

LA VERDAD EVIDENTE

*En Respuesta a Quienes Manipulan
la Religión*

LA VERDAD EVIDENTE
En Respuesta A Quienes Manipulan La Religión

Primera Edición

2017/1438

Todos los derechos reservados

No se permite la impresión, fotocopia, traducción o nueva edición de este libro, ya sea completo o en facciones, ni tampoco el registro acústico del mismo, ni su computerización, ni su filmación, sin previa autorización por escrito del autor.

www.daralfaqih.com

Cualquier publicación de DAR AL FAQIH la puede solicitar a través de nuestra librería online y se la enviamos con todo placer

Traducción y edición: John Joseph
Colangelo y Abdurrahman Jiménez Vicioso

DAR AL FAQIH

Abu Dhabi Emiratos Árabes Unidos

Tfl. 0097126678920

Fax. 0097126678921

LA VERDAD EVIDENTE

En Respuesta A Quienes Manipulan La Religión

- Los movimientos radicales, desde los Hermanos Musulmanes hasta Daesh, desde un punto de vista científico. Los conceptos de hakimíah (teocracia), yahilíah (ignorancia), yihad (guerra santa) y watan (patria), aclarando los conceptos erróneos que tienen los movimiento radicales sobre estos temas, frente la comprensión correcta de dichos conceptos por parte de los sabios musulmanes.

Usama Al Sayid Al Azhari

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***En el nombre de Dios, el Compasivo,
el Misericordioso***

Introducción

Alabanzas a Dios, Creador de los mundos.

La paz y las bendiciones sobre saydina Muhammad, señor de los primeros y de los últimos, y sobre su familia, sus compañeros y sus sinceros seguidores hasta el Día del Juicio.

A continuación:

Este libro es un proyecto científico según la metodología tradicional de Al Azhar que estudia, en base a la investigación científica y a una elaboración intelectual minuciosa, una serie de afirmaciones, teorías e ideas, sobre las cuales se ha ido edificando el pensamiento de ciertas corrientes políticas relacionadas con el Islam durante los últimos ochenta años. Cumple con el deber de aclarar conceptos al público, así como de impedir que el Noble Corán sea víctima de una interpretación sesgada o de conceptos oscuros y erróneos.

Durante los últimos ochenta años, se nos han planteado ciertas propuestas religiosas que pretenden servir fervientemente a la sharíah, en lo cual han trabajado varias generaciones que han establecido ciertos principios, han elaborado unas teorías de pensamiento que se han atribuido a la legislación islámica, han presentado propuestas, han redactado etimologías y han escrito libros, obras y publicaciones. Se compuso poesía y prosa, se editaron periódicos y revistas. Se tenía una opinión o se proponía algo ante cualquier problema o suceso. Esto, acompañado

Introducción

de acontecimientos históricos turbulentos, conflictos confusos y aparición de ideologías entremezcladas.

Todo ello, en un ambiente psicológico de odio y violencia durante el cual cayó el Califato, y durante el cual el intelecto del musulmán estaba confuso sobre qué camino escoger o a qué movimiento afiliarse. Surgió Israel y se desencadenaron guerras. El oleaje alcanzó a los árabes y a los musulmanes. A la par, surgieron movimiento de pensamiento y hubo cambios sociales. Todo ello, junto con el choque de la época moderna que había dejado perplejos a muchos pensadores, hasta el punto de ser incapaces de digerir y asimilar la realidad, adaptarse a ella o analizarla; como tampoco eran capaces de ofrecer propuestas para relacionarse con ella.

Al mismo tiempo, surgió un nutrido movimiento que buscaba una base, un acceso, un camino o un sendero para avituallarse del Noble Corán y de la noble sunnah (o tradición profética). La mayoría de los individuos que formaban este grupo seguían esta religión con fervor, deseaban formar parte de ella, querían dedicarle sus sentimientos y sus emociones, sentían sinceridad, dedicación y pasión para servirla. Esto, a pesar de la ausencia de instrumentos de comprensión y deducción de sus reglas.

Cuántos incidentes, sucesos y acontecimientos hubo, frente a los cuales sus miembros citaban una noble aleya, o un hadiz (relato profético), considerado como un testimonio a su favor o que apoyaba su causa. Sin embargo, no tuvieron la paciencia necesaria para llevar a cabo deducciones basándose en mecanismos, técnicas, procedimientos, criterios, círculos científicos auxiliares y sistemas de verificación, para comprobar la precisión de los conceptos que habían deducido. No tuvieron esa paciencia que les hubiera llevado al último grado de precisión del proceso deductivo basado en las fuentes de esta religión. Esto se debió a causa de una sensibilidad extrema que conllevó atribuir a la revelación una interpretación que contradecía

a la misma la revelación, o que no debería ser emitida o difundida, o que impedía descubrir la teoría hacia la cual guiaba y dirigía el Corán.

Así, a lo largo de un periodo de ochenta años, se han ido acumulando numerosos conceptos, tesis, teorías, teorizaciones, y referencias, que ni tienen fundamento ni forman parte de la tradición, elaborados por literatos, escribas, predicadores y fervorosos, además de médicos, ingenieros, y profesionales de diferentes sectores que entraron en el campo de la sharíah,¹ se esforzaron en estudiarla para, a continuación, practicar el iytiḥad,² a pesar de la descoordinación a la hora de disponer de sus instrumentos o poder utilizarlos.

El resultado fue atribuir a la noble legislación islámica percepciones extraviadas, afirmaciones peligrosas y referencias confusas, tras las cuales sucedieron acontecimientos penosos, grandes desastres, cárceles, sufrimiento y asesinatos, creando así un ambiente de odio, febril e inestable, donde se entremezclaban el sufrimiento y las tribulaciones con el pensamiento, el conocimiento y la deducción. Esto hacía que se elaborase una ciencia muy confusa, con tremendas presiones psicológicas, que a su vez contribuía a la creación de una jurisprudencia sumergida en la confusión, el desorden y la inestabilidad.

La noble universidad de Al Azhar representa una metodología científica, sólida y tradicional; posee más de mil años de experiencia educativa, de aplicación de los aspectos detallados de la enseñanza, de la formación de sabios eruditos, generación tras generación, de empleo de ciencias complementarias, pulido por su larga experiencia, tapando brechas y fortaleciendo la interrelación, la perfección en

1. Legislación islámica o sharíah: Sistema legal derivado de las fuentes primordiales del Islam, las más importantes, el Corán y la sunnah o tradición profética.

2. Interpretación y resolución de cuestiones no cubiertas por el Corán, el hadiz y al *iyma'* o consenso de los ulemas.

el trabajo, la madurez y la consolidación. A su vez, fueron llegando miles de sabios desde todos los rincones, a pesar de sus diferencias culturales y de costumbres, incrementando el intercambio de conocimiento entre Al Azhar y las demás escuelas científicas de Oriente y Occidente. Este proceso sucedió hasta el punto de asimilar las metodologías del conocimiento y la ciencia de una forma que rara vez sucede en los pueblos musulmanes y en sus escuelas orientales y occidentales.

La noble universidad de Al Azhar, con todos los recursos del conocimiento tradicional antes mencionado, procedía a observar todo aquello de forma reflexiva, examinando la producción que ofrecían esos movimientos, sus propuestas, la manera de interpretar y los conceptos que tenían sobre la Revelación, así como su aplicación en la práctica, según los parámetros del conocimiento profundo y original. Así, cuando sucede algún desastre o acontecimiento, Al Azhar siempre lo observa, lo somete a seguimiento para estudiarlo y analizarlo minuciosamente. A continuación, emite su opinión sobre él. En ciertas ocasiones, el resultado se hace conocido y se difunde, mientras que en otras su esfuerzo permanece ignorado como resultado de la falta de documentación, de investigación o de transmisión mediática.

El asunto ha empeorado gravemente durante los últimos años, acentuándose la corriente que cita aleyas del Corán y luego las utiliza como referencia tanto en contextos para los cuales fueron reveladas como en contextos para los cuales no fueron reveladas. Es más, estas proposiciones intelectuales nacidas en los últimos ochenta años, han comenzado a complicarse y a tener repercusiones. De sus conceptos generales básicos, se han generado conceptos particulares, y lo que ocultaban dichas proposiciones, ha salido a la luz para ser debatido y aplicado. Con ello, los líderes de estos movimientos se alejaban aún más de la metodología tradicional de los sabios.

Luego, fueron desapareciendo esas primeras generaciones que quizás comprendieran el significado del conocimiento y pudieran realmente valorarlo y asieron las riendas nuevas y fervorosas generaciones. Cualquiera redactaba un artículo, un sermón o cualquier escrito fervoroso y lo proponía para ser debatido o para deducir en base a ello. Esto dio lugar a la creación de un discurso religioso chillón, chocante y desagradable, un discurso que no sólo se desvía de los propósitos de la sharíah, sino que los destruye.

Del mismo modo, en la actualidad ha resurgido el concepto del takfir,³ el cual se encontraba agazapado en los libros de las corrientes radicales. Este concepto se ha ido transformando en organizaciones, grupos y prácticas. Incluso, ha generado segundas y terceras generaciones en pensamiento, desarrollo, y referencias, que nos conducen a los movimientos que cortan cabezas, derraman sangre, aterrorizan a la gente indefensa, anulan los acuerdos y desprecian la religión de Dios, al cual atribuyen sus desconcertantes conceptos y sus escandalosas interpretaciones. A partir de ello, se puede hablar del fenómeno de una interpretación encorrelizada del Noble Corán.

Son corrientes que pretenden estar relacionadas con la Revelación pero que se rebelan en contra de la metodología tradicional, siendo sobrepasadas por la realidad.

Así pues, era necesaria una declaración histórica de Al Azhar, convocando sus ciencias, sus conocimientos, su historia, sus hombres, sus metodologías, y sus instrumentos científicos, observando la producción de dichas corrientes con microscopio, y emitiendo una opinión definitiva que libere a la religión de Dios el Elevado de la desviación atribuida a ella por parte de los extremistas, del engaño de los mentirosos y de la interpretación de los ignorantes.

La renovación del discurso religioso significa la eliminación de todos los conceptos erróneos que se han querido atribuir

3. *Takfir*: declarar a otro musulmán como kafir, incrédulo.

a la noble legislación islámica: exégesis desviadas y aplicaciones erróneas de aleyas del Corán en contextos para los cuales no fueron revelados. Del mismo modo, significa que se vuelva a resaltar la nobleza de la sharíah, lo elevado de las cualidades de carácter que propone y la firmeza de sus ciencias, a través del empleo de métodos deductivos disciplinados y consolidados, hasta que la joya que es esta religión vuelva a brillar y a resplandecer, hasta que la gente aprecie en ella, guía, paz interior, ciencia, conocimiento y civilización. Dice el gran profesor shayj Muhammad Abu Zahrah: *"Renovación es que vuelva el resplandor a la religión, que se eliminen los falsos conceptos que se le atribuyen y que aparezca ante las personas de forma pura, como es su esencia, y limpia, como es en origen"*

Este libro que tenemos ante nosotros representa un punto de inflexión histórico de Al Azhar, que se ha dedicado observar, resumir, expresar y comparar conceptos, además de diferenciar lo fundamental y central de lo parcial y accidental, a fin de resumir y extraer fielmente los componentes, los fundamentos y las opiniones sobre las cuales se han edificado las tesis de los islamistas contemporáneos. Tenemos la cuestión de la hakimíah (teocracia), la yahilíah (ignorancia preislámica), la inevitabilidad del choque entre musulmanes y no musulmanes, el concepto de yihad, el concepto de Califato, el concepto de proyecto islámico, el concepto de relación entre países de musulmanes y de no musulmanes, el concepto de Tamkin (empoderamiento), la relación entre las leyes y la sharíah, el concepto de patria, además de otros muchos conceptos confusos y engañosos que han producido takfir (considerar incrédulos a los musulmanes) y derramamiento de sangre, desde el siglo pasado hasta hoy en día.

Hoy en día, Al Azhar sigue con firmeza los pasos de Ibn Abbas (que Dios esté complacido con él), sigue sus pasos como cuando fue a los jariyíes⁴ para debatirles. Escuchó sus

4. *Jariyíes*, la primera secta islámica, cuyos orígenes se remontan al comienzo de la polémica religiosa y política sobre el Califato.

argumentos ideológicos y los interrogantes que tenían y, a continuación, analizó científicamente todo lo que le habían expuesto para luego debatir, con los instrumentos cognitivos que poseía, las ideas confusas y las interpretaciones desviadas que ellos le presentaron. Les expuso los procedimientos y las fuentes de la gente de conocimiento a la hora de deducir a partir de la revelación, con prolegómenos e introducciones para preparar el campo del diálogo. Fue (que Dios esté complacido con él) un ejemplo precoz en aplicar una metodología científica ordenada y seria. Estudió las opiniones de las corrientes intelectuales de su tiempo, abrió las puertas al diálogo y eliminó conceptos erróneos e interpretaciones radicales falsamente atribuidas a la revelación.

Es asombroso que las corrientes intelectuales de su época comenzaran su movimiento considerando a los miembros de la comunidad como incrédulos y alzando sus armas en contra de ellos por el tema de la *hakimiah* (teocracia). Esta postura se basaba en la comprensión errónea de la aleya coránica: *"Aquel que no juzgue según lo que Dios ha hecho descender... Esos son los incrédulos"*⁵

La *hakimiah* es, en sí misma, la cuestión central de la que también parten las demás corrientes radicales de nuestra época, desde los Hermanos Musulmanes hasta Daesh, pasando por el resto de movimientos y organizaciones secundarias provenientes de ellos. El fundamento de la problemática, en realidad, era partir de la comprensión errónea de la citada aleya coránica: *"Aquel que no juzgue según lo que Dios ha hecho descender... Esos son los incrédulos"*

Esto nos lleva a una situación en la cual nos encontramos ante dos métodos distintos: de un lado el pensamiento sano del noble Al Azhar y, de otro lado, el pensamiento enfermo, desordenado, repleto de irregularidades, violento, impulsivo, agresivo, enfervorizado por el Islam sin ser capaz de entenderlo, que no dispone de discernimiento, ni de los

5. *La Mesa Servida*, 44.

instrumentos necesarios para su comprensión, además de otras características y particularidades recurrentes. Se manifiesta a lo largo del tiempo en forma de olas seguidas, una tras otra; cada varias generaciones, surge una nueva ola, bajo un aspecto diferente, con un nuevo lema y bajo otro nombre. No obstante, sigue el mismísimo camino del takfir, reproduce las mismas afirmaciones e ideología, y comete los mismos graves errores en la comprensión de la esencia de la revelación.

Las corrientes islámicas radicales de nuestro tiempo, sus tesis, se basan en la temática de la hakimíah, del takfir de gobernantes y gobernados, de la yahilíah, que para ellos significa abandono de la religión e incredulidad, de la inevitabilidad del choque de civilizaciones, del empoderamiento y la preponderancia, etcétera.

Poniendo de relieve los fundamentos de su aprendizaje cognitivo e investigando la cadena de transmisión científica y cognitiva a la que están afiliados, la escuela de pensamiento de la cual surgen, nos encontramos con que su cadena de transmisión y su genealogía cognitiva nos lleva ante el pensamiento de ese grupo con el que había debatido Ibn Abbas (que Dios esté complacido con él) y que se había denominado durante cierto periodo histórico como los jariyíes, a su vez denominado de varias formas en nuestra época. Hay varias entidades, las unas en conflicto con las otras, desde los Hermanos Musulmanes hasta Daesh.

Si el noble Al Azhar nos mostrase su cadena de transmisión científica y su genealogía cognitiva, veríamos que llega hasta Ibn Abbas (que Dios esté complacido con él), quien se manifestó ante las corrientes radicales de su tiempo con aquella postura histórica noble y firme en la que recurrió a los fundamentos del conocimiento, interpretando de nuevo las aleyas cuya comprensión resultaba confusa para dichas corrientes, y subrayando la grandeza del Corán y de sus ciencias, así como los múltiples instrumentos de comprensión y metodológicos que aquellas corrientes no poseían.

El noble Al Azhar, pues, es un recipiente seguro y protector que ha conservado los métodos científicos de los imames del conocimiento, desde Ibn Abbas (que Dios esté complacido con él), continuando con sus seguidores, herederos y sucesores, entre los cuales se encuentran imames de conocimiento en todas las épocas, respetables sabios eruditos, custodios de la revelación, estudiosos ávidos de las ciencias complementarias, gentes que discernen sus objetivos, pulimentadores de sus ciencias, y observadores de todas las metodologías confusas y corrientes radicales que van surgiendo, para luego realizar, en la época en que ellos viven, su obligación de discernir en los asuntos de religión, eliminar conceptos erróneos y enfrentarse a quienes intentan acercarse a la revelación y a la ciencia sin conocimiento alguno, por muy temerosos, virtuosos y religiosos que sean.

Esta metodología difundida por Ibn Abbas, ha continuado a lo largo de generaciones de sabios y de escuelas tradicionales, hasta llegar al recipiente del conocimiento, el templo del saber, la fortaleza del Islam: el noble Al Azhar, cuyo papel consiste en custodiar el conocimiento siguiendo los anteriores pasos de Ibn Abbas.

Más adelante, citaremos el relato de Ibn Abbas, junto a comentarios esclarecedores, para observar su modo metodológico de análisis, sus aptitudes de conocimiento y sus métodos de investigación.

Como continuación de esta postura también nos hemos dedicado a preparar un compendio, o enciclopedia, o colección de aleyas y narraciones proféticas, que el pensamiento radical ha profanado, malinterpretado o citado incorrectamente, cuyos indicadores ha distorsionado, ignorando las reglas de los fundamentos de la jurisprudencia islámica, la retórica, la lengua árabe y las reglas deductivas en general, para que sirva de glosario que estudie cada aleya que ha sido sometida a interpretaciones erróneas. A continuación, se expondrá y se comentará su significado, a la vez que se explicará el error de las corrientes contemporáneas en su interpretación.

Introducción

Esto no significa que Al Azhar posea la exclusiva de interpretar el texto, como tampoco quiere decir que guarde el conocimiento de forma exclusiva. Más bien, el asunto consiste en un método científico sólido que Al Azhar ha mantenido, diseminado, enseñado y registrado en libros, poniéndolo a disposición de todo el mundo.

Aparte, numerosas escuelas tradicionales se han fundamentado en esta metodología, como la mezquita Zaituna de Túnez, la mezquita de Al Karawiin de Fez, la mezquita Omeya de Damasco, la mezquita Fatih de Estambul, las Ligas de Conocimiento de Hadramaut, las escuelas tradicionales de Mauritania, las mezquitas de Sudán, los respetados centros de conocimiento en la península de Malaca, la India, Irak, y el interior de África, además de otros centros tradicionales de conocimiento en los países de los musulmanes. No se trata de monopolizar el conocimiento, sino de sentir celo por proteger esta metodología disponible. Quien quiera participar en deducir la legislación del Corán, no debe ser negligente en aplicar esta metodología, sino que ha de esforzarse en su uso. El buscador de conocimiento ha de adquirir titulación y autorización académica. De lo contrario, no será sino un enemigo del conocimiento y estará limitado en su adquisición y aprendizaje.

Finalmente, pedimos humildemente a Dios el Elevado que nos otorgue, a todos, el éxito, y que nos bendiga con la guía y la certeza. Ciertamente, Dios el Elevado, es capaz de ello. Finalizamos pidiendo paz y bendiciones para nuestro señor Muhammad y para su familia y compañeros.

(1)

**Al hakimíah, la teocracia y
considerar infieles a todos los
musulmanes**

Al hakimíah

La idea central sobre la cual se fundamentan los demás conceptos de los movimientos islamistas es la de la hakimíah, el gobierno teocrático. Es la raíz de la cual surgió todo su sistema intelectual, sus opiniones, sus conceptos y sus ramificaciones; a partir de ahí, brotaron todos los demás conceptos.

De ella, surge una idea: el politeísmo de la hakimíah y la unicidad de la hakimíah, por parte de Said Qutub y de su hermano Muhammad Qutub. Asimismo, surgen los conceptos de la facción creyente, de la promesa divina para esta facción creyente, de la yahilíah (ignorancia), que es el estado en que se encuentran el resto de los musulmanes, de separación y diferenciación emocional entre los dos grupos, de la superioridad de la facción creyente sobre la yahilíah y su gente, la del enfrentamiento inevitable entre los dos grupos, según Said Qutub, para establecer el califato, la del empoderamiento, y una larga ramificación de conceptos que surgen como resultado de la cuestión de la hakimíah, todos los cuales en su conjunto constituyen una teoría completa en el pensamiento de estos movimientos.

Cuando uno investiga cuál es el hilo conductor, la fuente intelectual de donde surgen todas estas teorías, se llega a la conclusión de que se encuentra en el libro *Fi Dhillali Al Quran (A la Sombra del Corán)* y de que el resto de los libros escritos por Said Qutub, como pudiera ser *Ma'alim fi al Tariiq (Hitos en el Camino)*, no son sino pequeños fragmentos extraídos de *A la sombra del Corán*, hasta el punto de que Al Qardawi afirma en sus memorias que: "*La idea del takfir*

*de los musulmanes de hoy en día (considerarlos como incrédulos) no es exclusiva de Hitos en el camino, sino que su origen se encuentra en A la sombra del Corán y en otras obras, entre las que se destaca Al 'Adaalatu al Iytima'iyah (La Justicia Social)"*⁶

A la sombra del Corán es la obra clave en la cual se apoyan y de la cual surgen todos esos movimientos takfiríes, lo cual obliga a que, inevitablemente se coloque este libro bajo el punto de mira, como también obliga a que se realice un trabajo científico, crítico y preciso, resumiendo su contenido, sus afirmaciones, sus principales teorías, sus expresiones claves, y que se resuma la esencia de sus muchos capítulos y páginas para llegar a sus opiniones principales.

Esto lo confirma el hecho de que Saleh Sariyah y su libro *Risalat al Iman (EL Mensaje de la Fe)*, el cual hace un llamamiento para que los gobernantes islámicos sean considerados como incrédulos, que la comunidad de creyentes se considere idólatra, y que el territorio donde viven sea declarado zona de infieles, se ha inspirado en las ideas de Said Qutub y su libro *A la sombra del Corán*. Del mismo modo, Shukri Mustafa y la organización *At Takfir wa al Hiyyrah* se inspiraron en *A la sombra del Corán*, como también lo hicieron Muhammad Abdessalam Faray y *La Organización del Yihad*, el libro *Al Faridah al Ga'ibah (la Obligación Ausente)*, etcétera, para finalizar en Daesh.

Esto explica que Turki Ibn Mubarak al Bin'alí escribiera un libro sobre el número dos de Daesh: Abu Muhammad al Adnani, cuyo nombre verdadero es Taha Subhi Falaha. El libro lleva por título *Al Lafdhu As Saani fi Taryamat al 'Adanani*. En él, afirma que estuvo muy influenciado por la exégesis coránica de *A la sombra del Corán* de Said Qutub, siendo uno de los libros que más le atraía, hasta el punto

6. *Ibn Al Qariyati wa al Kuttab, Malaamih Sirat wa Masiirat, El Niño de Pueblo y las Escuelas Coránicas*. 3/69. Dar al-Shuruq, El Cairo, 2008.

de que lo estudió durante veinte años, pensando incluso en copiarlo a mano.

En cierta ocasión en la que se encontraba en una clase de recitación coránica, al recitar la aleya donde Dios dice: "*Aquel que no juzgue según lo que Dios ha hecho descender...Esos son los incrédulos*"⁷ esta aleya le conmovió profundamente y le preguntó a uno de sus compañeros: ¿Cuáles son las fuentes de la constitución siria? y éste le respondió. Luego le preguntó: ¿Qué es el poder legislativo? y su colega le contestó. Después le preguntó: ¿Qué son el poder judicial y el ejecutivo? y su compañero fue respondiendo a sus preguntas según había aprendido en la escuela. Al final, le dijo: ¡Esto significa que todo nuestro gobierno está formado por incrédulos! El compañero le respondió: La paz sea con vosotros, despidiéndose de él, y se marchó. Este fue el principio de su investigación sobre estos temas.

Afirma Saleh Sariyah en *El Mensaje de la Fé*: "*Sin lugar a dudas, todos los regímenes actuales implantados en los países islámicos son incrédulos, y sus respectivas comunidades son todas comunidades ignorantes*"

Esto evidencia que la organización de Daesh es realmente una nueva ola de pensamiento takfirí que germina de *A la Sombra del Corán*, puesto que este libro es el denominador común, el hilo conductor, el alma principal de todas estas corrientes takfiríes.

Todo esto nos obliga a escribir un nuevo libro científico, crítico y detallado, que refute las tesis que nos ofrece ese libro y de las cuales han surgido esas tendencias.

No tenemos necesidad de recordar que la persona de Said Qutub no significa nada para nosotros, puesto que ha pasado a la otra vida y ya se encuentra entre las manos del Gobernador Justo. Lo que sí nos concierne son sus tesis coránicas respecto a la comprensión del Corán, así como

7. *La Mesa Servida*, 44

el papel que juegan dichas tesis, tanto en sus ataques contra la honra de la Noble Revelación, como en atribuirle conceptos erróneos, conceptos que atañen a los objetivos de la shariah y con los cuales estos grupos no sólo legitiman el considerar infieles a la mayoría de los musulmanes, sino que se basan en ellos para dañarles intencionadamente.

Nuestro objetivo es situar y examinar todas estas tesis ideológicas bajo un punto de vista científico, con el fin de eliminar las ideas erróneas atribuidas a la *sharíah*. Incluso, si estas tesis procedieran de cualquier otra persona, nuestra obligación consistiría en desempeñar el mismo papel crítico, ya que el objetivo es seleccionar las ideas y preservar la comprensión del Corán de toda interpretación distorsionada o entendimiento erróneo.

Si pudiéramos deducir del texto un significado específico, o general, o condicionado, entonces nadie podría deducir un significado que lo corrompe, que declara a aquellas personas que lo aplican como infieles, y que proclama falsos objetivos para la revelación.

En cabeza de las tesis de Said Quutb se encuentra el concepto de la *hakimíah* o gobierno teocrático, que realmente fue tomado de una idea de Abu al Ala al Maududi. Sin embargo, fue Said Qutub quien desarrolló y describió esta teoría. A partir de ahí, formuló una teoría completa basada sobre pilares que se complementan, para declarar infieles a los demás. Al Qardawi dice en sus memorias: *"Esta es una nueva etapa en la que se desarrolla el pensamiento de Said Qutub y a la que denominamos la era de la revolución islámica, una revolución contra los gobiernos islámicos, o que afirman ser islámicos; una revolución contra las sociedades islámicas, o que afirman ser islámicas, pues la realidad, bajo la perspectiva de Said Qutub, es que todas las sociedades existentes sobre la tierra se han convertido en sociedades ignorantes."*

*Este pensamiento revolucionario rechaza todo lo existente a su alrededor y considera que tanto las sociedades como la gente en general, son incrédulas”*⁸

A continuación, afirma Al Qardawi: “*Lo más peligroso que encierran las nuevas tendencias en esta época de Said Qutub, es basarse en la idea de incredulidad y hacer hincapié en ello”*⁹

Said Qutb edificó la idea de la hakimíah (el Gobierno de Dios) en base a una comprensión errónea de la aleya donde Dios dice: “*Aquel que no juzgue según lo que Dios ha hecho descender...Esos son los incrédulos”*¹⁰

Siguió el mismo método que Al Maududi, quien declaró apóstata a todo aquel que no aplicase la shariah, aunque dicha persona creyera que es la verdad y que el Corán es revelación de Dios, incluso si no podía aplicar la *sharíah* por cualquier motivo.

Este método es muy extraño, demasiado severo y restrictivo. Se apresura a declarar a los musulmanes como apóstatas y a hacer hincapié en ello. Del mismo modo, es una ramificación de otra idea, la de considerar a la *hakimíah*, o el Gobierno de Dios, como uno de los fundamentos de la fe. Así pues, añadió a los fundamentos de la fe algo de su propia cosecha y comenzó a considerar a la gente como incrédula al no apreciarlo en ellos. Esto, en sí mismo, constituye la doctrina de los Jariyíes.

La doctrina de los sabios musulmanes, generación tras generación, desde la época de los Compañeros (que Dios esté complacido con todos ellos) ha sido la opuesta: los sabios musulmanes han comentado y orientado acerca de cómo entender esta noble aleya coránica, siendo el comentario más certero el que dicha aleya significa que quien no gobierna

8. *Ibn al Qariyati wa al Kuttab*. Vol.3, p. 56: Dar as-Shuruq. El Cairo, 2008.

9. *Ibíd.*, Vol.3, p. 58.

10. *La Mesa Servida*, 44.

basándose en la revelación divina porque no cree que las leyes divinas sean revelación o verdad, es incrédulo sin lugar a dudas. Ahora bien, aquel que reconoce que constituyen la verdad, que son revelación y algo divino, pero que se niega a aplicarlas, no ha de ser considerado como incrédulo.

El imam Fajar al Din al Razi dice en *Al Tafsir al Kabir (La Gran Exégesis)*: Dice 'Ikramah con respecto a la aleya: "Aquel que no juzgue según lo que Dios ha hecho descender...Esos son los incrédulos"¹¹, esta aleya hace referencia a los que niegan la revelación tanto en el corazón como con la lengua. En cuanto a aquel que reconoce, tanto en su corazón como con su lengua, que es la revelación de Dios, pero que ha inventado algo que es contrario a ella, se considera que gobierna en base a lo que Dios ha revelado, pero que lo ha abandonado. De modo que no se ha de considerar aludido por esta aleya; y esta es la respuesta correcta"¹²

El gran sabio islámico, el imam Al Ghazali, dice en su *Al Mustasfa min 'Ilm al Usul (Textos Escogidos de la Ciencia de los Fundamentos de la Jurisprudencia)*: "Dios dice después de mencionar la Torá y sus disposiciones: "Aquel que no juzgue según lo que Dios ha hecho descender...Esos son los incrédulos" significa: aquel que no juzgue según lo que Dios ha hecho descender, negando su veracidad y negándolo"¹³

El imam Abu Muhammad Ibn Atiyah al Andalusi dice en *Al Muharrar al Wayiiz*: "La expresión de esta aleya no es una expresión general, sino que es una expresión compartida, en muchos casos de aplicación particular, como la aleya coránica: "Aquel que no juzgue según lo que Dios ha hecho descender...Esos son los incrédulos" pero los gobernantes de los creyentes, si toman una decisión sin basarse en la verdad, no han de ser considerados como incrédulos"¹⁴

11. La Mesa Servida, 44.

12. La Gran Exégesis. Vol. 3, p. 35; ed. Dar al Gad al 'Arabi. El Cairo, 1992.

13. Al Mustasfa Min 'Ilm al Usul, pag. 168.

14. Al Muharrir Al Wayiz Fi Tafsir Al Kitab A 'Aziz; Vol. 2, p. 95.

Quien repase los argumentos de los imames encontrará que Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Al Baraa' Ibn 'Azib, Hudaifah Ibn al Yamaan, Ibrahim al Naja'i, Al Saddi, Al Dahhak, Abu Saleh, Abu Mugliz, 'Ikramah, Qatadah, 'Amira, Al Sha'bi, 'Ataa, Tawuusan, el imam Al Tabari en su libro *Yami'u al Bayaan*, el erudito islámico, el imam al Ghazali en su libro *Al Mustasfa*, Ibn 'Atiyyah en su libro *Al Muharrar al Wayiiz*, el imam Al Fajar al Razi en su *Mafatiih al Gaib*, Al Qurtubi, Ibn Yuzai en su *Al Tashiil*, Abu Hayan en su libro *Al Bahru al Muhiith*, Ibn Kazir en *Tafsir Al Quran al Azhiim*, Al Alusi en su *Ruh al Ma'ani*, Ibn 'Achur en su *Al Tahrir wa Al Tanwir*, el Sabio Al Sha'rawi en su conocida exégesis... todos estaban de acuerdo en el sentido de la aleya.

Por el contrario, el profesor Said Qutub afirma acerca de todo esto: *"Enjuiciar esta norma tajante, decisiva, general e integral, no es sino un intento de evadir su verdadero significado. La interpretación y reinterpretación de normas como ésta no constituye sino un intento de distorsionar el texto de sus significados contextuales"*¹⁵

Said Qutub considera que las opiniones de todos estos imames no son sino un intento de cambiar la revelación de contexto.

Al inspeccionarlo, encontramos que el único precedente a la ideología takfirí de Said Qutub es la de los jariyíes. El imam Al Ajurri dice en su *Al Shariah*: *"Nos narró Abu Bakr Ibn Abu Dawud, que dijo: nos narró Al Muzna Ibn Ahmad, que dijo: nos narró Amru Ibn Jalid, que dijo: nos narró Ibn Luhai'ah, de 'Ata Ibn Dinar, de Sa'id Ibn Yubair, respecto a la aleya coránica siguiente: "Él es Quien ha hecho descender sobre ti el Libro, en el que hay aleyas precisas que son la madre del Libro y otras ambiguas"*¹⁶ *Dijo: En cuanto a las aleyas ambiguas en el Corán, son ambiguas para las personas cuando las leen, y es por ello que se desvía quien adopta el discurso takfirí; cada grupo lee una aleya del Corán y afirma que acertó en la guía"*

15. *Fi Dhilali Al Quran*, Vol. 2/898. Dar as-Shuruq. El Cairo, 2013.

16. *La Familia de Imram*, 7.

Una de las aleyas ambiguas que sigue al Haruriyyah (uno de los apelativos de los Jariyíes) es cuando el Elevado dice "Aquel que no juzgue según lo que Dios ha hecho descender... Esos son los incrédulos" Y recitan a continuación: "Sin embargo, los que se niegan a creer equiparan a otros con su Criador" ¹⁷ Y si ven que el imam no gobierna según lo que Dios ha hecho descender, dirán de él: Se ha negado a creer, y el que se niega a creer ha cometido un acto de asociación divina, así pues, este pueblo es de asociadores, se desvían y hacen lo que has visto. Y todo, porque han atribuido a esta aleya lecturas falsas" ¹⁸

La causa estriba en que Said Qutub se opuso a la experiencia que habían adquirido los eruditos islámicos con respecto a la comprensión de la revelación a lo largo de la historia de los musulmanes, e hizo caso omiso de las metodologías que empleaban para entender la revelación. Por el contrario, considera la producción intelectual de la ummah (nación islámica) como una cultura ignorante cuando afirma: *"Mucho de lo que consideramos cultura islámica, referencias islámicas, filosofía islámica y pensamiento islámico, es fruto de esta ignorancia"* ¹⁹

Se aisló a sí mismo de las metodologías empleadas por la gente de conocimiento en la comprensión del Corán y se lanzó a comprenderlo por sí mismo, basándose en conjeturas, sentimientos personales y percepciones particulares. Dice al principio de su libro titulado *Al Taswir al Fanni fi al Quran (La concepción artística en el Corán)*: *"Entré en los institutos religiosos y leí las exégesis coránicas en los libros de exégesis, escuché los comentarios de los profesores; no obstante, no he encontrado en lo que leí o escuché ese Corán agradable y hermoso que había encontrado durante mi niñez y mi adolescencia. Por desgracia, habían desaparecido todas sus referencias de belleza, quedando*

17. Los Rebaños, 1.

18. *Al Sharíah*. Pag, 341. Vid: Ad-Dar Al Manzuur. Vol. 2, pag. 146. *Al I'tisaam*. 2/183.

19. *Maalim fi al Tariq*, 17-18.

*desprovisto del placer y del encanto característicos del Corán. ¿Es que se ven dos Coranes? El Corán de la niñez era dulce, sencillo, interesante, pero el Corán de la juventud era dificultoso, complicado y desorganizado ¿O se trata de un error en el método utilizado en la interpretación? Regresé a la lectura del Corán, interpretándolo a partir del mismo Libro Sagrado y no de los libros de exégesis coránica. Así, volví a encontrarme con mi hermoso y querido Corán, además de las imágenes de comprensión interesantes y agradables... etc.”*²⁰

Esta es una afirmación peligrosa que revela la metodología de comprensión, análisis y trato con el texto coránico. Asimismo, ignora los esfuerzos de los eruditos islámicos a lo largo de la historia en su servicio al texto coránico y a su comprensión, considerando toda su producción científica como ignorante. Empezó a depender de esa percepción estética y ambigua que encontró en los días de su infancia para entender el Corán, obviando las percepciones científicas, precisas, exactas y estables que cristalizaron con los eruditos islámicos a lo largo de la historia para la extracción del significado preciso del gran texto coránico. Dice el Elevado: *“Si lo remitieran al Mensajero o a los que entre ellos tienen mando, lo sabrían quienes están en condiciones de hacer averiguaciones”*²¹

Aquí, la base es el empeño de las corrientes takfiríes a lo largo del tiempo, para la interpretación desviada de esta noble aleya. Han ido surgiendo a lo largo de la historia de la ummah en olas takfiríes sucesivas, todas ellas girando alrededor de la comprensión errónea de esta aleya. A cambio, encontramos un consenso científico estable de la gente de conocimiento a lo largo de las épocas, sobre una interpretación fija y sana de esta aleya. Incluso, Al Jatib Al Baghdadi narra en su obra *La Historia de Bagdad* que Ibn Abu Daud decía: *“Un Jariyí fue traído ante Al Ma’mun, el*

20. *Al Taswir al Fanni Fi al Quran: Pag.8. Edición 10. Dar Al-Shuruq, el Cairo 1988.*

21. *Las Mujeres, 83.*

cual le preguntó: ¿Cuál es la razón por la que te opones a nosotros? A lo que le respondió: Una aleya del Libro de Dios el Elevado. Le preguntó: ¿Cuál es? Le respondió "Aquel que no juzgue según lo que Dios ha hecho descender...Esos son los incrédulos." Y Al Ma'mun le contestó: ¿Sabes que ha sido revelada? Respondió: Sí. Dijo: ¿Y cuál es tu prueba? Respondió: El consenso de la sabios de la nación de musulmanes. Dijo: Pues lo mismo que aceptas el consenso de que es una aleya revelada, has de aceptar el consenso en la interpretación de la aleya. Respondió: Has dicho la verdad. Que la paz sea contigo, o emir de los creyentes" ²²

El Mensajero (la paz y las bendiciones de Dios sean sobre él) advirtió de forma severa acerca de ese método takfirí. Hudhaifah (que Dios esté complacido con él) nos narró: *El Mensajero de Dios (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: "Lo que más temo en vosotros es lo que le sucedió a un hombre que recitaba el Corán hasta el punto en que se le veía iluminado por él. Pero rechazó el Islam. Por decreto divino, lo cambió, se desprendió de él y lo dejó a sus espaldas. A continuación, desenvainó la espada contra su vecino acusándole de asociación" Entonces, le pregunté al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él): ¡Mensajero de Dios! ¿Cuál de los dos es el asociador: el acusador o el acusado? Y el Mensajero de Dios contestó: El acusador."*

Este hadiz lo ha transmitido Al Bazzar en su *Musnad* y Hasan Al Haizami considera la cadena de transmisión de Al Bazzar como buena. También Ibn Habban en su *Sahih* y Abu Ali en su *Musnad*. Ibn Kazir dice con respecto a su cadena de transmisión: *"Esta cadena de transmisión es buena"* Al Tahawi lo narra en su comentario de *Mushakkal al Azar*, al igual que Al Harawii en su *Dhamm al Kalam wa Ahlihi* e Ibn 'Asakir en su *Tabyiin Kadhíb al Muftari*.

El texto señalado apareció en un hadiz de Mu'adh Ibn Jabal, lo narró Al Tabarani en *Musnad al Shamiyiin*, Ya'qub Ibn

22. *Tarij Bagdad*: /10/ /186/ y *Tarij Dimashq*: /33/ /306/. Editorial Dar al Fikr, Bairut 1995: Edición preparada por: Muhib ad-Din Abi Sa'iid 'Amr ibn Garaamah al-'amiri.

Sufian en *Al Ma'rifah wa al Tarij*, Ibn Abu Asim en su *Kitab al Sunnah*, Al Harawi en su *Dhamm al Kalam wa Ahlihi*, y Abu al Qasim al Asbahani en su *Al Huyyah*.

Más adelante, se explicará este hadiz con detenimiento.

La Nación Muhammadiana en su conjunto, jamás se desvía ni acaba en la incredulidad tal y como se imaginan Said Qutub y las corrientes y grupos religiosos contemporáneos que le siguen. La prueba la encontramos en lo que nos dijo el Mensajero (la paz y las bendiciones sean con él), acerca de que la ummah está protegida de hacerse politeísta o incrédula. El imam Al Bujari transmitió en su *Sahih* que 'Uqbah Ibn Amer narró que el Mensajero de Dios (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: "*No temo por vosotros que caigáis en el shirk, pero sí que temo que compitáis por la vida mundanal*"²³ Incluso, el imán Al Hafiz Abu Umar Ibn Abdulbarr dijo en su *Al Tamhid*: "*Quien teme por la Nación de Muhammad lo que no temía por ella el Mensajero, es evidente que está obrando con arbitrariedad*"²⁴

Este es un ejemplo evidente de la desviación de las mentes en la comprensión del Corán y su falta de instrumentos para la comprensión correcta de la revelación, pues las mentes se aferran a los caprichos y a las ideas desviadas de la palabra de Dios, Todopoderoso, cambiando la religión de Dios, desde la misericordia y la serenidad, al derramamiento de sangre. Continúa siendo una obligación para los sabios, a lo largo de los siglos, emplear su tiempo en clarificar los errores que se le atribuyen a la *shariah* en cuanto a un concepto erróneo, a fin de purificar y preservar la religión de Dios, para ir desde una comprensión humana confusa y torpe, y dirigirse hacia una metodología precisa en lo referente a la comprensión de la palabra de Dios.

