

Miscelánea Pensa

Octubre de 2015

La Voz Exterior de la RII

Contenido

Muharram un punto culminante en la historia del Islam.....	3
Muharram: Un tiempo en el que los corazones se visten de lluto	6
Día de ashura (el 10 de Muharram).....	9
La Filosofía de Ashura.....	13

Muharram un punto culminante en la historia del Islam

El comienzo de este mes tiene una importancia fundamental debido a su décimo día, que es el día de Ashura, un día de gran importancia para todos los musulmanes, ya sean chiíes o suníes.

Como es bien sabido el calendario lunar es la forma de calcular los años no según los ciclos del sol (calendario solar), sino según los de la luna.

El calendario musulmán o calendario islámico es lunar y, por eso, los meses comienzan con el fin de la Luna Nueva y la aparición en el cielo de un fino hilo de Luna que los árabes denominan "hilal" (en árabe: هلال). Este calendario consta de 12 meses, 6 de 29 días y 6 de 30 días, constituyendo un total de 354 días.

Muharram (en árabe: محرم) es el primer mes del calendario islámico, y en él no hay peleas ni guerras, no hay enfrentamientos ni hostilidad, sólo hay armonía y paz. El nombre de este mes se deriva de haram (en árabe: حرام) que significa: prohibido, es decir, por ejemplo a lo largo de este mes entrar en guerra está prohibido. Durante el califato de Omar

(el segundo califa), este mes fue denominado Muharram, y pasó a ser el primer mes oficial del calendario islámico.

Como el calendario lunar islámico es 11 o 12 días más corto que el año solar, la fecha de inicio de Muharram, con respecto al calendario gregoriano, varía; así pues no se sabe que este mes lunar con que mes del calendario gregoriano coincide.

En el Islam, o mejor dicho en el calendario islámico, existen cuatro meses sagrados. De los cuatro que son sagrados, tres van seguidos: Dhu'l-Qa'dah (en árabe: ذيالقعدة), Dhu'l-Hijjah (en árabe: ذيالحجه) y Muharram (محرم), uno de los más sagrados. El cuarto mes es el mes de Rajab (en árabe: رجب) o el mes de Alá. Se dice que el mejor mes para ayunar después de Ramadán es Muharram. El décimo día de Muharram se llama Yau-mu-l 'Ashurah (اليومالعاشورا), que significa el Día de Ashura, un día en el que se ayuna de manera voluntaria, cosa que Dios recompensará, especialmente, si se hace durante el noveno y el décimo día de este mes. Según las tradiciones, el profeta Muhammad solía ayunar en esta fecha y recomendaba este

ayuno a sus compañeros, incluyendo la posibilidad de ayunar también el día anterior o el posterior al mismo. Según la tradición chií, no es recomendable ayunar en este día, en cambio, la tradición suní, sugiere el ayuno en este día y lo considera muy oportuno y recompensable por Dios.

El comienzo de este mes tiene una importancia fundamental debido a su décimo día, que es el día de Ashura, un día de gran importancia para todos los musulmanes, ya sean chiíes o suníes.

Muharram es la única fiesta que, en cierto sentido, no se celebra. Se trata de la triste conmemoración del martirio del Imam Hussein, el tercer Imam de los chiíes, nieto del Profeta Muhammad e hijo del Imam Ali y la bendita Fátima, en el año 680 d.C. (año 61 Hégira). En ese mes, se realiza un desfile religioso a lo largo de la ciudad, cubierta de negro y con una taziya, muy parecido a la Procesión de la Semana Santa. Las olas de afligidos vestidos de luto hacen temblar los

pueblos y ciudades musulmanes, y lágrimas de sangre recorren las calles. Cada musulmán busca una forma y un lenguaje para expresar el dolor inconsolable que lleva por dentro. Los corazones rotos y los ojos cansados de llorar sangre se reúnen en las mezquitas para recordar los duros momentos que la familia del Profeta, los niños y los mayores, los hombres y las mujeres, tuvieron que sufrir en aquellos días inolvidables. En realidad, el martirio del Imam Hussein y los trágicos acontecimientos de Ashura consagraron aún más lo que es el Día de Ashura. El drama y la grandeza de un día incomparable y extraordinario como el Día de Ashura conmovió al mundo y concedió una nueva vida al mundo del Islam.

La batalla y la valentía del Imam Hussein son un ejemplo para todas las generaciones y todos los tiempos, y no es un mero recuerdo histórico que se pueda borrar de la memoria colectiva.

En países como Irán, Irak, Paquistán, Afga-

nistán e India, el décimo día de Muharram es uno de los días festivos oficiales. Sin embargo, esa noche es también una noche de pesar para los musulmanes, puesto que en esa noche el Imam Hussein murió martirizado en un lugar llamado Karbala, en Irak.

En la conmemoración del Día de Ashura, los chiíes recuerdan el asesinato del Imam Hussein, al que consideran sucesor legítimo del Profeta, así como el genocidio de toda su familia. El Imam Hussein murió junto a sus 72 seguidores, un tercio de los mismos eran sus familiares, en una batalla de 10 días de duración y acaecida en el año 680 en el desierto de Karbala. Estos tristes acontecimientos ocurrieron durante el califato de Yazid, el hijo de Moawiya y nieto de Abu Sufian. Yazid fue un opresor corrupto, cuya su enemistad con la familia del Profeta y su tiranía fue un hecho ejemplar en la historia del Islam. Su tiranía llegó hasta tal punto que la gente de la ciudad de Kufa le mandó muchas cartas al Imam Hussein, que había mantenido la palabra dada por su hermano mayor el Imam Hassan en el tratado de paz, pidiéndole que fuera no solo su Imam, sino su califa. Esta gente juró por sus vidas que apoyaba al Imam Hussein y a su familia, así como a sus hombres, un juramento que nunca llegó a cumplirse y llevó al Imam Hussein y a sus seguidores al genocidio acontecido en el desierto de Karbala.

La máxima expresión de la conmemoración chií se celebra en Karbala, lugar donde se encuentra el mausoleo del Imam Hussein, que congrega hasta dos millones de creyentes. Los devotos desfilan hasta el santuario del Imam Hussein, llevando en sus manos instrumentos de sacrificio y haciéndose heridas en el cuerpo hasta quedar completamente ensangrentados (hoy día, este último tipo de sacrificio ha sido prohibido en Irán). Se dice que el primer acto fúnebre fue celebrado en la Mezquita de Kufa por Zeinab, la hermana del Imam Hussein.

Lo que hace del Día de Ashura un acontecimiento único e inigualable es que el Imam Hussein y sus hombres sabían que su victo-

ria militar contra el opresor sería imposible, pero conseguirían una victoria moral y espiritual, y de hecho fue así. Por eso hoy, después de trece siglos desde que aconteció el Día de Ashura, esta gran tragedia sigue anidando en el corazón y la mente de todos los musulmanes, e incluso, no musulmanes. Cada año, en este día, las lágrimas corren por los ojos de todos los fieles, como si esta tragedia hubiera sucedido en nuestros días. Las manifestaciones de dolor no duran sólo un día, sino que se prolongan un mes y más. Este día está grabado en la conciencia de los musulmanes de cualquier rincón del mundo, sin importar la raza ni el continente. Este día sigue siendo el tema de muchos poemas, obras teatrales y estudios históricos. Los trágicos sucesos de este día no sólo tienen connotaciones religiosas, sino políticas, místicas, históricas, sociales, culturales y hasta artísticas.

