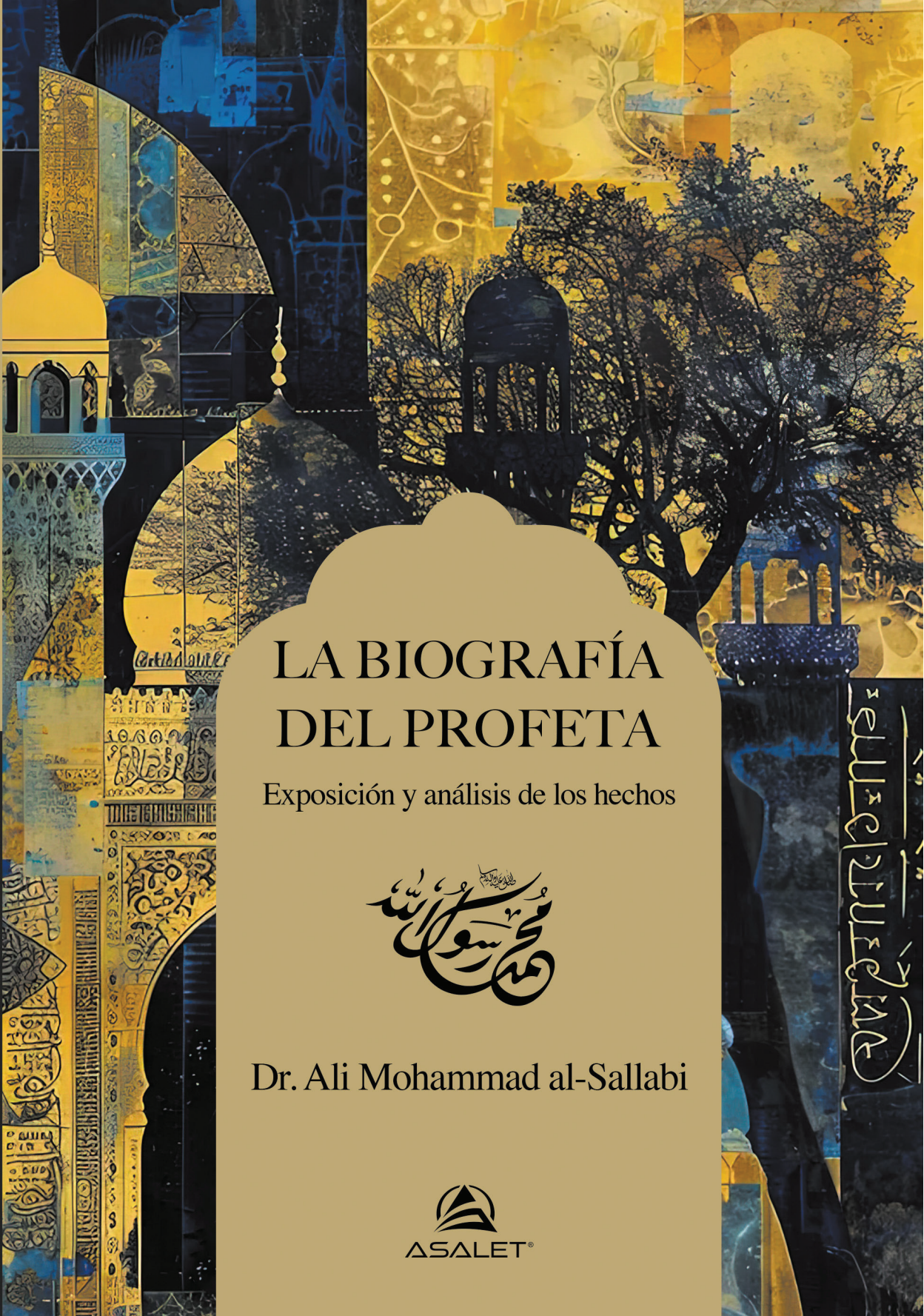

LA BIOGRAFÍA DEL PROFETA

Exposición y análisis de los hechos

Dr. Ali Mohammad al-Sallabi

Número de la edición	100
ISBN	978-625-6250-11-6
El título del libro	La Biografía Del Profeta
Autor	Dr. Ali Mohammad al-Sallabi
Editor	Recep Songül
Traducción	Casa Andalusí Socio Cultural Casc
Agencia de diseño gráfico	AsaletAjans ajans@asaletyayinlari.com.tr
Diseño de página	Furkan Çevik
Diseño de portada	Yunus Karaaslan
Ediciones	Asalet Eğitim Danışmanlık Yayın Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Número certificado: 40687 Balabanağa Mh. Büyük Reşit Paşa Cd. Yümni İş Merkezi, 16B/16 Vezneciler, Fatih, İSTANBUL-TÜRKİYE +90 212 511 85 47 www.asaletyayinlari.com.tr asalet@asaletyayinlari.com.tr

LA BIOGRAFÍA DEL PROFETA

Exposición y análisis de los hechos

Dr. Ali Mohammad al-Sallabi

TABLE DES MATIÈRES

Prólogo	23

CAPÍTULO I

LOS SUCECOS HISTORICOS MÁS IMPORTANTES ANTES DE LA MISIÓN HASTA LA REVELACIÓN

Primer tema de estudio: Las civilizaciones dominantes antes de la Misión y sus respectivas religiones	39
1. El imperio romano.....	39
2. El imperio persa.....	40
3. La India	41
4. El estado religioso del mundo previo a la Misión Profética.....	43
Segundo tema de estudio: Los orígenes de los árabes y su civilización	48
1. El origen de los árabes	48
2. Civilizaciones de la península arábiga	50
Tercer tema de estudio: La situación religiosa, política, económica, social y moral de los árabes.....	54
1. La situación religiosa	54
2. La situación política	57
3. La situación económica	59
4. La situación social.....	61
5. La situación moral	70
Cuarto tema de estudio: Los eventos más importantes justo antes del nacimiento del Elegido, la paz y las bendiciones sean con él	78
1. Excavación del pozo de Zamzam por parte Abdul-Muttaleb, el abuelo del Profeta.....	78
2. La historia del ejército del elefante	81

Quinto tema de estudio: De su bendito nacimiento a la alianza de la virtud	90
1. El linaje del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él	90
2. El casamiento de Abdullah hijo de Abdul-Muttaleb con Ámina hija de Uahd y el sueño de Ámina, la madre del Profeta, la paz sea con él ..	92
3. El nacimiento del amado, la paz y las bendiciones sean con él.....	94
4. Sus madres nodrizas	95
5. El fallecimiento de su madre, su acogida por su abuelo y luego por su tío	101
6. Sus labores de pastor	103
7. La protección de Dios de su Profeta, la paz sea con él	107
8. El encuentro del monje Bahira con el Mensajero de Dios cuando era niño	109
9. Las guerras profanas.....	110
10. La alianza de la virtud	112
Sexto tema de estudio: Su negocio y casamiento con Jadiya y los sucesos más importantes hasta la Misión	116
1. Su trabajo como empleado de Jadiya y su matrimonio	116
2. Su participación en la reconstrucción de la Ca'ba	120
3. La disposición de la gente para la recepción de la profecía de Muhammad.....	124

CAPÍTULO II

LA REVELACIÓN Y EL INICIO DE LA MISIÓN

Primer tema de estudio: El descenso de la revelación al profeta.....	135
1. Los sueños.....	136
2. Los retiros en la cueva de Hirá.....	137
3. Llega la Revelación de la Verdad en Hirá.....	139
4. La angustia del Profeta al recibir la Revelación.....	141
5. Categorías de la Revelación	145
6. La importancia de la mujer en la Misión	147
7. La fidelidad del Profeta a su esposa Jadiya	151
8. El hábito de desmentir a los Enviados de Dios	152
9. Y la revelación se interrumpió.....	152
Segundo Tema De Estudio: Predicando En Privado.....	154
1. La orden divina de transmitir el mensaje.....	154
2. El inicio de la predicación clandestina	156

3. El Profeta prosigue su misión	166
4. Las principales características de la primera comunidad educada por el Profeta, la paz sea con él.....	171
5. El papel de la personalidad del Profeta en la forja y el liderazgo de sus Compañeros	175
6. El currículo escolar de la Casa de Al-Árqam	177
7. Los motivos de la elección de la Casa de Al-Árqam	178
8. Cualidades de la primera generación	179
9. La extensión del islam entre las familias de Quraish y su universalidad	182
Tercer tema de estudio: El constructo doctrinal en la época mecana..	185
1. El trato del profeta con las leyes naturales	185
2. La ley del cambio y la construcción doctrinal	189
3. La corrección doctrinal de los Compañeros.....	192
4. La descripción del Paraíso en el Corán y su impacto en los Compañeros.....	200
5. La descripción del Infierno en el Corán y su impacto en los Compañeros.....	213
6. El concepto del diseño divino y su efecto en la educación de los Compañeros.....	223
7. El conocimiento de los Compañeros de la verdad del ser humano	225
8. La visión de los Compañeros de la historia de Satanás con Adán	230
Cuarto tema de estudio: El constructo cultural y ético en la época mecana	249
1. La purificación espiritual mediante los actos de adoración.....	249
2. La purificación mental	260
3. La purificación del cuerpo	263
4. La educación ética y moral.....	267
5. La educación moral de los compañeros a través de los relatos coránicos	281

CAPÍTULO III

LA MISIÓN PÚBLICA Y LAS ESTRATEGIAS DE OPOSICIÓN DE LOS IDÓLATRAS

Primer tema de estudio: El inicio de la misión en público	291
1. La idolatría.....	294

2. Su negación de la vida última	296
3. Su objeción al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él	299
4. Su posición respecto al Noble Corán.....	302
5. Los motivos de la oposición a la llamada del islam en la época mecana	304
Segundo tema de estudio: La ley del sufrimiento	311
1. Purificar las filas	312
2. Educar a la comunidad de los creyentes	312
3. Revelar los secretos ocultos de los egos.....	312
4. La preparación para asumir la responsabilidad	313
5. Conocer la verdad del ego.....	313
6. Conocer el valor de la llamada	314
7. Divulgar la llamada	314
Tercer tema de estudio: Los métodos de los idólatras en su guerra contra la llamada	315
1. Intentar convencer a Abu Táleb de renunciar a la protección de su sobrino.....	315
2. Los intentos de desfigurar la causa del Mensajero de Dios.....	318
3. La persecución y el daño sufridos por el Mensajero de Dios.....	332
4. La persecución y la tortura sufridos por los Compañeros	337
5. La razón de no combatir en la Meca y dedicar los esfuerzos a la educación	359
6. El peso del Corán en el ánimo de los Compañeros	368
7. El método de negociación.....	373
8. Los métodos de discusión y los intentos de cambio	381
9. El papel de los judíos en la etapa mecana y su apoyo a los idólatras.....	388
10. El boicot económico y social a finales del año siete de la Revelación	398

CAPÍTULO IV

LA EMIGRACIÓN A ABISINIA, LA ANGUSTIA DE TÁEF Y EL PREMIO DEL MILAGRO DEL VIAJE NOCTURNO

Primer tema de estudio: El trato del Profeta con la ley de la causalidad	413
Segundo tema de estudio: La emigración a Abisinia	419
1. La primera emigración a abisinia	420

2. Las causas del regreso a la Meca	429
3. La segunda emigración a Abisinia	435
Tercer tema de estudio: El año de la tristeza y la tragedia de Táef.....	456
Punto primero: El año de la tristeza	456
Punto segundo: El viaje del Mensajero de Dios a Táef.....	458
Cuarto tema de estudio: El viaje nocturno y la ascensión a los cielos... el honor máximo	477
Primero: La historia del viaje nocturno y la ascensión a los cielos tal como aparece en algunos hadices	479
Segundo: lecciones y aprendizajes	484

CAPÍTULO V

LAS VISITAS A LAS DELEGACIONES DE LAS TRIBUS Y LA EMIGRACIÓN DE LOS COMPAÑEROS A MEDINA

Primer tema de estudio: Las visitas a las delegaciones de las tribus....	497
Primero: los métodos del Profeta para responder a las trampas de Abu Yahl y los idólatras en sus visitas a las delegaciones de las tribus	499
Segundo: las negociaciones con Banu 'Amer	500
Tercero: las negociaciones con Banu Shaibán	501
Cuarto: lecciones y aprendizajes	503
Segundo tema de estudio: La vanguardia de la esperanza	506
Primero: el primer contacto con los Ansar durante la peregrinación	506
Segundo: el inicio de la conversión de los Ansar	508
Tercero: el primer pacto de Aqaba	510
Cuarto: la historia de la conversión de Usaid ben Hudair y Saad ben Mu'ad	512
Quinto: lecciones y aprendizajes	514
Tercer tema de estudio: El segundo juramento de Aqaba	519
Cuarto tema de estudio: La emigración a Medina	530
Primero: la preparación	530
Segundo: Reflexiones sobre versículos del Capítulo La Araña	532
Tercero: las vanguardias de los Emigrados	535
Cuarto: Algunos métodos de Quraish en su represión de los Emigrados	537
Quinto: Los hogares de acogida	547
Sexto: Por qué la elección de Medina como capital del Estado islámico..	552
Séptimo: Algunas características de Medina	553

CAPTÍTULO VI

LA EMIGRACIÓN DEL MENSAJERO DE DIOS Y SU AMIGO ABU BAKR

Primer tema de estudio: El fracaso de los planes de los idólatras y la excelente planificación del Profeta.....	563
Primero: el fracaso del plan de los idólatras de asesinar al Mensajero de Dios	563
Segundo: La planificación del Profeta de la emigración.....	565
Tercero: La salida del Mensajero de Dios y la llegada a la cueva.....	566
Cuarto: La súplica del Profeta a su salida de la Meca	567
Quinto: La asistencia divina al Mensajero de Dios	568
Sexto: La tienda de Ummo Ma'bed en la ruta de la emigración	571
Séptimo: Suraqa ben Málek persigue al Mensajero de Dios	574
Octavo: Alabado sea Quien cambia los corazones	576
Noveno la recepción y acogida de los Ansar al Mensajero de Dios:.....	577
Décimo: lecciones y aprendizajes:	579
Segundo tema de estudio: Elogio a los emigrados y amenaza a los rezagados.....	603
Primero: Elogio a los emigrados con atributos nobles	604
Segundo: La promesa hecha a los Emigrados	613
Tercero: La amenaza a los rezagados	620

CAPTÍTULO VII

LOS CIMIENTOS DEL ESTADO DEL ISLAM EN MEDINA

Primer tema de estudio: El primer pilar: la construcción de la gran mezquita de Medina	627
Primero: Las casas del Profeta pegadas a la mezquita.....	628
Segundo: El adán en Medina	629
Tercero: la primera jutba del Mensajero de Dios en Medina	631
Cuarto: La Suffa de la Mezquita del Profeta.....	632
Quinto: Aprendizajes y lecciones	641
Segundo tema de estudio: El hermanamiento entre los emigrados y los acogedores	653
Primero: El hermanamiento en Medina	655
Segundo: Lecciones y aprendizajes.....	661
Tercer tema de estudio: El Tratado de Medina.....	681

Primero: El tratado de los Emigrados y los Acogedores, y los judíos.....	682
Segundo: Lecciones y aprendizajes de este tratado	686
Tercero: La posición de los judíos de Medina	700
Cuatro: «Dios no hace prosperar la obra de los corruptores»	731
Cuarto tema de estudio: La ley de la defensa	736
Primero: la ley de la defensa.....	736
Segundo: Algunos objetivos del combate por la causa de Dios.....	744
Tercero: las principales expediciones y misiones previas a Badr	754
Cuarto: Lecciones y aprendizajes	759
Quinto tema de estudio: La permanencia de la educación y la formación.....	777
Primero: Los medios y los principios educativos más importantes:	779
Segundo: Los modales de los Compañeros en su escucha al Profeta	789
Sexto tema de estudio: Eventos y legislaciones.....	795
Primero: El tratamiento de la crisis económica.....	795
Segundo: Algunas legislaciones	801

CAPÍTULO VIII

LA GRAN BATALLA DE BADR

Primer tema de estudio: La etapa previa a la batalla	815
Primero: Sucesos de camino a Badr.....	816
Segundo: La determinación de enfrentarse a los musulmanes en Badr...	818
Tercero: La consulta del Mensajero de Dios a sus Compañeros.....	819
Cuarto: La marcha hacia la batalla y la recopilación de la información.....	821
Quinto: La consulta de Al-Hubab ben Al-Mundir en Badr.....	824
Sexto: La descripción del Corán de la salida de los idólatras	826
Séptimo: La posición de los idólatras a su llegada a Badr	827
Octavo: La descripción del Corán de las posiciones musulmanas e idólatras en el campo de batalla.....	831
Segundo tema de estudio: El Profeta, la paz sea con él, y los musulmanes en el campo de batalla	833
Primero: El centro de mando.....	833
Segundo: Bendiciones de Dios previas a la batalla.....	834
Tercer tema de estudio: La batalla	844
Primero: El auxilio divino con los ángeles	845
Segundo: La victoria de los musulmanes.....	848

Cuarto tema de estudio: Escenas y sucesos de la batalla	851
Primero: La caída de los déspotas	851
Segundo: Escenas de grandeza.....	856
Quinto tema de estudio: El debate sobre los botines y los prisioneros	859
Segundo: Los prisioneros	866
Sexto tema de estudio: Las consecuencias de la batalla de Badr y el intento de asesinato del Profeta	880
Primero: Las consecuencias de la batalla de Badr	880
Segundo: El intento de asesinato del Profeta y la conversión de Umair ben Uahb	884
Séptimo tema de estudio: Lecciones y aprendizajes de la batalla de Badr	889
Primero: La verdad de la victoria proviene de Dios	889
Segundo: El día del criterio	890
Tercero: La lealtad desde la perspectiva de la fe	893
Tercero: Los milagros sucedidos en Badr y alrededores.....	896
Quinto: El dictamen sobre el apoyo de los idólatras	900
Sexto: Hudaifa ben al-Yamán y Usaid ben al-Hudair	901
Séptimo: La guerra mediática en Badr	902
Octavo tema de estudio: Los eventos más importantes sucedidos entre las batallas de Badr y Uhud.....	904
Primero: Las razias lideradas por el Mensajero de Dios entre Badr y Uhud	904
Segundo: La batalla de Banu Qainuqá'	908
Tercero: El ajusticiamiento de los agitadores contra el Estado islámico	915
Cuarto: Algunos eventos sociales.....	927

CAPÍTULO IX

LA BATALLA DE UHUD

Primer tema de estudio: Sucesos previos a la batalla	933
Primero: Las causas de la batalla.....	933
Segundo: La salida de Quraish de la Meca en dirección a Medina	936
Tercero: La inteligencia islámica vigila los movimientos del enemigo	936
Cuarto: Las consultas con sus Compañeros.....	939
Quinto: La marcha del ejército musulmán hacia Uhud	942

Sexto: La estrategia del Mensajero de Dios en la batalla	949
Segundo tema de estudio: En el fragor de la batalla.....	953
Segundo: La desobediencia de los arqueros	955
Tercero: La estrategia del Profeta para reunir el ejército de nuevo	959
Cuarto: Mártires de Uhud	961
Quinto: Evidencias de la Profecía.....	978
Tercer tema de estudio: Los eventos posteriores a la batalla	980
Primero: El diálogo de Abu Sufián con el Mensajero y sus Compañeros ..	980
Segundo: El Profeta en busca de los caídos.....	981
Tercero: La súplica del Mensajero de Dios el día de Uhud	982
Cuarto: Conocer el rumbo del enemigo	984
Quinto: La batalla de Hamrá al-Asad	985
Sexto: la participación de las mujeres en la batalla de Uhud.....	989
Séptimo: lecciones de paciencia.....	993
Cuarto tema de estudio: Lecciones y aprendizajes beneficiosos.....	996
Primero: Recordar a los creyentes de las leyes universales imperantes y apelar a la superación espiritual.....	997
Segundo: Consolar a los creyentes aclarando la sapiencia de lo sucedido en Uhud.....	998
Tercero: La manera de corregir los errores	1000
Cuarto: El ejemplo de los combatientes anteriores.....	1000
Quinto: La desobediencia de la autoridad es causa de fracaso.....	1002
Sexto: El riesgo de preferir la vida mundanal.....	1003
Séptimo: El aferramiento a la fe	1004
Octavo: El trato del Mensajero a los arqueros desobedientes y los hipócritas desertores	1007
Noveno: Uhud es una montaña que nos ama y amamos.....	1009
Décimo: Los ángeles en Uhud	1009
Undécimo: Leyes de victoria y de derrota en las suras Los Botines y La Familia de Imrán	1010
Duodécimo: La virtud de los mártires y su divina recompensa	1013
Décimo tercero: La ofensiva propagandística idólatra	1013

CAPÍTULO X

LOS EVENTOS MÁS DESTACADOS ENTRE UHUD Y EL FOSO

Primer tema de estudio: Los intentos de los idólatras por desestabilizar el Estado islámico.....	1017

Primero: La ambición de Banu Asad de adueñarse del Estado islámico	1017
Segundo: El enfrentamiento de Abdullah ben Unais, Dios esté complacido con él, con Jáled ben Sufián al-Hudalí	1019
Tercero: La traición de las tribus 'Adal y Qarra y la masacre de Arrayí'	1022
Cuarto: La ambición de 'Amer ben Tufail tras la tragedia de los pozos de Arrayí'	1029
Segundo tema de estudio: El casamiento del Profeta con la madre de los pobres y Umme Salama y otros eventos	1037
Primero: Zainab bint Juzaima, la madre de los pobres, Dios esté complacido con ella	1037
Tercero: El nacimiento de Al-Hassan ben Alí	1041
Cuarto: Zaid ben Zábit aprende la lengua judía	1042
Tercer tema de estudio: La expulsión de los judíos de Banu Nadir ...	1044
Primero: La batalla de Banu Nadir	1044
Segundo: La advertencia de expulsión y cerco	1047
Tercero: Lecciones y aprendizajes de esta batalla	1049
Cuarto tema de estudio: La batalla de Dat Arriqá;	1062
Primero : Su fecha, causa y la razón de este nombre.....	1062
Segundo: La oración del miedo y la protección de las fronteras	1063
Tercero: La valentía del Mensajero de Dios y su trato a Yáber ben Abdellah	1065
Quinto tema de estudio: La batalla de Badr: la cita y Daumat al-Yandal	1069
Primero: La cita de la batalla de Badr	1069
Segundo: Daumat al-Yandal.....	1070
Sexto tema de estudio: La batalla de Banu Al-Mustaleq	1073
Primero: Quién es fueron Banu al-Mustaleq, fecha y causas de la batalla.....	1073
Segundo: El casamiento del Profeta con Yuairía bint al-Hárez	1075
Tercero: El intento de los hipócritas de dividir a los emigrados y los acogedores.....	1076
Cuarto: El Corán orienta a la sociedad musulmana tras Banu al-Mustaleq.....	1080
Quinto: La calumnia	1082
Sexto: Modales a aprender del pasaje coránico sobre la calumnia	1089
Séptimo: Algunas lecciones y aprendizajes del suceso de la calumnia y de la batalla de Banu al-Mustaleq.....	1093

CAPÍTULO XI

LA BATALLA DEL FOSO

Primer tema de estudio: Fecha, causas y desarrollo.....	1099
Primero: La fecha y las causas de la batalla.....	1099
Segundo: El seguimiento de los musulmanes a los aliados	1101
Tercero: El interés del Profeta por cuidar el frente interior.....	1102
Segundo tema de estudio: Los musulmanes en peligro existencial .	1106
Primero: Los judíos de Banu Quraida traicionan el Pacto de defensa común.....	1106
Segundo: El cerco se intensifica y los hipócritas se retiran	1107
Tercero: El Profeta intenta dividir a los aliados	1110
Tercer tema de estudio: La llegada de la victoria de Dios y la descripción coránica de la batalla de los aliados	1115
Primero: La intensa invocación del Mensajero de Dios	1115
Segundo: Verificando la retirada de los aliados	1116
Tercero: La descripción coránica de la batalla del foso y sus resultados	1118
Cuarto: El castigo de Banu Quraida	1120
Cuarto tema de estudio: Lecciones y aprendizajes.....	1122
Primero: Los milagros tangibles del Mensajero de Dios	1122
Segundo: Entre la imaginación y la realidad	1124
Tercero: Salmán es de nuestra Casa.....	1125
Cuarto: La oración intermedia	1125
Quinto: Lo lícito y lo ilícito.....	1126
Sexto: La valentía de Safía, la tía del Profeta.....	1126
Séptimo: El primer hospital militar en el islam	1127
Octavo: Virtudes de Saad ben Mu'ad, Dios esté complacido con él	1127
Noveno: La ejecución de Huyay ben ben Ajtab y Ka'b ben Asad	1129

CAPÍTULO XII

ENTRE LA BATALLA DEL FOSO LA TREGUA DE HUDAIBÍA

Primer tema de estudio: El matrimonio del Profeta con Zainab bint Yahsh.....	1135
Primero: Su nombre y origen	1135
Segundo: Su matrimonio con Zaid ben Háriza.....	1136
Tercero: El divorcio de Zaid y Zainab.....	1137

Cuarto: El casamiento del Profeta con Zainab	1137
Quinto: La historia del casamiento del Profeta con Zainab y sus lecciones.....	1140
Segundo tema de estudio: “A partir de hoy atacaremos no esperaremos a que nos ataquen”	1146
Primero: La expedición de Muhammad ben Maslama a Banu Qartá	1147
Segundo: La expedición de Abu ‘Ubaida ben Al-Yarrah a Saif al-Bahr	1149
Tercero: la expedición de Abdurrahmán ben ‘Auf a Dumat al-Yandal...	1152
Cuarto: Castigando a las tribus traidoras.....	1157
Tercer tema de estudios: La persecución de los enemigos del Estado	1162
Primero: La expedición de Abdullah ben ‘Atik contra de Sal-lan ben Abi al-Huqaiq.....	1162
Segundo: La expedición de Abdullah ben Rauaha a Yusr ben Rizam.....	1165

CAPTÍTULO XIII

LA GRAN CONQUISTA: EL PACTO DE HUDAIBÍA

Primer tema de estudio: Fecha, causas y salida del Profeta hacia la Meca.....	1171
Primero: Fecha y causas	1171
Segundo: La llegada del Profeta a Asfan.....	1173
Tercero: El Mensajero cambia la ruta y acampa en Hudaibía	1174
Cuarto: La camella del Profeta se detiene	1174
Quinto: El intercambio de emisarios entre el Mensajero y Quraish	1176
Sexto: Las delegaciones del Profeta ante Quraish.....	1183
Séptimo: El juramento de la Complacencia.....	1185
Segundo tema de estudio: El pacto de Hudaibía y sus onsecuencias	1190
Primero: Las negociaciones de Suhail ben ‘Amr con el Mensajero de Dios	1190
Segundo: la reacción y la lealtad de Abu Yandal	1196
Tercero: El respeto a la oposición honesta	1197
Cuarto: Fin del estado de consagración y la consulta de Umno Salama.....	1199
Quinto: El regreso a Medina y la revelación de la sura La Victoria.....	1200
Sexto: Abu Basir y la guerra de guerrillas	1205
Séptimo: La negación del Profeta a devolver a las mujeres.....	1208

CAPTÍTULO XIV

LOS EVENTOS DESCATACDOS ENTRE HUDAIBÍA Y LA CONQUISTA DE LA MECA

Primer tema de estudio: La batalla de Jaibar	1213
Primero: Fecha y causas	1213
Segundo: La marcha militar hacia Jaibar	1214
Tercero: Descripción de la caída de los fuertes de Jaibar	1217
Cuarto: El beduino mártir, el pastor negro y el héroe condenado	1220
Quinto: La llegada de Yaafar ben Abi Táleb y compañía	1221
Sexto: El reparto de los botines.....	1223
Séptimo: El casamiento del Profeta con Safía hija de Huyai ben Ajtab ..	1226
Octavo: Intento de magnicidio.....	1227
Noveno: Al-Hayyay ben 'Ilat as-Sulamí recoge sus bienes de La Meca.....	1228
Decimo: Algunos juicios legales relacionados con esta batalla	1230
Segundo tema de estudio: Las cartas a los reyes y príncipes	1235
Primero: La tregua de Hudaibía, el comienzo de la expansión islámica	1235
Segundo: Cualidades del diplomático del Estado islámico	1239
Tercero: Lecciones y aprendizajes	1242
Tercer tema de estudio: La peregrinación menor de compensación	1249
Primero: Las precauciones ante una hipotética traición de Quraish	1249
Segundo: La entrada a La Meca y el cumplimiento de los rituales	1250
Tercero: El matrimonio con Maimuna bint al-Hárez	1253
Cuarto: La hija de Hamza hija de Abdul-Muttaleb se une a los musulmanes.....	1254
Quinto: El impacto de la peregrinación de compensación en la península de Arabia	1255
Cuarto tema de estudio: La expedición de Muta (Año 8H.).....	1263
Primero: Causas.....	1263
Segundo: La despedida del ejército islámico.....	1265
Tercero: La llegada del ejército a Ma'an y la caída de los tres comandantes.....	1266
Cuarto: Los musulmanes eligen a Jáled ben al-Ualid para comandarles	1268
Quinto: El milagro del Profeta y la reacción de los medineses ante la retirada.....	1270
Quinto tema de estudio: La expedición de Dat Assalásil.....	1279

1- La lealtad de 'Amr ben al-'As.....	1280
2- La unión hace la fuerza y disputa es causa de debilidad	1280
3- La preocupación de 'Amr ben al-'As por la salud de sus fuerzas	1281
4- Anécdota jurídica de 'Amr	1282
5- Resultados de las campañas del Mensajero de Dios en el norte	1284

CAPTÍTULO XV

LA CONQUISTA DE LA MECA (Año 8H.)

Primer tema de estudio: Las causas y los preparativos.....	1287
Primero: Causas.....	1287
Segundo: Los preparativos	1290
Tercero: La marcha hacia la Meca	1296
Segundo tema de estudio: El plan del Profeta de entrar a La Meca ..	1302
Primero: El reparto de las funciones.....	1302
Segundo: Entrada con humildad.....	1304
Tercero: El anuncio de la amnistía general.....	1308
Cuarto: Expedición de Jáled ben al-Ualid a Banu Yadima	1312
Quinto: La destrucción de las estatuas.....	1313
Tercer tema de estudio: Lecciones y aprendizajes	1317
Primero: La exégesis de la sura La Victoria, la proximidad del fin del Mensaje	1317
Segundo: Actuaciones ejemplares en el tratamiento de las almas	1319
Tercero: ¿Intercedes en un castigo de Dios?!.....	1325
Cuarto: "Damos protección a quien se la des, Ummo Hani"	1326
Quinto: "Un Profeta no puede hacer guiños"	1327
Sexto: "Viviré y moriré con vosotros".....	1327
Séptimo: La conversión de Abdullah ben Zib'arí, el poeta de Quraish...	1328
Octavo: Consideraciones legales tomadas de la Conquista de la Meca.	1329
Noveno: Consecuencias de la Conquista de La Meca	1331

CAPTÍTULO XVI

LAS BATALLAS DE HUNAIN Y TÁEF (Año 8H.)

Primer tema de estudio: Las causas y los sucesos.....	1335
Primero: Los eventos más importantes de la batalla de Hunain.....	1335
Segundo: La persecución de los remanentes hasta Autás y Táef.....	1340

Segundo tema de estudio: La filosofía del Profeta en el trato con los egos.....	1344
a. El fin sin retorno de la idolatría	1344
b. La soberbia es motivo de privación del auxilio divino.....	1345
c. Los botines, un medio para atraer los corazones al islam	1346
d. La paciencia con los beduinos hoscos	1349
Tercer tema de estudio: Lecciones y aprendizajes	1354
Primero: Exégesis de las aleyas reveladas en la batalla de Hunain	1354
Segundo: Las causas de la derrota y los factores de la victoria en Hunain.....	1356
Tercero: Juicios extraídos de la batalla de Hunain y Táef	1357
Cuarto: Actitudes de algunos Compañeros y Compañeras	1361
Quinto: La conversión del poeta Ka'b ben Zuhair	1363
Sexto: Resultados de la batalla de Hunain y Táef.....	1364
Cuarto tema de estudio: Los principales acontecimientos entre Hunain y Tabuk	1365
Primero: La organización del azaque	1365
Segundo: Las expediciones más importantes en este periodo.....	1366
Tercero: La conversión de 'Adiy ben Hátim	1368
Cuarto: Acontecimientos varios en el año 8H.....	1371

CAPÍTULO XVII

LA BATALLA DE TABUK 9H.

Primer tema de estudio: Fecha, nombre y causas de la batalla.....	1375
Primero: Fecha y nombres de la contienda.....	1375
Tercero: La financiación de esta batalla y la voluntad de participación .	1377
Cuarto: La posición de los hipócritas de la batalla de Tabuk.....	1380
Quinto: El anuncio de la movilización y la preparación del ejército	1383
Segundo tema de estudio: El camino a Tabuk	1387
Primero: La historia de Abu Darr al-Ghifari	1387
Segundo: La historia de Abu Jaizama	1388
Tercero: La llegada a Tabuk	1389
Cuarto: Las órdenes del Profeta al ejército al pasar por las ruinas de Zamud.....	1390
Quinto: El fallecimiento de Abdullah Du-l-Biyadain	1392
Sexto: Algunos milagros acontecidos en esta batalla.....	1392
Séptimo: El trato del sagrado Corán de las posiciones de los hipócritas	1396

Tercer tema de estudio: El regreso de Tabuk a Medina, el Corán y los rezagados y la mezquita de la discordia	1399
Primero: Los rezagados por razones legítimas	1399
Segundo: Los rezagados sin razones legales cuyo arrepentimiento fue validado	1400
Tercero: Los rezagados hipócritas beduinos del entorno de Medina	1401
Cuarto: Los rezagados hipócritas de Medina	1402
Quinto: La mezquita de la discordia	1402
Cuarto tema de estudio: La historia de los tres rezagados.....	1409
1- La belleza del estilo literario de la narración	1416
2- La sinceridad es la nave de la salvación	1416
3- La separación educativa y su efecto en la sociedad	1416
4- La ejecución de las órdenes del líder por toda la sociedad	1417
5- La lealtad plena a Dios y Su Mensajero	1418
6- El arrepentimiento es un valor espiritual anhelado por los veraces.....	1419
7- Actos de adoración en agradecimiento por una bendición	1419
Quinto tema de estudio: Aprendizajes y lecciones.....	1421
Primero: Signos del método coránico en su abordaje de la batalla de Tabuk	1421
Segundo: La deliberación -shura- en esta batalla	1423
Cuarto: Los resultados más importantes de la batalla	1424
Sexto tema de estudio: Los eventos más importantes entre Tabuk y el hach de la despedida.....	1427
Primero: La delegación de Zaqif	1427
Segundo: El fallecimiento del líder de los hipócritas	1432
Tercero: El Profeta da a elegir a sus esposas seguir con él o divorciarse.....	1435
Cuarto: Abu Bakr lidera el hach	1440
Quinto: El año de las delegaciones (9H.).....	1443
Sexto: Las misiones del Profeta para la educación y la administración .	1450
Séptimo tema de estudio: La peregrinación de la despedida [10H] .	1455
Primero: ¿Cómo realizó el Profeta el hach?	1456
Segundo: Lecciones y aprendizajes.....	1463
Octavo tema de estudio: La enfermedad y la muerte del Mensajero de Dios.....	1471
Primero: Aleyas y hadices que señalan su fallecimiento.....	1471

Segundo: La enfermedad del mensajero de Dios	1476
Segundo: Mandamientos del Mensajero de Dios en sus últimos días....	1478
Cuarto: Abu Bakr dirige el rezo de los musulmanes	1480
Quinto: Los últimos instantes de la vida del Profeta	1480
Sexto: Elegías sobre la muerte del Mensajero de Dios	1488
Conclusión	1489

En el nombre de Dios, el Misericordioso, el Compasivo

Prólogo

Todas las alabanzas son para Dios, a Él alabamos, imploramos ayuda y pedimos perdón y protección del *mal* de nuestros egos y de nuestras malas acciones; a quien Dios guíe no hay quien le desvíe, y quien se desvía no tiene guía; atestiguo que no hay divinidad alguna salvo Dios, Uno, Único y sin socio, y atestiguo que Muhammad es su siervo y Mensajero.

«¡Vosotros que creéis! Sed conscientes de Dios con toda la conciencia que Le es debida, y no permitáis que la muerte os alcance sin estar sometidos a Él.» La familia de Imrán:102.

«¡Humanos! Sed conscientes de vuestro Señor Quien os ha creado a partir de un solo ser, del cual creó a su pareja y de ambos hizo descender a multitud de hombres y de mujeres. Manteneos conscientes de Dios en cuyo nombre os reclamáis mutuamente [vuestros derechos] y respetad los lazos de parentesco. ¡En verdad, Dios os observa continuamente!» Las Mujeres, 01.

«¡Vosotros que creéis! Manteneos conscientes de Dios, y hablad [siempre] con voluntad de manifestar [sólo] lo que es justo y verdadero, [entonces] Él hará virtuosas vuestras acciones, y perdonará vuestros pecados. Y [sabed que] quien obedece a Dios y a Su Enviado ha logrado ya un magnífico triunfo.» Los Aliados, 70-71.

¡Señor mío! Te alabo como es digno de tu majestuosa faz y tu inabarcable poder. Te son debidas las alabanzas antes, durante y después de tu complacencia.

Estimado lector, estimada lectora,

El estudio de la vida del Profeta es muy importante para todo musulmán y musulmana, pues con ello se realizan varios objetivos de gran importancia, como son: el seguimiento del ejemplo del Enviado de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, conociendo su personalidad, su carácter, sus obras, sus dichos y sus aprobaciones; este conocimiento hace que el musulmán adquiera un amor consciente y profundo por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, lo acrecientan y lo bendicen; además, permite conocer a los nobles Compañeros que creyeron y siguieron al Mensajero de Dios con esmero y esfuerzo, de modo que ese amor llega a abarcarles a ellos también y a contemplar su ejemplo de fe y sacrificio.

La biografía¹ del Profeta detalla al musulmán la vida del Enviado de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, desde su infancia hasta su fallecimiento, así como los detalles de su predicación, su esfuerzo, su sacrificio, su paciencia, su amor, su misericordia, su tolerancia y su éxito; asimismo, ofrece el ejemplo del esposo, del padre, del líder, del dirigente, del guerrero, del político, del predicador, del asceta y del juez perfectos, de ahí que es el ejemplo y el ideal a seguir por todo musulmán y musulmana; de modo que la Sira contiene todo lo que el musulmán necesita.²

Por ejemplo, el divulgador del islam encuentra en la Sira del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, diferentes estilos de predicación, las etapas de progresión, descubre los medios óptimos para cada situación y momento, así se beneficia de estos conocimientos en su comunicación y trato con la gente, en su invitación al islam. El divulgador llegar a sentir y concienciarse del inmenso esfuerzo realizado por el Enviado de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para alzar la Palabra de Dios, para superar los obstáculos, enfrentar las dificultades y cómo ha resuelto con éxito las diferentes situaciones. Es

¹ En la literatura islámica, la biografía del Profeta suele denominarse Sira, que significa biografía propiamente dicha y da nombre a toda una disciplina dedicada al estudio del Profeta del Islam. Aunque se puede aplicar al relato de la vida de cualquier persona estudiada, cuando se menciona Sira o La Sira en singular y sin nombrar al protagonista, por antonomasia se refiere al Profeta Muhammad, la paz sea con él. [Nota del traductor - NdT]

² Ver *La biografía del Profeta, estudio y análisis*; Dr. Mohamed Abu Fares, pág. 50. [Obra en árabe]

toda una escuela de cómo tomar las decisiones correctas en momentos de dificultad y crisis.

Por su parte, el educador también encuentra lecciones varias y valiosas estudiando la Sira, descubre los modos de influir en la gente, en cómo educó a sus Compañeros, cómo les cuidaba y atendía hasta el punto de formar toda una generación única, cómo les convirtió en la mejor comunidad para el mundo, una comunidad basada en la fe y la fraternidad, en el principio de ordenarse el bien y desaconsejarse el mal mutuamente, así logró con ellos establecer un estado que extendió la justicia al este y al oeste de la tierra.

También el guerrero encuentra en la vida del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, un régimen compacto, una guía precisa en las artes de la comandancia de los ejércitos, tribus, pueblos y de la umma³, de modo que puede encontrar estrategias claras, precisión en la ejecución, preocupación e interés por representar los principios de la justicia, establecer consejos de consulta y deliberación entre los soldados y los comandantes y entre los gobernantes y el pueblo.

El político honesto con afán de servicio también encuentra en la Sira las mejores maneras de tratar con sus opositores más acérrimos, como fue su enemigo más hostil el líder del movimiento de los hipócritas Abdullah ibn Ubai ibn Salul, quien aparentaba su adhesión al islam de cara al público mientras ocultaba su incredulidad y maniobraba contra el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él movido por el odio y la envidia, propagaba rumores que atentaban contra el Profeta con el fin de debilitar su posición y su consideración entre la gente y dispersarles de su entorno; el político aprende cómo trató el Mensajero de Dios a este personaje y sus similares, su paciencia con ellos y con sus actos hasta que la gente observó por sí misma el odio que éste sentía y los abominables actos que promovía; de ese modo la gente dejó de escuchar sus discursos llenos de manipulación y le rechazaron, inclusive la gente más cercana a él de su familia, para unirse al Profeta y su causa incondicionalmente.

³ El término umma tiene diferentes significados, político, religioso o meramente numérico, que se traduciría respectivamente en nación, comunidad y grupo. [NdT]

Los sabios también tienen en la vida del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, lo que les ayuda a comprender mejor la Palabra de Dios; pues su vida, sus palabras y su ejemplo representan la dimensión práctica y practicada del sagrado Corán, pues en la Sira damos con las causas y los contextos de la revelación de los pasajes coránicos que explican muy bien su significado, lo que ayuda a su interpretación y su derivación en códigos, principios y normas legales; de este modo consiguen tener acceso a conocimientos reales y verificables en las distintas ciencias legales del islam, descubren, por ejemplo, los textos derogadores y derogados, lo que es fundamental para llegar a entender el desarrollo del derecho y la lógica del mismo, y así las distintas disciplinas científicas, aportándoles un verdadero saber del espíritu del islam y sus nobles fines.

Los ascetas y místicos también encuentran su causa y su vía, encuentran la motivación, la guía, el sentido y la verdad del ascetismo; los comerciantes hallan los fines del comercio, su sentido, su sistema y sus normas; los sufridores encuentran su consuelo, el ejemplo de los más elevados niveles de paciencia y perseverancia, refuerza su voluntad para mantenerse en la senda del islam y su causa, de modo que su fe y su confianza en Dios aumenta y su certidumbre en el éxito de los piados y conscientes de Dios se reafirma.⁴

La gente en general aprende de la biografía del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, los buenos modales, el buen carácter, la creencia correcta, la adoración entregada, la espiritualidad elevada, la pureza del corazón, la voluntad firme y el sacrificio por la causa de Dios; por esta razón, Alí ibn Al-Hassan decía: “Aprendíamos las batallas del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, igual que aprendíamos las azoras del Corán”. El imam Al-Uaqidí dijo: “Oí a Muhammad ibn Abdullah decir que oyó a su tío Az-Zuhrí decir: «En el conocimiento de las batallas hay conocimiento de este mundo y del Otro».

Ismael ben Muhammad ben Saad ben Abi Uaqqás dijo: “Mi padre nos enseñaba las campañas del del Mensajero de Dios, la paz y las

⁴ Al Yahya, Yahya; Introducción al estudio de la Sira; pág. 14. [Obra en árabe]

bendiciones sean con él, las nombraba y nos decía: estas son el patrimonio de vuestros padres, no lo olvidéis”.⁵

El estudio de la guía profética en la educación de la comunidad y el establecimiento del Estado ayuda a los sabios, líderes, jurisconsultos y gobernantes a conocer el camino a la gloria del islam y los musulmanes, y ello conociendo los factores del levantamiento y las causas de la caída, se enteran de la filosofía del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en la educación de los individuos, la edificación de la comunidad musulmana, el renacimiento de la sociedad y el establecimiento del Estado, de modo que el musulmán observa el movimiento del Enviado de Dios, la paz sea con él, en la llamada⁶, las etapas de su desarrollo, su capacidad de hacer frente a las estrategias de los politeístas hostiles a su causa, su planificación de la emigración a Abisinia, sus intentos de convencer a la tribu de Zaqif en Táef, su invitación a las tribus árabes a unirse a él en las temporadas de peregrinación y en los mercados, su progresividad en la invitación de los Ansar⁷ y su emigración posterior a Medina.

La contemplación del suceso de la emigración, la planificación astuta y precisa del viaje, la ejecución perfecta, de principio a fin, de sus preliminares a sus posteridades, da a entender la verdadera dimensión de la importancia de la planificación apoyada por la Revelación en la vida del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, lo que convierte este principio de la planificación en parte de la tradición profética y por tanto, en una obligación divina para todo musulmán y musulmana, más cuando se trata de personas con cargos y responsabilidades.

El musulmán aprende de la vía profética todas las artes de la gestión de los conflictos, la maestría en la administración de cada etapa, en la transición de un nivel a otro, en los modos de enfrentar a las fuerzas opositoras judías, hipócritas, politeístas y cristianas; aprende cómo les

⁵ Ibn Kazir, Al-bidaya ua an-nihaya [El principio y el fin], Vol. II, pág. 242. [Obra en árabe]

⁶ Traducimos da’ua o daua como llamada, llamado o invitación al conocimiento y adhesión al islam. [NdT]

⁷ La primera comunidad musulmana se formó a partir de los creyentes de la Meca y sus hermanos de Medina conocidos como Ansar, que significa acogedores, partidarios o auxiliares. [NdT]

venció a todas gracias a Dios y a la procuración de las condiciones y las causas de la victoria tal como ordena Dios en su Generoso Libro.

Tengo la firme convicción de que la gloria de esta nación, la recuperación de su lugar en el mundo y de su orgullo depende del seguimiento de la guía profética. Dios dice: *«Diles: Obedeced a Dios y obedeced a Su Mensajero. Si se rehúsan, [sepan que] el Mensajero sólo rendirá cuentas por lo que se le ha encomendado y que ellos deberán hacerlo por lo que se les ha ordenado, pero si le obedecen [al Mensajero] se encaminarán. Y por cierto que Nuestro Mensajero sólo tiene la obligación de transmitir [el Mensaje] con claridad.»*. La Luz, 54.

Este versículo aclara que la senda del empoderamiento está en la obediencia del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él; son muchos los pasajes de Corán que nos hablan del empoderamiento y aclaran sus condiciones; Dios dice: *«Dios ha prometido hacer prevalecer en la Tierra a quienes crean de vosotros y obren correctamente, como lo hizo con quienes os precedieron. [A éstos también] Les concederá el poder necesario para que puedan practicar la religión que Dios ha dispuesto para ellos [el Islam] y tornará su temor en seguridad. Adoradme, pues, y no Me atribuyáis copartícipe alguno. Y [sabed que] quienes no crean [y no agradezcan Mis gracias] estarán descarriados.»*. La Luz, 55 y 56.

El Enviado de Dios, la paz sea con él, y sus compañeros, Dios esté complacido con ellos, cumplieron las condiciones del empoderamiento, así, su fe fue realizada a la perfección en todos los sentidos, obraron excelentemente en todos los ámbitos, procuraban acometer todos los tipos de acciones de bien y virtud, adoraron a Dios con plena entrega en todas las esferas de su vida, combatieron la idolatría en todas sus formas, se esforzaron por alcanzar y cumplir con las condiciones del empoderamiento materiales, morales y espirituales tanto a nivel individual como comunitario y pudieron establecer su Estado en la ciudad de Medina y de ahí partieron a expandir la buena nueva del islam a todos los pueblos y naciones.

El atraso actual de los musulmanes en lo que respecta el liderazgo mundial es una consecuencia lógica para quien se olvida de su misión y el mensaje que porta, quien no valora el tesoro que posee y lo han

enterrado bajo cúmulos de polvo, de superstición y pereza, de quien se olvida de las leyes divinas que rigen la creación y cree que el empoderamiento y la gloria se consiguen con deseos e ilusiones.

Esta debilidad y decadencia moral, espiritual, intelectual y psicológica que sufren los musulmanes se debe al distanciamiento paulatino entre la comunidad por una parte y el Noble Corán, la guía profética, la época de los regentes justos y los momentos brillantes de nuestra gloriosa historia, por otra.

Acaso no observamos la aparición de muchos hablantes en nombre del islam que están muy alejados de la verdad del islam, del Sagrado Corán, de la guía profética y del ejemplo de los regentes justos, hablantes que introducen de forma forzada conceptos y discursos extraños a la tradición en un intrusismo impropio de quien respeta la seriedad científica y académica. Esta penosa realidad es la traducción de la derrota psicológica ante la civilización occidental. Se trata de autores que, por ignorancia a veces y mala fe otras, manipulan conceptos o les dan significados que no corresponden, se dirigen al público horas y horas, escriben artículos, libros de filosofía sobre la vida, el universo, el hombre, los métodos de cambio... sin embargo, no encontramos en sus escritos ni es sus discursos ninguna profundidad, ningún conocimiento real de la vía del empoderamiento ni de las leyes divinas en el cambio de los pueblos y las sociedades y la construcción de Estado, tal como podemos aprender y deducir del estudio del Noble Corán, de la vía profética, de la predicación de los Profetas y Mensajeros a sus pueblos, de nuestra propia historia, cómo iban a elaborar un conocimiento de los elementos del resurgimiento de Nureddin Mahmud, Saladino, Yusef Ben Tachafin, Mahmud Al-Ghaznawi o Mehmet el Conquistador, quienes estudiaron el ejemplo del Profeta en la educación de la nación y el establecimiento de un Estado fuerte y justo. Mas bien todo lo contrario, lo que leemos y escuchamos de esta gente es su exposición de ejemplos de políticos, intelectuales y militares del este y del oeste de los más alejados de la Revelación y la Guía Divina.

No me opongo en absoluto a aprender de los avances y conquistas de los demás pueblos y naciones, pues la sabiduría es anhelada por el creyente, pues es más digno de él aprovecharse de ella y beneficiarse; a

quienes me opongo es a los incultos que toman la palabra y se dirigen a la nación musulmana ignorando la Guía Divina y olvidan la memoria de la nación llena de ejemplos ilustres, y para colmo, lo hacen persiguiendo liderar a los musulmanes basándose en sus egos y sus opiniones alejadas de la luz del Noble Corán y de la bendita tradición profética.

Que bellas son las palabras de Ibn Al-Qayyim a este respecto:

*Por Dios que no temo mis pecados pues
desvanecen ante el perdón y la clemencia*

*Mas bien temo que mi corazón se aleje
de someterse al juicio de la Revelación y el Corán*

*Por obediencia a opiniones de hombres y sus mentiras
El Misericordioso no lo permita por favor y gracia*

Estamos necesitados más que nunca a la vía profética en la educación de las nuevas generaciones y en el conocimiento de las leyes divinas regentes en el desarrollo de las sociedades, las naciones y los países para dar con su guía en nuestra senda y el empoderamiento de nuestra fe, así estableceremos nuestro edificio sobre bases correctas apoyadas en los fundamentos y las enseñanzas de la Palabra de Dios y el ejemplo del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Dios dice:

«Tenéis un bello ejemplo en el Mensajero de Dios para quienes tienen esperanza en Dios, [anhelan ser recompensados] en el Día del Juicio y recuerdan frecuentemente a Dios.» Los Aliados, 21.

El método del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en la educación de la comunidad y el establecimiento del Estado era integral, complementado, equilibrado, basado en las leyes divinas regentes en las sociedades, el renacimiento de los pueblos y la edificación de los Estados. Así pues, el Mensajero de Dios trató a la perfección con estas leyes y fue muy inteligente y sabio, como fueron la progresividad, el empuje, el sacrificio, la paciencia, la no violencia, la toma en consideración de los medios y el cambio de las mentalidades.

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, cultivó la guía divina en las almas de sus Compañeros, implantó sus conceptos, valores, creencias y visiones correctas sobre Dios, el hombre, el cosmos, la vida, el paraíso, el infierno, la voluntad divina y el designio divino.

Los Compañeros asimilaban estas enseñanzas y se amoldaban profundamente a sus valores y procuraban celosamente cumplir con sus orientaciones. Cuando un Compañero se ausentaba, a su regreso preguntaba a los demás sobre todo cuanto había sucedido y avanzado en su ausencia, sobre el estado del Mensajero de Dios, si habían sido revelados nuevos pasajes del Corán, si había aprendido alguna enseñanza... se esforzaban en seguir los pasos del Mensajero centímetro a centímetro y en enseñarlo a sus hijos y sus entornos.

En este libro hemos querido examinar los sucesos de la Sira detalladamente, así, abordaremos el estado del mundo antes de la Misión: las civilizaciones dominantes, la situación política, económica, social y moral justo antes de la época de la Misión, los sucesos de importancia, el comienzo de la Revelación, las etapas de la llamada, la construcción de la visión, la ética y el culto en la época de la Meca, estudiaremos los métodos de los politeístas en su guerra contra la llamada islámica, la emigración a Abisinia, la gran prueba de Táef, el milagro del viaje nocturno y la ascensión a los cielos, la invitación de las tribus, las delegaciones benditas, las luces de esperanza que llegará de Yazrib y la emigración del Profeta, la paz sea con él. El libro se detendrá, junto con el lector y la lectora, a reflexionar sobre cada suceso para extraer lecciones de vida beneficiosas para todo musulmán y musulmana de nuestra época actual.

A continuación, el autor aborda la etapa de la vida del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, desde su entrada en Medina hasta su fallecimiento. Incidirá de forma especial en la filosofía del Profeta en asentar las bases de la nueva sociedad, su método educativo, los medios que tomó para el establecimiento del nuevo Estado y su política con los enemigos internos y externos; de este modo, el autor expone y destaca el saber hacer del Profeta, la paz sea con él, en su dirección de la sociedad, sus pactos con la Gente del Libro registrados de forma escrita, su movimiento militar, su modelo económico y su progresión y elevación del creyente musulmán hasta alcanzar los ideales del *din*⁸ del islam que ha sido revelado para liberar a toda la humanidad de la

⁸ El término *din* en árabe significa obediencia y forma de vida; aunque generalmente se suele traducir por religión, no mantiene estrictamente el mismo significado conceptual como es entendida la religión en las culturas occidentales. [NdT]

oscuridad de las tinieblas, del culto a deidades falsas y de su desviación de la senda recta.

En esta obra, el autor ha procurado resolver el problema del reduccionismo de la biografía del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, presente entre muchos musulmanes; en las últimas décadas han aparecido nuevos estudios y maravillosos ensayos en el ámbito de la Sira, obras que han tenido un gran éxito y una amplia difusión, como es el caso de *El néctar sellado* de Safiyyuddin Al-Mubarakfuri, *Filosofía de la Sira* de Al-Ghazali, *Filosofía de la biografía profética* de El Bouti, *La Sira del Profeta* de Abu Al-Hassan Al-Nadui; se trata de excelentes obras que resumen la trayectoria vital del Mensajero de Dios, la paz sea con él; sin embargo, no ofrecen una perspectiva más integral y global de todo lo vivido por el protagonista estudiado, la paz sea con él. Algunas universidades han adoptado estas obras en las carreras, lo que ha llevado a algunos estudiantes a pensar que quien aprenda y entienda bien el material ofrecido en la asignatura de Sira o historia ya lo sabe todo, lo que supone un gran error y grave a la vez. El mismo error cometen muchos imames y jatibes de mezquitas, e incluso algunos líderes de movimientos islámicos, lo que ha repercutido negativamente en muchas personas. Este error lleva a una concepción deficiente de la Sira y por tanto del islam mismo, algo que fue advertido por el sheij⁹ Mohamed Al-Ghazali en el prólogo final de su obra antes mencionada, escribió: “Llegado aquí, estimado lector, pensarás que ya has estudiado la vida de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, si has seguido su historia desde su nacimiento hasta su fallecimiento, craso error de ser así. No entenderás realmente la Sira hasta que hayas estudiado el Sagrado Corán y la noble sunna¹⁰, de modo que cuanto más sepas de su vida, más le amarás y más fuerte será tu vínculo con él”.¹¹

En este estudio el lector encontrará la dimensión coránica presente en la Sira, como es la primera etapa de la Revelación, las batallas de

⁹ En árabe sheij significa anciano, en el ámbito de la ciencia y el conocimiento significa eminencia, sabio o maestro.