23. *Sahih al Bujari* /5/ /94/, Libro *al Magazii*, cap. *La Batalla de Uhud*. Ed. Yami'iyatu al Maknaz al Islami, *Egipto*, 1421H (As-Sultaaniyah)

24. *Al Tamhid Lima fi al Muwata'a min al Ma'ani wa al 'Asaaniyad* /2/ /121.

Comparativa entre la interpretación de la noble aleya por Said Qutub, de una parte y la de la mayoría de los sabios musulmanes, por otra, desde la generación de los compañeros, pasando por los imames de conocimiento hasta el imam shayj Muhammad Mutawallii Al Sha'rawi

Ulemas musulmanes	Interpretación takfiri completamente opuesta
Ibn Masud, Ibn Abbas, Al Barra de Azib, hudhaifah Ibn Al Iaman, Ibrahim Al Najai, al Saddi, Al Dahhaq, Abu Saleh, Abu Maylaz, Ikrimah, Qatadah, Amir, Al Shabi, Ataa, Tauus, Abu Rayaa Al Attaridi, Ubaidullah Ibn Abdillah, Al Hasan Al Basri, Imam Al Tabari en Yami Al Baian, Huyyat Al Islam Al Gazali en <i>Al Mustasfa</i>, Al Bagawi en su <i>Exégesis</i>, Ibn Al Yauzi en <i>Zad al Masir</i>, imam Al Fajr Al Razi en <i>Mafatih Al Ghaib</i>, imam Al Qurtubi, Ibn Yuzai en <i>Al Tashil</i>, Abu Hayyan en <i>Al Bahr Al Muhith</i>, Ibn Kazir en <i>Tafsir al Quran al Karim</i>, Al Alusi en <i>Ruh Al Maaani</i>, Al Dhahir Ibn Aashur en <i>Al Tahrir wa Al Tanwir</i>, Shayj Al Shaarawi en su <i>Exégesis</i>	Sayyed Qotb

La metodología de estos imames respecto la comprensión esta noble aleya es variable. Las opiniones más correctas es de que tiene el significado de considerar la gravedad de la desobediencia, que es incredulidad por debajo del nivel de la incredulidad. Ninguno de ellos considera su significado de forma extremista takfiri de Said Qutub	Said Qutub no tiene precedente en su entendimiento takfiri, a excepción de lo que relató el imam Al Ayurri en <i>Kitab Al Shariah</i>, citando a saydina Said Ibn Yubair, que los jariyíes recitaron: <i>"Y quien no juzgue con lo que Allah ha hecho descender, éstos son los incrédulos"</i> y recitaban a continuación: <i>"Luego los incrédulos en su Criador se desviaron"</i>. Si observaban que el imam juzgaba sin seguir lo correcto, decían: <i>Ha cometido incredulidad, y quien cae en la incredulidad, se desvía de su Criador y cae en la idolatría, así que estos imames son politeístas. Entonces se apartaban y hacían lo que se sabe</i>
--	---

Extraordinaria advertencia profética a un hombre de la gente del Corán que acabó haciéndose takfiri levantándose en armas y derramando sangre

Hudhayfah nos transmitió: El Mensajero de Dios (la paz y las bendiciones sean sobre Él) dijo: *"Lo que más temo en vosotros es lo que le sucedió a un hombre que recitaba el Corán hasta el punto en que se le veía iluminado por él. Pero rechazó el Islam. Por decreto divino, lo cambió, se desprendió de él y lo dejó a sus espaldas. A continuación, desenvainó la espada contra su vecino acusándole de asociación"* Entonces le pregunté al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él): *¡Mensajero de Dios! ¿Cuál de los dos es el asociador, el acusador o el acusado? Y el Mensajero de Dios contestó: El acusador"*

Lo cita Al Bazar en su libro *Al Musnad*. Al-Haithami, considerando la cadena de transmisión de este hadiz como buena. Ibn Haban lo narró en su *Libro de Relatos Auténticos*. Abu Ya'la lo transmitió en su libro *Al Musnad*.

Ibn-Kazir dijo: “*La cadena de transmisión de este hadiz es buena*”²⁵

Este hadiz es sumamente importante, ya que nos describe un estado asombroso de los defensores fervorosos del Islam; un estado que sufre cambios y transformaciones increíbles, comenzando por una pasión intensa por el Corán hasta el punto de ser iluminado por su luz, pero termina cayendo en el Takfir, empuñando las armas y derramando sangre.

El Profeta (la paz y bendiciones sean sobre él) describe a este hombre con tres características:

Primera: Dios le concedió el Corán, de modo que se familiariza con él, incluso se siente relacionado con él. Abraza el Corán y se convierte en su sirviente, lo memoriza, es conocido por su relación con él. Por tanto, la gente piensa bien de él porque es bien conocido su servicio al Corán y los esfuerzos que desempeña por cuidar de él.

Segunda: se observa en él la belleza del Corán, ya que el Corán es luz y emite una alegría que ejerce un efecto sobre la persona que lo recita. Debido a la pasión de este hombre por el Corán y al hecho de que lo recitaba con asiduidad, la gente comenzaba a apreciar en él los efectos de la luminosidad del Corán. El caso es que cualquier persona que sirve al Corán y se aficiona a su recitación, obtiene su luz, la cual se aprecia en su rostro. Esto hacía que la gente apreciara a este hombre.

25. *Musnad al Bazar*, 7/220, ed. Muassasatu 'Ulum al-Quran; Maktabatu al-'Ulum wa al-Hukum. Beirut, Al-Madinah, 1409 H; Muayyamma 'al-Zawa'id 1/178, ed. Dar al-Rayan Li-al-Turaz, y Dar al-Kitab al-Arabi, Cairo, Beirut, 1407 H; Sahih Bin-Habban 1/281, *Capítulo sobre lo que más le preocupaba al Mensajero, sobre él las bendiciones y la paz, de su nación, la discusión del hipócrita*, ed. Muassasatu al-Risalah, Beirut, año 1414 – 193; *Tafsir Ibn-Kazir* 2/266, ed. Dar al-Fikr, Beirut, 1401 H.

Tercera: este hombre tan era fervoroso con la religión que se convirtió en defensor y protector del Islam y en bienhechor de sus defensores.

Después de toda esta actividad que le había permitido tener buena fama en la sociedad, y a pesar de las diferencias de opinión de algunos con respecto a él, seguían manteniendo una buena impresión por fervor hacia el Islam y su servir al Corán.

A partir de aquí comienza la problemática, surge la preocupación y la confusión de la gente a causa de este hombre.

El hombre sufrió un cambio extraordinario, y el Profeta (la paz y las bendiciones sean sobre él) lo mencionó diciendo: *"No obstante, por decreto divino, lo cambió"* El cambio no se refiere a los vocablos del Corán, a sus expresiones o a sus letras. Se refiere a su entendimiento y a su interpretación, puesto que el hombre empezaba a variar su interpretación. Entonces, se enfrentó a los defensores de Corán y los atacó con interpretaciones falsas fruto de la desviación de sí mismo, de sus esfuerzos y recitación. Se apoyó en su sincero servicio y su amor incondicional por el Corán pensando que ello era suficientes para entenderlo. Comenzó a hacer deducciones e interpretaciones del Corán, lo cual no sabía hacer. Salió con una serie de lecturas falsas, de ideas caprichosas y oscuras, de conclusiones y deducciones desviadas, ya que no disponía de las herramientas de comprensión, ni de los métodos de deducción, ni de las ciencias complementarias necesarias para comprender el Corán. Era incapaz de comprender sus objetivos, hasta que comenzó a derivar hacia el takfir acusando a su vecino de ser un asociador. Pero no se contentó con eso. Comenzó a atribuirse a sí mismo el derecho del yihad y desenvainó su espada para perseguir a la gente, atacando y derramando sangre. Cuando alguien le pedía que se detuviera, se volvía más testarudo porque veía que su postura era la del Corán,

considerando que si alguien dudaba en su comprensión del Corán, ello era equivalente a dudar del mismo Corán.

Sin embargo, ¿cuáles son las fases en el cambio de su comprensión del Corán, y cómo se fueron desarrollando hasta el punto de extraer significados del Corán y a destruir los objetivos para los cuales fue revelado sin darse cuenta?

El hombre se esforzó hasta convertirse en elaborador de conocimiento, desarrollando conceptos y teorías a partir de las aleyas del Corán. Y no tenía otra guía sino su fervor y su emocionalidad. Así comenzó a elaborar conceptos, teorías, y fundamentos unas aleyas con otras, de forma errónea, produciéndose unos resultados extraños y alejados; pero los traía a colación porque adolecía de un planteamiento científico con los instrumentos y los objetivos que los auténticos sabios empleaban y emplean. Por ello, no tenía un criterio en base al cual analizar su comprensión o elaborar sus deducciones. Por el contrario, entraba en el Corán con teorías y lecturas preconcebidas, forzando extraerlas del Corán. Atribuía al Corán no lo que éste no decía. Atribuía al Libro Sagrado un mensaje completamente contrario al propósito verdadero para el cual fue revelado. Realizaba confusas interpretaciones de la revelación, cayendo en la desviación de los radicales, el engaño de los mentirosos y la interpretación errónea de los ignorantes.

Mientras tanto, la gente se sentía confusa con respecto a él; no se atrevían a afirmar que se había desviado o que hubiera caído en el error. Conocían al hombre, sabían cómo dedicaba su vida al Corán, observaban la manifestación de la luz del Corán en él y conocían el tiempo que había dedicado a defender el Islam.

Uno puede imaginar lo que nos indica este noble hadiz respecto a su discurso y sus derivaciones, sobre el daño, la preocupación, y confusión que podría ocasionar ese hombre en la persona que alcanzara a entender la gravedad del takfir de modo que su corazón comenzase a guardar rencor hacia aquel tachado de incrédulo, creyendo que

la causa del daño y la destrucción no se encontraban en la desviación del hombre, sino que esto era un producto lógico, ocasionando que la gente no guardase una opinión positiva del Corán. Había transmitido a la gente el peligro de su metodología y su horrible enemistad al mismo Corán, a causa de su apego al Corán. En los diferentes estamentos sociales sería difícil de creer que una lectura desviada del Corán les llegase a través de este hombre conocido por servir al Corán. Estaban confusos porque no sabían qué había causado dicha situación. Algunos sectores apoyaban el empeño de este hombre porque creían que tenía razón, que era la persona más cualificada para entender el Corán y que no era capaz de equivocarse. Por ello, dejaban de creer pensando que la causa estaba en la misma religión de Dios.

El imam Al Bujari, en su *Sahih*, nos transmite que Abu Mas'ud narró: *"Un hombre dijo: ¡Mensajero de Dios! Me retraso en la oración del amanecer porque el imam la alarga demasiado. El Mensajero de Dios (la paz y bendiciones sobre él) se enfadó. De hecho, nunca le había visto tan enfadado. A continuación, dijo: ¡Oh gente! Algunos espantáis a los orantes. Si dirigís a la gente en la oración, sed breves. Detrás de vosotros hay débiles, mayores, y necesitados"*

Asimismo, el imam Al Bujari transmitió un hadiz de Yabir Ibn Abdullah Al Ansari, quien dijo: *"Llegó un hombre con dos camellos al comienzo de la noche. Mu'adh aceptó rezar como imam, el hombre dejó su camello, y se puso detrás de Mu'adh, el cual comenzó a recitar la Sura de la Vaca, o la de las Mujeres. El hombre se marchó y Mu'adh le criticó. Entonces, fue al Profeta (la paz y las bendiciones sean sobre él) a quejarse de Mu'adh y el Profeta le regañó: ¡O Mu'adh! ¿Eres un agitador? diciéndolo tres veces ¿Por qué no recitaste 'Glorifica el nombre de tu Señor el Altísimo', o '¡Por el sol y su claridad matinal!', o '¡Por la noche cuando cubre!'? Detrás de ti rezan personas mayores, débiles y con necesidades"*

Estas situaciones y hechos sucedieron durante el tiempo de la profecía. La gente sufría hechos confusos debido a uno de los mejores compañeros que se mostró fervoroso y alargó la oración. Esto se hizo pesado a la gente y hubo quien comenzó a retrasarse. Esta persona rezaría a solas y luego se iría a sus quehaceres. Los más fervorosos criticarían a esta persona tachándola de hipócrita, tal y como se cita en otras transmisiones del mismo hadiz. Esta persona se quejaría. Y la queja no se basaba en la corrupción, sino en una situación religiosa que se sobrepasaba, confundía a la gente y les hacía abandonar la religión.

En cuanto al proceder del Profeta (que Dios bendiga y conceda paz), estaba tan enfadado como nunca se le había visto. Describió a los que alargaban la oración como repelentes y, a continuación, se dirigió al noble compañero y le reprendió, preguntándole si era un agitador. Después, empezó a enseñarles las referencias del equilibrio y el facilitar las cosas para impedir que la gente cayera en un estado de confusión que les hiciera huir de la religión de Dios. Es decir, para que no se confundiera el fervor religioso de las personas con la religión de Dios, que se podía hacer difícil para algunos al ser tildados de hipócritas sin tener en cuenta sus circunstancias.

Quizás esto nos descubra el secreto del dicho profético: que el estado de esa persona apegada al Corán y takfiri, es lo que el Mensajero de Dios (que Dios bendiga y dé paz) temía para nosotros.

En resumen: adentrarse en la metodología takfirí es peligroso. Y aún más peligroso es lo que temía el Profeta (que Dios bendiga y dé pa) que pudiera afligir a su nación: el estado de esa persona que afirma que entiende el Corán y la shariah y es fervoroso con respecto a la religión de Dios el Elevado, sin conocimiento. A esto se agrega otro tema:

el declarar incrédulos a emires y gobernantes por cualquier negligencia o injusticia cometida.

Nos relata Umm Salamah, que el Mensajero de Dios (que Dios bendiga y dé paz) dijo: *"Habrá emires, los reconoceréis y los rechazaréis. Quien los reconozca, se librará; quien los rechace, estará a salvo. Pero el que se complazca y siga (caerá en falta). Dijeron: '¿Acaso no hemos de combatirles?' Y dijo: no mientras recen"* ²⁶

Los ulemas han advertido vehementemente del takfir. El imam Al Baqalani dijo: *"Nadie puede ser declarado incrédulo por una afirmación u opinión, salvo si hay consenso entre los sabios musulmanes de que eso solo se encuentra en el incrédulo y tengan pruebas de ello"* ²⁷

Ibn Hazm (que Dios le tenga en Su misericordia) dijo: *"Lo cierto es que cualquiera cuyo pacto con el Islam haya sido confirmado, esto no se pierde excepto si se demuestra lo contrario mediante un texto o mediante consenso. Pero por acusaciones suposiciones, no se considerará"* ²⁸

El imam Abu Al Fatah Al Qushairi dijo: *"Esta es una tremenda advertencia para aquella persona que declara incrédulo a un musulmán y no lo sea"* ²⁹

El imam Al Ghazali, en *Distinción entre Fe y Herejía*, dice: *"Hay que abstenerse de declarar a los musulmanes como incrédulos, siempre que sea posible. Declarar lícita la sangre de quien reza y cree en la unicidad divina, es un grave error. El error de dejar con vida a mil incrédulos es*

26. *Sahih Muslim* 3/1480, *Libro del Emirato*, capítulo sobre *La obligación de oponerse a los emires que contradicen la sharíah, pero no luchar contra ellos mientras recen*, etc. Dar Ihya' Al-Turaz Al-Arabi, Beirut, Edición preparada por Muhammad Fu'ad Abd-al-Baqi.

27. Transmitido por el imam Al-Taqui Al-Subki en su *Al Fataawa*, 2/578, Editorial: Dar Al-Ma'rifah, Beirut.

28. *Al Fasl fi al Milal wa al Ahwa wa al Nahl* 3/138. Al-Khaniyyi, El Cairo.

29. Lo transmitió Al Zarkashi en su libro: *Al Manzur fi Al Qawa'id*, 3/91, 3ª ed: Ministerio de Asuntos Religiosos e Islámicos, Kuwait, 1433 H/ 2012 Dc.

más liviano que el error de derramar la sangre de un solo musulmán” ³⁰

Ibn Al Wazir Al Yemení dijo: *“Qué diferencia más grande hay entre apartar a todos los grupos del Islam fuera de la religión islámica, incluyendo la mayoría de los ulemas pertenecientes a esta religión aumentando su número, o incluirlos a todos en el Islam auxiliarles y aumentar su número e importancia. No es tá permitido esforzarse en dividir a los musulmanes acusándoles de incredulidad mediante pruebas contrarias a otras más fuertes, o del mismo nivel, que sean de consenso, fortaleciendo al Islam, deteniendo el derramamiento de sangre y tranquilizando a la gente hasta que se aclare la incredulidad de quien se desvíe de forma tan evidente como el amanecer, habiendo consenso de opinión y con el fin de realizar una obligación”* ³¹

30. Lo transmitió Al-Zarkashi en *Al-Manzur fi Al-Qawa'id*, 3/88.

31. Ver *Iizaaru al-Haqq 'alaa al-Jalq*, /S402/, 2ª edición. Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, Beirut, 1987.

Debate entre Ibn Abbas (que Dios esté complacido con él) y los jariyíes

Sobre la comprensión errónea de la aleya coránica:

***"Aquel que no juzgue según lo que Dios ha hecho descender... Esos son los incrédulos"* Metodología para rebatir a las corrientes religiosas radicales de nuestra época**

Abu Zamil Samak Bin al Walid al Hanafi dijo: *"Me relató Ibn Abbas quien dijo: Cuando se reunieron los jariyíes en su terreno, siendo aproximadamente seis mil, le dije a Ali Ibn Abi Talib: ¡Emir de los Creyentes! Aligera la oración y quizás yo pueda reunirme con esa gente. Me dijo: Tengo miedo por ti. Contesté: ¡Seguro que no!"*

Ibn Abbas relató: *"Me vestí con la mejor ropa yemení que pude y fui a su encuentro."* Abu Zamil nos indica que Ibn Abbas era hermoso y apuesto. Continúa Ibn Abbas: *"Llegué adonde ellos y cuando me vieron dijeron: 'Bienvenido, bienvenido, Ibn Abbas, ¿Qué ropa es ésta?' Les contesté: '¿Y con qué parte de ella tenéis algún problema? He visto al Mensajero de Dios (la paz y bendiciones sobre él) llevar la mejor ropa. ' A continuación, les recité la aleya siguiente: 'Di: ¿Quién prohíbe los adornos de Allah, creados para Sus siervos?"*³²

Continúa Ibn Abbas: *"Me preguntaron: ¿Cuál es la razón de tu visita? Y les contesté: Os visito en nombre del Emir de los Creyentes, de los compañeros del Mensajero de Dios (la*

32. Los Lugares Elevados, 32.

paz y las bendiciones sean sobre él), de los Emigrados ³³ y de los Auxiliares ³⁴, y no veo a ninguno de los que acabo de mencionar entre vosotros. Sobre ellos descendió el Corán, y, por ello, entienden su significado mejor que vosotros. Y no hay ninguno de ellos entre vosotros que os informe de lo que ellos dicen, o que sean informados de lo que vosotros decís. Así que, ¿qué le reprocháis a Ali, primo y yerno del Mensajero de Dios (la paz y las bendiciones sean sobre él)?”

Ibn Abbas relata que: “Se acercaron los unos a los otros y dijeron: ‘No le dirigáis la palabra, porque como Dios dice: “... son gente de disputa” ³⁵ Otros, en cambio, dijeron: ‘¿Y qué nos impide hablar con él, que es primo del Mensajero de Dios (sobre él bendiciones y paz), mientras nos llame al libro de Dios?”

Ibn Abbas añade: “Dijeron: ‘Le reprochamos tres cosas’. Les pregunté: ‘¿Cuáles?’ Respondieron: ‘Primero, encargó a hombres el arbitraje de un asunto que era de la competencia de Dios. ¿Y qué hacen los hombres en un juicio de Dios?’ ‘Segundo, luchó pero no hizo prisioneros ni obtuvo ningún botín. Si se trata de una lucha lícita, entonces será lícito hacer prisioneros al enemigo. Y si no es lícito hacer prisioneros, no será lícito luchar contra ellos.’ ‘Tercero, borró el título de Emir de los Creyentes de su nombre. Si no es el Emir de los Creyentes, será emir de los asociados’”

Ibn Abbas dijo: “Les pregunté si había algo más que le reprocharan y me respondieron: ‘Es suficiente’”

Continúa Ibn Abbas: “‘Les pregunté: ‘Si me baso en pruebas sacadas del libro de Dios y de la Sunnah de Su

33. Al Muhayirun, los Emigrados, los que emigraron de La Meca a Medina junto al Profeta (que Dios bendiga y de paz)

34. Al Ansar, los Auxiliares, los musulmanes de Medina que recibieron al Mensajero de Dios en su hégira o emigración.

35. *El Noble Corán*: 43, 58.

mensajero, ¿volveríais a las filas?’ A lo cual, respondieron: ‘¿Y qué nos lo va a impedir?’”

Ibn Abbas dijo: “‘Cuando decís que ‘encargó a hombres para arbitrar en un asunto que era de la competencia de Dios, y qué gran diferencia hay entre los hombres y el juicio de Dios’, yo escuché a Dios decir en Su libro: ‘... sometiénolo a la decisión de dos de vosotros que sean justos ...’³⁶, esto con respecto al precio de un conejo cazado o algo similar, cuyo valor es de un cuarto de dirham. Dios ha delegado la decisión a unos hombres, a pesar de que si hubiera querido decidir sobre el asunto, lo habría hecho. Dios dice: ‘Y si teméis una ruptura entre ambos (marido y mujer), nombrad un árbitro de la familia de él y otro de la familia de ella. Y si quieren reconciliarse, Allah propiciará su reconciliación.’³⁷¿Se ha resuelto esta duda?’, a lo cual respondieron: ‘Sí’.

Con respecto a cuando afirmáis que luchó pero no hizo prisioneros ni obtuvo botín alguno, pues él (Alí) luchó contra vuestra madre (Aishah), y Dios dice: ‘El Profeta, para los creyentes, está antes que ellos mismos; y sus esposas son madres para ellos...’³⁸. De modo que si afirmáis que ella no es vuestra madre, entonces sois incrédulos. Y si afirmáis que es vuestra madre, entonces no es lícito tomarla como esclava. Así, os encontráis ante dos extravíos. ¿Se ha resuelto la duda?’, a lo cual respondieron: ‘Sí’

Finalmente, cuando afirmáis que ‘él borró el título de Emir de los Creyentes de su nombre,’ y que ‘si no es el Emir de los Creyentes, será emir de los asociadores,’ pues os informo que ha hecho lo mismo alguien que goza de vuestra complacencia, y a quien defendéis. ¿Acaso no veis que el Mensajero de Dios, en el Día de Al Hudaibiyah, mientras firmaba un acuerdo con Suhail Ibn Amru, dijo: ¡Ali, escribe!: ‘Esto es lo que han acordado Muhammad, Mensajero

36. El Noble Corán: 5, 95

37. *Ibíd*: 4, 35.

38. *Ibíd*: 6, 33

de Dios, y Suhail Ibn Amru. 'Entonces le dijeron: 'Si te reconociéramos como el mensajero de Dios, no lucharíamos contra ti. De modo que escribe tu nombre y el de tu padre.' A continuación, dijo el Mensajero de Dios: '¡Oh, Dios mío! ¡Sabes que soy tu mensajero!' A continuación, cogió la hoja y la señaló señaló con la mano diciendo: 'Alí, escribe: Esto es lo que acuerdan Muhammad Ibn Abdillah y Suhail Ibn Amru.' Y terminó Abdullah Ibn-Abbas diciendo: 'Y juro por Dios que lo que hizo el Mensajero de Dios no le apartó de la profecía.' ¿Estáis de acuerdo con lo digo?', a lo cual respondieron: 'Sí'" 39

Primera cuestión: Ibn Abbas (que Dios esté complacido con él) fue a verlos y no esperó a que ellos le preguntasen primero. Esto es una indicación para que hoy en día haya entre nuestras instituciones un observatorio que siga de cerca todas las corrientes ideológicas, o tesis filosóficas, o temas polémicos que emergen, con actualización y seguimiento constantes. A continuación de la observación, viene la extracción de ideas, las afirmaciones fundamentales sobre las cuales se fundan dichas tesis ideológicas; luego, se han de señalar los aspectos a partir de los cuales podemos debatir dichas tesis ideológicas, refutarlas o actuar con ellas. Después, se ha de transmitir esta crítica científica a dicho movimiento y a los individuos que lo componen.

Segunda cuestión: Ibn Abbas (que Dios esté complacido con él) recurrió a una entrada impactante para debatirles; primero, entró con ropajes yemeníes de primera calidad. ¿Por qué este comportamiento en su plan de debatir ideológicamente con ellos? ¿Qué motivo tenía Ibn Abbas para comportarse así? La respuesta es que Ibn Abbas (que Dios esté complacido con él) quería llamar la atención de los Jariyyíes, hacerles pensar y hacerles ver la falta que tenían de aspectos hermosos de la guía profética, la pérdida de

39. *Al-Mustadrak 'alaa Al-Sahihain*, 4/202. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1411 H. – 1990. También *Sunanu al-Nisaa 'i Al-Kubra*, 5/165. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1411 H. – 1991. También *Ta'rij Dimashq*, 42/463. Dar al-Fikr, Beirut, 1995. También *Al-Ahaadiiz Al-Mujtaarah*, 10/413. Maktabah Al-Nahdah Al-Hadizah, La Meca, 1410 H.

las buenas cualidades, las cuales ayudan a comprender las cuestiones jurídicas y a lograr sus objetivos. Cuando el sentido estético se pierde, el sabor de la armonía y del equilibrio se pierden en lo externo, en la vestimenta o en los alimentos, y luego se irán perdiendo gradualmente en la forma de pensar, comprender y ver. Así, la mente producirá ideas deformes, inarmónicas, que echarán en falta el espíritu de la shariah y de sus elevados propósitos. Del mismo modo, la gente obtendrá una imagen mental desfigurada. Un ejemplo de ello es la afirmación de la gente de la cueva que se cita en el Corán: *"Dijeron: Vuestro Señor sabe mejor lo que habéis permanecido, enviad a uno de vosotros a la ciudad con el dinero que tenéis para que mire cuál es el alimento más puro y os traiga provisión de él; pero que actúe con sutileza, de manera que no se haga notar vuestra presencia,"*⁴⁰. No había razón alguna para buscar el alimento más puro, limpio y de mejor calidad, ya que acababan de despertar de un sueño que había durado trescientos nueve años, si no fuera porque ellos tenían una inclinación natural hacia la comida y la vestimenta más pura, limpia, y de mayor calidad, puesto que su sentimiento y su mente estaban repletos de testimonios de armonía, misericordia y perfección en cuanto al método, a sus herramientas, sus ciencias, sus temas y sus propósitos. Ibn Abbas (que Dios esté complacido con él) acertó al presentarse así, puesto que les provocó, hizo que reaccionaran, llamó su atención, hasta el punto en que, de hecho, preguntaron. Dice Ibn Abbas: *"Cuando me miraron, dijeron: '¡Bienvenido, bienvenido, Ibn Abbas! ¿Qué ropa es ésta?' Les contesté: '¿Y con qué parte de ella tenéis algún problema? He visto al Mensajero de Dios (paz y bendiciones sobre él) llevar la mejor ropa.' A continuación, les recité la aleya siguiente: 'Di: ¿Quién prohíbe los adornos de Allah, creados para Sus siervos?'"*⁴¹

40. *El Noble Corán*: 18, 19.

41. . *Los Lugares Elevados*, 32

Mediante el debate, Ibn Abbas logró su objetivo. Motivó en ellos la capacidad de investigar, meditar y observar, haciéndoles ver que se habían salido de la comunidad de los musulmanes, considerando como apóstatas a otros musulmanes, adoptando una postura agresiva y pretendiendo que ellos eran los defensores de la shariah y que eran más merecedores de ello que Ali Ibn Abu Talib y los demás Compañeros. Al mismo tiempo, se quedaban petrificados ante ciertas cuestiones a causa de su poco conocimiento y la ausencia de la guía profética en el marco de su sistema completo. Comprendieron y percibieron que los aspectos relacionados con la guía profética de tener una buena apariencia, inciden en la forma de pensar.

Esto mismo se puede aplicar a las corrientes radicales en nuestros tiempos, que se muestran a los demás a través de formas ásperas, raídas y de aspecto chocante. Ellos piensan que esa es la guía profética, lo cual surte un efecto, sin lugar a dudas, sobre su forma de entender la sharíah. Ibn Abbas (que Dios esté complacido con él), de hecho, les había dicho: *"¿Y con qué parte de ella tenéis algún problema? He visto al Mensajero de Dios (la paz y bendiciones sobre él) llevar la mejor ropa. ' A continuación, les recité la aleya siguiente; 'Dí: ¿Quién prohíbe los adornos de Allah, creados por Él para Sus siervos, y las cosas buenas de la provisión?"*⁴²

Tercera cuestión: comenzó citándoles los puntos fuertes de su metodología y los puntos débiles y defectuosos de la suya, diciéndoles: *"Os visito en nombre del Emir de los Creyentes, de los compañeros del Mensajero de Dios, la paz y bendiciones sobre él, y de los Emigrados y los Auxiliares, y no veo a ninguno de los que acabo de mencionar entre vosotros. Sobre ellos descendió el Corán, y, por ello, lo entienden mejor que vosotros. Y no se encuentra ninguno de ellos entre vosotros."*

Aquí señala los puntos débiles en de metodología para que vieran de cerca la gravedad de lo que les sucedía,

42. . El Noble Corán: 7, 23.

de su carencia y, por tanto, necesidad, de instrumentos de conocimiento, situación que inevitablemente afecta negativamente la precisión de los resultados y las deducciones. Les recordó que los otros, con los cuales no sólo disentían sino que, además, los tenían por apóstatas, poseían unos magníficos componentes cognitivos. En Ali Ibn Abu Talib (que Dios esté complacido con él) se compilan las garantías para un correcto proceder, hay garantías de es competente, lo que vosotros, los jariyíes, no poseéis por varios motivos:

Primero: Se reunieron alrededor de él los Compañeros del Mensajero de Dios (sobre él las bendiciones y la paz); había un grupo de conocimiento ilustre y respetuoso, alrededor de Ali Ibn Abu Talib (que Dios esté complacido con él)

Segundo: *"El Corán descendió sobre ellos."* Ellos vivieron las circunstancias donde descendía, conocían los propósitos por los cuales descendía, lo aplicaban, según se iba revelando, en la práctica, heredaron la forma de entenderlo, las llaves de los cofres repletos de su conocimiento, ya que lo asimilaron junto al respetado Mensajero.

Tercero: *"Y ellos son los que mejor entienden su significado"*, por haberse distinguido en el entendimiento de los secretos de la lengua árabe, en el honor del la compañía del Profeta, en el discernimiento de la noble shariah, en el compromiso, en la fidelidad de su correcta interpretación, y en que dicha interpretación fuera acorde con el motivo de su revelación. Además de su celo por el cual el Corán no se interpretase de una manera que no correspondiera.

Cuarto: *"Y no se encuentra ninguno de ellos entre vosotros"*. Además, ellos no consideraban la opinión de ningún sabio religioso si era contraria a la suya. Por el contrario, partían de la base de un fervor encendido y carente de instrumentos cognitivos, acompañado de una comprensión violenta y una lectura emocional, lo cual anula la capacidad de discernir conceptos que el rival entendía mejor. Creyeron ser merecedores de la verdad e, incluso, los únicos que la poseen, excluyendo a quienes eran más capaces en el uso de sus instrumentos.

Cuánta precisión y comprensión profunda hay en esta precisa indicación de Ibn Abbas, con la cual pudo desmontar el pensamiento takfirí y el radicalismo, y hacerles comprender las causas de sus errores.

Cuarta cuestión: Puesta al día del conocimiento. Ibn Abbas (que Dios esté complacido con él) fue hacia ellos para debatir. No esperó a que ellos pidiesen una opinión o a que alguien le preguntara sobre ellos. Esto nos indica que la entidad científica de la nación islámica, continuamente, observa y sigue cada tesis y movimiento ideológico que surge. No se retrasa en examinar de modo científico las diferentes proposiciones. También nos indica que no se limita a seguir los errores en las prácticas y comportamientos de los grupos, sino que aspira a descubrir el núcleo intelectual escondido detrás de los actos de comportamiento del que surge su comportamiento agresivo y sangriento. Esto es un indicio importante del esfuerzo realizado por parte de los sabios para observar las tesis de cada época y someterlas a seguimiento sin limitarse a condenar los resultados. Analizan de manera precisa cada idea situándola bajo el microscopio y observando si se atiene las condiciones de la investigación científica o no.

Quinta cuestión: Ibn Abbas (que Dios esté complacido con él) abrió el debate de forma brillante ciñéndose a las afirmaciones centrales sobre las cuales se edifica su teoría y su pensamiento. A continuación, se aseguró por ellos mismos de que no hubiera otra cuestión salvo estas tres antes mencionadas, ya que les dice: *"Y les pregunté: ¿Acaso hay más cuestiones para tratar? A lo cual, respondieron: No, esas son suficientes"* Comenzó por asegurarse de cuáles eran los problemas propuestos para centrarlos en la discusión. A continuación, delimitó con ellos dichos puntos a fin de focalizarlos y que no se diluyese el debate. Después, comprobó cada una de las afirmaciones de forma fidedigna mediante un análisis científico. Finalmente, les expuso la interpretación correcta que mostraba las falsedades de su interpretación.

Aquí, el objetivo es elaborar un procedimiento minucioso que extraiga las afirmaciones específicas e ideas esenciales de esta corriente intelectual de forma precisa y definida para que el debate no se desvíe de ellas.

Esta metodología la establecieron los teólogos y luego se convertiría en una ciencia ilustre, una de las ciencias auxiliares para el teólogo: la ciencia del estudio de las sectas, la misma que empleó el imam Abu Al Hasan Al Ash'ari en su obra "*Maqalaat Al Islamiyiin*," o en su "*Maqalaat Al Mulhidiin*," de la cual no nos ha llegado ningún manuscrito. También, por el sabio musulmán, el imam Al Gazali, en su "*Maqasid Al Falasifah*," la cual es solo descripción y fiel resumen de las afirmaciones de las sectas y grupos filosóficos en la que no se dedicó a refutar dichas afirmaciones. Más bien su objetivo era definir sus afirmaciones, ordenarlas, resumirlas y extraer de ellas evidencias, pruebas, resultados y debates, para que el diálogo no se llevara a cabo sobre particularidades imposibles de definir, sino sobre los puntos principales y los fundamentos. Así lo destacó el imam Al Razi en su obra "*Muhasal Afkaar Al-Mutaqaddimiin Wa Al-Muta'jariin*" y aparece en otras obras pertenecientes a esta ciencia.

Para ellos, de generación en generación, el propósito era estar al tanto de las opiniones de cada grupo, seguir las nuevas propuestas, argumentos o ideas que iban surgiendo para que tuviéramos un registro preciso, resumido y fiel, que reflejara todas las afirmaciones de cada grupo. Esta ciencia, la del estudio de las sectas, es una de las ciencias complementarias que emplea el teólogo para lograr su objetivo: aplicar sus fundamentos de teología y su trabajo crítico, sobre una temática establecida y elaborada.

Todo esto es una metodología arraigada en la cual Ibn Abbas (que Dios esté complacido con él) fue un precursor. Es preciso resucitar este sistema integral de disciplinas en nuestro tiempo. Así, tiene que haber un observatorio preciso que rastree los escritos de los grupos islámicos contemporáneos, que abarque sus libros y su producción ideológica, y que extraiga de ellos los puntos esenciales y

las pruebas sobre las que han construido sus aplicaciones y mediante las cuales penetran en las mentes de las personas.

Sexta cuestión: el tema central y punto de partida, fue la cuestión de la hakimíah, la teocracia. Asimismo, es el tema central del cual parten los movimientos radicales de nuestra época. Esto nos indica que nos encontramos ante una misma metodología de pensamiento con las mismas características y opiniones. En cada época, se manifiesta con distinto nombre y forma, pero con el mismo pensamiento.

Así, Ibn Abbas (que Dios esté complacido con él) debatió con ellos de manera firme y asombrosa. Les mostró el método deductivo del Noble Corán y que ellos, por el contrario, habían desgajado la palabra, la aleya o el tema, y que no fueron precisos en reunir todas las aleyas relacionadas con el mismo tema. Si hubieran relacionado estas aleyas en una sola dirección sabiendo ordenar lo general, lo particular, lo absoluto y lo condicional, si hubieran podido discernir los significados de los términos y prioridades de la sharíah, entonces habría puesto de manifiesto el significado coránico, y sólo entonces habríamos obtenido el significado pretendido por el Corán. Sin embargo, se apresuraron y no fueron pacientes. Así, cuando Ibn Abbas llevó a cabo la metodología correcta ante ellos indicándoles su gran error en la interpretación por carecer de metodología y de instrumentos, ellos se quedaron sin argumentos en los cuales basar su posición takfirí.

Qué Dios esté complacido con Ibn Abbas y que le bendiga. Estableció los fundamentos, nos legó una metodología que nos permite desmontar la ideología del radicalismo, nos permite ser científicos y nos permite defender el honor del Corán y protegerlo de cualquier lectura errónea que le pueda atribuir la gente al emplear un fervor desprovisto de instrumentos de conocimiento.

(2)

**El Concepto de Ignorancia,
Interrupción de la Religión e
Inevitabilidad del Conflicto**

La yahilíah (ignorancia) y la inevitabilidad del conflicto

Para Said Qutub, la teoría de la yahilíah, o ignorancia, se compone de varias cuestiones en las cuales existe una gran confusión, lo cual conlleva a la elaboración de varios conceptos ambiguos que le llevaron a afirmar que toda la gente de su época eran ignorantes, es decir, hizo takfir ⁴³ de ellas.

A Said Qutub le encantaba la teoría de la ignorancia. Se entrega a ella, la menciona repetidas veces en su obra *Fi Dhilali al Quran*; el término *yahilíah*, ignorancia, aparece en su libro en mil setecientas cuarenta ocasiones (1.740). En una sola página, la cita en nueve ocasiones. Sin embargo, la palabra *nur*, luz, aparece en el mismo libro en cuatrocientas y treinta ocasiones aproximadamente (430). Esto es un indicador primario que quizás no signifique nada. Pero no podemos ignorar la obsesión que tenía por lo que para él representaba el concepto de ignorancia, así como la presencia de este término en su mentalidad, su teoría y su visión.

Mezclaba la creencia de que solo Dios el Elevado gobernaba la humanidad con el uso de los principios del *fiqh* (jurisprudencia islámica) en la práctica, de modo que las obligaciones están relacionadas con la situación real donde se han perdido las causas, las condiciones y los impedimentos. A continuación, transformar esta cuestión en algo de obligatoria creencia, con lo que ser negligentes en la aplicación de las resoluciones iría contra la creencia y se convierte en causa para que surja el fenómeno del takfir; muy grave error en el que cae Sayid Qutb y que relaciona

43. Hacer takfir de alguien: considerarle como incrédulo.

con ciertas cuestiones. Entre ellas, encontramos el error de añadir preceptos a los fundamentos de la fe, ya que asimiló las acciones y los aspectos rituales de la adoración a la misma fe, afirmación similar a la de los jariyíes, los cuales afirmaban que las obras eran parte de la fe y que estaban al mismo nivel, con lo cual consideraban infieles a quienes cometían faltas. Del mismo modo, afirma que la existencia de esta religión fue interrumpida, y defiende el concepto del choque inevitable entre el grupo de creyentes, según su misma expresión, y el resto (los no creyentes)

Vayamos por partes:

1. La mezcla entre la creencia y los aspectos rituales de adoración. Dice en *A La Sombra del Corán*: “*Cierto que los límites de la creencia se expanden y extienden hasta abarcar todos los aspectos de la vida. El concepto de al hakimíah con todas sus ramificaciones en el Islam es un tema de creencia, al igual que el tema de las buenas cualidades de carácter, con todas sus ramificaciones, es un tema de creencia*”⁴⁴

Esto es un grave error, ya que incluir las buenas cualidades de carácter dentro de los temas de creencia no es acertado, sino que lleva, inevitablemente, a considerar infiel a la persona que sea negligente en los temas de cualidades de carácter. El concepto de creencia para el sunní es cuestión de corazón, mientras que la acción se ubica fuera de él. Esta extraña mezcla de Sayid Qutb, entre creencia y obra, le ha llevado a añadir puntos a los fundamentos de la fe.