El Día de Ashura es considerado el más especial del año, no sólo por el martirio del Imam Hussein, sino por ser el día en el que los profetas fueron liberados, superando las duras pruebas a las que fueron sometidos. Ashura es una fiesta, un día propicio para el perdón y el retorno. El día 10 del mes de Muharram es un día señalado en el proceso de la Creación, es el día en el que Alá creó al ángel Gabriel, el día en el que Alá creó los cielos, las estrellas, la tierra, la pluma y la tabla. En este día, Alá creó a Adam, y el día en el que Adam descendió a la tierra, y el día que Alá perdonó Adam y le abrió las nuevas puertas de su Paraíso; por último, en el Día de Ashura cayó la primera lluvia sobre la tierra; fue el día del martirio del Imam Hussein en Kerbala y ha de ser el día en que termine el mundo.

Existen muchísimos más acontecimientos ligados a este día, pero los aquí citados son los que convierten al décimo día de Muharram en un día importante y apreciado.

Fuente: www.panoramaislamico.com

MUHARRAM: UN TIEMPO EN EL QUE LOS CORAZONES SE VISTEN DE LUTO

Muharram (en árabe, محرم) es el primer mes del calendario lunar islámico. El propio término con el que se denomina a este primer mes del año determina el significado del mismo, pues deriva de la raíz árabe haram (حرم), que significa acto ilícito, algo prohibido, pero lo que está verdaderamente prohibido en este periodo es entablar enfrentamiento alguno.

Asimismo, es un mes sagrado como se reseña, de forma tácita, en El Corán:

“El número de meses, para Dios, es de doce. Fueron inscritos en la Escritura de Dios el día que creó los cielos y la tierra. De ellos, cuatro son sagrados [en alusión a los meses de Muharram, Rayab, Dhul Qa‘da y Dhul Hiyya]: ésa es la religión verdadera. ¡No seáis injustos con vosotros mismos no respetándolos!” (Sura 9, aleya 36)

Sin embargo, el mes de Muharram es más conocido, principalmente entre los chiíes, porque en este tiempo, concretamente los días noveno y décimo, denominados Tasu‘a (en persa, تاسوعا) y Ashura (en persa, عاشورا) -significa décimo en árabe-, jornadas de intenso duelo, se conmemora y recuerda el martirio de Abu-I-Fasl (a.s.) y del Imam Husein (a.s.), ambos nietos del Profeta Muhammad (PB), en el año 680 (61 de la Hégira), en la Batalla de Karbala, junto a 72 de sus seguidores, un combate que duró un total de 10 días.

No obstante, para comprender mejor el trasfondo que subyace tras los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en Ashura, debemos remontarnos en la historia del Islam.

Cuando el Profeta del Islam, Muhammad (PB), falleció en el año 632 (11 de la Hégira), la comunidad se sintió dividida acerca de quién sería el sucesor de éste y que funciones debería desempeñar. Mientras los familiares del Profeta (PB) defendía que el propio enviado de Dios

había determinado que su sucesor debía ser Ali Ibn Abi Talib (a.s.), otros miembros de la comunidad (Umma) aseveraban que el Profeta (PB) había fallecido sin establecer quién, tras él, dirigiría a los creyentes.

Finalmente, los que se oponían a que Ali Ibn Abi Talib (a.s.) fuera el que guiara a la comunidad, lograron sus objetivos y rápidamente nombraron a Abu Bakr cabeza de la Umma, por lo que Ali Ibn Abi Talib (a.s.) tuvo que esperar veinticuatro años para poder dirigir a la comunidad; sin embargo, su liderazgo duró muy poco, pues en el año 661 (40 de la Hégira), mientras se hallaba sofocando un levantamiento liderado desde Damasco, murió asesinado el quinto año de su califato, cuando se encontraba realizando la oración de la mañana en la Mezquita de Kufa, en pleno mes sagrado de Ramadán.

Fue entonces, cuando la familia del Profeta (PB), no solo fue apartada de la guía de la comunidad por los omeyas, sino que tuvo que soportar persecuciones y maltratos.

Tras la muerte de Ali Ibn Abi Talib (a.s.), los hijos de éste y Fátima (a.s.), la hija del Profeta (PB), Hasan (a.s.) y Husein (a.s.), decidieron denunciar la usurpación de poder y combatir a los omeyas. Husein (a.s.), el menor de los dos

hermanos, junto con su medio hermano Abu-I-Fasl (a.s.), sus familias y 72 de sus seguidores, emprendieron un levantamiento contra el califa omeya Yazid.

El pueblo de Kufa le había rogado al Imam Husein (a.s.) varias veces por carta que le ayudara y le salvara del yugo de los omeyas, empresa que el Imam (a.s.) aceptó. Se cuenta que cuando el Imam Husein (a.s.) montó en su alazán para partir rumbo a Kufa, su hermana Zainab (a.s.) le suplico que no se fuera diciéndole: “Tú sabes lo que los enemigos de nuestro abuelo, nuestro padre, y tu hermano, nuestro tío, les hicieron. ¿Adónde vas? Seremos destruidos si tú eres destruido”.

Cuando Yazid conoce la noticia de que el Imam Husein (a.s.) se dirige hacia Kufa, le ordena al su gobernador en dicha ciudad que envíe un ejército de más de cuatro mil hombres a interceptarlo. El Imam Husein (a.s.) es rápidamente rodeado por el ejército de Yazid en el desierto de Karbala, próximo al río Éufrates, y en ese instante es cuando comprende que ha sido vilmente traicionado.

Desde el principio estuvo claro que existía una disparidad de fuerzas, entre el numeroso ejército de Yazid y el reducido número que hacían el

Imam Husein (a.s.) y sus seguidores, hecho del cual fue consciente desde el comienzo el propio Imam (a.s.), que sabía qué fatal desenlace les estaba deparado.

Del 1 de Muharram al día 10 del año 680 (61 de la Hégira), el Imam Husein (a.s.), su familia y seguidores, fueron objeto de un asedio sin cuartel por parte de los hombres al servicio de los omeyas, que acabó con su muerte. El día 10, la sangre cubrió el campamento del Imam (a.s.), el cual es decapitado y su cuerpo, herido setenta y tres veces, es objeto de terribles atrocidades. La cabeza del Imam Husein (a.s.) fue ensartada en una lanza y exhibida por Irak y Siria, a fin de transmitir el mensaje de que nadie se atreviera a sublevarse contra los omeyas. Las mujeres que acompañaban al Imam (a.s.), entre las que se encontraba su hermana Zainab (a.s.), son humilladas y vejadas, para posteriormente ser llevadas ante el gobernador de Kufa y luego a Damasco para ser vendidas como esclavas.

Según Ali Shariati, el gesto del Imam Husein (a.s.) constituye “la continuación del comportamiento de Muhammad (PB): la negativa del Tercer Imam (a.s.) a aceptar dócilmente al gobierno opresor es el eco de ese ‘no’ del Profeta (PB) frente a la decadente y politeísta sociedad mequí”.

