sus enemigos. Sh.
- 5 El Imam Sadeq(A) Sexto Imam de los Chiitas. N.T.
- 6 Aass en Arabe significa rebelde. N.T.
- 7 Mutí en Arabe significa sumiso. N.T.
- 8 Hurayrah en Arabe significa gato. N.T.
- 9 Naser al Din Qayar, cuarto emperador de la dinastía Qayar, gobernó Irán cincuenta años. Fue asesinado en 1893. N.T.
- 10 El tercer factor es la escuela, en el contexto del Profeta(S) lo cual el desaparecido disertante, no lo discute aquí al haber sido ya tratado en la conferencia "Métodos de Conocimiento del Islâm" —Segundo capítulo del libro: *Sobre la Sociología del Islam*
- 11 Khosrow Parviz uno de los reyes de la dinastía Sasanida, gobernó Irán en 629 D.C. N.T.
- 12 Gobernador de La Meca, y jefe de las tribus enemigas del Profeta(S). Durante 20 años combatió con las huestes del Profeta(S). Después de la conquista de La Meca se convirtió al Islam. A la muerte del Profeta(S) esta tribu da forma a la mas grande desviación en el Islam. Al obtener el poder en la sociedad Musulmana, cometen muchos crímenes que se intensificaron después que fundaron la dinastía de Bani Omaié. Estos crímenes llegan a su colmo justo 50 años después de la muerte del Profeta(S), cuando Yasid, nieto de Abu Sufi, martiriza y da muerte al Imam Hosein(A), nieto del Profeta(S), y a otros miembros de su familia en Karbalá en el nombre del "califato del Profeta(S)". N.T.
- 13 Khosrow no sabía en realidad donde estaba Heyaz, le habían dicho

que un hombre ordinario en medio del desierto Árabe afirmaba ser un Profeta. Los mismos Árabes eran criaturas despreciables para él. Solamente estaban informados de Yemen, ya que era un lugar inhabitable. El había enviado a uno de sus esclavos para gobernar Yemen. Sh.

14 Omar Ben Khattab segundo califa que gobernó de 634 a 644. N.T.

15 Hafsah hija de Omar. Esposa del Santo Profeta. N.T.

16 Hija de Muhammad(S) y esposa de Ali(A). N.T.

17 Una de las esposas del Profeta(S). Su primer marido fue muerto en martirio en Ohod. Luego de lo cual se caso con él. N.T.

18 Esposa del Profeta (S) e hija de Abu Bakre. N.T.

19 Todos los Compañeros estaban conmovidos: "Señor. No es apropiado para usted." A veces le reprochaban el besar a sus hijos tan profusamente. En una ocasión como ésta sus Compañeros dijeron: "El Profeta pierde todos sus sentidos frente a sus niños. Por Dios, mi hijo ha crecido y nunca le he besado en mi vida." El Profeta(S) al escuchar esto se enfureció. El le dijo: "Nunca merecerá el perdón de Dios Todopoderoso quien no ha gustado del amor, quien nunca probó su gusto y quien no pueda entender cual es el significado de amar y hacer amar a alguien." Sh.

20 Es decir (Ustuwanat al-Wufud) —la columna de las delegaciones. Sh.

21 Hasta el siglo XVIII, el más grande emperador del mundo civilizado, es decir, Luis XIV de Francia, vivió en Versalles, donde siete mil personas convivían sin un simple retrete; utilizaban bacinillas y lo llevaban fuera después de levantarse. La plaza estaba tan hedionda de suciedad y excremento que tenían que hacer uso de perfumes, rocios etc... Sh.

22 Imam Hosain(A) el tercer Imam de los Chiitas, murió en martirio en Karbalá en 680 D.C. (62 después de la Hégira). N.T.

23 Aquí se hace referencia a una parte de "*Desde la migración hasta el fallecimiento*" titulada "Muhammad(S) Muere." N.T.

24 El tío del Profeta(S), uno de los jefes de Qoraysh. N.T.

25 Un lugar entre Meca y Medina, en este lugar, el Profeta(S) al regreso de su última Peregrinación nombró a Ali(A) su sucesor. N.T.

26 Sad Ben Abi Waqqass, el asociado del Profeta(S), conquistador de Iraq. N.T.

27 Abu Ubaydah era uno de los asociados del Profeta. N.T.

28 Talhah y Zubayr eran Elites del tiempo. N.T.

29 La primera esposa del Profeta(S). N.T.

30 Segundo y tercer mes lunares. N.T.

31 Cementerio en Medina. N.T.

32 La última esposa del Santo Profeta. N.T.

- 33 Uno de los asociados. N.T.
- 34 La segunda batalla del Santo Profeta contra los Qoraysh, en el tercer año de la Hégira. N.T.
- 35 La primera batalla del Profeta(S) en el segundo año de la Hégira. N.T.
- 36 Hijo de Zayd, hijo adoptivo del Santo Profeta. N.T.
- 37 Los Emigrantes fueron aquellos que salieron de La Meca con el Santo Profeta. N.T.
- 38 Aquellos que ayudaron al Santo Profeta. Eran en su mayoría de las tribus de Ouss y Khez-Radge. N.T.

33. Uno de los asociados. N.T.
34. La segunda batalla del Santo Proleta contra los Qoraysh, en el tercer año de la Hégira. N.T.
35. La primera batalla del Proleta(s) en el segundo año de la Hégira. N.T.
36. Hijo de Nayd, hijo adoptivo del Santo Proleta. N.T.
37. Los Emigrantes fueron aquellos que salieron de La Meca con el Santo Proleta. N.T.
38. Aquellos que ayudaron al Santo Proleta. Eran en su mayoría de las tribus de Quss y Khaz-Randeg. N.T.