¹⁰ La sunna significa senda o camino, en este sentido, significa el camino o el ejemplo del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. En derecho se considera la segunda fuente de legislación después del Sagrado Corán. En esta traducción utilizaremos indistintamente los términos de sunna y tradición para referirnos a lo mismo.

¹¹ Ver *La filosofía de la Sira*, Mohamed Al-Ghazali, pág. 476. [En árabe].

Badr, Uhud, Aliados, Banu An-Nadir y Tabuk, los pactos como el de Hudiabía; el autor estudia los eventos y los analiza concluyendo en una serie de lecciones, moralejas, bases de la victoria y de la derrota, cómo el Corán trata y cura las enfermedades espirituales a través de la trayectoria de los eventos.

La biografía del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, aporta lecciones de gran beneficio y utilidad para todas las generaciones, sus enseñanzas sirven para todos los tiempos y espacios, sirven y resuelven las diferentes situaciones en que pudieran incurrir los creyentes.

He pasado largos años de mi vida en el estudio del Noble Corán y la Sira profética, convirtiéndose en los mejores días y años de mi vida; gracias a ello pude olvidar mi vida en el extranjero lejos de mi tierra y mi gente; pude interactuar con las perlas y los tesoros presentes en las fuentes, me esforcé en su recopilación, clasificación y exposición de modo que estuviera al alcance de los hijos de mi gran comunidad. En esta búsqueda encontré cierta variación en la en la exposición de las conclusiones y lecciones de los hechos entre las fuentes antiguas y modernas, de modo que a veces encontraba en Ibn Hisham lo que no en Dhahabí y en Ibn Kazir lo que no en las recopilaciones de la tradición profética... esto entre las fuentes antiguas.

En las modernas y contemporáneas encontraba en Sibáí lo que no en Al-Ghazali, en El Bouti lo que no en Al-Ghadrán¹². Asimismo, encontraba en las obras de exégesis del Corán, en las obras de explicación e interpretación de hadices¹³ como Fath Al-Bari y An-Nauauí, y también en las obras de derecho lo que no hallaba en las obras de Sira antiguos o modernos; así que ha sido una bendición divina poder recopilar todas esas sapiencias y enseñanzas y exponerlas de forma sencilla fácil de leer para el lector.

El presente libro es el resultado de un gran esfuerzo científico en el que se logró reunir cientos de fuentes y referencias, un esfuerzo en el

¹² Se trata de nombres de célebres autores de diferentes obras de Sira. [NdT]

¹³ Plural de hadiz, hace referencia a todo cuanto se ha recopilado de las palabras, hechos y aprobaciones del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; es el centro de la ciencia que lleva el mismo nombre de Ciencias del hadiz, que estudia tanto el contenido de los textos como la cadena de transmisión para verificar su atribución al Profeta. El conjunto de hadices es lo que se denomina sunna o tradición profética.

que participaron varios hermanos de diferentes países como Libia, Yemen, Irak, Egipto, Sudán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Siria a través del diálogo, el debate y los seminarios, siendo algunas aportaciones de gran estima e importancia, como fue el descubrimiento de nuevas fuentes o fuentes raras por algunos, la insistencia de otros en la necesidad de subrayar las leyes subyacentes en la dirección de los hechos, los medios tomados por el Profeta, la paz sea con él, y cómo trató y superó las diferentes situaciones, cómo aprovechaba los tiempos y las oportunidades, como fueron las conquistas de Jaibar y La Meca; otros me han insistido en la importancia de acompañar los hechos con los pasajes del Corán y los hadices pertinentes; otros otorgaban mucha importancia a la metodología y el estilo de exposición y narración de los hechos al mismo tiempo que se acompaña del máximo de datos posibles para que así las nuevas generaciones tuvieran acceso a todo lo relacionado con los hechos y temas tratados. De ahí que esta obra, aunque algo extensa, ha intentado tener en cuenta todas estas aportaciones para que el lector y la lectora pueda encontrar en esta Sira información abundante, entendimiento profundo, emoción exultante, pues es aliento para el espíritu, cultivo para el intelecto, vida para el corazón y purificación para el alma.

Ciertamente la vida del profeta, la paz y las bendiciones sean con él, es muy rica en lecciones en todos los sentidos de la vida y responde a todas las necesidades de la causa del islam en nuestros días. El Profeta, la paz sea con él, no pasó a mejor vida hasta haber cumplido su misión y dejar antecedentes más que suficientes para quien quiera seguir sus pasos en la educación, la llamada, la enseñanza, el liderazgo y el esfuerzo en todos los asuntos de la vida; asimismo, la profundización en su Sira ayuda al lector a conocer el enorme legado ético y moral que distingue al Profeta del islam sobre toda la humanidad, conocer su carácter y sus modales y cómo vivió entre la gente sólo puede llevar a la pura admiración, tal cual lo define el poeta en estos bellos versos:

*Más bello que tú no han visto jamás mis ojos
y mejor que tú no han parido las mujeres*

*Naciste libre de toda deficiencia
como si hubieras nacido tal como quisieras*

Dicho lo anterior, no presumo de haber traído en este estudio lo que no ha podido los predecesores; pero el asunto de la vida del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, es muy grande y profundo; explicar detenidamente algunos eventos y enseñanzas de su vida exige una psique sensible, un entendimiento fino, una inteligencia mayor y una fe profunda; tampoco pretendo que este trabajo es el definitivo y completo, pues ello es exclusivo de la obra de los Profetas y Mensajeros de Dios, la paz sea con todos ellos. Quien crea que lo sabe todo es que se ignora a sí mismo y no se conoce; ciertamente la Palabra de Dios dice la verdad: *«Te preguntan acerca del espíritu. Diles: «El espíritu es una de las creaciones de Dios, de las que solo Él tiene conocimiento. No se les ha permitido acceder sino a una pequeña parte del inmenso conocimiento de Dios»»*.» El Viaje Nocturno, 85.

El conocimiento es un océano sin costa; dice el poeta:

*Di a quien presume de mucho conocimiento
sabes algo e ignoras mucho*

El imam Az-Za'libí decía: “Todo aquel que escribe un libro, la misma noche que lo tiene acabado piensa en añadir cosas o quitar otras, y ello en la primera noche, ¿imagina cómo sería a lo largo de los años?!”

Por su parte, Al-Imad Al-Asbahani dice: “No conozco a ningún autor que escriba un libro que no diga al día siguiente que le gustaría cambiar cosas para mejorarlo, que, si era mejor reorganizarlo de otra manera, de si añadía una cosa más, quitara otras, lo que significa que no hay obra perfecta y demuestra la imperfección humana”.

Por último, ruego a Dios Todopoderoso acepte esta obra y como acto sincero para Él, que sea de utilidad para sus siervos, me retribuya por cada letra escrita en él, la ponga en mi balanza de buenas acciones y recompense generosamente a mis hermanos que me ayudaron a terminar este libro.

Todas las alabanzas son para Dios.

Mohammed Ali Mohammed Sellabi

1422 H – 2001 dC

CAPÍTULO I

LOS SUCECOS HISTORICOS MÁS IMPORTANTES ANTES DE LA MISIÓN HASTA LA REVELACIÓN

Primer tema de estudio

Las civilizaciones dominantes antes de la Misión y sus respectivas religiones

1. El imperio romano¹⁴

El imperio romano del este se conocía como el imperio bizantino; este imperio dominaba los países actuales de Grecia, los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, todo el Mediterráneo, Egipto y el norte de África; tenía su capital en Constantinopla. La política del imperio era de opresión, tiranía y discriminación, sus abusos contra los pueblos dominados eran sistemáticos, sus impuestos asfixiaban a las poblaciones, lo que provocaba inestabilidad que muchas veces estallaban en revueltas y secesión. Al mismo tiempo, el estilo de vida de los gobernantes y sus cargos era de lujo donde predominaba el juego, los espectáculos y el despilfarro.

Egipto era la vaca lechera del imperio, saqueaba sus recursos al mismo tiempo que no invertía nada en su desarrollo o en su pueblo, todo lo contrario, los egipcios sufrían de persecución religiosa y opresión política.

Siria era escenario de maltratos continuos y su población reducida a la esclavitud; su política para con el pueblo se basaba únicamente en la fuerza y la brutalidad. Sus gobernantes eran todos extranjeros, su trato se basaba en la violencia sistemática, la identificación con el pueblo era nula. Los sirios, ahogados por las deudas para satisfacer el pago de impuestos, se veían obligados a vender a sus hijos.¹⁵

¹⁴ Ver mapa 1 en la página 737.

¹⁵ Al-Nadwi, Abu Al-Hasan; La Sira del Profeta, pág. 31.

La sociedad bizantina estaba llena de contradicciones, la inestabilidad era casi permanente; así viene descrita esa época en el libro de *La civilización, pasado y presente*:

«Había una gran contradicción en la vida social de los bizantinos; por una parte, había una clara tendencia hacia la religiosidad, el monacato era todo un ideal de vida que se extendió ampliamente por todo el imperio; todo el mundo discutía de la teología y debatía, los temas religiosos predominaban en la vida social e intelectual; la vida pública estaba impregnada de misticismo y esoterismo; por otra parte se observaba un interés enorme en todos los aspectos del juego, el azar, el baile y el derroche; había coliseos que podían albergar a ochenta mil espectadores para presenciar espectáculos de lucha hasta la muerte entre hombres a veces, otras entre hombres y bestias; se dividía el público en dos bandos de dos colores, el azul y el verde; había una especial admiración por la belleza y la estética, les encantaba la violencia y la crueldad; sus juegos casi siempre eran sangrientos y salvajes, sus castigos ponían los pelos de punta; mientras el estilo de vida de sus señores y dignatarios era pura lujuria, lujo, despilfarro, conspiraciones, adulación exagerada, traiciones y hábitos perversas».¹⁶

2. El imperio persa

Conocido también como el imperio sasánida, era más extenso y próspero que el imperio bizantino; a diferencia de este, en Persia coexistían muchas religiones desviadas, principalmente el zoroastrismo; el maniqueísmo, fundada por Manes a principios del S.III a.C.; y el mazdeísmo, aparecida a principios del S.V a.C., que predicaba el libertinaje en todo, provocando sucesivas revueltas de los campesinos y un espectacular aumento de ladrones y saqueadores de palacios y propiedades, hasta el punto de no reconocer ningún derecho sobre nada, así, se extendieron los casos de raptos de mujeres, la ocupación de propiedades e inmuebles y provocando la ruina y el abandono de campos, viviendas y aldeas enteras.

Los reyes persas gobernaban en base al derecho de sangre y se consideraban superiores al resto de los humanos, ya que se creían

¹⁶ Op. Cit. pág. 31.

descendientes de dioses; el régimen establecido consideraba todo cuanto estaba bajo el poder de los Cosroes propiedad de estos; su estilo de vida era de absoluto lujo, no conocían límites, tenían usos y hábitos propios de las bestias; sometían a los pueblos y campesinos a una cruel explotación fiscal hasta el punto de muchos agricultores abandonar sus tierras y plantaciones para dedicarse a la vida religiosa en templos para huir de la miseria y el servicio militar. La gente común, que era la inmensa mayoría, era reducida a combustible despreciable de las guerras destructivas impulsadas por los reyes, en especial aquellas que les enfrentaban a los reinos e imperios del oeste como el romano o el bizantino, guerras en las que el pueblo no tenía ningún interés ni obtenía ningún beneficio, más bien era sacrificio por la gloria y los caprichos de los Cosroes de turno.¹⁷

3. La India

Los historiadores concuerdan que la etapa más decadente de la India respecto a los niveles religioso, moral, social y político fue aquella del siglo VI d.C. La perversión y el libertinaje dominaban la vida social, especialmente en los templos religiosos, pues eran ¡lugares sagrados! La mujer no gozaba de valor alguno ni protección, la costumbre de la quema de la mujer cuyo marido fallecía se extendió por todo el subcontinente. Asimismo, la India se caracterizaba por la discriminación manifiesta entre las clases sociales, llegando a establecer esta discriminación como régimen legal civil, político y religioso, no en vano, las leyes las imponían los legisladores que al mismo tiempo gozaban de la autoridad religiosa, de modo que se convirtió en el régimen general de toda la sociedad. En esta época, en la India reinaba el caos y la división, el país se separó en diferentes principados enfrentados entre sí en guerras eternas y sangrientas; vivía aislada del mundo; el integrista, la intolerancia y la imposición forzosa de las costumbres y del sistema de castas asfixiaba a los indios.

Un historiador hindú, profesor de historia en una universidad india, cuenta lo siguiente de la época previa al islam en la India y dice: “Los habitantes de la India habían abandonado los asuntos de este mundo, se

¹⁷ *La biografía del Profeta* de Al-Nadúí, pp. 32 y 33.

habían encerrado sobre sí mismos, no sabían nada del mundo exterior, lo que ha debilitado su posición; el inmovilismo se adueñó de su realidad, los principados decadentes se extendieron, el deterioro predominaba en todo. la literatura en esta época carecía de espíritu, lo mismo sucedía con la arquitectura, la pintura y las demás bellas artes.”¹⁸

“La sociedad india sufría de parálisis generalizada, reinaba una desigualdad enorme entre las clases, una discriminación indignante entre las familias; no se permitía el casamiento de las viudas, se imponían muchas restricciones en materia de la alimentación; asimismo, los intocables eran expulsados y obligados a vivir fuera de sus ciudades y aldeas.”¹⁹

Los habitantes de la India eran divididos en cuatro clases bien definidas e impermeables entre sí:

- 1- La clase del clero, los sacerdotes, y se les conoce como brahmanes.
- 2- Los señores de la guerra y los militares, se les conoce como chatrias.
- 3- Los granjeros y los comerciantes, se les conoce como vaishyas.
- 4- La clase de los sirvientes, se les conoce como shudras; es la clase más baja. El creador del universo les creó, según sus creencias, a partir de sus pies, no tienen otro rol que el de servir a las tres clases superiores y procurar su bienestar.
- 5- Los parias o dalits, se dedican a las labores más bajas como la limpieza; son una casta tan baja que se les considera fuera de los *varnas*; para los hinduistas son tan inferiores como los perros. También se les conoce como intocables.

Este régimen de castas ha otorgado a los brahmanes una posición central y una posición distinguida exclusiva. Al brahmán se le considera puro y sus pecados perdonados, aunque destruya los tres mundos con sus pecados y acciones; no está permitido que pague ningún impuesto ni castigarle por cometer asesinato. Respecto a los shudras, no se les

¹⁸ Op. Cit. pág. 38.

¹⁹ Op. Cit. pág. 39.

permite ganar dinero ni ahorrar, no pueden reunirse con un brahmán ni tocarle, tampoco pueden aprender las escrituras sagradas.²⁰

4. El estado religioso del mundo previo a la Misión Profética

Antes del advenimiento del islam, la humanidad vivía uno de sus peores y más decadentes momentos de la historia a todos los niveles religioso, económico, político y social; reinaba el caos y la anarquía, predominaban las supersticiones y las creencias falsas; la ignorancia, la violencia, el libertinaje y el despotismo caracterizaban los modos de vida yahilí²¹ entre los pueblos y las naciones.

El impacto positivo de las religiones reveladas había desaparecido casi por completo, pues habían sufrido también cambios y alteraciones, como es la invención de instituciones y la modificación de sus textos sagrados, haciendo que el mensaje verdadero se perdiera entre tantos cambios; asimismo, los fieles de estas religiones estaban inmersos en conflictos y enfrentamientos por cuestiones teológicas y doctrinales a causa de los cambios impuestos en los textos y la injerencia de pensamientos humanos interesados, tergiversando así el mensaje noble de estas religiones y provocando sangrientas guerras; aquellos que se mantuvieron fieles a la escasa luz que quedaba se aislaron de la gente y del mundo y prefirieron llevar una vida monástica aspirando a salvarse de la destrucción de este mundo y anhelando el favor divino en la vida última, pues no había esperanza en cambiar la corrupción galopante en la que el mundo se ahogaba, una corrupción que había invadido a los diferentes pueblos en todas las esferas de la vida; en el ámbito religioso, por ejemplo, la gente se dividía entre quienes renegaban de toda fe o no obedecían a ninguna confesión religiosa y quienes se aferraban a los dogmas hasta el extremismo y la violencia; en el ámbito legislativo, los pueblos habían dado la espalda a la ley divina y se inventaron sus leyes o lo hicieron sus reyes e imperadores, leyes estas que iban en contra de la ley de Dios, de la razón y de la misma naturaleza humana.

²⁰ Consultar La ley cívico-social llamada “*Manochans*”, capítulos 1, 2, 8, 9 y 10. Tomado de *La biografía del Profeta*, Al-Naduí, pág. 38.

²¹ Yahilía significa ignorancia [de Dios verdadero principalmente] y violencia, suele utilizarse para nombrar la etapa previa a la aparición del último mensaje del islam con el advenimiento del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia. [NdT]

La corrupción de los pueblos y las naciones era liderada por sus líderes políticos y religiosos, sus reyes y sacerdotes, sus gobernantes y personalidades de referencia; el mundo se sumergía en la oscuridad más intensa, se avecinaba una noche larga y fría para la humanidad, la desviación de la senda de Dios se hacía cada vez más grave.

El judaísmo se había convertido en un conjunto de ritos y tradiciones sin vida, sin espíritu; estaba muy influenciado por las creencias de otros pueblos con quienes convivieron, trataron o vivieron bajo su dominio, tomando de ellos muchas costumbres y creencias paganas, algo que recogen los propios historiadores judíos;²² en la enciclopedia judía leemos: “La ira y la indignación de los Profetas contra el culto a los ídolos prueba que la adoración de los ídolos y deidades había llegado a las almas de los israelitas y no había sido arrancada de sus corazones al regresar del éxodo y la diáspora de Babilonia; los judíos llegaron a adoptar creencias mitológicas e idólatras. El talmud testifica que la idolatría ejercía un atractivo especial sobre los judíos.”²³

En la etapa previa a la Misión Profética, la comunidad judía sufría una profunda decadencia intelectual y una visión perversa de la religión; si se revisa el talmud de babilonia, obra muy sagrada para los judíos, la cual era el libro de referencia en esta comunidad en el S.VI d.C., encontramos una mentalidad superficial y superflua, una manera de pensar totalmente irracional y absurda, razonamientos y manifestaciones contra Dios, una manipulación manifiesta de las verdades y un trato ligero y trivial de la fe y la razón.²⁴

El cristianismo sufría de un largo proceso de mutación en el que los líderes religiosos imponían sus fundamentalismos y sus interpretaciones desviadas del monoteísmo original predicado por Jesucristo, la paz sea con él; la luz de la espiritualidad sincera era enterrada bajo intensas capas de ignorancia e intereses²⁵; estallaron guerras entre los cristianos de Siria, Irak y Egipto sobre la verdadera naturaleza de Cristo, los hogares, las escuelas y las iglesias se convirtieron en campos de batallas entre los partidarios de unas tesis y los de otras;

²² La biografía del Profeta, Abu Al Hassan Al-Naduí, Op. Cit. pág. 20.

²³ Ibidem.

²⁴ Op. Cit. pág. 21.

²⁵ Ibidem.

la idolatría empezaba a adueñarse del panorama social de la cristiandad. En la obra *Historia del cristianismo a la luz de la ciencia moderna* se afirma lo siguiente:

“La idolatría casi desaparece, pero no fue erradicada del todo, sino más bien empezó a penetrar las almas y los espíritus; todo se mantuvo como antes pero cubierto bajo el manto del cristianismo; aquellos que había abandonado a sus dioses y héroes, tomaban a sus mártires como ídolos, les atribuían cualidades propias de los dioses y les dedicaban estatuas de modo que traspasaron el culto a sus dioses anteriores a los mártires locales; para cuando terminó el S.VII, el culto a los mártires y a los santos se había generalizado concluyendo en una nueva doctrina de fe consistente en que los santos poseían atributos divinos hasta el punto de convertirlos en intercesores o intermediarios entre Dios y los hombres, tal como establecían las creencias arrianas. Posteriormente, los santos llegaron a ser símbolo de la santidad de la Edad Media, de su ascetismo y puritanismo, las fiestas paganas pasaron a tener nuevas denominaciones, de este modo que en el año 400 d.C. se convirtió la antigua fiesta del sol en la festividad de la natividad de Jesucristo.”²⁶

En la Nueva Enciclopedia Católica se puede leer: “La creencia de que el Dios único se componía de tres personas distintas o hipóstasis empezó a penetrarse en la cosmovisión y el pensamiento de la cristiandad a partir del último cuarto del S.IV d.C. hasta convertirse en la doctrina oficial impuesta a todo el mundo cristiano; la historia y el secreto de la evolución de la creencia trinitaria no fue revelada hasta mediados del S.XIX d.C.”.²⁷

Las divergencias teológicas desembocaron en conflictos armados, cada bando excomulgaba a otros y convirtiéndolos en diana de su persecución; esta realidad llevó a la desatención de la educación de la gente y la expansión del mensaje moralizador del cristianismo, lo que profundizó todavía más el estado de corrupción que sufría el mundo.²⁸

En cuanto al **zoroastrismo**, es sabido desde la antigüedad su culto a los elementos naturales, especialmente su culto al fuego, llegando a

²⁶ Op. Cit. pág. 23.

²⁷ Nueva Enciclopedia Católica, Capítulo de la Santísima Trinidad, Vol. 14, pág. 395. [Versión árabe]

²⁸ La conquista árabe de Egipto, traducción al árabe de Mohamed Abu Hadid, pp. 37, 38 y 47.

extenderse los templos y estructuras dedicadas al fuego a lo largo y ancho del imperio, espacios donde los fieles zoroastrianos adoraban este elemento; el zoroastrismo establecía unos modos y usos a sus fieles, obligaba a respetar unas leyes y pautas bien definidas en el seno de los templos; mientras que en el exterior, los creyentes zoroastrianos podían llevar el tipo de vida que desearan de modo que no se distinguían en absoluto de las personas y los pueblos que carecían de religión.

El historiador danés describe la élite religiosa y sus funciones en su obra *Irán en la era de los sasánidas* de la manera siguiente: “Era imperativo para los sacerdotes adorar el sol cuatro veces al día, además de rendir culto a la luna, el fuego y el agua; asimismo, estaban obligados a pronunciar determinadas oraciones en el momento de dormir, atender, bañarse, vestir el zunnar²⁹, comer, estornudar, cortarse el pelo y las uñas, ir al baño y al encender las lámparas; tenían prohibido permitir que el fuego se extinguiera, que el agua alcance al fuego o que el metal llegara a oxidarse, pues los metales también eran sagrados para ellos.”³⁰

En sus oraciones, los habitantes de Irán de la época se dirigían al fuego en sus oraciones; hay constancia de cómo Yazdegerd, el último rey persa, juró sobre el sol, dijo: “Juro por el gran dios”. Los magos siempre han tenido una concepción dual de la divinidad, creían en el dios de la luz, que sería el dios del bien, y el dios de la oscuridad, que sería el dios del mal.³¹

Por su parte, el budismo, que se extendía por la India y Asia Central, se convirtió en una doctrina pagana e idólatra, portaba e instalaba estatuas de Buda allá donde se establecía.³²

Mientras el brahmanismo, la religión original de la India, se caracterizó la innumerable cantidad de deidades; alcanzó su apogeo en el S.VI d.C. No hay duda alguna de que las religiones del hinduismo y el budismo son igualmente politeístas.

²⁹ Vestimenta religiosa distintiva para identificar a los sacerdotes entre la gente común. [NdT]

³⁰ *Irán en la era de los sasánidas*, pág. 155; tomado de La biografía del Profeta, Al-Naduí, Op. Cit. pág. 27.

³¹ La biografía del Profeta, Al-Naduí, Op. Cit. pág. 27.

³² Op. Cit. pág. 28.

El mundo conocido entonces, que se extendía desde el mediterráneo hasta el pacífico, estaba sumergido en la idolatría y la ignorancia; el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo y el budismo se afanaban en exagerar su adoración a los ídolos como si compitieran entre sí.

El Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se refirió a la ignorancia y la corrupción generalizadas entre los pueblos de la época; dijo un día en uno de sus sermones: «En verdad, Dios me ordenó enseñaros lo que ignoráis de lo que me enseñó el día de hoy: “todo dinero que he dado a algún siervo es lícito; he creado a todos mis siervos puros alejados de cualquier tendencia hacia la incredulidad y la idolatría; a mis siervos les vienen los demonios para distraerles del camino recto, les prohíben lo que he hecho lícito y les ordenan descreer de Dios y asociarles ídolos;” realmente Dios miró a los habitantes de la tierra y les abominó: a los árabes y a los no árabes por igual, excepto unos rezagados de la gente del Libro.»³³

El hadiz señala la desviación generalizada de la humanidad en todos los sentidos, en especial en cuanto a sus creencias y su cosmovisión del mundo, al abandono de la ley divina, la corrupción de los reformadores y dirigentes de las religiones reveladas y su connivencia con sus pueblos en su degradación.³⁴

³³ Transmitido por el imam Muslim, hadiz n° 2865.

³⁴ *Los primeros extraños*, pág. 59. [En árabe]

Segundo tema de estudio

Los orígenes de los árabes y su civilización

1. El origen de los árabes

Los historiadores dividen los orígenes de los árabes en tres categorías en base a los linajes de los que desciendes³⁵; son:

- **Los árabes extintos:** Son los pueblos árabes más antiguos, se sabe poco de su historia desde antes del islam; algunos de ellos llegaron a tener reyes cuyo podería llegó a extenderse hasta Siria y Egipto. Los más conocidos son ‘Ad, Zamûd, al-‘amáliqa (los gigantes), Tasam, Yadîs, Umaim, Yurhom y hadramaut.³⁶
- **Los árabes puros:** son los descendientes de Yaḥrub ben Yashyub ben Qahtân. Conocidos también como árabes de Qahtân³⁷ o árabes del sur³⁸; a ellos pertenecen los reyes de Yemen, el reino de Ma’ín, Saba y Himiar.³⁹
- **Los árabes adnaníes:** en relación a Adnán, cuyo linaje desciende del Profeta Ismael hijo de Abraham, la paz sea con ambos. También fueron llamados árabes arabizados, resultado de la mezcla y el mestizaje entre árabes puros y tribus no árabes, tomando todas ellas la lengua árabe como lengua común. Estos eran los árabes del norte; su lugar de origen era la Meca; descendían del Profeta Ismael y sus hijos; estos aprendieron el árabe de la tribu de los Yaráhema con quienes se emparentó y cuyos hijos crecieron tomando su lengua y cultura; de los descendientes más destacados de esta unión figura Adnán, ascendente del

³⁵ Filosofía de la Sira del Profeta, Munir Al-Ghadban, pág. 45; ver dibujo 2 en la página 738.

³⁶ La vida del Profeta, Abu Shahba, Vol. 1, pág. 46. (En árabe)

³⁷ Filosofía de la Sira del Profeta, Munir Al-Ghadban, pág. 45. Op. Cit.

³⁸ Introducción a la Sira, pág. 98.

³⁹ La vida del Profeta, Abu Shahba, Vol. 1, pág. 47. Op. Cit.

Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, pues de Adnán descienden todas las tribus árabes y sus clanes. De Adnán desciende su hijo Ma'add, de éste desciende Nizar y de éste descienden Mudar y Rabi'a, las dos ramas en que se dividen los árabes.

Los descendientes de Rabi'a hijo de Nizar poblaron las tierras del este de Arabia; así, Abdulqais se establecieron en Bahréin, Hanifa en Al-Yamama y Banu Bakr hijo de Uáel entre Bahréin y Al-Yamama; mientras Tagleb cruzaron el Éufrates para poblar las tierras de entre los dos ríos Tigris y Éufrates y, por último, Tamim se estableció en la región de Basora.⁴⁰

Respecto a la rama de Mudar, ésta se estableció en Salim, cerca de Medina, en Táef, pobló toda la zona de Hauazen al este de la Meca, las tierras de Asad entre el este de Taima y el oeste de Kufa, la región de Dubián y 'Abas que se extiende entre Taima hasta Haurán.⁴¹

La división de los árabes en qahtaníes y adnaníes es de amplio consenso entre los genealogistas y demás eruditos; otros creen que ambas partes, tanto qahtaníes como adnaníes, descienden de Ismael, la paz sea con él.⁴²

El imam Bujari deja constancia de ello en su Recopilación As-Sahih⁴³, dice en el capítulo *La relación de parentesco de los habitantes de Yemen con Ismael, la paz sea con él*. En el mismo cita un hadiz de Salama que dice: «El Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, salió a ver a unas personas compitiendo en el tiro con arco y dijo: ¡Tirad, hijos de Israel, yo voy con los descendientes de fulano!» -refiriéndose a una de las dos partes, entonces la otra se abstuvo de tirar, les preguntó: ¿Qué os sucede? Respondieron: ¡¿Cómo vamos a tirar si estás a favor de los hijos de fulano?! Entonces les aclaró: «Tirad que voy con todos vosotros». [Bujari, hadiz nº3507]. En alguna otra versión leemos que dijo: «¡Tirad, hijos de Ismael, vuestro padre era un excelente arquero!» [Bujari, hadiz nº.2899; Ahmad, 4/50; Ibn Habbán, nº.4693].

⁴⁰ Introducción a la Sira, pp. 98-99. Op. Cit.

⁴¹ Kamal, Adel; At-tariq ila al-madáen [El camino a las ciudades], pág. 40.

⁴² Abu Shahba; La Sira del Profeta, Vol. 1, pág. 48.

⁴³ Obra maestra de la tradición profética; se trata de la recopilación de los hadices del Profeta del islam más rigurosa y fidedigna.

Bujari afirma que Aslam hijo de Afsa hijo de Hariza hijo de ‘Amr hijo de ‘Amer pertenece a Juza’a, es decir, que Juza’a descende de las tribus oriundas del reino de Saba y que se salvó de la famosa inundación.⁴⁴

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, pertenece a Mudar; Bujari recopiló de Kulaib hijo de Uáel que preguntó a la hijastra del Profeta, la paz sea con él, Zainab hija de Abu Salama, diciéndole: “¿Crees que el Profeta de Dios descende de Mudar? Y que le respondió: «¡¿De quién iba a descender si no de Mudar?! Concretamente de Banu Annader hijo de Kinana»”. [Bujari, nº.3491]

De hecho, la tribu de Quraish descendencia de Kinana, pues son hijos de Fahr hijo de Malek hijo de Annader hijo de Kinana; luego la misma tribu de Quraish se dividió en otras muchas tribus y clanes, las más famosas son: Yumah, Sahm, ‘Adíy, Majzum, Taim y Zahra, y de Qusay ibn Kilab descenden los clanes de Abduddar hijo de Qusay, Asad hijo de Abdul’uzzá hijo de Qusay y Abdumanaf ben Qusay; de este último descenden Abdushams, Naufal, Al-Muttaleb y Hashem; a la casa de Hashem pertenece el ungido, el Profeta Muhammad hijo de Abdulá hijo de Abdulmuttaleb hijo de Hashem, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.⁴⁵

El Mensajero de Dios dijo: «Dios ha elegido de Kinana de entre los hijos de Ismael, a Quraish de entre los descendientes de Kinana, a Hashem entre los descendientes de Quraish y a mí de entre los hijos de Banu hashem.» [Muslim, nº.2246; Tirmidí, nº.3605 y 3606; Ahmad, 4/107].

2. Civilizaciones de la península arábiga

Las tierras de Arabia vieron nacer y crecer muchas civilizaciones importantes, estas son algunas de las más conocidas:

1- La civilización de Saba en Yemen

Aparece mencionada en el sagrado Corán; su pueblo aprendió a beneficiarse de las lluvias y construyó presas y estanques con técnicas

⁴⁴ Abu Shahba; La Sira del Profeta, Vol. 1, pág. 40.

⁴⁵ Filosofía de la Sira del Profeta, Munir Al-Ghadban, pág. 47.

e ingeniería muy avanzadas para la época, de modo que las aguas, que antes se perdían en las arenas del desierto y se deslizaban hasta las costas, pasaron a ser retenidas y controladas para utilizarse en el riego y el abastecimiento duradero de los hogares, dando lugar a una agricultura rica y diversificada y una cultura de jardinería y árboles frutales que parecía el paraíso. En este sentido, la Presa de Marib es la estructura de la época más conocida y estudiada. Dios Altísimo dice:

«Realmente, en [la belleza exuberante de] su país, tenía el pueblo de Saba una prueba [de la gracia de Dios] --dos [grandes extensiones de] jardines, a derecha y a izquierda, [que estaban como invitándoles:] «¡Comed de lo que vuestro Sustentador os ha proveído, y dadle gracias: una excelente tierra y un Sustentador indulgente!». Pero se apartaron [de Nuestra guía], y entonces desatamos sobre ellos una inundación que arrasó con las presas, y transformó sus dos [extensiones de exuberantes] jardines en un par de jardines que producían frutos amargos, tamariscos y unos pocos azufaifos [silvestres]: así les retribuimos por haber negado la verdad. Y, ¿acaso retribuimos [de este modo] sino a los que son del todo ingratos?»⁴⁶

El Corán confirma la existencia de aldeas y ciudades conectadas entre sí en el pasado por rutas y caravanas que iban desde Yemen al sur hasta Hiyaz y Siria en el norte, rutas por las que transitaban viajeros, comerciantes y mercancías sin faltarles nada durante la travesía, ni comida, ni bebida ni hospedaje. Dios dice: **«Y [antes de su caída,] habíamos establecido entre ellos y las ciudades que habíamos bendecido [muchas] urbes, cercanas unas de otras; haciendo así fácil el viaje [para ellos --como diciéndoles]: «¡Viajad seguros por esta [tierra], de noche y de día! «Pero luego dijeron: «¡Larga ha hecho nuestro Sustentador la distancia de nuestras jornadas de viaje!» --pues habían pecado contra sí mismos. Y al final hicimos de ellos [uno de esos] cuentos [de cosas pasadas], y los dispersamos en innumerables fragmentos. Ciertamente, en esto hay en verdad mensajes para los que son sumamente pacientes en la adversidad y profundamente agradecidos [a Dios].»⁴⁷**

⁴⁶ El Noble Corán, 34:15-17.

⁴⁷ El Noble Corán, 34:18-19.

2- La civilización de 'Ad en Al-Ahqaf (Las dunas)

Se ubicaba al norte de la ciudad yemení de Hadramaut; a su pueblo fue enviado el Profeta Hud, la paz sea con él; esta sociedad era capaz de construir grandes edificaciones e importantes estructuras, disfrutaban de jardines, plantaciones y fuentes abundantes;⁴⁸ Dios dice: **«El pueblo de 'Âd desmintió a los Mensajeros. Su hermano Hûd les dijo: Temed a Dios, En verdad, yo soy un Mensajero leal, Temed a Dios, y obedecedme Yo no os pido ninguna remuneración a cambio [de transmitiros el Mensaje], sólo el Señor del Universo me recompensará por ello. Edificáis enormes construcciones en todas las colinas sólo por ostentación. Y habitáis en majestuosos palacios como si fuerais a vivir eternamente. Y cuando arremetéis [para apoderaros de los bienes ajenos] lo hacéis despiadadamente. Temed a Dios, y obedecedme. Temed a Quien os agració con todo lo que sabéis, Os concedió hijos, rebaños, Jardines y manantiales.»**⁴⁹

3. La civilización de Zamud en Hiyaz

El Corán también nos habla de una civilización en el país de Al-Hiy, señala su progreso, su fuerza y su habilidad esculpiendo montañas, su disfrute de manantiales, jardines y plantaciones;⁵⁰ Dios dice: **«El pueblo de Zamud desmintió a los Mensajeros. Su hermano Salih les dijo: Temed a Dios; en verdad, yo soy un Mensajero leal, temed a Dios, y obedecedme. Yo no os pido ninguna remuneración a cambio [de transmitiros el Mensaje], sólo el Señor del Universo me recompensará por ello. ¿Acaso creéis que se os dejará gozar [de las gracias que os concedió vuestro Señor], y estaréis a salvo [de Su castigo], rodeados de jardines, manantiales, sembrados y datileras colmadas de tiernos frutos? Y con habilidad esculpís vuestras viviendas en las montañas [por ostentación]. Temed a Dios pues, y obedecedme y no obedezcáis las órdenes de los que se extralimitan, corrompen la Tierra, y no contribuyen en el establecimiento del bienestar.»**⁵¹ en otro pasaje dice también de Zamud: **«Recordad [y agradeced] cuando os hizo sucesores después**

⁴⁸ Abu Shahba, La Sira del Profeta, Vol.1, pág.50.

⁴⁹ El Noble Corán, 26:123-134.

⁵⁰ Abu Shahba, Ibidem.

⁵¹ El Noble Corán, 26:141-152.

del pueblo de ‘Âd, y os estableció en su tierra. Construíais palacios en sus llanuras y esculpíais viviendas en las montañas. Recordad las gracias de Dios, y no obréis mal en la Tierra, corrompiéndola.»⁵²

De estas civilizaciones antiguas no queda más que unos restos, pinturas y ruinas; las ciudades desaparecieron, las casas, las edificaciones y los palacios se destruyeron; los manantiales se secaron y las fuentes se agotaron; los árboles se secaron, los jardines y las plantaciones ahora son tierra estéril y árida.⁵³

⁵² El Noble Corán, 07:74.

⁵³ Abu Shahba, Op. Cit. Vol.1, pág.51.

Tercer tema de estudio

La situación religiosa, política, económica, social y moral de los árabes

1. La situación religiosa⁵⁴

La nación árabe entonces sufría de una decadencia religiosa profunda, su politeísmo era inigualablemente superficial, las perversiones morales estaban a la orden del día, la desigualdad social era imperante, la realidad política y legislativa era un verdadero caos. Este panorama rebajó a los árabes a los ojos de los pueblos y naciones colindantes y les expulsó a los márgenes de la historia.

En estos tiempos, los árabes no podían, en el mejor de los casos, pasar de ser meros súbditos de los imperios sasánida o bizantino. Su cultura se resumía en honrar la memoria de sus padres y antepasados, seguir su modo de vida a ciegas, independientemente de si su vida había sido de infortunio, desviación o perversión; tomaron los ídolos por deidades hasta el punto de que cada tribu tenía su ídolo, así, Hudail ben Mudrica tenían a Souá', Kalb tenía a Mudd, Madhay a Yaguz, Jaiuán a Ya'uk, Himiar a Nasr, Juza'a y Quraish tenían a Isafa y Náela; asimismo, la diosa Munat, ubicada en la costa del mar rojo, era venerada por todos los árabes, aunque de forma especial por las tribus de Aus y Jazra'y; Zaqif tenía a Lat; la deidad 'Uzza colgaba de un tronco y era la más importante de todas para Quraish.⁵⁵

Junto a estos ídolos principales existía un sinnúmero de pequeñas estatuas idolatradas que solían tener en sus casas o llevar consigo en sus viajes.

⁵⁴ Ver el dibujo 3 en la página 739.

⁵⁵ Al-Ghurabá al-auualún [Los primeros extraños], pág. 60.

El imam Bujari en su Recopilación narra de Abu Rayá Al-‘Utaridi que dijo: “Adorábamos piedras, y cuando encontrábamos una piedra mejor tirábamos la antigua y nos quedábamos con la nueva; cuando no encontrábamos una piedra, tomábamos un puño de arena, traíamos a una oveja, la ordeñábamos encima de esa arena y circunvalábamos la Ca’ba con él [el puño de arena].” [Bujari, n°.4376]

Este nivel de ignorancia y la sandez del politeísmo de los árabes les impidió conocer a Dios Altísimo, glorificarle, venerarle, creer en Él y en la Vida Última, a pesar de decir que sus ídolos no eran más que unos intermediadores entre ellos y Dios. Las falsas deidades dominaban sus espíritus, sus acciones, sus comportamientos y todos los aspectos de sus vidas; dejaron de venerar a Dios en sus corazones; a este respecto, Dios dice: **«Sólo responden [a tu llamada] aquellos que escuchan; y a los muertos [de corazón, por su incredulidad] Dios les resucitará y ante Él comparecerán.»**⁵⁶

Lo poco que quedaba del Din de Abraham, la paz sea con él, estaba tergiversado, cambiado, modificado; la peregrinación a la Meca se convirtió en una estación para la presunción, la vanidad y la altanería; lo mismo sucedía con el resto de las enseñanzas monoteístas auténticas, en su lugar dominaban las supersticiones y los mitos.

Eso sí, había unas excepciones, existían individuos que se mantuvieron fieles al mensaje del monoteísmo y rechazaban rendir culto a los ídolos y las estatuas, así como todas las prácticas ligadas al politeísmo como son las ofrendas, por ejemplo. Entre estas excepciones raras figura Zaid hijo de ‘Amr hijo de Nufail, quien nunca hacía ofrendas a las estatuas ni se alimentaba de carroña ni se sangre, Zaid solía cantar el siguiente poema:

¿Un solo Dios o mil dioses?

¿De tanta división queda algún din?

Abandoné a Lat y ‘Uzzá definitivamente

así hace el fuerte y perseverante

Ni adoro a ‘Uzzá ni a sus dos hijas

ni las estatuas de Bani ‘Amr visito

⁵⁶ El Sagrado Corán, 06:36.

*Ni al rebaño sigo cuando era un dios para nosotros
durante mucho tiempo cuando era niño*

*Sólo adoro al Misericordioso mi Dios
para que mis pecados el Señor Clemente perdone*⁵⁷

También se mantenía fiel a la ley de Abraham e Ismael, la paz sea con ambos, Qass ben Sá'ida Al-Iyadi, quien era un gran orador, sabio, sensato, inteligente y virtuoso, predicada el monoteísmo, la creencia en un solo Dios a quien se debe rendir culto en exclusiva, abandonar el culto a los ídolos, creía en la vida después de la muerte; Qass anunciaba el advenimiento del Profeta, la paz sea con él. En este sentido, Abu Un'aim narra en su obra *Daláel an-nubúa* [Evidencias de la profecía]⁵⁸ que Ibn 'Abbás dijo: “En verdad Qass ben Sá'ida se dirigía a su pueblo en el mercado de 'Ukad y les dijo en su sermón: Se conocerá la verdad que vendrá de esta parte -señalando con la mano a la Meca – Le preguntaron: ¿De qué verdad hablas? Dijo: Un hombre que desciende de Luay ben Ghalib os llamará a la palabra del monoteísmo, a la vida eterna, a una felicidad sin límite, si os invita, respondedle; si supiera que voy a vivir hasta verle, sería el primero en acudir a él”; llegó a vivir hasta la época del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, pero falleció antes de la misión.⁵⁹

En uno de sus poemas decía:

En las generaciones de los siglos	pasados tenemos conocimiento
Cuando vi la muerte llegar	sin conocimiento de procedencia
Vi a mi pueblo dirigirse a ella	todos juntos grandes y pequeños
El pasado no regresa para mí	pues de los antepasados nadie queda
Supé con seguridad que mi destino	Y el de mi pueblo es el mismo ⁶⁰

Algunos árabes adoptaron la religión cristiana y otros la judía, aunque la mayoría adoraba los ídolos y las estatuas.

⁵⁷ Ibn Kazir, La vida del Profeta; Vol.1, pág.163.

⁵⁸ Abu Un'aim, Daláel an-nubúa, Vol.1, pp.104-105; n°. del hadiz: 55.

⁵⁹ Abu Shubha, Op. Cit. Vol.1, pág.80.

⁶⁰ Op. Cit. pág.81.

2. La situación política⁶¹

La población de la península arábiga se dividía en urbana y nómada; imperaba el orden tribal, incluso en los reinos aparecidos en esta extensión territorial, como fue el caso del reino de Yemen en el sur, el reino de Al-Hira en el noreste y el reino de los Gasánidas; a pesar de su apogeo, nunca se integraron las tribus en un solo pueblo, sino que mantuvieron su autonomía como unidades cohesionadas independientes.

La tribu árabe es un grupo de personas relacionadas entre sí por el vínculo de la sangre y el parentesco y constituyen una sola unidad político-social; al abrigo de este vínculo nació la ley consuetudinaria en base a la cual se organizaba la relación entre el individuo y el conjunto. Esta ley tribal prescribía la solidaridad entre las obligaciones y los derechos del individuo y la tribu y constituía la base de su sistema político y social.⁶²

El jefe de la tribu se elegía en base a su posición en la misma, sus atributos y capacidades de liderazgo y ejemplaridad, su generosidad, su inteligencia y demás características propias de un liderazgo paternal; el líder la tribu tiene una serie de derechos morales, como el respeto, la veneración y la obediencia en sus decisiones y sentencias, y materiales, como el cuarto de los botines ganados, la elección antes que nadie en el reparto del botín, los bienes ganados al enemigo antes de la batalla, y el excedente (esto es aquello que queda de los botines y que no se puede repartir entre más de una persona o familia); el poeta árabe resume esta realidad en un verso:

*A ti pertenece el cuarto, la elección
y el juicio, la primacía y el excedente⁶³*

A cambio de estos derechos, el dirigente de la tribu tenía obligaciones y responsabilidades, en tiempos de paz, es generoso y dadivoso y en la guerra es quien manda y lidera las filas, quien concierta los acuerdos y firma los pactos.

En el régimen tribal imperaba la libertad, pues el hombre árabe nacía y crecía al aire libre, en un entorno despejado y amplio, llegando a

⁶¹ Ver imagen 4 en la página 740.

⁶² Op. Cit. Vol.1, pág. 60.

⁶³ Meca y Medina antes y después de la época del Mensajero, pág.31.

marcar su carácter de indomable e insumiso, la libertad es su característica primigenia; el árabe amaba la libertad, rechazaba radicalmente todo tipo de humillación e injusticia; asimismo, su sentimiento de pertenencia tribal convertía a cada miembro en un ferviente defensor del orgullo y el honor de su tribu, excediéndose en los elogios a la tribu propia, a sus batallas, a sus victorias y su superioridad, sentimiento que se extendía hacia cada persona miembro de la tribu; esta afinidad extrema hacía a los árabes apoyar a sus correligionarios tribales tanto cuando eran víctimas como cuando eran verdugos; de hecho, uno de sus lemas rezaba: “Auxilia a tu hermano sea víctima o verdugo”. [Bujari hadices 2443, 2444 y 6952 y Ahmad, hadices 3/99 y 201]. Este apoyo incondicional al hermano en la tribu viene reflejado en el siguiente verso poético:

*A su hermano cuando en las desgracias
les solicita no piden prueba alguna*

El individuo se debía a su tribu; la cultura del orgullo tribal y la opinión del grupo invadía el espacio de los individuos hasta disolverse en el conjunto; el poeta Duraid bel As-Simma cantaba:

*Sólo soy uno más de Ghazía, si se equivoca
me equivoco y si acierta Ghazía, acierto*⁶⁴

Cada tribu árabe tenía su propio representante político que se encargaba de celebrar alianzas o declarar la guerra a las otras tribus; la alianza más conocida a este respecto fue la Alianza de la virtud, también conocida como La alianza de los buenos.⁶⁵

Las guerras entre las tribus eran muy comunes, siendo la más recordada de nombre Las guerras profanas [*harb al-fiyar*]⁶⁶; además de este tipo de conflictos de gran envergadura, solían tener lugar razias y saqueos individuales esporádicos entre unas tribus y otras motivadas por razones personales a veces y por necesidad de supervivencia, otras veces; la realidad de entonces refleja que algunas tribus dependían de la rapiña para su subsistencia, lo que obligaba a todas las tribus a estar

⁶⁴ Abu Shohba, Op. Cit. Vol.1, pág.61.

⁶⁵ Kalaji, Mohammad; Dirasa tahliliya li-shajsiyate arrasul sal·la Al·lah ‘alaihi ua sal·lam [Estudio analítico de la personalidad del Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él]. Pág. 31.

⁶⁶ Op. Cit. pp. 33-35.

alerta permanentemente, pues los ataques podían tener lugar en cualquier momento del día o de la noche, lo que amenazaba con perder sus medios de supervivencia, como eran sus ganados, provisiones, y tener que abandonar sus hogares.⁶⁷

3. La situación económica

La península arábica es una gran extensión desértica, lo que no deja mucho espacio para la agricultura; sin embargo, en sus extremos sur y norte, Levante y Yemen, además de algunos importantes oasis, sí se pudo desarrollar una importante actividad agraria. La economía de la población rural de Arabia se reducía a la ganadería ovina y camellera, siendo los campesinos en su mayoría nómadas que seguían los pastos.

Los árabes de esta época no habían desarrollado ningún tipo de industria, más bien veían la actividad artesana de forma despectiva, dejando la actividad sólo para los extranjeros [los no árabes] y los esclavos, incluso, cuando reconstruyeron la Ca'ba, requirieron la ayuda de un copto superviviente de un naufragio en la costa de Yeda y se instaló en la Meca.⁶⁸

Si Arabia no podía desarrollar las actividades de agricultura e industria, su ubicación estratégica entre África y Asia la convirtió en un lugar apto e incluso adelantado para la actividad comercial internacional.

Los comerciantes árabes solían proceder de las ciudades, en especial de la Meca; los mecanos destacaban en ámbito comercial, la Meca era un gran centro comercial pretendido por todos los comerciales de la región; este liderazgo económico, unido al liderazgo religioso al ser los guardianes del santuario, les confería un gran respeto y honor entre la población árabe, sus caravanas y su ciudad nunca eran objeto de ataques; Dios les recuerda esta bendición en el sagrado Corán, dice: **«¿Acaso no ven que hemos dispuesto [para ellos] un territorio sagrado y seguro, mientras que a su alrededor se cometen todo tipo de injusticias? ¿Acaso creen en la falsedad y niegan las gracias de Dios?»**⁶⁹. Además de

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Al-Ghadban, Mounir; Op. Cit. pág.60.

⁶⁹ El Sagrado Corán, 29:67.

desarrollar una actividad comercial importante conectándose con las ciudades mercantiles de la época, la tribu de Quraish organizaba dos grandes caravanas al año: la caravana de invierno hacia Yemen y la de verano hacia Siria; sus caravanas eran respetadas a lo largo de ambos trayectos, mientras la inseguridad reinaba en sus alrededores. Dios dice en el Corán: «**¡Por la alianza de los Quraish! ¡Su alianza para sus viajes de invierno y de verano! Que adoren, pues, al Señor de esta Casa, que les ha alimentado contra el hambre y les ha dado protección frente al peligro.**»⁷⁰

Las caravanas transportabas perfumes, incienso, goma arábica, especias, dátiles, madera, marfil, ébano, abalorios, pieles, telas yemeníes, seda, armas y demás productos, tanto de origen peninsular árabe como de fuera, que exportaba a Levante para regresar importando trigo, granos, pasas, aceitunas, telas sirias y otros productos.

Los yemeníes fueron famosos por su comercio, su actividad se desarrollaba por rutas terrestres y marítimas por igual; tenían la habilidad de llegar a las costas africanas, la India, Indonesia, Sumatra y más países asiáticos, además de los archipiélagos del océano Índico y el golfo arábigo. Tras abrazar el islam, los yemeníes jugaron un importante papel en la expansión del islam por estas regiones.

La usura era un trato común en la península arábica, un uso tomado, probablemente, de la población judía presente en el territorio⁷¹; se extendía tanto entre la clase de la nobleza como entre la gente común; asimismo, los porcentajes eran tan abusivos que a veces superaban el 100%.⁷²

En la época había mercados de gran volumen y reputación, como ‘Ucad, Muyanna y Dul-Mayaz; algunos autores sobre la Meca aseguran que el mercado de ‘Ucad se celebraba en el mes de Dul-Qi’da, luego se trasladaban a Mayanna pasados veinte días de este mes, cuando se avistaba la luna del mes de Dul-Hiyya se mudaban al mercado de Dul-Mayaz donde permanecían durante ocho noches, de ahí se trasladaban a Arafa donde no tenían permitido comerciar ni en la zona de Mina;

⁷⁰ El Sagrado Corán, 106:1-4.

⁷¹ Abu Shohba, Op. Cit. Vol.1, pp.98-100.

⁷² Kalaji, Mohammad; Op. Cit. pág.19.

cuando el islam se estableció en la Meca, permitió la actividad comercial durante esos días en esos lugares. Dios dice: **«No incurris en falta si buscáis [durante la peregrinación] el favor de vuestro Sustentador [comerciando]. Y cuando salgáis en multitudes de Arafat, recordad a Dios junto al lugar sagrado, y recordadle como Quien os guió cuando estabais perdidos en vuestro camino;»**.⁷³

Estos mercados continuaron celebrándose mucho tiempo después de la llegada del islam hasta que empezaron a decaer hasta desaparecer. Es importante señalar que las actividades desarrolladas en estos mercados no se reducían al comercio y la economía, sino que eran verdaderos festivales de literatura, poesía y discursos en donde se reunían los grandes poetas y los más elocuentes oradores, competían en quienes realizaban los mejores elogios a sus linajes, tribus y glorias, lo que aportaba una enorme riqueza a la lengua y la literatura, además de la riqueza económica.⁷⁴

4. La situación social

Los usos y las costumbres eran muy importantes para los árabes hasta convertirlos en normas y leyes; así, tenían leyes consuetudinarias relativas al prestigio, la genealogía, las relaciones intertribales e interindividuales; se puede resumir el estado social de la Arabia de la época como sigue:

1- Hacer alarde sin límites de los orígenes y el prestigio propios

Se esforzaban en mantener sus linajes impidiendo cualquier parentesco con otros grupos tribales o étnicos; esta costumbre fue prohibida por el islam al reconocer la igualdad de todos los seres humanos, limitando la diferencia al ámbito de las virtudes y excelencias espirituales y morales.

⁷³ El Noble Corán, 02:198.

⁷⁴ Abu Shohba, vol.1, pág.102.

2- Hacer alarde de la palabra y de su poder, especialmente de la poesía

Los árabes eran fanáticos de la belleza de la palabra y la finura del estilo; la poesía era el registro de sus glorias, prestigio, linajes, conocimientos, sentimientos y afinidades; de ahí que no sorprende que entre ellos hayan aparecido oradores y poetas legendarios; un verso podía elevar a una tribu o degradarla y humillarla; por esta razón, las tribus reservaban su mayor celebración cuando en su seno nacía un gran poeta.

3- La mujer en la sociedad árabe

Para muchas tribus árabes de la época, la mujer no era más que un objeto, un bien heredable; el hijastro mayor tenía derecho a desposarla tras el fallecimiento de su padre y a impedir que vuelva a casarse, hasta la llegada del islam, que prohibió que los hijos puedan casarse con las esposas de sus padres⁷⁵; Dios dice al respecto: **«A partir de ahora no os caséis con las mujeres con las que vuestros padres estuvieron casados, salvo lo celebrado en el pasado; en verdad, es algo indecente y aborrecible, y un mal camino.»**⁷⁶

Aunque los árabes prohibían el casamiento con las madres, las hijas, las hermanas y las hermanastras por parte de padre, así como con las tías maternas y paternas.⁷⁷

Las hijas, las mujeres y los niños estaban privados de la herencia; sólo tenían derecho a heredar los varones que hayan conseguido botines y combatido a lomo de sus caballos. Esta tradición yahilí⁷⁸ se mantuvo vigente hasta el fallecimiento de Aus hijo de Zábit, ya en tiempos del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; Aus dejó a dos hijas -con cierta fealdad- y un niño, dos primos de Aus -de su sangre- acudieron a su casa y tomaron toda la herencia sin dejarles nada; la viuda de Aus recomendó a los dos primos casarse con las dos jóvenes, estos rechazaron la invitación arguyendo la fealdad de las mozas; la viuda acudió al Mensajero de Dios, la paz sea con él, y le expuso el

⁷⁵ Ibid. Vol.1, Pág.87.

⁷⁶ El Noble Corán, 04:22.

⁷⁷ Kalaji, Mohammad; Op. Cit. pp. 22-24.