Es por ello, que cada año los diez primeros días del mes de Muharram, los chiíes recuerdan las penurias que pasaron el Imam Husein (a.s.), su familia y seguidores, y cómo el noveno y décimo día Abu-I-Fasl (a.s.) y el Imam Husein (a.s.) murieron martirizados.

Como asevera el ayatolá Sistani, “la filosofía del duelo durante ‘Ashura’ es respetar y recordar el sufrimiento del Imam Husein (a.s.), sus compañeros, y su alzamiento en defensa del Islam y para prevenir la destrucción de la religión a manos de la dinastía Bani Umayyad”. Los chiíes de todo el mundo profesan gran admiración hacia el Tercer Imam (a.s.) e intentan identificarse con el sufrimiento del que fue objeto a través de una serie de expresiones populares de dolor desde el 1 al 10 de Muharram, realizadas a la caída del sol, como son:

sobrecogedoras procesiones, en las que hombres y jóvenes, vestidos de riguroso negro, se lamentan y mortifican, al ritmo monocorde de cánticos, en muestra del arrepentimiento que siente por haber fracasado a la hora de defender al Imam Husein (a.s.) frente a los ejércitos de Yazid. La repetición de la salmodia sume a los participantes en el cortejo en un trazo especial; reuniones, en las que hombres y mujeres, por separado, también entonan un canto de lamento por la injusta muerte del Imam Husein; y la puesta en escena en pequeños teatros, con el mayor realismo posible, de la historia vivida por el Imam Husein (a.s.), llamadas tazie, cuyos narradores en muchos casos equiparan la figura del Imam Husein (a.s.) a la del legendario héroe persa Rostam.

Los trágicos sucesos que rodearon la muerte del Imam Husein (a.s.) y sus seguidores están plagados de connotaciones artísticas, culturales, místicas, políticas, religiosas y sociales, que se perpetuarán en el tiempo a fin de no ser nunca olvidados, pues "todos los días son Ashura y todas las tierras son Karbala".

*Profesora adjunta del Depto. de Estudios de América Latina de la Facultad de Estudios del Mundo, Universidad de Teherán.

Fuente:
www.panoramaislamico.com

Día de ashura (el 10 de Muharram)

El Imam Husein (Sayyid Al-Shuhada, "el Señor de los Mártires"), el segundo hijo de Ali y Fátimah, nació en el año 4 H. y después del martirio de su hermano, el Imam Hasan Muy:taba, se convirtió en Imam a través de la Orden Divina y la voluntad de su hermano.

Husein fue Imam por un período de diez años, coincidiendo todo ese lapso menos los últimos seis meses con el califato de Muauiah.

El Imam Husein vivió bajo las condiciones exteriores más difíciles, oprimido y perseguido. Esto fue debido, antes que nada, al hecho de que las leyes y regulaciones religiosas habían perdido mucho de su peso y crédito, y los edictos del gobierno Omeya habían obtenido total autoridad y poder.

En segundo lugar, Muauiah y sus ayudantes hicieron uso de todos los medios posibles por apartar y sacar del camino a la Casa del Profeta (B.P.D.) y a la Shiah para borrar así el nombre de Ali (P.) y su familia Y sobre todo, Muauiah. quería fortalecer las base para el califato de su hijo Yazid quien, debido a su falta de principios y, escrúpulos, tenía la oposición de un gran grupo de musulmanes. Por lo tanto, con el objeto de reprimir toda oposición, Muauiah había tomado nuevas y más severas medidas. Obligada y necesariamente el Imam Husein tenía que sufrir esos días y tolerar todo tipo de aflicción y angustia mental y espiritual producida por Muauiah y sus secuaces, hasta que a mediados del año 60 H. Muauiah murió y su hijo Yazid tomó su lugar.

Prestar juramento de fidelidad (bayah) era una antigua práctica árabe que se cumplía ante cuestiones importantes como cuando se iba a reinar o gobernar. Los gobernados, especialmente los más importantes entre ellos, daban su mano como signo de obediencia, apoyo y fidelidad a su rey o príncipe, por medio de lo cual prometían el respaldo a sus acciones. El desacuerdo después de haber prestado fidelidad se consideraba como una desgracia y

un deshonor, algo así como romper un acuerdo después de haberlo firmado oficialmente, era considerado un crimen grave.

Siguiendo el ejemplo de] Santo Profeta, el pueblo creía que esa fidelidad, cuando era prestada de manera voluntaria y no por la fuerza, tenía autoridad y peso.

Muauiah había pedido a la gente más destacada que diera su juramento de fidelidad a Yazid, pero no impuso este requisito respecto a Husein .En su última voluntad había encargado especialmente a Yazid que si Husein rechazaba prestarle fidelidad debía omitirlo en silencio y pasar por alto la cuestión, porque comprendía perfectamente las desastrosas consecuencias que se sucederían si se fuese a apremiar al Imam .Pero debido a su egoísmo y atolondramiento Yazid rechazó el consejo de su padre e inmediatamente después de la muerte de éste ordenó al gobernador de Medina que fuese donde el Imam Husein a pedirle el juramento de obediencia o (si éste no aceptaba) que le enviara su cabeza a Damasco.

Después que el gobernador de Medina le informó al Imam Husein de dicha demanda, éste, con el objeto de pensar sobre la cuestión, le pidió un poco de tiempo y a la noche partió hacia La Meca con su familia.

Buscó refugio en el santuario de Dios que en el Islam es un lugar consagrado de refugio y seguridad. Este suceso ocurrió hacia el fines del mes de Rayab y comienzos del mes de Sha'ban del año 60 H.

El Imam Husein estuvo refugiado aproximadamente durante cuatro meses en La Meca. Esta noticia se expandió a través del mundo islámico. Por una parte, la gente, cansada de las iniquidades del gobierno de Muauiah e incluso más insatisfecha cuando Yazid de convirtió en califa, estaba de acuerdo con el Imam Husein y expresaba su simpatía por él.

Por otro lado, comenzó a fluir un río de cartas, especialmente de Irak y particularmente de la ciudad de Kufa, invitando al Imam a ir a Irak y aceptar el liderazgo de la población con el objeto de empezar un levantamiento para derrocar a la injusticia y la iniquidad. Naturalmente, tal situación era peligrosa para Yazid. La permanencia del Imam Husein en La Meca continuó hasta la época de la peregrinación cuando los musulmanes de todo el mundo van en grupos a La Meca con el objeto de cumplir los ritos del Hayy.

El Imam descubrió que algunos de los seguidores de Yazid, habían entrado a La Meca como peregrinos con la misión de asesinarlo durante los ritos del Hayy con las armas que llevaban bajo sus vestimentas especiales (ihrami) .

El Imam acortó los ritos de la peregrinación y decidió irse. En medio de la vasta multitud de gente se puso de pie y en un breve discurso anunció que estaba saliendo hacia Irak .En este breve discurso también declaró que sería martirizado y pidió a los musulmanes que lo ayudaran a obtener el objetivo que tenía en vista y a ofrecer sus vidas en el camino de Dios. Al día siguiente salió con su familia y un grupo de compañeros hacia Irak.