2. Adición a los fundamentos de la religión: mezcla la creencia de atribuir la autoridad divina únicamente a Dios, con la aplicación de las ramificaciones jurídicas en la realidad. Asimismo, inventó algo que denominó *Tawhid Al Hakimíah* (unicidad del empoderamiento), a la que se contraponía *Shirk Al Hakimíah* (politeísmo del empoderamiento). En *Fi Dhilali al Quran* afirma que: “*El tema de la legislación es un*

44. *Fi Dhilali al-Quran*, 4/2114, Ed. 40: Dar al-Shuruq, El Cairo, 1434, 2013.

tema de la hakimíah, y el tema de la hakimíah es un tema de fe” ⁴⁵

También, afirmó que: *“Esto es para que se reconozca que la cuestiones de legislación y de hakimíah se consideren también cuestiones de religión y creencia”* ⁴⁶

Añade: *“Ciertamente, el tawhid al-uluhiyah, tawhid al-rububiyah, tawhid al qawamah, tawhid al hakimiyah, tawhid de las fuentes de la shariah, tawhid del sistema de vida y tawhid de la dirección que han de tomar los seres humanos en la religión, es el tawhid por el que merecieron ser enviados los mensajeros, por el que se realizaron todos estos esfuerzos, por el que se soportó el castigo, la tortura y el dolor a lo largo del tiempo. No porque Dios el Elevado lo necesitara, ya que Él es rico por encima de todos los mundos”* ⁴⁷

Y dice: *“Los seres humanos, salvo un limitado número de individuos y durante un tiempo corto, nunca han negado la existencia de un dios único; sólo se equivocaban en el conocimiento de la realidad de su Señor, el Verdadero, o asociaban otras divinidades con Dios: bien en la creencia y en la adoración, bien en la hakimiyah y en el seguimiento. Ambos casos son ejemplos de shirk (politeísmo) que aparta a la gente de la religión de Dios”* ⁴⁸

Aquí, situó seguimiento, jurisprudencia y obra, al mismo nivel que creencia, acusando de idolatría y apostasía a los negligentes, lo cual es un grave error.

45. *Fi Dhilal al-Quran*, 3/1205.

46. *Ibíd*, 3/1235.

47. *Tawhid Al Hakimía*: Unicidad que subraya que el origen de la legislación islámica se encuentra en la aleya: *“Aquel que no juzgue según lo que Dios ha hecho descender...Esos son los incrédulos”*, (El Corán, 5, 44)

Tawhid Al Uluhía: Unicidad que subraya que únicamente Dios puede beneficiar o dañar. Unicamente a El glorificamos y a El adoramos.

Tawhid Al Rubuubía: Unicidad que subraya que Dios el Elevado es el Criador y Sustentador.

Tawhid Al Qawaamah: Dios el Elevado es El Sustentador de los cielos y la Tierra, y cada cosa en el universo se somete a Su sabiduría, poder y uso.

48. *Fi Dhilali al Quran*, 3/1555.

También dice: *"La base teórica sobre la cual se basa el Islam, a lo largo de la historia de la humanidad, es la del testimonio de que no existe otra divinidad sino Dios, esto es, atribuir a Dios el Elevado la existencia divina única, es el Señor y Gerente de toda la creación, es que la mantiene, el que tiene autoridad absoluta sobre ella y el que la gobierna. Esto se debe observar en el corazón como creencia absoluta, así como en los ritos de adoración y en la legislación de la vida real. Así pues, el testimonio de que no hay otra divinidad sino Dios, no existe de hecho ni se puede considerar que existe desde el punto de vista de la sharíah, si no es bajo esta forma integral que proporciona una existencia seria y auténtica, y sobre la que se ha de basar considerar musulmán o no a quien lo declara"* ⁴⁹

Aquí, no le da ningún valor al testimonio de la unicidad de Dios si no va acompañado de acciones y realización de ritos, lo cual va en contra del método de la mayoría de los musulmanes, quienes sitúan la creencia verdadera en el corazón sin que sea afectada por las obras o los aspectos rituales de la jurisprudencia, salvo desde la perspectiva de la práctica completa o incompleta de la religión. Como tampoco consideran los musulmanes que la negligencia en los aspectos rituales de la jurisprudencia abrogue la creencia de las personas de que Dios, el Verdadero, es la única entidad divina.

Añade: *"Los que no consideran a Dios como el Único Gobernante y Legislador, en cualquier momento y lugar, son idólatras. Que creen que no hay divinidad salvo Dios, una mera creencia, no impide que sean idólatras, como tampoco lo impide el hecho de que ofrezcan los ritos únicamente a Dios. De modo que, hasta aquí, son monoteístas a los que no se considera musulmanes. Las personas se consideran musulmanas cuando completan todos los eslabones de la cadena, esto es, cuando incluyen, junto a creencia y ritos, que Dios es el Único Gobernante y Legislador, y rechazan*

49. *Ibíd*, 3/1556.

aceptar la legalidad de cualquier resolución, ley, situación, valor o tradición que no haya sido emitido por Dios, el Único. Eso, y sólo eso, es el Islam” ⁵⁰

También dice: “La creencia en el Islam se erige sobre la base del testimonio de que no hay divinidad sino Dios. Con este testimonio, el musulmán saca de su corazón la atribución de divinidad a cualquier ser creado y la ofrece únicamente a Dios. Asimismo, retira la hakimiyah de todo ser creado y la atribuye entera a Dios. La legislación de los asuntos secundarios es una práctica exclusiva dentro de la hakimiyah, al igual que la legislación de los asuntos principales. Es una práctica que es derecho exclusivo de Dios y que el musulmán niega a cualquiera que no sea Dios. La religión, en el Islam, es una adoración aplicada a la acción de la misma forma en que se aplica a la creencia del corazón, para una sola divinidad que es la divinidad de Dios. En esta realidad, se deja cualquier religión hacia los siervos divinizados, que no son Dios. La legislación es una prerrogativa de la divinidad; someterse a la legislación es una adoración a esta divinidad. Esto hace que el musulmán ofrezca su adoración únicamente a Dios y, por ende, la retire de todo lo que no sea Dios, incluyendo a los siervos divinizados. De aquí, toda esta solemnidad del Corán por confirmar estos fundamentos de la creencia y el basarse en ellos de la forma que podemos observar en el contexto de esta surah del periodo mekkí” ⁵¹

Asimismo, dice: “Hasta que llegamos con este asunto a la mayoría de los fervorosos de esta religión, por no hablar de los enemigos desvergonzados que no forman parte de ella, ya que, para ellos, la cuestión de la hakimíah se ha convertido en algo separado de la cuestión de la creencia. La hakimíah no moviliza sus corazones como los moviliza la creencia, y no consideran el abandono de este principio como una salida de la religión, como sucede con quien se

50. *Fi Dhilali al Quran*, 3/1492.

51. *Ibíd.* 3/1211

aparta de la creencia o abandona los actos de adoración. Esta religión no diferencia entre creencia, obra o ley. Esto es una separación realizada por servicios entrenados, durante muchos siglos, hasta que la cuestión de la hakimíah acaba de esta forma desconcertante incluso para la sensibilidad de los más fervorosos de esta religión. Por esta cuestión se moviliza una surah del periodo mekkí, cuya temática en general no es el ordenamiento ni la sharíah, sino que es la creencia. Y se movilizan, frente a ella, todos estos factores, todos estos informes, mientras se impide la aplicación de sus detalles en las costumbres de la vida social. Esto es porque está relacionada con el fundamento básico, el fundamento de la hakimíah, y eso es porque este fundamento básico está relacionado con la base de esta religión y con su verdadera existencia.

Ciertamente, aquellos que juzgan a un adorador de ídolos como politeísta pero que no juzgan al que se remite en el juicio a los ídolos, aquellos que atacan al primero y no atacan al segundo, no leen el Corán ni conocen la naturaleza de esta religión. Que lean el Corán tal como Dios lo ha revelado y que consideren seriamente lo que Dios dice: ‘...Si los obedecéis, seréis asociadores’⁵²

Algunos de los fervorosos de esta religión estarán preocupados para comprobar si esta ley, este procedimiento, o esta afirmación, concuerda o no con la sharíah de Dios. Su celo les conduce a que cometan algunas faltas aquí y ahí, como si el Islam se aplicara completamente y no existiera una disminución de su presencia, su establecimiento y su perfección, salvo algunas transgresiones que se estuvieran cometiendo. Estos fervorosos y celosos de esta religión le están haciendo daño sin percatarse de ello. Además, le están infligiendo graves heridas con estas suposiciones secundarias e insignificantes. Están gastando en estas cuestiones secundarias el resto de la energía de la creencia que les queda. Están ofreciendo un testimonio en conciencia

52. El Noble Corán: 6/121.

de esta situación de yahilíah. Es un testimonio que afirma que la religión se está practicando completamente, y que no falta nada excepto corregir estas transgresiones antes mencionados. Sin embargo, la religión ha dejado de existir al no estar representada en el sistema ni en las circunstancias. La hakimíah pertenece únicamente a Dios y no a los siervos.

La presencia de esta religión es la presencia de la hakimíah de Dios. Si se desvanece esta base, se desvanece esta religión” ⁵³

Aquí, no separa la hakimíah de la creencia, y hace que la desviación de la hakimíah sea equivalente a la desviación de la religión. Esto le hace considerar a la mayoría de los musulmanes como incrédulos, incluso los compara con los adoradores de ídolos, por el hecho de ser negligentes con las normas de la sharíah, aunque se muestren firmes respecto a la creencia en Dios. Esto hace que de su libro, *Fi Dhilali al-Quran*, emane el takfir, tal como afirma Al Qardawi.

Además, dice: “Tenemos que recordar esta aleya y lo que dijimos sobre ella en las páginas anteriores para que nos percatemos de cómo define el contexto coránico el concepto de shirk ⁵⁴ que el Corán prohíbe ya de principio ... es el shirk (asociación) en la creencia de la misma manera que es el shirk en la hakimiyah. El contexto está presente y la ocasión está presente, y necesitamos que se nos recuerde de forma continua, puesto que los esfuerzos del Demonio para desestabilizar esta religión de sus conceptos esenciales ya han dado sus frutos, desafortunadamente. Han sacado la cuestión de la Hakimiyah del lugar de la creencia, separándose, desde el punto de vista de la percepción, de su base en la creencia. Así, encontramos que los fervorosos del Islam hablan de corregir una forma de acto de adoración, condenan la desaparición de las

53. *Fi Dhilali al Quran*, 3/1216, ed 40: Dar al Shuruq, El Cairo, 1434/ 2013.

54. El término árabe *shirk* se puede traducir al español como asociación (asociar al Dios único con otra entidad) o como politeísmo.

*buenas cualidades de carácter, o una transgresión legal. Sin embargo, no hablan del origen de la hakimiyah, o del lugar que ocupa en la creencia islámica. Condenan las obras reprobables secundarias pero no condenan la gran obra reproducible que es vivir sin observar el monoteísmo, esto es, sin atribuir a Dios, gloria a Él, la hakimiyah”*⁵⁵

3. La yahilíah, (ignorancia preislámica), para él, no es una fase histórica del pasado, sino que es una metodología que se extiende a lo largo del tiempo, antes y después del Islam. Así, se permite devolver a la gente a la primera ignorancia con todas sus implicaciones de incredulidad, politeísmo y desorden en los valores sociales.

La creencia de la generalidad de los musulmanes es que los musulmanes no volverán a ser nunca más incrédulos, y que cualquier obra que realicen que contradiga la sharíah es un acto de desobediencia y una falta que no implica que su autor sea incrédulo o apóstata. Además, el Profeta (la paz y bendiciones sobre él) lo dice claramente. El imam Al Bujari, en su *Sahih*, transmite de Aqabah Ibn Amir, que el Mensajero de Dios (la paz y las bendiciones sean sobre él) dijo: “No temo por vosotros que caigáis en el politeísmo, pero sí temo que compitáis los unos contra los otros por este bajo mundo.”

No obstante, Said Qutub afirma que la nación islámica ha regresado a la ignorancia que había antes de la existencia del Profeta (sobre él bendiciones y paz), con su incredulidad y su politeísmo. Afirma en *Fi Dhillali al Quran*: ‘La ignorancia no es una fase histórica ya pasada, sino que es un sistema que se materializa en la esclavitud de la humanidad por parte de la humanidad. Esta peculiaridad se materializa, hoy en día, en todos los sistemas del mundo sin excepción. En todos los sistemas que la humanidad acepta en la actualidad, las personas cogen de otras personas: ideas,

55. *Fi Dhillali al Quran*, 3/1229.

principios, instrumentos de valoración, valores, leyes, legislaciones, situaciones y tradiciones’⁵⁶

Asimismo, dice: *‘La ignorancia no es una época histórica, sino que es un estado que existe siempre que existan sus componentes en cualquier situación o régimen. En su esquema está remitir el gobierno y la legislación a los caprichos del ser humano*’⁵⁷

Y dice: *‘La ignorancia, a la luz de este texto, no es un tiempo en concreto, sino que es una circunstancia. Esta circunstancia se dio ayer, se da hoy y se dará mañana, adquiriendo así una característica de la época de la ignorancia, opuesta al Islam y en contradicción con el Islam*’⁵⁸

Añade: *‘La ignorancia no es una época del tiempo, sino que es un estado y una circunstancia que se repite, de varias formas, a lo largo del tiempo*’⁵⁹

Y más fuerte aun cuando afirma: *‘No hay separación entre la religión y la vida real material, como ocurre en el estado de ignorancia que hay en todo el mundo hoy en día*’⁶⁰

¿Qué clase de ataque está perpetrando contra la noble nación Muhammadiana? ¿Qué clase de ataque está perpetrando contra toda la religión del Islam, de modo que se imagina que ha desaparecido del mundo y que la ignorancia que equivale a incredulidad y politeísmo se ha extendido sobre la faz de la tierra?

También dice: *‘Esta ignorancia se extiende hoy en día por toda la tierra, en su corazón, en su sentimiento, y en su movimiento; el Islam tiene que establecerse en sí mismo,*

56. *Fi Dhillali al Quran*, 1/557, ed 40: Dar al-Shuruq, El Cairo, 1434H/ 2013.

57. *Ibíd*, 2/890.

58. *Ibíd*, 2/904.

59. *Ibíd*, 2/990.

60. *Ibíd*, 2/933.

en las personas, en su vida y en las vidas de las personas; de nuevo, enfrentándose a esta ignorancia, a todos sus conceptos, a sus preocupaciones, a sus tradiciones, a toda su realidad práctica, a toda su presión contra él, a su guerra contra él, a su oposición a la creencia divina del Islam y a su sistema divino ⁶¹

Y añade: *‘Que observe y vea a los que dicen: son musulmanes pero no están en nada porque no aplican el libro de Dios que les fue revelado, de modo que la situación se empeora; es pedirles demasiado que se enfrenten a toda la humanidad desviada con la palabra de la verdad. Verá la inutilidad de informar a todos de que no están en nada, de explicarles la religión de la verdad. Este no es el camino. La ignorancia es la ignorancia, aunque se extienda por toda la tierra, y la realidad de la gente no significa nada mientras no se establezcan en la verdadera religión de Dios. La obligación de quien predica el mensaje es su obligación: no se altera por el mucho desvarío ni por la magnitud del engaño. La falsedad se acumula, y tal como comenzó la primera prédica haciendo que llegara el mensaje a todos los habitantes del mundo: no están en nada. Así hay que reanudarla. El tiempo es como un círculo que ha vuelto a la misma posición en que estaba el día que Dios envió al Mensajero (la paz y las bendiciones sean sobre él)* ⁶²

4. La religión dejó de existir hace mucho tiempo y no ha vuelto a existir en el mundo. Said Qutub se sumergió en esta oscura idea, inmerso en trabas psicológicas y llegando a la triste idea de que el mundo entero es politeísta, de que la nación musulmana ha perdido el Islam y de que el mundo está ahogado en la ignorancia y el politeísmo.

No abandonó este sombrío concepto, ahogado en la tristeza, cuando proclamó esa extraña y asombrosa declaración de que esta religión había dejado de existir hacía ya tiempo.

Dice en su obra *Al ‘Adaalah al Iytima ‘iyah fi al Islam, La justicia social en el Islam: ‘Cuando examinamos el mundo*

61. *Ibíd*, 2/1017.

62. *Fi Dhilal Al-Quran*, 2/941.

entero, hoy en día, a la luz de este informe divino sobre el concepto de la religión y del Islam, no observamos la presencia de esta religión. Esta existencia acabó cuando el último grupo de musulmanes dejó de atribuir a Dios la hakimíah sobre la vida del ser humano’ ⁶³

Y en su libro *Ma’alim fi al Tariq*: ‘*La nación musulmana dejó de existir hace muchos siglos*’ ⁶⁴

Esto es una clara agresión contra la nación Muhammadiana, que es la mejor nación surgida para la humanidad. La declaró incrédula y politeísta, pero quien dice que los seres humanos están perdidos”, es el más perdido de todos ellos.

Dice en *A la Sombra del Corán*: ‘*La época se repite y vuelve al día en que llegó a la humanidad esta religión con el testimonio de que no hay divinidad sino Dios. La humanidad ha renegado y se ha hecho adoradora de los siervos y de la injusticia de las religiones, apartándose del testimonio de la unicidad. No obstante, un grupo de ellos permaneció repitiendo en los minaretes: No hay divinidad excepto Dios, sin percatarse de su significado, a pesar de que lo repetían, y sin rechazar la legitimidad de la hakimíah, de la cual los hombres se apropiaron, siendo equivalente la ‘uluhiyah (divinidad), tanto si lo pretenden como individuos, como grupos legislativos o naciones. Individuos, grupos legislativos y naciones no son dioses, de modo que no tienen el derecho a la hakimíah. Por ende, la humanidad ha regresado a la ignorancia, renegando del testimonio del monoteísmo (“No hay divinidad sino Dios”), atribuyendo a los siervos atributos divinos, de modo que ya no observaban el monoteísmo, como tampoco guardaban fidelidad a Dios.*

Toda la humanidad, incluyendo aquellos que repetían desde los minaretes, en oriente y en occidente, las palabras ‘No

63. *Al ‘Adaalah al Iytima’iyah fi al Islam*, p. 183, ed: Dar al-Shuruq, Cairo, 1415/1995.

64. *Ma’alim fi al-Tariq*, p. 8.

hay divinidad sino Dios, ' sin contenido ni realidad, los cuales han cometido una falta mayor y sufrirán un castigo más severo el día del juicio, porque han renegado de la adoración de Dios por la adoración de los siervos, después de que se les había mostrado la guía, y después de haber estado en la religión de Dios. El grupo de musulmanes, hoy en día, necesita, más que nunca, meditar detenidamente sobre estas aleyas evidentes ' 65

Aquí, está manifestando que toda la nación islámica ha abandonado la religión, incluso aquellos que repiten la llamada a la oración desde los minaretes. Para él, ellos son los que han cometido la mayor falta y serán los más castigados en el día de juicio.

No excluye a nadie, a pesar de que vuelve a citar al grupo de creyentes al decir: *' El grupo de creyentes, hoy, realmente debe meditar profundamente sobre esta enseñanza divina. Este grupo se enfrenta a la ignorancia extendida por todo el mundo, tal como lo hizo el grupo sobre el que descendieron estas aleyas ' 66*

Añade: *' Es necesario que el grupo musulmán adopte esta postura en la tierra ante la ignorancia que se extiende por todas partes ' 67*

Salih Sirriyah, en su *Risalah al Iman*, dice que: *' Todas las leyes del Estado que contradicen el Islam son leyes de incredulidad, y los que las han redactado, han contribuido a su elaboración, las han promulgado o las han aplicado sin oponerse ni condenarlas, son incrédulos. En base a ello, todos los miembros consejeros de las comisiones que han elaborado estas leyes, todos los miembros del parlamento que las han aprobado, cada gabinete de ministros que las presentó, el presidente que las firmó, los jueces, fiscales, detectives y agentes de inteligencia que las aplicaron, si*

65. *Fi Dhilali al Quran*, 2/1057.

66. *Fi Dhilali al Quran*, 2/1057.

67. *Ibíd*, 2/1057.

no se opusieron a ellas y fueron sinceros en su aplicación, o adoptaron una postura de indiferencia, son incrédulos. Cada individuo del país que se contentó con ellas y no las reprobó o tomó una posición indiferente frente a ellas, es incrédulo. Esto, porque prefirieron la legislación humana a la legislación divina, lo cual es un acto de incredulidad, ya que adoptaron una divinidad que no era Dios y gobernaron con lo que Dios no ha revelado'

5. *El choque con todos los habitantes de la tierra. Todos los puntos anteriores llevaron a Said Qutub a un extraño concepto: la relación de los musulmanes con los no musulmanes es una relación de choque y lucha. Dice: Sin lugar a dudas, esta religión ha de defenderse de aquellos que la vituperan en virtud a su mera existencia, en forma de anunciar públicamente la soberanía absoluta de Dios, de liberar al ser humano de la esclavitud a todo lo que no es Dios, materializándose esta existencia en un movimiento organizado bajo un nuevo liderazgo que no sea el liderazgo de la ignorancia, en el nacimiento de una comunidad independiente, diferenciada, que no reconozca la hakimíah en nadie, ya que la hakimíah pertenece exclusivamente a Dios.*

Ciertamente, la mera presencia de esta religión bajo este aspecto, ha de impeler a las comunidades ignorantes de su alrededor, comunidades basadas en ser siervos de siervos, a intentar erradicarla para defender su propia existencia. Y, sin lugar a dudas, la nueva comunidad ha de defenderse.

Esta interrelación es necesaria. Nace con el mismo nacimiento del Islam. Esta batalla es obligatoria para el Islam y no hay elección posible. Es una lucha natural entre dos presencias que no pueden coexistir durante demasiado tiempo. ⁶⁸

Del mismo modo, afirma: 'Ellos saben que la ignorancia hacia la que se encaminaron, a la que se dirigieron las circunstancias de sus gentes, su ética y sus sistemas, no puede mantener una tregua con nuestra religión, como tampoco puede tratarla con indiferencia. Por consiguiente,

68. *Fi Dhilali al Quran*, 3/1441.

habrá una batalla que no cesará hasta que la ignorancia sea erradicada de la tierra y se eleve esta religión y sea toda para Dios. Esto es, que la autoridad sobre toda la tierra sea de competencia exclusiva de Dios, y que todos los agresores contra la autoridad divina sean expulsados de toda la tierra. Sólo así se completará la religión de Dios. ⁶⁹

¿Es que la nación del Islam establece sus relaciones con otras naciones en base a la lucha y a la exterminación? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento de Sayyid Qutub y la teoría de choque de civilizaciones de Samuel Huntington? ¿Y dónde se sitúa respecto a la aleya coránica que dice: *‘¡Hombres! Os hemos creado a partir de un varón y de una hembra y os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconozcáis unos a otros,’* ⁷⁰ ¿y la que dice: *‘Y no te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos’* ⁷¹

En pocas palabras, la teoría de la ignorancia, para él, se basa en un conjunto de hipótesis erróneas y confusas, entre otras, que realiza adiciones a los fundamentos de fe mezclando la creencia con la acción en las ramificaciones de jurisprudencia. Desconocía completamente la teoría de los impedimentos naturales de los expertos de la ciencia de los fundamentos de la jurisprudencia, e inventó algo que se llama el monoteísmo de la hakimíah. A partir de este punto, afirmó que la ignorancia, equivalente a la incredulidad y al politeísmo, se había extendido sobre la faz de la tierra y que la nación Muhammadiana había renegado, por lo que la religión había dejado de existir, y que el choque era inevitable. Hemos citado sus afirmaciones y expresiones en abundancia. Todo esto hace que aquel que lea detenidamente *Fi Dhilal al-Quran* se desvíe su carácter y sus conceptos, considerando de forma muy negativa a la nación islámica y al mundo a su alrededor. Del mismo

69. *Ibíd*, 2/1061.

70. *El Noble Corán*: 49/13.

71. *Ibíd*: 21/107.

modo, se embebe de la ideología del choque y el conflicto, y considera a los musulmanes como incrédulos.

6. Lo asombroso es que llama a ser condescendiente con los que no siguen al Islam en cuanto a la creencia, pero no considera posible ser condescendiente con los musulmanes, a los cuales critica y considera como incrédulos. Esta cuestión se ha desarrollado aún más con Daesh, que no es condescendiente con nadie, sino que corta cuellos y ha restaurado la esclavitud.

Dice en *A la Sombra del Corán*: *‘Ei Islam se muestra condescendiente con los que lo niegan de forma abierta, pero no se muestra condescendiente con los que proclaman que el Islam es algo que se dice con la lengua pero que lo desmienten con las acciones. No es condescendiente con quienes son monoteístas, prestan el testimonio que sólo hay un Dios pero luego conceden ciertas particularidades a otros, particularidades que pertenecen a la divinidad, como son la hakimíah y el legislar para los seres humanos’* ⁷²

Este extraño concepto es lo que ha hecho que las corrientes radicales y takfiríes, a lo largo de su historia, atacasen a los musulmanes, derramando su sangre, hasta convertirse en una lanza en el cuello de la gente del Islam, causándoles daño, sin preocuparse por dirigirse al resto de las naciones, pueblos y civilizaciones de nuestro alrededor para hacerles llegar la guía, las ciencias, el conocimiento y la civilización. En sus manos, el objetivo de la religión se invirtió, al igual que el mensaje de Muhammadiano. En lugar de hacer de la nación del Islam una nación basada en la guía, la aclaración y la invitación a Dios, difundiendo el mensaje de una serie de valores derivados de las bondades de esta noble religión, se volvieron a los musulmanes, les atacaron y derramaron su sangre.

El imam Ibn Kazir afirma en su obra, *Al Bidayah wa al Nihayah, El Principio y el Final*: *‘Este tipo de seres son de*

72. *Fi Dhillali al Quran*, 2/732.

*lo más extraño de los hijos de Adán. Exaltado sea Aquel que varió la creación como quiso y lo estableció con anterioridad por Su grandísimo poder. Y qué hermoso lo que dijo alguien de las primeras generaciones en referencia a los jariyíes: Ciertamente que están mencionados en el dicho del Elevado: 'Di: ¿Queréis saber quiénes serán los más perdedores por sus obras? Aquellos cuyo celo por la vida del mundo los extravió mientras pensaban que hacían el bien con lo que hacían. Esos serán los que negaron los signos de su Señor y el encuentro con El, sus obras se hicieron inútiles y el Día del Levantamiento no tendrán ningún peso.'*⁷³

Significando que estos ignorantes desviados, desgraciados en sus dichos y en sus obras, acordaron salirse de las filas de los musulmanes y marchar sobre Al Madain para conquistarla, gobernar a las personas, atrincherarse en ella, y convocar a sus hermanos y a las personas que comparten su mismo método entre la gente de Basora y demás, para que acudieran allí'

73. El Noble Corán: 18/103, 104, 105.

(3)

**Los conceptos de Dar al Kufr,
la Casa de la Incredulidad,
y Dar al Islam, la Casa del Islam**

La cuestión de Dar al Kufr, y Dar al Islam

El faquih (jurista) musulmán clasificaba el mundo en dos partes: Dar al Islam (la casa del Islam) y Dar al Kufr (la casa de la incredulidad). Lo que impulsaba al jurista a establecer tal división fue considerar el área donde se aplicaban las leyes de la sharíah de un modo estable: dónde se encuentra dicha área en la cual se han de aplicar los preceptos de forma completa, estable y estipulada, para luego definir otro espacio físico donde los preceptos de la jurisprudencia se han de aplicar de modo excepcional.

Esto es debido a que el musulmán, inevitablemente, se traslada, viaja, se reúne y se relaciona con el mundo que le rodea, con todas sus diferencias filosóficas y de credo. Así pues, si viaja y reside en un ambiente musulmán donde las leyes de la sharíah son las preponderantes en los ritos, las creencias y los tratos, no hay problema.

Tenemos el ejemplo de Ibn Batuta, que salió de Tánger, ubicada en el punto más extremo del Norte de África, y llegó hasta China. Realizó sus actividades humanas, en todos sus variantes, dentro de un ambiente musulmán donde se aplicaban las leyes islámicas con magnanimidad, sin tener que pensar en cambiar de una situación de reglas estables a otra de reglas excepcionales.

En cambio, tenemos al musulmán que ha de trasladarse obligatoriamente por todas partes del mundo y que ha de viajar, inevitablemente, a tierras y países de no musulmanes, donde llegará, se moverá, residirá, se relacionará, venderá, comprará, se casará y heredará. A su alrededor, se irá

formando una variada red de relaciones sociales, por lo cual se irá planteando numerosas preguntas acerca de cómo podrá establecer los principios de la sharíah, en un ambiente no musulmán, dentro de su sistema, costumbres, reglamentos, leyes y cultura.

Por ello, el faquih musulmán tenía que reflexionar acerca de ese límite que separa Dar al Kufr de Dar al Islam, con el objetivo de ofrecer respuestas detalladas extraídas de la noble revelación que auxiliaran al musulmán en su reunirse y mezclarse con el mundo que le rodea.

Inevitablemente, existen regiones, países, naciones y pueblos en el mundo que están fuera del Islam pero en los que vive el musulmán, en los que practica su vida normal llevando a cabo contratos, ventas, vida, movimiento, investigación científica y enseñanza. En este caso, soporta en su vida una situación especial que requiere de normas especiales que sean diferentes de las normas estables que se han de aplicar en los territorios de la gente del Islam.

Por ello, surgieron diferencias de opinión entre los juristas al definir los componentes y los límites concretos mediante los cuales se pueda diferenciar entre los dos tipos de territorio, a fin de de explorar los efectos del progreso de la vida humana y para ayudarle con respuestas a preguntas importantes que le harían pensar durante sus viajes y traslados, no meras ideas superfluas que le vinieran a la cabeza.

Las expresiones de Dar al Kufr, la Casa de la Incredulidad, y de Dar al Islam, la Casa del Islam, fueron las que se usaron en aquel entonces, pero aún no habían adquirido ese significado de choque que poseen entre los movimientos radicales, lo cual ha dejado en estas expresiones una connotación negativa para la cultura contemporánea.

El jurista musulmán entendía que el objetivo de su división del mundo en Dar al Islam y Dar al Kufr tenía por objeto

revelar las diferencias entre normas del fiqh ordinarias y normas excepcionales, no estudiar la naturaleza de la relación existente entre las dos tierras o mundos, ya que la relación entre musulmanes y no musulmanes es una relación sinérgica que depende del proceder jurídico, de valores, de postura adoptada con respecto a las leyes divinas relacionadas con la sociedad humana y posición respecto a la guía divina. Esto hace que la relación entre musulmanes y no musulmanes sea amplia. La base ha de ser la guía, la predicación y la ética; cualquier otra cosa no es sino una serie de circunstancias provisionales que vienen y van. No obstante, permanece la base, que consiste en la guía y la ética.

Dice el gran imam Taqui al Din al Subki en su libro *Al Fataawa*: “*El Mensajero (la paz y las bendiciones sean sobre él) dijo: Si un solo hombre entra en el Islam por ti, esto es mejor que la carne de camello. Si no se relacionan con los musulmanes, no conocerán los bellos elementos del Islam. ¿Acaso no ves que desde el momento de la emigración hasta el momento de Al Hudaibiyah, no entraron en el Islam sino pocos, pero que desde el momento de Al Hudaibiyah hasta la conquista de Mecca entraron alrededor de diez mil personas gracias a que se habían relacionado con los musulmanes por la tregua que se firmó? Esta es la razón de la legalidad del pacto de protección para los no musulmanes*” ⁷⁴

Esta idea es similar a la división de la Tierra en zonas con distintos husos horarios y tiene por objeto conocer las normas de jurisprudencia ordinarias y las normas excepcionales.

Esto significa que existe una zona en el mundo donde se establecen las referencias de las normas de la sharíah, que son las causas, como por ejemplo, el cómputo de la salida y la puesta del sol para conocer los tiempos de la oración, el cómputo de la aparición de la luna creciente para saber cuándo comienza el mes de Ramadán o la observación del

74. *Fatawa al Subki*, 2/404, Ed: Dar al-Fikr, Beirut.

amanecer y el atardecer para saber el momento de finalizar el ayuno.

Así, apreciamos que desde la línea del ecuador hasta el paralelo 42, estas señales son estable, pero desde el paralelo 42 al 62, las indicaciones horarias y sus causas no son estables, ya que la noche tiene cuatro o cinco horas y el día es la parte restante que, a su vez, se acorta y se alarga. Así pues, ¿cómo será el ayuno y el desayuno para el musulmán residente en esta región? Debe haber un principio de jurisprudencia específico para este tema, puesto que esta noble sharíah ha venido para todos, para satisfacer las necesidades del ser humano, viva donde viva, en cualquier lugar del mundo.

Asímismo, vemos que desde el paralelo 62 hasta el polo, hay una zona en la cual los indicadores de la sharíah no existen, como es el caso de los países escandinavos, como Suecia y Noruega, además de los habitantes del Polo Norte. Quien viva en dicha zona verá el sol en el horizonte durante seis meses seguidos. Entonces, ¿cómo rezará la oración del amanecer? ¿Cómo ha de ayunar y finalizar el ayuno? Así pues, esta zona se denomina como región sin señales de la sharíah, ¿y qué hace la persona que carece de dichas referencias?

Esto es una filosofía, una teoría general que hace que el jurista divida el mundo en una región donde las señales están establecidas, en otra región donde se van diluyendo y en otra donde ya no existen. El objetivo del jurista es auxiliar a los musulmanes para que puedan vivir en esa región practicando la religión.

La misma situación se presenta en un contexto territorial donde podemos afirmar que existe una región con presencia del Islam donde se aplican las leyes de la sharíah, y que existe otra región para los no musulmanes pero en la que viven musulmanes que necesitan a especialistas que les elaboren las leyes de la sharíah con el objeto de regular la coexistencia entre unos y otros. Entonces, los sabios de la Escuela Hanafí, por ejemplo, contemplaron la posibilidad de permitir las operaciones con contratos incompletos en la

Casa de la Incredulidad, así como en legalizar la herencia entre musulmanes y no musulmanes, que antes no existía.

Con respecto a la pregunta sobre la filosofía presente en la mente del imam Abu Hanifah y de los imames que le sucedieron en su escuela, como el imam Al Sarjasi, autor de *Al Mabsut*, el imam Al Kasani, autor de *Bada'i al Sana'i*, además del imam Shafii, los imames preeminentes de su escuela y de otros juristas, encontramos que viene a ser una explicación de una superficie o el dibujo de un mapa donde están establecidas las normas islámicas, y del conocimiento del área en la cual dichas leyes no son tan estables, para que reflexionemos en cómo puede vivir en dichos lugares el ser humano en compañía de las normas de la shariah.

Así pues, la sublime filosofía que dio origen y diseminó los conceptos de Dar al Islam y Dar al Kufr es la filosofía de la vida, no la filosofía de la muerte, de la matanza, de la agresión y del choque.

Vamos a ver cómo se desviaron los movimientos radicales durante los últimos 80 años, de modo que se sacó el tema de Dar al Kufr y Dar al Islam de sus límites y contexto, desviándose desde la filosofía de la vida hacia la filosofía de la muerte, la destrucción y el baño de sangre, hasta el punto en que este concepto acabó convirtiéndose en un capítulo desgraciado para los musulmanes y para la humanidad, haciendo que se pensara mal del intelecto del jurista musulmán, e incluso del mismo Islam.

La cuestión de Dar al Kufr y Dar al Islam se transformó para Sayyid Qutub y para aquellas personas influenciadas por su pensamiento, como es el caso de Salih Sirriyah en su libro *Risalah al Iman*, Shukri Mustafa o Muhammad Abdussalam Faray, autor de *Al Faridah al Gha'ibah*, hasta finalizar con Daesh, convirtiéndose en una idea ambigua y en una filosofía distinta.

En *A la Sombra del Corán*, afirma: 'El mundo se divide, según el punto de vista del Islam y según la consideración del musulmán, en dos partes, no más:

1. Dar al Islam, la Casa del Islam, que incluye a cada país en el cual se aplican los principios del Islam y gobierna sharíah del Islam, bien sean todos sus habitantes musulmanes, bien sean musulmanes y dhimmíes ⁷⁵. Se incluyen los países cuyos habitantes sean todos dhimmíes pero sus gobernantes sean musulmanes, apliquen las normas del Islam y gobiernen según la sharíah del Islam. Y también se incluyen los países cuyos habitantes sean musulmanes, o musulmanes y dhimmíes dominados por incrédulos, pero los habitantes del país apliquen entre ellos las normas del Islam y hagan los tratados entre ellos según la sharíah del Islam. Así pues, el eje alrededor del cual gira el considerar a un país como Dar al Islam, consiste en el hecho de la aplicación de las normas del Islam y el gobernar mediante la sharíah del Islam.

2. Dar al Harb, la Casa de la Guerra. Incluye todos los países donde no se aplican los principios del Islam y no gobierna la sharíah del Islam, sean lo que sean sus habitantes; lo mismo da que digan que son musulmanes, Gente del Libro⁷⁶ o incrédulos. El eje, a la hora de considerar un país Dar al Harb, consiste en que ahí no se apliquen los principios del Islam ni gobierne la sharíah del Islam. Y es considerada como Casa de Guerra por el musulmán y por la comunidad de musulmanes.

La comunidad musulmana es aquella que reside en la Casa del Islam, ateniéndonos a esta definición.

Esta comunidad, que establece el método de Dios, gobernada por Su sharíah, es la que merece ser protegida del derramamiento de sangre, que se protejan sus riquezas, que se proteja su régimen público y que se persiga a quienes que amenacen su seguridad, agredan a la gente o roben sus bienes, mediante los castigos estipulados en la sharíah islámica, tanto en este capítulo como en cualquier otro.

75. Dhimmíes: judíos y cristianos bajo la protección de musulmanes mediante acuerdo.

76. Gente del Libro: judíos y cristianos. N.T.

Esto es porque es una sociedad elevada y virtuosa, una sociedad libre y justa, una sociedad de bienestar donde hay garantías de trabajo y autosuficiencia, con garantías tanto para las personas capacitadas como para las incapacitadas; una sociedad que reúne muchos incentivos para el bien y pocos para el mal en todos los sentidos. Así pues, cualquier persona que viva en dicha sociedad, no sólo tiene el derecho de vigilar esta bendición que le concede el sistema de proteger los derechos de los demás, incluyendo sus vidas, sus pertenencias, su honor, sus buenas cualidades de carácter, de proteger el bienestar de la Casa del Islam, en la que vive seguro, sano, gozando de todos los derechos, gozando de reconocimiento como persona, con todos sus derechos sociales, sino que, además, tiene la obligación de proteger estos elementos y derechos. De modo que, todo aquel que se rebele contra el sistema de esta Casa, la Casa del Islam, es considerado como agresor, pecador, una mala persona merecedora de los peores castigos, pero con todas las garantías de no ser castigado en base a sólo especulaciones carentes de pruebas.

En cuanto a la Casa de la Guerra, según esta definición, ni ella ni sus habitantes pueden disfrutar de las garantías de protección que proporcionan los castigos de la sharíah islámica puesto que, en principio, no se aplica la ley islámica ni se reconoce la hakimíah del Islam. Y respecto a los musulmanes, que habitan en Dar al Islam y aplican la sharíah del Islam, no es una zona protegida.

Así pues, sus vidas y sus bienes son lícitos, no están prohibidos para el Islam, a menos que haya un acuerdo con los musulmanes cuando se establezcan acuerdos entre ellos y la Casa del Islam. Asimismo, la sharíah puede otorgar todas estas garantías a los beligerantes (de la Casa de la Guerra) que entren en la Casa del Islam bajo un acuerdo de seguridad, durante el tiempo que estipule dicho acuerdo, dentro de los límites de Dar al Islam y bajo la autoridad de

un gobernante musulmán (y el gobernante musulmán sea quien aplique la sharíah islámica). ⁷⁷

Estas afirmaciones son muy peligrosas y dan lugar a todas las prácticas de las organizaciones takfiríes radicales, que se han convertido en una espina en la espalda de los musulmanes, derramando su sangre, revolviéndose sólo contra la gente del Islam, considerándoles incrédulos y asesinandolos. Todas las prácticas del Daesh, de Al Qaeda y de otras organizaciones, se inspiran en este texto y en otros similares.

De modo que *Said Qutub* afirma que el mundo de nuestro alrededor se divide solamente en la *Casa del Islam* y la *Casa de la Incredulidad*. No hay lugar para otra entrada por la cual los musulmanes pueden interrelacionarse con los demás.

En cuanto a la *Casa de la Incredulidad*, considera que son todos los países de los musulmanes después de considerarlos todos ellos incrédulos, afirmando que sus habitantes son ignorantes, esa misma ignorancia que para él significa incredulidad y apostasía.