⁷⁸ Propio o relativo a la yahilía, que significa ignorancia y violencia; así se califica la era preislámica y toda sociedad análoga.

caso: ¡Noble Mensajero de Dios! Aus ha fallecido dejando un niño pequeño y dos mujeres jóvenes; vinieron sus dos primos Suaid y ‘Arfata y tomaron su herencia, les invité a casarse con las dos jóvenes, pero rehusaron. La sentencia del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, fue ordenar no tocar nada de la herencia.⁷⁹ Entonces fue revelado el versículo coránico que dice: **«A los varones les corresponde un porcentaje de la herencia que dejen los padres y parientes más cercanos, y a las mujeres otro porcentaje de lo que los padres y parientes más cercanos dejen. Fuere poco o mucho, les corresponde [por derecho] un porcentaje determinado de la herencia.»**⁸⁰

Los árabes se insultaban acusando a sus rivales de tener hijas, ya que las mujeres no salían a batallar, ni solía tomar las armas para defender sus fueros, ni trabajaba o comerciaba para proveer a la familia y la tribu como sí hacían los hombres; cuando era tomada como presa se tomaba como esclava con obligación de ceder a los caprichos sexuales de su dueño, e incluso se le podía obligar a ser compartida entre varios varones o a prostituirse, apropiándose su dueño del dinero conseguido mediante la trata. Todas estas aberrantes prácticas eran permitidas, a pesar de ser origen de preocupación, inquietud, tristeza y vergüenza entre los árabes, de ahí la vergüenza de los padres cuando tenían hijas. Esta realidad viene reflejada en el Sagrado Corán; Dios dice: **«Cuando se le anuncia a uno de ellos [el nacimiento de] una niña, se refleja en su rostro la aflicción y la angustia, Por lo que se le ha anunciado se esconde de la gente avergonzado y duda si la dejará vivir a pesar de su deshonra o la enterrará viva. ¡Qué pésimo lo que hacen!»**⁸¹

En muchos casos decidían tomar la peor resolución, enterrar a las recién nacidas vivas, sin otro pecado que el de nacer niña;⁸² el Corán denuncia este crimen aborrecible y lo prohíbe; Dios Magnánimo dice: **«y cuando] Se pregunte a las niñas que fueron enterradas vivas Por qué pecado las mataron».**⁸³

⁷⁹ Imam Suyuti; Addarr Al-Manzur [Las perlas sueltas]; vol.2, pág.439.

⁸⁰ El Noble Corán, 04:07.

⁸¹ El Noble Corán, 16:58-59.

⁸² Kalaji, Mohammad; Op. Cit. pp. 25 y 26.

⁸³ El Sagrado Corán, 81:8-9.

Otros mataban a sus hijos por pobreza o por temor a ella; el islam prohibió y erradicó esta práctica cruel; Dios Misericordioso dice: **«Diles: Venid que os informaré lo que vuestro Señor os ha prohibido: No debéis asociarle nada y seréis benevolentes con vuestros padres, no mataréis a vuestros hijos por temor a la pobreza, Nosotros Nos encargamos de vuestro sustento y el de ellos, no debéis acercaros al pecado, tanto en público como en privado, y no mataréis a nadie que Dios prohibió matar, salvo que sea con justo derecho. Esto es lo que os ha ordenado para que razonéis.»**⁸⁴ y dice: **«No matéis a vuestros hijos por temor a la pobreza. Nosotros somos Quienes les sustentamos y a vosotros también. Matarles es un pecado gravísimo.»**⁸⁵

Cierto es también que había tribus árabes que se oponían a estas costumbres inhumanas, otros se esforzaban por erradicarlas, como hacía Zaid hijo de ‘Amr hijo de Nufail.⁸⁶

Algunas tribus respetaban a la mujer, se tenía en cuenta su opinión para su casamiento; asimismo, la mujer árabe libre sólo se debía y servía a su marido, era valiente y acompañaba a su tribu a las batallas, animando a los guerreros e incitándoles a esforzarse en la batalla, e incluso llegaba a participar tomando la espada cuando la situación lo exigía; en el caso de la mujer árabe nómada, también participaba en el pastoreo junto a su marido, hacía uso del telar para elaborar telas de lana y diferentes vestimentas; también era conocida por su fidelidad y su castidad.⁸⁷

4- El matrimonio

Los árabes conocían diferentes categorías de matrimonio, sin discriminación entre unas y otras. Aisha, Dios esté complacido con ella, nos informa de esta realidad diciendo: “Existían cuatro tipos de matrimonios antes del islam: uno es el que hoy conoce toda la gente: el hombre pide la mano de una mujer a otro hombre, que puede ser su hija o hijastra, paga la dote y se celebra la boda. Otro tipo de matrimonio consistía en que el marido ordenaba a su esposa, justo después de

⁸⁴ El Sagrado Corán, 06:151.

⁸⁵ El Sagrado Corán, 17:31.

⁸⁶ Abu Shohba; Op. Cit. Vol.1, pág.92.

⁸⁷ Ibid. Vol.1, pág.88.

acabarse su menstruación, que solicite acostarse con un hombre determinado para quedarse embarazada de él, en ese tiempo, el marido no intimaba con ella en absoluto hasta quedarse embarazada del hombre solicitado, una vez que el embarazo se manifestaba claramente, su marido podía volver a acostarse con ella; el fin de este tipo de matrimonio era la fecundación y tener descendencia. Otro tipo de relación conyugal consistía en que un grupo de menos de diez hombres mantenían una relación matrimonial con una sola mujer, todos ellos mantenían relaciones sexuales con ella, cuando la mujer quedaba embarazada y daba a luz, convoca a todos sus maridos, ninguno podía negarse a asistir a la reunión, una vez ante ella, les recuerda su relación con ella y elige a quién atribuirle el recién nacido señalando al elegido y diciendo: ¡Es tu hijo, fulano! y nombra al hombre. El elegido no podía negarse a la atribución. El cuarto tipo de matrimonio consistía en la relación de prostitución que mantenían algunas mujeres con todos los hombres que las solicitaban; estas mujeres eran conocidas, pues colgaban señales en las puertas de sus casas para ser reconocidas, quien deseara entrar, entraba, no rechazaban a nadie; cuando una de ellas quedaba embarazada y daba a luz, llamaba a todos aquellos hombres que se hayan acostado con ella, solicitaba a un experto en el parentesco para reconocer la paternidad de aquel a quien le atribuía el recién nacido, el dictamen del experto era indiscutible y ningún hombre podía oponerse. Así, el hijo llevaba su apellido y se unía a la familia paterna.

Cuando fue enviado Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, con la verdad, abolió todos los matrimonios de la yahlía excepto el conocido hoy por la gente.”⁸⁸

Algunos sabios mencionan otros tipos de matrimonios de la época preislámica que no menciona Aisha, Dios esté complacido con ella, en su testimonio; como es el caso del matrimonio secreto, que es una especie de relación oculta de amantes, esta figura se parece más a la fornicación que al matrimonio; a este tipo de relación se refiere el Corán en términos prohibitivos: «**ni como amantes secretas.**»⁸⁹ Pensaban que mientras la relación se mantenía en la clandestinidad, estaba bien,

⁸⁸ Bujari, 5127 y Abu Daúd, 2272.

⁸⁹ El Noble Corán, 04:25.

pero si se descubría, era criticable; otro caso es el matrimonio temporal, conocido también como matrimonio por placer, que solía durar un tiempo limitado acordado entre las partes; otro tipo es el matrimonio de intercambio, los hombres podían intercambiar sus esposas, el solicitante primero solía pedir a otro disfrutar de su mujer a cambio de permitirle hacer lo propio con la suya y algo más⁹⁰ (que podía ser dinero o mayor tiempo con su esposa...).

Otra figura de matrimonio no válido se llamaba *zauqā ash-shigar*, que es también una especie de matrimonio de intercambio, en este caso, el hombre podía casar a su hija o hermana a otro hombre a cambio de que éste haga lo propio con él, sin mediar dote en el acuerdo.⁹¹

En esos tiempos, los árabes permitían al hombre casarse con dos hermanas al mismo tiempo, casarse con cuantas mujeres quería sin límite de número de esposas; eran muchos los hombres casados con más de cuatro mujeres⁹². Cuando llegó el islam había muchos hombres casados con más de 10, otros con menos, estableciendo el límite máximo en cuatro esposas y siempre que se cumpla una serie de condiciones, como la capacidad de su manutención en condiciones dignas y tratarlas con equidad entre ellas, si no se podía ser justo, la recomendación es limitarse a una. En la yahlíla no existía ninguna exigencia de tratar a las esposas con equidad, el desprecio a las mujeres y la usurpación de sus derechos estaban a la orden del día. El islam llegó y cambió la situación de forma radical, reconociendo la igualdad de la mujer y garantizando su dignidad y sus derechos que tanto anhelaba, ordenó el respeto y el buen trato hacia ella.⁹³

5- El divorcio

Existía el divorcio en Arabia y de forma ilimitada, es decir, el hombre podía casarse y divorciarse con la misma mujer sin límite de veces; así permaneció hasta los inicios del islam;⁹⁴ luego fue revelado el pasaje en que Dios Altísimo establecía un nuevo orden en la materia, Dios

⁹⁰ Fath al-bari, Vol.9, pág.109.

⁹¹ Abu Shohba, Op. Cit. Vol.1, pág.90.

⁹² Kalaji, Mohammad; Op. Cit. pp.24 y 25.

⁹³ Abu Shohba, vol.1, pág.90.

⁹⁴ Kalaji, Mohammad; Op. Cit. pág.25.

dice: «Un divorcio puede ser [revocado] dos veces, después de lo cual, o bien se reanuda el matrimonio en forma honorable, o se disuelve de buenas maneras. No os es lícito quedaros con nada de lo que hayáis dado a vuestras esposas; a menos que ambos [cónyuges] teman no poder mantenerse dentro de los límites fijados por Dios: así pues, si teméis que no puedan mantenerse dentro de los límites fijados por Dios, no incurrirán en falta ninguno de los dos [esposos] por aquello a lo que ella renuncie [en favor del marido] a fin de quedar libre. Estos son los límites que Dios ha fijado; no los violéis: pues quienes violan los límites que Dios ha fijado --¡esos son los malhechores!»⁹⁵

El islam estableció el límite de veces de divorcio con la misma pareja, otorga al marido dos oportunidades de rectificación, pero a la tercera ya no puede aspirar a volver a desposar la misma mujer, pues la relación se entiende que ha roto definitivamente; sólo podría volver a casarse con la misma mujer si esta se vuelve a casar con otro hombre y se divorcia, entonces se abre un nuevo proceso como si partiera de cero. El Generoso Corán dice: «En caso de divorciarla [definitivamente], no podrá casarse nuevamente con ella a menos que ésta se casare con otro hombre y este último la divorciare también. Entonces, no incurrirán en falta si volvieren a unirse en matrimonio, considerando poder cumplir con lo que Dios ha establecido. Éstas son las leyes de Dios, las cuales aclara a quienes comprenden.»⁹⁶

Una de las costumbres relacionada con el divorcio se llamaba di-har, una especie de divorcio sin retorno; en esta figura de divorcio, el hombre decía a su esposa que para él está tan prohibida como lo estaba su madre; el islam reprobó esta costumbre y la prohibió, ofreciendo al marido que cometiera semejante vileza una salida a través de la expiación⁹⁷. Dios dice:

«Quienes de vosotros repudian a sus esposas diciendo: “Eres para mí tan ilícita como mi madre”, [que tengan presente que] ellas no pueden ser jamás [como] sus madres: sus madres son sólo aquellas que les han dado a luz: dicen pues, ciertamente, algo contrario a la razón, y [por lo tanto] falso. Pero, ciertamente, Dios es en verdad perdonador,

⁹⁵ El Noble Corán, 02:229.

⁹⁶ El Noble Corán, 02:230.

⁹⁷ Abu Shohba, vol.1, pág.91.

indulgente: así, para quienes repudien a sus esposas diciendo: “Eres para mí tan ilícita como mi madre”, y luego se retracten de lo dicho, [su expiación] será liberar a un ser humano de la esclavitud antes de que los cónyuges puedan tocarse uno al otro: a esto se os exhorta [aquí] –pues Dios es plenamente consciente de lo que hacéis. Sin embargo, quien no encuentre [medio de hacerlo] deberá [en su lugar] ayunar dos meses consecutivos antes de que los cónyuges puedan tocarse uno al otro; y quien no sea capaz de hacerlo deberá alimentar a sesenta pobres: esto, para que demostréis vuestra fe en Dios y en Su Enviado. Estos son los límites fijados por Dios; y un castigo doloroso aguarda [en la Otra Vida] a todos los que niegan la verdad.»⁹⁸

6- Las guerras, las razias y los saqueos

Las guerras estallaban por causas insignificantes, no les importaba empezar una guerra y derramar la sangre con el fin de defender sus ideales sociales reconocidos, aunque fueran ideales respetables.

La historia nos informa de una serie de conflictos entre los árabes de la era preislámica que nos ofrece una clara perspectiva de cuán predominante era el espíritu guerrero entre los árabes, un ímpetu que vencía a la razón y la reflexión; una de esas guerras fue Al-Basús que enfrentó las tribus de Bakr y Taglib por una camella. La camella pertenecía a Al-Yarmí, un vecino de Al-Basús hija de Munqid, quien era tía de Yassás hijo de Murra. Resulta que Kulaib, el señor de Taglib, había restringido unos pastos para el pastoreo exclusivo de sus camellos, al ver a la camella de Al-Yarmí entre sus camellos la mató, éste se enfadó, se impacientó y puso el grito en el cielo, lo que consternó a Al-Basús, y al verla su sobrino Yassás en ese estado decidió buscar la oportunidad de matar a Kulaib y lo logró, dando así inicio a una guerra sin cuartel entre las dos tribus que duró cuarenta años.⁹⁹

Otro enfrentamiento importante de la época fue el llamado Dahis y Gabrá. El desencadenante fue una carrera de caballos. Dahis era el caballo de Qais ben Zuhair y Gabrá el caballo de Hudaifa ben Badr, este último ordenó a un hombre esperar en el río y, si Dahis iba por delante, tenía que retenerlo y así lo hizo, posibilitando así la victoria de Gabrá.

⁹⁸ El Noble Corán, 58:2-4.

⁹⁹ Ibn Kazir, Al-Kamel fi At-tatij [La historia completa], vol.1, pág.312.

La consecuencia de este engaño fue la muerte, la venganza y guerras entre las tribus de ‘Abs y Dubián.¹⁰⁰

Otro conflicto fue el que enfrentó a las tribus de Aus y Jazraÿ, dos tribus hermanas que descienden de Hariza ben Za’laba Al-Azdí (Aus y Jazray son los nombres de sus dos hijos). El hostigamiento entre los dos bandos duró años, siendo el último gran enfrentamiento entre ellos el día de Bu’az. La causa fue la renovación de las alianzas de Aus con sus aliados judíos que aseguraba el apoyo de éstos frente a Jazraÿ, alimentando así una carrera de alianzas que desembocó en una guerra abierta que acabó con la victoria de Aus. Las tribus judías de Yazrib apoyaban a un bando y otro de modo que el conflicto se eternizara y debilitara a los árabes y asegurara la supremacía judía.¹⁰¹

Algunas tribus se dedicaban al pillaje y el saqueo, atacaban a los transeúntes y a otras tribus con el fin de robar sus bienes, apresar a las personas libres y venderlos como esclavos, como fue el caso de Zaid ibn Háriza, quien era un árabe libre vendido como esclavo, o de Salmán Al-Farisí, quien era un persa libre vendido como esclavo. El islam abolió esta costumbre cruel e impuso el derecho a la libertad y la seguridad de todos hasta el punto de que una mujer podía viajar de saná a Hadramaut sin temer nada.¹⁰²

7- El conocimiento, la lectura y la escritura

Los árabes no eran gente de escritura como sí lo eran los judíos y los cristianos; predominaban la ignorancia, el analfabetismo, la imitación y la fidelidad a lo antiguo, por perverso y falso que fuera. En términos generales, el pueblo árabe no desarrollaba la actividad de la escritura ni los cálculos; eran, muy pocos quienes sabían leer y escribir. A pesar de ello, eran muy inteligentes, astutos, brillantes, sensibles, siempre dispuestos a aprender, receptivos al conocimiento, la cultura y el buen consejo. Cuando llegó el islam no tardaron en brillar convirtiéndose en grandes sabios, eruditos y juristas, desapareció el analfabetismo, el

¹⁰⁰ Ibid. vol.1, pág.343.

¹⁰¹ Al-Humaidi, Abdelaziz; At-tarij al-islami [Historia islámica], vol. 1, pág.55.

¹⁰² Abu Shohba, Op. Cit. Vol.1, pág.93.

conocimiento y la ciencia se convirtió en su pasión y una virtud de su carácter, llegando a destacar en muchas áreas del conocimiento.¹⁰³

5. La situación moral

El panorama moral de la Arabia de la época era realmente decadente; la cultura de elogio al vino y los juegos de azar se había instalado, la razia y el pillaje se había extendido amenazando las rutas comerciales y las caravanas, el chovinismo tribalista se traducía en injusticia, derramamiento de sangre, venganza, violencia, indefensión y expropiación de los bienes de los huérfanos y las mujeres, usura y más vicios e indecencias; es menester saber que la fornicación se daba con las esclavas y las prostitutas, casi nunca con las mujeres libres; una prueba de ello la tenemos en el juramento tomado por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, tomó a las mujeres tras la conquista de la Meca, les hizo jurar «No asociar nada ni nadie con Dios, no robar y no fornicar», entonces, Hind hija de ‘Utba y esposa de Abu Sufián exclamó “¿Acaso una mujer libre puede caer en la fornicación?!”¹⁰⁴

Este panorama moral deprimente no implica necesariamente que todo el mundo mantuviera el mismo perfil, sino que había muchos que mantenían una vida moral decente y no sucumbían al ambiente general, no fornicaban, ni consumían vino, ni derramaban la sangre inocente, ni oprimían, evitaban apropiarse de lo indebido, como los bienes heredados de los huérfanos, ni aceptaban el trato usurero¹⁰⁵; es más, algunos destacaban por sus virtudes excelentes que les hacían dignos de portar la bandera del islam tras su advenimiento.

Entre las virtudes y cualidades de bien que tenían, destacamos:

1- La inteligencia y la astucia:

Sus mentes no estaban contaminadas de filosofías, leyendas y mitos que son difíciles de erradicar, como era el caso de los pueblos de la India, Bizancio, Grecia y Persia; su pureza en este sentido les hacía aptos para asumir el mensaje más importante de la existencia, la eterna llamada del islam. Los árabes eran, en la época, el pueblo con mejor

¹⁰³ Ibidem.

¹⁰⁴ Bujari: 4894 y Muslim: 1709.

¹⁰⁵ Abu Shohba, Op. Cit. 1/94.

capacidad de memoria y conservadurismo, el islam orientó estas capacidades a memorizar y conservar la pureza de su guía, de modo que sus habilidades intelectuales y sus cualidades innatas no se consumieron en discusiones filosóficas inútiles, en debates bizantinos estériles o en escuelas de pensamiento complejo.¹⁰⁶

La expansión de su lengua es otra evidencia de su capacidad de memoria, así, si la miel tiene ochenta nombres, el zorro doscientos, el león quinientos, el camello mil, la espada otros tantos, la persona astuta unos cuatro mil nombres, sin duda esta diversidad y riqueza exige una importante capacidad de aprendizaje y de una memoria viva y activa¹⁰⁷.

Su inteligencia y su perspicacia alcanzó tal finura en la época que se comunicaban con signos y códigos, superando su misma finura lingüística y oratoria; son muchos los ejemplos en este sentido.¹⁰⁸

2- La generosidad y la hospitalidad

La virtud de la generosidad y la hospitalidad estaba muy arraigada entre los árabes hasta el punto de convertirse en su carácter, hasta los más humildes y pobres daban lo poco que podían tener cuando recibían a un invitado o pasajero. Se daban casos de que el hombre sólo poseía su camella, cuando recibía a un invitado, no dudaba en sacrificarla para darle de comer y agasajarle; muchos no se limitaban a atender a sus invitados humanos, sino que alimentaban también a las bestias, las aves... esta cualidad gozaba de tanto elogio que competían en quién era más generoso, siendo Hátim At-Taí el emblema por excelencia de esta virtud hasta el punto de convertirse en el ejemplo del hombre generoso y eternizarse en forma de refranero.¹⁰⁹

3- La valentía, la caballerosidad y el auxilio

La muerte en la batalla era elogiada y hacerlo en el lecho motivo de reproche. Un ejemplo ilustrativo de esta realidad es la historia de la reacción de un árabe a la noticia del fallecimiento de su hermano, “si ha muerto, antes lo hizo su padre, su hermano y su tío, por Dios que no

¹⁰⁶ Abu Al-Hasan Al-Nadwi, Op. Cit., pág.12.

¹⁰⁷ Al-Alusi Al-Bagdadi, Mahmoud Shokri; Bulug al-arab fi ma'rifat ahual al-'arab [Alcanzar el buen conocimiento de cómo eran los árabes]; Vol.1, pp. 39-40.

¹⁰⁸ Al Yahya, Yahya; Introducción al estudio de la Sira; Op. Cit. pp. 79-80.

¹⁰⁹ Abu Shohba, Op. Cit. 1/95.

morimos en la cama, sino descuartizados por las lanzas y bajo la sombra de las espadas:

*Nadie de los nuestros muere en su lecho
ni quedan sin venganza nuestros muertos*

*Sobre los filos corren nuestras almas
y no lo hacen de ninguna otra manera.”*

El orgullo era lo más apreciado para los árabes, por proteger su honor y prestigio eran capaces de sacrificar su vida. Antara cantaba:

*No riegues la vida con el agua de la vergüenza
sino riégame con vasos de la gloria*

*El agua de la vida con la vergüenza es el infierno
y el infierno con la gloria es la mejor morada¹¹⁰*

Asimismo, eran muy caballerosos y con mucha dignidad; despreciaban que el fuerte se aproveche del débil, del importante, de la mujer o del anciano; si alguien acudía a ellos pidiendo auxilio les socorrían aunque les fuera la vida en ello; consideraban una bajeza no ayudar a quien les solicitaba ayuda.

4- Su pasión por la libertad y su resistencia a la opresión y la humillación

El árabe era un ser indomable, amaba la libertad por encima de todo, vivía y moría libre, no obedecía a ningún rey, se negaba a rendir pleitesía a quien fuera, no aceptaba que nadie tuviera autoridad sobre él, ni que se atentara contra su honor y su prestigio, daba su vida con tal de defender sus valores.¹¹¹ Tampoco aceptaba el desdén y la humillación; una de las muchas historias que tenemos de la época a este respecto, es la siguiente:

Un día, ‘Amr hijo de Hind, el rey de Al-Hira, estaba con sus hombres de confianza y les preguntó: ¿Conocéis a algún árabe cuya madre rehusaría servir a mi madre? Respondieron: Sí, la madre de ‘Amr ben Kalzum, el poeta vagabundo.

¹¹⁰ Al-Tabbáa, Farouk; Diuán Antara [Poemario de Antara], pág. 82.

¹¹¹ Abu Shohba, Op. Cit. 1/95.

El rey invitó al poeta ‘Amr ben Kalzum e invitó a su madre para visitar a la suya; el rey acordó con su madre que, después de comer, pidiese a la madre de su invitado pasarle un plato que estuviera cerca de ella. Una vez en la mesa y llegado el momento, la madre del rey hace la petición a la madre del invitado, ésta responde rotundamente: *Quien tenga una necesidad que se levante a por ella*. La madre del rey insistió en su petición y Laila, la madre del poeta ‘Amr ben Kalzum, exclamó ¡Qué humillación! ¡Ay de Taglib! Su hijo oyó el grito, se enojó, vio una espada del rey colgada del pórtico, la tomó y con ella segó la cabeza del rey ‘Amr ben Hind, y gritó en los hombres de su tribu Taglib que atacaron al séquito del rey y saquearon el lugar. El poeta compuso un poema en el que se dirigía al rey, decía:

*Con qué voluntad, ‘Amr ben Hind,
quieres que seamos siervos en tu reinito*

*Con qué voluntad, ‘Amr ben Hind,
obedeces a los calumniadores y nos desprecias*

*Nos amenazas a veces y nos prometes otras,
¿Desde cuándo de somos tu madre sirvientes?*

*Si el reino humilla a la gente,
la humillación en mi pueblo no aceptamos¹¹²*

5- La lealtad, la fidelidad, la sinceridad y la claridad

A pesar de su decadencia moral en esta etapa de la historia, los árabes detestaban la mentira y perdían todo el respeto por los impostores; la palabra era sagrada para ellos, de ahí que era suficiente con el testimonio verbal para ingresar en el islam. Son muchos los testimonios históricos que nos ilustran esta actitud hostil a la mentira, uno de los más ilustres es la historia del diálogo entre Abu Sufián, entonces líder de los politeístas de la Meca y uno de las más acérrimos enemigos del Profeta Muhammad, la paz sea con él, y Heraclio, el imperador de Bizancio. Abu Sufián hubiera querido mentir sobre el Profeta en sus respuestas a las preguntas del imperador, sin embargo, se abstuvo por miedo a que se supiera que ha mentido alguna vez, puesto que el interrogatorio se

¹¹² Al-Zauzani, Al-Hussein; Sharh al-mo’al-laqat [Explicación de los poemas colgados (de la Ca’ba)]; pp. 196-204.

hizo delante de una audiencia en la que estaban presentes otros mecenos politeístas que acompañaban al famoso mercader árabe; dijo: “Si no fuera por vergüenza de saberse que he mentido, le habría mentido [al imperador]”.¹¹³

Respecto a su fidelidad, encontramos otra historia ilustrativa. An-Nu'mán ben Al-Mundir dijo a Cosroé sobre la fidelidad de los árabes: “En cuanto a su fidelidad, pueden cerrar un pacto en un momento y con una sola señal, y no rompen su promesa aunque en ello les fuera la vida; si toman prestado un palo lo devuelven antes de su tiempo, si no, se considera que ha cometido traición; si les llega la información de que alguien les ha invocado para su protección, tanto si es conocido para ellos o no, si resulta agredido o lesionado, entonces no se quedan en paz hasta acabar con la tribu que ha causado el daño o acaba con la tribu propia en el intento, son capaces de morir con tal de proteger a quien les pide protección, son capaces de hacerlo incluso con un criminal que comete alguna rareza, sin mediar consanguinidad ni afinidad, y arriesgar por ello su vida y su hacienda”.¹¹⁴

La fidelidad era una cualidad bien arraigada en los árabes, con la llegada del islam ratificó y orientó esta virtud de modo que animó a proteger a los débiles y los oprimidos y prohibió hacer lo propio con los criminales e incitadores fueran quienes fueren, aunque se trate de familiares o de gente de la tribu propia. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Dios maldiga a quien da refugio a un incitador”.¹¹⁵

Una de las historias famosas que prueban la fidelidad¹¹⁶ de los árabes a su palabra es la de Al-Harez ben 'Abbad, jefe de la tribu de Bakr, quien se había esforzado mucho en apaciguar las hostilidades entre su tribu y Taglib en las guerras de Al-Basús que duraron cuarenta años; Al-Harez había enviado a su hijo a encontrarse con Al-Muhalhil, líder de Taglib y quien había derramado mucha sangre en venganza por su hermano Kulaib, con el fin de poner fin a la guerra dándole dos opciones, liberar a su hijo y con ello dar su venganza por finalizada, o matarle

¹¹³ Bujari: 7; Muslim:1773.

¹¹⁴ Al-Alusi Al-Bagdadi, Mahmoud Shokri; op. Cit. Vol.1, pág.150.

¹¹⁵ Muslim: 1978 y Nasái: 7/232.

¹¹⁶ Al Yahya, Yahya; Introducción al estudio de la Sira; Op. Cit. pág. 90.

e igualmente dar su venganza por satisfecha; sin embargo, Al-Muhalhil mata al joven Yubair espetándole que no alcanzaba ni los cordones de los zapatos de Kulaib. Al enterarse Al-Harez del desprecio de Al-Muhalhil ordenó a sus hombres prepararse y se dirigió a combatir al asesino de su hijo, quien por su parte comandaba el ejército de Taglib.

Al-Harez y sus hombres ganaron la batalla y apresaron a varios taglibeses, entre los cuales estaba el mismo Al-Muhalhil, sin embargo, Al-Harez no conocía a Al-Muhalhil y no le identificaba, dijo a uno de sus presos que si le decía quién era Al-Muhalhil ben Rabía le dejaba en libertad, éste le hizo prometer cumplir su palabra y Al-Harez accedió, entonces el preso le dijo que él era Al-Muhalhil; Al-Harez le rapó la parte delantera de la cabeza y le liberó.” Esta es una demostración de una fidelidad extraordinaria que merece toda la consideración.¹¹⁷

Otra ilustración de su fidelidad y lealtad es la historia de An-Un’mán ben Al-Mundir, quien temió por su vida tras rechazar la petición de mano de su hija hecha por Cosroé, el imperador persa. Antes de ir a la audiencia de éste, An-Un’mán dejó sus armas, bienes y familia al cuidado de Hani ben Mas’ud Al-Shaibani. Como era de esperar, el dictador le mató y mando a Hani entregarle las armas, bienes y familia de su víctima; pero Hani se negó, provocando la ira de Cosroé de Persia quien envió un ejército a castigarle; Hani reunió a su tribu de Bakr y se dirigió a sus hombres, mujeres y niños en términos llenos de valores de fidelidad, lealtad, honor y arrojo: “¡Gente de Bakr! Más vale morir con razón que vivir huyendo; la precaución no salva del destino; la paciencia y el aguante llevan a la victoria; la muerte es mejor que la humillación y la sumisión; enfrentarse a la muerte de frente es mejor que hacerlo de espalda; recibir golpes en los cuellos es mejor que recibirlos en las espaldas y los traseros. ¡Gente de Bakr! Luchad con todas vuestras fuerzas, pues la muerte es inevitable.”¹¹⁸ Contra todo pronóstico, la tribu de Banu Bakr logró derrotar a los persas en la batalla de Du Qar gracias a este gran hombre que despreció la muerte, se negó a aceptar el trato humillante y se mantuvo fiel a su promesa y su honor.

¹¹⁷ Ibidem. Pág. 91.

¹¹⁸ Tabari; Tarij At-Tabarí [Historia de Tabarí]; Sobre la batalla de Di Qar, vol.2, pág.207.

6- Estoicismo, aguante y austeridad

No comían hasta saciarse, tenían un lema que decía: *llenar el estómago entorpece*; tenían mala opinión del hombre glotón e insaciable, así como criticaban al hombre obeso. El poeta árabe decía:

*Cuando se extienden las manos a la comida no soy
el más apresurado, pues se apresura el más insaciable*

Asimismo, tenían una capacidad sorprendente de aguante y entereza ante las desgracias y de paciencia ante las dificultades; este carácter puede deberse a la naturaleza desértica de su entorno, donde no abundaba el agua ni la plantación, se acostumbraron a subir las montañas y caminar bajo el sol ardiente del mediodía, se hicieron invulnerables al calor y al frío extremos, se habituaron a ir por rutas largas y difíciles, adquirieron resistencia al hambre y la sed. Cuando llegó el islam, desplegaron más que nunca sus capacidades y habilidades, dando ejemplos extraordinarios de paciencia, aguante, sacrificio, resiliencia y sobriedad. Muchos viajaban durante largos días con apenas un puñado de dátiles para alimentarse y un pequeño botijo de piel con agua para beber.¹¹⁹

7- La fuerza física y la magnanimidad del alma

Los árabes eran conocidos por su fuerza física y su robustez, al mismo tiempo que eran orgullosos, de espíritu fuerte, amaban las heroicidades. Cuando tuvieron una causa común, el islam, sus cualidades físicas y mentales lograron milagros y pudieron expandir su fe en las cuatro direcciones.

8- La amnistía y la protección

Podían estar en conflicto con sus enemigos durante mucho tiempo, y cuando finalmente lograban derrotarlos y tener sus vidas en sus manos, les perdonaban y les dejaban libres; también tenían por costumbre no matar a los heridos; protegían a sus vecinos como si se tratara de ellos mismos, tenían especial celo por la protección de las mujeres y el honor. Al respecto, el poeta decía:

*Bajo mi mirada cuando mi vecina aparece
hasta que a su morada entra mi vecina*

¹¹⁹ Abu Shohba, Op. Cit., Vol.1, pp.96-97.

Cuando una persona les pedía protección se la daban, y a su palabra no faltaban, y si tenían que poner su vida y la de sus hijos o su hacienda como precio, lo hacían.

De estas virtudes y estos modales excelentes gozaban los árabes de la época, cuando advino el islam las confirmó, arraigó, fomentó, promovió y orientó hacia la verdad y el bien. El nuevo din les impulsó de tal modo que partieron del desierto como hacen los ángeles a conquistar países y llenarlos de fe, justicia, virtud y bien.¹²⁰

Estos son algunos de los modales de la sociedad árabe; sin duda, la mejor sociedad para albergar el último mensaje divino para la humanidad, de ella fue elegido el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. Su ambiente único y sus valores nobles, a diferencia de Persia, Bizancio, India o Grecia de la época, civilizaciones conocidas por sus ciencias y conocimientos, su filosofía y su arte, su sabiduría y poesía, su imaginación desbordante y su desarrollo; el Mensajero de Dios fue elegido de un entorno virgen, sin contaminar, donde los hombres conservaban su naturaleza primigenia, gozaban de una gran consideración por la libertad y la conciencia y disfrutaban de un elevado estado de espíritu.¹²¹

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Al-Banna, Hassan; *Nadarat fi assira* [Reflexiones sobre la Sira], pág. 14.

Cuarto tema de estudio

Los eventos más importantes justo antes del nacimiento del Elegido, la paz y las bendiciones sean con él

Dios Magnánimo, glorificado sea su nombre, quería hacer descender su misericordia sobre la humanidad en este momento crítico de su historia, era el momento de una nueva esperanza, de iniciar un nuevo comienzo para la raza humana, y envió a su amado Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Antes de proceder a relatar su nacimiento, su crianza y su cuidado por Dios antes del descenso de la revelación, antes de retratar su vida previa a la misión, creemos importante abordar los signos divinos y los grandes acontecimientos acontecidos antes de su alumbramiento, la paz sea con él, puesto que antes de bendito nacimiento tuvieron lugar grandes eventos que albriciaban su próxima llegada.

Es una ley universal que el alivio tenga lugar después de la dificultad, la salvación llegue después del sufrimiento, la luz después de la oscuridad y la facilidad después de la dificultad.¹²²

Entre los sucesos de mayor importancia, citamos:

1. Excavación del pozo de Zamzam por parte Abdul-Muttaleb, el abuelo del Profeta

En su brillante obra *Sahih as-Sira an-nabauíya* [La historia veraz del Profeta], el sheij Ibrahim Al-Alí cita una historia fidedigna sobre la excavación de Zamzam narrada por Alí ibn Abi Táleb, Dios esté complacido con él; que dijo: “Abdul-Muttaleb contó: estaba dormido en

¹²² Al-jazáiri, Abu Bakr; *Hada al-habib Muhammad, sal·la Al·lah ‘alaihi ua sal·lam, ya muhibb* [Este es el amado Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, oh amante]. Pág. 51.

al-hiyer [muro norte de la Ca'ba] y vi en el sueño a alguien venir y me dijo: ¡Cava Taiba¹²³! Le dije: ¿Qué es Taiba? Luego se fue; al día siguiente, fui a acostarme en el mismo sitio y me quedé dormido, entonces me vino la misma imagen y me dijo: ¡Cava Barra¹²⁴! Dije: ¿Qué es Barra? Luego se fue; al día siguiente fui a acostarme al mismo sitio y me quedé dormido, entonces me vino y me dijo: ¡Cava Madnuna¹²⁵! Dije: ¿Qué es Madnuna? Pero se fue; al día siguiente fui a acostarme al mismo sitio y me quedé dormido, entonces me vino y me dijo: ¡Cava Zamzam! Dije: ¿Qué es Zamzam? Y me respondió: Su agua nunca se detiene ni se desprecia, sacia a los peregrinos en multitudes, se haya en el interior del suelo, donde picotea el cuervo de patas blancas, donde el hormiguero.”

Ibn Ishaq¹²⁶ dice: Cuando se cercioró del sueño y dio con el lugar, se dio cuenta de que su sueño era verdad, tomó su azada, llevó con él a su hijo Al-Hárez, entonces su único hijo, y se puso a cavar; cuando Abdul-Muttaleb empezó a ver el agua gritó Dios es el más grande, al oír su grito, los hombres de Quraish supieron que había dado con su objetivo y acudieron corriendo; “¡Abdul-Muttaleb! ¡Es el pozo de nuestro padre Ismael!” Le espetaron. “También nos pertenece, haznos socios contigo”, le dijeron. Abdul-Muttaleb respondió con la negativa: “No voy a hacer lo que queréis, este es un asunto mío y sólo mío, se me ha dado a mí y no a vosotros.” El gentío exigió que fuera justo, si no, vamos a disputarlo contigo. Él replicó: elegid el árbitro que queréis para decidir entre nosotros. Dijeron: La sacerdotisa de Bani Sa'd ben Hudail. Dijo: “Acepto”. Entonces la sacerdotisa vivía en los límites de Siria.

Abdul-Muttaleb, junto con más hombres de su clan familiar de Abdu-Manaf y hombres representantes de cada tribu y clan de Quraish, montó y salió de la Meca hacia su destino; tenían un largo camino por delante, al adentrarse en el desierto a Abdul-Muttaleb y sus allegados se les acaba el agua, al pedir agua a sus acompañantes estos se negaron, decían que estaban en medio del desierto, si compartían su agua, probablemente acababan muertos también; con tanta sed y quedando mucho

¹²³ De la misma raíz que *at-tib*, perfume, dicese también de la ciudad de Medina.

¹²⁴ De la misma raíz *al-birr*, y significa todo tipo de bien y pureza.

¹²⁵ Hace referencia a lo que es muy valioso que no se da.

¹²⁶ Autor de la obra de Sira más clásica.

camino aún por recorrer, el abuelo del Profeta y sus familiares dieron por segura su muerte, este les propuso que cada uno cavara su tumba, así, cada vez que moría uno de ellos, los demás le metían en ella hasta que quedara el último, así era más digno que quedarse todos muertos en la intemperie. Todos aprobaron la idea y empezaron a cavar.

Terminada la excavación, se quedaron a esperar su muerte; Abdul-Muttaleb, en un momento de lucidez, dijo a sus compañeros: “Por Dios que abandonarnos así a la muerte sin buscar una salida es pura impotencia y pereza; quién sabe si buscamos agua en estas tierras Dios nos bendice con ella.” De este modo se dispusieron a reemprender el camino; cuando Abdul-Muttaleb tomó las riendas de su montura, brotó agua de bajo de ella una fuente de agua dulce, gritó Dios es el más grande e igualmente hicieron sus compañeros, bebieron y llenaron sus botijos, llamaron al resto de los viajeros de Quraish a aprovisionarse del agua, estos respondieron, bebieron, se aprovisionaron y le dijeron: “En verdad, Dios ha juzgado y ha sentenciado a tu favor, te prometemos por Dios que jamás te disputaremos el agua de Zamzam, pues quien te bendijo con esta agua en este desierto es el mismo que te bendijo con Zamzam; regresa a tu fuente con seguridad y confianza.” Así, volvieron todos a la Meca sin necesidad de terminar su viaje a la sacerdotisa y respetaron su hallazgo.”

Ibn Ishaq dice: Esto es tal como me llegó de Alí ibn Abi Táleb sobre Zamzam.¹²⁷ Las virtudes y cualidades del agua de Zamzam aparecen en muchos hadices; por ejemplo, el recopilado por el imam Muslim en su Sahih¹²⁸, que cuenta la historia de la conversión al islam de Abu Darr Al-Ghifari, Dios esté complacido con él, donde éste dice que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo del agua de Zamzam: «Es un agua bendita y un excelente alimento».¹²⁹

Ad-Daraqotní [2713] y Al-Hakem [1/473] transmiten de Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: «El agua de Zamzam se toma para lo que se

¹²⁷ Imam Al-Baihaqi; Daláel an-nubúa [Las evidencias de la profecía], Vol. 1, pp. 93-94; e Ibn Hisham, Vol. 1, pp. 151-153.

¹²⁸ Sahih Muslim es la segunda recopilación de hadices más importante; su autor es Abul Husain ibn Al-Hayyay Al-Qushairi An-Naisaburi.

¹²⁹ Imam Muslim; Sahih Muslim, hadiz n.º.2 y n.º2473.

quiera: si lo tomas para curarte, Dios te cura. Si lo tomas para llenarte, Dios te llena. Si lo tomas para saciarte, Dios te saciará. Brota merced al golpe de Gabriel y la voluntad de Dios de saciar al sediento Ismael.» La eminencia Mohamed Abu Shohba¹³⁰ dice: “De todos modos, Al-Hafed Ad-Dimiati – un experto en el hadiz de las últimas generaciones- asegura la veracidad y fidedignidad del hadiz que dice: «El agua de Zamzam se toma para lo que se quiera»”, a la misma conclusión llegó Al-Hafed Al-Iraqi.¹³¹

2. La historia del ejército del elefante¹³²

Este suceso aparece recogido tanto en el sagrado Corán como en la tradición profética: los libros de historia y biografías mencionan más detalles que aparecen en las obras de exégesis; Dios Altísimo dice: **«¿No has observado lo que hizo tu Señor con el ejército del elefante? Desbarató sus planes [de destruir la Ca’ba y envió sobre ellos bandadas de aves que les arrojaron piedras de arcilla dura y les dejó como heno comido.】»**¹³³

En la sunna aparece citada en muchos hadices, estos son algunos:

Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, salió en dirección a la Meca para realizar la peregrinación menor y llegó a la colina que descendía hacia Al-Hudaibía, su camella se detuvo y se sentó; la gente empezó a animar a la camella para seguir el camino, pero no se movió; dijeron: ¡Al-Qasú¹³⁴ no hace caso! Entonces el Mensajero de Dios espetó: “Al-Qasú no es desobediente, no es propio de ella; si se ha detenido y sentado es porque la detiene quien detuvo al elefante.”¹³⁵

En la obra de Sira de Abu Hatim aparece: “El asunto del elefante es que un general, procedente de Abisinia, llamado Abraha, se impuso en el territorio de Yemen como rey; el rey construyó una iglesia a la que llamó Qul·lais con la pretensión de atraer a los árabes como peregrinos;

¹³⁰ Ver Abu Shohba, 1/158. Op. Cit.

¹³¹ Al-hafed Al-Iraqi; *Muqaddimat ibn As-Salah ua sharhiha*; pág. 13.

¹³² Ver el diseño 5 en la página 741.

¹³³ El Noble Corán, 105:1-5.

¹³⁴ Es el nombre de la camella del Profeta, la paz sea con él.

¹³⁵ Bujari: 2731 y Ahmad: 4/323.

juró marchar hacia la Ca'ba y destruirla; en su ruta salió uno de los reyes de Himiar, llamado Du Nafar, y sus hombres para combatirle y les derrotó; cuando Abraha apresó a Du Nafar, éste rogó al rey no matarle, pues mantenerle con vida iba a serle más útil, el rey le encadenó y siguió su camino hacia la Ca'ba; cuando hubo llegado a los territorios de Jaz'am, salió a su encuentro Nufail ben Habib Al-Jaz'amí y las tribus de Yemen que le apoyaban, se enfrentaron a Abraha que les derrotó y tomó preso a Nufail; éste ruego al rey dejarle con vida y le informa de que conoce bien el territorio de Arabia, además, si lo hacía, su gente iba a obedecerle; Abraha accedió y Nufail le hizo de guía; cuando llegaron a Táef, salió a su encuentro Mas'ud ben Mu'atleb junto a los dignatarios de su tribu Zaqif, éste se dirigió al rey: ¡Noble rey! Somos tus sirvientes, nosotros no tenemos ningún problema contigo, no somos dueños de lo que buscas, sino que quieres llegar a la Casa que está en la Meca, te proporcionamos el guía que te llevará hasta ella.

Los hombres de Zaqif enviaron a un esclavo suyo con el rey llamado Abu Regal; este les guio hasta llegar a Migammas donde muere (y cuya tumba fue apedreada); Abraha mandó a un hombre de Migammas llamado Al-Asuad ben Maqsud liderar a su ejército, convocó a los habitantes del santuario y se apoderó de doscientos camellos de Abdul-Muttaleb en la zona llamada Arak; después Abraha envió a Hunata Al-Himiarí a la población de la Meca y le dio indicaciones de tratar con su jefe e informarle de que no venían para la guerra sino solo para destruir esta Casa.

Hunata partió hacia la Meca, entró en la ciudad, se encontró con Abdul-Muttaleb ben Hashim a quien dijo: El rey me envía a ti para informarte de que no viene en son de guerra, a menos que le combatáis, su intención es destruir esta Ca'ba y regresar. Abdul-Muttaleb le dijo que no iban a combatir, que iban a dejarle el camino despejado, a menos que Dios se lo impida, porque ellos no tenían fuerza para enfrentarse a Abraha. Hunata le pidió acompañarle a la audiencia del rey y aceptó. Cuando llegaron al campamento se encontró con Du Nafar, quien era amigo de Abdul-Muttaleb. El líder de la Meca preguntó a su amigo si podían hacer algo al respecto de la desgracia que se les venía encima, pero este se excusó diciendo que un preso cuya vida está en manos

de su captor y que puede ejecutarle en cualquier momento poco podía hacer; sin embargo, le dijo que hablaría con Anis, el hombre que manejaba el elefante y cuya palabra era escuchada por el monarca, con el fin de elogiar al jefe de Quraish ante su majestad y así recibirle en su audiencia. Du Nafar llamó a Anis y le dijo: Este es el señor de Quraish y el dueño de los camellos de la Meca, este es quien alimenta a la gente en los valles y a las bestias en las montañas, el rey se ha apropiado de doscientos camellos de su propiedad, si puedes serle útil, hazlo, es un gran amigo mío.

Anis acudió a la audiencia de Abraha y se dirigió a él: ¡Noble rey! Este es el señor de Quraish y el dueño de los camellos de la Meca, quien alimenta a la gente en los valles y a las bestias en las montañas, pide permiso para comparecer ante ti, y sería bueno que le recibieras, pues no viene para oponerse ni objetar. El rey accedió a la petición y recibió a su visitante. Abdul-Muttaleb era un hombre imponente, físicamente era grande y hermoso, al verle Abraha sintió un profundo respeto, le recibió bien y le agasajó, no quería que se sentara junto a él en su asiento de rey ni que su invitado se sentara debajo de él, así que se levantó de su sillón y se sentó con Abdul-Muttaleb sobre la alfombra en el suelo.

Abdul-Muttaleb le dijo: ¡Noble rey! Te has apropiado de una fortuna mía, devuélvemela. El rey le respondió: Al verte me gustaste, pero ahora no quiero saber nada de ti. Dijo el meceno: ¿Por qué? El anfitrión dijo: He venido a destruir la Casa que es toda tu religión y la de tus ancestros, os he prometido no atacaros y aceptasteis no atacarme; ¿¿no me hablas de este asunto y sí me hablas de doscientos camellos?! Abdul-Muttaleb replicó: Yo soy el dueño de estos camellos y la Casa Sagrada tiene su dueño que la defenderá. El rey dijo: Nadie puede impedírmelo. Abdul-Muttaleb sentenció: ¡Allá tú! El rey ordenó liberar sus camellos y devolvérselos a su legítimo dueño, el jefe de Quraish salió, fue a informar a su pueblo y le ordenó dispersarse en los valles de la Meca.

Abraha se preparó en Migammas, movilizó y animó a sus tropas, acercó su elefante y lo cargó con lo que quiso, y cuando quiso que se pusiera en marcha, el elefante no quiso moverse e hizo ademanes de querer sentarse, los soldados le golpearon en la cabeza con sus azadas

pero sin éxito, intentaron empujarle de todas las maneras pero se resistía; cuando querían que se moviera en dirección a Yemen, corría, y cuando querían redirigirlo hacia el Santuario se detenía, hasta que logró huir a la montaña, entonces Dios envió aves procedentes de la parte del mar parecidas a los estorninos, cada una portaba tres piedras de pequeño tamaño, una con cada pata y otra con el pico, cuando llegaban a sobrevolar a los invasores soltaban su carga, toda persona alcanzada moría fulminantemente, aunque no fueron alcanzados todos, a ello hace referencia el capítulo coránico de El Elefante en el que Dios dice: **«¿No has observado lo que hizo tu Señor con el ejército del elefante? Desbarató sus planes [de destruir la Ca'ba y envió sobre ellos bandadas de aves que les arrojaron piedras de arcilla dura y les dejó como heno comido.】»**¹³⁶

Dios hizo que Abraha mismo enfermara, obligándole y a sus tropas a tomar el camino de regreso, perdiendo efectivos en cada lugar por donde pasaban; a Abraha se le caían las puntas de los dedos, cada vez que perdía una parte de sus dedos sus manos se llenaban de pus, cuando llegó a Yemen parecía un polluelo entre sus hombres, poco después falleció.¹³⁷

En sus sendas obras de Sira, Ibn Ishaq e Ibn Hisham cuentan que Abdul-Muttaleb se agarró al pomo de la puerta de la Ca'ba, y junto a él un grupo de hombres de Quraish, y se pusieron a rezar y a rogar a Dios derrotar a Abraha y su ejército. En su rezo, el líder de Quraish rogaba a Dios proteger su Casa sagrada y derrotar a quienes quieren destruirla, que la cruz de los agresores y su intriga no triunfen, si les dejas hacer con nuestra quibla lo que quieren, por una razón lo harás.

Cuando terminó sus plegarias, Abdul-Muttaleb y su tribu abandonaron la Meca y subieron a las montañas para protegerse; esperaron a ver qué iba a hacer Abraha, y mencionan la historia de la perdición de Abraha y sus tropas.¹³⁸

¹³⁶ El Noble Corán, 105:1-5.

¹³⁷ Al-Sabtí, Abu Hatem; La Sira del Profeta, pp.34-39; e Ibn Kazir, La Biografía del Profeta, Vol.1, pp.30-37. Op. Cit.

¹³⁸ Ibn Hisham; La Sira del Profeta, explicación de Abu Darr Al-Khouchani; vol.1, pp-84-91.

Lecciones y moralejas del suceso del elefante

- 1- Ilustra la consideración de la Ca'ba, la primera casa erigida para la humanidad, cómo los paganos árabes la honraban, santificaban y priorizaban sobre todas las cosas. Esta distinción se debe a la influencia de lo que quedaba de la religión de Abraham e Ismael, la paz sea con ambos.
- 2- La envidia cristiana y su aversión hacia la Meca y hacia los árabes que veneraban esta Casa; esta fue la razón que llevó a Abraha a construir su iglesia de Qulais para atraer a los árabes y desviar su veneración de la Ca'ba; el caudillo abisinio de Yemen utilizó todas sus estrategias de persuasión y disuasión, sin embargo, los árabes se resistieron, y para más inri, un beduino llegó a defecar en su nuevo templo. El imam y exégeta Al-Razi dice en la explicación del versículo «*Desbarató sus planes*», que el término árabe de “*Queid*” [كيد]¹³⁹, que aquí aparece traducido como planes, implica la voluntad de hacer daño a otros en secreto. Al-Razi añade: si se pregunta porqué Dios llama *Queid* a una voluntad manifiesta de destrucción de la Ca'ba, la respuesta es que Abraha ocultaba una intención mucho más siniestra al respecto de lo manifestado, pues envidiaba a los árabes y su veneración de la Casa sagrada, quería apropiarse del honor que poseían merced a la Ca'ba para sí y su pueblo.¹⁴⁰
- 3- **El sacrificio en defensa de lo sagrado:**

Uno de los reyes de Himiar se enfrentó al ejército de Abraha y cayó apresado; el jefe de la tribu de Jaz'am, Nufail ibn Habib, y su ejército compuesto de los hombres de su tribu y de otras de Yemen, se enfrentó también al flamante rey, y también cayó derrotado ante el enorme ejército marchante. Estos árabes daban todo por la defensa de sus lugares sagrados.

La defensa de lo sagrado y el sacrificio son innatos en el ser humano.

¹³⁹ Se puede traducir como ardid, artimaña, intriga... Hace referencia a los planes que se hacen en secreto con el fin de conseguir un fin ilegítimo, pues de otra manera no se podría conseguir. [NdT]

¹⁴⁰ Al-Razi; Exégesis de Al-Razi, Vol.32, pág.94.

4- Los traidores acaban humillados:

Aquellos que cooperaron con Abraha, espiando para él y guiándole hasta la Casa Antigua, quien pretendía destruirla, fueron maldecidos en esta vida y en la otra, maldecidos por la gente y por Dios. Así, la tumba de Abu Rigal se ha convertido en el símbolo de la traición y el colaboracionismo con el enemigo; se convirtió en una figura odiada y despreciada hasta el punto de que todo hombre o mujer que pase cerca de su tumba, la apedrea.

5- La verdad de la batalla entre Dios y sus enemigos:

Abdul-Muttaleb define con precisión la verdad de esta guerra entre Dios y sus enemigos. El líder de la Meca dijo: “Le dejaremos hacer lo que quiere con esta Casa si Dios le deja hacerlo; pues realmente nosotros no podemos detenerle.” Es decir, por muy numerosas que sean las tropas enemigas y muy grande sea su fuerza, nunca podrán resistirse al poder de Dios ni un instante, pues Dios es el dador de la vida y quien la quita cuando quiere.¹⁴¹

El exégeta Al-Qasimí cita a Al-Qachani y dice: “La historia del ejército del elefante es famosa, el suceso fue próximo a la época del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; es uno de los signos del poder de Dios y una prueba de su ira hacia quien se atreve a violar lo que ha hecho sagrado.”¹⁴²

6- La veneración de la gente a la Casa y a sus guardianes

La veneración de los árabes a la Ca’ba aumentó, Dios garantizaba su custodia y su protección de los corruptores y de los maliciosos¹⁴³. Empezaron a tener mucha consideración por Quraish, decía que eran los favorecidos por Dios, les había defendido de su enemigo, lo que era todo un signo divino para ellos y un prólogo de la aparición de un Profeta desde la Meca, un Profeta

¹⁴¹ Abu Fares; Biografía del Profeta; pág.112.

¹⁴² Al-Qasimi; Mahásen at-tafsi [Las maravillas de la exégesis del Corán], vol.17, pág.262.

¹⁴³ Ibid.

que iba a limpiar la Casa de Dios de los ídolos y a recuperar su santidad y su honorabilidad.¹⁴⁴

7- **La historia del elefante es un signo de la Profecía**

No pocos sabios y eruditos consideran el suceso del elefante un signo de la Profecía y una prueba, es el caso, por ejemplo, de Al-Mawardi, quien escribió: “Los signos del poderío de Dios son impresionantes y los testimonios de la Profecía manifiestos, sus inicios testifican sus resultados de modo que la mentira no puede confundirse con la verdad, ni un farsante con la realidad; dependiendo de su fuerza y extensión llegaban sus albricias y sus advertencias; al acercarse el nacimiento del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fueron apareciendo los signos de su profetismo y sus bendiciones, siendo el más grandioso de los signos, el más conocido y claro el suceso del ejército del elefante...”, luego añade: “El signo del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en la historia del elefante es que estaba en el vientre de su madre cuando tuvo lugar en la Meca, pues nació cincuenta días después del suceso y del fallecimiento de su padre, el día doce de rabí’ I; es un signo por dos razones:

El primero es que de haber conseguido Abraha su propósito habría tomado presos a los mecanos, su familia inclusive, de ahí que Dios, para proteger a su Enviado, la paz sea con él, impidió que cayera en la esclavitud siendo feto y recién nacido.

Y el segundo es que Quraish no merecía ninguna protección del ataque de las trapas yemeníes, pues estos eran de la Gente del Libro, mientras que ellos se repartían entre idólatras, paganos, herejes e incrédulos. No obstante, Dios quería que el Islam hiciera su aparición, que la Profecía tuviera signos sólidos y que la Ca’ba fuera venerada. Cuando se extendió la noticia de lo que había hecho Dios con el ejército del elefante, los árabes empezaron a sentir verdadera veneración por el Santuario, se concienciaron de su importancia y se rindieron al liderazgo de Quraish, pues decían que Dios había combatido por ellos y les

¹⁴⁴ Al-Nadwi, Abu Al-Hasan; La Sira del Profeta, pág.92.

había protegido de su enemigo, así, su respetabilidad y honra-
bilidad creció, Quraish empezó a recibir a las tribus con hospi-
talidad, alimentándoles durante los días de la peregrinación, se
encargaba de custodiar la Ca'ba y saciar la sed de los visitantes.
De este modo, los quraishíes se convirtieron en los líderes es-
pirituales seguidos y obedecidos y los hombres del ejército del
elefante en el ejemplo para los supervivientes.”¹⁴⁵

8- La protección divina de la Casa Antigua

Dios Todopoderoso impidió a Abraha y sus tropas, que eran
cristianos, destruir la Casa Antigua ni apoderarse de la tierra sa-
grada, ni siquiera en un momento en que predominaba en ellas
la idolatría y siendo los idólatras sus custodios; todo para que
la Casa de Dios permaneciera libre de la opresión de cualquier
tirano y protegida de las conspiraciones de los maliciosos, para
salvaguardar la libertad de esta tierra para albergar el nacimien-
to de la nueva fe y crecer en libertad sin coacción alguna, una
fe que no dependiera de ninguna autoridad ni tirano, que no de-
pendiera ni se confundiera con ninguna otra religión o filosofía
que el islam mismo venía a corregir, una fe que venía a liberar a
los hombres y dirigir la humanidad, no a ser dirigido. Sin duda,
todo esto es por voluntad de Dios para proteger su Casa y su
fe antes de que nadie se enterara: esto es que el Profeta de este
nuevo Din ha nacido en este año.¹⁴⁶

Este significado nos anima a tener esperanza hoy día con toda
la información que tenemos sobre las ambiciones perniciosas
que pululan sobre nuestros santos lugares por parte de cruzados
y sionistas por igual, quienes no escatiman esfuerzos ni tiempo
en maquinar planes y preparar el terreno para hacer realidad sus
ambiciones. Nos da esperanza porque Dios que ha protegido su
Casa de la Gente del Libro y de sus custodios politeístas, puede
protegerla y proteger la Ciudad de su Mensajero de las maqui-
naciones de los enemigos.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Al-Mawardi; A'lam an-nubúa [Signos de la Profecía]; pp.185-189.