El Imam Husein estaba decidido a no dar su obediencia a Yazid y sabía muy bien que sería asesinado.

Era consciente de que su muerte era inevitable frente al imponente ejército de los Omeyas, apoyado como estaba por la corrupción de ciertos sectores, el declinar espiritual y la falta de fuerza de voluntad entre la gente, especialmente en Irak.

Alguna gente sobresaliente de La Meca le salió al cruce y le advirtió del peligroso movimiento que estaba haciendo. Pero respondió que se negaba a prestar su fidelidad y dar su aprobación a un gobierno injusto y tirano. Agregó que sabía que a cualquier lado que fuese sería asesinado'.

Dejaría La Meca a fin de preservar el respeto por la Casa de Dios y no permitir que fuera man-

cillado derramando su sangre allí.

Camino a Kufa y a unos pocos días de viaje, recibió noticias de que el agente de Yazid en la ciudad citada había condenado a muerte al representante suyo allí, y también a un decidido sostenedor suyo y hombre bien conocido en Kufa.

Les habían atado los pies y fueron llevados a la rastra por las calles la ciudad y sus alrededores fueron puestos bajo estricto control e incontables soldados del enemigo estaban esperando su arribo. No tenía ninguna otra posibilidad más que marchar al frente y enfrentar la muerte.

Fue entonces que el Imam expresó su determinación definitiva de seguir adelante y ser martirizado, continuando igual su viaje Aproximadamente a setenta kilómetros de Kufa, en un desierto llamado Karbalá, el Imam y su entorno fueron rodeados por el ejército de Yazid.

Durante ocho días permanecieron en el lugar mientras el círculo se estrechaba y aumentaba el número del ejército enemigo. Finalmente el Imam y su familia junto a un pequeño número de compañeros fueron encerrados por un ejército de 30 mil soldados'.

Durante esos días el Imam fortificó su posición e hizo una selección final de sus compañeros. A la noche los llamó y en un breve discurso les dijo que no les esperaba otra cosa más que la muerte y el martirio. Les dijo que dado que al enemigo lo único que le interesaba era su persona, los liberaba de toda obligación, de modo que quien lo deseara podía escapar en la oscuridad y salvar la vida.

Después ordenó que las luces fueran apagadas y la mayoría de los compañeros, que se habían reunido con él por conveniencia, se dispersaron. Solamente un puñado de aquéllos que amaban la verdad aproximadamente unos 40 de sus ayudantes íntimos y algunos de los Bani Hashim (sus parientes) se quedaron .

Una vez más el Imam reunió a los que se habían quedado y los puso a prueba. Se dirigió a sus compañeros y familiares hashimitas y les repitió

que el enemigo solamente estaba interesado en su persona. Cada uno podía beneficiarse de la oscuridad de la noche y escapar del peligro.

Pero esta vez los fieles compañeros del Imam respondieron a su manera que no se desviarían ni por un momento del sendero de la verdad, de la cual él era el líder y que nunca lo dejarían solo. Dijeron que defenderían su causa hasta la última gota de sangre y mientras pudieran empuñar una espada.

En el noveno día del mes se le hizo al Imam el último reclamo por parte del enemigo para que eligiera entre "obediencia o guerra". El Imam pidió un poco de tiempo con el objeto de adorar a Dios por la noche y tomó la determinación de entrar en combate al día siguiente'

El décimo día de Muharram del año 61 H. (680 C.) el Imam se alineó frente al enemigo con su pequeño grupo de seguidores, menos de 90 personas, 40 de ellas compañeros, unos 30 miembros del ejército del enemigo que se le unieron durante la noche y día que duró el combate, y su familia hashimita compuesta por hijos, hermanos, sobrinos, sobrinas y primos.

Ese día combatieron desde la mañana hasta quedar sin aliento, y el Imam y todos los jóvenes hashimitas y compañeros fueron martirizados. Entre los asesinados estaban dos hijos del Imam Hasan, quienes solamente tenían once y trece años, y un hijo de 5 años y otro que aún tomaba el pecho, del Imam Husein.

El ejército del enemigo, después de finalizada la guerra saqueó el "haram" del Imam e incendió su tienda. Decapitaron los cuerpos de los mártires, los desnudaron y los arrojaron sobre la tierra sin enterrarlos.

Después llevaron a los miembros del "haram", que eran mujeres y niñas indefensas a Kufa junto con las cabezas de los mártires.

Entre los prisioneros había tres miembros masculinos, un hijo del Imam Husein de 22 años, quien estaba muy enfermo e incapaz de moverse, es decir, Ali Ibn Husein, el que sería luego el cuarto Imam; su hijo de 4 años, Muhammad

Ibn Ali, quien se convertiría en el quinto imam; y finalmente Hasan Muzanna, el hijo del segundo Imam que era también yerno del Imam Husein, quien, habiendo sido herido durante la lucha quedó medio muerto.

Encontraron su cuerpo en ese estado y gracias a la intercesión de uno de los generales no le cortaron la cabeza. Lo llevaron con los prisioneros a Kufa y de allí a Damasco ante Yazid .

El suceso de Karbalá, la captura de mujeres e hijos de la Casa del Profeta, el que fueran llevados como prisioneros de ciudad en ciudad, y las manifestaciones hechas por la hija de Ali, Zaynab, y el cuarto Imam que estaba entre los prisioneros, llenó de oprobio a los Omeyas.

Tal abuso con la Casa del Profeta anuló la propaganda que Muauiah había llevado a cabo durante años. La cuestión alcanzó tal proporción que Yazid condenó y repudió las acciones de sus agentes.

El suceso de Karbalá fue un factor principal en el derrocamiento del gobierno Omeya, aunque su efecto se demoró algunos años. El suceso también fortaleció las raíces del shiismo. entre sus resultados inmediatos estuvieron las revueltas y rebeliones combinadas con guerras sangrientas que continuaron durante doce años.

De quienes sirvieron como medio para la muerte del Imam ninguno pudo escapar a la venganza y el castigo. Cualquiera que estudie de cerca la historia de la vida del Imam Husein y de Yazid y las condiciones existentes en la época, y analice este capítulo de la historia del Islam, no tendrá ninguna duda de que en esas circunstancias el Imam no tenía ninguna otra posibilidad más que la de ser martirizado.

Haber prometido obediencia a Yazid habría significado exhibir públicamente desprecio por el Islam, algo que no era posible para el Imam, porque Yazid no solamente no mostraba ningún respeto por el Islam y sus mandatos sino que también había pisoteado sus leyes y fundamentos descaradamente.

Los que le antecederon, aunque se opusiesen

a las normativas religiosas, al menos las respetaban formalmente. Se sentían orgullosos de ser compañeros del Profeta (B.P.D) y las otras figuras religiosas en quienes creía el pueblo.

De esto se puede concluir que la afirmación de algunos intérpretes de estos sucesos es falsa cuando dicen que los dos hermanos, Hasan y Husein, tenían opiniones y posturas distintas, ya que uno eligió el camino de la paz y el otro el camino de la guerra, puesto que un hermano hizo la paz con Muauiah aunque tenía un ejército de 40 mil hombres, mientras que el otro fue a la guerra contra Yazid con un ejército de 40 hombres.