Para él, no existe *Casa del Islam* excepto si hay un grupo en una zona o región que afirme que es la *Casa del Islam*, excluyendo a los demás países musulmanes.

La relación de este grupo que denominó *Casa del Islam* con la *Casa de la Incredulidad*, que él atacaba y consideraba incrédulos, es una relación de guerra continua que nunca finaliza. La *Casa del Islam*, desde su perspectiva, es la que goza de seguridad, es el único país donde se han de salvaguardar la vida, los bienes y el orden público.

En cuanto a la *Casa de Guerra* (lo que aquí significa todos los países musulmanes después de haberlos considerado incrédulos y afirmar que sus habitantes son ignorantes)

77. *Fi Dhillali al Quran*, 2/873.

no tiene el derecho, ni ella ni sus habitantes, de gozar de garantías de seguridad, ya que, para los habitantes de la *Casa del Islam*, ino es zona protegida y sus vidas son lícitas!

Este concepto injusto, retorcido, psicológicamente torturador, repleto de tensión, castigo y tristeza, si reunimos sus palabras y sus componentes y las aplicamos a la vida práctica, veríamos cómo Daesh, o Al Qaeda, o cualquier otra organización terrorista criminal, se materializa ante nuestros ojos.

El imam Muslim narró en su *Sahih* que el Mensajero de Dios (la paz y las bendiciones sobre él) dijo: *‘Quien se rebela contra mi nación, atacando tanto al piadoso como al perverso, sin exceptuar a sus creyentes ni respetar a los que están protegidos por convenio, no tengo ninguna relación con él ni él la tiene conmigo’* ⁷⁸

Así pues, ¿cómo será la relación ioh Mensajero de Dios! entre tú y quien se haya rebelado contra tu nación? Esa persona que la declara renegada y politeísta, que adopta una actitud preponderante frente a ella, haciendo que un grupo se separe de la mayoría y ataque tanto al virtuoso como al perverso, sin exceptuar a los creyentes, ya que dicho grupo los considera incrédulos. Además, anula tratados y acuerdos sin respetarlos. A continuación, dicho grupo afirma que únicamente ellos son la gente del Islam, y la religión y la ley que trajo el Mensajero de Dios como una misericordia para todos los mundos se ha convertido, en sus manos, en un castigo para la gente y una desgracia para ellos mismos.

Dice Said Qutub en *A la Sombra del Corán*: *“Realmente, esta religión ha tenido que luchar contra quienes la agreden, ya que su mera existencia, en forma de una proclamación pública de la soberanía de Dios sobre toda la existencia y*

78. *Sahih Muslim*, 2/21, Libro de *Al Imarah*, capítulo de *Al Amr bi luzum al Jama’a ’inda Dhuhur al Fitán wa tahdhir al Du’at ila al Kufr*: Dar al Nawadir, Damasco, 1433 H / 2012 DC.

la liberación del ser humano de la esclavitud hacia quienes no son Dios, esta existencia se ha materializado en un movimiento organizado bajo un nuevo liderazgo que no tiene relación alguna con los líderes de la ignorancia, y en el nacimiento de una comunidad independiente y distinguida que no atribuye la soberanía divina a ningún ser humano, puesto que la hakimiyah pertenece únicamente a Dios.

La mera existencia de esta religión bajo esta forma, presiona necesariamente a las comunidades ignorantes que la rodean, aquellas que se basan en la esclavitud, las cuales intentan erradicarla como modo de defensa. Y es necesario que el movimiento nuevo se movilice para defenderse.

Estas condiciones son necesarias. Nacieron a la par que nació el Islam. Es una batalla que se le impone al Islam. No hay opción sino participar en dicha batalla. Es una lucha natural entre dos entidades existentes que no pueden coexistir durante mucho tiempo”⁷⁹

También dice Said Qutub: “Ellos saben que la ignorancia hacia la que se dirigieron, hacia la cual se dirigieron los acontecimientos de su pueblo, sus valores, sus sistemas, no puede coexistir con esta religión ni la puede tolerar. Por tanto, habrá una batalla que no cesará hasta que la ignorancia desaparezca del mundo y esta religión triunfe y pertenezca por entero a Dios. Es decir, que toda autoridad sobre la faz de la Tierra pertenezca a Dios y que todos los que ataquen a la autoridad de Dios en la Tierra sean expulsados. Así toda la religión será de Dios”⁸⁰

Y continúa: “De modo que Dios el Elevado anuncia, con estos textos inequívocos, el objetivo que tienen todas las conglomeraciones de fuerzas militares de la Ignorancia hacia el Islam y los musulmanes, su grado de empeño en este objetivo, su prolongación a lo largo del tiempo, y su no limitarse a un lugar o momento determinados.

79. *Fi Dhilal al Quran*, 3/1441.

80. *Ibíd*, 2/1061.

Si no se entiende esa ley inevitable que gobierna la naturaleza de las relaciones entre el grupo islámico y los grupos ignorantes, si no comprendemos la lectura de los fenómenos resultantes de dicha ley, a lo largo de la historia, no podremos entender la naturaleza de los impulsos que animaban a los primeros combatientes, ni las conquistas islámicas, ni de las guerras emprendidas por politeístas y cruzados que nunca detuvieron durante catorce siglos y que siguen encendidas en contra de los descendientes de los musulmanes, aunque, desgraciadamente para ellos, han abandonado la realidad del Islam y no les queda sino el nombre de musulmanes. Concentraciones militares de comunistas, politeístas y defensores de la cruz, en Rusia, China, Yugoslavia, Albania, India, Cachemira, Etiopía, Zanzíbar, Chipre, Kenia, Sudáfrica, y los Estados Unidos; represiones salvajes y aberrantes de las vanguardias de los movimientos del renacimiento islámico en todas las partes del mundo islámico, o contra los islamistas, para ser más precisos. Comunistas, politeístas y cruzados colaboran para erradicar estas vanguardias, se dan la mano, se suministran apoyo y establecen un muro de silencio mientras erradican a las nobles vanguardias. No se entiende nada de esto si no se comprende esta ley inevitable y los fenómenos que de ella se desprenden ⁸¹

Cuando observamos la discusión entre los grandes sabios sobre el concepto de las dos Casas, la diferencia entre ambas y las leyes que las gobiernan y, a continuación, vemos lo que opina de ellas esta generación contemporánea, comprobamos la gran diferencia que existe entre una metodología científica precisa que extrae la misericordia y la tranquilidad existentes en la religión de Dios el Elevado y, por el contrario, la ausencia de metodología científica, lo cual refleja una imagen invertida de los objetivos de la sharíah, la adultera y la convierte en choque y confrontación.

Las expresiones *Dar al Islam* y *Dar al Kufr* se usaban en los siglos tercero y cuarto de la hégira. Eran términos aceptados y precisos. No se consideraban un insulto ni

81. *Fi Dhilal al Quran*, 3/1592.

nadie se sentía amenazado por ellos. Con el desarrollo del pensamiento humano, comenzaron a transformarse en términos diferentes, denominándose ciencia de relaciones internacionales o derecho internacional.

Por consiguiente, el concepto de *Casa de la Incredulidad* y *Casa de la Guerra* en el cual pensaban Abu Hanifah y los grandes juristas islámicos de su época, hace aproximadamente mil trescientos años, ahora se ha convertido en una ciencia completa con fundamentos, filosofía, leyes y profesores, que se conoce como la ciencia de las relaciones internacionales, de la cual se deriva el derecho internacional.

Las relaciones internacionales basadas en tratados, correspondencias, protocolos, contratos, condiciones y acuerdos, era lo que investigaba el imam Abu Hanifah, pero lo denominó *Casa de la Incredulidad* y *Casa del Islam*.

Cuando los investigadores contemporáneos comenzaron a revisar el libro *Al Sir al Kabir* del imam Muhammad Bin al Hasan al Shaibani, descubrieron que este libro recogía escenas de acontecimientos que sucedieron durante la primera generación (de musulmanes), durante el periodo de la profecía y después de dicho periodo: batallas, tratados, condiciones, acuerdos de paz y otras escenas de interacciones. Terminaron concluyendo que este libro se considera el primero que fue redactado sobre la ciencia de las relaciones internacionales. Además, fundaron una asociación legal en París, en 1968, denominada Asociación Al Shaibani, cuya misión es el estudio de este imam y su antes mencionado libro. En la historia de Europa, el primer libro semejante a éste apareció unos siete siglos después.

Por ello, un grupo de investigadores contemporáneos comenzó a estudiar y analizar los temas que trataba el antiguo jurista, a la luz de las ciencias contemporáneas. Así, el Instituto Mundial del Pensamiento Islámico publicó una enciclopedia en doce volúmenes titulada: *Enciclopedia de las Relaciones Internacionales en el Islam*. Trata del pensamiento del antiguo jurista, lo que hoy se denomina como ciencia de relaciones internacionales, y que la

división del mundo en *Dar al Islam* y *Dar al Kufr* necesitaba completarse. Finalmente, afirma que existe un tercer tipo de Casa, que se denomina *Dar al 'ahd*, o la Casa del Tratado.

Un investigador contemporáneo, el profesor Abid Al Sufyani, propuso una tesis científica sobre la división del mundo en *Dar al Islam* y *Dar al Kufr*, afirmando que existe un consenso de que el mundo está dividido, según la visión del antiguo jurista, exclusivamente en *Dar al Kufr* y *Dar al Islam*, y que no existe un tercer tipo de *Dar* o *Casa*.

Por su parte, el Dr. Ismail Fattani realizó otro gran estudio, una tesis universitaria, donde concluyó que no existe tal consenso, y que hoy en día no podemos definirlo así debido a que los musulmanes están esparcidos por todo el mundo y pueden practicar sus ritos en cualquier lugar. De modo que la vieja división se convirtió en lo que, hoy en día, podemos denominar *Dar al 'ahd*, o *Casa del Pacto*. Este es el desarrollo natural de la idea, fruto de lo que ha ido cristalizando a lo largo de los siglos, del cambio de los protocolos, de los modos de vida, de los sistemas administrativos, aparte de los avances en el desarrollo de la filosofía política.

Más adelante, el Dr. Muhiddin Ahmad Qasim presentó sus tesis de doctorado en la Facultad de Económicas y Ciencias Políticas de la Universidad del Cairo bajo el título de *La División Islámica del Globo Terráqueo en Comparación con la División Internacional Contemporánea*. En dicha tesis expuso todo lo que ahora afirmamos, reafirmando nuestras propias conclusiones respecto al objetivo del antiguo jurista sobre la cuestión de *Dar al Kufr* y *Dar al Islam*, y cómo se reflejó dicha cuestión en los grupos radicales durante los últimos 80 años, ignorando todos los amplios horizontes presentes en la mente del grandísimo jurista preocupado por cómo facilitar la vida de las personas en cualquier lugar de la Tierra, cómo pueden vivir el Islam en un ambiente no musulmán, y, al mismo tiempo, preservar la imagen de la religión de Dios el Elevado ante los mundos, para que la gente pueda apreciar a través de la religión los aspectos

hermosos de la sharíah y comprobar que es la religión de la guía y las buenas cualidades de carácter.

Mientras que el jurista estaba ocupado con esto y con el estudio de las normas relacionadas con esta cuestión, hoy en día convertida en la ciencia de las relaciones internacionales, se salta desde este concepto, según la mentalidad de Said Qutub, Muhammad Abdussalam Farayy, Salih Sirriyah y Daesh, al concepto de que entre *Dar al Kufr* y *Dar al Islam* hay un choque, un sangriento conflicto armado. Y lo que es aún es peor: aplicaron esta fantásica idea a los territorios de los musulmanes al considerarles como incrédulos. Así, consideraron a Egipto y al resto de los países árabes e islámicos como *Dar al Kufr*. A continuación, actuaron en estos países mediante el asesinato, levantándose en armas y derramando sangre. Luego denominaron a este crimen yihad.

¡Cuántos conceptos islámicos correctos han sido despreciados! ¡Cuántos principios luminosos que Dios el Elevado ha hecho descender para que sean vida, guía y misericordia, para que se manifieste, a través de ellos, la sabiduría del principio noble de la sharíah, han sido pasados por alto! ¡Cuántas veces ha sido distorsionada su buena imagen! ¡Cómo ha sufrido graves alteraciones, falsas afirmaciones e interpretaciones ignorantes!

La cuestión, para esos movimientos, no es una cuestión de investigación sobre un espacio donde la sharíah se aplique donde no hay musulmanes, poniendo de manifiesto el elevado concepto de las relaciones internacionales y sus raíces en el antiguo pensamiento jurista. Más bien, esos movimientos la llevaron a los territorios del Islam, a Egipto, el país de conocimiento, la religión, Al Azhar y el Islam. La convirtieron en *Dar al Kufr*, le aplicaron esta confusa idea basada en el trato con *Dar al Kufr*, según ellos, mediante lucha, agresión y levantamiento de armas, denominándolo luego yihad.

Más adelante, Ibn Taimiyah comenzó a debatir otra idea: su hipótesis de que hay un territorio entremezclado al que

no se puede aplicar la definición de *Dar al Islam* ni la de *Dar al kufr*. Por ejemplo: un territorio islámico gobernado por un no musulmán, como ocurría cuando los tártaros invadieron los países de Oriente, o bien lo contrario. Así pues, los habitantes de ese territorio son musulmanes pero la persona que los gobierna no lo es. En este caso, el territorio se denomina *Dar al murakkabah*, la Casa Compuesta, con unas circunstancias particulares. Presentó una obra titulado *Al Fatwa al Mardiniyah*. Mardin es la región donde nació y se crió, dejándola en su infancia cuando la invadieron los tártaros.

Ibn Taimiyah dice que este territorio está compuesto y tiene un reglamento cuyo resumen es el siguiente: *‘El musulmán será tratado según merezca, y se combatirá contra el que no siga la sharíah según merezca’*. Así, comenzaron los movimientos yihadistas y takfiríes a adoptar comportamientos sangrientos basándose en la palabra *‘se combatirá’*.

No obstante, aquí hay varios problemas, ya que las expresiones de la fatwa son ambiguas. ¿Qué se entiende por aquel que no obedece la sharíah? Es un concepto muy amplio, e incluye desde una persona que haya cometido cualquier falta por leve que sea, hasta quien se rebela contra la comunidad buscando su destrucción. De modo que es un concepto muy amplio y no específico. Tampoco es una expresión determinante.

Con respecto a la palabra *‘se combatirá’*, se plantea la cuestión de quién combatiría. Entonces, los movimientos radicales contestaron: nosotros lo haremos. Esto es un gran error, ya que los individuos no tienen el derecho de apropiarse, acusando o agrediendo, de los objetivos que han de realizar las instituciones. Además, ha de existir una institución o sistema administrativo estable que vele por la seguridad y combata la corrupción, como en el caso de cualquier nación digna de respeto en el mundo.

Lo importante es Muhammad Abdussalam Farayy comenzó a inspirarse en la expresión 'se combatirá' en su libro *Al Faridah al Gha'ibah*, cuya postura es takfirí, sangrienta y agresiva de forma injusta en contra de países y gentes. Le refutó el sabio y el jurista islámico, shaij 'Atiyyah Saqar, en su libro titulado: *Naqd Kitab Al-Faraid Al-Ghaibah*.

Después, algunos sabios contemporáneos comenzaron a estudiar esta fatwa desde otro punto de partida: la distinción de *Ibn Taimiyah* entre la expresión *Yuqaatalu*, se le combatirá, y la expresión *Yuaamalu*, será tratado. Los sabios confirmaron que había cierta confusión, especialmente observando desde este ángulo y revisando las fuentes. Averiguaron que Ibn Muflih, redactor experto en la transmisión de la escuela Hanbalí y que relata las expresiones de Ibn Taimiyah, fue el transmisor de la fatwa.

La fatwa dice: 'El musulmán será tratado según merezca, y al que no obedezca la sharíah se combatirá contra él según merezca'. Hay una gran diferencia entre 'será tratado' y 'se combatirá', ya que 'será tratado' significa estudiar la situación social y legal, además de la situación cultural e intelectual del país y tomar en consideración sus protocolos y tradiciones. Esto es algo completamente distinto del significado de la expresión 'se combatirá contra él'.

El shaij Rashid Ridha, transmitió esta fatwa en la revista *Al Manar* de forma correcta. No obstante, esta alteración textual ocurrió por primera vez en la edición de las fatwas de Ibn Taimiyah que fueron publicadas por Farayy Allah Al Kurdi en el 1327 H. Abdurrahman Al Qasim siguió cometiendo el mismo error en *Maymuu Al Fatawa*, vol 28, p 248, pero el texto alterado alcanzó notoriedad merced a la fama de esa edición y su gran circulación.

La ausencia de verificación, de bases científicas y de sus claves, conduce a desastres. La mitad del conocimiento es peor que su completa ausencia.

La no verificación en esta fatwa llevó a su adulteración, de manera que se ha derramado sangre tanto de musulmanes como de no musulmanes, dañando los propósitos de la sharíah y ocasionando una mala imagen del Islam y de los musulmanes, especialmente, cuando la traducción de la fatwa a las lenguas inglesa y francesa se ha basado en el texto adulterado.

El gran sabio shaij Abdullah Ibn Bayyah, realizó un trabajo de investigación muy preciso, recurriendo a varios expertos hasta conseguir la copia manuscrita de las fatwas de Ibn Taimiyah en la Biblioteca Al Zahiriyah de Damasco, con número 2757, Biblioteca de Al Asad. En dicho manuscrito, se cita la expresión *‘será tratado’* y no *‘se combatirá contra él’*.

A continuación, se celebró un congreso en la ciudad turca de Mardin, en el mes de Rabi al Zani de 1431 H., con la presencia de un gran número de sabios y juristas islámicos, y se publicó una declaración sobre este tema.

El noble Al Azhar participó a través de un estudio que subraya lo antes dicho y mediante una declaración científica elaborada por el Mufti de Egipto, el respetado gran sabio, Ali Yumu’ah. Su investigación estuvo entre los temas principales del congreso de Mardin.

De modo que basta con los libritos de los fervorosos, aficionados y ardorosos, que sólo tienen de un talento literario o fervoroso, de lo cual extraen normas precisas y extremadamente complicadas, conceptos erróneos e interpretaciones desviadas, convirtiendo la religión de Dios en un pesar a los ojos de los siervos.

Dios el Elevado dice: *"Y cuando les llega algún rumor que puede afectar a la seguridad o infundir miedo, lo propagan. Si lo remitieran al Mensajero o a los que entre ellos tienen autoridad, lo sabrían los que de ellos están en condiciones*

de hacer averiguaciones. ⁸² *Y si no fuera por el favor que recibís de Dios y por Su misericordia, todos, salvo unos pocos, seguiríais al Shaytán”* ⁸³

- El limitarse a un enfoque jurista islámico a la hora de estudiar la relación entre *Dar al Kufr* y *Dar al Islam* es un error grave, porque hay otro enfoque para el estudio de esa relación, y es el enfoque ético y de valores. Cuando reunimos el enfoque jurídico, el ético, el que refleja las tradiciones divinas relacionadas con la sociedad, el de los propósitos de la *sharíah*, y el de la guía general, entonces se nos pondrá de manifiesto toda una teoría al completo que el intelecto del musulmán pueda alcanzar, respecto a la comprensión de la naturaleza de la relación de los musulmanes con otras naciones, civilizaciones y pueblos.
- Además, tenemos un enfoque ético al lado del jurídico en la comprensión de esta cuestión: miramos al mundo a nuestro alrededor a través de una red de relaciones entre las fuerzas presentes en el mundo, musulmanes u otros. Esta red no remite sólo al juicio jurídico basado en lo lícito y lo ilícito, o lo sano y lo corrupto, o lo realizado o no realizado, sino que remite, en este caso, a otros grandes horizontes, a una ciencia denominada *al sunan al 'ilahiyah*, *las formas de actuar de la divinidad*, donde estudiamos las acciones de Dios el Elevado sobre Sus siervos.
- Las formas de actuar de la divinidad son una antigua ciencia coránica que nos indica las leyes divinas vigentes, estables y continuas, sobre las cuales Dios el Elevado construyó la existencia. Asimismo, nos señala que esas tradiciones son leyes sublimes que no cambian ni se alteran. Entre ellas, hay formas de actuar divinas sobre las almas, sobre la comunidad humana, sobre el ascenso y la caída de las civilizaciones y sobre el universo.

82. También puede entenderse así: «Si lo remitieran al Mensajero...lo sabrían quienes lo averiguasen a través de ellos, es decir, del Mensajero y de la gente con autoridad”

83. *El Noble Corán*, 4, 83.

- Entre los últimos sabios que se entregaron a esta ciencia tenemos a shaij Muhammad Abduhu y a Rashid Ridha con su comentario de *Al Manar*, además de shaij Muhammad Al Sadiq Aryyuun, grandes sabios del noble Al Azhar. Luego, escribieron sobre esta ciencia el Dr. Mustafa Al Shaka´ah, el Dr. Maydi ´Ashur, y a continuación, se divulgó el asunto entre los alumnos marroquíes del *Dr. Mustafa Al Shaka´ah*. Los marroquíes y los argelinos escribieron sobre esta majestuosa ciencia, la de las formas de actuar de la divinidad. Después, esta ciencia se estudió en un congreso en Jordania, identificando los sabios e investigadores en este campo sesenta tradiciones divinas en el Noble Corán, sobre las vidas, los pueblos, las civilizaciones y los horizontes.
- Las formas de actuar divinas relacionadas con la sociedad y con las civilizaciones son muy importantes para entender la naturaleza de la relación entre musulmanes y no musulmanes. También son muy importantes para formar los fundamentos de la jurisprudencia de la civilización, en oposición a los fundamentos de la jurisprudencia del texto según el imam Al Shafi´i.
- Entre estas formas de actuar, se encuentran la tradición de conocimiento mutuo, la de integración mutua, la de equilibrio mutuo, la de defensa mutua, junto a otros tipos de tradiciones.

La tradición de conocimiento mutuo no es sólo muy importante en la relación de los musulmanes con los no musulmanes, sino en la relación entre las naciones y los pueblos en general. Dice Dios el Elevado: *"¡Hombres! Os hemos creado a partir de un varón y de una hembra y os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconocierais unos a otros"* ⁸⁴

Nosotros usamos esta aleya coránica de manera única, esto es, cuando nos encontramos con alguien y queremos conocerle. Así, la hemos convertido en el conocerse entre dos individuos. No obstante, Dios hizo que el proceso

84. *Las Habitaciones Privadas*, 13.

de conocerse entre dos personas se base en la división de la humanidad en pueblos y tribus. Esto significa un conocimiento mutuo entre naciones que sucede entre pueblos y tribus.

Esto nos hace dirigir nuestra atención hacia el hecho de que el fundamento de la relación entre las naciones es el conocerse los unos a los otros, no el choque o el genocidio. Esto se opone a la ola filosófica internacional que concibe que la naturaleza de la relación entre las naciones se basa en el choque y en la confrontación, y que es necesario que una de las civilizaciones elimine a la otra. Esto es lo que proclaman tanto Samuel Huntington en su tesis *El Choque de las Civilizaciones*, como Fukuyama en su tesis *El Fin de la Historia*. Exactamente lo que proclaman Said Qutub y los grupos radicales, cuyo concepto de la noble shariah se desvió, atribuyéndole sus propios caprichos e ideas enfermas.

De modo que si borrásemos los nombres, las instituciones y las circunstancias, nos encontraríamos ante una misma filosofía, una idea, una imagen: el choque y la confrontación. Adoptando el aspecto del Islam, de las aleyas y de los hadices, con una interpretación desviada, nos sale la imagen de los movimientos radicales. Y si coge la forma de la filosofía y de la filosofía del fin de la historia, nos sale la imagen de Huntington.

El rey de España, en 1997, en colaboración Muhammad Jatami (presidente de Irán) y algunos sabios religiosos iraníes, se pusieron a trabajar en un movimiento mundial que quisieron denominar 'La Alianza de las Civilizaciones'

Sin embargo, esta antigua ciencia coránica sigue hablando de la relación entre los musulmanes y los no musulmanes, de las relaciones internacionales, y de que éstas se edifican sobre la base de una grandísima tradición divina: la del reconocimiento de las civilizaciones.

¿Dónde está este enfoque? ¿Cómo se perdió? ¿Cómo se ocultó junto a la cuestión del takfir y del derramamiento de sangre?

Del mismo modo, el profesor Zaki Al Milad, ha escrito sobre el proceso de conocimiento mutuo entre civilizaciones, girando a su alrededor algunos congresos para estudiar el concepto del conocimiento entre las civilizaciones. Es un concepto amplio que incluye el intercambio cultural, la interacción cognitiva, la interacción vital, las experiencias y las claves de la ciencia y del conocimiento. Del mismo modo, incluye, en algunos casos, las guerras. La guerra es una situación accidental, una imagen pasajera dentro de las imágenes existentes en la interrelación, inundada en un inmenso océano que aspira a la guía y a la misericordia, que Dios el Elevado denominó el reconocerse.

(4)

Monopolización de la promesa divina utilizándola contra la gente, generando una mentalidad que se ahoga negando la realidad y considerando a todos los musulmanes como incrédulos.

La monopolización de la promesa divina

El resultado de considerar a la sociedad como incrédula en base a la *hakimíah* y el calificar a los musulmanes, en general, como ignorantes, lo cual es asociación y apostasía, implica la aparición de otro extraño concepto: estas corrientes hurtaron y se apoderaron del derecho exclusivo de condenar a las personas y declararlas como infieles. A continuación, se atribuyeron a sí mismos y de forma exclusiva, la posesión del Islam verdadero, encontrando muy sencillo considerar a todos los demás musulmanes como incrédulos. Más adelante, buscaron las aleyas que prometían a los musulmanes ayuda, victoria y empoderamiento por parte de Dios el Elevado, y se las atribuyeron a sí mismos, afirmando que era a ellos a quienes les iba dirigido el mensaje. Así, se lanzaron con determinación a considerar a los demás musulmanes como incrédulos; se volvieron más duros y pendencieros a la hora de enfrentarse al resto de los musulmanes con odio y animosidad, matando y derramando sangre. Cuando se enfrentan a los musulmanes, a sus pueblos, a sus estados y sus instituciones, y los musulmanes se defienden de esta agresión, se esfuerzan en negar la realidad, ya que se imaginan que poseen la promesa divina y que la victoria les pertenece exclusivamente a ellos. Esto hace que no acepten la idea de abandonar sus ilusiones.

Sin lugar a dudas, nos encontramos frente a un archivo repleto de ideas equivocadas, las unas dimanantes de las otras, entrelazadas, que conforman un ser humano antipático, agresivo, sin otra preocupación ni otro objetivo que el lanzarse sobre los musulmanes considerándolos

como incrédulos, animándose con la idea de un conflicto inevitable.

Este ser gana autoconfianza en su conjetura confeccionando otra teoría: no le da importancia a las dificultades, negando con firmeza y convicción que se encuentra hundido en una ilusión motivada por una creencia que tiene, afirmando que las promesas de Dios están dirigidas exclusivamente a él, y que él solo, sin el resto de los musulmanes, es el merecedor de ser considerado como musulmán. ¿A quién va dirigida la promesa divina sino a él? Él es el objetivo, según su propio punto de vista, de una promesa divina inminente.

Entonces, estas corrientes radicales comienzan a generar un torrente de literatura, poesía, epopeyas y batallas sucedidas a causa de la agresión contra los musulmanes, considerándolas como historia brillante de paciencia y de firmeza, junto a un torrente de nobles aleyas que nos hablan de pequeños grupos que vencen a grandes grupos con el permiso de Dios. Acude a estas aleyas y se las atribuye a si mismo, creyendo ser el aludido por la promesa de victoria.

Mientras tanto, él agrede al carácter sacrosanto del Corán y a sus aleyas, violando su majestuosidad con una interpretación oscura y una adulteración de su significado. Además, ataca su protección sin tener instrumentos que ayuden a la comprensión, inmerso en la sociedad de forma violenta y considerándola incrédula, rebelándose con inquinas y con armas, aspirando a destruir sus instituciones y sociedades. Vierte en los corazones y las mentes la amargura que hay en el fondo de su corazón, ya que en la profundidad de su mente, en su resolución personal, lleva el dogma de la supuesta incredulidad de la sociedad y de que él, sólo él, es quien está contribuyendo a realizar la promesa divina.

El peligroso resultado basado en esto, es el rechazo a discutir si está en un error, ya que se ha unido intrínsecamente con la promesa. De modo que si dudas de su capacidad y de

su derecho, lo rechaza de plano porque piensa que quienes dudan de él están, de hecho, dudando de la existencia misma de la promesa divina. Incluso, hemos escuchado con nuestros propios oídos, a quien dice que el éxito o el fracaso de fulano en el gobierno, provienen de que dudó de Dios el Elevado.

Confunde el grado de certeza en lo que él cree, con hasta qué punto cuenta con preparación, competencia, experiencia y conocimiento, de modo que compensa lo corto de su experiencia con su grado de certeza. Cree que la certeza de su creencia sustituye cualquier falta de capacidad o experiencia. Así va en contra de las leyes naturales establecidas por Dios en la existencia y en contra de las leyes que Dios estipuló para Sus siervos y se encuentra confundido. Cuando la gente señala su poca experiencia y conocimiento, él vuelve a mirarse a sí mismo y encuentra que está apoyado por su certeza profunda en la promesa divina que le concierne, apoyado por una historia de obras literarias y de sucesos, y cree con certeza que posee todos los instrumentos del éxito a pesar de que, en realidad, no los tiene. Es decir, se niega a aceptar la realidad y se muestra arrogante al afirmar que sí posee dichos instrumentos.

Es una confusión conceptual y mental que incluye aleyas coránicas con interpretaciones desviadas, lo cual produce un modelo de ser humano destructivo para la existencia, a pesar de que cree que está siguiendo la guía.

Dice en A la Sombra del Corán: "La promesa de victoria, conquista y empoderamiento, es un acontecimiento existencial decretado por Dios. Es un acontecimiento que sigue su curso como lo siguen los planetas y las estrellas en sus órbitas establecidas, es un acontecimiento que sucede tal y como va sucediendo la alternancia del día y de la noche en la tierra a lo largo del tiempo, es un acontecimiento que brota tal como brota la vida de la tierra muerta después de haber caído la lluvia.

No obstante, está condicionada por el decreto de Dios, quien la realiza cuando quiere. Sin embargo, sus efectos visibles son muy lentos comparados con la limitada duración de la vida humana.

Siempre se realiza, pero de una forma que no entiende la gente, ya que piden una imagen reconocible de la victoria y la conquista sin alcanzar a comprender la realización de lo decretado en una imagen nueva salvo en pocas ocasiones. La gente podrá desear una imagen específica de victoria y conquista para los soldados de Dios y los seguidores de Sus mensajeros. No obstante, Dios quiere otra imagen que es más completa y duradera, y será lo que quiere Dios, aunque el guerrero haya de soportar pruebas más difíciles y más largas que las que esperaba”⁸⁵

Y dice en A la Sombra del Corán: “Es una promesa que está presente en cada batalla donde se enfrentan la incredulidad y la fe. Siempre que se enfrentan los incrédulos a los creyentes, los primeros sienten miedo, se moviliza el terror que Dios ha colocado en sus corazones. Pero lo verdaderamente importante es que la realidad de la fe esté en los corazones de los creyentes. La auténtica sensación de lealtad a Dios, únicamente, y una confianza absoluta en esa lealtad.

Asimismo, no ha de existir duda alguna de que el ejército de Dios vencerá, de que Dios les protegerá, de que los incrédulos no impedirán la realización de la promesa de Dios en esta tierra, y que no están por delante de Dios el Elevado. Hay que aceptar esta promesa de Dios, por mucho que parezca que las apariencias la contradicen, puesto que la promesa de Dios es más verdadera que lo que los ojos de los seres humanos ven y de lo que sus intelectos comprenden”⁸⁶

También dice: “El creyente acepta la promesa de Dios como la verdad que acontece. Si un acontecimiento sin

85. *Fi Dhilal al Quran*, 5/3001.

86. *Ibíd*, 1/491.

importancia ocurre entre un pequeño grupo o en un lugar determinado y parece contradecir esa realidad, entonces ese acontecimiento en realidad es falso y efímero. Dura un tiempo en la tierra por alguna razón que sólo sabe Dios, quizás para instigar la fe y usarla para realizar la promesa de Dios en el momento decretado.

Cuando la gente ve la terrible guerra llevada a cabo por los enemigos de la fe contra las personas creyentes bajo formas variadas: violencia, presión, conspiración, en todas sus variantes, durante largo tiempo, esa violenta campaña en contra de los creyentes que llega hasta el punto en que son asesinados, expulsados, torturados, sus provisiones son cortadas y son sujetos a toda clase de pruebas, pero que, no obstante, permanece la fe en los corazones de los creyentes, lo cual impide que se desplomen, o que sus pueblos pierdan su carácter, o que caigan derrotados ante las naciones agresoras, o que permanezcan sujetos a la voluntad del brutal tirano, salvo si se enfrentan a él y le destruyen... Cuando la gente contempla este acontecimiento durante un largo tiempo, comprueban la veracidad de la afirmación de Dios el Elevado. La comprueban en este mismo acontecimiento sin necesidad de esperar mucho tiempo. De todas maneras, el creyente no tiene ninguna duda de que la promesa de Dios es la verdad universal que inevitablemente ha de manifestarse y "Los que se enfrentan a Dios y a Su mensajero... Esos estarán entre los más bajos", Dios y Su mensajero serán los victoriosos, Él es el Ser que tiene que existir. Y las apariencias podrán decirnos lo contrario." ⁸⁷

Añade: "Ciertamente, la auténtica dificultad de la predicación es la dificultad de la paciencia la decisión de Dios hasta que llegue en el momento en que Él lo quiera de acuerdo con Su sabiduría.

87. Fi Dhilal al Quran, 6/3513.

Hay muchas dificultades en el camino, como la dificultad de que te desmientan o te torturen, o los que se dan media vuelta, o se muestran tozudos. Están las dificultades de cuando levantan la mentira y la remarcan, las dificultades de cuando la gente es atraída a la falsedad orgullosa que triunfa allí donde se posa la mirada. También hay dificultades al contener al ego y se muestre contento, estable y tranquilo ante el hecho de que la promesa de Dios es la verdad, y no duda en recorrer el camino, sean cuales fueren las dificultades con las que se encuentren en él. Es un gran y costoso esfuerzo que requiere resolución, paciencia y apoyo de Dios, además de Su éxito”⁸⁸

Obsérvese algo aún más peligroso en *A la Sombra del Corán*: “Y les ha dado una sensación de superioridad desde la cual miran a la humanidad desviada y repartida por todas partes de la Tierra, sintiendo que Dios les dio lo que no dio a nadie en el mundo”⁸⁹

Observen la relación entre la sensación de superioridad y la generalización de la ignorancia en el mundo, cuando afirma en *A la Sombra del Corán*: “Y Dios el Elevado quiso de este Corán que fuese el líder vivo, el que permaneciese después del fallecimiento del Profeta (que Dios bendiga y dé paz) para liderar a las generaciones de esta nación, para educarles y prepararles para su papel de líderes guiadores que les había prometido, siempre que se dejasen guiar por Él, que cumpliesen el convenio con Él, que construyesen toda la metodología de sus vidas a partir de las bases de este Corán y que se situasen por encima de todas las metodologías del mundo, las metodologías de la ignorancia”⁹⁰

Dice en *A la Sombra del Corán*: “Incluso el deseo del creyente de que venza su creencia, de que triunfe la palabra de Dios y que sean vencidos los enemigos de Dios, pues Dios quiere que el creyente se despoje incluso de este deseo y lo

88. *Fi Dhillali al Quran*, 6/3670.

89. *Ibíd*, 1/252.

90. *Ibíd*, 1/261.

deje en Sus manos. Dios quiere que los creyentes también purifiquen sus corazones de ese deseo material. Esta creencia consiste únicamente en la entrega, la fidelidad y el cumplimiento, sin nada mundanal a cambio, sin nada a cambio de victoria: ni conquista, ni empoderamiento, ni imposición. A continuación, a esperar los resultados. Ya llegarán la victoria, el empoderamiento y la supremacía, pero esto no entra en el juramento de fidelidad. No forma parte del acuerdo. De hecho, no forma parte del acuerdo ningún intercambio con nada de este mundo. Sólo hay cumplimiento, fidelidad, entrega, y tribulación”⁹¹

Sigue enlazando el empoderamiento con la supremacía, enfatiza la confianza en la promesa divina, de manera que, para él, la persona pueda perseverar ante la tribulación, el cumplimiento, la fidelidad y la entrega, aspirando a alcanzar el apoderamiento y la supremacía. Después, si muere sin haber visto ningún resultado, muere tranquilo con la esperanza de que la supremacía y el apoderamiento acabarán materializándose en los que vengan después.

Si se educan en base a ello, esto hará que el empoderamiento y la supremacía sean objetivos para cuya realización se apoyarán en la posesión de la promesa divina, no en su capacidad para lograr el bienestar, el desarrollo, facilitar los medios de vida, levantar una civilización, establecer instituciones, honrar al ser humano y proveerle lo que necesite y le satisfaga. En este caso, el empoderamiento perderá su significado y los objetivos de la shariah desaparecerán por completo, ya que consisten en proteger la vida y honrarla, además de preservar la religión, la honra, los bienes, y el intelecto. Por el contrario, el sistema islámico se deteriorará, permaneciendo esos movimientos en el lado opuesto, entendiendo el apoderamiento como conquista y construcción de un sistema político, como la toma del poder por la fuerza. Del mismo modo, entenderán que la promesa divina es una garantía de éxito y ayuda únicamente para ellos. Mientras tanto, faltarán los conceptos de civilización y de bienestar.

91. *Fi Dhilal al-Quran*, 1/550.

Cuando la gente eche en falta los medios de vida y las facilidades para ganarse la vida, y se les haga más difícil la existencia, les llegarán esos movimientos engreídos y testarudos negando la realidad. Luego, pasarán a otra ilusión, esto es, que sólo ellos tienen el derecho de criticar a la gente, respondiendo a su resistencia a la sharíah de Dios y a Su religión. Cuando la gente se detenga ante cualquier obstáculo, lo considerarán como el resultado de la duda acerca de la promesa divina. Su convicción de que la gente rechaza la sharíah de Dios se incrementará, y ese rechazo les llevará a sumergirse más profundamente en la ignorancia. Entonces, llegará el papel de la imposición, de la lucha, de armarse, y esto lo llamarán yihad por la causa de Dios.

(5)

El concepto de Yihad

El yihad

Después de que los movimientos radicales comenzaran a considerar a los musulmanes como incrédulos a causa de *la hakimíah* y tacharles de gente de la ignorancia, equivalente a incredulidad y politeísmo, afirmaron que esta religión dejó de existir hace ya siglos, considerando las leyes y las constituciones como manifestaciones de la incredulidad. Después de todo esto, pasaron a usurpar las tareas de gobernantes y líderes, apuntando sus flechas hacia los pechos de los musulmanes. Definieron como objetivo el tomar las riendas del gobierno y crear una entidad política alternativa, afirmando que el conflicto era inevitable. A continuación, lo denominaron yihad.

La realidad es que el concepto de *yihad*, legislado por Dios el Elevado, quien hizo de él una acción amplia y excelsa, siendo la lucha armada una de sus manifestaciones, está enlazado, por Dios el Elevado, con los objetivos de la *sharíah*, la cual consiste en guiar y proteger la vida de las personas, no al contrario, quitarlas. Dios el Elevado condicionó el *yihad* a un sistema de valores que impelen a los verdaderos luchadores de yihad a no cortar ningún árbol, a no matar a ninguna oveja, y a no aterrorizar a ningún monje dentro de su celda. Dios el Elevado lo condicionó a evaluar su importancia, su proporción y sus expectativas. Si se sobrepasan sus límites, o es excesivo, o no se aplica donde ha aplicarse, entonces ya no es yihad, sino abuso, injusticia y agresión.

De modo que nos encontramos ante una agresión continuada hacia los conceptos y los temas de la *sharíah*, que se aplica

a sus erróneos conceptos, partiendo de la base de la gran desgracias que es la declarar a la sociedad como incrédula.

A partir de considerar a los musulmanes como incrédulos, surge una cadena y una serie de ramificaciones de aplicaciones erróneas que toman la terminología de la *sharíah* confundiendo a la gente. Esto da lugar a un grave error, algo que asusta: las erróneas aplicaciones que realizan para las cuales usurparon los términos de la *sharíah*, hacen que la gente considere los conceptos de la *shariah* a través de las aplicaciones que ellos realizan. En las mentes, se graba profundamente una fea e injusta imagen de los temas de la *sharíah*, la cual se convierte, para la gente normal, en una desgracia después de que Dios la hubiera revelado como misericordia, vida y honrar a las personas.