¹⁴⁶ Abu Fares, Op. Cit., pág.113.

¹⁴⁷ Qutb, Sayyid; Fi dilali al-Qur-án [A la sombra del Corán]; vol.6, pág.3980.

9- Convertir el suceso en historia de Arabia

Los árabes consideran el suceso del Elefante como algo grandioso, un punto de inflexión en su historia, y lo convirtieron en un punto de referencia para su calendario, así, para definir en qué año tuvo lugar un nacimiento, un fallecimiento, una batalla... se decía que pasó tales años antes o después de ese año, un año que coincide con el 570 d.C.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Al-Nadwi, Op. Cit., pág.93.

Quinto tema de estudio

De su bendito nacimiento a la alianza de la virtud

1. El linaje del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, era de un linaje noble, de un carácter sublime y de una belleza notable. Su ascendencia aparece detallada en muchos hadices fidedignos, como es la transmitido por Muslim que cuenta que el Profeta, la paz sea con él, dijo: “Ciertamente Dios Majestuoso eligió a Ismael de entre los hijos de Abraham, de los descendientes de Ismael eligió a los hijos de Kinana, de los hijos de Kinana eligió a Quraish, de Quraish eligió a los hijos de Hashem y me eligió a mí de los descendientes de Hashem”.¹⁴⁹

Por su parte, el imam Bujari detalla el linaje del Enviado de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y dice: “Él [el Profeta] es Abu Al-Qasim, Muhammad hijo de Abdullah hijo de Abdul-Muttaleb (llamado Shaibah), hijo de Hashim (llamado ‘Amr), hijo de ‘Abd Manaf (llamado Al-Mughira), hijo Qusai (llamado Zaid), hijo de Kilab hijo de Murra hijo de Ka’b hijo de Lua’i hijo de Ghalib hijo de Fihir (llamado Quraish y de quien tomó nombre su tribu), hijo de Malik hijo de An-Nadr (llamado Qais), hijo de Kinana hijo de Juzaima hijo de Mudrika (llamado ‘Amir), hijo de Ilias hijo de Mudar hijo de Nizar hijo de Ma‘ad hijo de ‘Adnán.”¹⁵⁰

El imam Al-Baghui en su obra *Sharh as-sunna*¹⁵¹, y tras registrar el linaje mencionado que culmina en ‘Adnán, asevera que “todo lo que se diga de su linaje que se remonté más allá de ‘Adnán no es seguro o fidedigno”.

¹⁴⁹ Op. Cit.

¹⁵⁰ Bujari, 7/205-506.

¹⁵¹ Al-Baghui, *Sharh as-sunna* [Explicación de la sunna], vol. 13, pág. 193.

En la misma línea, Ibn Al-Qayyim dice, tras exponer el linaje tal cual aparece en Bujari: “Hasta aquí la información es veraz y en ella están de acuerdo todos los genealogistas, mientras que su linaje más allá de Ádnán es motivo de divergencia; eso sí, no hay discusión sobre la filiación de ‘Adnán con Ismael, la paz sea con él.”¹⁵²

En su extensa obra de *Tabaqat*, Ibn Sa’d dice: “Nuestra opinión es abstenernos de tratar el linaje que va más allá de ‘Adnán hijo de Ismael”.¹⁵³

Se narra que ‘Urua ibn Az-Zubair decía: “Observamos que sólo los impostores sabían [de su linaje] más allá de ‘Adnán y de Qahtán.”¹⁵⁴

El imam Dahabi dice: “Adnán desciende de Ismael hijo de Abraham, la paz sea con ambos, esto es causa de unanimidad, no así sobre el número de descendientes entre Adnán e Ismael”.¹⁵⁵

La nobleza de linaje sigue gozando de gran importancia entre mucha gente, pues se considera un requisito para el liderazgo, sea en forma de profetismo o reinado, ya que no se reconocería nunca a quien no lo posee; así, muchos se resisten a aceptar el liderazgo y la dirección de alguien cuyo linaje es desconocido, sospechoso o humilde. Puesto que Dios Sapientísimo preparaba a su amado Muhammad para portar el estandarte de la Profecía, hizo que descendiera del linaje más noble que existía de manera que nadie podía objetar su misión en base a su origen.¹⁵⁶

El origen del Mensajero de Dios es noble y decente, desciende de Ismael El Sacrificado y de Abraham el íntimo de Dios, quien suplicó por una descendencia ejemplar, es la buena nueva de Jesús hijo de María, la paz sea con todos ellos, tal como nos dijo de sí mismo: “Soy la respuesta a la súplica de mi padre Abraham y la buena nueva de mi hermano Jesús”.¹⁵⁷

¹⁵² Al-Yauzía, Ibn Al-Qayyim; *Zad al-ma’ad fi hadyi jaire Al-‘ibad* [La provisión para el regreso sobre la guía del mejor de los siervos]; vol. 1, pág.71.

¹⁵³ Ibn Sa’d; *Tabaqat*, vol. 1, pág.58.

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Dahabi; *La Sira profética*; pág.1.

¹⁵⁶ Kalaji, Mohammad; *Dirasa tahlilíá...* Op. Cit. pág. 96.

¹⁵⁷ Ahmad, 4/127; Al-Hakim, 2/600 y Mayma’ az-zauáed, 8/222.

Al tener una ascendencia tan noble, no se interesaba por nimiedades, sino que tenía altura de miras y se preocupaba por perfeccionar su carácter y poseer las mejores cualidades y virtudes. Los Enviados de Dios y quienes abrazan su acusa y la promueven se preocupan por purificar sus linajes y su descendencia, son referentes de la gente, les quieren por ello y por ello confían en ellos.¹⁵⁸

Contemplando el asunto de su noble linaje nos damos cuenta de cuán Dios Altísimo a distinguido a los árabes del resto de la humanidad y a Quraish de entre todas las tribus; amar al Mensajero de Dios lleva necesariamente a amar a su pueblo y a su tribu, no por sus integrantes o la etnia, sino por concepto abstracto, pues Quraish y los árabes se han dignificado por su vínculo con el Profeta de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; obviamente, esta verdad no contradice la crítica y la desaprobación del mal que cometen o pueden cometer algunos árabes o quraishíes o su desviación del camino de la dignidad islámica que Dios ha establecido para sus siervos. La pertenencia primera al Mensajero de Dios, la paz sea con él, no es la de sangre, sino la del camino que ha practicado, enseñado y predicado.¹⁵⁹

2. El casamiento de Abdullah hijo de Abdul-Muttaleb con Ámina hija de Uahd y el sueño de Ámina, la madre del Profeta, la paz sea con él

Abdullah era el hijo más querido por su padre Abdul-Muttaleb; tras salvarse de ser sacrificado a cambio de una ofrenda de cien camellos, su padre le casó con la mujer con el linaje más noble de toda la Meca, se trata de Ámina bint Uahb ibn Abd-Manaf ben Zohra ben Kilab.¹⁶⁰

Cuando Ámina se quedó embarazada del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, su marido falleció en Medina en su ruta de regreso de un viaje de negocios a Siria; en esta ciudad fue enterrado por la familia de Ámina; como si el destino le llamara felicitándole por el cumplimiento de su misión en este mundo, pues el feto que nacería meses después iba a ser cuidado, educado y protegido por Dios, su infinita

¹⁵⁸ Abu Fares, Op. Cit. pág. 102.

¹⁵⁹ El Bouti, Mohamed Said Ramadan; Fiqh as-sira [Filosofía de la biografía profética], pág.45.

¹⁶⁰ Farid, Ahmad; Uaqafat tarbauia ma'a sira [Contemplaciones educativas en la sira]; pág. 46.

sabiduría y su vasta misericordia con el fin de habilitarle para sacar a la humanidad de la oscuridad a la luz.

El matrimonio de Abdullah y Ámina no fue el comienzo de la causa de la existencia del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, pues se le preguntó cómo fue su comienzo¹⁶¹ y respondió: “Soy la respuesta a la súplica de mi padre Abraham y la buena nueva de mi hermano Jesús; mi madre vio salir una luz de ella que iluminó los palacios de Siria”.¹⁶²

La súplica del Profeta Abraham, la paz sea con él, aparece en el Corán en el pasaje siguiente: **«¡Señor nuestro! Haz surgir de entre ellos [mi descendencia] un Mensajero que les recite Tus preceptos y les enseñe el Libro y la sabiduría, y los purifique. En verdad, Tú eres Poderoso, Sabio.»**¹⁶³

Igualmente, la albricia de Jesucristo, la paz sea con él, aparece en el Corán cuando aborda la historia del Mesías, la paz sea con él; dice: **«Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: ¡Oh, hijos de Israel! Yo soy el Mensajero de Dios, enviado a vosotros para corroborar la Torá y anunciar a un Mensajero que vendrá después de mí llamado Ahmad [Éste era uno de los nombres del Profeta Muhammad]. Pero cuando se les presentó con las evidencias, dijeron: ¡Esto es pura magia!»**¹⁶⁴

Respecto a su dicho “Mi madre vio salir una luz de ella que iluminó los palacios de Siria”, Ibn Rayab dice: “La salida de esta luz en el momento de su alumbramiento es una señal de la luz que traería y que guiaría a mucha población del mundo liberándola de la oscuridad de la ignorancia y la idolatría, tal como dice Dios Altísimo: **«¡Oh, Gente del Libro! Os ha llegado Nuestro Mensajero para aclararos los preceptos más importantes que habíais ocultado del Libro y obviar otros. Os ha llegado de Dios una luz y un Libro claro [el Corán] con el cual Dios guía a quienes buscan Su complacencia hacia los caminos de la salvación, los extrae con Su voluntad de las tinieblas hacia la luz, y los dirige por el sendero recto.»**¹⁶⁵

¹⁶¹ Ibid.

¹⁶² Ahmad, 5/262; Al-Mu'yam al-kabir, 7729; Mayma' az-zauáed, 8/221.

¹⁶³ El Noble Corán, 02:129.

¹⁶⁴ El Noble Corán, 61:06.

¹⁶⁵ El Noble Corán, 05:15-16.

Ibn Kazir dice: “La mención específica de Siria como lugar de aparición de su luz hace referencia a que su din se establecerá y arraigará en este territorio, de ahí que Siria será un bastión del islam y los musulmanes al final de los tiempos, en este territorio descenderá Jesús hijo de María, la paz sea con él, concretamente en el alminar blanco al este de Damasco. A esta realidad hace referencia el hadiz transmitido por Bujari y Muslim que dice: “Siempre habrá una comunidad de mi nación que defenderá la verdad, no les afectan quienes les traicionan ni quienes se oponen a ellos, nunca cambiarán hasta que Dios ponga fin a este mundo; esta comunidad estará en Sham””.¹⁶⁶

3. El nacimiento del amado, la paz y las bendiciones sean con él

El amado ungido, la paz y las bendiciones sean con él, nació un lunes doce de rabí' I¹⁶⁷, tal como aseguran la mayoría de sabios y biógrafos.

Asimismo, es objeto de unanimidad el hecho de que nació el año del elefante¹⁶⁸; su alumbramiento fue en la casa de Abu Taleb en el valle de Banu Hashem.¹⁶⁹

El gran poeta Ahmad Chaouki dice del nacimiento del Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él:

*Nació el guía y las criaturas se iluminaron
los labios del tiempo sonrieron y elogiaron*

*El alma, la gente y los ángeles le rodearon
albricia vino para la fe y la vida*

*El Trono resplandeció y la gloria canta la granja,
el destino y el árbol puro de la sidra*

*De ti Dios albrició los cielos y se engalanaron
y se perfumó para recibirte la tierra*

¹⁶⁶ Bujari, 3641; y Muslim 1923.

¹⁶⁷ Al-Ali, Ibrahim; Sahih as-sira an-nabauía [Lo verídico de la biografía del Profeta]; pág. 47; ver dibujos 6 y 7 en las pp. 742 y 743.

¹⁶⁸ Ibn Kazir, Sira del Profeta, Op. Cit. vol.1, pág. 203.

¹⁶⁹ Uaqafat tarbauía... Op. Cit. pág. 47.

Muchos son los poetas a lo largo de la historia y las generaciones que dedicaron sus mejores obras al elogio de su figura, la paz y las bendiciones sean con él, y a las alabanzas a Dios por su inmensa bendición y misericordia.¹⁷⁰

4. Sus madres nodrizas

La primera mujer en acogerle fue la abisinia Baraka, conocido por el apodo de Ummo Aiman, quien era sierva de su padre; la primera en amamantarle fue Zuaiba, la esclava de su tío Abu Lahab.¹⁷¹ Zainab bin Abi Salama dice que Ummo Habiba, Dios esté complacido con ella, le informó: “le dije: ¡Noble Mensajero de Dios, cástate con mi hermana la hija de Abu Sufián! Él le pregunto: ¿Te gustaría? Dije: Sí, yo no te dejaré, y si quisiera que alguien compartiera un bien conmigo, nadie mejor que mi hermana. Entonces el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: No me está permitido hacerlo. Dije: Hemos oído que quieres desposarte con la hija de Abu Salama. Dijo: ¿La hija de Ummo Salama? Dije: Sí. Dijo: Sería lícito si no fuera mi hijastra criada en mi hogar, además, es hija de mi hermano de pecho, pues a Abu Salama y a mí nos dio pecho Zuaiba, así que no me propongáis a vuestras hijas ni a vuestras hermanas.”¹⁷²

Ummo Aiman, la madre de Usama ben Zaid, era criada de Abdullah ben Abdul-Muttaleb, era de Abisinia; cuando Ámina dio a luz al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue quien lo tomó en sus brazos y lo cuidó; cuando el Mensajero de Dios creció la liberó y la casó con Zaid ben Hariza. Falleció cinco meses después de la muerte del Profeta, la paz sea con él.¹⁷³

¹⁷⁰ El autor cita varios poemas de gran belleza de varios poetas de diferentes generaciones; encontramos innecesario traducirlos todos al guardar una estrecha relación con la lengua árabe que sería imposible, por lo menos para este servidor, de traducir con excelencia. [NdT].

¹⁷¹ Uaqafat tarbauia... Op. Cit. pág. 48.

¹⁷² Bujari, 5101; y Muslim, 1449.

¹⁷³ Bujari, 2630; y Muslim, 1771.

1- Halima As-Sa'día¹⁷⁴

Halima nos cuenta sucesos maravillosos que evidencian las bendiciones del Ungido, la paz y las bendiciones sean con él, maravillas que ella vivió en sí misma y con sus hijos, su casa y sus rebaños.

De Abdullah ben Yaafar, Dios esté complacido con ambos, dijo: Cuando el Mensajero de Dios nació, llegó Halima bint Al-Hariz, junto con otras mujeres de la tribu de Banu Sa'd ben Bakr, en busca de bebés para amamantar en la Meca. Halima cuenta: Salí entre las primeras mujeres montada en una burra de color grisáceo en compañía de mi marido Al-Hariz ben Abdul-'Uzzá, alguien de Banu Sa'd ben Bakr y otro de Banu Nádera; nuestra montura empezó a sangrar, tenía una camella vieja conmigo que no daba ni una gota de leche. Fuimos en un año de sequía, la gente sufría el hambre hasta más no poder; iba conmigo un hijo mío que no dormía por la noche de tanta hambre, no tenía nada con qué aliviar su necesidad, suplicábamos la lluvia y la deseábamos, pues teníamos ovejas.

Cuando llegamos a la Meca se nos ofreció el Mensajero de Dios a todas, yo lo rechacé como hicieron todas por ser huérfano, ya que son los padres quienes son generosos con las nodrizas, pensamos qué iban a dar su madre, su tío o su abuelo. Sin embargo, todas las mujeres habían conseguido un bebé menos yo, y para no regresar sin nadie, regresé a él y lo tomé. Le dije a mi esposo: Juro que me llevaré a este huérfano de Banu Abdul-Muttaleb, podría sernos de utilidad en algo, además, no quiero regresar sin nadie siendo que mis compañeras han conseguido un bebé cada una; me dijo que hacía bien.

Lo tomé y me fui con él a la tienda, por Dios que nada más llegar se llenaron mis pechos de leche, le di hasta saciarse y lo mismo hice con su hermano; su padre fue a ver a la vieja camella, al tocar su ubre lo encontró lleno de leche, la ordeñó y me dio de beber y bebió. Dijo: ¡Halima! Sabes muy bien que hemos dado con un alma bendecida, ¡Dios nos da por él mucho más de lo que esperábamos! Dije: dormimos esa noche llenos como nunca, cuando antes no podíamos hacerlo a causa de los lloros del+ nuestro bebé.

¹⁷⁴ Ver dibujo 8 en la página 744.

Cuando nos pusimos en marcha mis compañeras y yo de regreso a nuestras tierras, monté mi burra y lo subí conmigo [a Muhammad], ¡Por Aquél que tiene mi alma en Su mano que adelantamos a todos! Las demás mujeres decían: ¡Espéranos! ¡¿Es esta la misma burra del viaje de ida?! Dije: Sí. Dijeron: ¡Pero si estaba tan mal que sangraba cuando salimos [a la Meca]! ¿Qué ha sucedido? Les respondí: Llevo conmigo a un niño bendito.

Halima continúa contando: Salimos de la Meca y cada día recibíamos más bendiciones de Dios hasta llegar a casa; la sequía había golpeado nuestras tierras, nuestros pastores salían a pastorear y regresaban con los rebaños hambrientos, menos el mío que regresaba lleno, saciado y con abundante leche, ordeñábamos y bebíamos como queríamos. La gente se preguntaba qué pasaba con las ovejas de Al-Harez ben Abdul-‘Uzzá y Halima, regresan llenas mientras las nuestras vuelven con hambre y flacas. Entonces empezaron a ordenar a sus pastores a llevar sus ganados a donde iban los nuestros, pero seguían volviendo hambrientos mientras los nuestros regresaban llenos.

Añade: crecía muy rápido como nadie, en un día parecía crecer lo mismo que en un año, cuando cumplió los dos años, su padre y yo le llevamos a la Meca prometiéndonos no separarnos de él nunca mientras podamos. Lo llevamos a su madre y le dijimos: “Por Dios que no vimos nunca un niño tan bendecido como él, tememos por él la enfermedad de la Meca y sus males, déjanos llevarlo de regreso con nosotros hasta que te mejores”, le insistimos tanto hasta que accedió. Pasados unos tres o cuatro meses, y mientras estaba jugando con su hermano con una cabra pequeña detrás de las casas, su hermano vino corriendo y me dijo: Han venido dos hombres vestidos de blanco, han agarrado a mi hermano de Quraish, lo acostaron en el suelo y abrieron su pecho; salimos su padre y yo corriendo y le encontramos de pie, pálido, al vernos corrió hacia nosotros llorando. Le abrazamos y tranquilizamos, luego le preguntamos qué le pasaba; dijo: Dos hombres aparecieron y me tendieron en el suelo, abrieron mi estómago, metieron algo en él y luego lo devolvieron como estaba. Su padre espetó: ¡Juro que algo le ha pasado a nuestro hijo! Ve a su familia a devolverles al niño antes de que le pase lo que tememos. Halima dice; Lo llevamos con nosotros hasta

su madre, cuando nos vio sospechó de nosotros, nos preguntó: ¿Por qué habéis regresado con él antes de solicitároslo si antes insististeis tanto en llevároslo? Respondimos: No pasó nada, sólo que ha dejado de mamar, lo cual nos alegra, si queréis, puede quedarse con nosotros, sabéis que es lo que preferimos.

La madre del Profeta, la paz sea con él, insistió: Hay algo en este asunto, así que informadme. No nos dejó ir hasta sacarnos la información. Entonces dijo: De ninguna manera, Dios no permitiría que le sucediera eso, mi hijo será alguien muy importante; os cuento su historia: cuando me quedé embarazada de él, fue tan ligero y fácil como ningún peso que haya cargado en mi vida; cuando lo concebí vi una luz salir de mí que iluminó los palacios de Busra, lo mismo vi al darle a luz. Dios es testigo de que al nacer no salió como salen los bebés, sino que lo hizo apoyando sus manos en el suelo y elevando su cabeza al cielo; así que dejádmelo. Lo tomó y nos fuimos.”¹⁷⁵

1. Lecciones y sapiencias

a. La bendición del Profeta, la paz sea con él, sobre la señora Halima:

Una vez toma al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, las bendiciones colmaron a Halima en todo, su pecho, de no poder alimentar ni a su propio hijo, empezó a abundarse y a dar leche en abundancia, tanto que alimentaba a su hijo y al bebé Muhammad hasta la saciedad, su hijo empezó a calmarse y a no llorar de hambre como antes, lo que impedía a su madre descansar y la estresaba; asimismo, sus ovejas esqueléticas pasaron a engordar y a producir abundante leche como nunca antes; de este modo, desde que le acogió, la paz y la tranquilidad empezaron a reinar en su hogar.

b. Las bendiciones manifiestas demuestran el favor divino para con él:

Por su causa, Dios bendijo a la familia de Halima Assa’día, quien tuvo el honor de acogerle y amamantarle, lo cual no es nada extraño ni

¹⁷⁵ Abu Ya’la, 7163; Ibn Hayyan, 6335; Al-Mu’yam al-kabir, 24/212-215; Mayma’ az-zauáed, 8/220-221; Daláel al-Baihaqí, 1/133-136.

sorprendente¹⁷⁶; la sapiencia que encierra esta bendición desbordante es que la gente de esta casa amara a este niño huérfano, a tratarle con amor y afecto, a cuidarle y atenderle, y así fue hasta el punto de cuidarle y protegerle más que a sus hijos biológicos.¹⁷⁷

c. La elección divina es mejor para el siervo

Dios eligió este niño huérfano para Halima, quien lo acogió a regañadientes, pues no encontró a otro, no era su primera opción, sin embargo, en él precisamente encontró las más grandes bendiciones desde el primer instante en que lo toma. Es una verdadera lección para todo musulmán y musulmana a la hora de aceptar la voluntad de Dios y Su designio de buen grado y no lamentarse por lo que pudiese haber sucedido en el pasado.

d. El efecto de la vida rural en la salud física y mental

El sabio Mohammad Al-Ghazali dice: “La crianza de los niños en el campo, sus juegos al aire libre, el disfrutar de la naturaleza y de los rayos del sol es más propicio para la purificación del alma, el fortalecimiento del cuerpo, la educación de la sensibilidad, la amplitud de las ideas y las emociones.

Es una verdadera desgracia que nuestros niños tengan que vivir en apartamentos estrechos, en viviendas pegadas las unas a las otras como si de latas se tratara, privándoles hasta de aire de calidad y fresca.

Sin duda, el estado de estrés permanente que acompaña la civilización moderna se debe, entre otras causas, a su alejamiento de la naturaleza y la industrialización excesiva. Consideramos un acierto la tendencia de los habitantes de la Meca de llevar a sus niños al campo para que sus hijos crezcan en ambientes abiertos y extensos; son muchos los expertos en educación que expresan su deseo de que la naturaleza sea la primera escuela para los infantes, así sus conocimientos se amplían en concordancia con las verdades del universo en que viven, aunque este parece un deseo difícil de hacerse realidad.”¹⁷⁸

¹⁷⁶ El Bouti, Op. Cit. pág. 44.

¹⁷⁷ Abu Fares, Op. Cit. pág. 105.

¹⁷⁸ Al-Ghazali, Mohamed; Filosofía de la Sira, Op. Cit. pp. 60-61.

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, aprendió en la aldea de Banu Sa'd la lengua árabe pura hasta el punto de convertirse en el árabe más elocuente en su edad adulta; un día Abu Baker, Dios esté complacido, le dije: ¡Noble Mensajero de Dios! Nunca vi a nadie más elocuente que tú, el Profeta, la paz sea con él, le respondió: “¡Cómo no iba a serlo si soy de Quraish y crecí en Banu Sá'ida!”¹⁷⁹

2. Qué se aprende del suceso de la apertura del pecho

La apertura del pecho que experimentó el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, cuando vivía en Banu Sá'ida es uno de los signos de su profetismo y una de las pruebas de su elección por Dios para algo muy importante.¹⁸⁰

El imam Muslim narra en su recopilación el suceso de la apertura del pecho en su infancia; de Anas ben Malek, Dios esté complacido con él, dijo: “Al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le visitó Gabriel cuando jugaba con otro niño, lo agarró, lo tumbó, le abrió el pecho, sacó su corazón, tomó un coágulo del mismo y dijo: Esto es por donde tienta el diablo su suerte; después lo lavó en un recipiente de oro con agua de Zamzam, luego lo recompuso y devolvió a su sitio; los niños fueron corriendo a su madre -nodriza- y le dijeron que Muhammad había sido asesinado; cuando fueron a verle lo encontraron pálido. Anas decía: Yo veía la marca de la costura en su pecho”.¹⁸¹

Sin duda, la purificación de su corazón eliminando la parte por la que el diablo alcanzar susurrar y tentar a las personas es un signo temprano de su profecía y una preparación para su protección del mal y la adoración a las deidades, de modo que su corazón sólo podía albergar el monoteísmo puro; los eventos de su vida en la infancia y su juventud demuestran este amparo, nunca cometió un pecado, ni se prosternó ante un ídolo, a pesar de que era lo más común entre la población de Quraish entonces.

El sheij El Bouti habla del significado que encierra este milagro y dice: Parece que la sapiencia detrás de ello es el anuncio de su condición de Enviado de Dios, su preparación para la infalibilidad y la recepción

¹⁷⁹ Al-Suhaili, Abu Al-Qasim; Ar-raud Al-unuf [El jardín virgen], Vol. 1, pág. 188.

¹⁸⁰ El Bouti, Op.Cit., pág.47.

¹⁸¹ Muslim, 162/261; Ahmad, 3/149; y Al-Baihaquí en su Daláel, 2/5.

de la Revelación desde su niñez, y ello de forma física y material, así, se predispone a la gente para que reciban su mensaje con la fe y la creencia en su mensaje. Es, sin duda -la apertura del pecho- una operación de purificación simbólica, pero tenía que tomar esta forma sensorial; a través de esta operación material se anuncia la llamada divina a los oídos de la gente y sus ojos.¹⁸² La extracción del coágulo fue una purificación del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, de los estados propios de la infancia caracterizados por el exceso de juego y la pérdida de tiempo, y ello con el fin de que creciera adoptando las cualidades de seriedad, firmeza, equilibrio y demás virtudes de la decencia sincera, además de ilustrarnos el cuidado y la protección divinas que le cubrían de modo que el diablo no tenía manera de alcanzarle o de desviarle.¹⁸³

5. El fallecimiento de su madre, su acogida por su abuelo y luego por su tío

Su madre falleció en Al-Abuá, un lugar entre la Meca y Medina, cuando tenía seis años. Había ido de visita a sus tíos maternos, los Banu Annayyar, para presentarles a su sobrino. Murió en el camino de regreso.¹⁸⁴ Fue enterrada en el mismo lugar. Tras la tragedia, su abuelo Abdul-Muttaleb se encargó de su custodia; el abuelo lo trataba con deferencia y gozaba de sus cuidados y su atención; en este tiempo fue educado junto a sus tíos. Abdul-Muttaleb era muy respetado y venerado, nadie de sus hijos y familiares podía sentarse en su lugar por el aura que desprendía, excepto el Profeta, la paz sea con él, quien sí se sentaba en su sitio, cuando sus tíos intentaban alejarle del asiento por respeto al patriarca, el abuelo se ponía a su lado y le complacía compartir el sitio con él, pues tenía muchas esperanzas en él e intuía que sería alguien importante en el futuro.¹⁸⁵ El amor que le tenía Abdul-Muttaleb era tan profundo, que el nieto le obedecía siempre; un día le mandó a por unos camellos suyos y tardó en regresar, el abuelo se apresuró a ir al Santuario, circunvaló la Ca'ba temblando de preocupación y rogando a Dios el regreso de su nieto sano y salvo.

¹⁸² El Bouti, Op. Cit., pág.47.

¹⁸³ Abu fares, Op. Cit. pp. 106-107.

¹⁸⁴ Ibn Hisham; Op. Cit. 1/168.

¹⁸⁵ Abu fares, Op. Cit. pp. 101.

Cuando el Profeta, la paz sea con él, regresó con los camellos, le dijo: ¡Hijo mío! me he preocupado tanto y he llorado como una mujer, no olvidaré unca el pesar que he pasado.¹⁸⁶

Sabdul-Muttaleb falleció cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, tenía ocho años; el abuelo lo dejó al cargo de su hijo, el tío del Mensajero, la paz sea con él, Abu Taleb, quien aceptó el encargo de buen grado y lo acogió con cariño y buena atención.¹⁸⁷

La sapiencia divina dictaba la crianza del Mensajero, la paz sea con él, como huérfano, Dios le custodiaba y guardaba, le protegía de la crianza en los brazos que le podían mimar demasiado y del dinero que podía proporcionarle una comodidad impropia para una misión tan dura, de este modo, se apartó de la mentalidad que elogia el dinero y el poder, y evitó contaminarse de las rivalidades por el liderazgo y las envidias que existían entre las personalidades y los clanes; si así fuera, a la gente le costaría distinguir la santidad de la profecía del delirio de la grandeza, y muchos llegarían a la conclusión que lo primero estaría al servicio de lo segundo.¹⁸⁸

Las desgracias que sufrió el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, desde su infancia, como la temprana muerte de su madre y de su abuelo, habiendo nacido huérfano de padre, las tristezas que marcaron su vida le hicieron sensible de corazón, pues el sufrimiento y la tristeza purifican los corazones de la dureza, la arrogancia, el engreimiento y la insensibilidad para con los más vulnerables y los transforman en amabilidad, empatía y humildad.

La muerte de sus padres a los veinte de edad no fue resultado de enfermedad ni de flaqueza, pues el Profeta no era hijo de padres enfermos, sino que fallecieron habiendo disfrutado de una buena salud tras cumplir con su cometido en este mundo, que no era otro que alumbrar al más grande que jamás pisó este mundo. la circunstancia ha hecho que Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, sea el ejemplo para todo aquel y aquella que haya perdido a sus padres o a uno de ellos en la infancia, para que adquiera los modales y la educación que el Profeta

¹⁸⁶ Al-Baihaqi en Daláel, 2/20-21; y Al-Hakim, 2/603-604.

¹⁸⁷ Al-Yahya, Op. Cit. pág. 119.

¹⁸⁸ El Bouti, Op. Cit. pág. 46.

tuvo merced a la atención divina; es todo un ejemplo de fortaleza, de superación, de hacerse a sí mismo, y para que sus padres no tuvieran ninguna influencia en su predicación;¹⁸⁹ de esta manera, no se puede atribuir nada de su misión a la educación de sus padres o de cualquier otra persona íntimamente vinculada a su persona. Esta realidad deja de manifiesto que la única instancia que le cuidó, custodió, enseñó y forjó es Dios Altísimo, Él fue quien le alejó de los principios de la Ignorancia, de la violencia y la idolatría, así como de los usos y las costumbres emanados de ella, Él fue quien le puso a su servicio a su abuelo y su tío después para su manutención material, mientras que de la educación de su carácter, mente, alma y corazón se encargó el Único, el Supremo, el Misericordioso.

6. Sus labores de pastor

Cuando alcanzó la juventud, y puesto que para entonces su tío Abu Taleb tenía pocos recursos económicos, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, empezó a ayudarlo trabajando de pastor para los señores de la Meca con el fin de ayudar y aportar a su familia; el Mensajero de Dios informó mucho después de que todos los Profetas habían trabajado en el oficio del pastoreo. En el hadiz fidedigno, dice el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “Todo Profeta enviado por Dios ha pastoreado.” Le preguntaron sus Compañeros: ¿Tú también, noble Mensajero? Dijo: “Sí, yo también, lo hacía para algunas personas de la Meca a cambio de unas monedas”.¹⁹⁰

El pastoreo permitió al Profeta, la paz sea con él, gozar de la calma y la paz que su alma necesitaba, le permitía disfrutar de la belleza del desierto, de la inmensidad del cielo y la tierra, de la contemplación de las estrellas, de la profundidad de la noche, de la luz de la luna y el rocío del alba; este estilo de vida abre el espíritu a la grandeza, a la paciencia, la comprensión, la perseverancia y la compasión.¹⁹¹

¹⁸⁹ Ahmad Omar, Omar; rasáel al-anbí [Los mensajes de los Profetas]; 3/20.

¹⁹⁰ Bujari, 2262; Ibn Mayah, 2149.

¹⁹¹ Arjoun, Mohamed Sadiq; Muhammad rasulol-lah [Muhammad el Mensajero de Dios]; 1/177.

Su trabajo en el pastoreo nos recuerda sus enseñanzas sobre el buen trato hacia los animales¹⁹², algo que, sin duda, además de la Revelación, había aprendido atendiendo a los rebaños, algo que le ha preparado también, entre otras cosas, para saber cómo tratar con las personas y las naciones.

El pastoreo ayuda en el aprendizaje de:

- 1- **La paciencia:** los animales pastan desde el alba hasta el ocaso y lo hacen de forma lenta, lo que exige mucha paciencia y parsimonia, cualidades que se exigen también a quien pretende educar y liderar a la gente.¹⁹³

Asimismo, la vida del pastor es de las más duras, tiene que dormir a la intemperie muchas veces, comer muy pocos alimentos que suelen ser también secos, aguantar temperaturas altas de día y muy bajas de noche, como es el caso del desierto; en resumen, el pastor aprende a llevar una vida austera que requiere mucho carácter y aguante.¹⁹⁴

- 2- **La humildad:** El pastor se pone al servicio de los rebaños, de las abejas, las cabras y los camellos; su labor exige ayudar en el parto, hacer de guardián, estar entre los animales, dormir cerca... muchas veces se ensucia y se le pega su olor y aun así no se molesta; con el tiempo, el pastor llega a querer a sus animales y a preocuparse por ellos, olvidando su estatus de superioridad y deja de ser un engreído y un arrogante, resultando en una persona humilde y modesta.¹⁹⁵

En la recopilación de Sahih Muslim encontramos un hadiz en el que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dice: “Nadie que tenga el peso de un átomo de arrogancia en su corazón entrará al paraíso”, entonces un hombre dijo: A algunos nos gusta llevar ropa buena y zapatos buenos. Dijo: “Ciertamente Dios es Bello y ama la belleza; pero la arrogancia es no reconocer la verdad y despreciar a la gente.”

¹⁹² Al Omari, Sira nabauia sahiha [La sira fidedigna del Profética]; 1/106.

¹⁹³ Al Yahya; Op. Cit. pág. 124.

¹⁹⁴ Abu Fares; Op. Cit. pp. 114-115.

¹⁹⁵ Ibid.

- 3- **La valentía:** El pastor se enfrenta a animales peligrosos, va por rutas difíciles y no siempre conocidas, por lo que se le exige necesariamente ser valiente para enfrentarse a las amenazas y proteger a sus rebaños.¹⁹⁶
- 4- **La compasión:** Aprende el pastor a ayudar a sus animales, a tratarlos con cariño y compasión, más cuando caen enfermos, paren o caen en algún foso; tiene que tratarlos, curarlos, darles de comer mientras estén convalecidos, dar la leche a la oveja cuya madre ha fallecido... etc. quien trata así a los animales aprende a tratar todavía mejor a los seres humanos, más si cabe si se es un Enviado de Dios para guiar, enseñar, salvar y hacer felices a los humanos en esta vida y en la última.¹⁹⁷
- 5- **La autonomía y la autosuficiencia:** Dios era y es capaz de hacer rico a su amado Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, como para no tener que haber desempeñado las labores de pastoreo y otras, pero no habría ningún mérito en ello y no sería un ejemplo para los demás; la voluntad de Dios es que las personas trabajen y se esfuercen para autosuficientes, el pastoreo es una profesión digna. Quien tiene una causa no ha de depender de la gente ni esperar su ayuda, con su autonomía e independencia mantiene su dignidad y su libertad intactas, su estatus entre la gente crece y nadie puede sostener una sospecha hacia su independencia ni dudar; de este modo, el Profeta, la paz sea con él, podía responder a las mentiras de los incrédulos que decían a la gente que los Profetas con su llamada sólo persiguen intereses espurios¹⁹⁸, « **¿Has venido para alejarnos de la religión de nuestros padres, y así ser vosotros dos quienes tengáis el dominio en la tierra? Nosotros no os creeremos**».».¹⁹⁹

En estos términos se dirigió el Faraón a Moisés, la paz sea con él. Puesto que el apego a la vida mundana y sus placeres domina sus mentes y espíritus, piensan que cualquier movimiento, acción o lucha persigue lo mismo que quieren ellos, la vida mundana. Justamente para

¹⁹⁶ Ibid.

¹⁹⁷ Al Yahya, Op. Cit. pág. 127.

¹⁹⁸ Ibidem. Pág. 137.

¹⁹⁹ El noble Corán, 10:78.

romper con esta idea, los Profetas de Dios, la paz sea con todos ellos, con el fin de aclarar bien su objetivo y su desapego a lo mundano, decían a sus pueblos: **«¡Y, Oh pueblo mío! No os pido un beneficio por este [mensaje]: mi recompensa incumbe sólo a Dios. Y no voy a rechazar a [ninguno de] los que han llegado a creer. Ciertamente, ellos [saben que] están destinados a encontrarse con su Sustentador, mientras que en vosotros veo a una gente sin criterio [para distinguir entre el bien y el mal].»**²⁰⁰

De Al-Miqdad, Dios esté complacido con él, que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “No hay alimento mejor que aquel producido con el trabajo de la mano propia, en verdad, el Profeta David, la paz sea con él, comía de su propio trabajo.”²⁰¹

Sin duda, el trabajo en lo lícito propicia una libertad auténtica al ser humano, le capacita para decir la verdad y alzar su voz;²⁰² mucha gente tiene que inclinar su cabeza ante los tiranos, callan la verdad y siguen la corriente por miedo a perder su empleo.²⁰³

Ninguna causa de verdad puede prosperar entre la gente si sus defensores no son independientes y autónomos en su financiación; no puede tener éxito si depende de las donaciones y las limosnas de la gente. por esta razón, el predicador del islam, la paz sea con él, se apoyaba exclusivamente en su esfuerzo personal y en fuentes lícitas que no dependen del apoyo de ninguna parte; así nadie puede presumir de haberle hecho un favor o que su éxito se debiera a él.

Todos estos significados no pasaban por la mente del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, pues aún era muy joven y no tenía ni idea de lo que Dios le deparaba en su futuro; pero así es la vía que lleva a la sabiduría y así es como Dios le preparaba desde una edad tan temprana. Es decir: Dios no quería que nada ni nadie pudiese estorbarle en su misión incluso antes de revelarle el Mensaje, que nadie pudiese haberle ayudado o favorecido en lo que iba a transmitir después cuando inicie su misión Profética.²⁰⁴

²⁰⁰ El noble Corán, 11:29.

²⁰¹ Bujari, 2072.

²⁰² Al-Yahya, Op. Cit., pág. 128.

²⁰³ Al-Ghadban, Mounir; Fiqh as-sira [Comprendiendo la sira]; Op. Cit., pág. 93.

²⁰⁴ El Bouti, Op. Cit., pág. 50.

La disposición del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, a pastorear con el fin de mantenerse nos ilustra muchas cualidades de su noble personalidad, como es su buen gusto y su sensibilidad con que Dios engalanó su carácter. Su tío le cuidaba con amor y afecto, como el padre más cariñoso; pero él empezó a trabajar nada más verse capaz de ello, así empezó a ayudar a su tío en la manutención de su extensa familia, lo que demuestra su carácter gallardo, solidario y bizarro.²⁰⁵

La segunda cualidad guarda relación con el estilo de vida que Dios quiere para sus siervos justos y virtuosos en la vida mundana. No es nada difícil para el Todopoderoso propiciar una vida cómoda para su amado Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ni los medios para no tener que esforzarse en demasía ni sufrir; pero Su sapiencia dispone que aprendamos que no hay bien mayor que el que consigue el hombre por sus propios medios y pone a disposición de su prójimo y al servicio de la sociedad; asimismo, no hay peor riqueza que la que consigue el hombre si esfuerzo alguno y sin aportar nada a la sociedad.²⁰⁶

7. La protección de Dios de su Profeta, la paz sea con él

Dios protegió a su Enviado de la idolatría y la ignorancia. El imam Ahmad narra en su Musnad de Hisham ben ‘Urua que su padre dijo: Un vecino de Jadiya me contó que oyó al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, decirle a Jadiya: “Querida Jadiya, por Dios que no voy a adorar nunca a Lat ni a ‘Uzzá”.²⁰⁷ El vecino agrega: Eran los ídolos que adoraban y luego se acostaban.²⁰⁸ [El Profeta] No comía la carne sacrificada como ofrenda a los ídolos, algo que tampoco hacía Zaid ben ‘Amr ben Nufail.²⁰⁹

Igualmente, Dios le protegió en su juventud de las tentaciones que suelen desviar y someter los espíritus de los jóvenes y les incapacitan para la ejemplaridad que se exige a los guías.²¹⁰ De Alí ibn Abi Táleb, Dios esté complacido con él, dijo: Oí al Mensajero de Dios, la paz y las

²⁰⁵ Ibid.

²⁰⁶ Ibid.

²⁰⁷ Ahmad, 4/222 y 5/362.

²⁰⁸ Farid, Ahmad; Uaqafat tarbauía, Op. Cit., pág. 51.

²⁰⁹ Ibid.

²¹⁰ Arjoun, Op. Cit., 1/51.

bendiciones sean con él, decir: “Jamás me interesé por aquello por lo que se interesaba la gente de la yahilía, salvo dos veces en toda mi vida y de ambas Dios me guardó: una noche, cuando estaba con un joven de Quraish en la parte alta de la Meca que pastaba las ovejas de su familia, le dije que vigilara mis ovejas para asistir a una fiesta en la Meca como solían hacer los jóvenes. Me dijo que sí; así que me puse en marcha y cuando me llegué a la casa más próxima de la Meca oí cánticos, sonidos de panderetas y flautas; pregunté qué era eso y me dijeron que era la boda de un hombre de Quraish que se casaba con una mujer también de Quraish; me entretuve con esos cánticos y me quedé dormido hasta que el calor del sol me despertó. Regresé con mi compañero que me preguntó que había hecho, le dije lo que pasó. En otra noche le pedí lo mismo y accedió, me fui [a la Meca] y oí lo mismo que la vez anterior, pregunté y me respondieron lo mismo, me entretuve escuchando, me quedé dormido hasta que los rayos del sol me despertaron y tuve que regresar con mi amigo, quien me preguntó qué había hecho y le dije que nada.”

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Por Dios que desde entonces jamás me interesé por hacer nada feo de lo que hacía la gente de la yahilía hasta que Dios me honró con la profecía.”²¹¹

Este hadiz nos aclara dos verdades de gran relevancia:

- 1- Que el Profeta, la paz sea con él, poseía todas las características humanas, sentía lo mismo que sienten los jóvenes, sentía inclinación por las cosas que gustan a todos y que forman parte de la naturaleza humana, es parte de la creación divina; en su juventud le gustaba entretenerse y disfrutar de la fiesta, y aunque estaba ocupado, pensaba en pasar momentos agradables como hacían los demás.
- 2- Aun así, Dios le guardó de toda inclinación que pudiese llevar a la desviación y de todo cuando puede atentar contra las exigencias de la Llamada a Dios.²¹²

²¹¹ Abu Un’aim en Daláel annubúa, 128; Al-Baihaqí en As-sunan al-kubra, 2/32-33; Al-Bazar, 2403.

²¹² El Bouti; Op. Cit., pp. 50-51.

8. El encuentro del monje Bahira con el Mensajero de Dios cuando era niño

En un viaje de Abu Táleb a Sham, junto con otros señores mecenos, se llevó con él a su sobrino el niño Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él; cuando llegaron a una posada donde vivía un monje se detuvieron y bajaron de sus monturas; el monje salió a recibirles, algo que nunca hacía ni prestaba atención.

Cuando descargaban sus cargas, el monje empezó a andar entre ellos como buscando algo, cuando vio al Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, le tomó de la mano y dijo: Este es el señor de todos los mundos, será enviado por Dios como misericordia a toda la creación. Los ancianos mecenos ahí presentes le preguntaron: ¿Qué sabes tú? Dijo: Cuando descendisteis de la colina todas las piedras y todas las plantas se postraron ante él, algo que no hacen excepto con un Profeta, además, le reconocí por el sello de la profecía que tiene en la espátula de su espalda y que se parece a una manzana.

Más tarde, el monje regresó con comida que había preparado para la comitiva, en ese momento el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, estaba atendiendo a los camellos; les dijo: llamadle, cuando vino le seguía una nube que le daba sombra, al llegar a donde estaba la gente, habían ocupado toda la sombra del árbol donde estaba sentados, al sentarse, la sombra se inclinó hacia él para cubrirle; entonces el monje les espetó: Mirad cómo la sombra del árbol le ha cubierto.

El religioso cristiano estuvo rogando todo el tiempo que les atendía que no le llevaran a los dominios bizantinos, pues si descubrían quién era, sin duda le matarían; en ese momento llegaron siete hombres bizantinos, el monje les atendió y preguntó qué les traía, respondieron: Nos han informado que el esperado Profeta aparece este mes, no hay ruta a la que no se haya enviado a hombres a averiguar quién es, nosotros somos los enviados a esta ruta. El monje preguntó: ¿Hay hombres mejores que vosotros entre los enviados a las diferentes rutas?

Los hombres respondieron: Los mejores son los elegidos para tu ruta. El monje exclamó: Cuando Dios dispone algo, ¿¿Acaso alguien puede evitarlo?! Dijeron: No. Dijo: Aquí le tenéis, juradle lealtad. Los hombres obedecieron y se quedaron con él.

Luego se dirigió a los mecanos: ¡Os ruego por Dios me digáis quién es su tutor! Dijeron: Abu Táleb. Entonces se dirigió a él y le insistió hasta convencerle de mandar de regreso al niño.²¹³

De esta historia con Bahira podemos concluir:

- 1- Los monjes honestos de entre la Gente del Libro sabían y saben que Muhammad es el Mensajero de Dios enviado a toda la humanidad, lo saben por las descripciones y los signos que encuentran en sus libros sagrados.
- 2- La confirmación de la postración de las plantas y las piedras ante el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, así como la sombra de la nube y del árbol que le cubrían.
- 3- El Mensajero de Dios, la paz sea con él, aprendió de su viaje con su tío y con los notables de Quraish, de su experiencia y su sabiduría, pues eran viajeros expertos y sabían tratar con los diferentes; un aprendizaje de mucha importancia a esta edad.
- 4- El monje Bahira alertó de los cristianos de su tiempo, sabía que si aparecía se esforzarían en acabar con él; así, insistió mucho a su tío y a los ancianos de la Meca no llevarle con ellos hasta su destino en los dominios de Bizancio. Los bizantinos, en especial sus autoridades religiosas, sabían del advenimiento del Ungido y que su llegada terminaría con la ocupación colonial de la región y liberaría a los pueblos sometidos, por lo tanto, suponía una amenaza al imperio de Constantinopla.

9. Las guerras profanas

Estas guerras estallaron entre Quraish y sus aliados de Kinana por un lado y Hauazen por otro. La causa fue que ‘Urua Rahhal ben ‘Utba ben Hauazen ofreció su protección a un camello cargado de especias y mercancías de valor de la propiedad de Nu’mán ben Al-Mundir en su ruta al mercado de Okad, y Al-Barrad ben Qais ben Kinana le preguntó si protegía a su amigo de Kinana también, ‘Urua respondió: ¡Sí, y del mundo entero!

²¹³ Al-Baihaqi, Daláel an-nubúa, 2/24-25; Tirmidí, 3620; Al-Hakim, 2/615; Abu Nu’aim en su Daláel, 109.

Cuando ‘Urua salió custodiando el camello, le siguió Al-Barrad acechando y esperando el momento de atacarle hasta que pudo matarle; cuando la tribu de Kinana se enteraron, empezaron a retirarse y abandonar el lugar sin que Hauazen se dieran cuenta; cuando la noticia llegó a estos últimos, les persiguieron hasta alcanzarles antes de que pudiesen refugiarse en el santuario de la Meca, batallaron hasta que llegó la noche y pudieron entrar en el santuario; Hauazen no podía hacer nada entonces.

Posteriormente, las dos tribus se enfrentaron en varias batallas, siendo que Quraish apoyaron a Kinana.²¹⁴ El Mensajero de Dios, la paz sea con él, participó en algunos de estos enfrentamientos uniéndose a sus tíos.

Estos enfrentamientos fueron denominados profanos por las múltiples violaciones cometidas en contra de las normas sagradas de la Meca, normas que suponían el núcleo de las tradiciones sagradas para los árabes.²¹⁵

Sobre estas guerras dijo el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él: “Aprovisionaba a mis tíos de las flechas”, es decir, recogía las flechas lanzadas por el enemigo y las proporcionaba a sus tíos.²¹⁶

Entonces el Profeta tendría unos catorce o quince años de edad; en algunas fuentes se dice que unos veinte, aunque probablemente lo primero es más acertado, pues recoger las flechas y entregarlas es más propio de jóvenes de estas edades.

Estos enfrentamientos ayudaron al Profeta, la paz sea con él, a ser más atrevido, más valiente y arrojado, sabía lo que era una batalla desde una edad muy temprana. Esta guerra empezó y acabó como empezaban y acababan las guerras entre los árabes, no pasaría mucho tiempo para que los enemigos de ayer se convirtiesen en hermanos gracias al islam, la fe que purificó sus corazones y les apartó de sus tradiciones violentas e ignorantes.²¹⁷

²¹⁴ La tribu de Quraish es una rama de Kinana.

²¹⁵ Uaqafat tarbauia... Op. Cit., pág. 53.

²¹⁶ Ibn Hicham, 1/198; as-Sira al-halabía, 1/127-129.

²¹⁷ Uaqafat, ibidem.

10. La alianza de la virtud

Esta alianza tuvo lugar al regreso de Quraish de las guerras profanas. Esta iniciativa tuvo lugar a raíz de un conflicto entre dos hombres, uno de Zabid²¹⁸ que había llegado a la Meca con mercancías que le compró Al-‘As ben Uáel, pero éste no quiso pagar, obligando al primero a recurrir a los ancianos de Quraish para apoyarle, sin embargo, estos no hicieron nada dada la posición de Al-‘As entre ellos, entonces, el hombre de Zabid se dirigió a la Ca’ba y empezó a pedir auxilio y ayuda a las personas honestas y valientes de la Meca, manifestando su indefensión y la traición que había sufrido.

Al oírle Az-Zubair hijo de Abdul-Muttaleb dijo que no se podía dejar abandonado al hombre. Reunió a los Banu Hashem, los Zohra los Banu Taim ben Morra en la casa de Abdullah ben Yud’án, les agasajó y establecieron su alianza en un mes sagrado, como era Dul-Qi’da; juraron actuar como un solo hombre ante las injusticias y devolver a la gente sus derechos mientras haya mar en la costa y sigan las montañas de Zabir y Hirá en su lugar.²¹⁹

Después se dirigieron a Al-‘As y le retiraron la mercancía y la devolvieron a su legítimo dueño yemení.

La tribu de Quraish llamó a este pacto la alianza de la virtud, pues se trataba de algo nuevo que excedía sus obligaciones estrictas y les implicaba en asuntos que no tenían que ver con ellos como parte implicada.

Az-Zubair ben Abdul-Muttaleb dice de esta alianza:

*Los hombres de la alianza pactaron no permitir
a ningún opresor permanecer en la Meca*

*Así pactaron y juraron dar seguridad
al vecino y al visitante por igual*

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, asistió a la asamblea en donde cuajó esta alianza que pretendía acabar con la injusticia en la Meca y la indefensión que sufrían aquellos que no gozaban de protección de los grandes clanes. Desde ese momento, este pacto fue

²¹⁸ Territorio perteneciente a Yemen.

²¹⁹ Abu Shoba, Op. Cit., 1/213.

objeto de ensalzamiento y orgullo para los árabes y una manera de reconocer los derechos inherentes a los humanos.²²⁰

Al respecto, dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “Participé en la alianza de los buenos junto con mis tíos, entonces era joven; no lo incumpliría ni por lo más valioso del mundo.”²²¹

En otro hadiz, dijo: “Asistí en casa de Abdullah ibn Yud’án a una alianza que no cambiaría ni por lo más preciado del mundo, y si fuera llamado a ella en el islam, respondería complacido.”²²²

Lecciones y sapiencias de provecho:

- 1- La justicia es un valor absoluto y no relativo; el Mensajero de Dios, la paz sea con él, se mostraba orgulloso de haber participado en la promoción de la justicia dos décadas antes de la misión; los valores positivos merecen elogio y respeto aunque provengan de la gente de la yahilía.²²³
- 2- La alianza de la virtud era un oasis en un desierto de ignorancia, lo que prueba que, por muy alto que sea el nivel de corrupción en un régimen o sistema, no implica la ausencia absoluta de la virtud en su sociedad. La sociedad de la Meca era ignorante y violenta, predominaba el culto a las estatuas, la opresión, la discriminación, los malos modales como la injusticia, la fornicación, la usura... y a pesar de ello, había hombres dignos, honestos y justos que detestaban esta corrupción. Es una verdadera lección para todo aquel que quiera guiar a su sociedad hacia el bien, incluso las sociedades no musulmanas o aquellas que declaran la guerra al islam.²²⁴
- 3- La injusticia es rechazada siempre y en cualquier circunstancia; no se ha de luchar contra la injusticia sólo cuando atenta contra los que llaman al sendero de Dios, sino que la lucha es obligatoria frente a todos los injustos siempre, incluso cuando quien sufre la injusticia sean las personas más insignificantes

²²⁰ Abu Shohba, Op. Cit., 1/214.

²²¹ Ahmad, 1/190; Bujari en Adab mufrad, 567; Abu Ya’la, 844, 845 y 846.

²²² Al-Baihadí en su obra al-sunan al-kubra, 3/367; Ibn Hicham, 1/141-142.

²²³ Al-Omari; Op. Cit., 1/112.

²²⁴ El Ghadban, Op. Cit., pág. 110.

o marginales.²²⁵ El islam combate la injusticia y apoya a los oprimidos sin mirar a su color de piel, su religión, nacionalidad o género.²²⁶

- 4- La licitud de celebrar pactos y alianzas para establecer el bien, es más, la cooperación en el bien es un imperativo coránico; Dios dice: **«¡Oh, creyentes! No profanáis los ritos de Dios, ni los meses sagrados, ni las ofrendas, ni los animales marcados para el sacrificio, ni [provoquéis] a quienes se dirigen a la Casa Sagrada en busca de la gracia y complacencia de su Señor. Podéis cazar cuando dejéis de estar consagrados. Que el rencor que tenéis por aquellos que os impidieron llegar a la Mezquita Sagrada no os lleve a transgredir [la ley]. Ayudaos unos a otros a obrar el bien y apartarse del mal, y no cooperéis en el pecado y la trasgresión. Y temed a Dios; por cierto que Dios es severo en el castigo.»**²²⁷

Los musulmanes pueden celebrar pactos, firmarlos o establecerlos cuando se trata de lo que es beneficioso para la humanidad, pues se trata de un objetivo de la ley islámica, siempre que no se trate de alianzas sectarias que persigan únicamente los intereses de los firmantes a costa de los intereses legítimos de terceras partes. Lo mismo se puede decir de los acuerdos de seguridad que establecen la defensa mutua ante cualquier amenaza o agresión. Importante es también que los acuerdos no tengan en cuenta sólo los intereses inmediatos, sino que deben mirar al futuro también, a eso se refiere el Profeta, la paz sea con él, cuando dice que prefiere estos acuerdos de justicia y paz a los placeres y bienes más valiosos del mundo, y cuando dice que si fuera invitado a firmarlos en el islam, esto es una vez que es Enviado de Dios, lo haría aunque la iniciativa partiera de gente no musulmana. La justicia y la oposición a la opresión son fines máximos de la legislación islámica.²²⁸

²²⁵ Ibid.