Contestamos a esto que ese mismo Imam Husein que rechazó prestar obediencia a Yazid por un solo día, vivió durante diez años bajo el gobierno de Muauiah, de la misma manera que su hermano, que también había sufrido durante diez años bajo Muauiah, sin oponérsele.

Se debe decir que es cierto que si el Imam Hasan o el Imam Husein hubieran combatido a

Muauiah habrían sido asesinados sin el más mínimo beneficio para el Islam.

Sus muertes no habrían tenido ningún efecto frente a la política de Muauiah aparentemente justa, que como político competente enfatizaba el hecho de ser compañero del Santo Profeta (B.P.D.), el “escriba de la revelación” y “tío del creyente usando toda estratagema posible para preservar la apariencia religiosa de su gobierno. Además, con su capacidad para escenificar con el objeto de lograr sus deseos, los podría haber hecho matar por su propio pueblo y luego asumir un estado de aflicción y buscar vengar su sangre, así como estuvo dando la impresión de que buscaba vengar la sangre del tercer califa.

Fuente: http://www.organizacionislam.org.ar/index1_2.htm

La Filosofía de Ashura

Cuando más reflexionamos con detenimiento sobre la cuestión de ‘Ashura y la revolución del Imam Husain (P), encontramos que presenta más aspectos y dimensiones, los cuales merecen análisis y aclaración; y cuando más pensamos en este gran movimiento, se nos hacen patentes nuevas realidades que antes nos eran desconocidas.

Hay que procurar con la llegada del mes de Muharram algo de lo cual se ha hablado muy poco y sobre lo cual voy a extenderme. Es la cuestión de las conmemoraciones de duelo por el Imam Husain (P) en sí mismas, y de la virtud de recordar los acontecimientos de ‘Ashura.

En realidad, una de las cosas que particularizan a la Shi’ah del resto de sus hermanos musulmanes es la conmemoración de ‘Ashura.

Desde que la evocación de la tragedia del Imam Husain (P) se volvió una costumbre, la espiritualidad hizo explosión en los corazones y las mentes de los seguidores de Ahlul Bait (P), cosa que sigue ocurriendo hasta hoy en día, y que seguirá mientras se recuerde ‘Ashura.

Entonces, la conmemoración de ‘Ashura no consiste en la mera evocación de recuerdos, sucesos y relatos solamente, sino que su objetivo principal es la explicación y aclaración de ese suceso de tanta y extrema importancia, el cual tiene innumerables dimensiones y aspectos que han dejado huellas profundas en la vida de la comunidad Islámica a lo largo de la historia.

Entonces, la evocación de este desgraciado suceso es una acción llena de bendiciones y majestuosidad. Es por eso que el hecho de derramar lágrimas por la tragedia de Husain (P), era algo que ocupaba un lugar especial en época de nuestros Imames (P).

Que nadie piense que existiendo la lógica y la argumentación científica el llanto es algo innecesario e inútil, y que no hay necesidad de seguir una vieja costumbre de este tipo.

Pensar así sería equivocado, ya que cada una de estas cosas tiene su lugar y una participación en la construcción de la personalidad del ser humano y en su perfección: por un lado los sentimientos tienen su función y por otro la lógica y la argumentación científica desempeñan su importante papel. Existen muchas cuestiones y problemas que sólo tienen solución mediante los sentimientos y el afecto y sobre los que la lógica y el razonamiento son impotentes.

Es por eso que cuando nos referimos a la historia de los Profetas (P), vemos que al principio de su profecía se reunía a su alrededor gente cuya fe no estaba motivada principalmente por la lógica y la argumentación, ni era esa la causa por la que se congregaban a su entorno.

No encontramos en la historia de nuestro Profeta (BPD) -y es una historia detalladamente registrada y clara- que él se haya encontrado al principio de su profecía con algún grupo de incrédulos para argumentar con pruebas lógicas sobre la existencia de Allah, Su Unicidad, o la falsedad de los ídolos, por ejemplo. La argumentación del Profeta (BPD) en base a la lógica, comenzó a tener lugar después de haberse desarrollado y expandido la prédica. En cambio, en la primera etapa, la prédica se basaba en principios orientados a captar la genuina sensibilidad de las personas y ganar sus sentimientos.

Entonces no discutía con la gente mediante argumentos filosóficos sobre la existencia de Allah y Su Unicidad, sino que se limitaba a decir: “Decid «No hay divinidad sino Allah y triunfaréis»”, y aún así no explicaba las razones lógicas y filosóficas del por qué de la creencia en que «No hay divinidad sino Allah» trae aparejado el triunfo, porque tal adoración se dirige a la sensibilidad del ser humano y a sus puros y más profundos sentimientos.

Naturalmente, todo sentimiento sano y puro contiene un argumento filosófico y lógico, pero la cuestión es que cada profeta, cuando quería comenzar su prédica, no exponía tales razonamientos para la guía de la gente, sino que primeramente incentivaba sus sanos y puros sentimientos, los cuales contienen una lógica en sí

mismos.

Estos sentimientos dirigen las miradas del ser humano hacia la tiranía, la persecución y la discriminación de las clases sociales, y hacia la opresión e intimidación que cometen aquellos enemigos de Allah de entre los humanos, aquellos demonios de entre la gente, contra los miembros de la sociedad. La argumentación lógica y razonable tenía lugar cuando la prédica se afianzaba y alcanzaba su curso natural.

Una persona que tiene un mayor poder de razonamiento no necesariamente tiene un estado espiritual más elevado que otra. Muchas veces los sentimientos de una persona de coeficiente intelectual medio o humilde, pueden ser más puros y sanos, y su relación con el Profeta (BPD) y lo metafísico ser más fuerte, y su amor más sincero y profundo. A tal persona le corresponde alcanzar una posición espiritual más elevada ante Allah, Glorificado Sea.

Tanto los sentimientos como el razonamiento tienen una función y un lugar, donde los primeros no pueden ocupar el del segundo, y viceversa.

Ciertamente que el suceso de 'Ashura es por su esencia y naturaleza un mar tumultuoso de sentimientos sinceros, al ser este desgraciado suceso resultado de la revolución de una persona sublime e inmaculada. Una persona de quien no existe duda en absoluto de su excelsa personalidad, y sobre quien cualquier persona justa sobre la tierra puede reconocer lo altruista y correcto de su objetivo, que fue salvar a la Ummah de la opresión, la iniquidad y la agresión. El Imam (P) expuso claramente este objetivo al decir:

“¡Oh gente! Por cierto que el Mensajero de Allah (BPD) dijo: ‘Quien de vosotros vea a un gobernante tirano que declare lícitas las prohibiciones de Allah, quebrante el pacto de Allah, y trate a los siervos de Allah en forma transgresora e inicua, y no se le enfrenta con la palabra ni la acción, entonces será un derecho de Allah que le haga a aquel apropiarse de su lugar’”.

Es así que el objetivo de la revolución fue en-

frentarse a la opresión y la tiranía.