El imam Al Bujari también narra el *hadiz* de Yabir Ibn Abdullah Al Ansari quien dijo: *"Llegó un hombre con dos camellos al comienzo de la noche. Mu´adh aceptó rezar como imam, el hombre dejó su camello, y se puso detrás de Mu´adh, el cual comenzó a recitar la Sura de la Vaca, o la de las Mujeres. El hombre se marchó y Mu´adh le criticó. Entonces, fue al Profeta (la paz y las bendiciones sean sobre él) a quejarse de Mu´adh y el Profeta le regañó: ¡O Mu´adh! ¿Eres un agitador? diciéndolo tres veces ¿Por qué no recitaste ´Glorifica el nombre de tu Señor el Altísimo´, o ´iPor el sol y su claridad matinal!´, o ´iPor la noche cuando cubre!´? Detrás de ti rezan personas mayores, débiles y con necesidades"*

Esta aclaración evidente del Profeta señala el peligro de la acción de una persona que hace su propia interpretación de la *sharíah* y obliga a la gente a ella y se les hace difícil. Además, tacha a quien realiza la acción de "agitador". Asimismo, hace que tome en consideración la repercusión de la acción sobre la buena imagen de la noble *sharíah*. Ello, de la posición preeminente de quien cometió la acción, a quien le encantaba recitar suras largas durante el rezo.

¿Dónde queda quien considera a los musulmanes como incrédulos, empuña las armas en contra de ellos y a eso lo llama yihad?

Veamos, por ejemplo, la afirmación de Saleh Sirriyah en su *Risalah Al Iman*: *"El yihad con el objetivo de cambiar estos gobiernos y establecer el estado islámico, es una obligación para todo musulmán y toda musulmana, ya que el yihad permanecerá hasta el Día del Juicio. Al ser el yihad obligatorio para cambiar una situación de injusticia, aunque no sea contra un incrédulo, como hizo Al Hussein (que Dios esté complacido con él), y como dijo el Mensajero de Dios (la paz y las bendiciones sean sobre él): 'El mejor de los mártires es Hamzah y un hombre que se enfrenta a un imam injusto que le da una orden, la rechaza y el imam ordena su muerte, hay consenso absoluto entre los musulmanes de que el yihad en contra de la incredulidad es lo más obligatorio de lo obligatorio y es la cúspide del Islam. [Dice el Profeta:] Quien muera y no haya luchado en batalla, ni se haya planteado a sí mismo luchar en batalla, morirá una muerte de yahiláh". Quienes mueran defendiendo los gobiernos de la incredulidad en contra de quienes quieren establecer un estado islámico, son incrédulos, salvo si están siendo obligados, en cuyo caso serán resucitados según sus intenciones. Este importante tema es, hoy en día, ignorado por los musulmanes, y necesita a individuos con un mensaje independiente, puesto que los movimientos islámicos, en muchas ocasiones, se muestran demasiado indecisos como para levantarse contra ese estado, quizás por miedo al derrame de sangre, ya que no se han aclarado por completo, con la claridad del Sol, la incredulidad de ese estado"*

Y así, de su mano, el concepto de *yihad* se transformó al de considerar a los musulmanes como incrédulos y agredir a la gente, involucrándose en numerosas injusticias que él denominó *yihad*.

Comparativa entre el yihad tal como lo decretó Dios, algo noble que realiza la guía, Y la imagen injusta y errónea que tienen los movimientos radicales

Concepto correcto del <i>yihad</i> para los sabios musulmanes	Concepto erróneo del <i>yihad</i> en los movimientos radicales
1. Concepto amplio del yihad, considerando que el yihad que Dios ha legislado es un asunto noble y luminoso que se lleva a cabo varias maneras, pudiendo ser con el corazón, con la prédica, con el ejemplo, con el discurso, con la opinión o la reflexión. Es posible que la necesidad lleve a la lucha en un conflicto, y entonces es mediante el combate. Consultar la opinión de los juristas en el libro <i>Kashshaf al Qanna</i>, del sabio Al Bahuti, 3/36. Ed. Alam Al Kutub, 1403 H, y consultar <i>Matalib Uli al Nahi</i>, 2/503. Ed. Al Maktab Al Islami	1. Limitar el yihad a la lucha y limitar la lucha a la matanza ❖ ❖ ❖

2. El *Yihad* para la mayoría de los sabios es un medio, no un objetivo en sí mismo. Los medios son leyes decretadas para la adquisición de otras leyes más completas, y no son objetivos en sí mismo. Así es definido por el imam de los sabios, Al-Tahir Bin 'Ashuur en su libro *Maqaasid al-Shariah*, p. 148.

De modo que la relación entre el *yihad* y la lucha no es obligatorio; lo obligatorio es lograr los objetivos; es posible que se haya de abandonar el combate para poder lograr el objetivo, el cual es el *yihad*. Incluso, uno de los líderes de los sabios de la escuela Shafi'i, el imam Al Rambli, en *Nihayatu al Muhtaayy*, 8/46, afirma que el *yihad* puede llevarse a cabo construyendo fortalezas y trincheras, y se puede llevar a cabo combatiendo.

2. La lucha es un objetivo en sí mismo.

Dice Al-Qardawi en su libro *Ibn al Qaryah wa al Kuttāb: Malāmiḥ Sīrah wa Masīrah*, Vol. 3, P. 59: "Al igual que discutí con el mártir Sayyid Qutub acerca de su opinión sobre el *iytiḥad*, discutí con él acerca de su opinión sobre el *yihad*, ya que había adoptado los puntos de vista más estrictos y severos de la jurisprudencia islámica, en contra de la mayoría de los grandes juristas y predicadores contemporáneos, invitando a los musulmanes a que se dispongan para luchar contra el mundo entero, hasta que se sometan o hasta que paguen la *yizia* [impuesto sobre los no musulmanes que viven en territorios gobernados por musulmanes] cuando sean vencidos"

❖ ❖ ❖

3. Para los sabios, el gran objetivo del yihad es la guía. Dice el imam Al Taqi al Subki en sus *Al Fataawaa*, Vol. 2, P. 340, Ed. Dar al-Ma'rifah, Beirut: "El Mensajero (sobre él bendiciones y paz) le dijo a Ali cuando lo envió a Jaibar: Que Dios guíe a través de ti a un solo hombre, es mejor que la carne de camello.

Vemos que su dicho, en este caso, indica que lo que se pretende con el término "lucha" es la guía, lo cual acepta el intelecto, ya que el objetivo es la guía de las personas, invitarles a la unicidad de Dios, a practicar las normas del Islam, cosechar este fruto para ellos y para sus descendientes hasta el día del juicio, sin ningún impedimento.

Si se puede realizar mediante la ciencia, el debate o aclarando dudas, entonces mejor.

De aquí, deducimos que es mejor emplear la tinta de los sabios que la sangre de los mártires.

Si no es posible sino combatiendo, entonces lucharemos hasta llegar a uno de estos tres puntos: hasta su guía, que es lo de más alto rango; hasta que muramos sin conseguirlo, lo cual ocupa un rango intermedio, pero es noble por el sacrificio de uno mismo, que es lo más apreciado que tenemos,

3. Para ellos, ni el yihad ni el combate juegan el más mínimo papel en alcanzar la guía.

❖ ❖ ❖

pero considerándose un medio y no un objetivo en sí, ya que el objetivo es elevar la palabra de Dios el Elevado. Dice el imam Al 'izz Bin Abdul Salam Qawaa'id al Ahkam, 1/125: Los medios se eliden al cumplir sus objetivos.	
4. El yihad es una norma de la sharíah, no un entusiasmo o pasión, sujeto a las cinco situaciones posibles. Puede ser obligatorio; puede ser recomendado; puede ser prohibido, según evaluación, circunstancias, proporción y resultado. Dios decretó las normas y también decretó sus abrogantes. Es posible que el yihad sea correcto en su forma, pero incorrecto al aplicarse en un lugar erróneo o salirse del marco de normas. Si el yihad sale de las normas de la sharíah, se convierte en una agresión, un crimen, derramar sangre, en ir por el mundo destruyendo. Si el Mensajero de Dios (sobre él bendiciones y paz), cuando habla de cómo se hace la ablución, termina diciendo: Quién añade a esto, lo hace mal y es injusto, considerando excederse en lo delimitado por la sharíah respecto al uso del agua para la ablución como erróneo e injusto, a pesar de que el uso del agua es una cuestión personal.	4. Para ellos, el yihad, o el combate, es una acción agresiva y violenta, no sometido a la religión ni a intelecto, sino que falsifica los conceptos, llegando a cometer carnicerías espantosas y cortando cuellos dando el nombre de yihad a estos crímenes. El resultado es que la gente se hace atea, ya que los apartan del camino de Dios. ❖ ❖ ❖

Entonces, ¿qué opinará de quien asesine, derrame sangre, aterrorice a personas indefensas, anárquicamente, sin ninguna base jurídica que justifique su acción?

Se trata de pasiones que juegan con sus dueños y satisfacen sus egos enfermos de deseos de liderazgo y autoridad sobre la gente.

Luego, atribuyen todos estos crímenes desenfrenados a la noble sharíah. Así, desvían a la gente de la religión de Dios.

El yihad es una norma religiosa que puede ser obligatoria, como también puede ser prohibida si no se dan las condiciones necesarias para su realización, si quienes lo llevan a cabo se manchan de sangre.

Cambiaron el yihad desde una forma de detener una agresión, de garantizar la protección de las sociedades y de impedir los delitos, hasta un apetito personal para matar y dominar.

El imam Al Qaraafi afirma en su libro *Al Furuuq*, 1/135: Del mismo modo en que Dios decretó las normas, también decretó sus abrogantes.

Comparativa entre el concepto de yihad de la mayoría de los sabios de la ummah frente a la anomalía del concepto de Said Qutub

Anomalía de Said Qutub	Opinión de los ulemas
Para Said Qutub, el concepto de <i>yihād</i> consiste en el choque con el mundo entero. Dice Al Qardawi en su libro <i>Ibn al Qaryah wa al Kuttāb: Malāmiḥ Sīrah wa Masīrah</i>, Vol.: 3 / P.: 59: "Al igual que discutí con el mártir Said Qutub acerca de su opinión sobre el <i>iytiḥād</i>, discutí con él acerca de su opinión sobre el <i>yihad</i>, ya que había adoptado los puntos de vista más estrictos y severos de la jurisprudencia islámica, en contra de la mayoría de los grandes juristas y predicadores contemporáneos, invitando a los musulmanes a que se dispongan para luchar contra el mundo entero, hasta que se sometan o hasta que paguen la <i>yizia</i> [impuesto sobre los no musulmanes que viven en territorios gobernados por musulmanes] cuando sean vencidos"	Dice Al Qardawi en su libro <i>Ibn al Qaryah wa al Kuttāb: Malāmiḥ Sīrah wa Masīrah</i>, Vol.: 3 / P.: 61, 2ª edición: E. Dar al-Shuruq, Cairo, 2008: "Una de las cuestiones en las que disintimos con el profesor Said Qutub (que Dios le tenga en Su misericordia), es que acusa a los sabios musulmanes de su época que disienten de su idea sobre el <i>yihad</i>, de dos cosas: La primera: ingenuidad, negligencia, estupidez, y demás estados relacionados con la negligencia intelectual y de conocimiento. La segunda: debilidad psicológica, derrota mental ante la presión occidental actual, y la influencia del orientalismo engañoso, lo cual afecta a los aspectos psicológico y moral.

	Lanza estas acusaciones a los grandes sabios musulmanes en la ciencia, la jurisprudencia, la predicación y el pensamiento, empezando por shaij Muhammad Abduh, continuando por shaij Rachid Rida, shaij Yamal al Din al Qasimi, shaij Muhammad Mustafa al Muraghi, y demás ulemas, como Mahmud Shaltut, Muhammad Abdullah Diraz, Ahmad Ibrahim, Abulwahhab Jallaf, Ali al Jafif, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Yusuf Musa, Muhammad Farayy al Sanhuri, Muhammad al Madani, Muhammad Mustafa Chalabi, Muhammad al Bahi, Hasan al Banna, Mustafa al Siba'i, Muhammad al Mubarak, Ali al Tantawi, Al-Bahi al Jawli, Muhammad al Gazali, Sayid Sabiq, Al-lal al Fasi, Abdullah Bin Zaid al Mahmud y demás sabios del conocimiento religioso, algunos ya fallecidos y que ya se han encontrado con su Señor, a los cuales queremos, tales como aquellos que hemos nombrado, así como otros aún más sabios a los que no es preciso nombrar.
--	--

(6)

**El concepto de Tamkin,
Empoderamiento**

El empoderamiento

La idea de *tamkin*, empoderamiento, representa un nervio vital, un eje fundamental en el sistema intelectual integral del pensamiento de los Hermanos Musulmanes y de los demás movimientos que han salido de su útero.

Fue propuesto y teorizado de forma que se transformara en acción política y de movimiento organizada, de acuerdo con el contexto general de sus muchas teorías que tienen como punto de partida el considerar que la mayoría de los musulmanes son incrédulos, incluyendo gentes, sistemas,, gobiernos,, sabios e instituciones, además de considerar que la presencia de esta religión se había interrumpido y que el mundo estaba inmerso en la ignorancia de la incredulidad y la apostasía; y que tanto el choque como el combate eran inevitables, llevando a cabo una serie de sangrientas acciones contra las sociedades musulmanas y denominándolas de forma injusta y agresiva con el término de *yihad*.

Después de todo ello, comenzaron a teorizar una ideología que denominaron *al tamkin*, (empoderamiento o toma de poder). Con este término, se refieren a una serie de procesos, aspiraciones y medidas planeadas para alcanzar el poder y el posterior establecimiento de una entidad política, considerando que éste es el único camino posible para establecer la religión.

Llegaron a la elaboración de esas ideas oscurantistas e injustas a través de muchas interpretaciones desviadas, de conceptos enfermizos y confusos elaborados con fervor,

emoción, sentimiento y literatura, todo ello acompañado de una ausencia total, de una inmensa necesidad de instrumentos cognitivos que les permitiesen investigar, elaborar y deducir los conceptos coránicos de una forma que se alcancen los objetivos del Corán y respetando la experiencia de los musulmanes en su comprensión y aplicación a lo largo de la historia.

La elaboración de conceptos, la deducción de temas e indicaciones del Corán, constituye un lento proceso de elaboración y cognición en el cual han de intervenir instrumentos cognitivos, claves, criterios, medidas, normas que impliquen una comprensión sana y balanzas que ayuden a medir la correspondencia entre el entendimiento y lo que quiere decir el Corán. Es un proceso científico tremendo y preciso a la vez, que impide que se relacione la noble revelación con interpretaciones repletas de caprichos humanos que nos proporcionen una interpretación de la revelación que no sea fiel ni esté de acuerdo con sus objetivos y que, en base a esas interpretaciones caprichosas, se genere un conflicto y se considere como una verdad absoluta que porte el carácter sacrosanto propio del noble Libro.

Uno de los objetivos más importantes y completos de la gente de conocimiento consiste en seguir, en cada época, las nuevas interpretaciones y tesis que se remiten a la revelación, para poder distinguir, de una parte, interpretaciones capaces de ser analizadas con instrumentos de comprensión y metodologías, consolidándose por mucho que difieran los modos de entenderlas y, por otra parte, la interpretación fruto del puro capricho humano, de la reacción emocional, que atribuye al Corán lo que no se encuentra en él y que relaciona sus propios caprichos con la noble revelación.

El criterio para medir las interpretaciones que se relacionan correctamente con la revelación exceptuando a las demás, consiste en el uso de los fundamentos de la jurisprudencia, de las ciencias de la retórica con la inclusión de la expresión

y la elocuencia, los principios jurídicos, los objetivos de la sharíah y el conocimiento de los temas en los cuales existe un consenso entre los musulmanes. Esto, armados de paciencia y habituándose a las percepciones de los grandes imames del *iytiḥad* y de los sabios. También, conocer la experiencia histórica acumulada por los musulmanes en cuanto a transformar las aleyas coránicas en programas de acción que distinguen el discernimiento y la guía, en coordinación y armonía con las circunstancias de cada época y tiempo.

En cuanto a los movimientos radicales, producen un concepto equivocado sobre la cuestión del empoderamiento. Nos llegan con una concepción emocional y trastornada que no contiene los textos coránicos relacionados con esta cuestión. No los encaja, no los coordina, no tiene la paciencia necesaria para investigar las referencias de sus vocablos ni de sus contextos. Tampoco compara los resultados de su interpretación con las demás fuentes de la sharíah hasta armonizar las interpretaciones y evitar que choquen unas con otras.

A causa de la ausencia de esta metodología, cogen una aleya del libro de Dios, se imaginan con ella el concepto del apoderamiento, del cual habla el Corán, tomándolo como un conjunto de procedimientos que proporcionan el camino hacia el poder, encubriendo su monopolio sobre el Islam, y que ellos, sólo ellos, son los que tienen el derecho de aplicarlo; los únicos que gozan de la promesa del auxilio divino sobre el resto de los musulmanes, ya que parten de la base de considerar a los demás musulmanes como incrédulos.

Pero si dejamos a un lado la teorización de estos movimientos, regresamos a las fuentes coránicas y agrupamos los vocablos derivados de la raíz común de este término que aparecen citados en el Corán, como por ejemplo tamkin, makkana, numakkinu o makkannaa, además de cualquier término o expresión que aparezca en él y que posea el

mismo significado, si los agrupamos y unimos a ellos los dos mejores ejemplos a los cuales Dios el Elevado describió como empoderamiento, el de saydina Yusuf y el de Dhul Qarnain, nos encontraríamos nadando en un mar de luces y horizontes, en una teoría coránica que difiere por completo de lo que esos movimientos perciben.

El concepto de tamkin, empoderamiento, tal y como ellos lo proponen, es un concepto muy confuso. Los movimientos islámicos lo presentan de una manera que cambia completamente la forma con la cual el ser humano ve la religión de Dios, sus excelsos objetivos y los frutos que produce para la humanidad: valores, civilización, guía y misericordia.

Cuando revisamos su significado, su expresión o su concepto en los libros de los grandes imames, no encontramos que hayan incidido en dichos movimientos. Hasta el más radical de los Hermanos Musulmanes contemporáneos, en cuanto a fervor y expresiones, el Dr. Ali Muhammad Al Salabi, el cual presentó su tesis doctoral en Sudán bajo el título de *La Jurisprudencia del Empoderamiento en el Noble Corán*, afirma en su comienzo: *"Según mi limitada lectura sobre esta clase de jurisprudencia, las investigaciones realizadas sobre ella se consideran nuevas, habiendo comenzado yo recientemente a escribir sobre ello y a remarcar su importancia"* Y añade: *"He observado que la materia de jurisprudencia del empoderamiento es de las más importantes en cuanto a investigar y teorizar, siendo necesario que los investigadores se interesen por ella"*⁹²

La causa de ello es la profunda comprensión que tenían los antiguos del concepto del empoderamiento tal como lo presenta el Corán. Además, es el resultado de una serie de órdenes del Corán relacionadas con la fe, la cualidades de carácter, la guía, la seriedad, la acción, el progreso, la civilización y la investigación científica productos de una serie de ciencias humanísticas basadas en la revelación y sus

92. *La jurisprudencia de la victoria y el empoderamiento en el Noble Corán: Sus tipos, condiciones, causas, fases y objetivos*, p. 6. Mu' assasah Iqra, El Cairo, 2014

fundamentos. De modo que, si los musulmanes parten de estos principios y los ponen en práctica, Dios el Elevado les concederá una buena imagen y una buena fama, su recuerdo se expandirá por todos sitios. El mundo conocerá, a través de ellos, el progreso, la civilización, la creación de círculos de conocimiento en los diferentes campos. Las civilizaciones buscarán sus secretos de la ciencia y el conocimiento, viajarán a sus países para aprender y reconocerán en ellos las mejores y más puras cualidades de carácter. Así, la *ummah* (nación islámica) señalará hacia Dios el Elevado en su devenir y en sus prácticas, antes de señalar hacia Él mediante la ciencia, la discusión y el debate. Este efecto que se expande entre las naciones, la consolidación de las bases de la civilización y de los círculos de conocimiento, es lo que Dios el Elevado denomina tamkin, empoderamiento. Pero los musulmanes, a lo largo de su historia, no se han preocupado por realizar el empoderamiento porque éste es un resultado, no un procedimiento o un prefacio.

Por ello, Dios el Elevado se expresa describiendo el empoderamiento en referencia a ciertas naciones a las que había destruido por sus pecados, ya que el empoderamiento, refiriéndose a ellos, consistió en el control absoluto sobre las ciencias de la civilización. Su fama se difundía entre las naciones a pesar de que ellos partían de un fundamento que no era el de fe. No obstante, el empoderamiento se puede dar en una civilización creyente, convirtiéndose entonces en un pilar para dar a conocer los hermosos aspectos de esta religión. También, que vaya de la mano de una civilización que no parta de la base de la fe y, en este caso, las metodologías de la investigación científica se conviertan en metodologías que dejan a un lado y no cuentan con el tema de la divinidad en su listado de conceptos. Esta ha sido la realidad a lo largo de la historia de la humanidad: diferencia en la motivación cognitiva intelectual entre quienes tienen en cuenta el concepto de la fe y quienes lo evitan.

Cuando los movimientos radicales surgieron y comenzaron a considerar a los musulmanes como incrédulos, pretendiendo que la religión había dejado de existir y que toda la humanidad estaba inmersa en la ignorancia

que consiste, a su vez, en la incredulidad, comenzaron a planificar el establecimiento de la religión según su entendimiento, a pesar de su gran falta de instrumentos para entender la revelación. Se apoderaron del concepto de tamkin y lo aplicaron según su propia interpretación, convirtiéndolo de ser un resultado a ser una introducción. Algo divino con lo cual Dios concede victoria a aquel en el que aprecia determinación, unos procedimientos que ellos realizan y por los cuales combaten. Ello a través de senderos turbulentos al explorar la revelación y deducir sus significados.

Un indicativo de la importancia del concepto de empoderamiento en el sistema de pensamiento de los movimientos radicales se encuentra la afirmación de Ali Al Sallabi en su libro *La Jurisprudencia de la Victoria y del Empoderamiento*: *"Empoderar a la religión de Dios es el objetivo principal de todos los componentes de la acción que se lleve a cabo para el Islam; de la prédica en todas sus fases, objetivos y medios; del movimiento con todos sus esfuerzos y acciones; de la organización y sus objetivos en la prédica y el movimiento; de la educación en todas sus formas, sus objetivos y sus medios"* ⁹³

A continuación, el Dr. Ali Al Sallabi pasa a otro estudio suyo titulado *Los Objetivos del Empoderamiento*, afirmando que: *"Entre las cuestiones importantes que hemos de investigar está la de los objetivos del empoderamiento y sus propósitos fundamentales. Si nos remitimos a los textos del Corán y de la Sunnah, observamos que entre los objetivos de Al Tamkin se encuentran:*

1. Que la sociedad musulmana logre establecer una autoridad política" ⁹⁴

93. *Fiqh al-Nasr wa al-Tamkin Fi Al-Quran al-Karim, Anwa'ahu, Shurutuhu, Asbabuhu, Marahiluhu, Ahdafuhu* / página 439/.

94. *Fiqh al-Nasr wa al-Tamkin Fi Al-Quran al-Karim, Anwa'ahu, Shurutuhu, Asbabuhu, Marahiluhu, Ahdafuhu* / página 453/.

Lo asombroso es que, posteriormente, diversifica su estudio en temas que tratan sobre el objetivo de establecer una autoridad política y sus consecuencias; profundiza en los detalles que se producen a consecuencia de su pretensión del establecimiento de una autoridad política. A continuación, deja de hablar de ello hasta el final del libro, sin informarnos de otro objetivo del empoderamiento después de citar el primero, esto es, el establecimiento de una autoridad política.

A continuación, explica las fases del empoderamiento hasta llegar a una que él denomina *Marhalah al Mughalabah, Etapa del Combate*, de la cual afirma: *"Durante la etapa del combate, los individuos han de haber asimilado el concepto de yihad en general y que todas las energías en todos los campos se encuentren listas para ser movilizadas hacia la toma del poder, el arbitraje de la ley de Dios el Elevado y el empoderamiento de su religión. El movimiento de los musulmanes durante la etapa del combate ha de sacudir los tronos de los opresores. Por cada etapa que la prédica supera, aumenta el miedo de los opresores y se va acercando el final de la autoridad de los ignorantes. La flecha de la predicación apuntan a las bases sobre las cuales se levantan los tronos de los opresores, y una de las bases más importantes que hay que arrancar de sus manos es la de las riendas del gobierno"*⁹⁵

Así pues, el empoderamiento, para ellos, es una idea que abarca varios asuntos:

- 1, El empoderamiento es el objetivo principal de todos los elementos de acción en pos del Islam.
- 2, El objetivo del empoderamiento es el establecimiento de una autoridad política.
- 3, La fase más importante del empoderamiento es la del combate.
- 4, El combate, desde su punto de vista, es el *Yihad*.

95. *Fiqh al-Nasr wa al Tamkin Fi Al Quran al Karim* / página 433/.

5, El movimiento del combate y del *Yihad* sacude los tronos de los opresores, impiden el gobierno de la Ignorancia y arranca la riendas del gobierno de sus manos.

No hay fuerza ni poder excepto por Dios el Elevado, el Inmenso.

Ciertamente, de Dios procedemos, y a Él retornaremos.

Para estos movimientos, la base argumental es la noble aleya coránica: "*Dijo: Ponme al cargo de las despensas del país, cierto que soy buen guardián y conocedor*"⁹⁶

Afirman que ésta es la prueba coránica a favor de la legalidad de aspirar al gobierno, exigir el control y llevarlo a cabo. Es posible que hayan encontrado algunas expresiones de los exégetas coránicos que lo indique. La teoría coránica original que explica que el empoderamiento es un modo de actuar de la divinidad, está ausente. No obstante, viene Said Qutub y habla sobre esta aleya aportando una explicación muy peligrosa y unos conceptos realmente ambiguos.

Quien lea en *Fi Dhilal al-Quran* el comentario de este tema, se encontrará ante una teoría integral que merece se le dedique en exclusiva un detallado libro para debatir y refutar este punto en particular, debido a la extraña propuesta que sale de este punto.

Resumiré aquí, en varios puntos, los elementos más destacados de esta teoría. A continuación, los comentaré brevemente a fin de señalar el alcance de la profunda mezcolanza, la tremenda confusión que sufre en la comprensión de la idea del empoderamiento tal como lo explica el Corán, y cómo se lanzó a ella con ideas oscuras, desfigurando y subvalorando el concepto coránico.

96. José, 55

El punto de partida de Said Qutub consiste en que los juristas del Islam se detuvieron en este punto para reflexionar en lo que dijo José (la paz de Dios sea sobre él): "*Ponme al cargo de las despensas del país...*", lo que se puede suponer que sea solicitar el gobierno y correr en pos de él, lo cual es opuesto a la guía profética que prohíbe tener dicha aspiración.

El imam Muslim narra en su *Sahih* un hadiz de Abdurrahman Ibn Samrah quien dijo: "Me dijo el Mensajero de Dios (la paz y las bendiciones sean sobre él): "*¡Oh Abdurrahman Ibn Samrah! ¡No pidas el gobierno! Si se te concede el puesto porque lo has buscado, tú serás el responsable. Pero si se te concede sin haberlo buscado, tendrás apoyo (de Dios)*"⁹⁷

El intelecto musulmán entiende que el Corán es la revelación de Dios y que la noble tradición profética es una revelación de Dios. De modo que no hay contradicción entre ambos. Del mismo modo, entiende que existen métodos científicos precisos que deducen el enlace y la concordancia mediante los cuales se integran los textos de las dos nobles revelaciones.

Por ello se multiplicaron las metodologías de los sabios a la hora de investigar los tipos de enlace, concordancia e integración existentes entre los términos de la revelación divina presente en las palabras del Profeta Yusuf recogidas en el Corán: "*Ponme al cargo de las despensas del país...*"⁹⁸, a pesar de que habría quien imaginara que él aspiraba y pretendía el gobierno, de un lado, y la guía profética Muhammadiana que se resume en la frase simbólica: "*No aspire al gobierno de un emirato...*", de otro lado.

No obstante, *Said Qutub* dio respuesta a ello con una teoría muy extraña, revelando hasta qué punto habían penetrado en su mente esas oscuras ideas, perdiéndose con ellas en sus imaginaciones, conceptos y convicciones a las que llega.

97. *Sahih Muslim*: 6/5, *Libro del Emirato*, cap. sobre la prohibición de buscar el liderazgo, ed. *Dar Al-Nawadir*. Damasco, 2012.

98. *El Noble Corán*, 12, 55.

La teoría de Said Qutub, en este sentido, se compone de varios puntos:

1, La acusación de que las mentes y el razonamiento de los juristas ya no funcionan, puesto que menguaron y se petrificaron durante los siglos de decadencia intelectual.

2, La jurisprudencia se estableció a través de la actividad de la comunidad musulmana. La comunidad, con su actividad, es la que establece la jurisprudencia.

3, La diferencia entre la jurisprudencia práctica y la jurisprudencia de los libros, acusando a quien no distingue entre ambas de no ser verdaderos juristas, ni tener comprensión de la naturaleza de la jurisprudencia, ni de la naturaleza de la religión.

4, Las normas de la jurisprudencia no surgieron de la nada, ni existen en base a la nada. Con ello, quiere apuntar a la desaparición de la nación islámica, ya que él la considera incrédula y la describe como ignorante y pagana. Con esa lógica suya, las reglas de la jurisprudencia desaparecieron con la desaparición de la nación islámica.

5, La ausencia de purificación del ego y el presentarse como candidato a los puestos del gobierno, es una regla jurídica establecida en la comunidad musulmana para que se aplique en ella. Si la comunidad musulmana no existe, dejan de existir las normas jurídicas.

6, El movimiento es el factor constituyente de esta comunidad.

7, La actividad continua en la sociedad musulmana extrae de forma natural las capacidades de las personas a partir de las pruebas que soportan y de la paciencia que manifiestan. Por lo tanto, es la sociedad en su conjunto quien las purifica y presenta su candidatura.

8, No se afirma que la sociedad, una vez establecida, necesite de purificar el ego, ya que la sociedad se encuentra en permanente movimiento que extrae, a su vez, los rangos de la persona.

9, Toda la comunidad musulmana contemporánea es una comunidad ignorante (incrédula); constituye un vacío donde, como principio, no existen reglas jurídicas.

10, Said Qutub pretende tener conocimiento y que solo él sabe cómo salir de este laberinto.

11, La religión, en la actualidad, no satisface las necesidades de las comunidades ignorantes e incrédulas porque, como principio, éstas no reconocen la legitimidad de su existencia ni se preocupan de ello.

Las comunidades ignorantes, aquí, son las comunidades de los musulmanes, ya que él las considera incrédulas.

12, Ante todo, en primer lugar, hay que luchar contra el mundo entero para establecer una comunidad musulmana. Entonces surgirá una nueva jurisprudencia.

Él quiere chocar con todo el mundo, denominando este choque como yihad. En primer lugar, considera que las personas son incrédulas; a continuación, las despoja de la jurisprudencia; luego, se lanza a luchar contra ellas para someterlas; más adelante, creará una jurisprudencia para ellos.

13, En primer lugar hay que someter a las personas y obligarles a entrar en esta religión; más adelante, se creará una ley islámica para ellos.

14, Todo esto no quiere decir que las normas jurídicas no sean de aplicación, sino que ,por el contrario, están presentes. Lo que no existe es la comunidad musulmana, que no las aplica.

15, Finalmente, esto nos revela, desde su perspectiva, el secreto detrás de la aspiración de José a gobernar: vivía en una sociedad ignorante donde no se puede aplicar la regla de la falta de purificación del ego

Así, estas son las oscuras e injustas bases sobre la que se levanta la teoría de la jurisprudencia de *Said Qutub*. En adelante, iré exponiendo punto tras punto acompañado de cita de una cita suya. Luego, lo comentaremos de forma que se muestre el grado de criminalidad que está cometiendo en contra del Islam y los musulmanes, cómo está violando la santidad del Corán atentando contra sus aleyas y significados, agregándole conceptos confusos e injustos.

Antes de cualquier crítica o declaración, nos basta con citar al Dr. Yusuf Al Qardawi el cual afirma que Said Qutub no tenía conocimientos de jurisprudencia, afirmando que: "Si hubiera tenido la oportunidad de estudiar jurisprudencia islámica y hubiera estado dedicado al estudio de sus libros y referentes durante un tiempo, habría cambiado de opinión. Pero su especialización y el tipo de su cultura no le proporcionaron esa oportunidad, sobre todo porque los referentes de la jurisprudencia tienen un estilo y unos modos que no correspondían a su elevado gusto disciplinar"

Escuche las expresiones de Sayid Qutub, cada palabra y cada letra, con respecto a cada tema y cada puntos antes mencionados:

1, La acusación de que las mentes y el razonamiento de los juristas ya no funcionan, puesto que menguaron y se petrificaron durante los siglos de decadencia intelectual. Afirma: *"Porque vemos que el asunto de esta cuestión es tan amplio y profundo como para no apoyarse en ese punto de vista. Hay que apoyarse en otras consideraciones que hay que comprender para, a su vez, comprender la metodología deductiva de fundamentos y textos, a fin de dotar a los fundamentos de la jurisprudencia y a sus normas, en su existencia, de esa naturaleza de movimiento original que se debilitó y petrificó en las mentes de los juristas y en toda la mentalidad de la jurisprudencia durante los siglos de decadencia y postración"*⁹⁹

99. *Fi Dhilal Al Quran*, 4/2006.

2, La jurisprudencia se establece a través de la actividad de la comunidad musulmana. Es la comunidad, con su actividad, la que genera la jurisprudencia. Y afirma: *"La jurisprudencia islámica no surgió de la nada, del mismo modo que no existe ni se entiende dentro de la nada. La jurisprudencia islámica surgió en una comunidad musulmana, se formó mediante la actividad de dicha comunidad en respuesta a las necesidades de la vida islámica práctica. Asimismo, la jurisprudencia islámica no creó la sociedad musulmana, sino fue que la sociedad musulmana, con su acción práctica, al enfrentarse a las necesidades de la vida islámica, fue la que estableció la jurisprudencia islámica. Estos dos hechos históricos son tremendamente significativos, al igual que son necesarios para comprender la naturaleza de la jurisprudencia islámica y comprender la naturaleza activa de las normas jurídicas islámicas"* ¹⁰⁰

3, La diferencia entre la jurisprudencia práctica y la jurisprudencia de los libros, acusando a quien no distingue entre ambas de no ser verdaderos juristas, ni tener comprensión de la naturaleza de la jurisprudencia, ni de la naturaleza de la religión. Afirma: *"Esos que lo hacen y tratan de aplicar estas normas como si surgieran de la nada y como si, hoy en día, pudieran existir en la nada... esos, categóricamente, no son "juristas" ni tienen "comprensión" sobre la naturaleza de la jurisprudencia, ni sobre la naturaleza de esta religión. La "jurisprudencia del movimiento" difiere esencialmente de la "jurisprudencia de los textos"* ¹⁰¹

4, Las normas de la jurisprudencia no surgieron de la nada, ni existen en base a la nada. Afirma: *"Por consiguiente, no hay ni una sola norma jurídica independiente por sí misma, existiendo en la nada, sin materializar los elementos de un evento, del momento, del ambiente y de las circunstancias*

100. Fi Dhilal Al Quran, 4/2006.

101. Fi Dhilal Al Quran, 4/2006.

en las cuales surgió por primera vez. No surgen de la nada y, por consiguiente, no pueden existir en la nada” ¹⁰²

5, La ausencia de purificación del ego y el presentarse como candidato a los puestos del gobierno, es una regla jurídica establecida en la comunidad musulmana para que se aplique en ella. Si la comunidad musulmana no existe, dejan de existir las normas jurídicas. Afirma: *"Es, por consiguiente, una norma islámica que llega para que sea aplicada en una sociedad islámica. Surgió en un medio existencial, no en una nada utópica. Por lo tanto, no se aplicará, no será útil ni causará buenos efectos excepto si es aplicada en una comunidad islámica... islámica en su formación, en su composición orgánica y en su compromiso con toda sharíah islámica... La comunidad donde no se den estos componentes se considera como un "vacío" por analogía a esta regla, no puede vivir en ella, la sociedad no es válida para ella y ella no es válida para la sociedad. Y al igual que esta norma, todas las normas del sistema islámico"* ¹⁰³

6, El movimiento es el factor constituyente de esta comunidad. Afirma: *"La actividad es el factor constituyente de esa comunidad, puesto que la comunidad musulmana ha nacido de actividad de la creencia islámica"* ¹⁰⁴

7, La actividad continua en la sociedad musulmana extrae de forma natural las capacidades de las personas a partir de las pruebas que soportan y de la paciencia que manifiestan. Por lo tanto, es la sociedad en su conjunto quien las purifica y presenta su candidatura. Afirma: *"Hasta que Dios juzgue entre ellos y entre su pueblo con la verdad, les empodere en mundo tal como empoderó a los musulmanes al comienzo y se establezca en algún lugar de la tierra de Dios un sistema islámico... ese día, la actividad desde el comienzo*

102. *Fi Dhilal Al Quran*, 4/2006.

103. *Fi Dhilal Al Quran*, 4/2007.

104. *Fi Dhilal Al Quran*, 4/2007.

hasta el establecimiento del sistema islámico será lo que diferencia a los luchadores que estén en constante acción, en niveles de fe, según los parámetros y los valores de la fe... ese día no tendrán que presentarse a sí mismos como candidatos, ya que su comunidad, la cual luchó junto a ellos, les reconocerá, les purificará y los presentará como candidatos”¹⁰⁵

8, No se afirma que la sociedad, una vez establecida, necesite de purificar el ego, ya que la sociedad se encuentra en permanente movimiento que extrae, a su vez, los rangos de la persona. Afirma: *"Es posible que digan: Pero esto será en la primera fase. ¿Pero y si después se establece la comunidad? Esta es una pregunta de alguien que no conoce la naturaleza de esta religión. Ciertamente, esta religión siempre está en acción, nunca se detiene... está en acción para liberar al ser humano"*¹⁰⁶

9, Toda la comunidad musulmana contemporánea es una comunidad ignorante (incrédula); constituye un vacío donde, como principio, no existen reglas jurídicas. Afirma: *"Esta comunidad ignorante actual se considera, en relación con la naturaleza del sistema islámico y las leyes de la jurisprudencia, como un vacío donde no se puede aplicar dicho sistema ni se pueden aplicar dichas normas"*¹⁰⁷

10, Said Qutub pretende tener conocimiento y que solo él sabe cómo salir de este laberinto. Afirma: *"Conozco el punto de partida de este laberinto... es la suposición de que esta comunidad ignorante en la que vivimos es una comunidad musulmana y de que se traerán las reglas del sistema islámico y sus normas jurídicas para aplicarlas en esta comunidad ignorante en su actual composición orgánica, con sus valores actuales y su ética. Este es el punto de partida de este laberinto... Si parte de él,, el investigador*

105. Fi Dhilal Al Quran, 4/2008.

106. Fi Dhilal Al Quran, 4/2008.

107. Fi Dhilal Al Quran, 4/2009.

partirá desde el vacío, se adentrará en ese vacío y se irá alejando paulatinamente hasta perderse en sus círculos. Ciertamente, esta comunidad ignorante en la cual vivimos no es una comunidad musulmana y, por lo tanto, no se aplicará en ella el sistema islámico ni se aplicarán las normas jurídicas particulares de dicho sistema... No se aplicarán porque es imposible que las bases del régimen islámico y las normas jurídicas puedan desenvolverse en un vacío, ya que, debido a su naturaleza, no se formaron en el vacío ni se desenvuelven en él” ¹⁰⁸

11, La religión, en la actualidad, no satisface las necesidades de las comunidades ignorantes e incrédulas porque, como principio, éstas no reconocen la legitimidad de su existencia ni se preocupan de ello. Afirma: *"Además, tenemos ciertas normas de esta religión que no satisfacen ni concuerdan con las necesidades de las comunidades ignorantes... Esto sucede porque esta religión, de entrada, no reconoce la legitimidad de la existencia de estas comunidades ignorantes, ni le es agradable su existencia. Por tanto, no se preocupa por reconocer sus necesidades, producto de su ignorancia, ni responder a dichas necesidades"* ¹⁰⁹

12, Ante todo, en primer lugar, hay que luchar contra el mundo entero para establecer una comunidad musulmana. Entonces surgirá una nueva jurisprudencia. Afirma: *"Este movimiento debe enfrentarse a la prueba, el dolor y la tribulación. Se depurará quien sea, renegará quien sea, creará en Dios quien sea, sufrirá y se convertirá en mártir quien sea, tendrá paciencia quien sea paciente y continúe en su acción hasta que Dios juzgue en base a la verdad entre él y su pueblo, hasta que Dios le empodere en la Tierra. Solo entonces se establecerá un sistema islámico. Los que entren en acción influirán con su carácter y destacarán por sus valores... Entonces, sus vidas tendrán exigencias y necesidades que diferirán, tanto en su*

108. *Fi Dhilal Al Quran*, 4/2009.