²²⁶ Abu Fares, op. Cit., pág. 121.

²²⁷ El Noble Corán, 05:02.

²²⁸ Al-asás fi as-sunna; 4/172.

- 5- El musulmán debe ser un actor positivo en su sociedad y su entorno y no alguien insignificante que vive al margen de los hechos que acontecen en su entorno; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, era alguien importante en su sociedad, todos le conocían y admiraban, era todo un ejemplo hasta le apodaron Al-Amín -El honrado o el digno de confianza-; cuando empezó su misión, los hombres y las mujeres acudieron a su llamada por igual. Su carácter y sus modales con que Dios le bendijo atrajeron a los corazones a su causa. Esto nos ofrece una imagen viva del valor de los modales en la sociedad y el respeto que se da a quien actúa de forma ejemplar incluso en las sociedades más perversas.²²⁹

²²⁹ Al-Ghadban, Mounir; *Fiqh as-sira*; Op. Cit., pp. 110-111.

Sexto tema de estudio

Su negocio y casamiento con Jadiya y los sucesos más importantes hasta la Misión

1. Su trabajo como empleado de Jadiya y su matrimonio

Jadiya bint Juailed, Dios esté complacido con él, era una noble viuda, una empresaria acaudalada que contrataba a hombres para hacer negocio con su dinero. Fue informada que Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, era un hombre honesto y honrado, no mentía ni engañaba nunca, alguien generoso y de modales finos. Le propuso encargarse de un viaje de negocios a Sham como comerciante a cambio de pagarle como paga al mejor de sus comerciantes y aceptó. En su viaje se llevó con él al sirviente de Jadiya Maisara. Una vez en el destino, vendió toda la mercancía que transportaba y compró otra para el regreso a la Meca; cuando Jadiya vendió la mercancía que había traído sus ganancias se multiplicaron.

En este trabajo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, consiguió varios logros aparte de la retribución propio por el negocio; ha podido pasar por Yazrib, la futura Medina a la que iba a emigrar y que se convertiría en el centro de su llamada y la capital de los territorios conquistados; ha conocido a Jadiya con la que se casaría tras este viaje y después de que Maisara le contara a su ama sobre su actitud, carácter y modales²³⁰, además de las ganancias que había logrado y que nunca antes había conseguido en un solo viaje; Jadiya se interesó por él y preguntó hasta quedarse enamorada de él por su nobleza de carácter y su honestidad, así que manifestó sus sentimientos a su amiga Nafisa

²³⁰ Omar, Ahmad Omar; risalat al-anbiá [El Mensaje de los Profetas]; 3/27.

bin Munabbih, quien por su parte habló con él para proponerle que se casara con Jadiya²³¹ y aceptó.

El Profeta, la paz sea con él, expuso la idea a sus tíos que aceptaron. Su tío Hamza ben Abdul-Muttaleb le acompañó a la petición de la mano de Jadiya y se casaron siendo la dote veinte camellos jóvenes. Jadiya, Dios esté complacido con ella, fue la primera esposa y la única hasta su fallecimiento.²³² Con ella tuvo seis hijos, dos varones y cuatro mujeres: Al-Qásim (de quien tomó su apodo de Abu Al-Qásim), Abdullah.

Al-Qásim falleció cuando ya podía montar, mientras que Abdullah falleció siendo un niño pequeño; ambos antes de la Misión. Sus hijas fueron Zainab, Roqayya, Umm Kalzum y Fátima. Todas se convirtieron al islam, emigraron a Medina y se casaron²³³, Dios esté complacido con ellas. Cuando se casaron, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tenía veinticinco años y Jadiya, Dios esté complacido con ella, cuarenta.²³⁴

Lecciones y sapiencias de provecho:

- 1- La honestidad y la confiabilidad son las virtudes más importantes del comerciante exitoso; estas dos cualidades de la personalidad del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, atrajeron la atención de Jadiya y le dieron la seguridad para contratarle, confiarle su fortuna y encargarle comerciar con ella a Siria; el resultado fue la bendición de Dios de esa fortuna que se multiplicó gracias al Generoso, alabado sea.
- 2- El comercio es una de las vías de sustento puestas por Dios al servicio de su amado Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia, antes de iniciar su Misión. El Ungido aprendió las artes y los entresijos del comercio. Una vez Profeta, enseñó que en el islam el comerciante honesto y confiable resucitará junto a los profetas, los veraces y los mártires; el comercio es una actividad muy importante para los musulmanes, pues permite la autonomía y la independencia respecto de otras

²³¹ Mauáqif tarbauía; pág. 56.

²³² Abu Fares; Op. Cit., pág. 122.

²³³ Risalat al-anbiá, 3/28.

²³⁴ Abu Fares; Op. Cit., pág. 122.

personas y patrones, y libera de la dependencia y la servidumbre. El comerciante no depende de nadie, más bien los demás le necesitan, en especial si es honesto, confiable y honrado.

- 3- El matrimonio del amado Profeta de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, con Jadiya, Dios esté complacido con ella, una señora pretendida por todos los dignatarios y notables de Quraish, fue por voluntad de Dios; fue Dios quien le eligió una esposa idónea para él, una mujer que le amara, le apoyara, le ayudara en la dificultad y en la enfermedad, que cargara con él el peso de las exigencias de la transmisión del Mensaje, alguien que compartiera sus preocupaciones.²³⁵

El sabio Mohammad El Ghazali dijo: Jadiya es el ejemplo excelente para la mujer que complementa la vida del hombre grandioso. Los portadores de los mensajes divinos tienen almas muy sensibles, sufren mucho del desprecio, la indiferencia y la oposición que enfrentan en las realidades que pretenden cambiar, tienen que desplegar el máximo esfuerzo por el bien que quieren establecer entre y para su gente; por esta razón necesitan también a quien les cuide a ellos y llene su intimidad de cariño, efecto, amor, entretenimiento y diversión; Jadiya, Dios esté complacido con ella, poseía todas estas cualidades y su impacto en la vida de Muhammad, la paz sea con él, fue inmenso.²³⁶

- 4- El Profeta, la paz sea con él, probó la amargura de perder a los hijos al igual que probó la amargura de la orfandad; por su infinita sabiduría, Dios quiso que no sobreviviera ninguno de sus tres hijos varones, así desaparecía la posibilidad de que la gente les tomara por lo que no eran, como decir que eran profetas o atribuirles lo que Dios ni su Profeta han atribuido; asimismo, les dio hijos varones y mujeres para que nadie pudiese atacarle ni acusarle de ninguna imperfección, real o imaginada; el haber muerto en la infancia también es una misericordia para ellos y un pésame para los padres que no tienen hijos o aquellos que pierden a sus hijos en la niñez; y es ante todo una prueba en el

²³⁵ Abu Shohba; As-sira an-nabauía; Op. Cit., 1/122-123.

²³⁶ El Ghazali; Fiqh as-sira, Op. Cit., pág. 75.

camino hacia Dios, pues las personas más probadas y exigidas son los Profetas;²³⁷ es como si Dios quisiera que la sensibilidad fuera una parte de la naturaleza y el ser de su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, puesto que sólo los dirigentes sensibles evitan caer en la tiranía y el despotismo. El sufrimiento unido a la fe produce el carácter sensible que hace que las personas sean sensibles al dolor ajeno y se apresuren a consolar, acompañar y curar a los sufrientes, marginados y enfermos.²³⁸

- 5- La historia del matrimonio del Profeta, la paz sea con él, con Jadiya, Dios esté complacido con ella, enseña al musulmán la indiferencia del Profeta hacia los placeres mundanos y físicos; si le interesara nada de ello, como hacen los jóvenes, se habría interesado en una mujer más joven que él, pero prefirió a una señora digna y noble como Jadiya, quien era apodada la pura y honrada.
- 6- La bendita unión entre el Profeta, la paz sea con él, y Jadiya acalla las lenguas y las plumas islamófobas de muchos orientalistas y sus siervos laicistas que creen haber encontrado en esta relación un golpe mortal para el islam, describiendo al Profeta, la paz sea con él, como un hombre lujurioso obsesionado los placeres del cuerpo; si embargo, la realidad sí deja en evidencia el odio ciego y perverso que tienen contra el islam y su Profeta, la paz sea con él. La verdad es que el Ungido por Dios, la paz y las bendiciones sean con él, vivió en un ambiente de corrupción que ensalzaba el vino y la lujuria y se mantuvo puro y virgen sin dejarse contaminar; se casó con una mujer mucho mayor que él con quien convivió sin mirar a otro lado ni buscar a ninguna otra mujer en un ambiente que se lo permitía, se mantuvo fiel a ella hasta que su amada falleció a los sesenta y cinco años de edad, entonces él tenía cincuenta años; si hubiera querido habría podido casarse con más mujeres o tener a su disposición a esclavas, entonces gozaba de plena juventud, fuerza y hombría, y de

²³⁷ Tirmidí, 2398; Ibn Mayah, 4023.

²³⁸ El Ghazali; Op. Cit., pág. 78.

tanto prestigio que cualquier mujer se habría rendido a él, pero no lo hizo porque no quiso.

Después de la muerte de su amada esposa y su profunda tristeza por su separación, se casó con más mujeres, y cada casamiento tiene una historia y una razón que demuestran la elevada categoría moral y la ecuanimidad del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.²³⁹

2. Su participación en la reconstrucción de la Ca'ba

A los treinta y cinco años, los señores de Quraish se reunieron para renovar la construcción de la Ca'ba dañada por el fuego y las inundaciones que agrietaron sus paredes; en esos momentos, la Ca'ba seguía igual que la había construido el Profeta Abraham, la paz sea con él, esto es piedra sobre piedra sin adobe; los ancianos decidieron derruirla para reconstruirla y cubrir su interior con un tejado, sin embargo, tenían miedo a hacerlo, hasta que Al-Ualid ben Al-Mughira tomó la iniciativa, cogió la zapa y empezó a derrumbar las piedras mientras rezaba: Oh Dios, no nos hemos desviado, sólo queremos el bien.

Al-Ualid demolió la parte de una esquina y paró, la gente esperó esa noche antes de seguir con su decisión, querían saber si le pasaba algo a Al-Ualid, si sufría alguna desgracia, sería una señal para no tocar la Ca'ba, y si seguía bien, procederían. Al no sufrir nada, Al-Ualid continuó su labor por la mañana y la gente se unió a él hasta terminar de derruirla entera.

Los quraishíes se han repartido el trabajo e hicieron que cada tribu se ocupara de una de las paredes, los notables también participaron en la destrucción y el traslado de las piedras, también lo hicieron el Profeta, la paz sea con él, y su tío Al-'Abbás. En un momento dado, Al-'Abbás le dijo: “¿Por qué no pones tu chal sobre tu cuello y así evitas que las piedras te dañen? Entonces cayó al suelo mientras sus ojos miraban al cielo; al despertar dijo: ¡Mi chal, mi chal! Y apretó su chal sobre su cintura.”²⁴⁰

Reconstruyeron toda la Ca'ba hasta que tocó poner la Piedra Negra en su sitio, entonces empezaron las disputas, cada tribu quería tener el

²³⁹ El Bouti, Op. Cit., pp. 53-54.

²⁴⁰ Bujari, 1582; Muslim, 340.

honor para sí, casi llegar a las espadas si no fuera que Abu Umayya ben Al-Mughira dijo: ¡Gente de Quraish! ¿Por qué no lo zanjamos y cedemos el honor al primer hombre que entre por la puerta del santuario? Todos aceptaron, entonces entró Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que al verle empezaron a decir: ¡Este es el digno de confianza, aceptamos que sea él! Cuando fue informado, Muhammad, la paz sea con él, les dijo: “Dadme un trozo de tela”, cuando se lo dieron, puso la piedra en ella y dijo: “Que cada tribu tome la tela por una parte y levantadla a la vez”, elevaron la piedra hasta su sitio y él la colocó con su mano; luego continuaron construyendo encima de ella.²⁴¹

La altura de la Ca’ba fue de dieciocho brazos, la puerta fue elevada del suelo de modo que se accedía a ella subiendo escaleras con el fin de permitir el acceso al interior sólo a quienes corresponde tal honor y para evitar que las aguas lleguen al interior; y el tejado se sustentaba sobre seis columnas de madera. No obstante, Quraish no logró suficiente financiación lícita como para reconstruirla completamente tal como estaba antes, de modo que la esquina de Ismael quedó fuera y sólo pudieron construir un pequeño muro en su lugar para dar a entender que es parte de la Ca’ba. Es menester señal que Quraish se autoimpuso la obligación de financiar la reconstruir única y exclusivamente mediante recursos lícitos, de modo que todo dinero que proviniese de la prostitución, la usura, la usurpación, los juegos de azar no valía.²⁴²

Lecciones y sapiencias de provecho:

- 1- Se aprende de esta historia la importancia de la Ca’ba y su carácter sagrado para la tribu de Quraish. No en vano, fue levantada por Abraham e Ismael, la paz sea con ambos, por orden divina para ser la primera casa para la adoración exclusiva del Dios único.
- 2- La construcción y reconstrucción de la Ca’ba sucedió cuatro veces con toda seguridad; la primera vez fue cuando Abraham y su hijo Ismael, la paz sea con ambos, la construyeron por primera vez; la segunda fue la reconstrucción realizada por Quraish pocos años antes del inicio de la Misión profética, en la

²⁴¹ Al-Hakim, 1/458-459; Abdurrazzak, 5/100-101; Al-Baihaqi en Daláel, 2/56-57.

²⁴² Ua qafat tarbauía, Op. Cit., pág. 57; Risalat al-anbíá, Op. Cit., 3/29-30.

cual participó el mismo Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; la tercera vez cuando se encendió en la época del rey omeya Yazid ben Mo'auía, incendio causado por los ataques de las tropas omeyas contra Abdullah ben Az-Zubair, quien era su gobernador y opositor a la dinastía omeya, entonces fue Abdullah Ben Az-zubair quien la reconstruyó; y la cuarta tuvo lugar en la época del monarca omeya Abdulmalek ben Maruán tras la ejecución de Ben Az-Zubair, esta vez la reconstruyó siguiendo el plano de cómo estaba en tiempos del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él,²⁴³ ya que Ben Az-Zubair, al reconstruirla, lo hizo completando también la parte que los quraishíes no lograron terminar por falta de financiación lícita en su momento, además de elevar su altura diez brazos más y añadir una segunda puerta, una de entrada y otra de salida; Ben Az-Zubair amplió la reconstrucción basándose en el hadiz transmitido por Aisha, Dios esté complacido con ella, en el que cuenta que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “En verdad, Aisha, si no fuera que tu pueblo recién dejó la yahlía, habría ordenado que se destruyera la Casa y la reconstruiría tal como estaba antes completando la parte que quedó sin edificar, la pondría al nivel del suelo y le abriría dos puertas, una por el este y otra por el oeste, de modo que se ajustaría a las bases de Abraham.”²⁴⁴

- 3- La manera de solucionar el conflicto fue justa y acertada, lo que hizo que todos se complaciera, evitando así el derramamiento de sangre y probablemente una serie de guerras destructivas. El carácter justo y unificador del Profeta, la paz sea con él, unió y complació a todas las partes, es más, ha sido tan generoso que no ha querido tener el honor de poner la Piedra Negra en su sitio él solo ni que ese honor fuera para una sola tribu, sino que hizo partícipes a todos de tan gran distinción, sin duda es una iluminación de Dios a su Mensajero para que así fuera, allanando así el camino a su futura Misión. Igualmente fue el designio de Dios el que fue él y no otro el primero en entrar por la Puerta

²⁴³ El Bouti; Op. Cit., pp. 57-58.

²⁴⁴ Bujari, 1586; Muslim 1333/401.

de Safá, pues realmente sólo él gozaba de un respeto unánime entre los presentes, de modo que la predisposición a aceptar que fuera él resolvía el problema tan acuciante y disponía a todos a aceptar su juicio, pues sabían que era un hombre justo y digno de confianza, no favorecía ni discriminaba a nadie, era digno de confiarle la Casa, las almas y la sangre.²⁴⁵

- 4- La reconstrucción de la Ca'ba revela la posición del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y su categoría moral en la sociedad de la Meca.²⁴⁶ En este suceso el Profeta, la paz sea con él, obtuvo el honor dos veces, el honor de haber resuelto un conflicto que podía estallar en guerra entre las tribus de Quraish, y el honor de haber puesto con sus nobles manos la Piedra Negra en su lugar, pues fue él quien lo tomó de la tela que lo soportaba y lo colocó en su debida posición de la Casa.²⁴⁷
- 5- En la reconstrucción de la Ca'ba, todo musulmán encuentra una evidencia de la plena solicitud y observancia divinas y una bendición de éxito en la trayectoria de su Mensajero, la paz sea con él; igualmente observa cómo Dios dignifica y honra a su Enviado con esta impresionante capacidad de resolver los problemas con facilidad y por la vía más corta y rápida, esto se observa a lo largo de su vida y es un signo de su profetismo, pues su mensaje consiste en transmitir la verdad por las vías más cortas y en resolver los problemas de las maneras más fáciles y completas.²⁴⁸
- 6- Una muestra más de la salvaguarda divina de su Mensajero en su juventud y su protección de las inmoralidades de la yahilía es aquella cuando trasladaba las piedras durante la reconstrucción de la Ca'ba, cuando se quitó su chal con que se ata la vestimenta a la cintura para proteger su cuello de los roces de las rocas, en el momento en que se desmayó y sus ojos quedaron fijos mirando el cielo, al recobrar la conciencia empezó inmediatamente a

²⁴⁵ Abu Fares, Op. Cit., pág. 125.

²⁴⁶ Al Omari, Op. Cit., 1/116.

²⁴⁷ Abu Fares, Op. Cit., pp. 125-126.

²⁴⁸ Al- asás fi as-sunna ua fiqhiha; as-Sira annabauía; 1/175.

buscar su chal para atarse su ropa; desde entonces jamás se le vio desnudo.²⁴⁹

3. La disposición de la gente para la recepción de la profecía de Muhammad

La sabiduría divina quiso preparar a la gente para recibir con aceptación la Profecía de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mediante algunos signos como:

1- Las albricias de los profetas anteriores de su advenimiento

Abraham, la paz sea con él, suplicó a Dios enviar a un Mensajero entre los árabes y Dios respondió a su ruego enviando a Muhammad. Dios dice: **«¡Señor nuestro! Haz surgir de entre ellos [nuestra descendencia] un Mensajero que les recite Tus preceptos y les enseñe el Libro y la sabiduría, y los purifique. En verdad, Tú eres Poderoso, Sabio.»**²⁵⁰ asimismo, el Corán recuerda que Dios reveló la albricia del advenimiento de Muhammad, la paz sea con él, en los libros sagrados revelados a los Mensajeros anteriores, Dios dice: **«Aquellos que siguen al Mensajero y Profeta iletrado [Muhammad], quien se encontraba mencionado en la Torá y el Evangelio, que les ordena el bien y les prohíbe el mal, les permite todo lo beneficioso y les prohíbe lo perjudicial, y les abroga los preceptos difíciles que pesaban sobre ellos [la Gente del Libro]; y quienes crean en él, lo secunden, defiendan y sigan la luz que le ha sido revelada [el Corán] serán quienes tengan éxito.»**²⁵¹

Jesucristo, la paz sea con él, también informó de su llegada; Dios dice: **«Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: ¡Oh, hijos de Israel! Yo soy el Mensajero de Dios, enviado a vosotros para corroborar la Torá y anunciar a un Mensajero que vendrá después de mí llamado Ahmad [Éste era uno de los nombres del Profeta Muhammad]. Pero cuando se les presentó con las evidencias, dijeron: ¡Esto es pura magia!»**²⁵²

De hecho, Dios reveló e informó a todos los Profetas de su advenimiento y les ordenó transmitir a sus fieles seguidores la necesidad de

²⁴⁹ Bujari, 1582; Muslim, 340.

²⁵⁰ El noble Corán, 02:129.

²⁵¹ El sagrado Corán, 07:157.

²⁵² El sagrado Corán, 61:06.

creer en él y seguirle si es enviado en su tiempo;²⁵³ Dios Sapiientísimo dice: **«Y recordad cuando Dios concertó un pacto con cada uno de los Profetas diciéndoles: Os concedo el Libro y la sabiduría, y cuando se os presente un Mensajero que confirme lo que se os haya revelado, creed en él y auxiliadle [y procurad que vuestros seguidores también cumplan este compromiso]. ¿Asumís tal compromiso? Respondieron: Estamos de acuerdo. Dijo: Entonces, sed testigos unos de otros; yo también atestiguo con vosotros.»**²⁵⁴

Sucede que la Torá y el Evangelio han sido tergiversados y de ambas escrituras fue eliminada la mención manifiesta al Profeta Muhammad por su nombre, excepto la Tora de los samaritanos y el Evangelio de Bernabé que circulaba antes del islam y fue declarado apócrifo por la Iglesia a finales del S.V d.C. Los manuscritos hallados en el mar muerto hace unas décadas refrendan esta afirmación. En el Evangelio de Bernabé aparecen las menciones directas y manifiestas al Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, con su nombre, así lo leemos en el Capítulo XLI, versículos 29 y 30:

“Entonces dijo Dios: «¡Vete, maldito, de Mi Presencia!». Entonces Satanás partió; y entonces dijo Dios a Adán (y) Eva, que estaban llorando ambos: «Salid del Paraíso, y hacedme penitencia, y que vuestra esperanza no muera, ya que Yo enviaré a vuestro hijo en tal forma que vuestra descendencia quitará el yugo de Satanás de todo el género humano; ya que el vendrá Mi Mensajero, a él le daré todas las cosas»: Dios hizo que el ángel Miguel los expulsase del Paraíso.

*Entonces Adán, dando la vuelta, vio escrito sobre la puerta: «No hay dios excepto Dios. Mohammed es Mensajero de Dios». Entonces, llorando, dijo: Que plazca a Dios, oh hijo mío, que vengas pronto y nos saques de la miseria».*²⁵⁵

Ibn Taimía dijo: “La información sobre el conocimiento de la Gente del Libro de los atributos de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que aparecen en sus libros antiguos es harto conocida y muy extendida entre ellos de generación en generación.” Luego añadió:

²⁵³ Dirasa tahlilía... Op. Cit., pp. 101-102.

²⁵⁴ El noble Corán, 03:81.

²⁵⁵ Al Omari, Op. Cit., 1/118.

“además, saber que los profetas previos a él anunciaron su llegada se sabe por varias vías:

Una: lo que hay en sus libros que recitan en el presente.

Dos: la constancia que dan de ello quienes estudiaron esos libros y se convirtieron al islam a raíz de lo que estudiaron y encontraron en sus propios libros, e incluso de quienes no se islamizaron, como es la información célebre de los Ansar que informaron de que sus vecinos judíos les anunciaban la llegada del nuevo Mensajero de Dios, que sería alguien de entre ellos y que le esperaban; de hecho, esta profecía fue la mayor causa de la conversión de los Ansar al islam y su fe en el Mensajero de Dios cuando les invitó al islam, creyeron en él y le siguieron.”²⁵⁶

Entre estos testimonios, figura el hadiz de Salama ben Salama ben Uaqsh, Dios esté complacido con él, quien fue uno de los participantes en Badr. Salama dice: “Teníamos un vecino judío de los Banu Abdel-Ashhal; un día, poco antes de la aparición del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, salió a vernos en el consejo de los Banu Abdel-Ashhal cuando estaba reunido, entonces yo era el más joven de todos e iba arropado en un manto en un rincón de la casa de mi familia, y se empezó a hablar de la resurrección, el Juicio final, la balanza, el paraíso y el infierno, hablaba de ello a una gente pagana e idólatra que no creían en ninguna vida después de la muerte; le dijeron: ¡Desgraciado! ¿Acaso crees que la gente resucitará después de la muerte? ¿Crees que habrá algún paraíso o infierno en retribución a sus actos? Dijo: Sí, por aquél por quien se jura. Alguno querría tener la suerte de ser metido en el horno más fogoso del mundo y se le encierre en él con tal de escapar del infierno de mañana.

Dijeron: ¡Desgraciado! ¿Qué prueba tienes de lo que dices? Respondió: Un Profeta que aparecerá por estas tierras, y señaló hacia la Meca y Yemen.

Preguntaron: ¿Y cuándo podremos verle? El vecino judío me miró -entonces era el más joven entre los presentes- y dijo: Si este joven vive le alcanzará.

²⁵⁶ Ibn Taimía, Ahmad; al-yauab as-sahih [La respuesta correcta]; 1/340.

Salama dijo: ¡Por Dios! No pasaron muchas noches y muchos días hasta que Dios envió a su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, quien andaba bien vivo entre nosotros, le creímos y el vecino no creyó por odio y envidia; le dijimos: ¡Hombre! ¡No seas un desgraciado! ¿No eras tú el mismo quien nos decías lo que decías? Respondía: Sí, pero no es él.”²⁵⁷

Ibn Taimía afirma haber visto textos de los Salmos en donde aparecía mencionado el Profeta Muhammad con su nombre de forma explícita, y dice haber visto otra versión de los mismos en donde no aparecía, de ahí que se puede encontrar información sobre los atributos del Mensajero de Dios, la paz sea con él, en unas versiones y en otras no.”²⁵⁸

Por otra parte, Abdullah ben ‘Amr, Dios esté complacido con él, informa de la descripción del Mensajero de Dios, la paz sea con él, en la Torá y dice: “¡Juro por Dios que aparece descrito en la Torá tal cual es descrito en el Corán! Oh Profeta, te hemos enviado como testigo, albriciador y amonestador, y como protección para quienes no recibieron Escritura, tú eres mi siervo y mi Mensajero, te llamé *El que se encomienda* -al-mutauakkil-, no es grosero, ni insensible ni eleva su voz en los mercados; no devuelve al mal con el mal, sino que perdona y amnistía, Dios no tomará su alma hasta que corrija la religión retorcida²⁵⁹ y se establezca [la máxima] de No hay divinidad verdadera alguna excepto Dios; [Dios hará que Muhammad] haga ver a ojos ciegos, oír a oídos sordos y sentir a corazones cegados.”²⁶⁰

En el mismo sentido se expresa el hadiz de Ka’ab Al-Ahbar, quien dijo: “Encuentro escrito en la Torá: Muhammad es el Mensajero de Dios, no es grosero, ni insensible, no eleva la voz en los mercados; no responde a una mala acción con una mala acción, sino que perdona y amnistía; su nación son los alabadores, alaban a Dios en toda situación, le engrandecen en todo lugar, visten chales para la cintura de sus vestimentas, hacen la abluciones lavando sus extremidades, se ordenan en filas iguales tanto en la oración como en la batalla, su vocero llama al cielo, en la oscuridad de la noche se les escucha igual que se escucha a

²⁵⁷ Ahmad, 3/467; Al-Baihaqi en daláel, 2/78-79; Ibn Hicham, 1/225-226.

²⁵⁸ Ibn Taimía, Al-yauab as-sahih, Op. Cit., 1/340.

²⁵⁹ Se refiere a la religión de Abraham que los árabes torcieron y tergiversaron.

²⁶⁰ Bujari, 2125 y 4838; Ahmad, 2/174; Al-Baihaqi en Daláel, 374-375.

un enjambre de abejas, su nacimiento será en la Meca, su emigración será a Bitana y su reino en Sham.”²⁶¹

2- Los anuncios de los eruditos de la gente del Libro de su llegada

En su famosa historia de la búsqueda de la verdad, Salmán el Persa, Dios esté complacido con él, cuenta que el monje de la ciudad de Amorío, con quien vivía y de quien aprendía la religión cristiana, en el lecho de su muerte le contó: “Ha llegado el tiempo de la aparición de un Enviado con el din de Abraham, aparecerá en las tierras de Arabia, emigrará a una tierra que se halla entre dos extensiones de tierras con piedras negras, entre ellas hay palmeras; posee signos manifiestos [de su Profecía]: acepta el regalo, rechaza la limosna, entre sus omoplatos tiene el sello de la Profecía, si puedes viajar a esas tierras para alcanzarle, hazlo.”

Salmán cuenta la historia de su llegada a Medina, cómo fue esclavizado, su encuentro con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nada más llegar de la emigración, cómo le ofreció alimento como limosna y la rechazo, cómo le ofreció alimento como regalo y lo aceptó, cómo vio el sello de la Profecía y cómo se convirtió al islam a raíz de todo ello.²⁶²

Otro de los testimonios al respecto es el anuncio de los rabinos y los dignatarios judíos de la proximidad de su advenimiento es la historia de Abu At-Tihán, un hombre que dejó de Sham y se estableció en Banu Quraida²⁶³. Abu At-Tihán falleció apenas dos años antes de la Revelación; en su lecho de muerte convocó a los Banu Quraida y se dirigió a ellos: “¡Mis queridos hermanos judíos! ¿Por qué creéis que dejé la tierra de la abundancia y el vino -Sham- para venir a vivir en la tierra de la desgracia y el hambre -Hiyaz-? Respondieron: Tu sabrás. Dijo: Vine a estas tierras para esperar la aparición de un profeta cuyo tiempo ha llegado; deseaba su llegada para seguirle.”

²⁶¹ Al-Baihaqi en Daláel, 1/376-377.

²⁶² Ahmad, 5/441-444; Al-Hakim, 3/599-602; Al-Baihaqi en Daláel annubá, 2/83-97; Abu Nu’aim en su Daláel, 199; Ibn Hicham, 1/228-234.

²⁶³ Tribu judío radicada en la ciudad de Yazrib (Medina).

Estas palabras se extendieron entre la población judía y otras hasta darlo por hecho; basándose en ellas, los judíos informaban a los habitantes de Medina de la proximidad del advenimiento de un profeta, y que cuando iba a llegar, acabarían con ellos matándolos igual que hicieron ‘Ad e Iram.²⁶⁴ Este testimonio y estas amenazas fueron precisamente la razón de la conversión de muchos hombres de entre los Ansar. Algunos de estos decían: “Lo que nos llamó al islam, después de la misericordia y la guía de Dios, fue que oíamos a muchos judíos, entonces éramos asociadores e idólatras, mientras ellos eran Gente del Libro, sabían cosas que ignorábamos, además de que entre ambas partes había rencillas, cuando veían de nuestra parte algo que no les agradaba nos amenazaban: Se acerca el tiempo de un Profeta, entonces os exterminaremos como pasó con ‘Ad e Iram.”²⁶⁵

En el mismo sentido, Heraclio, el emperador bizantino, manifestó al recibir la carta del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “Sabía que iba a aparecer [en esta época], pero no creía que fuera de entre vosotros”.²⁶⁶

3. El estado general de la población

El profesor Al-Nadwi resume el estado general de los árabes y demás pueblos entonces y dice: la situación era de corrupción generalizada, la decadencia había alcanzado tal profundidad a mediados del siglo VI de la era cristiana que no era posible remediarla mediante reformadores, ni por algunos predicadores por aquí y por allá; la cuestión no consistía en corregir un dogma, cambiar una costumbre, aceptar un ritual o reformar una sociedad determinada, causas que podrían remediar los reformadores y las personas virtuosas, figuras que han existido siempre en todas partes.

La cuestión consistía en acabar con la yahlilía de raíz y hacer desaparecer la ignorancia y la violencia que generaba; la causa exigía eliminar la destructiva idolatría que acumulaba tanta ignorancia hasta enterrar las enseñanzas de los Profetas, los esfuerzos de los reformadores y los maestros del bien; había que establecer un nuevo constructo

²⁶⁴ Kalaji, Mohammad; Dirasa tahlilía... Op. Cit., pág. 107.

²⁶⁵ Ibn Hicham, 1/231.

²⁶⁶ Bujari, 7; Muslim, 1773.

prominente, sólido y extenso como para abarcar y abrazar a todas las naciones; la cuestión era la formación de un nuevo hombre diferente al antiguo en todo, se trataba de hacer posible un nuevo nacimiento y una nueva vida. Dios Altísimo dice: “**¿Acaso quien estaba muerto [de corazón, perdido en la incredulidad] y le dimos vida [guiándole], y le proporcionamos una luz con la cual transita entre la gente es igual a aquel que se encuentra entre tinieblas y no puede salir de ellas? Les hemos hecho creer que sus obras eran buenas [y no pueden darse cuenta de su error].**”²⁶⁷

Se trataba de eliminar el cáncer de la corrupción y de arrancar la idolatría de raíz para que desaparezcan de forma definitiva, y al mismo tiempo establecer la fe del monoteísmo en las profundidades de las lamas humanas hasta el punto de ser lo más importante, implantar el deseo de complacer a Dios, adorarle, servir a los humanos, apoyar la verdad y la justicia hasta oprimir toda injusticia, intención perversa y deseo ilícito y arrasar con toda resistencia a la verdad y la justicia. Una fe que toma de la mano a la humanidad suicida, una humanidad que ha reunido toda su fuerza infernal para este mundo y el otro. De la mano de la humanidad han de tomar los sabios creyentes para llevarla a la senda de la felicidad en este mundo y que termina en la felicidad eterna en el otro, un paraíso que es prometido sólo a los virtuosos. No hay mejor descripción de esta verdad como aquella sobre la misión del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él;²⁶⁸ Dios dice: «**Aferraos todos a la religión de Dios y no os dividáis. Recordad la gracia de Dios al hermanaros uniendo vuestros corazones después de haber sido enemigos unos de otros, y cuando os encontrasteis al borde de un abismo de fuego, os salvó de caer en él. Así os explica Dios Sus signos para que sigáis la guía.**»²⁶⁹

4- Señales anticipadas de su Profecía

Una de ellas es el saludo de la roca al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. Yaber ben Samura dijo: dijo el Mensajero

²⁶⁷ El Noble Corán, 06:122.

²⁶⁸ Hawwa, Said; al-asás fi al-sunna ua fiqhuha [El fundamento de la sunna y su interpretación]; 1/180-181.

²⁶⁹ El Noble Corán, 03:102.

de Dios: “Conozco una roca en la Meca que me saluda antes de recibir la Misión, aun conozco esa roca.”²⁷⁰ También las visiones, pues así empezó la Revelación, cada vez que el Profeta, la paz sea con él, tenía una visión, se hacía realidad como la luz de la mañana.²⁷¹ Empezó a amar el aislamiento y el retirarse a reflexionar y contemplar, se retiraba en la cueva de Hirá, al noroeste de la ciudad de la Meca, donde permanecía largos días y noches, a veces diez y otras más hasta un mes, regresaba a su hogar, permanecía poco tiempo, se aprovisionaba y volvía a retirarse de nuevo a la misma cueva hasta que en uno de esos retiros recibió la Revelación.²⁷²

²⁷⁰ Ahmad, 5/89; Muslim, 2277; Tirmidí, 3624.

²⁷¹ Bujari, 3; Muslim, 130.

²⁷² El Bouti; Fiqh as-sira; pág. 60.

CAPÍTULO II

LA REVELACIÓN Y EL INICIO DE LA MISIÓN

Primer tema de estudio**El descenso de la revelación al profeta**

Entonces tenía cuarenta años, se retiraba asiduamente a la cueva para aislarse y reflexionar sobre el mundo y su Creador, su contemplación duraba días y noches sucesivos, cuando sus provisiones se agotaban regresaba a su casa para aprovisionarse para otras noches.²⁷³ Un lunes de Ramadán, de día, vino el ángel Gabriel a verle por primera vez en la cueva de Hirá.²⁷⁴ El imam Bujari transmite en su Recopilación Sahih y también lo hacen los demás sabios recopiladores de los hadices, así como las obras de historia, de Aisha, Dios esté complacido con ella, que dijo: “La Revelación al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, empezó con las visiones que tenía en sus sueños, cada vez que veía un sueño se cumplía como la luz de la mañana, después empezó a sentir gusto por retirarse, se retiraba en la cueva de Hirá, donde reflexionaba y rezaba, hasta que recibió la palabra de la Verdad en la cueva de Hirá; le vino el arcángel y le dijo: ¡Lee!» Respondió: «No sé leer». Contó el Profeta: «Entonces me tomó y abrazó fuertemente, luego me soltó y repitió la orden: «¡Lee!»». Le dije: «No sé leer», entonces me tomó nuevamente y por segunda vez me abrazó fuertemente y luego me soltó dejándome exhausto y me dijo: «¡Lee!». Y contesté: «¡No sé leer!», y así fue que me abrazó fuertemente por tercera vez y luego, al soltarme, dijo: **«Lee en el Nombre de tu Señor, que ha creado (todo lo que existe), ha creado al hombre de un coágulo. Lee. Y tu Señor es el más Generoso.»**”²⁷⁵

Inmediatamente regresó el Profeta con su esposa Jadiya y temblando le dijo: “¡Cúbreme! ¡cúbreme!” le cubrió con un manto hasta que se tranquilizó. Al comentarle lo que le había sucedido en la cueva dijo que

²⁷³ Al-Ali, Ibrahim; Sahih as-sira an-nabauía, Op. Cit. pág. 67.

²⁷⁴ Al Omari, Sira nabauía sahiha, Op. Cit., 1/125.

²⁷⁵ El Noble Corán, 96:1-5.

temió por su vida, Jadiya le consoló diciendo: «Dios jamás te humillaría. Tú mantienes los lazos familiares, cargas con las dificultades de los débiles, asistes al pobre y al necesitado, agasajas a tus huéspedes y te esfuerzas por solucionar los problemas que afligen a los demás».

Partieron entonces a ver un primo de Jadiya llamado Uaraq Ibn Naufal, quien había abrazado el cristianismo en el período de la yahilía, y solía transcribir la Torá hebrea y había puesto por escrito varias partes del Evangelio en hebreo. Era un sabio anciano ciego. Jadiya le dijo: “¡Estimado primo! Escucha a tu sobrino”. Uaraq le preguntó: “¡Sobrino mío! ¿Qué fue lo que viste?” El Mensajero de Dios le contó cuanto le había pasado. Uaraq dijo: “Ese es el Namûs (el ángel que descende con la Revelación divina) que Dios envió anteriormente a Moisés. Desearía ser joven y vivir para estar en el momento que tu pueblo te expulse.” El Mensajero de Dios le preguntó sorprendido: “¿Acaso me expulsarán?” Uaraq respondió: “Sí, todo aquel que trajo algo similar a lo tuyo fue tratado con hostilidad, si llego a estar vivo ese día te brindaré todo mi apoyo.” A los pocos días Uaraq murió y la Revelación se interrumpió.”²⁷⁶

Contemplando este hadiz de Aisha, Dios esté complacido con ella, el estudioso atento puede llegar a conclusiones importantes relacionadas con la vida del amado Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; entre las más importantes podemos citar:

1. Los sueños

Dice el hadiz de Aisha que la Revelación comenzó con los sueños, que a veces se llaman sueños puros o veraces; se trata de las visiones buenas que el alma recibe con paz y esperanza.²⁷⁷ La sapiencia detrás del inicio de la Revelación a través de estos sueños es, quizá, para iniciarle y acostumbrar de modo que cuando viese al ángel no se quedara tan impactado que le hiciera perder sus facultades para recibir el mensaje; pues nunca antes habían visto un ángel; así, por misericordia, Dios

²⁷⁶ Bujari, 4956. Op. Cit.

²⁷⁷ Moanis, Hussein; Tariq annubúa ua arrisala [El camino de la profecía y el mensaje]; pág. 21.

quiso que su amado ungido fuera iniciado mediante los sueños hasta asumirlos y acostumbrarse a ellos.²⁷⁸

Los sueños veraces son una parte de cuarenta y seis partes de la Profecía, tal como viene en el hadiz.²⁷⁹ Los ulemas dicen: “La revelación mediante los sueños duró seis meses.” Así lo asegura el imam Al-Baihaqi. Importante señalar que jamás se le reveló nada del Corán en los sueños, pues fue revelado íntegramente al Profeta en estado de conciencia y despierto.

Asimismo, las visiones veraces son albricias en esta vida; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dice: “¡Gente! En verdad no quedará de nada de las albricias de la Profecía excepto los sueños veraces, sueños que puede ver la persona musulmana o verse para ella.”²⁸⁰

Antes de recibir la revelación en la cueva de Hirá, el Profeta, la paz sea con él, veía bellos sueños que hacían que amaneciera contento, feliz, alegre y esperanzado, veía la belleza de este mundo.²⁸¹ Los hadices son unánimes en cuanto a que la revelación se inició con los sueños veraces, el Profeta veía las visiones en los sueños y de día veía cómo sus visiones se hacía realidad; Aisha, que era una mujer muy elocuente, describe la realización de los sueños del Mensajero como la luz de la mañana, la luz que disipa la oscuridad y deja todo claro y a la vista. Sin duda no hay mejor analogía que esta.²⁸²

2. Los retiros en la cueva de Hirá

En los meses previos a la Revelación, al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le empezó a gustar y atraer retirarse lejos de la población para tomar distancia, vaciar su corazón y su mente, reflexionar y contemplar el mundo que le tocó vivir y encontrar el sentido, lo cual lograba realizar en la cueva de Hirá. El distanciamiento de la rutina diaria y de la gente le ayudaba a recogerse, a reunir sus fuerzas, a ordenar sus emociones y sentimientos, organizar sus ideas y conectar con el

²⁷⁸ Ibrahim, Abdelkader Sheikh; manamat arrasul [Los sueños del Mensajero]; pág. 57.

²⁷⁹ Bujari, 6983; Ahmad, 3/126; Ibn Mayah, 3893.

²⁸⁰ Ahmad, 1/219; Muslim, 479; Nassái, 2/189; Ibn Maya, 3899.

²⁸¹ Moanis, Hussein ; Tariq annubúa ua arrisala ; Op. Cit. pág. 22.

²⁸² Arjoun, Mohamed Sadiq; Muhammad rasulol·lah ; Op. Cit. 1/254.

Creador de los cielos y la tierra, lo que le preparaba para la recepción del Mensaje.²⁸³

La cueva a la que se retiraba el Mensajero Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, invita a la contemplación y la reflexión, desde la altura de la misma se pueden ver perfectamente las montañas, con su fuerza y grandeza, como si se postraran ante la Grandeza de Dios, el cielo despejado y estrellado que nos hace ver cuán pequeños son los humanos, e incluso se puede avistar la ciudad de la Meca.²⁸⁴

Sin duda, este recogimiento que gustaba ejercer al Profeta, la paz sea con él, era una especie de preparación especial, una purificación del alma de los apegos a lo mundano propios de la naturaleza humana, una preparación de Dios a su siervo y quien iba a ser su Mensajero; la unción y la meditación sobre el reino de Dios, su majestuosidad, sabiduría y poder que señalan las leyes divinas en el cosmos.²⁸⁵

Los maestros de la espiritualidad toman este recogimiento del Profeta, la paz sea con él, como enseñanza obligada para su práctica de retiros de recogimiento unido al recuerdo de Dios y la adoración para su elevación espiritual, su iluminación y el alcance del estado de conciencia, de modo que logran superar los apegos del ego a los placeres, los excesos y el descuido. De hecho, una de las tradiciones del Mensajero de Dios es el retiro espiritual de ramadán conocido como *I'ticaf* [recogimiento propiamente dicho],²⁸⁶ una tradición a la que es invitado todo musulmán de toda condición, sea dirigente, sabio, líder, comerciante, rico o pobre, pues todos necesitamos purificar nuestros corazones de las impurezas que se pegan a ellos, y para corregir nuestra realidad de acuerdo a la luz del Corán y la Sunna., así como exigirnos a nosotros mismos la rendición de cuentas antes de ser juzgados.²⁸⁷

En el mismo sentido, las personas que se dedican a enseñar el islam y divulgarlo pueden, o deben, darse el tiempo necesario para reflexionar y evaluarse, arrepentirse y reflexionar sobre su actividad y la realidad de la llamada, sus logros, deficiencias, sus puntos fuertes y débiles,

²⁸³ Ibid.

²⁸⁴ Abu Shohba, Op. Cit. 1/256.

²⁸⁵ Arjoun, Op. Cit. 1/469.

²⁸⁶ Hawa, Said; Al-asás... Op. Cit. 1/195.

²⁸⁷ Al-Ghadban, Fiqh as-sira. Op. Cit.

su capacidad de conocer su entorno de forma detallada, y si para eso hay que tomar una distancia del día a día y dedicar un tiempo corto o largo para el recogimiento, especialmente cuando se vive y actúa en un ambiente dominado por la corrupción, en el que la vida mundana y sus atracciones y tentaciones ejercen una gran presión, a condición de que este retiro sea positivo y sirva para retomar el camino de la verdad.²⁸⁸

Al respecto de las palabras de la Madre de los Creyentes Aisha, Dios esté complacido con ella, en las que dice del Profeta, la paz sea con él: “[En Hirá] permanecía meditando durante varias noches”, dice el sheij Mohammed Abdullah Derraz: “Es una alegoría de que estas noches no eran escasas como para ser pocas ni excesivas para ser muchas, y este es el estilo de moderación propio del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, antes de la Misión; del mismo modo que las obras medidas es un lema para la nación musulmana y un signo de la guía profética una vez es enviado por Dios como misericordia para los mundos.”²⁸⁹

3. Llega la Revelación de la Verdad en Hirá

Vino el arcángel y le dijo: ¡Lee!» Respondió: «No sé leer»... y así fue que me abrazó fuertemente por tercera vez y luego, al soltarme, dijo: **«Lee en el Nombre de tu Señor, que ha creado (todo lo que existe), ha creado al hombre de un coágulo. Lee. Y tu Señor es el más Generoso.»**²⁹⁰

Estos versículos del Noble Corán son los primeros en revelarse, los mismos señalan el inicio de la creación del Hombre a partir de un cigoto, asimismo, nos recuerdan que Dios, por su infinita generosidad, enseñó al ser humano lo que no sabía, le dignificó y le honró con el conocimiento y la capacidad de aprendizaje, algo que ha distinguido a nuestro padre Adán de los ángeles. El conocimiento se manifiesta en las mentes, a veces en las lenguas y otras en la escritura.²⁹¹ Con estos solemnes versículos se inició el profetismo de Muhammad, la paz y las

²⁸⁸ Al-Abdah, Mohammed, At-tariq ila al-Madina [El camino a Medina].

²⁸⁹ Derraz, Mohammed Abdullah, Al-Mujtar min kunuz as-sunna, pág. 19; ed. 1978; Dar Al-Ansar, El Cairo.

²⁹⁰ El Noble Corán, 96:1-5.

²⁹¹ Ibn Kazir, Tafsir [Obra de exégesis], 4/528.

bendiciones sean con él. En su obra de exégesis *Fi dilali al-qur'án* [A la sombra del Corán], Sayyid Qutb dice: “Este suceso es tan importante que no tiene límites, por mucho que intentemos abordar esta importancia, quedan muchos aspectos fuera de nuestra imaginación. El suceso de la Revelación es muy importante en sí, en su significado y su impacto en la vida de la humanidad entera, el momento de este suceso es, sin exageración, el más importante de la larga historia de la tierra.

¿Cuál es la verdad de este suceso? Su verdad es que Dios- el Majestuoso, el Grandioso, el Dominante, el Soberano, Dueño de todo el Reino, alabado sea su nombre- en una muestra de su infinita generosidad, quiso tener misericordia de su criatura que son los humanos, una especie nimia que habita en un pequeñísimo lugar en un rincón de su vasto universo, eligiendo a uno de ellos para ser depositario de la luz divina, el portador de su sabiduría, el receptor de su palabra y el representante de su designio para ella.”²⁹²

La revelación divina empezó elogiando el cálamo, lo que dibuja, el conocimiento y su importancia en la formación de los pueblos y las naciones. Esta referencia señala claramente que el conocimiento y la sabiduría son las características más distintivas del Hombre.²⁹³

Este suceso, el primero de tantos a lo largo de veinte tres años, pone de manifiesto la importancia y la categoría de la que goza el conocimiento y la ciencia en el islam, pues la primera palabra que se le transmite al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ha sido una orden de leer: “Lee en el nombre de tu Señor, Quien creó todas las cosas.”²⁹⁴

El islam insiste sobremanera en la importancia del conocimiento, el cual es un precepto de obligado cumplimiento, y eleva la categoría de quienes se esmeran en aprender y enseñar hasta distinguirles sobre el resto. Dios dice en el sagrado Corán: «¡Creyentes! Cuando se os dice: Haced un lugar [para vuestros hermanos] en las reuniones [con el Profeta], hacedlo, para que Dios os haga también un lugar [en el Paraíso]. Y si se os dice: ¡Levantaos! Obedeced. Y sabed que Dios elevará

²⁹² Qutb, Sayyid; *Fi dilale Al-Qur'án* [A la sombra del Corán], 6/3936.

²⁹³ Abu Shohba, Op. Cit. 1/260.

²⁹⁴ El Noble Corán, 96:01.

en grados a los creyentes y a quienes agracie con el conocimiento, y que Dios está bien informado de cuánto hacéis.»²⁹⁵ Y dice: «¿Acaso se puede comparar a [ese incrédulo] con quien se prosterna e inclina [en oración] consagrándose en la noche, está consciente de la otra vida y anhela la misericordia de su Señor? Dile: «¿Acaso son iguales los que tienen conocimiento y los que no tienen conocimiento?» Solo reflexionan los dotados de entendimiento.»²⁹⁶

La fuente del verdadero conocimiento, del conocimiento útil y beneficioso, es Dios, es Él Quien enseñó al Hombre con el cálamo, le enseñó lo que no sabía; cuando la humanidad se desvía de esta vía, cuando sus conocimientos y ciencias ignoran la vida de Dios, entonces sus conocimientos y sus ciencias se vuelven en su contra cual maldición y puede acabar siendo su causa de perdición y autodestrucción.²⁹⁷

4. La angustia del Profeta al recibir la Revelación

El arcángel Gabriel, la paz sea con él, apretó muy fuerte varias veces al Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, hasta la extenuación, y así fue que se cansaba por el esfuerzo que le exigía la recepción de la Revelación; Dios dice: «**En verdad, te transmitiremos una palabra de gran peso [el Corán].**»²⁹⁸ Esta realidad encierra una gran sapiencia, esto es dejar clara la importancia de este din, su grandeza, la necesidad de centrarse en su Mensaje y de enseñar a la umma que su din por el que es bendecida le ha llegado tras un gran esfuerzo y mucha angustia.²⁹⁹

El fenómeno de la revelación es un milagro de rompe las leyes naturales y de lo conocido, pues el Mensajero Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, recibió la Palabra de Dios, El Corán, a través del ángel Gabriel, de modo que la revelación no guarda relación con la inspiración, la contemplación, la meditación ni con nada que se les asemeje, la revelación proviene de fuera de la persona del Profeta, la paz sea con él, su misión era guardar lo revelado, enseñarlo, aclararlo y

²⁹⁵ El Noble Corán, 58:11.

²⁹⁶ El Noble Corán, 39:09.

²⁹⁷ Al-Yahya, Yahya; Introducción al estudio de la Sira; pp. 34.

²⁹⁸ El Noble Corán, 73:05.

²⁹⁹ Al-Yahya, Yahya; Op. Cit. pp. 30-31.

explicarlo, lo cual se recopila en los hadices que representan el conjunto de la tradición del profeta, la paz y las bendiciones sean con él.³⁰⁰

La revelación es la base de todas las verdades del din, de la creencia, la legislación y la ética; por este motivo, los orientalistas, y antes los ateos, se interesaron especialmente por desmentir y poner en duda la verdad de la revelación, intentaron interpretarla de diferentes modos con el fin de desviarla de su verdad, la verdad que se recoge en las recopilaciones fidedignas de hadices y en los libros de historia de historiadores honestos. Algunos dirás que Muhammad, la paz sea con él, aprendió el Corán y los principios del islam del monje Bahira, otros dirán que era un hombre poseído y cosas parecidas.³⁰¹

Sin embargo, la verdad dice que Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, fue sorprendido en su retiro en la cueva de Hirá por el ángel Gabriel, quien se le apareció en frente de sus ojos y oyó con sus oídos cuando le ordenó leer, así podía darse cuenta y sentir que la Revelación no era una visión subjetiva o un producto de su imaginación, sino que se trataba de una visita y un aprendizaje reales sin relación alguna con su ego, mente o psique. El abrazo asfixiante del ángel que se repite tres veces y la orden de leer que se repite igualmente tres veces confirma la exterioridad del Mensaje, se trata de una insistencia que elimina cualquier atisbo de duda que pudiese tener el receptor del Mensaje, la paz sea con él. Era una realidad y no una imaginación.

El Profeta, la paz sea con él, experimentó el sentimiento de terror y miedo de lo que le pasó, de lo que vio y oyó, descendió de la cueva apresuradamente con su corazón temblando, confirmando que no esperaba ni deseaba recibir ningún Mensaje cuyo peso y misión de transmitir al mundo correría a su encargo;³⁰² en este sentido, el Corán dice: **«Te hemos revelado la esencia [el Corán] por Nuestro designio; tú no conocías los Libros [revelados anteriormente] ni la fe [en los preceptos divinos], pero hicimos que él fuera una luz con la que guiamos a quienes queremos de entre Nuestros siervos, y tú [¡Oh, Muhammad!] en verdad, guías al sendero recto; el sendero de Dios, a Quien pertenece cuanto hay en los cielos y la Tierra. ¿Acaso no retornan a Dios todos**

³⁰⁰ Al Omari, Op. Cit.; 1/129.

³⁰¹ El Bouti, Op. Cit. p. 64.

³⁰² Ibid.

los asuntos?»³⁰³ y dice: «Cuando se les recitan Nuestros claros preceptos, quienes no esperan comparecer ante Nosotros dicen: Tráenos otro Corán distinto o modifícalo. Diles [¡Oh, Muhammad!]: No me es permitido modificarlo, sólo sigo lo que me ha sido revelado. Por cierto que temo que si desobedezco a mi Señor me azote el castigo de un día terrible. Di: [Acaso no reflexionáis que] Si Dios no hubiera querido no os lo habría dado a conocer [el Corán], y yo no os lo habría recitado. Vosotros bien conocéis mi lealtad y confiabilidad, puesto que viví muchos años entre vosotros antes de la revelación. ¿Es que no vais a usar vuestra razón?»³⁰⁴

Las ideas creativas de los descreídos en la verdad de la revelación se han venido abajo todas ante la veracidad de la narración fidedigna que nos transmite la madre Aisha, Dios esté complacido con ella. La revelación divina prosiguió después a lo largo de veinte tres años, dejando en evidencia las conjeturas infundadas de los escépticos. El sabio y erudito Mohamed Said Ramadán El Bouti lo resume excelentemente de la manera siguiente:

- 1- La distinción clara entre el Corán y el hadiz, mientras mandaba registrar lo primero de forma inmediata, el segundo lo dejaba para la memoria de sus Compañeros, no porque el hadiz no guarde relación con la profecía, sino porque el Corán es revelado palabra por palabra y había que registrarlo y memorizarlo letra a letra tal cual lo recitaba el ángel Gabriel. No en vano, es la palabra de Dios; mientras que el hadiz es revelación de concepto y significado y la expresión es propiamente del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; por este motivo, el Enviado de Dios advertía de no confundir ambas formas de revelación recibida mediante Gabriel, la paz sea con él.
- 2- A veces el Profeta, la paz sea con él, era requerido o preguntado sobre algunas cuestiones, él no daba la respuesta, que a veces podía tardar mucho tiempo, hasta que Dios le revelaba pasajes del Corán sobre estas cuestiones; se dan algunos casos en que el

³⁰³ El Noble Corán, 42:52-53.

³⁰⁴ El Sagrado Corán, 10:15-16.

Profeta, la paz sea con él, dio su respuesta y más tarde venía el Corán a refrendarlo o corregirlo.