El Imam Husain (P) soportó las más duras pruebas y dificultades del Yihad o lucha por la causa de Allah y la contienda contra los enemigos de Allah, en pro de este sagrado objetivo, ya que la lucha más dura y penosa es aquella que se da en la lejanía y el desamparo, y que está colmada de aflicciones y desgracias; y ésto es cuando una persona se detiene en el campo de batalla y observa que la totalidad de los miembros de la sociedad están en su contra, o no les importa auxiliarlo, o bien quieren alejarse de él, e incluso aquellos que lo apoyan en su interior no se atreven a manifestarlo.

En la tragedia de Karbalá, incluso personas como 'Abdullah Ibn 'Abbas o 'Abdullah Ibn Ya'far -que formaban parte de Bani Hashim o clan del Profeta- no se atrevieron a evidenciar su apoyo al Imam Husain (P) en la Meca o en Medina.

Entonces, el Yihad en el camino de Allah de quienes están en situación de desamparo, es el más penoso y difícil, y así fue ya que todos se le opusieron e incluso sus amigos se le apartaron.

Incluso cuando el Imam Husain (P) invocó a uno de ellos para que le brindara auxilio, éste se lo negó ofreciéndole su caballo a cambio. ¿Acaso puede haber desamparo mayor que éste? ¿Acaso puede haber lucha en el desamparo más penosa?

Al lanzarse en esta lucha, el Imam Husain (P) ve con sus propios ojos la muerte de sus hijos, hermanos, primos y de la totalidad de los hashemitas que lo acompañaban. Incluso presencia el asesinato de su hijo lactante de tan sólo seis meses.

Además de todo eso, sabía que después de ser martirizado, como lobos sedientos arremeterían contra su pura e inocente familia, para amedrentarlos e intimidarlos, y apoderarse de sus bienes y consecuentemente hacerlos prisioneros y humillarlos; y lo hicieron a tal punto de llegar a golpear a la hija de Amir Al Mu'minin (P), Zainab Al-Kubra (P), quien fue una de las personalidades más salientes del Islam.

El Imam avanzó hacia su inflexible lucha a pesar de saber muy bien lo que acontecería. ¿Pueden ustedes imaginarse lo difícil y penoso que fue ese Yihad para el Imam(P)?

No es posible que a un ser humano no se le estrechez los sentimientos por la tragedia del martirio de una gran persona pura e inmaculada como esa.

¿Qué persona libre que haya conocido los por menores de esta tragedia y entendido sus objetivos, no puede sentir un vínculo afectivo con ella?

Esta fuente espiritual y afectiva, comenzó a fluir desde esa tarde en que Zainab (P) subió hacia lo que ahora se llama “la colina zainabi” y dirigiéndose a su abuelo el Mensajero de Allah exclamó:

“¡Oh Mensajero de Allah!. Que los ángeles de los cielos te bendigan. ¡He ahí que tu Husain que fue cubierto de sangre, sus miembros cortados, despojado de su turbante y vestimenta...”. De esa manera comenzó a relatar la tragedia del Imam Husain (P) en voz alta. Aún cuando quisieron callarla por lo estremecedor de sus palabras y lamentos, lo hizo tanto en Karbalá, como en Kufa, Damasco y Medina consecutivamente. Desde entonces las evocaciones de la tragedia surgieron como vertientes y así continua hasta nuestros días. Esta es la realidad de 'Ashura.

La indiscutible realidad es que Allah, Glorificado y Exaltado Sea, preguntará al ser humano en el Día de la Resurrección acerca de las gracias que le confirió, y ciertamente que una de las gracias divinas más sublimes es la de evocar y recordar la tragedia de 'Ashura del Imam Husain (P).

Lamentablemente, nuestros hermanos musulmanes que no son shi'as se privan a sí mismos de esa gracia majestuosa y cuyos frutos podrían aprovechar si quisieran, como es el caso en muchos lugares.

La pregunta que aquí se plantea por sí misma es la siguiente: “¿Qué es lo productivo que se puede obtener de esas evocaciones y reu-

nes? ¿cuál es la manera de agradecer esa gracia?”

La respuesta a estas y otras preguntas similares corresponde que ustedes se la contesten a sí mismos.

Esta gran gracia es la que vincula directamente al corazón con las vertientes de la fe en Allah y lo metafísico, y es lo que hizo que los tiranos a lo largo de la historia temblaran de temor por 'Ashura y por la tumba del Imam Husain (P). Este temor comenzó en la época de los Omeyyas y ha llegado a nuestros días.

Ustedes mismos fueron testigos de un claro ejemplo de ese temor en momentos de nuestra bendita revolución, cuando llegaba el mes de Muharram; el régimen imperial ateo y corrupto no podía hacer nada por enfrentar ni dominar eficazmente a ninguna oposición.

Informes oficiales que permanecen de aquel período y que fueron emitidos por el régimen anterior, indican claramente que, con la llegada del mes de Muharram, su gobierno se perturbaba y desconcertaba, y su accionar se entorpecía y escapaba de las manos a lo largo y ancho del país.

Nuestro desaparecido Imam Jomeini, ese hombre sabio, prudente y de una profunda observación, supo como aprovechar los días de 'Ashura precisamente para concretar uno de los sublimes objetivos del Imam Husain (P).

El mes de Muharram es el mes del triunfo de la sangre sobre la espada. Partiendo de esta premisa es que nuestro desaparecido Imam logró con sus delineamientos que, por la gracia y bendiciones de Muharram, la sangre triunfara sobre la espada en el Irán de Islam.

Entonces, necesariamente, tanto los sabios como la gente en general deben juntos sacar frutos de esta gracia divina en forma completa y constructiva. La gente en general puede hacerlo realizando y participando activa y seriamente en reuniones de duelo, y extender este último a todos los aspectos posibles.

Entonces, los integrantes de la comunidad islámica deben conocer el real valor y gran importancia de esas reuniones, así como de la participación concienzuda en ellas, disponiéndolas como un medio para profundizar el vínculo afectivo y personal con el Imam Husain (P), la familia del Profeta (BPD) y el espíritu del Islam y del Corán.

Esto es lo que respecta a la gente sobre la manera de aprovechar estas reuniones. En cuanto a lo relacionado con los sabios religiosos, el asunto es más complejo, ya que las reuniones de duelo se realizan sobre la base de la congregación de un determinado número de personas y la participación de algún disertante que asuma la conducción de las mismas para que la gente saque provecho de ella. Pero, ¿cómo deben ser realizadas estas reuniones de duelo? Esta es una pregunta dirigida hacia todos aquellos que sienten responsabilidad hacia esta cuestión.

En mi opinión, hay tres cosas que deben caracterizar a estas reuniones:

Primero: afianzar el amor y cariño hacia Ahlul Bait (P) en los corazones, ya que el vínculo afectivo es un vínculo firme y muy valioso. Es deber de ustedes que se incremente en los corazones de los participantes el amor hacia Husain Ibn 'Ali (P) y hacia la gente de la familia del Profeta (BPD), y se consolide cada vez más su vínculo con las fuentes del conocimiento divino. Pero si encuentran una actitud en estas reuniones que -Allah no lo permita- no lleve a intensificar el amor a Ahlul Bait (P) en los corazones de los oyentes que estén presentes o fuera del recinto, sino que sólo -Allah no lo permita- cause su alejamiento o rechazo a dichas reuniones, entonces en verdad que éstas estarán perdiendo su mayor provecho y objetivo, y se tornarían en algunos casos perjudiciales.