109. *Fi Dhilal Al Quran*, 4/2010.

naturaleza como en los modos de satisfacerlas, de las necesidades y exigencias de las comunidades ignorantes y de los modos de satisfacerlas... A la luz de la realidad de la comunidad musulmana, ese día, se deducirán las normas y se elaborará una jurisprudencia islámica viva y activa, no en un vacío, sino en un medio real que defina sus exigencias, necesidades y problemas” ¹¹⁰

13, En primer lugar hay que someter a las personas y obligarles a entrar en esta religión; más adelante, se creará una ley islámica para ellos. Afirma: *"Consideramos que ha llegado la hora de que el Islam ocupe un lugar preeminente en los corazones de sus predicadores, así no harían del Islam un mero instrumento de las situaciones ignorantes, de las comunidades ignorantes ni de las necesidades ignorantes. Dirán a la gente, y especialmente a los que pidan la opinión de los sabios islámicos: acercáos primero al Islam, anunciad primero vuestro sometimiento a sus normas... o con otras palabras: Primero venid, entrad en la religión de Dios, anunciad vuestra esclavitud únicamente a Dios, atestiguad que no hay divinidad sino Dios, con todo ese contenido sin el cual no podrían existir ni la fe ni el Islam; esto es: atribuir la divinidad solo a Dios en la Tierra de la misma forma en que se atribuye la divinidad solo a Dios en el cielo, subrayar Su divino señorío, esto es, empoderamiento y autoridad, en la vida de la gente: eliminar el enseñoreamiento de los siervos hacia los siervos, eliminar el empoderamiento de los siervos por los siervos, eliminar la legislación de los siervos para los siervos. Cuando la gente, o un grupo de ellos, conteste a esta llamada, entonces, la comunidad musulmana habrá dado sus primeros pasos en la existencia. Entonces, esta comunidad será el medio real y vivo en el que se formará la jurisprudencia islámica vital, donde se desarrollará para enfrentarse a las necesidades de esa comunidad que esté sometida efectivamente a la sharíah de Dios”* ¹¹¹

110. Fi Dhilal Al Quran, 4/2011.

111. Fi Dhilal Al Quran, 4/2011.

14, Todo esto no quiere decir que las normas jurídicas no sean de aplicación, sino que ,por el contrario, están presentes. Lo que no existe es la comunidad musulmana, que no las aplica. Afirma: *"Ciertamente, esto no significa, en modo alguno, que las normas de la sharíah islámica estipuladas en el Corán y en la Sunnah no estén hoy en día vigentes desde el punto de vista jurídico. Lo que quiere decir es que la comunidad que legisla estas normas para sí misma, que no aplica sino ellas en sí misma, ya que las normas solo pueden existir en ella, donde únicamente viven las normas islámica, no existe hoy en día en realidad. Por consiguiente, su existencia real depende de la existencia de esa comunidad... Pero permanecen vigentes sobre todo individuo de esta comunidad ignorante que se salve, entre en acción frente a la ignorancia con el fin de establecer un sistema islámico y se exponga a lo que se expone quien entra en acción por esta religión enfrentándose a la ignorancia, a sus tiranos deificados y a las masas que se someten a los tiranos complacidas con la asociación del Criador"* ¹¹²

15, Finalmente, esto nos revela, desde su perspectiva, el secreto detrás de la aspiración de José a gobernar: vivía en una sociedad ignorante donde no se puede aplicar la regla de la falta de purificación del ego. Afirma: *"Esta declaración nos revele la realidad del juicio en la historia de José (sobre él la paz), el cual no vivía en una comunidad musulmana donde se aplicaba la norma de no purificación del ego de las personas, ni la aspiración a gobernar en base a esa norma. Además, él consideraba que las circunstancias le permitían que fuera un gobernador obedecido y no un servidor dentro de un marco de ignorancia"* ¹¹³

Tras esta concepción estridente, agresiva e injusta, ofrecemos el siguiente comentario:

112. Fi Dhilal Al Quran, 4/2013

113. Fi Dhilal Al Quran, 4/2013

1, Todo este discurso se basa, se edifica va acompañado y se erige en base a la base y primer pilar que se formó en la mente de Said Qutub: la cuestión de considerar a la sociedad como incrédula, acusarla de ignorante, lo cual equivale a ser politeísta, y considerar que esta religión dejó de existir, además de determinar la inevitabilidad del choque con ella, además de considerar la inevitabilidad del choque y de que será combatida, para dar lugar a una nueva comunidad musulmana original.

En páginas anteriores, ya expusimos las afirmaciones del libro *Al 'adaalah Al Iyytimaa'iyah Fi Al Islam*: "*Cuando examinamos el mundo entero, hoy en día, a la luz de este informe divino para la comprensión de la religión y del islam, no apreciamos la "existencia" de esta religión. Esta existencia finalizó cuando el último grupo de musulmanes dejó de atribuir el empoderamiento de Dios, gloria a Él, sobre la vida de la humanidad*"¹¹⁴

Dice en *Ma 'alim Fi Al-Tariiq*: "*Ciertamente, la existencia de la nación musulmana desapareció hace ya muchos siglos*"¹¹⁵

De modo que estamos ante una tesis que declara a los musulmanes apóstatas, además de una condena que estipula que esa incredulidad ocurrió hace siglos. A continuación, viene el segundo paso que es la no aplicación de las normas de jurisprudencia debida a la inexistencia de la comunidad sobre la cual podrían aplicarse en principio.

2, La citada tesis, con todos sus ingredientes, es peligrosa en extremo, ya que pretende que la religión dejó de existir, que la ignorancia abarca todo, que no existen ni la jurisprudencia ni sus normas, ni, por consiguiente, sus diferentes capítulos. Es un ataque en contra de la religión del Islam y del mensaje Muhammadiano, al cual Dios hizo que fuera el sello final de todos los mensajes y una misericordia

114. *Al 'adaalah Al Iyytimaa'iyah Fi Al Islam*, p. 183, ed.: Dar Al Shuruq, El Cairo, 1415 H/1995 dC

115. *Ma 'alim Fi Al Tariiq*, p. 8.

para todos los mundos. Dios hizo esta nación la mejor que ha existido en la humanidad, pero Said Qutub la considera una nación de incredulidad, ignorancia y pliteísmo, desde hace ya siglos.

3, Su discurso procede de la ignorancia total y completa sobre la naturaleza de esta religión y de cómo vivir con ella en diferentes circunstancias y situaciones. Los musulmanes vivieron con el Islam durante trece años en la Meca, una ciudad que les atacó a ellos y a la religión. Vivieron con esta religión en Etiopía, en un ambiente contrario a ellos pero no hostil sino que, por el contrario, les acogió. Asimismo, los musulmanes vivieron con esta religión en Medina antes de la emigración del Profeta (sobre él la paz y las bendiciones) siendo una minoría en medio de un ambiente multiétnico donde estaban judíos y las tribus Aus y Jazrayy, la mayoría de los cuales no eran musulmanes. Igualmente, los musulmanes vivieron con esta religión en la segunda época de Medina después de la emigración del Profeta, (la paz y las bendiciones sean sobre él) a Medina, siendo entonces los musulmanes mayoría. Era multiétnica y los musulmanes acogieron a los no musulmanes, se abrieron a ellos. De modo que esta religión nos ha proporcionado estos cuatro modelos para la convivencia con la religión en ambientes diferentes y con circunstancias cambiantes. De repente, llega esta idea de Said Qutub que pretende que la religión dejó de existir, que se cortó.

4, Acusar a los juristas de decadencia y postración intelectual es una gran ataque contra la historia de la ciencia de la nación islámica, una falta absoluta tanto de observar el movimiento de los juristas como de la manera en que éstos observaban, sometían a seguimiento, controlaban, indagaban e investigaban cada acontecimiento, cada ente, cada suceso y cada acontecimiento que aparecía en los países de los musulmanes, para luego opinar sobre su concepto, sus maneras y su investigación, a fin de deducir una norma de la sharíah con respecto a ello. Esto se debe a su visión integral de la noble legislación islámica, de

sus objetivos, y de sus instrumentos. El sabio musulmán, shaij Muhammad Abu Al Mazaya escribió un libro titulado *Tabaqaat Al Muyytahidiin*, en el que compila unos cinco mil muyytahid ¹¹⁶ a lo largo de sucesivas las generaciones de la ummah, lo cual indica que el Islam nunca ha dejado de practicarse, que su puerta no se ha cerrado en ninguna época ni generación.

5, El ataque al estado José, profeta de Dios, afirmando que vivía en una época de ignorancia exenta de las normas de la jurisprudencia, por lo que no podía dirigirse a la gente a través de ella, ya que la jurisprudencia y sus normas no viven en la nada. Esta suposición es una gran ignorancia sobre el estado del noble Profeta. Él no se guiaba por una jurisprudencia anterior, sino que le llegaba la revelación, en cada suceso, con una explicación divina.

6, Nuestro señor José (paz sobre él) nunca solicitó gobernar ni se dirigió a ello. Basarse en la aleya: "...*Ponme al cargo de las despesas del país...*" ¹¹⁷ es un gran error al entender el significado, una falta de contextualizar el Corán, atribuyendo a los significados del Corán y al comportamiento de los profetas, unos conceptos confusos en sus mentes, atribuyéndolos al Corán y a los significados del Corán. Atribuyen al Corán lo que no pronuncia, dicen lo que jamás dijo, guiándose por sus imágenes preconcebidas, lo cual es un gran error.

7, La clave en la comprensión de la noble aleya, "...*Ponme al cargo de las despesas del país...*", es el conocimiento. Dios el Elevado describió a José en varias aleyas seguidas, como alguien con conocimiento. Cuando se puso de manifiesto su asombroso conocimiento tanto en la administración de

116. *Muyytahid*: sabio islámico que se esfuerza para deducir una opinión en base al Corán, a la Sunnah, a la lengua árabe y a la literatura, desde la perspectiva islámica, sobre algo que nunca había sido tratado ni por el Profeta (la paz y las bendiciones sean sobre él) ni por los sabios reconocidos. El muyytahid, mediante su conocimiento de las ciencias islámicas, aborda al tema por vez primera e intenta esforzarse, de ahí su nombre, para dar una respuesta a la cuestión planteada.

117. El Noble Corán: 12,55.

los temas agrícolas como durante la hambruna, el noble pueblo egipcio fue testigo de que a él se le había dado un entendimiento, un conocimiento y una experiencia, que muy pocos tenían. Así, el rey le mandó llamar en más de una ocasión, lo cual rechazaba José. Cuando lo recibió, el rey le ofreció el puesto que quisiera. Entonces, después del empeño, José se contentó con ser ministro o consejero de Economía. De modo que José no pretendió gobernar ni se presentó a ello. Por el contrario, le llamaron y se lo pidieron. Explicaremos eso largamente y con detalle para eliminar esta interpretación errónea de la noble aleya.

A continuación, un estudio veraz sobre la cuestión del empoderamiento a través del raciocinio del noble Al Azhar y sus métodos deductivos.

-Dios el Elevado, emplea el término *tamkin*, empoderamiento, en varias ocasiones refiriéndose al creyente, al incrédulo, a los pueblos antecesores y a la humanidad en general. Dios el Elevado habla del empoderamiento atribuyéndolo a Sí mismo, gloria a Él. Observamos que Dios, el Altísimo, cada vez que habla de ello, lo considera un acto divino, no una obligación para la humanidad. Es un significado creado por Dios, no una norma que se ha de imponer. Dios el Elevado dice en el Corán: "*Y en verdad que os hemos dado una buena posición (u os hemos empoderado) en la tierra y hemos puesto en ella medios de subsistencia. ¡Qué poco agradecéis!*" ¹¹⁸

El significado de *empoderamiento*, aquí, es que Dios el Elevado dispuso en este planeta, la Tierra, con un campo de gravedad, una temperatura y una climatología específicas; creó la capa atmosférica, los árboles, el proceso de vaporización, las nubes, la lluvia, los ríos, la agricultura y los frutos. Y Dios denominó a esa creación divina con el término de empoderamiento. No nos situó en Marte, Venus, o la luna, donde no se dan los factores factores antes

118. El Noble Corán: 7, 10.

señalados. De modo que la preparación divina que Dios dispuso sobre esta tierra, la denominó empoderamiento para el ser humano.

- Dios el Elevado ha dispuesto el empoderamiento también para los no musulmanes: *"¿Es que no ven cómo hemos destruido generaciones enteras anteriores a ellos, a las que les dimos una posición en la tierra que no os hemos dado a vosotros? Enviábamos sobre ellos el cielo con abundantes lluvias y hacíamos correr ríos bajo sus pies, pero los destruimos a causa de sus transgresiones e hicimos surgir después de ellos otras generaciones"* ¹¹⁹

Observa la cantidad de dones y recursos naturales que Dios dispuso para ellos. Les proporcionó lluvia en abundancia, bosques, agricultura, pesca, etc. A continuación, dice, gloria a Él: *"y hacíamos correr ríos bajo sus pies"*, siguen acumulándose ante ellos los recursos naturales, lo cual indica abundancia y bienestar. Estas son las imágenes del empoderamiento. Pero este tipo de empoderamiento no está ligado la fe, lo cual viene indicado en su palabra, gloria a Él: *"pero los destruimos a causa de sus transgresiones e hicimos surgir después de ellos otras generaciones"* Hay recursos que llenan la Tierra, hay programas, hay planes de trabajo, hay una implementación; y sucede algo que se denomina empoderamiento. Pero este empoderamiento se puede dar con la fe, del mismo modo que existe un empoderamiento que se da sin la fe. Ese pueblo no era musulmán; no obstante, Dios el Elevado, denominó lo que les concedió de acción, influencia internacional, mundial y política en su época, con el término empoderamiento, siendo Él, gloria a Él, quien lo dio con Su acción divina.

Dice Dios el Elevado: *"Esos que, si les damos poder en la tierra, establecen la oración, entregan el zakat y ordenan lo reconocido y prohíben lo reprobable. A Dios pertenece*

119. El Noble Corán: 6, 6.

el resultado de los asuntos” ¹²⁰ Y también dice: “*Dios les ha prometido a los que de vosotros crean y practiquen las acciones rectas que les hará sucesores en la tierra como ya hiciera con sus antepasados y que les reafirmará la práctica de Adoración que tienen, que es la que Él ha querido para ellos, y que cambiará su miedo por seguridad.*” ¹²¹

La idea de empoderamiento de las naciones se puede comparar con la idea del amor de las personas. Es decir, no podemos obligar a una persona y decirle: “Haz que la gente te ame.” Lo que sí podemos decirle es: “Trata bien a la gente, ten buen carácter con ellos y sé justo. Sólo entonces Dios hará brotar el amor hacia ti en sus corazones”

Transmite Al Bujari, de Abu Hurairah, que el Profeta (sobre él las bendiciones y la paz) dijo: “*Si Dios ama a un siervo, proclama a Gabriel: Dios ama a Fulano, así que ámale. Entonces, Gabriel le ama. Entonces, Gabriel proclama a la gente del cielo: Dios ama a Fulano, así que amadle. Entonces, los habitantes del cielo le aman y luego se hace que lo acepten en la Tierra*” ¹²²

Lo que sí podemos es obligar al ser humano es a que observe un conjunto de normas de buen carácter y comportamiento que pueda aplicar con éxito. Dios, o bien decretará en los corazones de la gente su aceptación, o bien decretará el rechazo, incrementando el odio hacia él en las corazones de la gente puesto que es falso arrogante y despreciativo con la gente al enorgullecerse con su buen comportamiento.

¿Qué pasaría si viniera alguien y dijera: aspiro a que los corazones me amen, y con ese objetivo hiciera planes, estableciera procedimientos y combatiera por ello? Pues esto es lo que hacen los movimientos [radicales] en la cuestión del empoderamiento.

120. *El Noble Corán*: 22, 41.

121. *El Noble Corán*: 24, 55.

122. *Sahih Al Bujari*, 2/629, *Libro sobre el Comienzo de la Creación*, Cap. *Acerca de los Ángeles*; Ed. Yama'iyah Al Maknaz Al Islami, el Cairo, 1421 H.

Dios, el Altísimo, ha ordenado a las personas que le adoren a Él, que le consideren Único y que crean en Él. A continuación, les ha ordenado construir, civilizar, tener bienestar ser generosos con los demás y proteger las vidas, los intelectos y la sangre, además de liberar la mente de la ignorancia. De modo que si nosotros, como ummah, realizamos esta función entre las demás naciones, controlando la economía, con un sistema político estable, con el desarrollo de nuestros conceptos educativos, Dios nos concederá, entre las demás naciones, eso que se denomina apoderamiento.

En realidad, cuando profundizamos en la luz coránica que habla del empoderamiento, encontramos que lo anteriormente expuesto es la esencia de lo que es capaz de producir el pensamiento científico del noble Al Azhar, regido por los principios, por los modos de obrar de la Divinidad, por los principios jurídicos, por el modo de anlizar las aleyas del Corán, de cómo relacionar las aleyas que tratan de un mismo asunto, con discernimiento.

Un ejemplo de ello es el Profeta José, cuando Dios el Elevado dijo: *"Y el que lo había comprado, que era de Egipto, le dijo a su mujer: Hónralo mientras permanezca entre nosotros porque tal vez nos beneficie o quizás lo adoptemos como hijo. Y así fue como le dimos una posición a Yusuf en la tierra y se hizo propicio que le enseñáramos la interpretación de los relatos. Dios es Invencible en Su mandato, sin embargo, la mayoría de los hombres no lo saben"* ¹²³

¿Dónde está el empoderamiento, si fue comprado para ser esclavo?

Esto es un acto divino ya que Dios hizo que tiraran a José al pozo, incidente que le llevó a ser esclavo para que fuese llevado a Egipto y conociera a las personas que luego hablarían con el rey, expandiéndose su fama

123. *El Noble Corán*: 12, 21.

como persona de ciencia y conocimiento, lo que causó que los administrativos quisieran utilizar su experiencia y beneficiarse de su conocimiento. Así, Dios dispuso estos acontecimientos que llevaron la fama de José hasta el rey, la experiencia y el conocimiento de que gozaba,. Y todo ello hizo que el rey recurriese a José. Y esto es el empoderamiento.

De modo que el empoderamiento es una riqueza cognitiva que obliga a los demás a respetar tu experiencia y a recurrir a tu capacidad con el objetivo de beneficiarse de la misma; Observa el siguiente contexto: *"Dijeron: Es una maraña de ensueños y nosotros no conocemos la interpretación de los ensueños. (45) El que de los dos se había salvado, acordándose después, pasado un tiempo, dijo: Yo os diré su interpretación, dejadme ir. (46) ¡Yusuf! Tú que eres veraz, danos un juicio sobre siete vacas gordas a las que comen siete flacas y siete espigas verdes y otras tantas secas, para que regrese a la gente y puedan saber. (47) Dijo: Sembraréis como de costumbre siete años. La cosecha que recojáis dejadla en sus espigas a excepción de un poco de lo que comeréis. (48) Luego vendrán siete años difíciles que agotarán lo que hayáis acopiado para ellos a excepción de un poco que guardéis. (49) Luego vendrá un año en el que los hombres serán socorridos y en el que prensarán"*¹²⁴

Esto es: ¡Danos una respuesta, oh experto mundial en los asuntos de los reinos y los estados! ¿Cómo hemos de interpretar esta cuestión?: "(46) ...siete vacas gordas a las que comen siete flacas y siete espigas verdes y otras tantas secas..." José las interpretó y las transformó en estrategias de acción, de modo que el empoderamiento, en él, era un recurso cognitivo que le proporcionó una amplia visión, una previsión del futuro de cara a las crisis, y los modos de resolverlas y tratarlas. Cuando José (sobre él sea la paz) ofreció esta experiencia suya... *"y dijo el rey: ¡Traédmelo! que lo he elegido para mí. Y al ver cómo le hablaba, le*

124. *El Noble Corán*: 12, 44/49.

dijo: En verdad, hoy gozas de posición ante nos y estás seguro"¹²⁵ De modo que, Dios decretó que fuera aceptado, convocándole el rey por esa experiencia y conocimiento que él y pocos más poseían. Cuando Yusuf habló con el rey, éste se sorprendió con su capacidad económica de primera categoría y le dijo: "...*hoy gozas de posición ante nos y estás seguro...*"¹²⁶ Y, a continuación, José: "*dijo: Ponme al cargo de las despensas del país, pues ciertamente soy buen guardián y conocedor*"¹²⁷ Mira cómo sucedió el empoderamiento.

Luego, llegan los movimientos radicales para entresacar la parte de la aleya que acabamos de citar: "...*Ponme al cargo de las despensas del país...*" aislándola de todo el contexto citado y afirman que esta aleya indica la legalidad de aspirar el poder.

En resumen: esto quiere decir que la persona ha de demostrar conocimiento, y el país ha de observar su experiencia de tal forma que todos digan: tú puedes deshacer el nudo. Por favor, facilita las cosas allí donde estés. Y todo ello, porque eres un experto, un sabio, tienes capacidad gracias a tus conocimientos.

De modo que el empoderamiento es un puro acto divino, que Dios el Elevado crea y da existencia, y nosotros somos los encargados de realizar los programas de acción, incluyendo la construcción sobre la Tierra, el esforzarnos, incrementar las experiencias cognitivas, levantar países y naciones, adorar a Dios y purificar nuestros egos. Si tenemos éxito en todos estos prolegómenos y programas de trabajo, Dios el Elevado hará que alcancemos fama mundial y ese momento podremos denominarlo empoderamiento. Esta versión del empoderamiento en relación con las naciones y los pueblos, es comparable con el afecto y el amor en

125. *El Noble Corán*: 12, 54.

126. *El Noble Corán*: 12, 54.

127. *El Noble Corán*: 12, 55.

relación con los individuos: Dios lo pone en los corazones. Nosotros sólo podemos aspirar a las maneras de hacerlo y a los prolegómenos.

- La primera clave para entender el empoderamiento con respecto al Profeta José, es la clave del conocimiento, una clave repetida en varias ocasiones. Prestemos atención a lo que dice el Profeta Jacob a su hijo José: *"Así es como tu Señor te ha escogido y te enseñará parte de la interpretación de los relatos"* Así pues, la enseñanza de los relatos es una clave de conocimiento importante.

A continuación, dice: *"Y el que lo había comprado, que era de Egipto, le dijo a su mujer: Hónralo mientras permanezca entre nosotros porque tal vez nos beneficie o quizás lo adoptemos como hijo"* hasta cuando dice: *"Y así fue como le dimos una posición a Yusuf en la tierra y se hizo propicio que le enseñáramos la interpretación de los relatos"* ¹²⁸ Aquí, de nuevo aparece la clave del conocimiento.

Después, dice Dios el Elevado: *"Y cuando hubo alcanzado la madurez, le dimos sabiduría y conocimiento"* ¹²⁹ Se repite la clave cognitiva relacionada con él.

Luego, dice Dios: *"No os llegará ninguna comida que sea parte de vuestra provisión, sin que antes de que os haya llegado, no os haya dicho en qué consiste, eso es parte de lo que mi Señor me ha enseñado..."* ¹³⁰ Y se repite esta entrada y clave cognitiva por cuarta vez.

Quizás esta sea la causa por la cual se cita antes el conocimiento que la sabiduría en la surah de José, cuando dice el Elevado: *"Es cierto que tu Señor es Conocedor y Sabio"* ¹³¹

128. El Noble Corán: 6

129. El Noble Corán:12, 22.

130. El Noble Corán, 12, 37.

131. El Noble Corán, 12, 6.

Ocurre lo mismo en otras dos aleyas de la misma surah, ya que el empoderamiento de José surge de los requisitos del conocimiento divino que Dios vertió sobre él, a diferencia de lo que dice el Elevado con respecto a Abraham (sobre él sea la paz): *"Y le anunciaron un niño sabio. Y apareció su mujer gritando y dándose palmadas en la cara, y dijo: ¿Una vieja estéril? Dijeron: Así lo ha dicho tu Señor, Él es el Sabio, el Conocedor"*¹³² En este caso, la sabiduría se cita antes que el conocimiento, puesto que el hecho de haber sido honrado con un hijo, a pesar de su avanzada edad, está relacionado con la sabiduría divina.

Entonces ocurrió el gran evento que puso de manifiesto la experiencia, talento, dotes y recursos de conocimiento y sabiduría que tenía José (sobre él sea la paz) y que hizo que todo el pueblo egipcio de la época y la administración gobernante en la nación, le dijeran: haznos partícipes de tus capacidades cognitivas, extrae de tus minas de sabiduría y conocimiento algún método, algún plan, que salve el país del gran desastre económico que le acecha.

El rey había visto siete vacas flacas que se comían a siete gordas, había visto siete espigas verdes y otras siete secas y dijo: *"¡Nobles! Dad un juicio sobre mi visión..."*¹³³ Tenemos necesidad de experiencia cognitiva que nos explique los símbolos de este futuro acontecimiento *"....si podéis interpretar las visiones"*¹³⁴ Pero no tenían a nadie que pudiera ayudarle. A continuación, Dios dice en el Corán: *"Dijeron: Es una maraña de ensueños y nosotros no conocemos la interpretación de los ensueños"*¹³⁵ De modo que negaron el conocimiento, lo cual subraya la teoría coránica del empoderamiento y que su clave, en referencia al Profeta José, se basa en el conocimiento que él tenía y que Dios le había concedido.

132. *El Noble Corán*: 51, 28/30.

133. *El Noble Corán*: 12, 43.

134. *El Noble Corán*: 12, 43.

135. *El Noble Corán*: 12, 44.

Después se manifestó la pérdida de este fundamento en la comunidad cuando dice el Corán: *"El que de los dos se había salvado, acordándose después, pasado un tiempo, dijo: Yo os diré su interpretación, dejadme ir. ¡Yusuf! Tú que eres veraz, danos un juicio sobre siete vacas gordas a las que comen siete flacas y siete espigas verdes y otras tantas secas, para que regrese a la gente y puedan saber"*¹³⁶

El hombre que enviaron indicó a José, ya que tenía necesidad del secreto científico cognitivo que ya había visto durante su trato con él y que le había dejado asombrado.

Observad cuantas veces se ha repetido la palabra "conocimiento" en este contexto.

De modo que José (sobre él sea la paz) comenzó a manifestar un conocimiento asombroso, aportando soluciones inigualables a la crisis económica: *"Dijo: Sembraréis como de costumbre siete años"* Un plan septenal. *"La cosecha que recojáis dejadla en sus espigas a excepción de un poco de lo que comeréis"* ¹³⁷ Se manifestó la necesidad de un plan agrícola extenso, planes de almacenamiento, medidas determinadas y orientación. ¹³⁸

"Luego vendrán siete años difíciles que agotarán lo que hayáis acopiado para ellos a excepción de un poco que guardéis" ¹³⁹ Aquí les muestra un plan para asegurarles cierta cantidad de trigo que les cubriría las necesidades, de modo que les quedara una cantidad almacenada para cuando finalizara la crisis. La cantidad que les proporcionó, de hecho, fue suficiente para que pudieran atravesar la crisis: *"Luego vendrá un año en el que los hombres serán socorridos y en el que pensarán"* ¹⁴⁰

136. *El Noble Corán*: 12, 45 – 46.

137. *El Noble Corán*: 12, 47

138. *El Noble Corán*: 12, 47.

139. *El Noble Corán*: 12, 48.

140. *El Noble Corán*: 12, 49.

No cabe la menor duda que el consejo que les dio sobre la agricultura fue práctico. Fue debatido y fue detallado. El Corán, como es habitual, no cita esta cuestión de forma detallada, con todos los resultados, las cuestiones generales, el resumen de las introducciones, lo que discutieron con José sobre agricultura, el tipo de alimentos cultivados, o los almacenamientos necesarios para superar la crisis. Tampoco señala lo que se sembró una vez superada la crisis, cuáles fueron las parcelas y las superficies necesarias que debían ser trabajadas, la mano de obra, los impedimentos agrícolas incluyendo el riego, el arado y la siembra. Este fue el profundo conocimiento de José: a pesar de la experiencia del noble pueblo egipcio, experto en agricultura, que lleva viviendo siete mil años en las orillas del Nilo. Cuando los egipcios escucharon a este señor que gozaba de apoyo, las indicaciones e instrucciones que daba en todo lo relacionado con el tema agrícola, no cabe la menor duda de que quedarían asombrados, ya que él se presentó ante ellos, a pesar de sus conocimientos, con instrucciones detalladas y asombrosas, con la luz de la revelación y de la profecía.

Luego dice: "*Sembraréis como de costumbre siete años*"¹⁴¹ Esto es, haciendo una llamada general a la movilización, con diligencia, con preparación, para ir almacenando el trigo a lo largo de las sucesivas estaciones.

Luego dice: "*La cosecha que recojáis...*", y esto es otro procedimiento, un procedimiento de trabajo en base a la experiencia de la cosecha, "*...dejadla en sus espigas...*", señala otra experiencia de almacenamiento "*...a excepción de un poco de lo que comeréis*"¹⁴²

"*Luego vendrán siete años difíciles que agotarán lo que hayáis acopiado para ellos a excepción de un poco que guardéis*"¹⁴³ Les explicó una manera específica de almacenamiento para

141. *El Noble Corán*: 12, 47.

142. *El Noble Corán*: 12, 47.

143. *El Noble Corán*: 12, 48.

almacenar grano durante siete años, junto a la manera de gastar y emplear las limitadas cantidades que les permitieran superar los siete años. Ahorraremos grano para la gente de Oriente y los países vecinos y aún sobraré algo.

Este conocimiento en los ámbitos y programas de trabajo resulta muy extraño, no se ha dado nada similar en un pueblo con tanta solera en este campo: capacidad para lo económico mediante la elaboración de estrategias, capacidad para las disciplinas de la vida, capacidad para el almacenamiento, el cultivo y la cosecha, y artes precisos en un pueblo que conoce profundamente la cuestión.

Cuando se manifestó esta dimensión cognitiva y llegó a los centros donde se toman las decisiones, comenzaron a recurrir a él; su fama científica le precedía, el país realmente tenía necesidad de él, no había nadie con la capacidad suficiente como para llevar a cabo esta labor: *"Y dijo el rey: ¡Traedlo ante mí! Y (José) rechazó ir: "Vuelve a tu Señor y pregúntale cómo fue que aquellas mujeres..."*¹⁴⁴

Entonces, el Rey se empeñó en su petición y mandó a buscarlo por segunda vez: *"Y dijo el rey: ¡Traédmelo! que lo he elegido para mí"*¹⁴⁵

Así pues, José no pidió el gobierno, no lo solicitó. Y el empoderamiento que Dios explicó respecto a José consistió en el reconocimiento de todas las casas de experiencia, de todos los centros de decisiones de su época, de que ese hombre poseía una capacidad científica extraordinaria que nosotros necesitábamos.

Por ello cuando se sentó junto al rey, éste le habló y luego escuchó de él las dimensiones de sus amplios horizontes y experiencias profundas... *"En verdad, hoy gozas de posición ante nos y estás seguro"*¹⁴⁶ El rey le dijo esto después de su

144. *El Noble Corán*: 12, 50.

145. *El Noble Corán*: 12, 54.

146. *El Noble Corán*: 12, 54.

oferta y su invitación, en varias ocasiones, que José había rechazado. Entonces, ¿es que no aspiraba a gobernar?

Él (la paz sea sobre él) no predecía el futuro, sino que era un experto, de mirada lejana, con visión estratégica, pudiendo deducir a partir de decenas de indicaciones y circunstancias, y esto es la ciencia de anticiparse al futuro.

Podemos preguntarnos: ¿nos encontramos ante un conocimiento profético puro? o ¿es un caso de gran esfuerzo, investigación y estudio? La respuesta es que nos estamos refiriendo al Profeta José, criado en una casa de profetas en la cual se habían acumulado las luces de cuatro generaciones. Un noble profeta, hijo de un noble profeta, nieto de un noble profeta, bisnieto de un noble profeta: José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham (sobre todos ellos la paz), al que el profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Dios sean con él) denominó: *"El Noble, hijo del noble, nieto del noble, bisnieto del noble"* ¹⁴⁷

En estas casas con solera, de noble genealogía en cuanto a conocimiento, santidad, liderazgo y autoridad, el niño crece y se adiestra en el conocimiento desde pequeño; de modo que, si hubiera crecido lejos del hogar de la profecía, habría sido un líder dirigente.

Esta era la costumbre de la época. Hay muchos reyes de las familias faraónicas en las que el reino pasaba de generación a generación. Tutankamon murió con poco más de veinte años y es uno de los reyes más conocidos de la historia a pesar de ser tan joven. No obstante, se había criado en una casa de reyes y líderes.

¿Qué pasa entonces con un hombre que se había criado de esa manera y que, a pesar de su juventud, había acumulado el conocimiento de generaciones de profetas? Los habitantes de Oriente, todos los habitantes de esas tierras, recurrían a sus antepasados para aprobar leyes y

147. *Sahih Al-Bujari*, 2/949, *Libro de Exégesis del Corán, surah de Yusuf*, Cap. 1; Ed: Jama'iyah Al-Maknaz Al-Islami, el Cairo, 1421 H.

celebrar juicios. A esto se añade el elemento profético y la luminosidad que Dios le había concedido.

En José (la paz sobre él) se cultivó la semilla del conocimiento, la experiencia de siglos, la esencia del liderazgo de las casas de sus padres y antepasados, las capacidades de generaciones distinguidas entre las personas y con conocimiento de las leyes de Dios en el universo.

Este es el modelo de José, un modelo cognitivo, pleno de capacidades, conocimiento, comprensión y entendimiento, al que recurrieron todos los señores de la administración del Estado Egipcio. Nos recuerda el conocido principio básico: "El fundamento de las acciones de los profetas es la aplicación general, salvo existir una indicación de que su aplicación sea específica"

Hay asuntos proféticos que poseen una indicación de aplicación específica. Pero el resto de las acciones proféticas en lo relativo a ritos, administración, profesiones o correspondencia con los reyes, su fundamento es que se realizaron para que fueran metodología y enseñanza. Sin embargo, nosotros las realizamos a través de la experiencia, el aprendizaje, la práctica y el entrenamiento, mientras que ellos las realizan por enseñanza divina.

Todas estas acciones del tipo de discurso, fatwa, jurisprudencia, administración, profesiones, industrias, administración de fondos o correspondencia con reyes, constituyen un lado diplomático de la biografía profética. El propósito del comportamiento profético está en que Dios lo resalta para que sea un modelo a seguir. Nosotros lo hemos de aplicar, y para ello reunimos herramientas e instrumentos.

Este fundamento se encuentra en todos los profetas de Dios, incluyendo al Profeta Yusuf, quien manifestó un conocimiento de la agricultura que asombró a un pueblo con raigambre en ella, exponiendo varias disposiciones, consultas y procedimientos, mediante los cuales el país atravesó una crisis económica demoledora, de modo que nos preguntamos: ¿cuál era el origen de su comportamiento? Su

fueron, al mismo tiempo, la profecía y la experiencia, y puso en nuestras manos un modelo que puede ser aplicado, ya que el fundamento de los actos de los profetas es que son de aplicación general, a excepción de algunas actuaciones extraordinarias que se sabe son de aplicación particular.

Esta es la razón por la cual Dios el Elevado preservó para nosotros esas imágenes escogidas y seleccionadas de la vida de José (sobre él la paz), a pesar de que la vida de José alcanzaría, por ejemplo, unos sesenta o setenta años, siendo posible registrar decenas de anécdotas de ella. Pero Dios hizo que la humanidad se olvidara del resto de su noble vida y guardó para nosotros esos destellos de luz porque constituyen una metodología de enseñanza. A José (la paz sobre él), se le proporcionaron dotes naturales y profecía y a nosotros se nos pide que apliquemos su aplicación. Podemos llegar a ello a través de la experiencia, el estudio, la sabiduría, las dotes naturales, la investigación científica, la creación de un círculo científico y demás. Del mismo modo, el Profeta Muhammad (sobre él las bendiciones y la paz) dijo: "*Coged de mí vuestros ritos*" ¹⁴⁸ Es decir, yo realizaré ciertos ritos en la peregrinación, ante vosotros, para que los observéis y los pongáis en práctica.

Es como si José dijera: Coged de mí un conjunto de conocimientos sobre cómo interrelacionarse con la administración, la cual me ha designado como persona fiable, una persona que abre el campo con facilidad, e intentad aplicar el mismo método de acuerdo a vuestras circunstancias, época, sociedad, capacidad cognitiva y circunstancias temporales. Todo esto, para que cumplamos con la obligación de nuestra época, como hizo el Profeta de Dios, José (paz sobre él) con las obligaciones de su época. Así se generará ante vosotros un efecto llamado empoderamiento.

148. *Sahih Muslim*, 2/943, *Libro de la Peregrinación*, Cap. *Sobre la Preferencia de Lapidar al Diablo Mientras Uno Está Montado*, y el *Comentario de las Palabras del Profeta, sobre él las bendiciones y la paz*, "*Coged de mí vuestros ritos*"

Cuando llegó el hombre, se le informó de que el rey de ese país había tenido un sueño cuyo contenido, en pocas palabras, era tal y tal. ¿Tu puedes prestar tu conocimiento sobre la sociedad y tu perspicacia sobre la forma de administrar, junto a lo que Dios te ha concedido de luz de la profecía? Les dijo que les daría un resumen, les presentaría un informe, les ofrecería propuestas de cómo solucionarlo.

Dichas propuestas no las realizó José solamente, sino que eran una tarea para la sociedad, y ésta las aplicó y, por tanto tuvo éxito.

El empoderamiento no se limitó, para José (paz sobre él), al aspecto cognitivo, sino que se extendió por todos los campos de conocimiento, los cuales añadió a la antigua civilización egipcia, manifestando una singular destreza legal, además de modificaciones legislativa al sistema egipcio de leyes de esa época, pues dice Dios el Altísimo: “Y al abastecerles las provisiones puso una copa en la alforja de su hermano. Luego alguien exclamó: ¡Caravaneros, sois unos ladrones! Dijeron volviéndose a ellos: ¿Qué habéis perdido? Dijeron: Hemos perdido la copa del rey. Quien la encuentre tendrá la carga de un camello, lo garantizo”

¹⁴⁹ A lo que contestaron los hermanos de José: “Dijeron: ¡Por Allah! Sabéis perfectamente que no hemos venido a traer corrupción en la tierra ni somos ladrones. Dijeron: Y si estáis mintiendo, ¿qué castigo os damos?” ¹⁵⁰ Es decir, si se demuestra la acusación contra alguno de vosotros y las pistas y las investigaciones demostraran que el acusado era culpable, ¿qué resolución le daríais? Así, los hermanos de José, por su gran confianza, dijeron que si se demostrara la acusación en contra de alguien de ellos, sería condenado y encarcelado: “Contestaron: Que el castigo de aquel en cuyas alforjas se encuentre sea su propia persona. Así pagamos a los injustos” ¹⁵¹

149. *El Noble Corán*: 12, 70 – 72.

150. *El Noble Corán*: 12, 73 – 74.

151. *El Noble Corán*: 12, 75.

*"Y comenzó por las alforjas de ellos antes que por la de su hermano para después sacar las alforjas de su hermano..."*¹⁵² Y continúa Dios diciendo: *"Así fue como le enseñamos a Yusuf el ardid del que se sirvió"*¹⁵³ Significando que el Profeta José realmente necesitaba de la experiencia de su hermano para administrar los archivos de la economía egipcia, y que cuando comenzó a administrar los asuntos, elaboró un plan, y muchos grupos de gente lo comenzó a ejecutar.

No obstante, el asunto volvió al archivo de trabajo y la persona más capaz de administrarlo era su hermano. Esperó la expedición de sus hermanos y se enteró de su llegada. Entonces comenzó a elaborar un procedimiento legal poco convencional en los protocolos y las leyes egipcias; y esto es lo que indica Dios el Elevado cuando dice: *"No podía prender a su hermano según la ley del rey, a menos que Dios quisiera"*¹⁵⁴ Es decir, ni las leyes ni las normas de Egipto, en aquella época, estipulaban la expulsión o el encarcelamiento de quien fuese detenido por esta cuestión. No obstante, José, un consejero económico en ese momento, estimó que la persona más capaz para administrar esa parcela a fin de llevar el país a buen puerto, era su hermano.

¿Cuál fue, pues, el argumento o el apoyo legal por el cual hizo que se quedase su hermano? Logro que ellos mismos pronunciasen la resolución que conducía a lograr el objetivo buscado, basándose en lo que ellos conocían de la sharíah de su padre, Isaac, y de su abuelo, Abraham. En su ley, eso era lo aceptable. De modo que les indujo a que se pronunciaran legalmente de manera aceptable para ellos; esto es, un sistema legal que permite al acusado elegir el tribunal donde quiere ser juzgado, y si la resolución así lo estipula, que pueda elegir su castigo. Si con todo ello se demuestra y se promulga una resolución, estamos añadiendo una norma a las leyes reconocidas en ese país. Dice Dios el Elevado:

152. *El Noble Corán*: 12, 76.

153. *El Noble Corán*: 12, 76.

154. *El Noble Corán*: 12, 76.