- 3- El Mensajero de Dios era analfabeto, lo que hace imposible que los diálogos internos alcancen saber datos históricos objetivos, como la historia del profeta José, la paz sea con él, la vivencia de la madre de Moisés al arrojarle al río, la historia del faraón y otros relatos históricos; de hecho, se sabe que fue analfabeto en parte por su desconocimiento previo de estos relatos. Dios dice: **«Y tú no sabías leer ningún tipo de escritura antes de que te fuera revelado [el Corán], ni tampoco transcribirla con tu diestra; porque de haber sido así hubieran podido sembrar dudas [acerca de ti] los que inventan mentiras.»**³⁰⁵
- 4- La honestidad y la confiabilidad del Profeta, la paz sea con él, con su pueblo a lo largo de los cuarenta años previos a la Profecía, hasta el punto de ser destacado por estas virtudes entre todos, requiere necesariamente que sea una persona veraz consigo misma, esto es que ha examinado él mismo el fenómeno de la revelación para eliminar cualquier duda que pudieses tener o parecerle, es como si el pasaje coránico siguiente fuera revelado justo para dejar clara esta cuestión específicamente, dice: **«[Diles ¡Oh, Muhammad! a quienes no creen de tu pueblo:] Si tenéis dudas sobre lo que me ha sido revelado, preguntadles a quienes podían leer la revelación que me precedió [la Torá y el Evangelio entre los judíos y cristianos que me siguieron]. Por cierto que os ha llegado la Verdad de vuestro Señor, no seáis, pues, de quienes dudan.»**³⁰⁶

En este mismo sentido, se ha transmitido del Profeta de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, que dijo tras ser revelado este versículo del Noble Corán: “No tengo ninguna duda ni necesito preguntar.”³⁰⁷

³⁰⁵ El Sagrado Corán, 29:48.

³⁰⁶ El Sagrado Corán, 10:94.

³⁰⁷ Abdurrazzaq, 10211; As-Suyuti en Ad-Durr al-manzur, 4/389.

5. Categorías de la Revelación

Los sabios del islam distinguen entre diferentes tipos o vías de revelación, helas aquí:

1- El sueño veraz

Así empezó la revelación para el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. De modo que veía visiones en sus sueños que se cumplían en el día como la luz de la mañana; en este contexto, hay un hadiz que dice: “Las visiones de los profetas son revelación”; asimismo, Dios dice de Abraham, la paz sea con él: **«Y [un día,] cuando [el muchacho] era lo bastante mayor para ayudar [a su padre] en sus tareas, este dijo: “¡Oh mi querido hijo! ¡He visto en sueños que debía sacrificarte:»**³⁰⁸

2- La inspiración

Consiste en que el ángel le insufla en su corazón sin llegar a verle, lo cual encontramos en el hadiz del Profeta, la paz sea con él, que dijo: “El espíritu santo me insufló en mi corazón”, es decir, el ángel Gabriel me infundió en mi corazón, “que ningún alma fallece sin antes acabar todo el sustento y su aliento; así que sed conscientes de Dios y rogadle con pulcritud.”³⁰⁹

3- En forma de silbido

Es decir, le llegaba la voz tan fuerte como un silbido; este era el tipo más duro para él, la paz sea con él; Aisha, Dios esté complacido con ella, nos cuenta en un hadiz que Al-Harez, Dios esté complacido con él, preguntó al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, “¿Cómo te llega la revelación?” y el Profeta le respondió: “A veces me llega como el ruido de un silbado, y es el más duro para mí, no se iba hasta que entiendo bien lo que dice; a veces se me presenta un ángel en forma de un hombre, me habla y yo entiendo y aprendo lo que dice.”³¹⁰

³⁰⁸ El Noble Corán, 37:102.

³⁰⁹ Al-Baghui en Sharh as-sunna, 13/304 ; Ibn Abdelbarr en At-tamhid, 1/284.

³¹⁰ Bujari, 2; Muslim, 87/2333.

4- Lo revelado por Dios sin mediación del ángel

Al igual que Dios habló a Moisés hijo de Imrán, la paz sea con él; este tipo está confirmado para Moisés, la paz sea con él, en el Corán y para el Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, el hadiz del Viaje nocturno.³¹¹

5- Avistando el ángel tal como es creado por Dios

Y en su verdadera imagen le transmite el mensaje al Profeta, la paz sea con él.

6- La aparición del ángel en forma humana

Entonces hablaba con él y escuchaba hasta entender el mensaje que transmite; en esta categoría de revelación hubo veces que los Compañeros presenciaban estos encuentros.³¹²

Esto escribió Ibn Al-Qayyim sobre las categorías de la Revelación.

El descenso de la revelación sobre el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue el inicio de una nueva era para la humanidad tras una interrupción de varios siglos en los que la humanidad se sumió en las profundidades de la oscuridad.

El impacto de la recepción de la revelación era arduo y agotador para el Profeta, la paz sea con él, a pesar de ser un hombre fuerte y valiente como demuestran los eventos que experimentó a lo largo de los veinte tres años de la Misión. La dificultad reside en que el encuentro con el mayor de los ángeles portando la Palabra de Dios no se parece en nada al encuentro entre seres humanos, la solemnidad y la carga de la responsabilidad que es la Palabra de Dios, así como el deber de transmitirla a toda la humanidad, puede aplastar al espíritu más fuerte, una misión de que sólo podía encargar Dios a su amado y ungido Mensajero.³¹³

El hadiz es muy ilustrativo en la descripción de los momentos de recepción de la revelación, como cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dice: “Temí por mi vida”, o cuando Aisha

³¹¹ Abdelkader, Osama; Arruá ua al-ahlam fi an-nusus ash-shar‘ia [Las visiones y los sueños en los textos legales]; pág. 108.

³¹² Al-Yauziá, Ibn Al-Qayyim; Zad al-ma‘ad fi hadyi jaire Al-‘ibad; Op. Cit. 1/33-34.

³¹³ Al-Hamidi; At-tarij al islami mauqif ua ‘ibar [La historia islámica, lecciones y moralejas]; 1/60.

dice: “Regresó [a Jadiya] temblando de miedo, entró a casa diciendo: Arrópame, arrópame, y así le arropó Jadiya hasta que empezó a calmarse.”

En otro hadiz recopilado por Bujari y Muslim, Aisha, Dios esté complacido con ella, dice: “Le he visto [al Mensajero de Dios] recibir la revelación en días de mucho frío y al terminar veía su frente inundado de sudor.”³¹⁴ También Ubada ibn as-Sámet, Dios esté complacido con él, nos cuenta: “Cuando descendía la revelación sobre el Profeta de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se angustiaba y su rostro cambiaba de color.”³¹⁵

6. La importancia de la mujer en la Misión

“Inmediatamente regresó el Profeta con su esposa Jadiya y temblando le dijo: “¡Cúbreme! ¡cúbreme!” le cubrió con un manto hasta que se tranquilizó. Al comentarle lo que le había sucedido en la cueva dijo que temió por su vida, Jadiya le consoló diciendo: «Dios jamás te humillaría. Tú mantienes los lazos familiares, cargas con las dificultades de los débiles, asistes al pobre y al necesitado, agasajas a tus huéspedes y te esfuerzas por solucionar los problemas que afligen a los demás».”³¹⁶

La reacción de Jadiya evidencia su valor y su carácter, no se alarmó ante la noticia, recibió el suceso con calma y tranquilidad, no se quedó paralizada ni pensativa, sino que inmediatamente calmó al Mensajero de Dios y le acompañó a ver a Uaraq Ibn Naufal para consultarle sobre el asunto.³¹⁷

La actitud de Jadiya, Dios esté complacido con ella, ante la nueva de la Revelación indica su vasto conocimiento, rápidamente pudo relacionar entre lo que oyó del Profeta, la paz sea con él, y su ejemplaridad moral y su carácter, sabía que una persona que es fiel reflejo de los modales más excelsos no puede sino ser bendecido por Dios, de ahí que calmó a su marido recordándole algunas de sus virtudes más nobles, le

³¹⁴ Bujari, 2; Muslim, 2333/86.

³¹⁵ Muslim, 2334; Ahmad, 5/317.

³¹⁶ Bujari, 3; Muslim, 160.

³¹⁷ Al-Hamidi; At-tarij al islami mauaqif ua ‘ibar; Op. Cit. 1/61.

recordó que era un hombre fiel y bondadoso con sus familiares, ayudaba a sus cercanos y a la gente; los familiares son el primer espejo para conocer la forma de ser de una persona, si ésta tiene éxito acogiéndoles, cuidándoles y cumpliendo con ellos, entonces se hace más natural su conquista de los corazones de los demás.³¹⁸

La madre de los creyentes Jadiya. Dios esté complacido con ella, se acogió rápidamente a su fe instintiva, a su conocimiento de las leyes de Dios en la creación, a su certeza en Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, merced a su trasfondo ético y a sus excelsas virtudes, nadie era tan ejemplar como él en su vida diaria con la gente, una ejemplaridad precedida de la atención divina, una atención que no se limitaba a los signos milagrosos ni a las situaciones que exigían mayor presencia de la dimensión profética y misionera, sino que se manifestaba en su vida como un mortal común en su día a día en forma de virtudes y excelentes modales.³¹⁹

Jadiya tenía plena confianza en las cualidades virtuosas de su marido, en su plenitud, su madurez, su integridad y su ejemplaridad humana, esta naturaleza sublime garantiza el éxito en el desarrollo de cualquier misión de carácter noble. Jadiya, Dios esté complacido con ella, al nombrar sus virtudes y nobles cualidades estaba hablando de la perfección humana que caracterizaba a su noble marido, de ahí que sentenció: “Dios no te decepcionará nunca”.

La ley social universal dicta que nunca una persona embellecida por Dios con los nobles modales ha tenido que sufrir la deshonra en su vida; y Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es el culmen de la ejemplaridad moral y la excelencia de carácter.³²⁰

Además de recibir la buena nueva con sosiego y calma meced a lo que sabe del carácter de su marido y su sublime naturaleza, Jadiya, Dios esté complacido con ella, le llevó a ver a su primo Uaraq ibn Naufal, quien esperaba el advenimiento del último Profeta, del Mensajero del fin de los últimos, pues era un erudito que estudiaba los libros de la Gente del Libro y sabía por medios sus referentes religiosos que

³¹⁸ Ibidem. 1/64.

³¹⁹ Arjoun, Mohamed Sadiq; Muhammad rasulol-lah; Op. Cit. 1/307.

³²⁰ Ibidem. 1/232.

se acercaba su aparición. Las palabras de Uaraqa impactaron positivamente en el Profeta, la paz sea con él, y reforzaron su certeza y su voluntad. El erudito Uaraqa le informó de que se había encontrado con el guardián del gran secreto, el embajador que transmite el Mensaje entre Dios y sus Mensajeros, la paz sea con todos ellos. Recordar que Uaraqa había escrito más de un poema expresando su anhelo y su esperanza en alcanzar la aparición del sello de los profetas.

Aunque Uaraqa falleció poco después de este gran encuentro y no alcanzó manifestar su creencia en el islam formalmente, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le albrició con el paraíso post mórtem. Al-Hakem y otros recopiladores del hadiz transmite de Aisha, Dios esté complacido con ella, que el Profeta, la paz sea con él, dijo: “No insultéis a Uaraqa, pues vi uno o dos jardines destinados para él en el paraíso.”³²¹

En otra narración, Aisha cuenta que Jadiya, Dios esté complacido con ambas, preguntó al Mensajero de Dios acerca de Uaraqa y le respondió: “Le vi y llevaba una vestimenta blanca, si fuera de los moradores del fuego no llevaría ropa blanca.” El imam Al-Haizami dijo: Abu Ya’la transmite de Yáber ibn Abdullah, Dios esté complacido con él, que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo al ser preguntado por Uaraqa ibn Naufal: “Le vi en medio del paraíso vestido de seda fina.”³²²

Jadiya, Dios se complazca de ella, jugó un papel muy importante en la vida del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él; gozaba de una excelente reputación en su pueblo, era una mujer competente y respetable, no en vano llevaba una vida moral ejemplar, era conocida por su compasión, indulgencia, sabiduría, seriedad y firmeza. El Mensajero de Dios, la paz sea con él, fue bendecido por Dios desposándole con esta mujer modélica, pues es el espejo y el ejemplo para todo el mundo, especialmente para sus seguidores y militantes de su causa. Jadiya, cumpliendo ejemplarmente con su papel, fundamental en el éxito de la llamada a Dios, es puesta por Dios como ejemplo para todos los creyentes para enseñarles el camino a tomar en su seguimiento

³²¹ Al-Hakem, 2/609; Al-Bazzar, 2750 y 2751; Mayma’ az-zauáed, 9/416.

³²² Abu Ya’la, 2047; Mayma’ az-zauáed, 9/416.

al Mensajero de Dios si quieren prosperar en su senda y lograr sus objetivos.³²³

Asimismo, Jadiya es el ejemplo más excelente que han de seguir las esposas de los hombres que predicán la palabra de Dios, pues el predicador no es como el común de la gente que se halla alejada de la llamada al camino de Dios y no asumen ninguna carga en este sentido. El predicador asume una gran responsabilidad, una preocupación por el sendero que toma su comunidad, combate la corrupción y a los corruptos, se interesa por lo que acontece a su comunidad y sus hermanos en todas partes del mundo, es consciente de las conspiraciones, la injusticia, el empobrecimiento y la humillación que sufren; se informa y se preocupa por la persecución que sufren los sabios que llaman al sendero de Dios, por la falta de libertades y la opresión. El predicador fiel es ante todo un portador de un mensaje, sabe que tiene la misión de transmitirla a los demás, una responsabilidad que requiere de mucho tiempo y dedicación, que quita horas de sueño y descanso, le priva de pasar tiempo con su esposa e hijos, requiere de sacrificio de tiempo y dinero, y lo hace todo única y exclusivamente para complacer a Dios; en este sentido, si la esposa es piadosa, generosa, de buen carácter, consciente de la responsabilidad de la llamada a Dios, consciente de la misión que cumple su marido, de la carga que le supone y las dificultades que enfrenta, si le apoya y anima, entonces la misión será más amena, menos ardua y más exitosa.³²⁴

La mujer virtuosa influye mucho en el éxito de la llamada; la actitud de Jadiya, Dios esté complacido con ella, ante la impactante buena nueva y su apoyo al Profeta, la paz sea con él, al recibir al arcángel por vez primera revela esta importancia; sin duda, la mujer virtuosa capaz de cargar con semejante misión es un factor determinante en el éxito de su marido en el desarrollo de su misión en la vida, especialmente cuando tiene que tratar con la gente; la llamada a la senda de Dios es la más noble y más pesada responsabilidad que puede asumir un ser humano, si quien la asume es bendecido con una mujer virtuosa capacitada, entonces contará con el elemento más importante para su éxito con los

³²³ Al-Hamidi; Op. Cit.; 1/69.

³²⁴ El Balali; *uaqafat tarbauía mina as-sira an-nabauía* [Consideraciones educativas a partir de la biografía del Profeta]; pág. 40.

demás³²⁵. Muy cierto es lo que dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cuando dijo: “La vida es un placer, y lo mejor de su placer es la mujer justa y virtuosa.”³²⁶

7. La fidelidad del Profeta a su esposa Jadiya

El Mensajero de Dios fue un ejemplo de la fidelidad más sincera, era una persona agradecida y leal a su esposa, a quien fue fiel durante toda su vida y después de su muerte; en vida, el Enviado de Dios la albrició con el paraíso y le hizo llegar el saludo de Dios y de su arcángel Gabriel, la paz sea con él; de Abu Huraira, Dios esté complacido con él, dijo: “Gabriel visitó al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y le dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! Jadiya está de camino a verte, te trae comida y bebida, cuando llegue dile que su Creador le envía saludos de paz y yo también, albríciala con una morada lujosa en el paraíso donde no habrá bullicio ni fatiga.”³²⁷

Por su padre, Aisha, Dios esté complacido con ella, recuerda la fidelidad del Profeta a su difunta esposa Jadiya en estos términos: “Nunca he sentido celos hacia ninguna de las esposas del Profeta tanto como sentía hacia Jadiya, y eso que nunca la vi; el Profeta, la paz sea con él, la mencionaba mucho, a veces sacrificaba una oveja, la despedazaba y enviaba su carne a las amigas de Jadiya; un día le dije: ¡Como si en el mundo no hubiera otra mujer que Jadiya! Entonces me decía, Jadiya era así, era así... además, cono ella he tenido mis hijos.”³²⁸

Sonreía y se alegraba de ver a la hermana de su difunta Mujer y a sus amigas, pues le recordaban a su Jadiya. Aisha nos cuenta que un día “Hala bint Juailed, la hermana de Jadiya, llamó a la puerta pidiendo permiso para entrar, su voz recordó al Profeta la voz de Jadiya y se alegró, dijo: Ojalá sea Hala bint Juailed, entonces sentí celos y le dije: ¿Qué quieres recordar de una vieja de Quraish que había perdido sus dientes y murió de anciana?! si Dios te ha dado otra mejor.”³²⁹ El Mensajero de Dios mostraba su alegría y celebraba encontrarse y tratar con mujeres

³²⁵ Al Hamidi; Op. Cit. 1/68.

³²⁶ Ahmad, 2/168; Muslim, 1467; Nasái en Sunan Al-kubra, 5325; Ibn Maya, 1855.

³²⁷ Bujari, 3820; Muslim, 2432.

³²⁸ Bujari, 3818; Muslim, 2435.

³²⁹ Bujari, 3821; Muslim, 2437.

familiares o amigas de Jadiya, era su forma de mostrar su fidelidad a ella y su lealtad aun años después de fallecer. La lealtad y la fidelidad emanan de la fe.³³⁰

8. El hábito de desmentir a los Enviados de Dios

“[Entonces] Desearía ser joven y vivir para estar en el momento en que tu pueblo te expulse.” El Mensajero de Dios le preguntó sorprendido: “¿Acaso me expulsarán?” Uaraqa respondió: “Sí, todo aquel que trajo algo similar a lo tuyo fue tratado con hostilidad, si llego a estar vivo ese día te brindaré todo mi apoyo.”³³¹ Este texto subraya una ley que se da en todas las naciones cuando aparece entre sus pueblos quien les convoca a la senda de Dios, se trata del desmentido, la oposición y la expulsión; Dios dice del pueblo de Lot: **«Pero la única respuesta de su pueblo fue esta: «¡Expulsad a Lot y a su gente de vuestra ciudad! ¡Son, en verdad, una gente que se hacen pasar por puros!».**³³²

Lo mismo hizo el pueblo de Jetró: **«Y los dignatarios de entre su gente, los que se mostraban altivos, dijeron: “¡Ten por cierto, Jetró, que te expulsaremos de nuestra tierra, a ti y a los que contigo creen, si no volvéis a nuestro camino!” [Jetró] dijo: “¿Aunque fuera en contra de nuestra voluntad?»**³³³

Y he aquí otro pasaje que sentencia: **«Pero quienes estaban empeñados en negar la verdad dijeron a sus Mensajeros: “O volvéis a nuestras creencias o, ciertamente, os expulsaremos de nuestra tierra.” Entonces su Señor les reveló: «¡Destruiremos a los opresores!».**³³⁴

9. Y la revelación se interrumpió

Los ulemas especialistas de la Sira trataron el tema de la interrupción de la revelación a lo largo de la historia; Ibn Hayar dice: “La interrupción de la revelación consistió en un retraso durante un tiempo para

³³⁰ Al Hamidi; 1/71.

³³¹ Bujari, 3; Muslim, 160.

³³² El Noble Corán, 27:56.

³³³ El Noble Corán, 07:88.

³³⁴ El Noble Corán, 14:13.

que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se recuperara del impacto de la primera visita, para que espere con anhelo su regreso.”³³⁵

De Yáber ibn Abdullah al-Ansari que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo hablando de la revelación: “Mientras andaba oí una voz proveniente del cielo, levanté la vista y vi al ángel que me visitó en Hirá sentado en un trono entre el cielo y la tierra, sentí pavor de él y regresé rogando: ¡Arropadme! Entonces Dios hizo descender: **«¡Oh, tú [Muhammad] que te envuelves en un manto! ¡Levántate y advierte! Proclama la grandeza de tu Señor, purifica tus vestimentas, ¡huye de toda impureza!»** y desde entonces la revelación se sucedió.”³³⁶

Safi-ur-Rahmán Al-Mubarakfuri escribe: “Respecto al tiempo que duró la interrupción de la revelación, Ibn Sa’d narra de Ibn ‘Abbás que fueron días, y es la opinión más plausible, es más, es la única conclusión tras abordar el asunto desde diferentes ángulos; la opinión que dice que la interrupción duró tres años o dos años y medio, hay que decir que no se sostiene de ningún modo, aunque este no es el lugar de detallar para explicarlo. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, pasó días en estado de tristeza mezclada con la perplejidad y el asombro.”³³⁷

El imam Bujari escribe en su obra as-Sahih que el Mensajero de Dios, la paz sea con él, se entristeció profundamente hasta el punto de subir a la cima de una montaña para arrojarle de tanta desesperación, cada vez que pensaba en ello se le aparecía el ángel Gabriel que le repetía: ¡Muhammad! ¡Eres el Mensajero de Dios de verdad! Entonces se calmaba y regresaba a su hogar.³³⁸

³³⁵ Al-‘Asqalani; Ibn Hayar, Fat’h Al Bari bi-sharh sahih al-bujari; 1/36.

³³⁶ Bujari, 4, Muslim, 161.

³³⁷ Al-Mubarakfuri, Safi-ur-Rahmán, Ar-Rahiq al-majtum, pp. 79-80. *La obra existe traducida al castellano bajo título de El néctar sellado.* [NdT]

³³⁸ Bujari, 6982; Ibn Hibbán, 33; Al-Baihaqi en Daláel, 2/138.

Segundo Tema De Estudio

Predicando En Privado

1. La orden divina de transmitir el mensaje

Finalmente, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, supo con certeza que era enviado de Dios Misericordioso y Generoso, le visitó el ángel de la revelación Gabriel por segunda vez para revelarle: **«¡Oh, tú [Muhammad] que te envuelves en un manto! ¡Levántate y advierte! La grandeza de tu Señor proclama, tus vestimentas purificarás.»**³³⁹

Estos versículos que empezaron a revelarse de forma sucesiva anunciaban al Mensajero de Dios que el pasado pasado está, que, una vez recuperada su calma y su seguridad, tocaba ponerse a la obra, pues tenía delante de sí una misión grandiosa que requería de su plena conciencia, tenía que advertir, albriciar, transmitir y guiar, con él tenía a Dios que le revela y guía mediante la revelación y le refuerza en su cometido, pues Él es la fuente del Mensaje y el amparo de su misión.³⁴⁰

Estos versículos contienen la primera orden divina de transmitir el mensaje y asumir la responsabilidad consiguiente; en los mismos podemos leer ya el resumen de la llamada mahometana y las verdades que sustentan el islam en su conjunto: el monoteísmo, la creencia en la vida última, la purificación del alma, el repudio de la corrupción y la persecución de lo beneficioso.³⁴¹

Este pasaje, que es de lo primero en revelarse, supuso una motivación para reforzar la voluntad del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para cargar con el peso de la transmisión de

³³⁹ El Noble Corán, 74:1-4.

³⁴⁰ El Ghazali, Fiqh as-sira; Op. Cit. pág. 90.

³⁴¹ Salama, Kamel; Daulat ar-rasul mina at-takuín ila at-tamkín [El Estado del Mensajero, de la formación al empoderamiento]; pág. 181.

los mensajes del Creador, así pueda avanzar en su causa sin importar los obstáculos. Este sutil y motivador llamamiento que empieza llamado «¡Oh, tú, el envuelto en un manto!» es una despedida definitiva de la vida tranquila y apacible de antes y el inicio de otra nueva marcada por «¡Levántate y advierte!», caracterizada por la alerta y el movimiento incesante, por la voluntad perseverante y despierta que marcha firme hacia el cumplimiento del encargo de transmitir el mensaje al mundo.

Se trata del primer discurso dirigido al Mensajero de Dios tras el primer encuentro en donde se le anuncia que es el Enviado de Dios, los términos revelados advierten de que la misión es ardua y exige esfuerzo y sacrificio; luego los versículos continúan en términos que refuerzan la voluntad del Profeta y le animan a obrar hasta alcanzar su objetivo, no ha de detenerse ante las dificultades por muy grandes que fueran, Dios le llama aquí a no asombrarse ni paralizarse ante ninguna acción ni ningún asunto producto de la creación, que no temiera nada de lo que llegaren a hacer sus adversarios y opositores, sólo ha de temer y engrandecer a Dios, a nadie más. Dios le había cuidado aún cuando estaba en los genes de sus ancestros, le llevó al mundo de la existencia, le cuidó y protegió, ahora le había enviado como último profeta y mensajero al mundo en perfectas condiciones físicas, mentales y morales para ser el hombre que transmitiera su último y más importante mensaje, así que todo elogio, ensalzamiento y alabanza ha de ser para Dios únicamente, «**Y la grandeza de tu Señor proclama**».³⁴²

En el versículo que dice: «**Tu vestimenta purificarás**» no hace referencia a su alma, pues su naturaleza y su espíritu son puros y su carácter es magnánimo, lo que le hacía digno de ser ungido por Dios, es Él quien te dignificó para ser un modelo, aun así, Dios le ordena purificarse en todos los sentidos, pues la vida que va a empezar predicando le exigirá mucho espiritual y mentalmente, por lo que se ha de esforzar por mantener su pureza y no sea vea contaminado, pues es el Mensajero de Dios y ha de ser un ejemplo impecable e intachable de paciencia, indulgencia, perdón y benevolencia, al mismo tiempo que firme en su misión de

³⁴² Arjoun; Op. Cit. 1/589-591, (adaptado por el autor).

convocar al camino de Dios, nada le debería desviar de su objetivo ni impedírselo obstáculo alguno por muy difícil que fuere.³⁴³

En el versículo «**De la impureza [la idolatría] huirás**» Dios le ordena mantener su intención pura y que todo cuanto hace o deja de hacer sea por Dios Único, así podrá ser el ejemplo perfecto a seguir por los creyentes y el título que testimonia su profecía.

2. El inicio de la predicación clandestina³⁴⁴

Tras la revelación de los versículos de la sura *El envuelto en el mando*, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se puso a llamar a Dios y a Su Camino que es el islam, de forma privada; y como era de esperar, empezó por su propia familia ay seres allegados.

1- El islam de Jadiya, Dios esté complacido con ella

La primera persona en convertirse al islam fue una mujer, su esposa Jadiya, Dios esté complacido con ella; fue la primera persona en oír las palabras de Dios de boca de Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, y la primera persona en recitar la palabra de Dios tras aprenderla, la primera en aprender a rezar y su casa el primer lugar en recibir al ángel Gabriel y la revelación divina tras la cueva de Hirá.³⁴⁵

La primera prescripción divina después del reconocimiento de la unicidad de Dios fue establecer la oración; los hadices nos cuentan que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, enseñaba a su esposa Jadiya cómo hacer la ablución y cómo rezar nada más revelársele su obligatoriedad, lo cual tuvo lugar cuando el ángel Gabriel se le apareció en la parte alta de la Meca, le hizo una señal en dirección del valle donde brotó una fuente de agua, el ángel hizo la ablución para enseñar al Profeta, que tras ver al ángel hacerlo, hizo lo propio; después Gabriel se pudo a rezar para enseñarle y el Profeta, tras acabar el ángel, hizo lo mismo, luego el ángel se fue. El Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, se fue a su casa e hizo lo mismo con Jadiya para enseñarle

³⁴³ Ibidem. 1/592.

³⁴⁴ Muchos autores de Sira en sus obras califican la primera etapa de la predicación del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, de clandestina o secreta, cuando quieren decir privada, en oposición a la predicación pública que sí califican como tal. [NdT]

³⁴⁵ Karkar, Ismatteddin; al-mar-a fi al-'ahd an-nabaú [La mujer en la era del Profeta]; pág. 36.

igual que le había instruido el ángel Gabriel, la paz sea con él; Jadiya, Dios esté complacido con ella, repitió lo que le había enseñado el Profeta, luego rezaron juntos igual que rezaron Gabriel y el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él.³⁴⁶

2- El islam de Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él

A la conversión de Jadiya le siguió la de Alí, fue así el primer niño en hacerlo, pues entonces tenía unos diez años según la mayoría de las opiniones, como afirma los imames Tabarí e Ibn Ishaq;³⁴⁷ no en vano, Alí vivía en casa del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, desde antes de la Revelación, ya que le acogió para aligerar la carga familiar de su tío Abu Táleb;³⁴⁸ de este modo, Alí fue la tercera persona en rezar tras el Mensajero de Dios y Jadiya.³⁴⁹

Algunos ulemas dicen que cuando llegaba la ora del rezo, el Mensajero de Dios, en compañía de su joven primo, iban hasta las afueras de la Meca para orar, lo hacían a escondidas de la gente, en especial de sus tíos; cuando anochecía, regresaba a ese bendito hogar lleno de fe, esperanza y buena semilla.³⁵⁰

3- El islam de Zaid ibn Háriza, Dios esté complacido con él

Es el primer liberto en convertirse a la nueva religión, el joven más amado por el Profeta, la paz sea con él, y su hijo por adopción; Zaid era hijo de Háriza Al-Kalbí, fue tomado como esclavo y el Profeta le había comprado y liberado, luego se quedó bajo su cuidado; cuando sus padres se enteraron de que estaba en la Meca, fueron a liberarle comprando su libertad, pero encontraron que el Profeta ya le había liberado, al decirle si podían llevárselo con ellos de regreso a su lugar de nacimiento en Yemen, el Profeta les dijo que la decisión le correspondía a Zaid, que era libre; cuando su padre y su tío le pidieron que fuera con ellos, Zaid les manifestó su amor por ellos y por su familia, pero que no iba a encontrar a nadie mejor que el Mensajero, pues para él era más querido y preferido que su padre y su tío juntos, estos se indignaron y

³⁴⁶ Ibn Hisham, Op. Cit. 1/260-261.

³⁴⁷ Abu Shohba, Op. Cit. 1/284.

³⁴⁸ Ibn Hisham, Op. Cit. 1/246.

³⁴⁹ Ibn Sayyid Annas; 'uyun al-azar; 1/115.

³⁵⁰ Ismateddin; Op. Cit. pág. 42.

se enfadaron con él, le dijeron si prefería la servidumbre a la libertad, su padre, su tío y su familia. “Sí”, respondió Zaid, y añadió: “Lo que vi de este hombre lo que no podría encontrar en nadie nunca.”³⁵¹

4- Las hijas del Profeta, la paz sea con él

Las hijas del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, Zainab, Umme Kalzum, Roqayya y Fátima también se apresuraron a adoptar el islam; su amor y admiración por su padre merced a su rectitud, afecto, excelencia de carácter y su separación de las costumbres de la yahlíla desde antes de la revelación, como era la idolatría y la corrupción moral, así como su confianza en su madre, les hizo creer en el mensaje que traía su padre. Fue así como el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, logró formar la primera familia de creyentes que va a basar su vida y relaciones en el islam; esta primera familia musulmana goza de una gran consideración en la historia de la misión islámica, pues va a ser la primera en llevar a cabo una serie de actividades de gran importancia para la vida de los creyentes, como es la recitación del sagrado Corán o la oración prescrita:

- Su casa es el primer lugar donde se recitó el texto revelado tras la cueva de Hirá.
- La primera casa donde una mujer abraza el islam que además es la primera persona en hacerlo.
- La primera casa donde se establece la oración.
- La primera casa donde convivían los tres primeros conversos al islam: Jadiya, Alí y Zaid ben Háriza, Dios esté complacido con ellos.
- La primera casa que se compromete a apoyar la causa del islam y cuyos miembros se movilizaron, adultos y jóvenes, para la misión.³⁵²

Meritorio es que esta familia sea el ejemplo a seguir, que su ama sea el modelo de las señoras amas de las familias musulmanas, para sus mujeres y sus hombres por igual. La esposa es una mujer pura, casta,

³⁵¹ Qal’ají, Mohammed; *dirasa tahlilíla li-shajsiyati ar-rasul* [Estudio analítico de la personalidad del Mensajero]; pág. 191.

³⁵² Ismateddin; Op. Cit. pág. 43.

creyente, fiel, leal, una consejera veraz y segura; el primo acogido se muestra también leal, amigo, un apoyo sostenible y un compañero de viaje; el joven adoptado resulta un creyente sincero y fiel ayudante; las hijas fueron creyentes, respondieron positivamente y apoyaron a su padre y Mensajero.³⁵³

Esta casa se revistió de las mejores galas de la fe en Dios y la luz de la certeza, los esposos se amaban, se entendían y se apoyaban fielmente, fueron solidarios el uno con el otro, lo cual refleja fielmente la Palabra de Dios cuando dice: **«Él es Quien os creó a partir de un solo ser de quien hizo surgir a su pareja para que encontrase en ella sosiego. Y cuando se unió a ella, ésta quedó embarazada y llevó en su vientre una carga liviana con la que podía andar; pero cuando ésta se hizo pesada, ambos invocaron a Dios [diciendo]: ¡Oh, Señor nuestro! Si nos agracias con un hijo sano y virtuoso seremos agradecidos.»**³⁵⁴

También refleja las palabras del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, cuando dice en el hadiz: “Todo recién nacido nace puro -con la fitra intacta-, entonces sus padres le hacen ser judío, cristiano o zoroastriano.”³⁵⁵ Gracias a la buena educación y a su rectitud, sus hijas, Dios esté complacido con ellas, fueron de las primeras personas en entrar en el islam, en creer en su mensaje, otorgando así a la casa del Profeta la primicia y la primacía que la convierte en un modelo ejemplar a seguir en su fe, trato, convivencia, veracidad y respuesta por todos los que creen en Dios como Creador y en Muhammad como Profeta y Mensajero.³⁵⁶

La verdad deslumbrante de la guía divina indica que es fundamental la formación del individuo virtuoso y de la familia piadosa como primer círculo para reformar una sociedad y un mundo virtuosos. El islam otorga mucha importancia a la construcción de la persona del musulmán, de su formación antes de obrar; el creyente musulmán es la primera piedra en la edificación de la sociedad; la familia recibe al nuevo miembro desde su nacimiento, lo cuida y educa durante largos años de su vida, más bien le rodea y cuida toda su vida, es la primera institución

³⁵³ Ibidem. Pág. 45.

³⁵⁴ El Noble Corán, 07:189.

³⁵⁵ Bujari, 1358; Muslim, 2658.

³⁵⁶ Ibidem. Pág. 46.

que le acoge y define los rasgos más importantes de su personalidad; la familia es la intermediaria entre este individuo y la sociedad, de modo que si funciona correctamente, proporciona tanto a los individuos como a la sociedad seguridad y fuerza.³⁵⁷

Por este papel crucial, el islam ha dado a la familia mucha importancia y ha desarrollado las bases de su establecimiento y crecimiento, rodeándola con las medidas necesarias para cumplir su misión de acuerdo a la guía divina, así puede desempeñar su estratégico papel en la edificación de la sociedad islámica y del Estado islámico que ha de desarrollar una civilización divina y humana en el mundo.³⁵⁸

El interés por la familia en el islam aparece desde muy temprano, como puede reflejarlo el hecho de que la primera persona en seguirlo sea una mujer, Jadiya, dando a entender así la importancia de la mujer en el islam, que además es la esposa del Profeta, la paz sea con él, estableciendo de este modo las bases de la familia; luego la conversión de un niño, Alí, dando a entender la importancia que hay que otorgar a las nuevas generaciones para crecer y desarrollarse de forma natural e idónea en la edificación de la sociedad, el Estado y la civilización sucesivamente.³⁵⁹

La contemplación del inicio de la misión y cómo empezó dirigiéndose a Jadiya, Dios esté complacido con ella, a un joven liberto adoptado como Zaid ben Háriza, a un niño como Alí ben Abi Táleb y luego al resto de la familia del Mensajero de Dios, la paz sea con él, deja claro que la llamada del islam está destinada a todo el mundo, a los adultos y los jóvenes, a los hombres y las mujeres, a los señores y a sus sirvientes, a todos por igual; todas estas categorías sociales juegan su papel en la edificación de la sociedad, el establecimiento del Estado y la expansión de la civilización.³⁶⁰

³⁵⁷ Salama, Kámel; Op. Cit. pág. 208.

³⁵⁸ Ibid.

³⁵⁹ El Jawhari, Mahmoud; al-ajauat al-muslimat ua bináe al-ura al-muslima [Las hermanas musulmanas y la formación de la familia musulmana]; pág. 7.

³⁶⁰ Daulat ar-rasul... ; Op. Cit. pág. 208.

5- El islam de Abu Bakr, Dios esté complacido con él

Abu Bakr, Dios esté complacido con él, fue el primer hombre adulto libre de los nobles de Quraish en creer en el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, era su amigo más íntimo antes de recibir la Misión; de él dijo el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él: “Todo hombre a quien llamé al islam tropezó, dudó o reflexionó excepto Abu Bakr, que no respondió rápidamente cuando le invité y no dudó nada.”³⁶¹ Abu Baker fue amigo y compañero del Mensajero de Dios y una de sus buenas obras, su conversión supuso la conversión de toda una nación, puesto que, según Ibn Ishaq, era tan importante en Quraish que era:

- Un hombre querido en su pueblo y muy respetado.
- El genealogista de Quraish, quien mejor conocía a su pueblo y qué había de bien y de mal en su gente.
- Un comerciante próspero, de intachable moralidad y muy conocido.
- Era consultado por los notables de Quraish sin distinción por su conocimiento, negocios y buena compañía.³⁶²

Abu Bakr era un tesoro guardado por Dios para su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, el hombre más querido en la Meca por Quraish, su carácter afable y su humildad le hacía accesible a todos conquistó su respeto y su admiración; de él dijo el Enviado de Dios: “Abu Bakr e el más compasivo de mi umma hacia mi umma.”³⁶³ Asimismo, Abu Bakr era el mayor experto en dos saberes de máxima importancia para los árabes de la época: la genealogía y la historia, un liderazgo que la élite de Quraish y la gente común le reconocían, de ahí que los más interesados en saber solían acudir a las reuniones de Abu Bakr As-Siddiq, Dios esté complacido con él, para aprender de él sus conocimientos sobre los árabes, sus orígenes, tradiciones, tribus y linajes, de modo que la élite intelectual de Quraish, especialmente entre los jóvenes y más inteligentes, eran muy cercanas a su persona, lo que le convertía en un referente. Por otro lado, la clase de los comerciantes y hombres de negocios de la Meca solía reunirse en torno a él, pues era

³⁶¹ Al-Baihaqi; Dalá-el an-nubúa; Op. Cit. 2/164.

³⁶² Ibn Hisham, Op. Cit. 1/371.

³⁶³ Ahmad, 3/184-281; Tirmidí, 3790-3791; Ibn Maya, 154.

uno de los más reconocidos entre ellos, para hablar de los mercados y el comercio. Los mecenos de a pie también solían visitarle en su casa, ya que, además de su humildad y trato fácil, era un hombre hospitalario y gentil, se alegraba de recibir a la gente, hospedarla y tratar con ella. Todas las personas y clases sociales de la ciudad conocían al Siddiq [el veraz], eran tratadas con cortesía y cordialidad.³⁶⁴ Su vasta cultura, sabiduría y sociabilidad le habían aupado a una posición distinguida en la sociedad de la Meca, una posición que tuvo su influencia cuando se puso a llamar a la causa del islam y la respuesta de un selecto grupo de las mejores personas, como son:

- Uzmán ibn ‘Affán, Dios esté complacido con él; tenía treinta y cuatro años.
- Abdurrahmán ibn ‘Auf, Dios esté complacido con él; tenía treinta años.
- Sa’d ibn Abi Uaqqás, Dios esté complacido con él; tenía diecisiete años.
- Az-Zubair ibn Al-‘Auuam, Dios esté complacido con él; tenía doce años.
- Talha ibn ‘Ubaidellah, Dios esté complacido con él; tenía trece años.³⁶⁵

Estos cinco héroes fueron los primeros frutos del esfuerzo de Abu Bakr Assiddiq, Dios esté complacido con él, quien les invitó al islam y aceptaron, luego fue con cada uno de ellos al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para que pronunciaran la declaración de la fe; estos hombres fueron las primeras columnas que iban a sostener al Profeta y la causa del islam en la Meca al principio; después fueron ingresando en el islam más personas, hombres y mujeres, conformando la primera vanguardia que llamaba al islam, y aunque eran pocos al principio, conformaron la primera fortaleza del islam, un privilegio y un honor inalcanzables en la historia del islam.³⁶⁶

La actuación de Abu Bakr nada más convertirse llamando a la senda de Dios ilustra una imagen de la fe en el islam y la manera de responder

³⁶⁴ Al-Ghadbán; At-tarbía al-qiyađía [Educación de liderazgo]; 1/115.

³⁶⁵ Ibidem. 1/116.

³⁶⁶ Arjoun, Muhammad rasulo-llah; Op. Cit. 1/533.

a los llamados de Dios y de su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él; es la imagen del creyente que no se queda quieto hasta compartir el tesoro que ha encontrado con los demás, manifestando una voluntad perseverante que nada tiene que ver con la efervescencia momentánea que desaparece rápidamente; Abu Bakr se mantuvo activo y animado por la causa hasta fallecer, nunca cesó ni se debilitó.

Con esta historia observamos con claridad la importancia que tienen los egregios e ilustres en atraer nuevos apoyos a la causa del islam, esta es precisamente la razón que ha hecho que el impacto de Abu Bakr en el islam sea mayor que el resto.³⁶⁷ Antes del islam, la relación de Abu Bakr con el Mensajero de Dios era de afinidad psicológica y ética, después se transformó en amistad y compañerismo en base a la fe en Dios Único y el apoyo mutuo en las dificultades. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, usó la posición de Abu Bakr en su pueblo y el respeto que le tenía la gente para reforzar la llamada a la verdad, uniéndola a la fuerza moral y la posición de las que gozaba él ante Dios y la gente.³⁶⁸

La llamada islámica se desarrolló de forma privada e individualizada basada en la elección de las personas idóneas para la formación de una primera comunidad de los creyentes que posteriormente se organizaría para establecer un ente para el islam a partir del cual invitar a todo el mundo al din del Dios de toda la creación, un ente que desarrollaría una civilización divina sin parangón.

6- La segunda ola

Tras la conversión de un primer grupo, llegó el turno a una segunda ola de conversiones, esta vez se unirían Abu ‘Ubaida ibn Al-Yarrah, Abu Salama Abdullah ben Abdessalam ben Majzum ben Murra, primo del Profeta por parte de su tía paterna Barra bint Abdul-Muttaleb y su hermano de leche, Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam Al-Majzumí, ‘Uzmán ibn Mad’ún, ‘Ubaida ibn Al-Hárez ben Abdul-Muttaleb, Said ben Zaid ben Amr ben Nufail, Qudama y Abdullah hijos de Mad’ún, Fátima bint Al-Jattab ben Nufail, la hermana de Omar y esposa de Said ben Zaid,

³⁶⁷ Al-Yahya, Yahya; Al-Uahiy ua tabligh ar-risala; Op. Cit. pág. 62.

³⁶⁸ Abu Zohra, Jatamu an-nabiyyín [El sello de los profetas]; pág. 398.

Asmá y Aisha hijas de Abu Bakr As-Siddiq, y Jabbab ben Al-Araz, aliado de Banu Zohra.³⁶⁹

7- Tercera ola

Esta vez entrar en el islam ‘Umair ben Abi Uaqqás, el hermano de Sa’d ben Abi Uaqqás; Abdullah ben Mas’ud; Mas’ud ben Al-Qari (también conocido como Mas’ud ben Rabí’a ben ‘Amr); Salit ben ‘Amr y su hermano Háteb ben ‘Amr; ‘Ayyash ben Abi Rabí’a y su esposa Asmá bint Salama; Hunais ben Hudafa As-Sahmí; ‘Amer ben Rabí’a, aliado de la familia Al-Jattab; Abdullah ben Yahsh y su hermano Abu Ahmad; Ya’far ben Abi Táleb y su esposa Asmá bint ‘Umais; Háteb ben Al-Hárez, su esposa Fátima bint Al-Mual·lal, su hermano Ma’mar ben Al-Hárez, su otro hermano Hattab ben Al-Hárez y la esposa de éste, Fukaiha bint Yasar; As-Sáeb ben ‘Uzmán ben Mad’ún; Al-Muttaleb ben Azhar y su mujer Ramla bint Abi ‘Auf; An-Nahham ben Abdullah ben Usaid; ‘Amer ben Fuhaira, sirviente de Abu Bakr, y su madre Fuhaira; ‘Amer era esclavo de At-Tufail ben Al-Hárez ben Sajbara, lo compró Abu Bakr y lo liberó; Khalid ben Said ben Al-‘As ben Omeya ben ‘Abd-Shams ben ‘Abd-Manaf ben Qusáy y su esposa Amina Bint Jalaf; Abu Hudaifa ben ‘Utba ben Rabí’a ben ‘Abd-Shams; Uaqid ben Abdullah ben ‘And-Manaf; Khalid, ‘Amer, ‘Aqel e Iyás hijos de Bukair ben ‘Abd-Ya-Lail; ‘Ammar ben Yaser, aliado de Banu Majzum ben Yaqda; Ibn Hisham añade a ‘Ansíy de Madhiy y Suhaib ben Sinan el bizantino.

También figuran entre los primeros musulmanes Abu Darr Al-Ghifari, su hermano Unais y su madre.³⁷⁰

También figura Bilal ben Rabah el abisinio.

Estos primeros musulmanes pertenecen a todos los clanes de Quraysh, Ibn Hisham los enumeró en más de cuarenta personas.³⁷¹

Por su parte, Ibn Ishaq recoge que, tras estas olas de conversiones, empezó la gente a convertirse en grandes números, hombres y mujeres, hasta extenderse la noticia de la difusión del islam en toda la Meca y empezar a ser tema de conversación en todas las conversaciones.³⁷²

³⁶⁹ Daulat Ar-rasul... ; Op. Cit. pág. 212.

³⁷⁰ Abu Shohba; Op. Cit; 1/287.

³⁷¹ Ibn Hisham; as-sira an-nabauíya; Op. Cit. 1/245-262

³⁷² Ibid.

De los nombres de los musulmanes antes mencionados llegamos a concluir que se trata de lo más distinguido en su pueblo, en contra de lo que llegan a afirmar algunos detractores del islam, quienes dicen, sin fundamento, que se trataba de la chusma y los esclavos deseosos de cobrar la libertad y rebelarse contra los señores. Algunos autores de biografías del Profeta, la paz sea con él, al referirse a los primeros conversos del islam llegaron a decir: “La Sira nos cuenta que quienes entraron en el islam en esta temprana etapa eran en su mayoría una mezcla de pobres, débiles y esclavos, ¿qué significa esto?”³⁷³

Otros escribieron: “Después de tres años de predicación, el resultado fue de cuarenta hombres y mujeres, en su mayoría pobres, débiles, esclavos y sirvientes, empezando por una mezcla de extranjeros como Suhaib el Bizantino y Bilal el Abisinio.”³⁷⁴ Otros afirmaron: “Le siguieron un grupo de personas pobres, hombres, mujeres y esclavos.”³⁷⁵

Un estudio detallado y serio nos lleva a concluir que aquellos pobres, vulnerables, sirvientes y esclavos, esa mezcla de extranjeros -no árabes- no pasaban de trece personas, y este es un número muy inferior al número total de quienes aceptaron el islam en esta etapa, de modo que no se puede generalizar de ninguna manera, y es erróneo afirmar que en “su mayoría”, “generalmente” o “casi todos” eran de esta clase social oprimida.

Asimismo, quienes aceptaron el islam en esta etapa no perseguían ningún fin mundano, sino les llevó a ello su fe en Dios, sus corazones se abrieron a la verdad al reconocerla, decidieron unirse al Profeta y apoyarle, y en este sentido participaron todos por igual, nobles y humildes, ricos y pobres, esclavos y libres, hombres y mujeres, como ilustran Abu Bakr y Bilal, ‘Uzmán y Suhaib, etc. Dios esté complacido con todos ellos y ellas.³⁷⁶

El profesor Saleh El Chami escribe: “No negamos que hubiera entre ellos a personas pobres y esclavos, lo que negamos es que fueran la mayoría, puesto que va en contra de la verdad certificada; si fueran sólo

³⁷³ El Bouti, Op. Cit. pág. 77.

³⁷⁴ Ibidem. Pág. 79.

³⁷⁵ Ibn Al-Rabí'; Hadá-eq al-anuar ua matále' al-asrar [Los jardines de luces y los preludios de los secretos]; 1/301.

³⁷⁶ El Chami, Saleh; Min ma'in as-sira [De la fuente de la Sira]; pág. 40.

los pobres y los oprimidos, entonces sí sería el islam un movimiento de clase que animaría a los pobres y a los esclavos a rebelarse contra los señores y las autoridades al igual que hacen que luchan por razones de hambre, lo cual ni se les ha pasado por la cabeza a los musulmanes en el momento de declarar su adhesión al islam. Esos musulmanes entraban en el islam considerándose hermanos en la fe, que todos eran siervos de Dios, y sin duda, el hecho de que la mayoría de los adeptos del islam del momento fueran de las familias dignatarias de la Meca era motivo de fuerza, habían preferido la nueva fe sin importarles las consecuencias, sufrieron por ello lo que ni se imaginaban, y, aun así, se mantuvieron firmes.”³⁷⁷

El islam fluía en sus buenas almas, sus lúcidas mentes y sus puros corazones predispuestos por Dios para adoptar su camino; entre los primeros figuran Jadiya, Abu Bakr, Alí, Uzmán, Az-Xubair, Abdurrahmán, Talha, Abu ‘Ubaida, Abu salama, Al-Arqam, ‘Uzmán ben Mad’ún, Said ben Zaid, Abdullah ben Yahsh, Ya’far, Sa’d ben Abi Uaqqás, Fátima bint Al-Jattab, Khalid ben Said, Abu Hudaifa ben ‘Utba y otros, todos ellos son y pertenecen a la clase noble de la Meca.³⁷⁸

Esos fueron los primeros creyentes, quienes se apresuraron a creer y seguir la llamada del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.

3. El Profeta prosigue su misión

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, siguió su labor llamando al camino de Dios de forma privada, captando a nuevos seguidores entre sus familiares y amigos de confianza, especialmente a aquellos a quienes adhería tras convencerles en privado de la veracidad del islam; éstos se convertían en su mejor apoyo para extender el círculo de su misión en plena clandestinidad. Esta etapa de su vida del Profeta es conocida por la dificultad de movimiento del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y de sus discípulos, pues sólo podían hablar de su secreto con quienes tenían la seguridad de no hacerles daño, de no traicionarles, lo que implica necesariamente moverse con lentitud y cuidado, además de frecuentar al Mensajero de modo que

³⁷⁷ Ibid.

³⁷⁸ El Chami, Saleh, Min ma’in as-sira ; Op. Cit. pág. 40.

no suscite las sospechas de los señores de Quraish. Los creyentes tenían que aprender la nueva creencia, la oración, el Corán, y todo ello en la clandestinidad, no podían rezar en público ni dejarse ver haciéndolo; cuando querían hacer algo juntos, tenían que alejarse del centro urbano y acudir a algún valle o río alejado para rezar y recitar el Corán.³⁷⁹

1- El sentido de seguridad

Una de las características de esta etapa fue la confidencialidad y el secretismo incluso con los más allegados; las instrucciones del Profeta eran claras y firmes al respecto; les formaba y preparaba lejos de las vistas no por miedo y cobardía, sino para prepararse para cuando llegue el momento de sufrir la opresión de la reacción de Quraish al enterarse o hacer pública la misión; asimismo, dividía a los creyentes en pequeños grupos de dos, tres o cuatro personas, se reunían en casa del más notable entre ellos, creando así un círculo donde aprendían su fe, el Corán y los preceptos, además de hermanarse y reforzar sus vínculos de sociales.

El Noble Corán fue la guía seguida por el Mensajero de Dios en la educación de sus discípulos, era una educación integral que englobaba la creencia, el culto, la ética, el sentido de seguridad y protección, etc. los pasajes del Corán abordan todas estas dimensiones educativas, incluido la necesidad de tomar precauciones, que es otro factor importante para el éxito del proyecto de levantar una nación y que sus miembros fundadores deben tener muy presente; este sentido securitario nació en la Meca, se organizó en círculos y se extendió con la extensión de la misión islámica hasta establecer un Estado; Dios dice: «**¡Hijos míos! Id y buscad³⁸⁰ información acerca de José y de su hermano y no desesperéis de la misericordia de Dios, que de la misericordia de Dios solamente desespera la gente que no tiene fe.**»³⁸¹

Este pasaje nos enseña que el Profeta Jacob, la paz sea con él, ordenó a sus hijos buscar información sobre sus hermanos sin llamar la atención, con cierto secretismo, lo que implica que se puede reunir

³⁷⁹ Al Ouda, Salmán; Al-ghurabá al-auualún [Los primeros extraños].

³⁸⁰ En el Corán en árabe se dice “*tahassasu*” [تَحَسَّسُوا] que implica la búsqueda de información sin llamar la atención. [NdT].

³⁸¹ El Sagrado Corán, 12:87.

información sobre los demás para una causa justa, de hecho, esta es la función principal de los sistemas de inteligencia en todo el mundo; lo cual viene ratificado cuando dice «**y no desesperéis**».³⁸²

No hay duda de que los Compañeros reunían informaciones sobre aquellos candidatos a invitarles a unirse a ellos, el mismo Profeta, como líder, supervisaba cada candidatura, de ahí que organizó todo un aparato de seguridad de alto nivel que se encargaba de facilitar la comunicación entre el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y la base de modo que garantizaba el principio de la confidencialidad.

En algunos pasajes del Corán revelado en la Meca podemos leer: **«Le dijo [la madre de Moisés] a su hija: Sigue su rastro; y ella lo veía de lejos sin que se dieran cuenta. No permitimos que ninguna nodriza pudiera amamantarlo. Dijo [la hermana de Moisés]: ¿Acaso queréis que os aconseje una familia que puede encargarse de cuidarlo y atenderlo para su bien?»**³⁸³

De este pasaje deducimos dos cosas importantes:

- 1- La madre Moisés hizo uso del principio de reunir la información con el fin de proteger a su hijo, **«Dijo a su hija sigue su rastro»**.
- 2- Elegir a un elemento de confianza, preocupado también por cumplir la misión. En este caso, no había mejor que la propia hermana de Moisés, una joven segura, inteligente y preocupada también por su hermano. Es importante encargar este tipo de responsabilidades a la persona correcta si quiere tener éxito.
- 3- Seguir el rastro sin llamar la atención, sin que nadie se entere, así se desprende del verbo utilizado en el Corán en este sentido; y así fue, le siguió hasta encontrar sin que nadie se diera cuenta.
- 4- La precisión en la ejecución de la misión: **«ella lo veía de lejos sin que se dieran cuenta»**.
- 5- La inteligencia y la inducción al objetivo deseado, una técnica muy actual en las estrategias de los servicios de inteligencia contemporáneos; tras seguir el rastro, observar a las mujeres que le atendían y su incapacidad de darle pecho, se acerca,

³⁸² Alí, Abdullah; al-istijbarat al-‘ascaría fi al-islam [La inteligencia militar en el islam]; pág. 105.

³⁸³ El Noble Corán, 28:11-12.

muestra preocupación por el bebé que aparentaba no conocer y les propone una solución: «**¿Acaso queréis que os aconseje una familia que puede encargarse de cuidarlo y atenderlo para su bien?»**

- 6- Iniciativa y seguridad: la hermana de Moisés no se limitó a seguir el rastro, encontrar y observar, sino que dio el paso a recuperar a su hermano y devolverlo a su madre, objetivo que cumplió.³⁸⁴

Estos nobles versículos enseñaban a los Compañeros del Profeta, Dios esté complacido con ellos, cómo adquirir el sentido de seguridad y la necesidad de tomar precauciones en su causa.

La Sira del Profeta es muy rica en enseñanzas de naturaleza securitaria que parte desde la educación de los individuos hasta la constitución de un Estado, lo que supone una clara invitación a los movimientos islámicos de hoy y a los países musulmanes a crear aparatos y cuerpos de seguridad modernos cuya misión sea proteger el islam y los musulmanes de sus enemigos, en especial de la infiltración de sus enemigos en sus filas e instituciones que obran por combatir el islam; la información que proporcionarían dichos aparatos sería de gran utilidad a las instituciones y las autoridades, no para su beneficio espurio, sino para basar su política en las enseñanzas del Noble Corán y la Tradición profética, así como hacer que la conducta de sus hombres y mujeres sea digna y está a la altura de lo que supone ser agentes de seguridad musulmanes.

Interesarse por esta cuestión puede ayudar a los musulmanes a evitar sorpresas desagradables, “Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes que temer los resultados de cien batallas, pero si te conoces a ti mismo y no conoces a tu enemigo, sufrirás la derrota en cada batalla.”³⁸⁵

La creación de cuerpos de seguridad y de oficinas de información que aporten información a los dirigentes sobre la cual se van a tomar decisiones y establecer planes de actuación no es nada nuevo, más bien se remonta a la historia antigua de la humanidad, y, cómo no, también

³⁸⁴ Alí, Abdullah; al-istijbarat... Op. Cit. pp. 111-112.