Observen pues como actúan ustedes que conciertan estas reuniones, y ustedes que disertan en ellas, para fortalecer día tras día la relación afectiva de la gente con Husain Ibn 'Ali (P) y la Gente de la Casa del Profeta (BPD) como resultado de la participación en dichas reuniones.

Segundo: las reuniones de 'Ashura deben te-

ner la característica de que los fundamentos del levantamiento sean expuestos y explicados claramente a la gente, y que reunirse en duelo por Husain Ibn 'Ali (P) no debe ser meramente subir al púlpito para dar una disertación sin objetivos, ya que a estas reuniones concurren personas que se distinguen por pensar, razonar y reflexionar en los asuntos, ¡y qué cantidad que son en nuestra sociedad, por gracia de nuestra revolución islámica, tanto personas mayores como jóvenes, y tanto hombres como mujeres!; y es gente que se pregunta a sí misma: ¿para qué vinimos a esta reunión y lloramos por el Imam Husain (P)? ¿cuál es el fondo del asunto? ¿por qué el Imam Husain (P) fue a Karbalá y dio pie a que eso sucediera?

Estas preguntas deben ser respondidas en las reuniones de 'Ashura de modo tal que el conocimiento del oyente se incremente respecto a 'Ashura y su fundamento.

Si en los púlpitos, las disertaciones y explicaciones, ustedes no se refieren a estos aspectos y significados, ni siquiera mediante alguna reseña o pequeña indicación, entonces las reuniones

pierden uno de los tres pilares a los que hice referencia. En tal caso, es posible que no sólo no se logre el provecho que se quería procurar de la reunión, sino que incluso -Allah no lo permitiría- podría ser perjudicial.

Tercero: Algo sobre lo cual deben basarse las reuniones de 'Ashura es el incremento del conocimiento y fe religiosa. Por eso es necesario que se hable en las reuniones de alguna materia religiosa, de forma que se refuerce la fe del oyente y su conocimiento de Allah, Exaltado Sea. Así también es indispensable la exhortación religiosa y que se trate algún noble hadiz que sea de una cadena de transmisión confiable, una narración histórica de lo cual se pueda extraer alguna enseñanza, se discuta el tafsir o exégesis de alguna aleya del Generoso Corán, o bien se transmita algún tema sobre el que se haya explayado alguno de entre los grandes sabios y pensadores islámicos.

El asunto no debe ser tal que el disertante se suba al púlpito por el sólo hecho de hablar sin reflexión ni propósito, o para mencionar algunos hadices clasificados como débiles, cosa

que aparte de no llevar a que se incremente la fe del creyente, solamente la debilita. Si sucede de esta última forma, nunca se llegará a los objetivos procurados de estas reuniones.

A veces sucede que hay un tema o asunto que alguien escuchó de otra persona y lo transmite sin tener en cuenta su corrección o confiabilidad de la transmisión, o bien es algo que se sacó de un poema donde fue expuesto como metáfora y alguien se apresuró a difundirlo por figurar en un libro que llegó a las manos de casualidad. Nosotros no debemos propalar temas que no están demostrados ni son confiables para el oyente, especialmente si éste se caracteriza por ser perspicaz, inteligente y analiza detalles de los asuntos. No es necesario decir todo lo que uno haya aprendido o leído sin pensar ni reflexionar, ya que hay muchas cosas que están escritas en los libros que algunas veces son correctas y otras no.

En nuestra sociedad de hoy en día, los aspectos de mayor importancia de los temas culturales, se relaciona en su mayor parte a los jóvenes, y no sólo me refiero a los estudiantes universitarios, sino a todos los jóvenes en general, aunque también abarca a los que no se cuentan entre éstos, como muchos hombres, mujeres, adolescentes, y todos aquellos quienes su mente es abierta y observan con una mirada reflexiva e investigadora, que rechazan las ambigüedades y que quieren comprender los asuntos con discernimiento.

Las cuestiones culturales en nuestros tiempos presentan muchas ambigüedades provocadas por los enemigos del Islam, quienes las propagan, aunque no sólo éstos lo hacen sino también aquellos que no aceptan nuestras ideas. Es obvio que no es posible acallar a quien no concuerda con nosotros, pero el tema es que entre éstos hay quienes fraguan ambigüedades, las difunden y provocan dudas.

Ustedes afirman la necesidad de enfrentar las ambigüedades y evitar su difusión, mientras otros suben al púlpito sin percatarse de esa grave responsabilidad y pronuncian palabras que no sólo no solucionan cuestión alguna en la mente del oyente, sino que aumentan sus pro-

blemas complicándolos más todavía. Si uno de nosotros sube al púlpito y pronuncia palabras que provocan dudas acerca de la religión en la mente de diez, cinco, o hasta de un sólo joven presente que después sale de la reunión y no lo conocemos, ¿como podríamos remediar ese daño y eliminar las dudas? ¿acaso sería posible remediar eso? ¿acaso Allah nos lo perdonaría?

Entonces, las tres cosas que deben caracterizar las reuniones de 'Ashura son: 1- intensificar el amor a Husain Ibn 'Ali (P) y a la Gente de la Casa del Profeta (BPD) y fortalecer la relación y el vínculo afectivo con ellos, 2- dar al oyente una clara imagen del suceso de 'Ashura, y 3- incrementar en el oyente el conocimiento religioso y las raíces de la fe en Allah, Glorificado y Exaltado Sea. Eso será suficiente si es que se concreta a un nivel lo más cercano a ésto.

Hay cosas que acercan a la gente hacia Allah y fortalecen su aferramiento a las enseñanzas religiosas; entre ellas están las reuniones de 'Ashura y lo que nuestro desaparecido Imam nos aconsejaba a este respecto, como sentir lamento y llegar a llorar sinceramente por la tragedia del Imam Husain (P), ya que es eso lo que hace que se fortalezca y conmuevan los sentimientos por Ahlul Bait (P).

En oposición a estas cosas hay otras que alejan a algunos de la religión. Cosas que -lamentablemente- se han observado a través de los últimos tres o cuatro años y que son fomentadas por ciertos sectores. Estos fomentan actos como esos en nuestra sociedad que hace que en las mentes de quienes presencian tales cosas se plantee un signo de interrogación. Por ejemplo, en épocas pasadas durante un período de tiempo era costumbre atarse el cuerpo con candados para las ceremonias de 'Ashura, acción de la cual los grandes sabios se desentendieron y rechazaron, por lo que esta costumbre después cayó en el olvido. Sólo que eso ha reaparecido en los últimos tiempos, e incluso he escuchado que eso fue realizado durante algún desfile de 'Ashura. Eso es un grave disparate que realizan algunos, y lo mismo va en relación a quienes se lastiman la cabeza con espadas u objetos cortantes y que se da en llamar Tatbir. Eso se considera un acto ilícito para la Shari'ah

o ley islámica.