"No podía prender a su hermano según la ley del rey, a menos que Allah quisiera" ¹⁵⁵ Esto es, en las normas del territorio egipcio, no había ninguna resolución así aprobada, ya que Dios el Elevado dice a continuación: *"Elevamos en grados a quien queremos, y por encima de todo poseedor de conocimiento hay un Conocedor"* ¹⁵⁶ Y así, se repite el término de conocimiento porque es la clave de la cuestión del empoderamiento en referencia a José, la paz sobre él.

La base del empoderamiento para el profeta José, vuelve a la clave del conocimiento, ya que, cuando empieza a avanzar, muestra las consultas, los informes, los conocimientos de los expedientes agrícolas y las legislaciones legales y administrativas al país, y entonces las administraciones del país se acercan a él para decirle: Nos gustaría contratarle para que seas experto, comisario, ministro y consejero, en la corte real. Eso, a pesar de que rechazó la oferta en varias ocasiones.

En resumen: el Profeta José no pretendía gobernar, no tocó la puerta de nadie para solicitarlo. Cuando el Corán cita lo que dijo: *"...Ponme al cargo de las despensas del país..."* ¹⁵⁷ no fueron unas palabras con la que comenzase sus aspiraciones, sino que ellos recurrieron a él en repetidas ocasiones consultándole asuntos de Egipto por lo que sabían de él, por su conocimiento asombroso y por la iluminación de la luz de la revelación, para que les auxiliara con estrategias para superar la crisis. De modo que el rey envió un mensajero a buscarle al cual dijo que no. Luego le envió el mensajero por segunda vez; y cuando José accedió a encontrarse con él, después de tanto empeño del rey, y después de que el rey le ofreciera el puesto que quisiera, José (paz sobre él) se contentó con un puesto sencillo: la administración de los almacenes. No le dijo: Yo soy profeta y tú eres monarca con otra religión, así que déjame tu puesto. Al contrario, después de tanto empeño, aceptó administrar los asuntos económicos del país.

155. *El Noble Corán*: 12, 76.

156. *El Noble Corán*: 12, 76.

157. *El Noble Corán*: 12, 55.

Así, si llega alguien después de esta aclaración e interpreta la noble aleya como una prueba legal para persuadir a la gente con el objetivo de llegar al gobierno por diferentes medios y caminos, si siguen por ese camino haciendo del gobierno un gran objetivo, eso será un comportamiento atrevido en contra de la sharíah y atribuir una interpretación errónea al Noble Corán.

Tenemos un segundo modelo de empoderamiento, el de Dhulqarnain, a quien Dios el Elevado atribuye el empoderamiento en repetidas ocasiones, pues dice el Altísimo: *"Y te preguntan sobre Dhul – Qarnayn, di: Voy a recitaros una mención sobre él. Verdaderamente le dimos poder en la tierra..."*¹⁵⁸ Entonces, ¿cuál es la base de este empoderamiento? Continúa el Altísimo en la misma aleya: *"...y de cada cosa le dimos un medio"* De modo que, él no buscó el poder, sino que Dios le proporcionó, de cada cosa, una causa. Esto es: Dios le dispuso las causas, las fuentes, los componentes y los recursos. Hasta que se le presentó un viaje hacia donde salía el sol, hasta el punto más lejano donde podía llegar el ejército y los impedimentos, en dirección hacia el oriente. Y el viaje requería marineros expertos, hombres, tropas, provisiones, mapas, líneas de aprovisionamiento, capacidad de dirección para enfrentarse a los mares, para obligar a los marineros a obedecer las órdenes, un viaje al oeste y otro a un lugar que Dios llamó *"Entre las dos presas"* Los exégetas se han detenido en este término estudiando su significado y buscando dónde se ubica ahora en el mundo.

El Corán nos habla de un comportamiento humano que sucedió en una época histórica específica y, sin lugar a dudas, en un lugar ahora existente del globo terráqueo. De modo que, ¿dónde se encuentra? Harun Al Rachid financió viajes a un experto que se llamaba Salam Al Taryaman, para que viajara a territorios de la parte más lejana del globo en

158. *La Cueva*, 83.

busca de los vestigios de la presa que había construido Dhulqarnain.

Esta disciplina consiste en la búsqueda de un lugar señalado en el Noble Corán u otro texto sagrado. Los europeos comenzaron a interesarse por ella en su búsqueda de los restos históricos de los lugares citados en la Biblia. Así, surgió una disciplina denominada arqueología también conocida como ciencia de las excavaciones bíblicas. Significa que el Antiguo Testamento hace mención de un lugar específico o de un resto determinada, de modo que se financian unas expediciones de excavación que viajan a ese lugar y tratan de encontrar los restos mencionados o encontrar cualquier indicio que pueda indicar dónde se encuentre. El Corán indica esto cuando habla, por ejemplo, del arca del Profeta Noé: *"La hemos dejado como un signo. ¿Hay quien recapacite?"*¹⁵⁹ Es decir: Haré que permanezca una señal hasta que lleguen otras generaciones, excaven, hagan una prospección y la encuentren.

Y dice, gloria a Él: *"Vosotros pasáis sobre ellos mañana y noche. ¿Es que no vais a entender?"*¹⁶⁰ Dios describe las ciudades donde vivía el pueblo de Lot y dice pasáis sobre sus restos y vestigios cuando váis y venís, por la mañana y por la tarde, así que prestad atención.

De modo que los sabios del Islam comenzaron a preguntar: ¿Dónde está Dhulqarnain para que veamos la cantidad de empoderamiento que controlaba?

Hubo un viaje histórico muy conocido, financiado por el Califa *Al Waziq bil-llah*, el cual encargó a *Salam Al Taryaman* que viajase a la región del Cáucaso y a las zonas heladas del extremo del norte de Asia, por Siberia, para visitar las regiones geográficas que deberían estar alrededor del embalse de Dhulqarnain. De modo que viajó hacia ahí y lo registró en una *rihlah* (relato de viaje) citada Al Sharif Al

159. *El Noble Corán*: 54 / 15.

160. *El Noble Corán*: 37 / 133 – 138.

Idrisi en *Nuzhah al Mushtaaq fi Ijtiraaq al Afaaq*,¹⁶¹ y citada antes que él por Ibn Fadal-lah Al Umari en *Al Masaalik wa al Mamaalik* y documentada en los textos históricos. Algunos orientalistas, cuando estudiaron este texto histórico y observaron las zonas y los lugares que describe, siendo ellos expertos en geografía, afirmaron: este viaje cumple con los criterios de la investigación científica. El orientalista ruso Krachkovsky hizo un estudio sobre ello. Es decir, que ha gozado de gran atención.

Uno de nuestros contemporáneos es el gran sabio Abulkalam Azad, anterior ministro indio de Cultura, quien se ha interesado por lo que denominamos excavaciones del Noble Corán, equivalente a las excavaciones de la Santa Biblia que se realizaron en el río Jordán, el Mar Muerto y en zonas de Palestina.

El gran sabio Abulkalam ha sido uno de los que más se han interesado por ese tema. Ha llevado a cabo estudios sobre el lugar donde está situada la presa de Dhulqarnain, habiendo sido publicados dichos estudios en varios artículos por el Dr. Abdulmunim Al Nimr, anterior ministro egipcio de las Fundaciones durante los años setenta. Tiene un libro enteramente dedicado a *Abulkalam Azad*, en el cual expone sus investigaciones sobre Dhulqarnain y su presa.

Ha surgido un investigador llamado Hamdi Hamzah Abu Zaid, miembro de la Asamblea Consultiva de Arabia Saudí, que ha escrito un libro titulado *Fakk Asraar Dhil Qarnayn Wa Yayuy Wa Mayuuy*, o *Descubrimiento de los Secretos de Dhulqarnain y Gog y Magog*. También hizo un estudio donde presenta la investigación, el viaje, el análisis y la investigación de documentos chinos, afirmando algo que podría ser debatido, esto es, que el mencionado Dhulqarnain podría ser Akhenaton, el faraón egipcio monoteísta. No

161. *Nuzhah al-Mushtaaq fi Ijtiraaq al-Afaaq*, también conocido en español como *El libro de Rogerio* fue una obra geográfica del geógrafo árabe Muhammad Al Idrisi realizada en el siglo XII. 2/934, ed.: Aalam al-Kutub, Beirut, 1409/1949.

obstante, hay muchas observaciones con respecto a ese libro, y algunos expertos en la antigua egiptología dicen que esta afirmación no es correcta puesto que no se mencionan ni en la historia ni en los papiros los viajes de Akhenatón de esta forma, hacia el oriente y hacia el occidente. De todos modos, el libro es un paso en el camino.

El asunto que nos concierne en esta cuestión es cuál es el concepto de empoderamiento con el que Dios describe a ese gran hombre cuando dice: "*Verdaderamente le dimos poder en la tierra y de cada cosa le dimos un medio*"

¹⁶² Por lo tanto, Dios describió todas las actividades de Dhulqarnayn, definitivamente, como empoderamiento. Al mismo tiempo, cabe señalar que no hay una actividad en particular denominada empoderamiento, sino que este hombre había llevado a cabo actividades históricas y administrativas, y que la suma de estas actividades se denomina empoderamiento, pues dice Dios, el Altísimo: "*Y siguió uno de ellos. Así cuando hubo alcanzado el poniente del sol, encontró que éste se ponía en un manantial cenagoso y halló junto a él a una gente. Dijimos: ¡Dhul Qarnayn!: O los castigas o adoptas con ellos una actitud de bien!*" ¹⁶³ Este tema está relacionado con la gente del Magreb.

Luego, dice el Elevado: "*Luego siguió un camino. Hasta que al alcanzar las barreras de las dos montañas encontró detrás de ellas a una gente que apenas comprendían una palabra*" ¹⁶⁴

Después, continua Dios y embellece las noticias del viaje de Dhulqarnayn al punto más lejano del mundo conocido, en dirección hacia el oriente. Luego, Dios el Elevado, describe algo en lo que se extiende: "*Luego siguió un camino. Hasta que al alcanzar las barreras de las dos montañas encontró detrás de ellas a una gente que apenas comprendían una*

162. *El Noble Corán*: 18, 84.

163. *El Noble Corán*: 18, 85-86.

164. *El Noble Corán*: 18, 92-93.

palabra” ¹⁶⁵ Es decir, que no poseían capacidades científicas y cognitivas. *“Dijeron: ¡Dhul Qarnayn! En verdad Yayuy y Mayuy son corruptores en la tierra. ¿Quieres que te entreguemos un tributo para que hagas entre ellos y nosotros una muralla? Dijo: El poderío que mi Señor me ha dado es mejor”* ¹⁶⁶ Es decir, las habilidades que poseo de sabiduría y fundamentos de la industria, son mejores y más poderosas. Y el objetivo es: *“Dijo: El poderío que mi Señor me ha dado es mejor. Ayudadme con fuerza física y pondré una barrera entre vosotros y ellos. Traedme lingotes de hierro”* ¹⁶⁷

De modo que, ¿de dónde se traen grandes trozos de hierro en un pueblo que apenas puede entender el lenguaje? La minería es necesaria, hay que extraer minerales de las minas, establecer métodos de producción, desde las minas hasta los lugares de fabricación. Esto es una capacidad cognitiva, que él les enseñó junto a sus dirigentes, para producir la minería.

“Y cuando hubo nivelado las dos vertientes” Significa poseer habilidades constructivas, colocar ladrillos de forma determinada hasta rellenar un lugar vacío entre las dos cimas. Es un conocimiento acumulado de ingeniería.

A continuación, *“Dijo: Traedme cobre fundido para verterlo encima”* ¹⁶⁸

Estas metodologías cognitivas se resumen cuando dice: *“Ayudadme con fuerza física”* ¹⁶⁹ Esto es, la fuerza laboral necesaria ejecutarlo, unida a vuestro anhelo por adquirir estas habilidades.

Quizás esta sea la enseñanza presente al final de la surah de *La Caverna*, y en la página siguiente, al comienzo de la

165. *El Noble Corán*: 18, 92-93.

166. *El Noble Corán*: 18, 94-95.

167. *El Noble Corán*: 18, 95-96.

168. *El Noble Corán*, 96

169. *El Noble Corán*: 18, 95.

surah de María: "*¡Yahya! ¡Toma el libro con fuerza!*"¹⁷⁰ Este es otro tipo de fuerza, para llamar nuestra atención hacia el resumen de la fuerza del conocimiento y de la invención, junto a la fuerza de la precisión y la ejecución, y el resultado de estas ciencias y conocimientos es el empoderamiento.

En resumen: podemos resumir el concepto de empoderamiento que aparece en el Noble Corán en una sola palabra: la construcción, o la civilización, o la edificación, y que todas las instituciones de la nación sean efectivas y productivas; que haya estudios científicos exitosos, una fuerte producción, empleo que elimine el desempleo, que disminuya el índice de pobreza, que no haya personas sin hogar ni niños en la calle, que haya medios de entretenimiento, que haya una grandísima producción que se deba al estudio científico mediante la precisión y el desarrollo, que las personas sean tratadas con dignidad, que se cuide del medio ambiente y de los recursos naturales, todo esto con creencia y un sistema de valores.

De todo lo anterior, se deduce que el uso de las aleyas de empoderamiento por parte de los Hermanos Musulmanes y de otros movimientos radicales para lograr sus propios objetivos, es erróneo y no coincide con la manera de entender el Corán ni de deducir normas en base a él. Por el contrario, atribuyen al Noble Corán numerosos conceptos erróneos que tenemos la obligación de señalar con el objetivo de proteger el significado del Corán de cualquier desviación hacia lo que no significa.

170. *María*, 12.

(7)

El concepto de patria

La patria

Comparación entre el concepto desfigurado de patria en la mentalidad de los movimientos islamistas y el concepto correcto de patria en el pensamiento islámico y en la mentalidad del Al Azhar Ash Sharif Primero: Concepto de patria según la mentalidad de los movimientos islamistas

Los movimientos y los grupos islamistas, a lo largo de los últimos ochenta años, han producido una idea enfermiza con la que intentan obtener y construir un modelo para ciertas cuestiones y procesos importantes, a pesar de que dichos movimientos han perdido los instrumentos correctos necesarios para entender la sharíah. Además, nos encontramos con un ambiente psicológico de crisis, ahogo y tensión marcado por la crisis producida por el desplome del califato islámico, la ocupación de Palestina y la presión psicológica de las prisiones. Así pues, entre ellos se ha ido produciendo una jurisprudencia muy deformada que ha producido en sus mentes una imagen fijada de ciertos temas y cuestiones, imagen sesgada, fragmentada y mutilada.

Entre estas cuestiones delicadas e importantes, sobre las cuales han ido produciendo una imagen invertida y distorsionada, tenemos la cuestión de la patria. Si pudiéramos sumergirnos dentro de la mente de estos grupos y observáramos la terminología y los componentes que conforman en sus mentes la imagen de la patria, encontraríamos una imagen compuesta de un cierto número de extraños principios, ya que la imagen de la patria se

compone, dentro de esta mentalidad, de un número determinado de asuntos, a saber:

- La patria es un puñado de tierra sin valor.
- El amor a la patria es una emoción humana trivial a la que hay que oponerse y de la que hay que liberarse, como cuando el ser humano tiende a cometer faltas.
- Se rechaza la idea de la patria porque, según su visión, es opuesta a la del califato o la de la ummah (nación islámica).
- Las patrias consisten en unos límites geográficos que ha producido la colonización, por tanto no las amamos ni cooperamos con ellas.
- Las patrias son las residencias que amáis, que están denostadas por Dios.
- En la sharíah, no existen aleyas ni hadices que apunten hacia el amor a la patria.
- El hadiz relativo al amor que sentía el Enviado hacia La Meca, es algo especial aplicable solo a La Meca, pero no se puede equiparar al resto de las patrias.

Esto es un comentario apresurado de todos los conceptos, después del cual haremos una excursión por lo que dicen los grandes ulemas, comentaristas del Quran, relatores de hadices, juristas, santos y literatos, en lo cual hemos encontrado una porción de atención de la noble sharíah respecto al concepto de patria, y cómo la sharíah ha implantado el amor a la patria en el alma del ser humano, cómo ha purificado en ella los impulsos naturales nobles en cuanto pertenencia a la patria, su amor y su defensa, hasta el punto en que la sharíah apunta a la nobleza de la pertenencia del ser humano a su patria en un cierto número de aleyas y de hadices proféticos.

Dice Said Qutub en *"A la sombra del Quran"*: *"La bandera que defiende el musulmán es su creencia. La patria por la que lucha es el país donde se establezca la sharíah de Dios,*

*la tierra que ha de defender es la Casa del Islam que haya tomado el método islámico como método de vida. Todo concepto diferente de patria es un concepto no islámico impregnado de ignorancia y que el Islam no reconoce”*¹⁷¹

También dice: *“Entre esa alta cima y las bajas laderas se ven unas rocas deterioradas, aquí y allá, de astucia, de hipocresía, de política, de listeza, de tejemaneje, de destreza, de intereses del Estado, de intereses de la patria, de intereses de la comunidad... hasta el último de los nombres y de los titulares... pero cuando el ser humano escudriña en ello, observa qué hay debajo: igusanos!...”*¹⁷²

También dice: *“Los seres humanos erigen hoy en día unos dioses a los que llaman Nación, a los que llaman Patria, a los que llaman Pueblo, etc, que no dejan de ser ídolos incorpóreos, como los cándidos ídolos que erigían los idólatras. Pero no dejan de ser dioses que se asocian con Dios, Gloria a Él, en su creación, y a los cuales los hijos presentan sus ofrendas tal y como presentaban sus ofrendas a los antiguos dioses”*¹⁷³

También dice: *“Los preislamismos, hacen que, a veces, los lazos sean los sanguíneos y los familiares, a veces sean la tierra y la patria, a veces sean la nación y la tribu, a veces sean el color y la lengua, a veces sean la raza y la etnia, a veces sean el oficio y la clase social, a veces sean el beneficio común, o la historia común, o el destino común... y todo ello no son sino conceptos preislámicos, juntos o por separado, que difieren de manera básica y profunda con la esencia del concepto islámico”*¹⁷⁴

- Primero: La patria es un puñado de tierra sin valor alguno. Dice Said Qutub en *Fi Dhilal Al Quran*: *“Aquellos que ponen como excusa la defensa de la patria islámica para eludir el yihad islámico infravaloran la cuestión de “la*

171. *Fi Dhilal Al Quran*, 2/708, 3ª ed. Dar Al Shuruq, El Cairo, 1434/2013.

172. *Ibíd*, 2/753.

173. *Ibíd*, 3/1413.

174. *Fi Dhilal Al Quran*, 4/1886.

metodología”, considerándola inferior a “la patria”. Pero no es así como contempla el Islam estas consideraciones. Esta es una visión nueva y extraña para la sensibilidad islámica. Así pues, la creencia, la metodología en que se ésta se materializa y la sociedad regida por dicha metodología, han de ser las únicas consideraciones para la sensibilidad islámica. Pero la tierra, en sí misma, no se ha de considerar ni tiene importancia alguna” ¹⁷⁵

Comentario:

Esta es una visión simplista de la patria, ya que la patria, en realidad, no es un puñado de tierra, sino que es un pueblo, una civilización, unas instituciones, una historia, unas victorias, unos problemas, una posición regional e internacional, una influencia política e intelectual dentro de nuestro océano árabe e islámico, hombres geniales que produjeron la historia de esta patria en el campo de la ciencia de la sharíah, en la historia nacional repleta de heroísmo en la defensa de esta patria, en la historia económica, en la historia militar, en la diplomática, la literaria, la artística y demás ámbitos en los cuales descollaron los genios hijos de esta patria.

Así pues, ignorar todos estos componentes que conforman el concepto de patria, reducirlo a un puñado de tierra, significa un desprecio a la patria, un concepto parcial y distorsionado, un desprecio a algo muy grande.

- **Segundo:** El amor a la patria es una emoción humana trivial al que hay que oponerse y enfrentarse, como hace el ser humano con las faltas.

Comentario:

Este concepto es incorrecto, es una extraña mezcolanza entre emociones detestables y pecaminosas, de las cuales Dios el Elevado nos ordena despojarnos de ellas y superarlas, y los nobles sentimientos, los impulsos naturales firmemente establecidos, protegidos por Dios el Elevado y

175. . *Ibíd*, 3/1441.

que la sharíah reafirma su establecimiento en el ego de la persona humana, y que son causa de estabilidad y firmeza en el ego. Ciertamente que la sharíah no necesita reafirmar la legalidad de éstos, ya que el impulso natural es suficiente para dirigir al ser humano hacia un devenir correcto. Entre estos nobles impulsos tenemos la pertenencia y la lealtad a la patria.

Este concepto lo indicó Abu Hamid Al Gazali, autor de *"Revivificación de las ciencias del din"*, quien dice en el libro *"Al Wasit"* que versa sobre la jurisprudencia de los shafiíes destacados: *"Sin embargo, los impulsos de la naturaleza son de amplia respuesta, ya que este mundo se establece por esa causa, y el establecimiento de la religión está sujeto al asunto de este mundo y a su ordenamiento, sin lugar a dudas"* ¹⁷⁶

Esta mente iluminada que se ilumina por la luz de la sharíah, que comprende la voluntad de Dios, entiende que la sharíah se contenta, en determinados casos, con la firmeza de los impulsos humanos, donde la sharíah no aparece para legislar u ordenar un asunto determinado, tranquilizada de que una naturaleza sana es garante de orientar al ser humano.

Uno de los asuntos que produce la naturaleza sana es el amor a la patria, la pertenencia a ella, la fidelidad a ella. Al Dinurí nos narra en el libro *"Al Muyalasah"*, siguiendo a Al Asmaíí, dice: *"Escuché a un beduino decir: "Si quieres conocer al hombre, mira cómo añora su país"* ¹⁷⁷

Es extraordinario cómo Said Qutub confirma estos sentimientos nobles y espontáneos cuando afirma que: *"El noble pensamiento de abandonar el país es el primer pensamiento que se mueve en el ego que pretende emigrar. A partir de ahí, hay dos toques que tocan el corazón: la llamada del Amado cercano "¡Oh siervos míos!" y la amplitud de la tierra: "Ciertamente que mi tierra es extensa"* ¹⁷⁸

176. *Al Wasit fi Al Madhab*, 7/7. Ed. Dar as Salam. El Cairo, 1417 H.

177. *Al Muyalasah wa Yawahir Al Ilm*, 1/70, Ed. Dar Hazm, Beirut, 1423/2002.

178. *Fi Dhilal Al Quran*, 5/2749.

Y cita a un sabio: *"La abeja encuentra su colmena por mucho que el viento borre, al soplar sobre las plantas y los árboles, todos los indicios visibles. Del mismo modo, el sentido del regreso a la patria es débil en el ser humano, pero completa su pobre equipamiento con los instrumentos de navegación. Nosotros tenemos necesidad de este impulso natural, pero nuestras mentes bloquean esta necesidad"* ¹⁷⁹

Y afirma acerca de Moisés (sobre él sea la paz): *"¿Por qué regresó, cuando había salido de Egipto como un proscrito, habiendo matado allí a un copto que estaba peleando con un israelita, abandonó Egipto huyendo y los hijos de Israel eran castigados con todo tipo de castigos, mientras que en Madian encontró paz y seguridad en compañía de su suegro Shuaib, quien le cobijó y le casó con una de sus dos hijas?"*

Cierto que la atracción del país y la familia, la toma el Decreto como una cortina, ya que había dispuesto cambios para Moisés. Así nos movemos en esta vida. Nuestro movimiento consiste en anhelos y voces internas, en afanes y aspiraciones, en esperanza y dolores, que no son sino los motivos externos para un objetivo interno; la cortina que los ojos ven en la mano que no ven las miradas ni alcanzan las visiones. Es la mano del que dispone, el Controlador, el Poderoso, el Victorioso" ¹⁸⁰

También afirma: *"La emigración en el camino de Dios consiste en despojarse de todo aquello hacia lo que tiende que el ego, de todo aquello de lo cual nos enorgullecemos y deseamos: la familia, la patria, los recuerdos, el dinero y todas las pertenencias de la vida"* ¹⁸¹

También dice: *"Es posible que aquí le esté recordando el gran favor que le había concedido, ya que le orientó hacia pedir perdón y con ello expandió su pecho y le liberó de la tristeza. Pero, a pesar de esto, no dejó de ponerle a prueba*

179. *Ibíd*, 6/3884.

180. *Fi Dhilal Al Quran*, 4/2330.

181. *Ibíd*, 4/2438.

para educarle y prepararle para lo que quería, así que le puso a prueba con el miedo y la huida del castigo. Le puso a prueba con el alejamiento, la separación de la familia y la patria, le puso a prueba poniéndole a servir y a pastorear ganado, a él, que había sido criado en el palacio de uno de los más importantes reyes de la tierra, uno de los de más dispendio, goce y belleza” ¹⁸²

Y también dice: “Mira qué pensamiento le rondaba a Moisés, que volvió a Egipto después de un tiempo, cuando había salido de allí temeroso y perseguido. Olvidó el peligro que le acechaba allí, ya que había matado a una persona, y allí estaba Faraón, quien junto a su corte, quería matarle.

Era la mano que guiaba todos sus pasos. Quizás en esta ocasión le guió a través de su tendencia natural hacia su familia y su gente, hacia su país, hacia su entorno vital, haciéndole olvidar el peligro por el que salió huyendo de allí, sólo, expulsado, para que cumpliera la tarea para la cual fue creado y educado desde el primer instante” ¹⁸³

- Tercero: Rechazo de la idea de patria porque se opone a la de califato o ummah (nación islámica)

Comentario: El sentido de pertenencia a un grupo es un componente profundamente arraigado del ser humano, es uno de los componentes más importantes de la naturaleza en base a la cual Dios ha creado al ser humano, la noble sharíah lo apoya, se basa en ello, lo sostiene, no lo castiga ni lo obvia, sino que le proporciona equilibrio y coordinación; establece, para el sujeto de derecho, unas referencias elevadas que responden a este impulso irresistible que brota del interior, y lo protege de los peligros que pudiera conllevar.

Además, la noble shariah no pone ningún impedimento en que se den pertenencias parciales dentro del contexto de esta pertenencia total, que la apoye, reafirme, brote de ella

182. *Ibíd*, 4/2335.

183. *Fi Dhilal Al Quran*, 5/2691.

y conduzca a ella, todo ello sin salirse de este ordenamiento general, sino que permite el amor a ese lugar limitado en el que nace y vive el ser humano, que es su patria cercana. Todo esto no va en contra del amor hacia toda la ummah (nación islámica), sino que es parte de ello. Si ese amor suyo le sobrepasa y le hace radicalizarse, haciendo que el musulmán se enemiste con la gente, entonces la sharíah lo rechaza. A partir de aquí, surge el amor a las patrias y a los países. La sharíah corrobora el amor a la patria, y el Mensajero (que Dios bendiga y dé paz) amaba La Meca, la echaba de menos, a pesar de que su residencia y su refugio estaban en Medina.

También, a partir de aquí, surge el amor a una cierta orientación científica, a una corriente intelectual determinada, a un método de investigación determinado, sin que esto se interponga entre el musulmán y otros círculos más amplios, o el marco general, sino que estas pertenencias provienen de la pertenencia general, que es la que compone y erige sus pilares.

Por todo ello, la sharíah prohíbe una pertenencia parcial en la cual el hombre se radicalice hasta el punto de enfrentarse a los musulmanes y rompa con las otras pertenencias parciales que desembocan en la pertenencia general. Esto, a fin de que se mantenga el equilibrio entre los distintos círculos de pertenencia, algunos de ellos más amplios que otros. Así es como florecen las aptitudes y se multiplican los conceptos y los puntos de vista, sin radicalización ni enemistad.

Por tanto, la pertenencia consiste en círculos diversos, algunos más amplios que otros, sin que el mayor de ellos niegue al más pequeño ni el menor de ellos considere inútil al mayor ni cortar lazos ni relaciones con los hijos de la gran pertenencia.

La pertenencia del ser humano a su patria no elimina ni niega la pertenencia a su nación árabe ni a su mundo islámico, ya que son círculos entrelazados, tal y como hemos expuesto.

La pertenencia, o bien desaparece e impulsa al sujeto al no reconocimiento, a la negación de su patria, su pueblo y su familia, lo cual no conlleva que pueda despojarse de

ello, o bien aumenta en la persona llegando al límite de una radicalización que hace que su pertenencia eche a perder su relación con los pertenecientes a los círculos más amplios. Hay una gran diferencia entre una buena pertenencia, ser leal, relacionarse en cada círculo de pertenencia con honestidad, sin cortar los lazos con la humanidad, que es de lo que estamos hablando ahora, y la radicalización que hace que el ser humano sienta ardor y se aferre a un círculo determinado de pertenencia que le haga enemistarse con el resto, cortar con él y atacarlo.

He querido aclarar este concepto para corregir el error propagado entre algunos coetáneos que piensan que establecer la religión requiere de ellos el rechazo del amor a la patria.

Ya trajimos a colación la opinión de los imames de la guía, consistente en que el amor a la patria es uno de los círculos de pertenencia, está establecido en la naturaleza humana y la noble sharía lo alimenta, cuida y establece parámetros de medida entre él y los demás círculos de pertenencia del ser humano, sin que uno destruya al otro, sino que se han de unir y complementar para realizar la humanidad de la persona.

- Cuarto: Las patrias consisten en límites geográficos que ha creado la colonización, por tanto, no cooperamos con ellas.

Comentario:

Las patrias no son límites geográficos que ha creado la colonización; las patrias son zonas muy antiguas que han precedido a la colonización en miles de años. La estabilidad de la situación actual de dichos límites, es una obligación para nosotros protegiéndolos y defendiéndolos. El establecimiento de dichos límites no ha sido un juego, sino que se ha efectuado mediante tratados importantes que las atan según mecanismos respetados, como ha hecho la Unión Europea, por ejemplo.

Si no se lleva a cabo algo así, entonces es necesario respetar y proteger el status quo existente, sin perderlo, disminuirlo o eliminarlo. Además, los valores patrios no están relacionados en su origen con el concepto de fronteras, sino que la patria es un valor histórico y científico regional y mundial. La patria egipcia, en especial, es un ente compuesto de una geografía excelente, una época excelente y un ser humano excelente.

Existe una gran confusión de conceptos. Se infravalora la idea de la patria en el intelecto, lo cual implica la formación de una imagen adulterada mediante la cual se pierde el sentido del valor de la patria, de su historia, de sus realizaciones y del papel que juega. Se juega con las emociones del ser humano, de forma que el concepto de patria se hace impreciso en sus mentes y se acaba por relacionar el concepto de la colonización y sus nefastas consecuencias con el concepto de la patria, de tal forma que cada vez que viene a la mente la idea de la patria, dicha mente se traslada desde ella hacia sentir repugnancia y rechazo por la colonización, imaginando que rechazar la colonización implica rechazar a la patria, bajo el supuesto de que la patria es una creación del colonialismo.

- **Quinto:** Las patrias son las residencias que amáis, las cuales están denostadas por Dios.

Comentario:

La aleya de referencia pertenece al surah *El Arrepentimiento*, cuyo texto es: *"Di: Si vuestros padres, hijos, hermanos, esposas, vuestro clan familiar, los bienes que habéis obtenido, el negocio cuya falta de beneficio teméis, las moradas que os satisfacen, os son más queridos que Allah, Su mensajero y la lucha en Su camino... Esperad hasta que Allah llegue con Su orden. Allah no guía a gente descarriada"*¹⁸⁴

184. *El Arrepentimiento*, 24

Estos movimientos han producido un concepto equivocado: se imaginan que las patrias son esas residencias que os placen, y si son más queridas para nosotros que Dios, Su Mensajero y la lucha por Su causa, entonces es una perversión.

Esta interpretación está repleta de faltas y errores, encierra una metodología incorrecta en cuanto a entender el Corán, implica atribuir al Corán lo contrario de lo que pretende, y ésta es la metodología general errónea existente en el pensamiento de estos movimientos, consistente en entrar en el entendimiento del Corán sin tener los instrumentos de comprensión correctos; y los instrumentos de comprensión correctos son las ciencias que enseña Al Azhar a sus hijos a lo largo de los años de alumnado; son las ciencias de la Elocuencia, la Sintaxis, los Fundamentos de la Jurisprudencia y la Exégesis del Corán, ya que el Corán está en lengua árabe clara y no es posible entenderlo si no es mediante estos instrumentos científicos. Quien quiera entenderlo sin utilizarlos, prejuzgará al Corán con sus conceptos precedentes, relacionará sus propias ideas con el Corán, lo cual implica hacer que el Corán diga lo que no ha dicho. Este método es en extremo peligroso.

Pero vayamos a un ejemplo práctico de comprensión de esta aleya.

La aleya nos habla de un personaje que hace que sus asuntos personales y el ambiente opresivo se antepongan ciertos a temas prioritarios. Así pues, quien haga que su apego a su padre, a su hijo, a su riqueza o a su residencia sea un impedimento, una barrera que le impida dirigirse hacia las cuestiones prioritarias, esto constituye una infracción de la legislación de Dios. Esta situación reprochable se da en la persona que se aferra a su casa, a su residencia de tal forma que su casa, o palacio, o jardín, o empresas, o riquezas, llegan a ser más queridas para él que Dios y Su Mensajero, de tal manera que si le dijéramos: "Oye, que tu patria está en peligro, y cuando tu patria está en peligro, Dios te hace obligatorio el yihad en Su senda en defensa de tu país, así que deja ahora tus residencias y tus riquezas y acude a defender a tu patria", ya que él se queda atrás porque aprecia más su residencia privada que los asuntos

patrios de defensa, los cuales Dios el Elevado denominó como yihad en Su senda.

Así pues, Dios el Elevado nos dice en la aleya: La noble sharíah te ordena que priorices tus preferencias, de tal forma que no prevalezcan tus asuntos personales sobre los asuntos sociales generales, y ten cuidado en caer en el egoísmo y los beneficios personales olvidando los pensamientos elevados, que esto hace peligrar a la generalidad de la ummah.

Así pues, dónde queda este noble concepto coránico para alguien que juega con el significado del Corán y pretende cambiar los conceptos, imaginándose que Dios el Elevado ha puesto el amor a las residencias (las patrias, según su visión), en un platillo de la balanza, y ha puesto el amor a Dios y al yihad en Su senda en el otro platillo, mientras que el significado correcto de la aleya sitúa el amor a Dios y el amor a la patria en un platillo, y el egoísmo personal y la codicia desmesurada de beneficios personales en el otro platillo.

En cuanto al resto de los temas que crean en ellos una imagen distorsionada de la patria, lo refutamos en las páginas siguientes.

Segundo La imagen correcta de la patria en el pensamiento islámico y en la mentalidad del Noble Al Azhar

El amor a la patria en el Noble Corán y opinión de los comentaristas

El imam Al Fajr Al Razi tiene una percepción muy sutil para deducir indicaciones referentes al amor a la patria a partir generoso Corán. Es una tendencia natural muy arraigada en el ego, apuntando a ello al comentar la palabra del Elevado: *"Si les hubiéramos ordenado que se mataran o que abandonaran sus casas..."*¹⁸⁵ Y aquí comenta: *"Considera equivalente dejar sus patrias y suicidarse"*¹⁸⁶

185. *Las Mujeres*, 66

186. *Al Tafsir Al Kabir*, 15/165

Es como si Dios el Elevado dijera: Si os prescribiera las dos mayores penalidades que existen, no lo haríais. Las dos mayores penalidades son suicidarse y lo que es equiparable, abandonar la patria. Así pues, la dificultad de suicidarse está en un platillo, y se equilibra y equivale exactamente con abandonar la patria.

Así pues, para la gente de intelecto, abandonar la patria es un asunto sumamente difícil equivalente al dolor de suicidarse, lo cual indica que el aferrarse a la patria y el amarla, es un asunto profundo en el ego.

El sabio Al Mullah Ali Al Qari dice en *Mirqah Al Mafatih*: "Abandonar la patria a la que se está habituado es una de las mayores pruebas, y en base a esto se explica lo que dice el Elevado: "La oposición (a vuestra creencia) es más grave que matar"¹⁸⁷, mediante la expulsión del hogar, ya que concluye diciendo: "Y expulsadles de donde os expulsaron"¹⁸⁸

De aquí, que cualquier aleya en la que se cite el mérito de la emigración, está relacionada con este principio: la gran paciencia y el sometimiento del ego necesarios para separarse de la patria querida, lo cual nos revela un noble concepto, y qué fuerza tiene este concepto, hasta el punto en que el ego ha de tener paciencia para vencer estas tremendas dificultades en pos de lograrlo.

Dijo el poeta:

*Hay tres cosas que dan valor a la paciencia cuando suceden
y de las que se separa la mente del inteligente
Salir forzado del país que se ama
dejar a los compañeros y perder a quien se ama*

187. *La Vaca*, 191

188. *Ibíd*, 191

El amor a la patria en el Noble Hadiz y opiniones de los comentaristas

Al Bujari, Ibn Habban y At Tirmidhí transmitieron un relato de Anas: "El Enviado (que Dios bendiga y dé paz) cuando regresaba de un viaje y veía las tapias de Medina, ponía a trotar a su camello, y si montaba una bestia, la azuzaba, por el amor que le tenía"

Este importante hadiz contiene un comportamiento profético de guía tras el cual hay una inspiración certera, una revelación evidente, del amor del corazón hacia la patria, de cómo el corazón tiende hacia ella, hasta el punto en que él (que Dios bendiga y dé paz) apresuraba a su montura hacia Medina Al Munawarah cuando regresaba de su viaje y divisaba sus paredes, por amor, por dirigirse su interior hacia ella.

Por ello, Al Hafidh Ibn Hayar en su *Fath al Bari Fi Sharh Sahih Al Bujari*: "En el hadiz hay una indicación de la preeminencia de Medina y de la legitimidad de amar a la patria y añorarla"¹⁸⁹

Y de manera similar lo cita Al Badr Al Aini en *Umdat Al Qari*.¹⁹⁰

Este ilustre hadiz nos guía hacia un determinado número de hábitos proféticos elevados que se sitúan junto a otros nobles hábitos proféticos relacionados con los actos de adoración, relacionados con la educación y las buenas cualidades de carácter, relacionados con las profesiones, la fabricación y los diferentes tipos de civilización, relacionados con las amplias relaciones entre las naciones, y relacionados con el resto de las valiosas compilaciones proféticas que constituyen la personalidad del ser humano musulmán de manera completa y perfecta.

189. *Fath Al Bari*, 3/621

190. *Umday Al Qari*, 10/135.

Al Hafidh Al Dhahabi dice en *Siar Alam al Nubala*: "Y amaba a Aishah, y amaba al padre de ella, y amaba a Usama, y amaba a sus dos nietos, y le gustaban los dulces y la miel, y amaba el monte Uhud y amaba a su país y amaba a los Auxiliares, hasta llegar a un número de cosas innumerables que no le sobran al musulmán" ¹⁹¹

Los sabios, incluso, hicieron del amor a la patria una de las causas de las penalidades del viaje, y a ello apuntó un comentarista de hadiz, al comentar el hadiz que transmitieron Ahmed y Al Tabarani, de un relato de Uqbah Ibn Amir, que él (que Allah bendiga y dé paz) dijo: "*Hay tres súplicas que obtienen respuesta: el padre por su hijo, el viajero y el oprimido sobre el opresor*" Así, los comentaristas relacionan la respuesta a la súplica del viajero con lo que ha de soportar: penalidad, necesidad y de tristeza por separarse de su país y de su familia. Dice el sabio Al Munawi en *Faidh Al Qadir* comentando este hadiz: "...porque el viaje supone que el corazón se abata por lo largo que se hace estar lejos del país, y soportar las penalidades y el abatimiento es una de los grandes motivos de respuesta" ¹⁹²

Un sabio dijo: "*El cariño hacia el país es señal de buen corazón, el buen corazón es señal de protección, la protección es señal de misericordia, la misericordia es señal de una naturaleza noble y una naturaleza noble es señal de rectitud pura*"

Dios el Elevado ha puesto en la naturaleza de todos los seres creados la tendencia natural recta y sutil hacia sus patrias, ha colocado, gloria a Él, en la naturaleza pura del resto de los seres creados, reposo, placidez y tranquilidad en relación al país, hasta el punto en que quien reflexione encontrará esto mismo en el resto de las especies. Así, los leones y sus cachorros se refugian en sus madrigueras, el camello se encariña con su descansadero, la abeja se

191. *Siar Alam Al Nubala*, 15/394.