³⁸⁵ Ibid.

de los musulmanes desde las épocas del Profeta y de la Regencia bien Guiada hasta nuestros días.

Una de las causas principales del empoderamiento es tomar conciencia de la importancia de la dimensión de la seguridad, elevar y desarrollar el sentido securitario de forma acorde a las exigencias de nuestra realidad contemporánea.³⁸⁶ El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, supervisaba él mismo la educación de sus compañeros en todos los aspectos, como era repartirlos en círculos; por ejemplo, Fátima bint Al-Jattab, su marido Said ben Zaid -quien era primo de Omar ibn Al-Jattab-, Nu'aim ben Abdullah An-Nahham ben 'Uday y Jabbab ben Al-Araz formaban un círculo, siendo el último quien enseñaba a los demás integrantes; sus reuniones no se limitaban a memorizar el Corán y aprender su buena pronunciación, sino que lo estudiaban, lo analizaban, entendían sus prescripciones y sus prohibiciones, y se esforzaban por llevarlo a la práctica.³⁸⁷

El Profeta, la paz sea con él, se preocupaba por planificar de forma detallada y organizada, calculaba cada paso, sabía que llegaría el día en que tendría que proclamar su misión al público y era consciente de lo ardua y difícil que iba a ser, de ahí la importancia de que los creyentes tuviesen un espacio donde podían reunirse con su maestro, pues su casa ya no podía acoger a tantos seguidores, y su elección fue reunirse regularmente en la casa de uno de sus Compañeros llamado Al-Arqam ben Abi Al-Arqam; era fundamental que el Mensajero se reuniera con sus discípulos para educarles y formarles como futuros líderes de la comunidad de creyentes que se estaba forjando, y para hacerlo de forma segura eligió una casa apartada del resto en uno de los extremos de la ciudad.

Es obvio que el Profeta tenía en mente formar una comunidad de creyentes fuerte espiritual y moralmente y que sería el germen de un Estado futuro que estableciese un orden acorde a la voluntad de Dios. Si solo se tratara de hacer llegar el mensaje sin más, no habría sitio mejor que hacerlo en medio de la Meca donde la Ca'ba y el lugar de reunión de los Quraish. Pero no era así, más bien sabía que su mensaje

³⁸⁶ Sellabi, Ali; *Fiqh at-tamkin fi al-Qurán* [La filosofía del empoderamiento en el Corán], pág. 311.

³⁸⁷ Muhammad Aziz, Abdelghaffar, *ad-da'ua al islamía* [La misión islámica]; pág. 96.

amenazaba los intereses de la élite gobernante, por lo que era importante concienciar a sus compañeros de la necesidad de la cautela a la hora de acudir a sus reuniones.³⁸⁸

2- La casa de Al-Arqam ben Abi Al-Arqam, la sede de la dirección

Los libros de Sira narran que se tomó la casa de este Compañero como sede de la dirección del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tras el primer enfrentamiento en el que destacó Sa'd ben Abi Uaqqás. Ibn Ishaq relata que “Cuando los Compañeros del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se juntaban para rezar lo hacían en algún valle de los valles de la Meca, para hacerlo lejos de la vista de su pueblo; un día, mientras Sa'd ben Abi Uaqqás y un grupo de Compañeros del Profeta estaban rezando juntos en uno de esos valles, un grupo de hombres politeístas les vieron, les recriminaron y denunciaron hasta pelearse, entonces Sa'd golpeó a uno de esos politeístas con el fémur de un camello a la cabeza y le hizo sangrar; fue la primera sangre derramada en el islam.”³⁸⁹

La casa de Al-Arqam ben Abi Al-Arqam se convirtió en el nuevo centro de la causa de los musulmanes, ahí recibían las novedades de la revelación, las enseñanzas y la purificación a manos del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.³⁹⁰

4. Las principales características de la primera comunidad educada por el Profeta, la paz sea con él

El primero grupo de hombres y mujeres formado y educado a manos del Profeta, la paz y las bendiciones sea con él, gozaba de unas cualidades características de especial importancia que les ayudaron avanzar con paso firme hacia el forjamiento de la personalidad musulmana, la base de un ente político basado en la fe que daría lugar a una civilización extraordinaria. He aquí las más destacadas:

³⁸⁸ Daulat ar-rasul... Op. Cit.; pág. 218.

³⁸⁹ Ibn Hisham; 1/281-282.

³⁹⁰ At-tarbía al-qiyadía; Op. Cit. 1/198.

1- La respuesta plena a la revelación:

El conocimiento y el entendimiento correcto y pleno en la creencia, la ley, la ética y demás no tiene otra vía que la revelación, los textos del Corán y la Sunna, es decir, con el conocimiento de Dios, sus nombres, atributos y actos, el conocimiento de lo que se le debe, de lo que no se le puede atribuir, el conocimiento de los ángeles, el Libro. Los Profetas, la vida última, el paraíso, el infierno, el conocimiento del derecho y las prescripciones y el conocimiento de la senda correcta que hay que transitar en todas las situaciones y circunstancias: en los momentos de ira y de satisfacción, en la pobreza y la riqueza, en la seguridad y el miedo, en el bien y en el mal, en la tregua y en la confusión, en la paz y en la guerra; en todo momento hay que respetar el dictado de la ley divina revelada por bendición y misericordia de Dios para con quienes creen sinceramente.³⁹¹ Dios Magnánimo dice: **«Y entre quienes hemos creado hay una comunidad que guía a los hombres con la Verdad, y acorde a ésta establecen la justicia entre ellos.»**³⁹²

Los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, son quienes más se beneficiaron de la revelación y quienes más cumplían por varias razones como:

- a. La pureza de sus corazones y su vacío de cualquier inclinación o pasión ajena a lo revelado, su predisposición permanente y completa a aceptar la revelación procedente de Dios sin oposición, duda ni dificultad.
- b. Su contemporaneidad a la revelación misma, su compañerismo del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; de ahí su conocimiento más que nadie de las circunstancias que rodeaban la revelación de los textos del Corán; este conocimiento es el elemento más importante en el desarrollo del entendimiento y las ciencias islámicas.
- c. La mayor parte de los textos del Corán y de la tradición profética guardan relación con sucesos y eventos que están en su causa, textos se dirigen a ellos de forma directa produciendo un impacto grande en sus almas y sus mentes.

³⁹¹ Al Ouda, Salman; Sifat Al-ghurabá [Descripción de los extraños]; pág. 83.

³⁹² El Noble Corán, 07:181.

- d. Su contemporaneidad y cercanía de la época del Profeta, la paz sea con él, les ahorró la necesidad de desarrollar todo aquello que necesitaron las generaciones siguientes para distinguir entre los textos y verificar su autenticidad; por ejemplo, no necesitaron recurrir a las cadenas de transmisión de la tradición, ni conocer en profundidad a los narradores y los eventos causantes; no confundían los textos auténticos de otros ni tenían dudas como sí las tuvieron los posteriores por ignorancia, duda o confusión de los ignorantes que no han estudiado la sunna ni aprendieron a conocer sus cadenas de transmisión ni los significados de sus textos;³⁹³ cuando estos Compañeros oían a alguien decir “el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo” sus ojos se dirigían a él con la máxima atención, tal como describió Abdullah ben ‘Abbás, Dios esté complacido con él y con su padres.³⁹⁴

2- El profundo impacto de la revelación en su ser y su fe

Los Compañeros del Profeta trataban con el conocimiento verdadero no como verdades científicas racionales abstractas sin conexión alguna con el espíritu y el cuerpo, sino con todo a la vez en una unidad indivisible; Dios les bendijo con su conocimiento, el conocimiento de sus nombres, atributos y actos, les bendijo con su amor, su esperanza en Él y el deseo profundo de su encuentro y mirar a su Faz en el paraíso del edén; Dios les dotó de conciencia de su grandeza, del temor a su ira, prueba y castigo, y de la esperanza en Él y la codicia de su paraíso y su complacencia; de este modo llegaron a reunir todas las facetas del conocimiento de Dios y de la fe en Él: el amor, el temor y la esperanza.

Su conocimiento del paraíso y del infierno producía en ellos el deseo de alcanzar la paz eterna y al mismo tiempo el miedo al castigo, por ello sus corazones balanceaban entre el temor a un castigo que se esforzaban en evitar y la esperanza en un paraíso que se esforzaban por merecer; de este modo, sus corazones estaban permanentemente pendientes de la vida última como si vieran la resurrección, el juicio, la balanza, el acirate, el paraíso y el infierno con sus ojos. Asimismo, su

³⁹³ Al Ouda, Salman; Sifat Al-ghurabá; Op. Cit. pp. 93 y 93.

³⁹⁴ Ibidem. Pág. 94.

conocimiento del designio divino los animaba a encomendarse a Dios en sus intenciones y sus acciones y no encomendarse a sí mismos o a las cosas: no se alegraban de sus éxitos ni se entristecían por sus sufrimientos como si fueran eternos, su dependencia sólo se debía a Dios, a Quien suplicaban y rezaban en exclusiva; eran conscientes de que no podía pasarles nada que no estuviera escrito que les pasara, ni hacer que pasara nada que estuviera escrito que no pasara; su fe también implantó la valentía y el arrojo en sus corazones y su carácter. Su conciencia de la muerte y su fe legó en sus corazones el repudio a los placeres mundanos, el anhelo de la vida última y las ganas de obrar bien; la muerte puede llegar a cualquier en cualquier momento. Estos significados espirituales son el mayor fin del aprendizaje y el conocimiento, sin ellos de nada sirve ninguna ciencia, más bien se convierte en un peligro.³⁹⁵

Los compañeros, Dios esté complacido con ellos, vivieron estos estados espirituales más que nadie, su fe era profunda e imperiosa, la recibieron fresca del Elegido de Dios sin contaminación alguna ni distracción.³⁹⁶

Los Compañeros era caballeros de día y monjes de noche, su conocimiento, su fe y su conciencia de Dios no les impedían desarrollar sus quehaceres mundanos como el comercio, la venta, la compra, la siembra, el casamiento, el trabajo, la educación de los niños, el mantenimiento de la familia, ... eran humildes y nunca vanidosos, a diferencia de algunos devotos posteriores a ellos que, por sus actos de devoción, llegaron a despreciar lo que hacían otros por su din; esta actitud es absolutamente contraria a las enseñanzas del islam y al ejemplo de los Compañeros, es pura egolatría y una fuente de toda inmoralidad, además de causa de invalidación de los actos de bien que se pudieran practicar. Quienes sufren de este tipo de vicio, de la egolatría y la altivez, se creen los únicos dotados para hablar del din del islam, cierran sus mentes y sus vistas antes las virtudes de los demás y las abren sólo para ver sus errores y sus defectos, a veces, incluso, convierten los aciertos y las virtudes de los demás en defectos y errores.³⁹⁷

³⁹⁵ Ibidem. Pág. 97.

³⁹⁶ Ibidem. pág. 102.

³⁹⁷ Ibidem. Pp. 103 y 104.

5. El papel de la personalidad del Profeta en la forja y el liderazgo de sus Compañeros

La Casa de Al-Árqam fue el primer y más importante centro de educación y formación que jamás ha existido; cómo no si su director y profesor fue el mismísimo Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, quien vino a enseñar a toda la humanidad, y sus alumnos son los maestros, guías y líderes ejemplares que liberaron a la humanidad de los yugos de la esclavitud y la sacaron de las tinieblas y la oscuridad a la luz merced a la bendición y cuidado de Dios, a esa educación bajo los ojos de Dios sin precedentes ni subsiguientes.³⁹⁸

En la casa de Al-Arqam Dios bendijo a su Mensajero con la formación de un primer grupo de Compañeros que abandonaron la oscuridad de la ignorancia a la luz de la fe y se convirtieron en los hombres más grandes y conocidos del mundo, hicieron historia al hacer llegar la llamada más grandiosa a toda la humanidad.

Los licenciados de la escuela Al-Árqam son de los hombres y las mujeres más grandes de la historia, fueron los pilares de la llamada a Dios, las columnas del esfuerzo por la causa de Dios, los cimientos del imperio y la civilización posterior; el tiempo no ha dado a luz a nadie como Abu Bakr As-Seddiq, Omar ibn Al-Jattab, Uzmán ben ‘Affán, Alí ben Abi Táleb, Sa’d ben Abi Uaqqás, etc. Dios esté complacido con ellos.

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, logró educar en esta etapa y en esta casa a hombres y mujeres únicos y empoderarles para portar los estandartes del monoteísmo, el esfuerzo y la llamada; consiguieron, con la ayuda de Dios, conquistar la península de Arabia y en menos de cinco décadas conquistar medio mundo.

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, elegía con sumo cuidado a los candidatos a unirse a su causa en la primera fase que duró tres años; les educó y formó debidamente para hacer suya y liderar la llamada y cargar con la responsabilidad de la misión, pues sólo los hombres y las mujeres hechos de una pasta especial pueden asumir un encargo tan pesado y grande como es la asunción de un mensaje

³⁹⁸ Daulat ar-rasul... Op. Cit. pág. 219.

universal con pretensiones humanistas, estos son los que pueden unos verdaderos guías y dirigentes. La Casa de Al-Árqab ben Abi Al-Árqam fue una escuela y una universidad de las más grandiosas de la historia, ahí el mejor maestro enseñó a la mejor generación de discípulos, la primera que supuso el modelo a seguir; en esta escuela militante aprendieron de los valores de disciplina, escucha, lealtad, liderazgo, modales y espiritualidad, aquí insufló el líder supremo a sus discípulos los significados de la confianza en Dios, la esperanza, la fuerza de voluntad, la perseverancia, la purificación, la educación y la enseñanza. Estas reuniones organizadas y supusieron el ambiente propicio para afilar las voluntades, reforzar los ideales y la capacidad de sacrificio y altruismo.³⁹⁹

El punto de inicio de la educación divina era el encuentro el Ungido, la paz y las bendiciones sean con él, con el candidato o candidata a unirse a llamada de Dios, un encuentro que provocaba una transformación misteriosa que provocaba que el recién llegado experimentara una iluminación sorprendente, una conversión radical que llevaba al invitado de la oscuridad a la luz, descubría la dulzura de la fe y dejaba atrás la carga pesada de la incredulidad, de repente, liberaba su voluntad y se hacía fuerte para aguantar las dificultades y las desgracias por su fe y su din.

La personalidad del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue el primer motor del islam, pues gozaba de un carácter atractivo que influía rápidamente en los demás; no en vano, fue observado por Dios y le bendijo con la imagen de la perfección humana; la grandeza atrae el afecto y la admiración de la gente, pero el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, además, era enviado de Dios, recibía la revelación, transmitía su mensaje a la humanidad, lo cual es una dimensión mucho más profunda e impactante en los sentimientos y los pensamientos de los creyentes hacia él; los creyentes no le amaban sólo por su persona, como se admira a los poderosos, sino también por su relación con Dios, puesto que en él se juntan las dimensiones de la grandeza humana y de la elección divina en una simbiosis maravillosa de principio a fin. Los creyentes aman y veneran al hombre Mensajero, su amor está unido al amor de Dios, sentimientos profundos

³⁹⁹ Ibidem. Pág. 220.

que dominaron la emoción y la actitud de la primera generación de los Compañeros y deben dominar la educación islámica, han de ser su base de apoyo y su punto de partida.⁴⁰⁰

6. El currículo escolar de la Casa de Al-Árqam

En esta escuela, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, enseñaba la Palabra de Dios, pues es la única fuente de la verdad; el maestro, la paz sea con él, se preocupó de que fuera la única fuente del conocimiento y la única vía, el Corán es la idea central que orienta todo el pensamiento, la creencia y el comportamiento del individuo musulmán y la familia musulmana. El angle Gabriel, la paz sea con él, descendía para revelar los versículos del Corán al Mensajero, la paz sea con él, que los recitaba de inmediato a sus Compañeros regando sus corazones con la luz de sus palabras, sus almas interactuaban con la Palabra de Dios, su fe se renovaba y crecía, su comportamiento adquiría mayor sentido y profundidad, sus horizontes se ampliaban y extendían. El Profeta procuró que el Noble Corán fuera la única asignatura de esta escuela, el único método, para evitar que se mezclara con cualquier otra fuente que no sea el Corán.⁴⁰¹

En la casa de Al-Árqam aprendieron que el Corán y las enseñanzas del amado Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, constituían la constitución suprema para la llamada, la vida, la comunidad y la civilización. El Noble Corán era la única materia que recibían los discípulos del Mensajero, la paz sea con él, en base a sus enseñanzas fue educado y formado el primero grupo de creyentes de esta gran nación; el Corán es el Libro vivo y vigente de la umma, su guía y su fuente de instrucciones para su vida.

Esta primera generación recibía las palabras del sagrado Corán con solemnidad, conciencia, estudio y aplicación minuciosa de sus enseñanzas en todas las dimensiones de su vida inmediata y futura.

Merced a su aplicación y disciplina, estos primeros musulmanes fueron una imagen fiel a las enseñanzas del islam, una representación

⁴⁰⁰ Qutb, Mohamed; *Manhay at-tarbía al-islamía* [Metodología de la educación islámica], pp. 34-35.

⁴⁰¹ Daulat ar-rasul; Op. Cit. pág. 225.

real de la educación profética, así se convirtieron en modelos de personas y dirigentes y en la generación más ejemplar de la historia de la humanidad. Dios reveló Su Palabra en el corazón de su amado Mensajero con el fin de educar y regar las almas, iluminar las mentes y guiar los comportamientos y los sentimientos de las personas, y para formar una comunidad musulmana ejemplar que superara a las demás naciones en todos los ámbitos doctrinal, espiritual, ético, social, político y bélico.⁴⁰²

7. Los motivos de la elección de la Casa de Al-Árqam

Fueron varias las causas que llevaron a elegir la casa del joven Al-Árqam:

- 1- No se sabía que Al-Árqam se había convertido al islam, por lo que a nadie se le podía ocurrir que las reuniones del Profeta y sus compañeros pudieran tener lugar en su casa.
- 2- Al-Árqab ben Abi Al-Árqam pertenecía al clan de los Banu Majzum, el mismo clan que enarbolaba el estandarte de la hostilidad y la guerra contra Banu Hashim, el clan del Profeta, la paz sea con él; puesto que nadie de los politeístas sabía de la islamización de Al-Árqam, a nadie se le pasaba que los encuentros tuvieran lugar en una casa del enemigo.
- 3- Al-Árqam entonces era aún joven de apenas dieciséis años; si los politeístas de Qureish se pusieran a indagar sobre el centro de reuniones de los musulmanes, nunca pensarían que tuvieran lugar en casa de un joven como Al-Árqam, más bien pensarían en la casa del mismo Profeta o en uno de sus lugartenientes más conocidos, como Abu Bakr, por ejemplo.

Sin duda, desde una perspectiva securitaria, la elección de esta casa fue un acierto hasta tal punto que nunca se ha sabido de que Quraish haya allanado o descubierto el lugar.⁴⁰³

⁴⁰² Ibidem. Pág. 335.

⁴⁰³ Al-Ghadban, Mounir; al-minhay al-harakí [La vía del activismo]; 1/49.

8. Cualidades de la primera generación

La primera etapa de la misión se caracterizó por la individualización y la privacidad, es decir, se dirigía a las personas una a una y sin llamar la atención de nadie; la planificación del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, era detallada y precisa, siguió una política inteligente. La elección de la casa de Al-Árqam no respondía solo al objetivo de educación, consejo y guía, sino también como escuela de liderazgo en base a valores profundos y eternos, ahí el Mensajero se interesaba por cada uno de sus Compañeros, centrándose de forma particular en aquellos con talentos especiales con el objetivo de prepararlos para la dirigencia y el liderazgo de la comunidad, cada uno conocía su lugar, la situación en que se encontraba su nueva comunidad y lo que la causa esperaba de él; todos estaban comprometidos, aprovechaban cada reunión para elevarse espiritual e intelectualmente, tomaban sus precauciones y eran muy disciplinados.⁴⁰⁴

La formación de la primera vanguardia musulmana en la Meca se hizo con calma, progresividad y privacidad, el lema de esta etapa era el siguiente pasaje del sagrado Corán:

«Reúnete con quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde anhelando Su rostro [y complacencia]. No te apartes de ellos inclinándote por el encanto de la vida mundanal. No obedezcas a quien hemos hecho que su corazón se olvide de Nosotros, siga sus pasiones y se extralimite en sus acciones.»⁴⁰⁵

Este versículo ordena al Mensajero de Dios ser paciente con quienes se equivocan o son negligentes con su llamada, que se paciente ante las preguntas incesantes, especialmente aquellas que emanan de mucha ignorancia, que aguante las dudas que muestran algunos ante sus instrucciones; asimismo, le ordena enseñar a sus seguidores a ser pacientes ante las provocaciones y las tentaciones de los enemigos de la senda de Dios, aclararles la naturaleza de este camino, que es ardua y difícil, que no hay que hacer caso a los engreídos que intentan dispersar a la gente y

⁴⁰⁴ Daulat ar-rasul. Op. Cit. pág. 237.

⁴⁰⁵ El Noble Corán, 18:28.

a los creyentes de su alrededor, que no obedezcan a los cegados por sus pasiones e intereses y no quieren saber nada de la verdad.⁴⁰⁶

Este versículo del capítulo de La Caverna describe algunas características de esa primera vanguardia de creyentes, estas son las más destacadas:

a. La paciencia

El término paciencia aparece repetido muchas veces en el sagrado Corán y en los hadices del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, la gente se recomienda mutuamente la paciencia; tan importante es la paciencia que es una de las cuatro cualidades de la gente que está a salvo de la perdición; Dios dice: **«Por el tiempo que los hombres están en la perdición salvo aquellos que creen, obran rectamente y se aconsejen mutuamente con la verdad y con la paciencia [ante las adversidades].»**⁴⁰⁷ la sentencia es clara y rotunda, todo el mundo está condenado a la perdición excepto quien cumpla las cuatro exigencias:

- 1- La fe en Dios
- 2- La buena obra
- 3- Aconsejarse la verdad
- 4- Aconsejarse la paciencia

La salvación sólo es posible si el ser humano se completa con la fe y el obrar bien y completa a los demás con el consejo y la orientación, de este modo reúne el respeto al derecho de Dios y el derecho de sus prójimos; aconsejar la verdad es necesario, puesto que establecer la fe, obrar bien, observar la verdad y la justicia son cuestiones difíciles para el individuo y para la comunidad, por lo tanto la paciencia para la purificación del alma y para mejorar a los demás es imprescindible, igualmente es importante ante el daño y la dificultad, el atrevimiento de la falsedad y la longitud del camino, la lentitud del cambio y la desaparición de los signos, ante la lejanía del final.⁴⁰⁸

⁴⁰⁶ Ben Mohsin, Hussein; *At-tariq ila yamá't al-muslimin* [El camino a la comunidad de los musulmanes]; pág. 70.

⁴⁰⁷ El Noble Corán, 103:1-3.

⁴⁰⁸ Qutb, Sayyid; *Fi dilale al-Qur-‘án*; Op. Cit. 6/3968.

b. La permanente súplica a Dios

Una virtud que encontramos en el pasaje **«quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde»**; la súplica es una bendición que, al bendecido, le abre la puerta a otras muchas bendiciones más; de ahí que es importante educar a quienes vayan a portar el mensaje del islam y transmitirlo responsablemente en la buena relación con Dios y la práctica de la oración y la súplica, pues son elementos fundamentales para el éxito.⁴⁰⁹

c. La intención pura

Es necesario preparar a los individuos en valores profundos como la sinceridad y la pureza de la intención, Dios dice: **«... anhelando Su rostro [y complacencia]»**, esto es buscar el favor divino en todos lo que se habla, se dice y se hace, sin esperar nada a cambio que no fuera el amor de Dios, sin buscar botines, prestigios, títulos o cualesquiera ventajas; el musulmán ha de ser un militante de su fe y de la causa de Dios, su actitud ha de ser: **«Diles: Por cierto que mi oración, mi oblación, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, Señor del Universo, Quien no tiene copartícipes. Esto es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero [de esta nación] en someterse a Dios.»**⁴¹⁰

Sabido que es la intención sincera es una condición para la aceptación de la obra, pues Dios no acepta ninguna obra, por buena que fuere, si no se realiza con la intención pura y sincera y se haga acorde a la tradición y a la ley.

d. La perseverancia

Mantenerse firme en el camino y no desviarse, Dios Magnánimo le ordena a su Profeta en el pasaje que vimos antes y le dice: **«No te apartes de ellos inclinándote por el encanto de la vida mundanal.»**⁴¹¹ y cuando el discurso se dirige al Mensajero de Dios, la paz sea con él, significa que la implicación de los creyentes es mayor. Esta perseverancia es necesaria e imprescindible en el camino de todo creyente; Dios dice en otro pasaje del Corán: **«Entre los creyentes hay hombres que**

⁴⁰⁹ Fiqh at-tamkín; Op. Cit. pág. 221.

⁴¹⁰ El Noble Corán, 06:162-163.

⁴¹¹ El Noble Corán, 18:28.

cumplieron el compromiso que tomaron con Dios, algunos ya fallecieron, y otros esperan que les llegue su hora y no han cambiado de actitud [y cumplen con el compromiso].»⁴¹²

En estos versículos encontramos tres características: la fe, la hombría y el compromiso. Estos elementos son fundamentales para perseverar en la vía de la verdad; la fe motiva la lealtad a los valores sublimes y la capacidad de sacrificio. La hombría motiva la actitud y la conducta hacia la consecución del objetivo sin prestar demasiada atención a las pequeñeces, no permite renunciar a la conquista de sus objetivos nobles. El compromiso veraz impide el desvío del objetivo inicial, proporciona la firmeza y la seriedad que convierten al hombre en una montaña, por muchas amenazas, obstáculos y tentaciones que se le pongan delante, por mucha espada, saga, oro o mujeres que se presenten en su camino.

Sin duda, los hombres que se preparan para asumir el peso de la misión, la responsabilidad de edificar un estado y crear una civilización necesitan perseverar para alcanzar sus objetivos nobles, sus fines sublimes y la realización de sus valores elevados.

9. La extensión del islam entre las familias de Quraish y su universalidad

La difusión del islam en la etapa clandestina entre todas las familias de Quraish de forma equilibrada, sin que ningún clan o tribu tuviera mayor peso que el resto, supuso un fenómeno nuevo distinto a todo lo que habían experimentado en su historia tribal. Esta realidad, privó al islam de un apoyo tribal determinado, pero al mismo tiempo impidió suscitar hostilidades por parte de las demás familias y clanes con la excusa de que el islam estaría favoreciendo los intereses de un clan determinado o que puede distinguirla por encima del resto. Esta difusión que atravesó todas las familias de Quraish ayudó a la extensión del islam mismo sin provocar reservas u objeciones de índole tribal o familiar.

Por ejemplo, Abu Bakr era de la familia Taim, ‘Uzmán ben ‘Affán de Banu Omeya, Az-Zubair ben Al-‘Auam de Banu Asad, Mos’ab ben ‘Umair de Banu Abdeddar, Alí ben Abi Táleb de Banu Hashem, Abdurrahmán ben ‘Auf de Banu Zohra, Said ben Zaid de Banu ‘Adíy y

⁴¹² El Noble Corán, 33:23.

‘Uzmán ben Mad’ún de Banu Yumah; incluso había integrantes musulmanes de fuera de Quraish, como Abdullah ben Mas’ud, quien era de Hudail, ‘Utba ben Ghazuán de Mazen, Abdullah ben Qais de Al-Ash’ariyín, Ammar ben Yaser de Mad·hiy, Zaid ben Háriza de Calb, At-Tufail ben ‘Amr de Daus, ‘Amr ben ‘Absa de Salim y Sohaib An-Namarí de Banu Annamer ben Qaset. Estaba claro que el islam no se circunscribía a la Meca.⁴¹³

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, diseñó su plan con precisión, adoptó los medios necesarios al mismo tiempo que se encomendaba a Dios; se preocupó por educar a sus seguidores, someterles a una formación profunda y detallada, les abrió los ojos ante el nuevo horizonte, les enseñó a ser prudentes y cautelosos al mismo tiempo que les animó a seguir con sus vidas de forma natural y fluida y, excelentemente, les preparó para la etapa siguiente.

El Profeta, la paz sea con él, sabía que el mensaje que portaba no era un asunto privado ni era de naturaleza elitista o minoritaria, no podía permanecer en la clandestinidad por siempre invitando a la gente de uno en uno; el mensaje del islam había descendido para establecer la evidencia ante el mundo y salvar, a quien quiera, de la oscuridad de la idolatría y la ignorancia a la luz del islam y el monoteísmo; por esta razón encontramos en el Corán un discurso integral universal desde sus primeros instantes:

«Y por cierto que el Corán es un Mensaje para la humanidad.»⁴¹⁴

«Pero por el contrario, [lo que recitas] es un Mensaje para toda la humanidad.»⁴¹⁵

La llamada del islam se dirige a todos los humanos, sin distinción alguna, para salvar a quienes se presten a oírla y responder a ella; esto implica que ha de ser pública, que el anuncio, la transmisión, la aclaración, la albricia y la advertencia son sus características, y que se ha de asumir las consecuencias naturales de semejante mensaje, como son los desmentidos, la incredulidad, la hostilidad, la tortura e incluso la muerte.

⁴¹³ El Omarí, Op. Cit. 1/133.

⁴¹⁴ El Noble Corán, 38:87.

⁴¹⁵ El Noble Corán, 68:52.

El carácter secretista de la primera fase de la llamada se debía a la situación particular por la que pasa cualquier misión en sus inicios, especialmente si pretende cambiar las cosas, ya que al principio cualquier movimiento transformador es débil, extraño y vulnerable. El secretismo sólo se puede entender en este marco y con el único fin de protegerse hasta madurar y ser lo suficientemente fuerte como para salir al público.

Asimismo, si el secretismo y la confidencialidad son necesarios en los momentos de guerra, y en algunos casos en la paz, en el ámbito de la misión islámica también es necesario, cuando la situación lo exige, gestionarse con precaución y secretismo; sin embargo, el principio y la norma son la predicación del Mensaje de Dios en público e intentar que alcance al máximo posible de gente; en otros términos, la llamada ha de ser pública, mientras que los medios, la planificación y los detalles de organización no tienen que ser necesariamente públicos, sino que obedece a las consideraciones que se tengan en cada momento y situación, y bajo ninguna circunstancia se puede ocultar el Mensaje o parte de él, ni callar la verdad, ni puede impedir la aclaración de los preceptos del din de Dios. Un ejemplo de lo que queremos decir en este sentido es la cuestión del número de seguidores, es un dato cuya publicación o no no afecta a la cuestión del Mensaje en sí. El Corán y los libros revelados, así como los profetas de Dios han transmitido el mensaje de Dios a sus pueblos, han aclarado sus preceptos, han cumplido sus enseñanzas y así han enseñado hacer a sus discípulos y seguidores. Con la misma lógica, el Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, llevó su misión de la mejor manera, en privado y el público, y en ambas situaciones mantuvo algunos asuntos en secreto por no ser de interés público y que no afectan al contenido de su mensaje, como el número de sus seguidores, los lugares de su reunión o los planes que diseñaba para escapar de las conspiraciones de sus enemigos.⁴¹⁶

⁴¹⁶ El Ouda, Salman; Al-ghurabá al-auualún [Los primeros extraños]; Op. Cit. pp. 124-126.

Tercer tema de estudio

El constructo doctrinal en la época mecana

1. El trato del profeta con las leyes naturales

La creación de estados y la formación de naciones obedece a unas leyes naturales que gobiernan la trayectoria de los individuos, las naciones y los imperios; cuando contemplamos la vida del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, observamos claramente su trato sabio, inteligente y acertado con estas leyes.

Las leyes divinas son sus normas universales que gobiernan al hombre y al universo en todos los tiempos y lugares, son varias, pero en este libro queremos poner el foco sobre aquellas relacionadas con el levantamiento de los pueblos y las civilizaciones.

“Dios quiso que este din [el islam] se rija en base a las mismas leyes que gobiernan el cosmos, no en base a los acontecimientos extraordinarios [milagros], y ello para que ninguna generación musulmana se permita ser negligente con la excusa de que los primeros [musulmanes] alcanzaron la gloria gracias a eventos sobrenaturales y que esos eventos ya no son posibles tras el fallecimiento del Profeta.”⁴¹⁷

Quien contempla los pasajes del Corán se encuentra con varias referencias a las leyes divinas, que son leyes naturales universales que no cambian nunca, y las encuentra destacadas para llamar la atención hacia las mismas y aprenderlas con el fin de tenerlas en cuenta a la hora de actuar y de formar la sociedad musulmana ideal.

Cuando el Corán dirige la atención de los creyentes a las leyes de Dios en el cosmos pretende enseñar los fundamentos del funcionamiento del mundo, la humanidad, que es parte de este mundo, inclusive; estas leyes gobiernan el universo, los pueblos, las naciones, los estados,

⁴¹⁷ Qutb, Mohammed; Uaqi'una al-mo'áser [Nuestra realidad moderna]; pág. 414.

los imperios y los individuos por igual; los eventos que se suceden no son accidentes ni carecen de sentido, sino que obedecen a estas leyes; si los musulmanes las estudiaran y entendieran, descubrirían la sabiduría que guardan los diferentes acontecimientos, verían claramente los fines existentes detrás de los sucesos, se sentirían seguros por la estabilidad del orden seguido por todo cuanto acontece y podrían ser capaces de tener prospectiva para, además de su condición de creyentes, tomar las medidas oportunas para avanzar y progresar hacia la gloria y el empoderamiento.⁴¹⁸

“Las leyes que rigen la vida son las mismas, rigen igual en el tiempo pasado como en cualquier otro.”⁴¹⁹

Estas leyes de Dios son las que rigen la órbita de la vida y su movimiento, no hay absolutamente nada en la vida de los humanos que suceda por accidente y sin sentido, sino que todo obedece a estas leyes, que tiene por característica su universalidad e inalienabilidad, por lo que no favorecen ni responden a los caprichos de nadie.⁴²⁰

Los musulmanes tienen la obligación de conocer estas leyes que el Libro de su Señor y la tradición de su Profeta destacan si quieren aspirar a su emancipación y su poderío, “ya que el poderío no viene por sí solo, ni desciende sin prólogos, ni se alcanza por accidente, sino que obedece a unas pautas, a unas leyes establecidas por Dios en su Noble Libro para que sus siervos creyentes las conozcan y obren de acuerdo a ellas conscientemente.”⁴²¹

El trato metodológico correcto con las leyes universales regentes en los individuos, las sociedades y las naciones exige, ante todo, la comprensión plena de las mismas, su funcionamiento y saber cómo aprovechar este conocimiento para establecer las normas sociales y las ecuaciones que rigen las civilizaciones.⁴²²

⁴¹⁸ Qutb, Sayyid; *Fi dilale al-Qur’án*; 1/478.

⁴¹⁹ Idem.

⁴²⁰ Al-Sayyid, Mohammed; *At-tamkín li-l-ummati al-islamiya* [El empoderamiento de la nación islámica], pág. 208.

⁴²¹ Al-Qardawi, Youssef; *Yail an-nasr al-manshud* [La generación de la gloria anhelada]; pág. 15.

⁴²² Al-mashrú’ al-islami li-nahdati al-umma, qirá-a fi fikri Al-Banna [El proyecto islámico para el renacimiento de la umma, una lectura del pensamiento de Al-Banna].

El profesor Hassan Al-Banna dice al respecto la metodología de tratar con las leyes universales: “No vayáis en contra las leyes del universo, porque nunca venceréis, sino que esforzaros en aprovecharlas, redirigid su corriente, apoyaos en ellas y esperad el éxito, porque entonces estará cerca.”⁴²³

En estas palabras observamos varias cuestiones importantes:

- 1- No contrariar.
- 2- Esforzarse.
- 3- Aprovecharse.
- 4- Redirigir.
- 5- Apoyarse.
- 6- Esperar el momento del éxito.⁴²⁴

Las conclusiones del profesor Al-Banna demuestran su profundo conocimiento de la biografía del Profeta, de la historia islámica y la historia general de los diferentes pueblos y naciones, así como su conocimiento detallado de la realidad que vivió, pues hizo un diagnóstico preciso del mal que aquejaba a la umma y recetó el remedio correcto.

El movimiento del islam primitivo dirigido por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, su excelente organización de los esfuerzos hasta establecer un Estado, su educación y formación de la persona modelica espiritual y cívicamente, todo ello lo logró respetando las leyes divinas imperantes en su creación, algunas de las cuales mencionamos brevemente en las páginas pasadas, como la importancia del liderazgo en el levantamiento de una civilización, la importancia de la comunidad creyente organizada en la lucha contra la opresión, la importancia del método que emana de las creencias, la ética, el culto, los valores y la cosmovisión. Una de esas leyes divinas claras es la progresividad, una ley que impera en todo cuando existe, en la creación de Dios y su cosmos, y es una de las más importantes que la nación musulmana debe tener en cuenta para levantarse de su letargo y empoderarse para cumplir su misión histórica.

⁴²³ Risalat al-mu-tamar al-james [Carta del quinto congreso]. Pág. 127.

⁴²⁴ Al-mashrú’ al-islami li-nahdati al-umma; Op. Cit. pág. 58.

La lógica de esta ley dice que el camino es largo, más en nuestra era actual que se caracteriza por el dominio de la ignorancia militante, el mal y la corrupción arraigados en las sociedades, lo que exige, sin duda, paciencia y progresividad para erradicarlos.

La misión islámica empezó progresivamente, acompañaba a sus integrantes respetando su ritmo con precisión; la llamada empezó con la selección de los candidatos y la fundación, luego llegó la etapa del enfrentamiento y la resistencia, luego la etapa de la victoria y el poder; son etapas diferentes imposibles de darse en un mismo tiempo ni de alterarse en el orden.⁴²⁵

Tener en consideración esta ley es fundamental, “especialmente cuando algunos militantes de la misión islámica piensan que alcanzar el poder se puede conseguir de la noche a la mañana, pretenden cambiar la realidad que vive la nación islámica en un abrir y cerrar de ojos sin tener en cuenta las consecuencias, ni comprenden las circunstancias y los condicionantes inherentes, sin prepararse debidamente las etapas, los métodos ni los medios.”⁴²⁶ En su noble Libro, Dios nos interpela varias veces a tener esta ley en consideración, Él mismo creó los cielos y la tierra en seis días que sólo él conoce su verdadera medida, pudiendo hacerlo en un instante; también las etapas de la creación del ser humano, de los animales, las plantas, ... todo obedece a la progresión para alcanzar la madurez y la plenitud; es la ley de Dios, el Sapientísimo.

Asimismo, la ley de la progresividad está establecida claramente en la ley islámica, la sharía, con el fin de facilitar las cosas a los humanos, tanto para establecer una obligación como para instruir una prohibición. En este sentido, observamos que cuando el islam prescribió algunas prácticas, como la oración, el ayuno o el azaque. Lo ha hecho de forma gradual siguiendo unas etapas hasta concluir en su estado definitivo.⁴²⁷

“La filosofía de la progresividad en el islam es la que dictó que no se aboliera el régimen de la esclavitud predominante en todo el mundo cuando apareció el islam; su anulación inmediata podía llevar a un terremoto social y económico, por lo que optó por restringir al máximo

⁴²⁵ At-tamkín lil-ummati al-islamía; Op. Cit. pág. 227.

⁴²⁶ Nouh, Mohammed Sayyid; Afat ‘ala at-tariq [Contrariedades en el camino]; 1/57 y siguientes.

⁴²⁷ At-tamkín...; Op. Cit. pág. 227.

todas las formas que reducían a un ser humano a la esclavitud, en realidad las prohibió todas, al mismo tiempo que abría las vías de la liberación al máximo; de este modo gradual puso las bases para la abolición de la esclavitud.”⁴²⁸

“Si estudiáramos el noble Corán y la noble sunna de forma profunda y detenida sabríamos cómo, con qué gradualidad y con qué armonía logró el islam cambiar los países de los árabes, y de ahí al resto del mundo a manos del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él... el proceso fue paulatino y siguió su curso natural hasta que alcanzó su apogeo tal como Dios, el Señor de los mundos, quería.”⁴²⁹

“Esta ley divina de la progresividad se debe obedecer a la hora de dirigirse a la gente; cuando se quiera establecer el islam en la vida o reanudar un estilo de vida islámico pleno, entonces se podrá alcanzar la gloria. Si queremos establecer una verdadera sociedad islámica, no podemos caer en el error de creer que se puede lograr con una resolución de un presidente, un monarca, un consejo supremo o un parlamento, sino a través de un trabajo arduo progresivo, es decir, con la preparación y la capacitación intelectual, psicológica y social.

Esta es la vía que siguió el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, para cambiar la vida de la yahlíla a la vida islámica; permaneció trece años en la Meca para desarrollar su función principal que consistía en educar y formar a la generación creyente, la generación que podría cargar con el peso de la misión y las exigencias del esfuerzo continuado para proteger la llamada y hacerla llegar a todos los horizontes; por este motivo, la etapa mecana fue más bien de educación y formación que de legislación.”⁴³⁰

2. La ley del cambio y la construcción doctrinal

Dios dice: «El hombre tiene [Ángeles] custodios por delante y por detrás, que lo protegen por orden de Dios. Sabed que Dios no cambia las gracias que concedió a un pueblo, mientras ellos no cambien lo que

⁴²⁸ Al Qaradawi, Youssef; al-jasá·is Al-‘ámma lil-islam [Las características generales del islam]; pp. 166 y siguiente.

⁴²⁹ At-tamkín... tomado de Al-Maududi. Op. Cit. pág. 229.

⁴³⁰ Al-jasá·is al-‘ámma lil-islam, Op. Cit. pág. 168.

hay en sí mismos [eligiendo la incredulidad]. Y si Dios decreta el mal para un pueblo, no existe nada que lo pueda impedir, y no tendrán fuera de Él protector alguno.»⁴³¹

La correlación entre la ley divina y el empoderamiento de la nación islámica es muy clara, lo que significa que la situación actual de la umma islámica no hace posible su levantamiento, necesita cambiar, puesto que nunca una nación que no rechaza y no se opone a la humillación, a la injusticia y el subdesarrollo puede levantar cabeza, si no se esfuerza por cambiar su estado deplorable y liberarse del yugo de la dependencia.⁴³²

“Cuando el islam apareció por primera vez tenía enfrente una realidad muy difícil, como era la realidad de la península arábiga y del resto del mundo, tuvo que enfrentarse a creencias, cosmovisiones, valores, sistemas de vida, situaciones varias, intereses tribalismos...

La distancia entre el islam entonces y la realidad de la gente en Arabia y en el mundo era enorme, el cambio que pretendía el islam estaba muy lejos de conseguirse, la realidad vigente entonces tenía un recorrido histórico largo, los intereses de las diferentes partes y las distintas fuerzas eran reconocidos, todos estos elementos resolvieron oponerse a la nueva religión, ya que este nuevo din no pretende cambiar sólo las creencias, las cosmovisiones, los valores, los equilibrios, los usos, las costumbres, la moral, y las afinidades, sino que pretendía también cambiar los sistemas, las situaciones, las leyes y las normas, además de pretender liberar a la humanidad del imperio de la tiranía y la yahlía para reconciliarla con Dios y encaminarla hacia el islam.”⁴³³

“Sin duda, lo que sucede una vez puede suceder más veces, lo que sucedió fue acorde a una ley vigente, no un milagro extraordinario; esa construcción se apoyó en la naturaleza primigenia del ser humano, la fitra, que se despliega plenamente cuando se sabe liberar, reunir y orientar en la dirección correcta.”⁴³⁴

⁴³¹ El noble Corán, 13:11.

⁴³² At-tamkín... Op. Cit. pág. 210.

⁴³³ Qutb, Sayyid, Hada ad-din [Esta religión], pp. 51-52.

⁴³⁴ Ibidem, pág. 65.

El cambio liderado por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, obedeció a la vía divina, empezó por cambiar el espíritu humano, formó a grandes hombres y mujeres y con ellos logró provocar el cambio más grandioso en forma de una sociedad nueva, una sociedad que trasladaba a la gente de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento y la ciencia, del atraso al desarrollo y el progreso, con ellos logró crear la civilización más impresionante jamás vista.⁴³⁵

El Profeta, la paz sea con él, siguiendo la vía coránica, cambió las creencias, las ideas, la cosmovisión, los sentimientos y los modales de sus compañeros provocando así el cambio de su entorno, de Medina y la Meca, luego de la península arábiga, Persia y Bizancio en un movimiento universal que reza a Dios de día y de noche.

La vía coránica en la Meca incidía en la dimensión doctrinal, exponiendo la creencia de diferentes maneras, hasta que los corazones se llenaron de fe y culminaron en un cambio radical; Dios Altísimo dice de esta gran elevación espiritual: **«¿Acaso quien estaba muerto [de corazón, perdido en la incredulidad] y le dimos vida [guiándole], y le proporcionamos una luz con la cual transita entre la gente es igual a aquel que se encuentra entre tinieblas y no puede salir de ellas? Les hemos hecho creer que sus obras eran buenas [y no pueden darse cuenta de su error].»**⁴³⁶

Esta imagen descriptiva del sagrado Corán es maravillosa imposible de igualar, así es el estilo del Corán, impresiona y maravilla a las mentes doradas de intelecto, la razón humana no alcanza entender plenamente su profundidad, belleza y elocuencia; la revelación libera de la muerte para abrazar la vida verdadera, libera de la oscuridad para vivir en la luz, ¿acaso son lo mismo? ¡En absoluto! Se trata de un salto tan grande que no se es consciente de su enormidad excepto quienes se iluminen con la luz de la elocuencia milagrosa de la Palabra de Dios.⁴³⁷

⁴³⁵ Sabaa, Taoufik Mohammed; Nufús ua durús fi itar at-tasuir al-Qur·ani [Almas y lecciones en el imaginario coránico]; pág. 367.

⁴³⁶ El noble Corán, 06:122.

⁴³⁷ Al-Zahrani; Al-inhirafat al-‘aqadía ua al-‘ilmía [Las desviaciones doctrinales y científicas], 1/25-26.

3. La corrección doctrinal de los Compañeros

Antes del islam, los Compañeros del Profeta, Dios esté complacido con ellos, tenían una visión limitada y equivocada en muchos aspectos, su opinión respecto a los nombres y los atributos de Dios era defectuosa, **«A Dios pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes, invocadle pues con ellos. Y apartaos de quienes blasfeman con ellos y los niegan; éstos serán castigados por lo que hicieron.»**⁴³⁸; negaban algunos atributos de Dios y apelaban a Él con nombres deficientes e indignos de Dios Altísimo, como atribuirle cualidades de debilidad e impertinentes, como atribuirle la necesidad, la impotencia o la filiación, decía, por ejemplo, que los ángeles eran hijas de Dios, afirmaban que los genios eran copartícipes de Dios, **«Y asocian a los genios con Dios [en la adoración], siendo que Él es Quien los ha creado [a los genios]. Y Le atribuyen hijas e hijas, sin comprender lo que hacen. ¡Glorificado sea Dios! Dios está por encima de lo que Le asocian.»**⁴³⁹, también dice el noble Corán de sus creencias preislámicas: **«¡Glorificado sea! Le atribuyen hijas [pues los idólatras creían que los Ángeles eran de sexo femenino y también Sus hijas; pero Él está por encima de lo que Le atribuyen]. Y sólo desean para ellos los hijos varones.»**⁴⁴⁰

El Corán fue revelado para establecer la creencia correcta, arraigarla en los corazones de los creyentes y aclararla a todo el mundo enseñando el verdadero monoteísmo, Dios como Creador único y Dueño exclusivo, enseñando la unicidad de los nombres y los atributos de Dios, la fe en todo cuanto Dios instruye en su Libro, como los ángeles, los libros sagrados, los profetas, el designio divino para bien y para mal, el día último, la fe en el mensaje de los Enviados, la paz sea con todos ellos, y en todo aquello de lo que informaron.⁴⁴¹

En la etapa de la Meca, el sagrado Corán dio a conocer a la gente quién y qué es Dios que tienen que adorar; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, les ilustraba sobre los grandes signos de Dios, su primera prioridad desde el primer momento fue ofrecer la visión correcta y

⁴³⁸ El noble Corán, 07:180.

⁴³⁹ El noble Corán, 06:100.

⁴⁴⁰ El noble Corán, 16:57.

⁴⁴¹ El Aliani, Ali; Ahammiyat al-yihad fi nashre ad-da'ua [La importancia del esfuerzo en la divulgación de la llamada]; pág. 47.

verdadera de Dios y concienciar sobre sus derechos; la visión correcta resulta en la fe sincera, en la certeza y la rectitud. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, apoyó sus esfuerzos en establecer esta visión correcta emanada del Corán dejando claro lo siguiente:

- 1- Dios es libre de toda deficiencia o defecto, es la perfección absoluta, Él es Uno, Único, no tiene socio ni copartícipe, ni ha tomado esposa ni engendró hijo alguno.
- 2- Dios, alabado sea, es el Creador de todo, el Dueño absoluto y Gobernador de todo cuanto en la creación acontece: **«Ciertamente vuestro Señor es Dios, Quien creó los cielos y la Tierra en seis días, luego se estableció sobre el Trono. Hace que la noche y el día se sucedan ininterrumpidamente. Y creó el Sol, la Luna y las estrellas sometiéndolos a Su voluntad. ¿Acaso no Le pertenece la creación y Él es Quien dictamina las órdenes según Le place? ¡Bendito sea Dios, Señor del Universo!»**⁴⁴²
- 3- Dios es el origen de toda bendición en el mundo, pequeña o grande, manifiesta u oculta, Dios dice: **«Todas las gracias que os alcanzan provienen de Dios. Pero sólo os amparáis en Él y Le agradeceréis cuando padecéis una desgracia.»**⁴⁴³
- 4- Es Omnisciente, su conocimiento es absoluto, sabe todo, nada en la tierra ni en los cielos se escapa a su conocimiento, ni siquiera lo que piensa y oculta el ser humanos o manifiesta: **«Dios es Quien creó siete cielos y otras tantas tierras. Su designio desciende paulatinamente a través de ellos para que sepáis que Dios tiene poder sobre todas las cosas y que Dios todo lo abarca con Su conocimiento.»**⁴⁴⁴
- 5- Dios Altísimo registra los actos del hombre mediante los ángeles en un registro que no deja ningún detalle sin registrar, en el momento y el lugar indicados se publicará, **«Dos Ángeles registran sus obras, uno a la derecha y otro a la izquierda. No**

⁴⁴² El Noble Corán, 07:54.

⁴⁴³ El Noble Corán, 16:53.

⁴⁴⁴ El Noble Corán, 65:12.

pronuncia palabra alguna sin que a su lado esté presente un Ángel observador que la registre.»⁴⁴⁵

- 6- Dios prueba a sus siervos con experiencias agradables y otras desagradables para que las personas conozcan su naturaleza, unos reciben las pruebas con agrado y satisfacción del designio divino, se resignan de corazón y de actitud, convirtiéndose así en dignos regentes, líderes y señores; otros las reciben con rechazo y rebeldía, de modo que caen en la ira de Dios, perdiendo así su condición de dignos regentes; Dios dice: **«Él es Quien creó la muerte y la vida para probaros y distinguir quién de vosotros obra mejor. Él es Poderoso, Absolvedor.»**⁴⁴⁶
- 7- Dios, glorificado sea su nombre, guía, auxilia y bendice con el éxito a quien recurre a Él, a quien se protege acudiendo a Él, a quien juzga y gobierna de acuerdo a la voluntad de Dios en todos sus asuntos, en la comisión y en la omisión; Dios dice dirigiéndose a su amado siervo y Mensajero Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él: **«Ciertamente mi protector es Dios, Quien reveló el Libro [el Corán], y Él es Quien protege a los justos.»**⁴⁴⁷
- 8- Dios es el único Dios verdadero, el único que merece ser adorado, unificado y no atribuirle socio alguno ni copartícipe; **«[No obedezcas a los idólatras] Sino que adora sólo a Dios, y sé de los agradecidos.»**⁴⁴⁸
- 9- Dios es a Quien compete exclusivamente la definición de la forma y el contenido del culto que hay que rendirle, empezando por el monoteísmo puro que figura en el sagrado Corán.⁴⁴⁹

La primera generación de creyentes se educó en el conocimiento de los atributos y los nombres de Dios, en la adoración en base a este conocimiento, y como fruto, se concienciaron de la grandeza y la majestuosidad de Dios, se esforzaron en ganarse su complacencia, le observaron

⁴⁴⁵ El Noble Corán, 50:17-18.

⁴⁴⁶ El Noble Corán, 67:02.

⁴⁴⁷ El Noble Corán, 07:196.

⁴⁴⁸ El sagrado Corán, 39:66.

⁴⁴⁹ Manhay ar-rasul fi gharshi ar-ruh al-yihadía [El método del Mensajero en la implantación del espíritu del esfuerzo];

en todo momento, controlaron sus egos y evitaron caer en el mal; los Compañeros del Profeta purificaron sus corazones y sus seres de todo tipo de idolatría, tanto de las creencias perversas de la existencia de otras entes que participen con Dios en el gobierno de la creación, en la creación misma, en dar vida o muerte, en beneficiar o perjudicar sin la anuencia de Dios Único y Todopoderoso; se apartaron de cualquier doctrina que difiriera de los significados de los atributos y los nombres de Dios, como el conocimiento de lo oculto, la majestuosidad, la soberbia, el dominio absoluto, la obediencia absoluta y demás significados.⁴⁵⁰

La excelente educación profética de los individuos en el monoteísmo es el fundamento en que se basó el edificio del islam, es el método correcto adoptado por todos los profetas y mensajeros de Dios anteriores, todo enviado de Dios llamó a su pueblo a la creencia en el Dios Único y rendirle culto única y exclusivamente a Él; Dios Sapientísimo dice de su Profeta Noé, la paz sea con él: **«Por cierto que enviamos a Noé a su pueblo [y les dijo]: Yo soy para vosotros un amonestador evidente, No adoréis sino a Dios, pues temo que os azote el castigo de un día doloroso [el Día del Juicio].»**⁴⁵¹; de Hud, la paz sea con él, dice: **«Y al pueblo de ‘Âd le enviamos a su hermano Hûd [como Profeta, quien les dijo]: ¡Oh, pueblo mío! Adorad sólo a Dios, pues no existe otra divinidad salvo Él; vosotros no hacéis más que inventar mentiras [acerca de Dios].»**⁴⁵²; de Sáleh, la paz sea con él, dice: **«Y al pueblo llamado Zamûd le enviamos a su hermano Sáleh [como Profeta], quien les dijo: ¡Oh, pueblo mío! Adorad a Dios, pues no existe otra divinidad salvo Él. Él os creó de la tierra y os hizo vivir en ella. Implorad Su perdón [por los pecados cometidos] y arrepentíos, ciertamente mi Señor está próximo [cuando Le invocáis] y responde vuestras súplicas.»**⁴⁵³; de Shuaib [Jetró], la paz sea con él, dice: **«Y al pueblo de Madián le enviamos a su hermano Jetró [como Profeta], quien les dijo: ¡Oh, pueblo mío! Adorad a Dios, pues no existe otra divinidad salvo Él, y no merméis en la medida ni el peso [en vuestras ventas]. Por cierto que veo que os encontráis en una situación holgada, y temo que os azote el**

⁴⁵⁰ Ahammíat al-yihad fi nashre ad-d’ua; Op. Cit. pág. 53

⁴⁵¹ El noble Corán, 11:25-26.

⁴⁵² El noble Corán, 11:50.