Sé que algunos dirán que no es adecuado que fulano hable sobre el Tatbir y que se entrometa en eso, sino que debería dejarles lastimarse las cabezas si así lo quieren. ¡No!. El asunto no es de esa manera. Si esa acción de lastimarse las cabezas con espadas hubiera surgido cuando el Imam Jomeini estaba vivo, como sucedió en estos últimos años después de finalizar la guerra, se hubiera enfrentado a eso, ya que es una grave falta. Además, ¿qué logran con derramar su sangre de esa manera? ¿cómo se podría considerar eso como ceremonia de duelo? Una cosa es la señal de golpearse el pecho con las manos, pero que algunos se lastimen a sí mismos, se provoquen cortes en la cabeza con metales cortantes y derramen su sangre, ni aunque hubiera acontecido la peor de las desgracias es permitido, sino que eso es innovación en la religión (bid'ah), e indudablemente a Allah eso no le complace.

Los antiguos sabios que no se enfrentaron a este tipo de acciones, tenían sus manos atadas al respecto, pero hoy, que estamos en la época del gobierno islámico donde el verdadero Islam se ha propagado, es necesario que no realicemos acciones que deformen a la sociedad islámica que se particulariza por el amor a Ahlul Bait (P), sino que se enorgullezca de procurar bendiciones mediante el sagrado nombre del 'Señor de la Época' (el Imam Al-Mahdi) -que nuestras almas se sacrifiquen por él-, por el nombre del Imam Husain (P) y por el de Amir Al-Mu'minin (P).

No debemos realizar acciones por las que los miembros de esta sociedad se supongan sumergidos en la superchería en vez de ser lógicos y razonables ante el resto de los musulmanes y no musulmanes del mundo. En realidad, mientras más lo pensaba más encontraba que debía advertir a los miembros de nuestra querida comunidad sobre este tipo de manifestaciones que en realidad son innovaciones en materia de religión y contrarias a las enseñanzas religiosas, de una forma que las rechace.

Hay innovaciones extrañas que fueron generadas recientemente como aspectos en la forma

de realizar las ziarat o visitas a las tumbas de los Imames. Ustedes saben que todos los Imames (P) visitaban el sepulcro del Santo Profeta (BPD) y los de los Imames anteriores, en Medina Irak e Irán, pero ¿acaso escucharon que alguno de los Imames o de los grandes sabios se haya arrastrado sobre su pecho desde la puerta del santuario hasta el sepulcro en momentos de la visita? Si hubiera sido preferible dicha acción o bien considerada, nuestros grandes sabios la habrían realizado, pero ellos nunca hicieron algo como eso. Incluso se cuenta que el fallecido Aiatollah Buruyerdí, ese erudito sabio muytahid y combativo, prohibió besar el umbral de la puerta de esos lugares. Tal vez el Aiatollah Buruyerdí prohibió eso para que no se piense que es un tipo de prosternación mediante lo cual los enemigos pretendieran justificar sus calumnias contra la Shi'ah.

No es correcto que un número de personas entre súbitamente al puro santuario del Imam 'Ali Ibn Musa Ar-Rida (P) arrastrándose sobre el pecho desde una distancia de doscientos metros hacia la tumba. ¡Por supuesto que no lo es! Es un error y una burla para la religión y el respeto por la visita. ¿Quién fomenta este tipo de cosas entre la gente? ¡Que se abstengan de realizar eso, ya que proviene de los enemigos!

Es deber de ustedes aclarar estas realidades a la gente de manera que se despabile su mente. El Islam es una religión basada en la lógica, y la concepción shi'ita del Islam es la más lógica. Nadie puede acusar a la Shi'ah de falta de razonamiento, ya que los grandes teólogos de la Shi'ah fueron cada uno como soles deslumbrantes en sus respectivas épocas, ya sea que hayan sido contemporáneos de los Imames como At-Taqq y Hisham Ibn Al-Hakam, o quienes vinieron después como los sabios de la familia Nubajt, el Shaij Mufid y otros, o bien de entre los más recientes de entre los sabios Shi'as como el gran sabio Al-Hilli y otros.

Los Shi'as son la gente del razonamiento y la argumentación lógica. Los libros particulares de la Shi'ah están repletos de fuertes argumentos lógicos, como los libros del fallecido Saiid Sharafud Din y el libro Al-Gadir del fallecido gran sabio Al-Amini de entre los contemporáneos.

Eso es el Shi'ismo y no aquellas acciones que no tienen fundamento alguno. ¿Por qué se fomentan esas acciones? Ese tipo de manifestaciones constituye uno de las más graves faltas y corresponde a los sabios religiosos que hagan que se terminen.

He mencionado que habrá quien diga, partiendo desde un aspecto sentimental, que lo mejor hubiera sido que fulano no se ocupe del tema en el presente, pero el asunto no es así. Era mi obligación tratar esta cuestión ya que me encuentro en una posición donde mi responsabilidad es mayor que la de otros, y asimismo los demás deben advertir acerca de realizar esas acciones.

Nuestro desaparecido Imam Jomeini se enfrentaba con toda su fuerza a cualquier brecha por la que percibiera algún aroma a desvío, y si esas acciones se hubieran difundido de esta forma en su época, indudablemente las hubiera confrontado.

Este asunto es una responsabilidad muy grande que portan los sabios y disertantes en general donde sea que estén. Las reuniones de duelo por el Imam Husain Ibn 'Ali (P) deben ser de esas reuniones que son origen del conocimiento y que deben estar caracterizadas por poseer los tres puntos a los que hice referencia anteriormente.

Tabla de frecuencias de la Redacción Española de la Voz Exterior de RII entró en vigor el 29 de marzo de 2015					
ZONA	KHZ	m	mhz	UTC	Hora Local
Teherán			99/5	22:20-21:20	00:50-01:50
España	7425	41		20:20-21:20	00:50-01:50
España	11800	25		20:20-21:20	00:50-01:50
América central y del sur	12025	25		00:20-01:20	04:50-05:50
América central y del sur	9550	31		00:20-01:20	04:50-05:50
América central y del sur	12025	25		01:20-02:20	05:50-06:50
América central y del sur	9550	31		01:20-02:20	05:50-06:50
América central y del sur	9550	31		02:20-03:20	06:50-07:50
España	15430	19		05:20-06:20	09:50-10:50
España	17530	16		05:20-06:20	08:50-10:50

Intelsat902: Frecuencia: 11555, Simblel Right: 30000, Polarización: Verdical, FEC: 2/3 , Sistema: DVBS2

Iransat: frecuencia 12303, Simble Righe: 27500, Polarización: Horizontal, FEC: 3/4, Sistema: DVBS

Email: vozdeiran@irib.ir

Página Web: <http://spanish.irib.ir>

Perfil original): Redacción Española: <https://www.facebook.com/IRIB.Radio.Spanish>

(Página original): IRIB - Redacción Española: <https://www.facebook.com/irib.castellano>

(Página original): IRIB - Redacción Portugués: <https://www.facebook.com/iranpotuguese>

(Página Islam): IRIB-Radio Islam (Hispano hablantes): <https://www.facebook.com/pages/IRIB-Radio-Islam-Hispano-hablantes-/284946184933766>

(Página América Latina): IRIB-Noticias de América Latina (Redacción del Sur): <https://www.facebook.com/RedaccionDelSur>