192. *Faidh al Qadir*, 3/317.

encariña con su colmena, los pájaros tienen tendencia a sus nidos y el ser humano se ve arrastrado de manera natural hacia sentir un fuerte anhelo por su patria. Ibn Yauzi (que Dios le tenga en su misericordia) dice en su *Muziru Al Garam Al Sakin*: "*Las patrias siempre son amadas*" ¹⁹³

Los árabes ya habían observado esto y habían hecho un arte en nombrar las patrias de los distintos seres creados, hasta el punto en que Al Hafidh Ibn Hayar dijo en su *Fath Al Bari*: "Y los árabes distinguen entre las moradas. A la morada del ser humano la llaman país; a la del camello, descansadero; a la del león, madriguera y selva; a la del antílope, echadero; a la del oso, madriguera; a la del pájaro, nido; a la de la avispa, avispero; a la del jerbo, túnel; y a la de la hormiga, hormiguero" ¹⁹⁴

Afirmo: todas estas especies sienten cariño por su patria. Rabiah Al Basri, escribió: "*El amor del camello por sus patrias*" ¿Y cómo no el ser humano?

Si todas las especies existentes a nuestro alrededor, a pesar de que no hablan, ni se expresan, ni disciernen, podemos observar en sus naturalezas y sus estados, que sienten una fuerte lealtad y cariño hacia sus patrias, el ser humano les ha de superar en esto, ya que se distingue de ellas por la perfecciones humanas que le embellecen con las nobles cualidades de carácter, y la lealtad y la caballerosidad están a la cabeza de estas cualidades, hasta el punto en que Ahmed Shauqui (que Dios le tenga en su misericordia) dijo:

Las patrias son una mano que prestó y una deuda a pagar en la sangre de toda persona libre

Y yo afirmo de forma similar: el ser humano, para completar su humanidad, lo primero es la lealtad a la patria, sentir amor por ella, cuidar de ella y todo este tipo de cuestiones.

193. *Muzir Al Garam Al Sakin Ila Ashraf Al Amakin*, p. 75, ed. Dar Al Hadiz, El Cairo, 1310/1990.

194. *Fath Al Bari*, 6/358, precediéndole Ibn Al Yauzi en *Kashf Al Mushakkal*, 3/363.

El amor a la patria en los juristas

Los fuqaha (juristas) han relacionado la sabiduría de la Peregrinación y su gran recompensa con la purificación al ego a través de la separación de la patria y de abandonar lo habitual. El imam Al Qarafi dice en *Al Dhajirah*: "*Uno de los beneficios de la peregrinación es educar al ego separándole de la patria*" ¹⁹⁵

El amor a la patria entre los santos y los rectos

La costumbre de los hombres rectos es amar a sus patrias. Abu Nuaim nos relata en *Hiliat Al Awliá*, con una cadena de transmisión que llega hasta el señor de los ascetas y adoradores, Ibrahim Ibn Al Adham, quien dijo: "Nada me ha costado tanto como dejar las patrias" ¹⁹⁶

El amor a la patria para los sabios

Al Asmaí dijo: "*Dicen los hindúes: Hay tres cualidades en tres especies de animales: el camello siente amor por su echadero, aunque haya pasado mucho tiempo lejos de él; el pájaro por su nido, aunque su emplazamiento se haya secado; y el ser humano por su patria, aunque haya otra que le sea más provechosa*" ¹⁹⁷

En *Al Muyalasah*, a través de una transmisión de Al Asmaí, se cita que Al Dinuri dijo: "*Escuché a un beduino decir: Si quieres saber cómo es el hombre, observa cómo anhela a sus patrias, cómo echa de menos a sus hermanos y cómo llora por lo que transcurrió de su vida*"

195. *Al Dhajirah*, 3/194.

196. *Hiliat Al Awliá*, 7/380.

197. *Al Maqasid Al Hasanah*, p. 297.

El amor a la patria para los poetas y los literatos

Los poetas lloran y hacer lloran. En ellos se agolpan las emociones, de ellos brotan maravillosas desinencias producidas por su fuerte amor y anhelo hacia sus patrias, hasta el punto en que el investigador que los estudie podrá toparse con una cantidad suficiente de poemas para editar una gran compilación, un gran y noble volumen de excelentes poesías, de versos puros, que expresan el dolor que produce el separarse de las patrias en los sentimientos del ser humano.

Es posible, incluso, que canten por la intensidad del amor hacia unos lugares cuyo su aire no sea sano, su agua no sea potable y sea complicado residir en ellos. Sin embargo, tras esto hay una patria, y el amor a la patria lo domina todo. Así pues, dijo el poeta:

Un país a él habituado y no es acogedor

Se puede tener querencia por algo que no es bueno

Se puede tener querencia a una tierra que no es buena ni su aire ni su agua, pero es la patria

Es por este el impulso natural agazapado en lo más profundo del ser humano, que Dios el Elevado tiene en consideración el asunto de la emigración y de los emigrantes, ya que encierra dificultad para el ego, constreñimiento, paciencia por dejar la patria, los campos de la infancia y las escuelas de la niñez. Es por ello que Dios el Elevado concedió a la emigración un grado y una recompensa que aparecen citados en más de un lugar del Noble Corán.

Ibn Bassam, en su *Al Dhajirah*, dice: "*Sin embargo, la patria es querida, el lugar de nacimiento es familiar, el inteligente tiene cariño a su patria, el distinguido tiene cariño a su descansadero, al noble no le es penosa una tierra a la que está acostumbrado ni olvida un país donde fue amamantado.*"

Dice Al Awal:

El más querido país de Dios es el que está entre Manayi hacia mí, y Salma, derraman sus nubes un país en el que la juventud abandonó a mi madurez la primera tierra cuyo polvo tocó mi piel ¹⁹⁸

Dice el autor de *Diwan al Maaani*: "Ibn Al Rumi citó la causa por la que se ama a la patria, y en ello no hay otro imam como Ahmed Ibn Ishaq Al Mausuli, quien compuso:

La más querida de las tierras es en la que vive Sulayma aunque sus valles estén secos

Mi vida no consiste sino amar el polvo de mi tierra

¿Pero quién abandona a un amante por ella?

Ibn Al Rumi dice:

Tengo una patria que me propuse no vender ni ver en ella un propietario que no sea yo

Me comprometí con él en la flor de la juventud y la dicha como la dicha de un pueblo que amaneció bajo tu sombra

Acostumbré a él mi alma hasta el punto en que tiene un cuerpo que si no fuera por él, yo habría perecido

Cuando recuerdan sus patrias yo les recuerdo a ellos los tiempos de juventud en ella, y se sienten nostálgicos

El pérfido me oprime y me engaña y aquí estoy yo, atado con tus cuerdas

Si me equivocas con tu promesa está bien pero no me engañes con la desgracia de tu izquierda ¹⁹⁹

Libros y obras literarias basadas en al amor a la patria

198. *Al Dhajirah Ila Mahasin Ahl Al Yazirah*, 1/343, Ed. Dar Al Zaqafah, Beirut, 1417/1998. Edición preparada por el Dr. Ihsan Abbas.

199. *Diwan Al Maani*, 2/189.

Este tema fue muy recurrente entre los antiguos, extendiéndose mucho en ello.

Entre ellos, se distinguieron:

1. Al Yahidh: *Hubbu al Watan*, que está editado.
2. Saleh Ibn Yafar Ibn Abdulwahab Al Hashimi Al Salihi Al Halabi Al Qadi, de quien dice Ibn Asakir en *Historia de Damasco*: "*Compuso un libro sobre el anhelo por la patria*"
3. El imam Al Hafidh Abu Sad Abdulkarim Ibn Muhammad Al Samaani. Dice *Al Ansab*: "*He citado su historia y la causa de su obra en el libro Al Nuzuu ila al Awtan*"
4. Abu Hatim Sahl Ibn Muhammad Al Siyistani tiene el libro: *Al Shauq ila al Awtan*.
5. Abu Hayyan Ali Ibn Muhammad Al Tawhidi escribió *Al Hanin ila al Awtan*.
6. Abu Muhammad Al Hasan bn Abdurrahman Ibn Jallad Al Ramahramzi tiene el libro: *Al Manahil wa al Atan wa al Hanin ila al Awtan*.
7. *Maqumat Hubb al Watan fi Dauu Taalim al Islam*, del Dr. Sulayman Ibn Abdullah Ibn Hammud Abu Jalil.
8. *Hubb al Watan min Mandhur Sharii*, del Dr. Zaid Ibn Abdulkarim Al Zaid.
9. *Al Watan wa al Istitan*, estudio jurídico del Dr. Muhammad Ibn Musa Ibn Mustafa Al Daal.

Y muchos otros que se han redactado dentro de esta temática.

(8)

**El proyecto islámico, entre la
realidad y la fantasía**

El proyecto islámico, entre la realidad y la fantasía

Se ha hablado mucho sobre el proyecto islámico, levantando, durante este periodo pasado, polémica, alboroto, escándalo y enfrentamiento. Hay quien lo propaga, otros lo rechazan, y se lanzan acusaciones aquí y allá: éste es un enemigo de Dios y de su Mensajero porque se opone al proyecto islámico, aquél auxilia al proyecto islámico... sin que nadie se dedique a explicar a la gente qué es el proyecto islámico para que la gente sepa a ciencia cierta cómo posicionarse al respecto. Me gustaría dar marcha atrás y preguntar, en primer lugar, qué es el proyecto islámico, antes de estudiar sus fundamentos y sus consecuencias, ya que hemos de aclarar el concepto antes de emitir cualquier veredicto. La proposición que aquí presento proviene de la almazara del noble Al Azhar, de rancio abolengo en cuanto al entendimiento de esta religión, de conocimiento de sus ciencias y sus aplicaciones, de intervenir en las situaciones problemáticas y ver las causas que las originan y que necesitan de acción más que todo lo demás. Cuando no existe esta visión de Al Azhar, la niebla empaña los conceptos y origina a su alrededor discusiones insistentes y estériles que no traen sino más confusión. Comencemos la cuestión por sus principales referencias:

- El proyecto islámico consiste en ofrecer respuestas concretas, particulares, detalladas y delimitadas, a las preguntas y problemáticas de nuestra época, en sus aspectos diplomático, directivo, político, económico, social, filosófico y científico.

- Todo ello ha de estar basado en los modelos cognitivos aceptados, que se componen, a saber, de: los textos de sharíah, sus objetivos, sus consensos, sus juicios, sus legislaciones, sus cualidades de carácter, sus valores, sus bases jurídicas fundamentales, sus modos de hacer divinos, sus educaciones y sus artes.

- Esto, a través de generar ciencias, metodologías y teorías que se puedan transformar en programas de acción, en métodos prácticos, que se traduzcan en instituciones y sistemas de dirección.

- El objetivo de este proyecto islámico es producir las aplicaciones cognitivas y de servicios que modelen unas instituciones y una cultura en las que fluya el espíritu de los objetivos de la sharíah en cuanto a la protección de la persona, del pensamiento, de la honra, de la religión y de la propiedad, así como en el amor a la civilización y el encaminarse a darle forma, en el respeto hacia el ser humano, en enaltecer la raíz y las bases de las buenas cualidades de carácter, la apertura al mundo, el beneficiarlo, el beneficiarse de él, en resaltar el valor de la infancia, el valor de la mujer, la conservación del medio ambiente, los derechos de los seres (humanos, animales, plantas y rocas), haciendo que fluya el señorío de Dios en todo ello, de tal manera que esto conduzca a la persona hacia su Criador, gloria a Él, y que sea un ejemplo de la civilización y sus aplicaciones; que abarque al musulmán, al cristiano, al judío, al budista, al socialista, al agnóstico, al liberal, al izquierdista, al ateo y a cualquier otra religión o persona, sin que nadie sea oprimido, marginado o tratado injustamente en la actividad laboral, y que quien no entre en ello, pueda permanecer en misericordia, justicia, piedad y justicia, ya que dicho proyecto está generado en pos de los valores, los lleva consigo y los expone a todo el mundo.

- La base de este proyecto islámico, su origen, su eje, su esencia, su objetivo, su brújula, su indicador, es la colección de buenas cualidades de carácter, la nobleza

del ser humano, los valores elevados, el respeto hacia la humanidad, el intentar auxiliar al ser humano en esta vida y en la próxima. Su lema es: *"Cierto que fui enviado para completar las buenas cualidades de carácter"*. Así pues, cada aplicación o producción que desvirtúe dicho objetivo, que lo corrompa, que se desvíe de él o que se aparte de él, es falaz.

- Todo esto, deduciendo las ramas a partir del tronco, que es la ocupación del muytahid o de las enciclopedias de jurisprudencia. El iytiḥad da sus frutos, y con esto quiero decir el deducir las ramas, las ciencias humanas, las de dirección y las económicas, del tronco del Islam y de sus fuentes y modelos de conocimiento, en base a metodologías de deducción que se apoyen en las bases de la jurisprudencia islámica y en las ciencias racionales.

- El cómo realizar esto, por ejemplo, sería a través de una lista de disposiciones que afecten a centros de investigación, círculos de discusión y talleres de trabajo, y que englobe a los juristas que verifiquen el fiqh, los fundamentos, los propósitos de la sharīah y la realidad del momento actual, junto a la habilidad del trabajo diplomático y de sus expertos, por ejemplo, de tal manera que estas disposiciones conduzcan a una visión, a un plan, a unos sistemas de valoración a través de los cuales se definan todas las problemáticas, los comportamientos, las aplicaciones y las preguntas parciales a las cuales se enfrentan los diplomáticos en su trabajo, acompañado del entendimiento de sus expectativas, sus problemas, sus esperanzas y el efecto que causa en las relaciones entre la patria, las potencias internacionales y las costumbres diplomáticas que nos rodean en el mundo que está a nuestro alrededor. A continuación, se ha de realizar un intercambio con todo ello y luego deducirlo de las bases de la gente del Islam, de tal manera que se realice la formación de una visión, de un análisis y de unas proposiciones, a través de las cuales fluyan los objetivos y valores de la religión hacia este campo, mediante conciencia, deducción y una

precisa extracción de las respuestas que nos presenta la noble sharíah.

- Las citadas disposiciones no se pueden llevar a cabo en los círculos de debate ni en los talleres de trabajo si no es dentro de un clima de mutua confianza, de ardiente amistad, de consideración respectiva, de buscar un intercambio de ciencias y conocimientos de todas las partes presentes, por mucho que difieran visiones y los conceptos, sino que lo que impulse a todos sea una gran intención de edificar la patria y de que todas las sectas cooperen para ello.

- A continuación, esto se implementa en los sistemas políticos, en los conceptos de estado, en la red de sus relaciones con los sujetos y con las instituciones de la sociedad, en el conocimiento de las funciones del estado relacionadas con esto, en el cruce entre éste y las distintas libertades, junto a la comprensión de los sistemas políticos actuales, de sus implicaciones filosóficas según Thomas Hubbs, John Lock, Hegel y demás, para luego, con todo ello, regresar a las minas y manantiales de la sharíah junto al estudio, desarrollo, aumento y producción, de los escritos del imam del Haramain, de Al Mawaridí, de Ibn Jaldun y otros similares, hasta que estas ramas salgan de los troncos de la noble sharíah y sus objetivos se realicen, y con ello se realice la formación de un proyecto articulado, capitulado, real, que abarque las respuestas parciales en la medida en que sea suficiente para edificar la acción y las aplicaciones en base a ello, en la realidad de estas teorías que colaborarán en la ampliación de sus expectativas, en trenzarlas, en obtener las particularidades que merecen detener nuestra atención; a continuación viene otro ciclo de estudio de cómo casar estas materias y leyes y disposiciones con los sistemas políticos existentes en el mundo de nuestro alrededor, y este trabajo es similar a lo que dijo el imam Al Shafí (que Dios esté complacido con él): "Estuve veinte años buscando los días de los seres humanos, ayudándome para ello en el fiqh"

- Esto se realiza en todos los planos filosóficos, cognoscitivos, científicos, experimentales, económicos, de dirección y de servicios, de tal manera que cuando todo ello se complete, la resultante final será lo que podría denominarse como un proyecto islámico.

- Un ejemplo de ello lo tenemos en nuestro amigo el consejero Mustafa Safan, quien dispuso un estudio acerca de los impedimentos y las causas que giran en torno a descender y aplicar un número determinado de juicios de la sharíah en la realidad, contando setecientas problemáticas necesitadas de solución y respuesta, y era el jugo sacado de su vida en las ciencias legales, en el campo de la judicatura, y hasta ahora no hemos realizado su estudio y su análisis, ni sacado sus respuestas y sus soluciones, esto en el campo de aumentar la herencia jurídica, legal y judicial de esta ummah.

- No hay impedimento en que se multipliquen los proyectos islámicos, bien mediante algunas bases teóricas sobre las que se edifiquen hipótesis, o mediante los métodos de deducción hipotéticos, o bien porque muchos de ellos son del género de la ramificación y los asuntos prácticos aplicados los cuales es posible que se multipliquen por ellos mismos, y a partir de esto se produzca una riqueza, unas alternativas, unas elecciones múltiples, un número determinado de hipótesis y de soluciones para un solo problema, a través de las cuales los seres humanos vean que a través de ellas hay una amplitud de la noble sharíah para las necesidades de las personas, y lo que Dios el Elevado puso en ello de amplitud.

- Luego, este proyecto islámico consiste en el iytihaad de los musulmanes en cuanto a descender la noble sharíah al terreno de la realidad de nuestro tiempo, y los musulmanes cumplan con la obligación de su época, ya que una de las funciones de la noble sharíah es ofrecer soluciones para los sucesos que sean posibles según la sharíah, junto con el intento de acertar con el sustituto cuando no sea posible

según la sharíah, o a través de la valoración del lado que se apartó de la noble sharíah en la realidad, y cierto que todo esta vigilancia, este seguimiento, este alcanzar lo que se plantea de desarrollo y cambio en los conceptos y filosofías, hasta el punto en que no se petrifique el proyecto en cualquier particularidad en concreto, sino que permanezca capaz de generar nuevas respuestas en la medida en que todo cambio fresco en situaciones y campos en los cuales se realice a través de ello la facilidad del movimiento de la vida, y una de las principales características y particularidades es que sea capaz de distinguir entre elementos fijos y elementos variables, con el conocimiento de las direcciones del cambio que han de hacer cambiar a los juicios, en tiempo, lugar, situación, personas, en ausencia de diferencia entre fijo y variable, o error entre ellos, o posicionar a uno de ellos en la situación del otro, lo cual conlleva a la petrificación de la noble sharíah en un tiempo en concreto.

- No es posible crear todo esto sino sobre la superficie de la investigación y el conocimiento detallados de las ciencias humanas, hasta el punto en que estas hipótesis se planteen sobre una base iluminada y que visionen las particularidades psicológicas y las interacciones sociales del ser humano egipcio, árabe, y demás, y esta superficie cognoscitiva no la hemos creado hasta el momento presente.

- La islamización establecida en base a atraer un resultado diplomático o de dirección que ha creado otra civilización, es posible que requiera una inspiración en la que haya unas bases filosóficas diferentes de las nuestras, a continuación nosotros nos comprometemos a componerla sobre las particularidades psicológicas y sociales diferentes, a continuación nos comprometemos a componer las particularidades psicológicas y sociales del ser humano egipcio, luego lo embellecemos con algunas aleyas coránicas y hadices proféticos, y con una redacción árabe, luego pretendemos que se ha completado su islamización, y llamamos a que se haga de ello un proyecto islámico, con lo cual tendrá una forma externa islámica, mientras

que funcionen todos sus componentes y detalles y bases cognoscitivas y sus presupuestos psicológicos según una propuesta filosófica diferente a nuestra identidad y nuestra civilización, y cierto que todo esto constituye un gran crimen sobre el Islam y sus ciencias, y conlleva al fracaso, o al aumento de la separación y la ausencia de coordinación entre el concepto de valor que se oculta en el ego, de una parte, y la aplicación de la vida diaria, de otra; lo cual conlleva a que la persona entre en una confrontación psicológica, o una esquizofrenia en la personalidad, o a una barrera cognoscitiva y psicológica; y aquí obligatoriamente hemos de indicar a la diferencia menuda que hay entre el camino de las religiones y el camino de las maneras de obrar inventadas, ya que las religiones, antes de materializarse en constituciones y leyes, escriben en los corazones y en las mentes, y de ahí crece el comportamiento humano de buenas cualidades de carácter.

- No es posible para nosotros que fabriquemos alguna cosa de estas si no es mediante el impulso de la investigación científica, mediante emplear las energías de conocimiento e investigación, tremendas y despilfarras, las mentes geniales que están indolentes y a las cuales ha afectado la impotencia, la frustración y la asfixia por lo largo de la negligencia y lo fuerte de la pobreza y la complicación del medio científico, lo cual produce la existencia de un ambiente axfisiado para la creatividad y la esperanza, expulsador de las experiencias científicas, ya que la acción que describimos aquí es un proyecto nacionalista en el cual se enrolen generaciones de investigadores, después de haber completado la abundancia de todos los instrumentos y posibilidades científicas e investigativas para ellos; y no hay duda de que todo esto necesita de una gran financiación, no es posible su existencia a la sombra de una economía decadente, así que la obligación del momento, en primer lugar y antes de cualquier otra cosa, ha de ser la orientación de todas los grupos, corrientes y poderes, hacia sanear la economía, a animar los mecenazgos científicos para que puedan invertir en la investigación científica, y a partir de

ahí, surge el papel de las instituciones de la sociedad civil en este movimiento civilizatorio.

- La prédica, la propaganda y la incitación de lo que se denomina el proyecto islámico -antes de crearlo y deducirlo a partir de sus fuentes- es un asunto peligroso en extremo, porque llama a los seres humanos a algo que, luego cuando las personas acuden y lo aceptan, se sorprenden de que no responde a la problemática actual, o que da respuestas improvisadas y débiles, o que ignora la aplicación de la realidad, lo cual conlleva a que la gente desmienta y dude de cualquier propuesta islámica válida para guiar el movimiento de la sociedad y la vida de la humanidad, y hacer a la gente que no esté preparada para aceptar ninguna propuesta islámica posterior.

- Un ejemplo de ello es que salga un grupo de gente en una campaña propagandística de anuncios y atracción tremenda, que cueste cientos de millones, llamando a comprar coches de fabricación egipcia, hasta el punto de convencer a la gente, que lo crean y que se agolpen en la compra, y que sean sorprendidos por alguien que les diga: les vamos a vender, pero después de establecer la mina, reunir los trabajadores necesarios para extraer el mineral y las materias primas necesarias y que, de hecho, son abundantes, pero que están en el interior de la tierra, luego nosotros construiremos las fábricas, atraeremos las experiencias mundiales que nos ayuden en la fabricación, y aproximadamente después de treinta años, por ejemplo, les enviaremos los coches solicitados. Entonces, ¿por qué hacer esta propaganda tremenda para que aceptemos la compra inmediatamente? Hacer propaganda de algo antes de fabricarlo es un asunto muy peligroso.

- Todo esto, a la sombra de la existencia de experimentos en Afganistán, Somalia, Sudán, Irán y demás, que en la mayoría de los casos han traído la destrucción, destrucción, el deshacer y el retroceso a esos países, a esas sociedades y a esas patrias, y ha hecho que muchos pensadores e

investigadores hayan huido de cualquier propuesta que hable de proyecto islámico, porque todos los experimentos anteriores han tenido amargos resultados, y la razón ha sido la falta de que hasta el momento no hayamos producido la producción filosófica, de pensamiento, teórica y aplicativa, de las bases a partir de las cuales es posible que un estado resurja, junto con nuestro apoyarnos a la fuerte presencia de nuestras bases en los textos de esta religión y sus planteamientos, así que ha ocurrido entre nosotros que nos hemos trasladado mentalmente desde la existencia de sus bases en las fuentes de la religión y las minas excelsas, hacia pensar en que la simple existencia de sus bases son suficientes para atraernos a ello, y que nuestro despiste respecto a lo que esto requiere de nuestros valores como ummah, fabricando, haciendo descender, sacando, apretando, todas las problemáticas de nuestros días según estas bases.

- A todo lo precedente de la impotencia que ocurre en la ummah durante tiempo en bajar las señales de la religión hacia lo que conlleve respuestas a todas las problemáticas de nuestros días, se suma otro asunto de gran importancia, que es la total ausencia de cualidades de carácter y valores que porta esta religión y la aparición del mal carácter de los egos enfermos que mira al resto de la sociedad con ganas de castigo, desear desgracia y ruina, al mismo tiempo en que pretende ofrecer el proyecto islámico, junto a la impotencia de crear sus detalles, lo cual produce en la sociedad una imagen dura y negativa, que lleva a que alguna gente desmienta a Dios y a Su Mensajero y que lleva a algunos al agnosticismo.

- Esta noble sharíah es similar a una mina repleta de metales preciosos, de piedras preciosas excepcionales, pero hacer llegar estas piedras preciosas a la realidad de la gente precisa de una fabricación elaborada, precisa de ciencias y capacidades diversas, necesita perforación, prospección, mineros, transporte, metalurgia, fundición, carreteras y arrastre, finalizando con la fabricación de instrumentos

de precisión, pequeñas máquinas que sean la respuesta final a los problemas de nuestros días. Así pues, nosotros estamos necesitados de volver a poner en funcionamiento las ruedas dentadas, las máquinas y las fábricas que extraigan esta materia prima, representada en los textos de las dos inspiraciones, y comenzar a procesarlos para sacar el producto que responda a las necesidades de la época.

Nuestro problema estriba en que estas ruedas dentadas, estas máquinas que fabrican el producto, están oxidadas, no han trabajado durante mucho tiempo, y lo que nos indica todo esto es lo que dice Dios el Elevado: "...Si lo hubieran remitido al Mensajero y a los que tienen autoridad de entre ellos, entonces lo sabrían los que investigan..." ²⁰⁰

La investigación es una ardua tarea que se basa en crear, fabricar, deducir (aplicar) y anexionar, hasta que se formen, se establezcan y se desarrollen respuestas a las preguntas de la actualidad y su problemática, con lo cual se realizan los objetivos de la noble sharíah, se realiza el bienestar y la felicidad del ser humano en ambas moradas, y mediante ello se propague la luz de la ciencia sobre los distintos campos, y la ciencia dirigida a los siervos es misericordia y tranquilidad, ya que nuestra crisis, nuestra dificultad, nace de la ausencia de nuestros valores, según dice el elevado: "...Si lo hubieran remitido al Mensajero y a los que tienen autoridad de entre ellos, entonces lo sabrían los que investigan..." ²²⁰¹

Las grandes instituciones científicas académicas, como el noble Al Azhar, en lo referente a las ciencias, metodologías, historia y experiencia científica antigua, son las que poseen la capacidad de fabricar este proyecto islámico, con la condición de que se les proporcione la financiación adecuada, el ambiente científico, y se dediquen a ello las capacidades científicas exclusivas.

200. . *Las Mujeres*, 83

201. . *Las Mujeres*, 83

Los experimentos realizados en el pasado, se han esforzado en establecer las obligaciones de su propia época, y hoy en día necesitamos detenernos frente a su metodología, no solamente en sus cuestiones, ya que muchas de estas cuestiones están relacionadas con las circunstancias de su época, por lo que no ofrecen respuestas para la problemática de esta época nuestra; sin embargo, contienen la metodología correcta para operar con la revelación elevada y despojada a través de las épocas; también, no hay duda de que se han de aprovechar los experimentos de los sabios ilustres, tales como el sabio Wadri Basha, el faqih constitucionalista y legalista Al Sanhuri, el sabio Majluf Al Muniawi, Shaij Al Islam Hasan al Attar, el doctor Hamid Rabii, el sabio shaij Muhammad Abdullah Draz, el doctor Muhammad Uzman Nayati, el shaij Tantawi Yawhari, el sabio shaij Ali Yumuah, y decenas de personalidades similares, las cuales han recorrido este camino y se han detenido en este interespacio separador, y que se han esforzado según sus propias capacidades en establecer las obligaciones de su época.

Este tremendo y amplio trabajo de múltiples términos es similar a las etapas de ascenso en la historia de todas las naciones, de tal forma que constituye una etapa larga y dilatada, complicada y difícil, durante la cual todas las naciones o estados o civilizaciones, se entregan a la búsqueda de su propia identidad y de sus raíces, se entregan a escoger y seleccionar de entre todo aquello que nos rodea de herencia mundial; y ello a través de nuestras propias fuentes representadas en los expertos, los sabios con grandes y extraordinarias capacidades, en todas las ciencias y los conocimientos, junto a la habilidad de realizar el montaje de sus resultados, de tal manera que los unos se ayuden a los otros y conduzcan a la fabricación de una visión y una elección para esta ummah, que sirva para la interacción con los sistemas mundiales existentes a nuestro alrededor.

**Las bases ausentes en la
mentalidad de los movimientos
extremistas por lo cual caen en
todos estos errores históricos**

Las bases

1. Cuando se estudia cualquier cuestión partiendo de la base de las dos nobles Revelaciones para obtener la guía de ambas, son necesarios ciertos requisitos científicos:

Primero, compilar todas las aleyas y hadices relacionados con dicha cuestión, hasta que podamos observar el tema bajo un aspecto total y completo a través de la agrupación de sus componentes y de todo lo relacionado con él, ya que, si no es así, ya que si no tenemos en cuenta algunos textos relacionado con él, que lo completen y perfeccionen, tendremos la aleya de referencia como un pez fuera del agua, ya que no debemos limitarnos a deducir los juicios y los conceptos extraídos de las nobles aleyas relacionadas con el fiqh únicamente, sino que de todas las aleyas del Quran podemos extraer un juicio y un concepto, bien de las que están relacionadas con el fiqh, como de las que lo están con los relatos históricos y las noticias de las naciones precedentes o de cualesquiera otras.

Al Tufi dice: *"Ciertamente que los juicios de la sharíah, de la misma manera que se deducen de las órdenes y las prohibiciones, asimismo se deducen de los relatos, las exhortaciones y similares. Así, son muy pocas las aleyas del Noble Quran de las que no se pueden deducir juicios"* ²⁰²

Y dice Ibn Daqiq Al Id que deducir los juicios del Quran no se limita a aleyas determinadas. Afirma: *"No está limitado a dicho número, sino que son diversas de acuerdo a la diversidad de talentos e inteligencias, y a lo que Dios concede apertura a sus siervos respecto a la deducción."*

202. Sharh Mujtasar al Raudah, 3/577

Y quizás ellos se refieran con estas aleyas relacionadas con los juicios, a una referencia primaria respecto a la esencia, no mediante inclusión u obligatoriedad” ²⁰³

Segundo, ordenar los textos de forma correcta según el significado, con conocimiento de lo que significan los vocablos. En este punto es necesario tener una amplia visión de la lengua árabe, de las ciencias del idioma árabe. Al Shaukani dice en el libro *Al Urf Al Nadi*: “Así pues, quien ahora quiera entender el Libro de Dios y la sunnah de su Mensajero (que Dios bendiga y dé paz) según la lengua de los árabes, no se puede completar el conocimiento de la raíz de un vocablo sino a través del conocimiento de la ciencia de la lengua; y no se puede completar el conocimiento de la raíz de la construcción de los vocablos árabes sino a través de la ciencia de la morfología; y no se pueden conocer las desinencias cambiantes sino a través de la sintaxis; y no es posible conocer las sutilezas del árabe y sus secretos sino a través de la ciencia de la Retórica; y no se puede conocer las reglas de la lengua árabe sino a través de la ciencia de los fundamentos. Por todo ello, estas ciencias son las precedentes a las ciencias deductivas, si bien no están algunos ulemas de acuerdo en algunas de ellas, así que aférrate a considerar todas, ya que la comprensión de la lengua árabe de forma aplicada tal y como es la lengua, no se completa sino a través de esto. Sin duda, las sutilezas de la lengua son de provecho para la ciencia de las sutilezas del Libro y de la Sunnah, y de las sutilezas se deducen los juicios de la sharíah de la misma forma en que se deduce el aspecto externo” ²⁰⁴

2. Cuando se estudia y se deduce, has de prestar atención en no entrar en el Corán con prejuicios anteriores que ocupen tu mente, o con tus teorías particulares, de manera que partas de la base de hacer que el el Corán se pronuncie según tu quieras, para que diga lo que tu quieres. Has de

203. Lo transmitió Al Zarkashí en *Al Bahr Al Muhith*, 6/199/0

204. *Al Fath Al Rabbani*, de las fatwas de Al Shaukani, 11/5648/T. Ed. Al Yil Al Yadid. Sanaa, 1423/2022

tener una visión juiciosa y dejar que él te guíe hacia lo que sea provechoso de significados y conceptos, que saque a la luz la guía. A continuación, vuelve a corregir tus ideas y conceptos sobre él, haz que sea tu dirigente, observa con una completa disposición y cortesía lo que saca a la luz de indicaciones y provechos, así como lo que permite y lo que posibilitan sus indicaciones.

3. Ten cuidado con deducir un concepto del Corán que sea contrario a sus mismos propósitos y a la generalidad de sus acepciones; está permitido deducir un concepto del noble texto que sea particular o general, pero sin embargo no se ha de deducir un concepto que revierta a él invalidado. El imam Ibn Hayar al Haitami dice en *Al Fatawa Al Fiqhí Al Kubra*: *"Una de las reglas de Al Shafii (que Dios le tenga en su complacencia) es que se puede deducir del texto un significado que le sea particular o general, pero no se puede deducir un texto que sea invalidado por él mismo"* ²⁰⁵

4. Se ha de respetar la herencia de los musulmanes, hay que partir de esta base, se ha de añadir a ella, hay que aprovechar sus metodologías sin caer en cuestiones concretas que se hayan distinguido en su tiempo pero que estén sobrepasadas en nuestra época; sin embargo, las trataron y las estudiaron, y se formaron una idea, una forma, una explicación y una corroboración, todo ello según un método teórico bien establecido, de tal forma que sale un resultado de acorde a los propósitos de la sharíah en su época, pero si aplicásemos el método de la misma forma en cuanto a la misma idea y la misma forma en referencia a los sucesos de nuestra época, se obtendría otro resultado que realizase los propósitos de la sharíah en nuestra época, así que no hay que petrificarse en sus opiniones, sino considerarlas y añadir a ellas. Sin embargo, ten cuidado con deducir conceptos y teorías que no tengan en consideración la suma de sus esfuerzos y de sus mentes, y no se ha de emitir a la gente un concepto que coche frontalmente con sus opiniones, ya que entonces surgirá un concepto sin

205. *Al Fatawa Al Kubra*, 1/210, T. Ed. Dar Al Fikr, Beirut, 1403 H.

relación con la revelación, y esta deducción no será acorde con la forma de actuar de los ulemas.

5. Comprueba lo sucedido y lo repetitivo según las distintas metodologías de deducción, hasta despejar cualquier duda en la deducción, el concepto, el pensamiento o la cuestión. A continuación, si la inspeccionamos detenidamente y encontrásemos alguna opinión de los jariyíes o de otros grupos, no has de continuar en pos de ella para que no se convierta en una repetición de un método desviado, haciendo que tu investigación sea un despertar bajo un título actual.

6. Es necesario formar un entendimiento correcto, que sea seguro bajo la guía del Corán y de sus ciencias, desde el punto de vista de tres bases importantes: conocimiento de la noble Revelación, conocimiento de las metodologías de su comprensión, y percepción correcta de la realidad. Has de tener en cuenta que no te conviertas en uno de aquellos que pretende el texto y se rebela contra la metodología y sea vencido por la realidad.

7. El fiqh, el concepto, la cuestión o la deducción que has conformado, producido y cristalizado bajo presión psicológica, o entre los muros de una cárcel, o impulsado por el ardor solamente, no es sino una idea emocional que no es merecedora de tener en cuenta y que no predispone un camino de fabricación de la ciencia según lo que establece su gente. Relata Al Bujari en su *Sahih*: Abu Bakarrah le dijo a su hijo, que se encontraba en Siyistan: *"No juzgues entre dos personas estando enojado, ya que escuché decir al Profeta (que Dios bendiga y dé paz): Que no dirima un gobernante entre dos personas estando enojado"* ²⁰⁶ Esto es porque la ira y la excitación no dejan espacio a la razón para establecer un juicio y para situar las bases de la ciencia donde han de estar, sino que hacen que el ser humano sienta odio, sea partidista, sea emocional y esté bajo la presión de una idea ramificada en su interior, hecha

206. *Sahih Al Bujari*, hadiz 6739

entender por el rechazo o la ira, y así cómo podrá llegar una buena deducción de la noble Revelación.

Huyyat Al Islam Al Gazali dice en *Al Mustasfa*: *"El ejemplo de ello es lo que dijo (Que Dios bendiga y dé paz): No ha de dirimir el juez cuando esté enfadado", que es una indicación de que la ira es un defecto que impide establecer justicia, pero se aclara a la vista que no es un defecto en sí mismo, sino en tanto en cuanto conlleva un aturdimiento que impide el correcto razonamiento, y se suma a ello el hambriento, el que siente deseos de orinar y el que está dolorido. Así, la ira no es algo que impida en sí misma, sino por un significado que conlleva"* ²⁰⁷

Y también dice: *"Es como cuando dijo (Que Dios bendiga y dé paz): No ha de dirimir el juez cuando esté enfadado", donde hace que la ira sea un impedimento, ya que aturde la mente e impide el correcto razonamiento. Esto también lo encontramos en el hambre extrema, la sed extrema y el dolor exagerado, con todo lo cual lo asimilamos"* ²⁰⁸

Esto significa que todo aquello que aturde la mente, la confunde, la emociona y corta el correcto razonamiento y el situar a la ciencia en su lugar correcto, no es posible de ninguna manera que dé lugar a una ciencia, a un fiqh, a una exégesis o a un conocimiento, en medio de un clima de ira o de presión psicológica, por lo cual no se ha de tomar en consideración una teoría ni una proposición que haya nacido en una cárcel, y especialmente si está relacionada con la exégesis del Noble Corán, que proviene de sus indicaciones, de descubrir sus significados. Y cómo, si a ello añadimos el despojamiento de las raíces del fiqh de quien lo realiza, de las ciencias de la elocuencia, de la lengua árabe y de los objetivos de la sharíah.

8. En el tema de lo que es conveniente e inconveniente, no está permitido el iytiḥad, a excepción de quien domine los propósitos de la sharíah de forma general y particular,

207. *Al Mustasfa*, Pag. 309

208. *Al Mustasfa*, Pag. 330

tal y como afirma Al Shatibi (que Dios le tenga en su misericordia), cuando dice en Al Muwafaqat: *"El iytiḥad, cuando está relacionado con deducir de los textos, tiene como premisa dominar la lengua árabe: cuando está relacionado con conceptos de conveniente o inconveniente, simplemente hay que seguir los textos que hacen referencia a ello, o referirse a algún autor que haya hecho iytiḥad con dichos textos. Aquí, no es obligatorio el conocimiento de la lengua árabe, sino el conocimiento de los propósitos de la sharīah, tanto de forma general como de forma detallada"*²⁰⁹

9. La ausencia de conocimiento de los propósitos de la sharīah, y la ausencia de conocimiento de las sunan divinas, dejan un gran espacio vacío en el entendimiento. Quien no abarca estas ciencias, entiende los textos de manera incorrecta y entiende la situación actual de forma incorrecta.

10. La sirah profética posee unas bases a partir de las cuales se puede deducir y sacar juicios de sus situaciones; quien se apresura en ello y establece comparaciones, está desmintiendo al Profeta (que Dios bendiga y dé paz) y está afirmando que la sharīah es imperfecta, y quien le desmienta, está tomando su asiento en el fuego. El imam Al Zarkashi afirma en Al Bahr Al Muhith: *"A continuación, tras ello hay un daño tremendo, que consiste en juzgar la situación momentánea según la situación en la cual dictaminó el Compañero y que esto sea un error, ya que comparar situaciones con situaciones constituye uno de los capítulos más sutiles del fiqh y donde suele haber más errores"*²¹⁰

Y con ello, se completa este libro, con la ayuda del Rey, del Generoso.

Y que Dios bendiga y dé paz a sayyidina maulana Muhammad, a su familia y a sus compañeros.

209. Al Muwafaqat, 4/162. Dar Al Marifah, Beirut. Ed. Abdullah Darraz

210. Al Bahr Al Muhith, 4/571

Índice

Introducción	6
--------------------	---

(1)

Al hakimíah, la teocracia y considerar infieles a todos los musulmanes.....	16
---	----

Al hakimíah	17
-------------------	----

(2)

El Concepto de Ignorancia, Interrupción de la Religión e Inevitabilidad del Conflicto	47
---	----

La yahilíah (ignorancia) y la inevitabilidad del conflicto	48
--	----

(3)

Los conceptos de Dar al Kufr, la Casa de la Incredulidad, y Dar al Islam, la Casa del Islam	64
---	----

La cuestión de Dar al Kufr, y Dar al Islam	65
--	----

(4)

Monopolización de la promesa divina utilizándola contra la gente, generando una mentalidad que se ahoga negando la realidad y considerando a todos los musulmanes como incrédulos.....	86
--	----

La monopolización de la promesa divina.....	87
---	----

(5)

El concepto de Yihad	95
El yihad.....	96

(6)

El concepto de Tamkin, Empoderamiento.....	106
El empoderamiento.....	107

(7)

El concepto de patria	151
La patria	152

(8)

El proyecto islámico, entre la realidad y la fantasía	172
El proyecto islámico, entre la realidad y la fantasía	173
Las bases ausentes en la mentalidad de los movimientos extremistas por lo cual caen en todos estos errores históricos	184
Las bases	185