⁴⁵³ El noble Corán, 11:61.

castigo de un día ineludible [si no agradecéis a Dios].»⁴⁵⁴, y del Profeta Jesús, la paz sea con él, dice: **«Dios es mi Señor y el vuestro. Adorable, pues. Éste es el sendero recto.»⁴⁵⁵**

En definitiva, todos los mensajeros y enviados de Dios, la paz sea con todos ellos, predicaron el monoteísmo, esto es unificar a Dios en la creencia y en el culto, apartarse de la idolatría y los falsos dioses. Dios dice: **«Por cierto que enviamos a cada nación un Mensajero [para que les exhortase a] adorar a Dios y a evitar al Seductor. Algunos de ellos fueron guiados por Dios, y a otros se les decretó el extravío. Transitad por la Tierra y observad cómo fue el final de quienes desmintieron [Nuestros signos].»⁴⁵⁶**

El Mensajero de Dios enseñó a sus Compañeros a mantener un monoteísmo puro y purificado de toda falsedad, pues él mismo, la paz y las bendiciones sean con él, era el ejemplo perfecto del monoteísmo absoluto: **«Diles: Por cierto que mi Señor me ha guiado por el camino recto, que es el de la verdadera adoración y el de la religión monoteísta de Abraham, quien no se contaba entre los que Le asociaban copartícipes a Dios. Diles: Por cierto que mi oración, mi oblación, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, Señor del Universo, Quien no tiene copartícipes. Esto es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero [de esta nación] en someterse a Dios. Diles: ¿Acaso podría adorar otro que no fuese Dios, cuando es Él el Creador de todo? Cualquier pecado que alguien cometa es en detrimento propio, y nadie cargará con los pecados de otro. Luego, volveréis a vuestro Señor y Él os informará acerca de vuestras discrepancias.»⁴⁵⁷**

Cómo no, la educación del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dada a sus Compañeros, Dios esté complacido con ellos, dio sus frutos; se purificaron de todo cuanto difería del monoteísmo puro, unificaron a Dios en su creencia, en su obediencia y en sus nombres y atributos; nunca recurrieron a otra ley que no sea la de Dios, ni obedecieron a otro que no sea Dios, ni siguieron nunca a nadie excepto para complacer a Dios, no amaron nada ni a nadie como amaron a Dios, ni

⁴⁵⁴ El noble Corán, 11:84.

⁴⁵⁵ El noble Corán, 03:51.

⁴⁵⁶ El noble Corán, 16:36.

⁴⁵⁷ El noble Corán, 06:161-164.

temieron nada ni a nadie que no fuera Dios, ni se encomendaron nunca a nadie que no fuera Dios, ni recurrieron a implorar ayuda a nadie que fuera Dios, ni rezaron ni rogaron nunca nada a nadie excepto a Dios, ni pidieron nunca auxilio salvo a Dios, ni se apoyaron en nada ni nadie excepto en Dios, no se prosternaron, ni se inclinaron, ni peregrinaron, ni adoraron a nadie salvo a Dios; nunca asemejaron ni asociaron nada con Dios; su concepción de Dios era digna de Dios, le atribuyeron lo que Dios se atribuyó a Sí mismo y lo que le atribuyó su Mensajero, la paz sea con él, sin tergiversación ni perversión; no temieron nunca en privado a nadie excepto a Dios, ni rindieron obediencia absoluta e incondicional salvo a Dios, no le asociaron nada ni a nadie en ninguno de sus atributos, como el dar la vida, dar la muerte, dar el sustento, el conocimiento absoluto, el poder ilimitado, el mantenimiento de la creación, la eternidad, la legislación, etc. dios nos haga de entre quienes viven el monoteísmo puro en sus palabras, acciones y creencias, Él es quien da y Él es el más generoso.⁴⁵⁸

El sagrado Corán, en especial en su etapa mecana, se reveló para aclarar la verdad del monoteísmo e instituir la profecía del Mensajero Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él a todos los humanos y los genios por igual; Dios dice en el Corán: **«Y no te enviamos [¡Oh, Muhammad!] Sino como albriciador y amonestador para todos los hombres. Pero la mayoría lo ignora.»**⁴⁵⁹ Dice: **«Di: ¡Oh, hombres! Ciertamente soy el Mensajero de Dios para todos vosotros. A Él pertenece el reino de los cielos y de la Tierra; no hay más divinidad que Él, da la vida y la muerte; creed pues, en Dios y en Su Mensajero y Profeta iletrado, quien cree en Dios y en Sus palabras [todos los Libros revelados anteriormente], y seguidle, pues así os encaminaréis.»**⁴⁶⁰, y dice: **«Y recuerda [¡Oh, Muhammad!] Cuando enviamos a un grupo de genios para que escuchase la recitación [del Corán]. Al presentarse ante ti dijeron: ¡Guardad silencio! Y luego que culminaste [con la recitación], retornaron a su pueblo para advertirles [y exhortarles a creer]. Dijeron: ¡Oh, pueblo nuestro! Ciertamente hemos oído un Libro revelado después de Moisés que corrobora los Mensajes anteriores**

⁴⁵⁸ Ahammíat al-yihad...; Op. Cit. pp. 54-55.

⁴⁵⁹ El Sagrado Corán, 34:28.

⁴⁶⁰ El Sagrado Corán, 07:158.

y guía hacia la Verdad y el sendero recto. ¡Oh, pueblo nuestro! Si obedecéis al Mensajero de Dios y creéis en él, vuestro Señor os perdonará las faltas y os salvará de un castigo doloroso.»⁴⁶¹ El Corán contiene muchos más versículos que inciden en esta misma verdad, la unicidad de Dios y la veracidad de la profecía y el mensaje de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, enviado a todo el mundo.⁴⁶²

Al igual que Corán revelado en la Meca arraigó la creencia correcta en los corazones de los Compañeros sobre el monoteísmo y sobre la profecía de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, también corrigió sus creencias sobre los ángeles, instruyéndoles sobre su naturaleza como criaturas de Dios, que rinden culto a Dios, no son arrogantes ni rebeldes para con Dios, no tienen iguales ni en el cielo ni en la tierra, no benefician ni perjudican a nadie salvo por voluntad divina; Dios dice: «El trueno Le glorifica con su alabanza, así como los Ángeles por temor a Él. Envía los rayos, y fulmina con ellos a quien quiere, sin embargo [los incrédulos] discuten acerca de Dios. Ciertamente Él es severo en el castigo.»⁴⁶³, dice también: «Ante Dios se prosternan los Ángeles y toda criatura existente en los cielos y en la Tierra, y no se ensoberbecen.»⁴⁶⁴, dice: «¡Alabado sea Dios, Originador de los cielos y la Tierra! Dispuso que los Ángeles fuesen Sus enviados [para transmitir Sus órdenes a los hombres], algunos dotados de dos alas, otros con tres o cuatro; aumenta en la creación [y en el poder] a quien Le place. Ciertamente Dios tiene poder sobre todas las cosas.»⁴⁶⁵, dice: «Diles [¡Oh, Muhammad! a los idólatras]: Invocad a quien queráis en vez de Dios, pero sabed que ellos [los ídolos] no pueden beneficiar ni perjudicar, ni siquiera en el peso de una partícula, tanto en los cielos como en la Tierra, ni tienen participación alguna [en el poder divino], ni tampoco Él tiene ayudantes de entre ellos.»⁴⁶⁶ y dice: «Ciertamente quienes están junto a tu Señor [los Ángeles] no se ensoberbecen de su adoración, Le glorifican y se prosternan ante Él.»⁴⁶⁷

⁴⁶¹ El Noble Corán, 46:29-31.

⁴⁶² Ahammíat al-yihad...; Op. Cit. pp. 56.

⁴⁶³ El Noble Corán, 13:13.

⁴⁶⁴ El Noble Corán, 16:49.

⁴⁶⁵ El Noble Corán, 35:01.

⁴⁶⁶ El Sagrado Corán, 34:22.

⁴⁶⁷ El Sagrado Corán, 07:206.

Lo mismo hizo el sagrado Corán con el resto de los pilares de la fe arraigándolos en los corazones de los creyentes con su estilo milagroso característico, un estilo claro y elocuente que no deja dudas para el entendimiento de cualquier persona de cualquier condición; el Corán mismo aclara cómo se reveló su texto al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dice: **«Y a este Corán te lo hemos revelado en partes para que se lo recites a los hombres gradualmente. Te lo hemos ido revelando poco a poco.»**⁴⁶⁸, dice: **«Dios ha revelado el mejor de los Mensajes [el Corán], el cual es un Libro armonioso [sin contradicciones] que reitera las exhortaciones [y las historias]. Su recitación hace erizar la piel de quienes temen a su Señor, pero luego cuando recuerdan a Dios ésta [la piel] y sus corazones se apaciguan. Ésta es la guía de Dios, con la que Él encamina a quien quiere; y sabed que para quien Dios decreta el desvío, no habrá nadie que lo pueda guiar.»**⁴⁶⁹, y dice: **«No valoraron ni enaltecieron a Dios como merece, y dijeron: Dios no ha revelado nada a ningún hombre. Diles: ¿Quién ha revelado el Libro que trajo Moisés como luz y guía para los hombres, y el cual copiáis en pergaminos y dais a conocer [lo que queréis de él], pero ocultáis una gran parte? Se os enseñó [en el Corán] lo que vosotros ni vuestros padres sabíais. Di: Fue Dios [Quien lo reveló], y luego déjales que continúen con sus burlas.»**⁴⁷⁰

Asimismo, Dios aclara que el Noble Corán no es el único libro en revelar, dice: **«Tu Señor conoce bien a quienes están en los cielos y en la Tierra. Hemos diferenciado a los Profetas unos de otros. A David le revelamos los Salmos.»**⁴⁷¹, dice: **«Él te reveló el Libro con la Verdad, corroborante de los mensajes anteriores; y reveló antes también la Torá y el Evangelio.»**⁴⁷²; Dios nos recuerda también que envió muchos profetas a sus respectivos pueblos: **«Cuántos Profetas hemos enviado a los pueblos predecesores [que les invitaban al monoteísmo]»**⁴⁷³; a algunos de ellos Dios les menciona en su Libro y a otros no, dice: **«Por cierto que enviamos otros Mensajeros antes de ti; de algunos de ellos**

⁴⁶⁸ El Sagrado Corán, 17:106.

⁴⁶⁹ El Sagrado Corán, 39:23.

⁴⁷⁰ El Sagrado Corán, 06:91.

⁴⁷¹ El Sagrado Corán, 17:55.

⁴⁷² El Sagrado Corán, 03:03.

⁴⁷³ El Noble Corán, 43:06.

te hemos relatado [su historia] y de otros no. Y por cierto que todo Mensajero que se presentó con algún milagro fue con la anuencia de Dios. Pero cuando llegue el designio de Dios [de socorrer a Sus Mensajeros y destruir a los incrédulos] estarán perdidos los que tenían falsas creencias.»⁴⁷⁴

4. La descripción del Paraíso en el Corán y su impacto en los Compañeros

El texto del Corán revelado en la Meca incidía mucho en la vida última hasta el punto que es difícil encontrar un capítulo descendido en esta etapa que no abordase, aunque sea de mención, los estados del día de la resurrección, los estados de los bendecidos y de los castigados y el cómo la gente resurgirá y se someterá a juicio como si el hombre estuviera viendo el día del levantamiento con sus propios ojos: «**[Los idólatras] No han valorado a Dios en Su verdadera magnitud. El Día de la Resurrección contendrá toda la Tierra en Su puño, y los cielos estarán plegados en Su diestra. ¡Glorificado y enaltecido sea Dios! Él está por encima de lo que Le atribuyen. Será soplada la trompeta y todos los que estén en los cielos y en la Tierra perecerán, excepto quien Dios quiera; luego será soplada por segunda vez y [todos resucitarán] poniéndose de pie [para ser juzgados]. Entonces verán [lo que Dios hará con ellos]. La Tierra se iluminará con la luz de su Señor, el registro de las obras se expondrá, se hará comparecer a los Profetas [que serán preguntados acerca de la transmisión del Mensaje y sobre quienes les creyeron] y a los testigos [los Ángeles, la Tierra y sus propias extremidades, que darán testimonio de las obras realizadas], se juzgará entre los hombres con justicia y no serán oprimidos. Y será juzgada cada alma acorde a sus obras, Él es Quien mejor sabe cuánto hicieron. Los incrédulos serán arriados en tropeles hacia el Infierno, y cuando lleguen a él, serán abiertas sus puertas y sus [Ángeles] guardianes les dirán: ¿Acaso no se os presentaron Mensajeros de entre vosotros que os transmitieron los signos de vuestro Señor y os advirtieron sobre la comparecencia en este día [el Día del Juicio]? Responderán: ¡Sí! [Se nos presentaron]. Pero [debido a que les desmentimos] se cumplirá**

⁴⁷⁴ El Noble Corán, 40:78.

el designio de Dios de castigar a los incrédulos. Se les dirá: Entrad por las puertas del Infierno, y moraréis allí eternamente. ¡Qué pésima morada para los soberbios! Pero quienes hayan temido a su Señor, serán conducidos al Paraíso en tropeles, y cuando lleguen a él, serán abiertas sus puertas y sus [Ángeles] guardianes les dirán: Vosotros estáis a salvo [de todo pesar y castigo], pues fuisteis correctos [en la vida mundanal]. Ingresad en él, pues allí viviréis eternamente. Y exclamarán: ¡Alabado sea Dios! Quien cumplió Su promesa y nos hizo heredar la Tierra para que nos establezcamos en el Paraíso donde queramos. ¡Qué excelente la recompensa de los que obraron el bien! Y verás [¡Oh, Muhammad!] a los Ángeles, alrededor del Trono, glorificando a su Señor. Ciertamente [el Día del Juicio] se juzgará a la creación con total justicia, y se exclamará: ¡Alabado sea Dios, Señor del Universo!»⁴⁷⁵

Los pasajes describen la naturaleza del paraíso a la perfección, cuando los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, escuchaban recitar o leían estos textos descriptivos se impactaban profundamente; el paraíso aparece calificado de inigualable, tiene puertas, consta de grados, corren ríos debajo de él, cuenta con fuentes, palacios, tiendas, árboles de diferentes tipos como el loto y el *toba*; el Corán habla del disfrute de los moradores del paraíso, de su bebida, alimento, vino, cubiertos, ropas, joyas, muebles, sirvientes, conversaciones, esposas, sus deseos, sus últimos ruegos; el relato coránico del paraíso se insertó en las almas de los primeros musulmanes, dominó su cuerpos, sentimientos, imaginario y sus corazones; he aquí algunas descripciones del Jardín en el sagrado Corán:

1- Inigualable:

La felicidad y el gozo del paraíso es dada por Dios a los justos y piadosos exclusivamente, es un premio que emana de la pura generosidad y favor de Dios; aunque Dios mismo nos describe parte de esa felicidad, también nos recuerda que lo que no sabemos es mucho más grande que se escapa a la lógica y la imaginación de los humanos; dice: **«Nadie sabe la alegría que le espera [a los piadosos] como recompensa por lo que hicieron.»**⁴⁷⁶

⁴⁷⁵ El Noble Corán, 39:67-75.

⁴⁷⁶ El Sagrado Corán, 32:17.

Esta recompensa es por las buenas acciones a las que Dios guio a sus siervos conscientes, como la oración de la noche y el desprendimiento por la causa de Dios: **«Se levantan de sus lechos para invocar a su Señor con temor y anhelo, y dan en caridad parte de lo que le hemos proveído. Nadie sabe la alegría que le espera [a los piadosos] como recompensa por lo que hicieron.»**⁴⁷⁷

2- Los grados del paraíso

Los habitantes del paraíso pertenecen a diferentes niveles dependiendo de sus acciones y sus aciertos; Dios dice: **«En cambio, quien se presente ante su Señor creyendo en Él y habiendo obrado correctamente obtendrá [como recompensa] los más altos grados [en el Paraíso].»**⁴⁷⁸

Los creyentes más devotos, los íntimos de Dios, alcanzan esos altos grados merced a su fe y su conciencia; Dios dice: **«Observa cómo hemos agraciado a unos sobre otros; y en la otra vida habrá rangos más elevados de distinción.»**⁴⁷⁹, dice: **«Reuniremos [en el paraíso] a los creyentes con sus descendientes que les siguieron en la fe. No les desmereceremos sus obras en nada. Todo hombre será responsable de sus propias acciones.»**⁴⁸⁰ y dice: **«Quienes teman a su Señor, morarán en la otra vida en habitaciones elevadas, y sobre ellos habrá otras habitaciones [donde estarán quienes hayan alcanzado grados más elevados]; todas construidas de oro y plata, [en jardines] donde correrán los ríos. Ésta es la promesa de Dios; y sabed que Dios no falta a Su promesa.»**⁴⁸¹

3- Los ríos del paraíso

En varios pasajes el Corán menciona y describe los ríos del paraíso. Dios dice: **«En el Paraíso que le fue prometido a los piadosos hay ríos de agua cuyas propiedades son inalterables, ríos de leche que siempre tendrá buen sabor, ríos de vino [que no embriaga y] que será un deleite para quienes lo beban, y ríos de miel pura; también tendrán en él todas las frutas que deseen. Su Señor les perdonará. ¿Acaso quien**

⁴⁷⁷ El Sagrado Corán, 32:16-17.

⁴⁷⁸ El Sagrado Corán, 20:75.

⁴⁷⁹ El Sagrado Corán, 17:21.

⁴⁸⁰ El Sagrado Corán, 52:17.

⁴⁸¹ El Noble Corán, 39:20.

disfrutará de estas gracias puede compararse con quien morará eternamente en el Infierno y sólo beberá agua hirviendo que cortará hasta sus intestinos?»⁴⁸²

4- Las fuentes del paraíso

En el paraíso existen diferentes fuentes de distintas bebidas y sabores; Dios dice: **«Ciertamente los piadosos serán retribuidos con jardines y manantiales.»⁴⁸³**, dice: **«Por cierto que los temerosos de Dios, en cambio, estarán a la sombra y entre manantiales.»⁴⁸⁴** y dice acerca de los dos jardines reservados a los temerosos de su Señor: **«En ambos habrá dos manantiales fluyendo.»⁴⁸⁵** y **«En ambos habrá dos manantiales fluyendo.»⁴⁸⁶**

En el paraíso hay dos fuentes cuya agua beben los más próximos a Dios en su pureza y sin mezclar, mientras los justos beberán de ellas mezclada con otras bebidas:

La primera fuente se llama Kafur: Dios dice: **«En cambio, los justos creyentes beberán de copas [de vino que no embriaga] mezclado con agua extraída de una fuente del Paraíso llamada Kafur; fuente de la que beberán los siervos de Dios, y que harán manar cuando y donde quieran.»⁴⁸⁷** los primeros, es decir, los justos, beberán su vino mezclado con agua de kafur, mientras que los segundos, los siervos más próximos, tomarán esa agua sin mezclarla con nada.

La segunda fuente se llama Tasnim. Dios dice: **«Por cierto que los justos gozarán de las delicias del Paraíso recostados sobre lechos, contemplando [los placeres que Dios les tenía reservado]. Se podrá ver en sus rostros el resplandor de la dicha. Se les dará de beber un néctar perfumado con el aroma del almizcle. Quienes anhelan esta recompensa que se esfuercen por alcanzarla [obedeciendo a Dios]. Estará mezclado con agua de Tasnim, que es una fuente de la que beberán los más allegados a Dios.»⁴⁸⁸**

⁴⁸² El Noble Corán, 47:15.

⁴⁸³ El Noble Corán, 15:45.

⁴⁸⁴ El Noble Corán, 77:41.

⁴⁸⁵ El Sagrado Corán, 55:50.

⁴⁸⁶ El Sagrado Corán, 55:66.

⁴⁸⁷ El Sagrado Corán, 76:5-6.

⁴⁸⁸ El Sagrado Corán, 83:22-28.

Otra fuente que es mencionada por su nombre es Salsabil. Dios dice: **«Allí se les servirá vino [que no embriaga] mezclado con jengibre extraído de una fuente del Paraíso llamada Salsabîl.»**⁴⁸⁹

5- Árboles del paraíso

a. El loto

Se trata de una planta mencionada en el Corán; Dios nos informa que el Mensajero Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, vio al ángel Gabriel en su verdadera imagen cuando llegó a donde este árbol que se encuentra donde el Jardín del Refugio Eterno. Se trata de un árbol de unas dimensiones que sólo Dios sabe. Dice: **«Sabed que ciertamente ya le había visto [al Ángel Gabriel] en otro descenso, junto al loto que demarca el límite [de los siete cielos], Donde se encuentra el jardín de la residencia eterna [el Paraíso]. [Cuando el Profeta Muhammad, la noche del viaje nocturno y la ascensión, estuvo allí] El loto fue cubierto y su mirada no se desvió [de lo que debía mirar], ni tampoco se extralimitó.»**⁴⁹⁰

b. Toba

Es un árbol enorme del cual se elabora la vestimenta de los moradores del paraíso. De Abu Saíd Al-Judrí, Dios esté complacido con él, dijo que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Toba es un árbol en el paraíso cuya extensión se mide por cien años de marcha, la ropa de los habitantes del paraíso se hace a partir de sus hojas.”⁴⁹¹

Sin duda, un árbol cuya sombra se extiende de modo que se necesitan cien años para recorrerla montando es de un tamaño majestuoso; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para dar una idea de la enormidad de Toba, informa que montando un caballo de carreras a máxima velocidad se tardaría cien años, así aparece recogido en Sahih El Bujari de que Abu Huraira, Dios esté complacido con él, narra que el Mensajero de Dios dijo: “En el paraíso hay un árbol cuya

⁴⁸⁹ El Sagrado Corán, 76:17-18.

⁴⁹⁰ El Noble Corán, 53:13-17.

⁴⁹¹ Hadiz recopilado por Ahmad, 3/71; Abu Ya'la, 1374; Maýma' al-zauáed, 10/67.

sombra se tarda en recorrer cien años montado, leed si queréis [la cita del Corán]: **«Bajo una extensa sombra.»**^{492»}⁴⁹³

Sin duda, la creatividad de la creación de Dios es única que ilustra el poder del Creador, alabado sea.

6- La alimentación de los habitantes del paraíso

El Corán informa que en el paraíso hay todo tipo de alimento y bebida que las personas desean; dice: **«Les traerán las frutas que prefieran»**⁴⁹⁴ y dice: **«Rondarán alrededor de ellos sirvientes con bandejas y copas de oro, habrá allí todo lo que deseen, se deleitarán sus miradas [al contemplar la recompensa] y en él estarán eternamente.»**⁴⁹⁵

En el paraíso Dios permite tomar de todos los alimentos, bebidas y manjares que se prefieran, dice: **«[Se les dirá:] Comed y bebed tranquilos por el bien que hicisteis en los días pasados.»**⁴⁹⁶

7- El vino del paraíso

Entre los placeres de lo que gozan los habitantes del paraíso figura el vino, que es otro vino diferente al de este mundo de abajo, pues es libre de toda deficiencia, no produce efectos destructivos, no embriaga ni ausenta la razón, no produce dolores de cabeza y de estómago, no enferma ni causa enfermedades; el vino de este mundo es sucio y muy defectuoso en su producción, color, olor... mientras que el vino del paraíso es puro, perfecto, transparente, maravilloso y delicioso.⁴⁹⁷ Dios dice: **«Y [bellos sirvientes] circularán entre ellos con una copa de vino extraída de un manantial [que fluirá permanentemente], que será blanco y delicioso para quienes lo beban, Y no les provocará jaqueca ni embriaguez.»**⁴⁹⁸

Observamos cómo la descripción de este vino habla de transparencia, pureza y dulzura que produce un placer interminable en sus

⁴⁹² El Noble Corán, 56:30.

⁴⁹³ El Bujari, 3252; Muslim, 2826.

⁴⁹⁴ El Noble Corán, 56:20.

⁴⁹⁵ El Noble Corán, 43:71.

⁴⁹⁶ El Sagrado Corán, 69:24.

⁴⁹⁷ Al Achcar, Omar; Al-yaumi al-ájer fi al-yannati ua an-nar [El último día en el paraíso y el infierno], pág. 23.

⁴⁹⁸ El Sagrado Corán, 37:45-47.

bebedores que no se cansan ni se hartan de beber; en otros pasajes se describe de esta manera: «**Circularán entre ellos sirvientes eternamente jóvenes con vasos, jarros y una copa de vino extraída de un manantial [que fluiría permanentemente] que no provoca jaqueca ni embriaguez.**»⁴⁹⁹, y dice: «**Se les dará de beber un néctar perfumado con el aroma del almizcle. Quienes anhelan esta recompensa que se esfuercen por alcanzarla [obedeciendo a Dios].**»⁵⁰⁰

El néctar es un tipo de vino caracterizado por su sello y sabor, es decir, que los moradores del paraíso que beben este vino, al terminar de beberlo huelen a almizcle.⁵⁰¹

8- Los alimentos y las bebidas del paraíso son puros

El paraíso es una morada libre de todo sufrimiento, daño o molestia, sus habitantes son purificados de las impurezas propias de los habitantes del *Dunia* -el mundo de abajo-; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “El primer grupo de mi nación en ingresar en el paraíso se parecen a la luna cuando está llena, luego les seguirán otros con una luz más brillante que la estrella más brillante del cielo; entre ambos hay varios grados; no defecan, no orinan, no suenan la nariz ni escupen.”⁵⁰²

Los habitantes del paraíso poseen diferentes potencias de luz y viven en diferentes niveles en correspondencia con sus méritos, pero todos participan en no excrementar ninguna impureza; el sobrante de su comida y su bebida es expulsada de su cuerpo en forma de sudor y eructos como si almizcle o perfume fuera.

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “La gente del paraíso come y bebe, pero no escupe, orina, defeca ni moca.” Le preguntaron: ¿Qué sucede con lo que comen? Respondió: “Sudan y eructan como el almizcle.”⁵⁰³

⁴⁹⁹ El Sagrado Corán, 56:17-19.

⁵⁰⁰ El Sagrado Corán, 83:25-26.

⁵⁰¹ Obra de exégesis de Ibn Kazir, 6/514. Op. Cit.

⁵⁰² Bujari, 3327; Muslim, 2834.

⁵⁰³ Muslim, 2835; Abu Daúd, 4741.

9- La vestimenta, las joyas y los perfumes del paraíso

Los moradores del paraíso visten las ropas más lujosas hechas de seda y de las telas más privilegiadas; y se engalanan con las joyas más preciosas, como los diamantes, el oro, la plata o las perlas, en forma de pulseras y anillos; dice Dios: **«Ingresarán por ello en los Jardines del Edén, allí serán engalanados con brazaletes de oro y perlas, y sus vestiduras serán de seda.»**⁵⁰⁴ y dice: **«[Quienes lo habiten] Vestirán de verde satén y de brocado, y llevarán brazaletes de plata. Su Señor les dará de beber una bebida pura.»**⁵⁰⁵ Sus vestidos son de diferentes estilos y colores, así podemos leerlo en el Libro de Dios: **«Ellos alcanzarán los Jardines del Edén por donde corren los ríos. Serán engalanados allí con brazaletes de oro, vestidos con prendas verdes de seda y brocado, y estarán recostados sobre sofás. ¡Qué placentera recompensa y qué bello lugar de descanso!»**⁵⁰⁶

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nos informa también al respecto y dice, entre otros hadices, que la gente del paraíso posee peines de oro y plata, que se ambientan con incienso, y que sus cuerpos segregan almizcle y perfume puros. Dice, la paz y las bendiciones sean con él: “Sus cubiertos son de oro y plata, sus peines son de oro, la leña de sus fuegos son los palos de incienso y su sudor es almizcle.”⁵⁰⁷

Asimismo, es menester decir que las ropas y las joyas del paraíso no se desgastan nunca ni se acaban, al respecto dice el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él: “Quien ingresa en el paraíso vive una felicidad que no conoce tristeza, sus vestimentas no se desgastan y su juventud nunca acaba.”⁵⁰⁸

10- Las reuniones y las conversaciones del paraíso

La gente del paraíso se visita y se reúne para conversar y recordar sus vivencias en el mundo de abajo y con ello reconocer y agradecer a Dios las bendiciones con que les colmó hasta ingresarles en Su Paraíso.

⁵⁰⁴ El Noble Corán, 35:33.

⁵⁰⁵ El Noble Corán, 76:21.

⁵⁰⁶ El Noble Corán, 18:31.

⁵⁰⁷ Bujari, 3246; Muslim, 17/2834.

⁵⁰⁸ Muslim, 2836; Ahmad, 2/369-370, 370, 407, 416 y 462; Ad-Darami, 2861.

Dios describe estas reuniones en su noble Libro y dice: **«Y purificaremos sus corazones de todo rencor. Serán todos como hermanos y se sentarán unos enfrente de otros.»**⁵⁰⁹

El Corán también menciona algunos temas de conversación que suelen tener, como sus méritos para merecer la Misericordia de Dios: **«Se preguntarán unos a otros [qué les hizo merecer el Paraíso] y dirán: Cuando estuvimos en la vida mundanal temíamos [el castigo divino], y Dios nos agració con la fe y nos preservó del tormento del Fuego. Le invocábamos insistentemente, pues Él es Bondadoso, Misericordioso.»**⁵¹⁰, o sus recuerdos de cómo los desviados intentaban hacerles desistir de su fe o hacerles dudar para descreer: **«Se preguntarán [los creyentes en el Paraíso] unos a los otros [acerca de lo que hicieron en la vida mundanal]. Uno de ellos dirá: En verdad, yo tenía un compañero [incrédulo] que me decía: ¿Acaso tú eres de los que creen en la Resurrección? Es imposible que después que muramos y nos convirtamos en tierra y huesos seamos [resucitados para ser] juzgados. Dirá [el creyente]: ¿Queréis observar [el Infierno]? Y cuando observe le verá [a quien era su compañero] en medio del fuego del Infierno. Entonces exclamará: ¡Por Dios! Poco faltó para que me desviaras, de no ser por la gracia de mi Señor, habría sido uno de los desdichados. Por cierto que viviremos eternamente después de haber pasado por la muerte [en la vida mundanal y haber sido resucitados], además no seremos castigados. Ciertamente éste es el éxito grandioso. ¡Para este éxito han de obrar los obrantes!»**⁵¹¹

11- Las mujeres del paraíso

La esposa del creyente es su misma esposa en el paraíso siempre que sea creyente. Dios dice: **«Ingresarán en los Jardines del Edén junto a quienes creyeron de sus padres, esposas y descendientes; y luego los Ángeles ingresarán ante ellos por todas las puertas.»**⁵¹² Las mujeres disfrutarán del paraíso bendecidas junto a sus maridos, se acomodarán a la sombra en el paraíso felices, contentos y alegres: **«Ellos y sus esposas**

⁵⁰⁹ El Sagrado Corán, 15:47.

⁵¹⁰ El Sagrado Corán, 52:25-28.

⁵¹¹ El Sagrado Corán, 37:50-61.

⁵¹² El Noble Corán, 13:23.

estarán a la sombra, reclinados en sofás.»⁵¹³; «Entrad al Paraíso, vosotros y vuestras esposas, allí seréis honrados y os sentiréis felices [para siempre].»⁵¹⁴

12- Las huríes del paraíso

Dios dice: **«Y los desposaremos con huríes de grandes y bellos ojos.»⁵¹⁵** así son las mujeres huríes, destacan por su pureza y su inimaginable belleza que se caracteriza por la blancura pura de la esclerótica de sus ojos y por la oscuridad intensa de sus pupilas, y por sus hermosos cuerpos: **«Por cierto que los piadosos obtendrán el triunfo verdadero [el Paraíso]. Ahí tendrán huertos y viñedos, esposas de turgentes senos que tendrán siempre la misma edad, y copas siempre llenas.»⁵¹⁶** Se trata de mujeres creadas por Dios en el paraíso, son puras y vírgenes, **«Ciertamente hemos creado a las huríes asombrosamente. Las hemos hecho vírgenes, afectuosas [con sus maridos] y siempre con la misma edad.»⁵¹⁷** Su condición de vírgenes significa que no han desposado a nadie antes, Dios dice: **«Habrá en ellos mujeres de mirada recatada, que no fueron tocadas antes por ningún hombre ni genio.»⁵¹⁸** Su belleza es descrita en el Corán de la manera siguiente: **«Habrá para ellos huríes de hermosos ojos como si fuesen perlas ocultas.»⁵¹⁹** El adjetivo ocultas hace referencia a que la luz del sol y el discurrir de su vida no afecta en absoluto a su belleza, como si fueran perlas ocultas; en otro pasaje se les compara con las gemas más preciosas y los corales, dice: **«Habrá en ellos mujeres de recatado mirar, que no fueron tocadas antes por ningún hombre ni genio. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Ellas serán de una belleza semejante al rubí y al coral.»⁵²⁰** Las piedras como los rubíes y también los corales impresionan a los seres humanos por su belleza y encanto, lo mismo sucede con las huríes, aunque a un nivel inimaginable; el Corán también describe algunas cualidades de su carácter que añade más belleza a su hermosura, como es su mirada

⁵¹³ El Noble Corán, 36:56

⁵¹⁴ El Sagrado Corán, 43:70

⁵¹⁵ El Noble Corán, 44:54.

⁵¹⁶ El Noble Corán, 78:31-33.

⁵¹⁷ El Sagrado Corán, 56:35-37

⁵¹⁸ El Noble Corán, 55:56.

⁵¹⁹ El Sagrado Corán, 56:22-23.

⁵²⁰ El Noble Corán, 55:56-58.

recatada, sólo tienen ojos para sus esposos y no miran ni se interesan por nadie más; **«Y también habrá mujeres virtuosas y hermosas. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Éstas son las huríes, y estarán protegidas en bellas moradas.»**⁵²¹; de la belleza y la perfección de las mujeres del paraíso figura el hecho de ser purificadas de la menstruación, el puerperio, la orina y todo tipo de excreción de suciedad.⁵²²

En el mismo sentido habló el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, de la belleza de los hombres y de las mujeres del paraíso, dijo: «El primer grupo que entrará al paraíso son como la luna llena, ahí no escupirán, mocarán ni defecarán, sus cubiertos son de oro, sus peines de oro y plata, su leña para el fuego será de aloe, su sudor será almizcle, cada hombre tendrá dos esposas de extraordinaria hermosura, su piel es muy clara y suave.»⁵²³

He aquí una descripción encantadora realizada por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, a sus Compañeros, sobre la belleza de las mujeres del paraíso, dijo: “Si una mujer del paraíso se asomara a los habitantes de la tierra iluminaría el mundo entero y lo llenaría de buen perfume, sólo su tocado es más valioso que el mundo entero y lo que en él hay.”⁵²⁴

13- La mejor retribución de la gente del paraíso

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Cuando la gente del paraíso ingrese en el paraíso, Dios Altísimo dirá: ¿Queréis algo más? Dirá: ¿Acaso no has iluminado nuestros rostros, ingresado en el paraíso y salvado del infierno? Dijo [El Mensajero de Dios]: Entonces se elevará el velo y nada de lo que se les ha retribuido es comparable con [el premio de] ver a su Señor, bendito y glorificado sea”. En otra versión del hadiz dice: “y recitó el siguiente versículo: **«Quienes obren el bien obtendrán la mejor recompensa [el Paraíso] y una gracia aún mayor [contemplar a Dios]. No sentirán pesar ni**

⁵²¹ El Noble Corán, 55:70-72.

⁵²² Sellabi, Ali Mohamed; Al-Uasatía fi al-Qur·án [La moderación en el Noble Corán]; pág. 433.

⁵²³ Bujari, 3245; Muslim, 17/2834.

⁵²⁴ Bujari, 2796; Ahmad, 3/141; Tirmidí, 1651; Ibn Hibbán, 7399.

humillación, y ellos serán los moradores del Paraíso donde vivirán eternamente.»^{525,526}

Respecto a la complacencia de Dios de los habitantes del paraíso, Abu Said Al-Judrí, Dios esté complacido con él, nos informa de que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Dios Altísimo dirá a la gente del paraíso: ¡Gente del paraíso! Dirá: ¡A ti la mejor respuesta y a ti servimos! ¡Todo el bien procede de Ti. Entonces le preguntará: ¿Estáis satisfechos? [La gente] dirá: ¡¿Cómo no íbamos a estarlo?! ¡Nos has dado lo que a nadie de Tu creación! Dirá: ¿Queréis que os dé algo todavía mejor? Responderá: ¡¿Qué puede haber mejor de lo que nos has dado?! Dirá: Os otorgo mi complacencia eterna y nunca os expulsaré de mi misericordia.”⁵²⁷

14- Su última súplica es una alabanza a Dios

Los creyentes pasan por momentos terroríficos el Día del Juicio, luego pasan por el acerate desde donde observan escenas espantosas, después Dios les bendice con la seguridad de quitarles toda preocupación para, finalmente, acabar en el Jardín de la Felicidad eterna, verán con sus ojos lo que Dios les ha deparado de favores y dichas, entonces sus voces se alzarán con las alabanzas y glorificaciones a su Señor Misericordioso y Bondadoso, Quien les salva de la angustia, cumple Su promesa y les hace heredar el Paraíso: **«Ingresarán por ello en los Jardines del Edén, allí serán engalanados con brazaletes de oro y perlas, y sus vestiduras serán de seda. Y dirán: ¡Alabado sea Dios, que ha hecho desaparecer toda tristeza de nosotros! En verdad nuestro Señor es Absolvedor, Agraciador.»**⁵²⁸

En los Jardines del Edén alabarán, glorificarán y agradecerán a Dios, Señor de los Mundos, y su última súplica será: **«A quienes crean y obren rectamente, su Señor los guiará hacia el camino que conduce a los Jardines de las Delicias por donde corren los ríos. Invocarán [en el Paraíso]: ¡Oh, Dios! ¡Glorificado seas! Y el saludo entre ellos será:**

⁵²⁵ El Sagrado Corán, 10:26.

⁵²⁶ Ahmad, 4/332-333; Muslim, 181; Tirmidí, 2555; Ibn Maya, 187.

⁵²⁷ Bujari, 6549; Muslim, 2829.

⁵²⁸ El Noble Corán, 35:33-34.

¡Paz! Y al finalizar sus súplicas dirán: ¡Alabado sea Dios, Señor del Universo!»⁵²⁹

El Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, educaba a sus compañeros en el esfuerzo por alcanzar la complacencia de Dios para merecer ingresar los Jardines más elevados del paraíso, les recitaba los pasajes del Corán que describía esas benditas estancias como si las vieran expuestas ante sus ojos, sus corazones llegaban a anhelar ese fin como si lo vieran realmente en el presente, la vida última era tan real para ellos como el presente o más todavía.⁵³⁰

La magnífica descripción de los jardines del paraíso y la fe firme en su existencia es importante para el renacimiento de la nación musulmana, cuando se logre revivir la imagen del paraíso en los corazones de los musulmanes se animarán a obrar bien para alcanzar la complacencia de Dios, ofrecerán lo más valioso que pueden poseer para su causa, se despojarán de la desidia y el miedo a la muerte, su energía y capacidades brotarán, su voluntad se reforzará, su perseverancia y su entrega se multiplicará; esta verdad tiene muchos testimonios históricos, pues la observamos en momentos críticos de la historia islámica en forma de batallas decisivas y victorias gloriosas protagonizadas por los musulmanes, una gloria que se repite gracias a que se repite el patrón de las cualidades necesarias para ella, como son la voluntad del martirio de los dirigentes y de los soldados por igual, el anhelo del paraíso y el culto mediante el esfuerzo y el sacrificio; son muchos ejemplos que podemos citar en este sentido, como la batalla de Sagrajas en la que el ejército musulmán de los almorávides, liderados por Yúsuf ibn Tasufín, derrotó a las tropas cristianas del norte capitaneadas por Alfonso VI de León, en Sagrajas, Badajoz, España; la batalla de los Cuernos de Hattin, en la que el sultán Saladino derrotó a los ejércitos cruzados liderados por Guido de Lusignan y Reinoldo de Châtillon; la batalla de Ain Yalut en la que el ejército musulmán de los mamelucos, comandados por Qutuz, derrotaron y pararon el avance mongol sobre Oriente Próximo, a pesar de su alianza con los cruzados francos; o como la conquista de Constantinopla a manos de Mehmet I.

⁵²⁹ El Noble Corán, 10:09-10.

⁵³⁰ Qutb, Mohammed; Dirasat qur·anía [Estudios coránicos]; pág. 81.

5. La descripción del Infierno en el Corán y su impacto en los Compañeros

Si por una parte amaban y tenían mucha esperanza en Dios, por otra, los Compañeros eran temerosos de Dios, rogaban su perdón y se arrepentían de sus errores; la educación que les impartió el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, caló profundamente en sus almas, el método coránico pregonado por el Profeta ejercía una química potente en las almas de los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, ya que el Corán describe los horrores del infierno con una finura y unos detalles que remueven la conciencia, habla de la compresión de la Tierra, el pliego de los cielos, la pulverización de las montañas, la mezcla de los mares y su transformación en fuego, la agitación y la hendidura del cielo, el quebrantamiento del sol, el eclipse de la luna, la extinción de las estrellas y la caída de los planetas; también describe el estado de horror de los incrédulos, habla de su indefensión, su humillación, sus lamentos, su desesperación y la invalidez de su obra, retrata igualmente las discusiones y el cruce de reproches y acusaciones entre los idólatras y sus ídolos, entre los dirigentes y sus seguidores, entre los oprimidos y sus opresores, entre los incrédulos y sus demonios, e incluso las discusiones entre los incrédulos y sus propios miembros del cuerpo, entre el alma y el cuerpo. Asimismo, el noble Corán aborda el asunto de la intercesión, aclara sus condiciones para la aceptación o el rechazo, explica en qué consiste el Juicio y la Retribución, describe el Día del Juicio y la rendición de cuentas.

La Palabra de Dios habla también de la justicia divina y cómo hará justicia a los oprimidos y discriminados de entre sus criaturas, cómo será la rendición de cuentas, cómo los crímenes de sangre son muy graves a los ojos de Dios, incide en que el Día de la Resurrección se establecerán las balanzas para medir las obras; en el mismo sentido, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, informa de la existencia de la balsa, de quiénes podrán tomar agua de ella y quiénes no; informa también de la resurrección de los incrédulos y su ingreso en el infierno, y del paso de los creyentes y los hipócritas sobre el acerate y cómo sólo podrán transitar hasta el final los primeros.⁵³¹

⁵³¹ Al-uasatí fi al-Qur'án... op. Cit. pág. 402.

Estos textos revelados, tanto los pasajes del Corán como los hadices del Profeta, la paz sea con él, tuvieron su impacto en los corazones de los Compañeros; el Corán describe los diferentes tipos de castigo en el infierno hasta el punto de que los creyentes podían entreverlos como si lo vieran; he aquí algunas descripciones del Sagrado Corán sobre el infierno y cuanto sucede en él:

1- La alimentación y la vestimenta del infierno

a. El Corán dice respecto a los alimentos de los moradores del infierno:

«**No tendrán más comida que espinas venenosas que no nutren, ni sacian.**»⁵³² Como se puede deducir, esta alimentación es parte del castigo, pues no gozan en absoluto de su consumo ni aporta nada a sus cuerpos más que angustia y sufrimiento.

Otro alimento es el árbol de Zaqqúm, Dios dice: «**Por cierto que el árbol de Zaqqûm [del Infierno] será la comida del pecador. Se asemejará al metal fundido que arderá en los vientres, Como si fuera agua hirviendo.**»⁵³³ El Zaqqúm aparece descrito en otros pasajes que dicen: «¿Qué es mejor, ésta morada o el árbol de Zaqqúm? En verdad, [al árbol de Zaqqúm] lo pusimos para castigar a los inicuos. Es un árbol que sale de lo más profundo del Infierno; Sus frutos son como cabezas de demonios.»⁵³⁴, «y el árbol maldito mencionado en el Corán»⁵³⁵; en otro pasaje dice: «**Luego ¡Oh, extraviados y desmentidores! Comeréis de un árbol llamado Zaqqúm con el que llenaréis vuestros vientres, luego beberéis un líquido hirviendo como beben los sedientos que nunca se sacian.**»⁵³⁶

De estos versículos entendemos que se trata de un árbol sucio y aborrecible, sus raíces se remontan hasta el fondo del fuego y sus llamas se extienden por todos los rincones; los frutos de este árbol tienen un aspecto repugnante, parecen cabezas de demonios, y aunque la gente no ve a los demonios, sí tienen una imagen de repugnancia y asco sobre ellos; a pesar de esta descripción, la gente del infierno no puede evitar

⁵³² El Noble Corán, 88:06-07.

⁵³³ El Sagrado Corán, 44:43-46.

⁵³⁴ El Sagrado Corán, 37:62-65.

⁵³⁵ El Sagrado Corán, 17:60.

⁵³⁶ El Sagrado Corán, 56:51-55.

comer esos frutos hasta la saciedad por hambre extremo, sin embargo, cuando sus estómagos están a rebosar, empiezan a hervir como el aceite, multiplicando su sufrimiento, y cuando no pueden más, corren a beber del agua del infierno que bulle de tan alta temperatura como beben los camellos, que no cesan de beber hasta no poder más, entonces el agua hirviendo rompe sus entrañas, «**¿Acaso quien disfrutará de estas gracias puede compararse con quien morará eternamente en el Infierno y sólo beberá agua hirviendo que cortará hasta sus intestinos?**»⁵³⁷ Así será su acogida en ese día grandioso.⁵³⁸

Cuando la gente del infierno come esos alimentos repugnantes, como los espinos y el Zaqqúm, se atragantan y sufren: «**Disponemos de cadenas y del fuego del Infierno [para castigarlos] y de una comida que [por su repugnancia] se atraganta y de un castigo doloroso.**»⁵³⁹

Otro alimento del infierno son las segregaciones de sus cuerpos, Dios dice: «**Hoy no tiene aquí amigo que pueda interceder por él. Ni más comida que las secreciones de sus heridas.**»⁵⁴⁰, y dice: «**¡Esto será así! Sufirán, y allí sólo beberán agua hirviendo y las secreciones de las heridas [de quienes son atormentados en el Infierno].**»⁵⁴¹ Es decir, que parte de la alimentación de los moradores del fuego será la segregación de sus sudores, sangre, excrementos y pus; algunos exégetas dicen que se trata de la sangre y las impurezas que salen de las vaginas de las adúlteras y de la carne y la piel podridas de los incrédulos; el imam Al-Qurtobí dice que se trata de “los fluidos de los pobladores del infierno”.⁵⁴²

b. Respecto a su bebida, tendrán agua hirviendo, secreciones y metales fundidos, Dios dice:

«¿Acaso quien disfrutará de estas gracias puede compararse con quien morará eternamente en el Infierno y sólo beberá agua hirviendo que cortará hasta sus intestinos?»⁵⁴³

⁵³⁷ El Sagrado Corán, 47:15.

⁵³⁸ Al-Achkar, Omar; Al-yaum al-ájer fi al-yanna ua an-nar; Op. Cit. pág. 88.

⁵³⁹ El Noble Corán, 73:12-13.

⁵⁴⁰ El Noble Corán, 69:35-36.

⁵⁴¹ El Noble Corán, 38:57.

⁵⁴² Hassan, Seddiq; Yaqqadat uli al-i'tibar mimma uarada fi dikre al-yannati ua an-nar [La conciencia de los dotados de intelecto de lo transmitido acerca del paraíso y el infierno]; pág. 86.

⁵⁴³ El Corán. 47:15.

Dice: «**Pero sabed que tenemos preparado para los inicuos un fuego que les rodeará. Cuando sofocados pidan de beber se les verterá un líquido como el metal fundido que les abrasará el rostro. ¡Qué pésima bebida y qué horrible morada!**»⁵⁴⁴

Y dice: «**[Y el Día del Juicio] Será castigado en el Infierno donde se le dará de beber las secreciones de las heridas [de quienes allí son atormentados] y las beberá a sorbos, y apenas podrá tragarlas. La muerte le acechará por todos lados, pero nunca morirá; y por cierto que le aguarda un castigo más terrible aún.**»⁵⁴⁵ Y dice: «**¡Esto será así! Sufrirán, y allí sólo beberán agua hirviendo y las secreciones de las heridas.**»⁵⁴⁶

Varios tipos de bebidas asquerosas e hirvientes que aumentan su sufrimiento al sufrimiento propio del fuego, sudores, secreciones, sangre, pus, metales fundidos... que hacen derretir la piel y la carne hasta caérseles la cara al suelo.⁵⁴⁷

c. La vestimenta del infierno

Al respecto Dios dice: «**[El Día del Juicio] verás a los pecadores encadenados unos con otros. Sus vestimentas serán de alquitrán hirviendo, y sus rostros serán abrasados por el fuego.**»⁵⁴⁸

2- Ejemplos de los castigos en el infierno

a. Los niveles de la gente del infierno

Dios dice: «**El fuego les alcanzará a ellos por la mañana y la tarde, y el día que llegue la Hora [del Juicio, se le ordenará a los Ángeles:] Arriad a la familia del Faraón al más severo castigo.**»⁵⁴⁹

Y dice: «**A los incrédulos que desviaron a los hombres del camino de Dios, les duplicaremos el castigo [merecido] por haber sido corruptores.**»⁵⁵⁰

⁵⁴⁴ El Noble Corán, 18:29.

⁵⁴⁵ El Noble Corán, 14:16-17.

⁵⁴⁶ El Corán, 38:57.

⁵⁴⁷ Al-yaum al-ájer; Op. Cit. pág. 90.

⁵⁴⁸ El Noble Corán, 14:49-50.

⁵⁴⁹ El Noble Corán, 40-46.

⁵⁵⁰ El Noble Corán, 16:88.

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, hablando de las personas con el castigo más ligero y dijo: “Las personas del infierno con menor tormento el día de la resurrección serán aquellos a quienes se les pondrá una ascua bajo las plantas de los pies que hará hervir sus cerebros.”⁵⁵¹

b. La resurrección cabizbajos con los rostros abrasados

Como castigo, los condenados al infierno serán humillados, resurgirán cabizbajos, ciegos, sordos y mudos; Dios dice: **«A quien Dios guíe estará bien encaminado, pero a quienes extravié nadie excepto Él podrá salvar. Y el Día de la Resurrección les congregaremos cabezas abajo, ciegos, mudos y sordos. El Infierno será su morada; siempre que el fuego se modere lo avivaremos.»**⁵⁵²

De hecho, serán arrojados de cara al fuego: **«Y quienes se presenten habiendo hecho obras malas serán arrojados de cara al Fuego. [Y se les dirá] ¿Acaso no se os castiga por lo que habéis cometido?»**⁵⁵³

No encontrarán nada que les separe del fuego, nada que impida el contacto directo, haciendo que el sufrimiento sea permanente: **«El fuego abrasará sus rostros y quedarán desfigurados.»**⁵⁵⁴

c. A rastras al fuego

Otra forma de tormento es el arrastre de cara al fuego; Dios dice: **«Por cierto que los pecadores están extraviados y encegucidos en su locura. Y el día que sean arrojados de cara al fuego [se les dirá:] ¡Sufrid el tormento del Infierno!»**⁵⁵⁵ Para mayor vergüenza y humillados, serán arrastrados atados y encadenados con cadenas ardientes, **«Quienes desmienten el Libro [revelado] y lo que enviamos [de pruebas evidentes] con Nuestros Mensajeros ya sabrán [el castigo que les aguarda], cuando se les coloquen argollas en sus cuellos y sean tirados con cadenas al agua hirviendo, luego ardan en el fuego.»**⁵⁵⁶

⁵⁵¹ Bujari, 6561 – 6562; Muslim, 213.

⁵⁵² El Sagrado Corán, 17:97.

⁵⁵³ El Sagrado Corán, 27:90.

⁵⁵⁴ El Sagrado Corán, 23:104.

⁵⁵⁵ El Sagrado Corán, 56:47-48.

⁵⁵⁶ El Noble Corán, 40:70-72.

d. Rostros oscurecidos

Dios ennegrecerá las caras de los moradores del infierno de tal forma que parecerá ser de noche cuando no lo es, viene en el Corán: **«Pero quienes hayan obrado el mal solamente, serán castigados acorde a él. Sentirán humillación, y no encontrarán quien les proteja [del castigo] de Dios. Sus rostros se ennegrecerán como la oscuridad de la noche. Ellos serán los habitantes del Fuego, donde permanecerán eternamente.»**⁵⁵⁷

e. Cubiertos por el fuego

Al igual que los pecados y as faltas rodean al incrédulo como la pulsera rodea la muñeca, el castigo tendrá la misma naturaleza, esto es que el fuego rodeará a los descreídos por todos los lados, no tendrá lugar a donde escapar o refugiarse; dice Dios: **«Sufrirán en lechos de fuego que les envolverá. Así es como castigamos a los inicuos.»**⁵⁵⁸ y dice: **«El día que el castigo les cubra por arriba de ellos y bajo sus pies, [Dios] les dirá: Sufrid las consecuencias de vuestras obras.»**⁵⁵⁹

En otro pasaje y ahondando en el mismo sentido, dice: **«Serán cubiertos por encima y por debajo por masas de fuego. Con esto atemoriza Dios a Sus siervos. ¡Oh, siervos Míos! Temedme a Mí [y apartaos del pecado].»**⁵⁶⁰

En otro momento nos informa de que el infierno está rodeado de un muro que impide que los castigados puedan abandonarlo o escapar, dice: **«Y díles: La Verdad proviene de vuestro Señor. Quien quiera que crea y quien no quiera que no lo haga. Pero sabed que tenemos preparado para los inicuos un fuego cuyas paredes les rodearán. Cuando sofocados pidan de beber se les verterá un líquido como el metal fundido que les abrasará el rostro. ¡Qué pésima bebida y qué horrible morada!»**⁵⁶¹ Las paredes son el muro que rodea el infierno.⁵⁶²

⁵⁵⁷ El Noble Corán, 10:27.

⁵⁵⁸ El Noble Corán, 07:41.

⁵⁵⁹ El Noble Corán, 29:55.

⁵⁶⁰ El Noble Corán, 39:16.

⁵⁶¹ El Noble Corán, 18:29.

⁵⁶² Al-yaumu al-ájer... Op. Cit. pág. 102.

f. El fuego alcanza los corazones

Dios dice: **«Por el contrario, serán arrojados en el Fuego devastador. ¿Y qué te hará comprender lo que es el Fuego devastador? Es el fuego encendido por orden de Dios que penetra hasta los corazones.»**⁵⁶³

g. Las cadenas y las argollas de la gente del Infierno

Dios tiene preparado para los condenados cadenas, grilletes y martillos: **«A los incrédulos les hemos preparado cadenas, argollas y el castigo del Infierno.»**⁵⁶⁴; **«Disponemos de cadenas y del fuego del Infierno [para castigarlos], de una comida que [por su repugnancia] se atraganta y de un castigo doloroso.»**⁵⁶⁵; estas cadenas y grilletes se les impondrán en los cuellos como collares con el que serán arrastrados y humillados: **«Dirán quienes seguían a los líderes soberbios [en la incredulidad]: No, fueron vuestras astucias, pues noche y día nos ordenabais que no creyéramos en Dios y que Le atribuyéramos copartícipes. Todos pretenderán esconder su arrepentimiento [por no haber creído en los Mensajeros] cuando vean el castigo [pero se evidenciará en sus rostros]; y pondremos argollas en los cuellos de los incrédulos. ¿Acaso no serán castigados por lo que cometieron?»**⁵⁶⁶; **«Cuando se les coloquen argollas en sus cuellos y sean arriados con cadenas»**⁵⁶⁷. Las cadenas y la humillación son parte del castigo a los criminales que atentaron contra los derechos de los demás en la vida mundana.

En otra perspectiva de estas escenas crueles y tormentosas, dice el Corán: **«[Entonces Dios les dirá a los Ángeles:] Tomadlo y ponedle argollas en el cuello. Introducidle en el fuego del Infierno, Sujetadle, luego, con una cadena [del Infierno] de setenta codos.»**⁵⁶⁸

h. Sus ídolos y demonios los acompañarán en el infierno

Dios dice: **«Vosotros [¡Oh, incrédulos!] y cuanto adoráis en vez de Dios seréis combustible para el fuego del Infierno donde ingresaréis. Si éstos [ídolos] fueran divinidades como pretendéis no ingresarían en**

⁵⁶³ El Noble Corán, 104:04-07.

⁵⁶⁴ El Noble Corán, 76:04.

⁵⁶⁵ El Noble Corán, 73:12-13.

⁵⁶⁶ El Noble Corán, 34:33.

⁵⁶⁷ El Noble Corán, 40:71.

⁵⁶⁸ El Noble Corán, 69:30-32.

él; pero todos vosotros junto a lo que adoráis moraréis allí eternamente.»⁵⁶⁹

Y dice: «A quien se aparte del recuerdo que el Misericordioso envió [el Corán] le asignaremos un demonio que será su compañero inseparable [y le susurrará el mal]. Y ellos [los demonios], en verdad, los apartan del camino, pero [los incrédulos] piensan que están bien encaminados. Pero cuando comparezcan ante Nosotros, dirán: Ojalá entre tú ¡Oh, demonio!] y nosotros hubiese una distancia como entre el oriente y el occidente. ¡Qué pésimo compañero [fuiste]! [Se les dirá:] De nada os servirá hoy [lamentaros] pues fuisteis inicuos; ahora compartiréis el castigo.»⁵⁷⁰

i. Su lamento, arrepentimiento y súplica

Dios dice: «Si los inicuos tuvieran cuanto hay en la Tierra pretenderían entregarlo para salvarse. Ese día querrán ocultar su arrepentimiento. Se juzgará entre ellos con equidad y no serán oprimidos.»⁵⁷¹

Cuando el descreído lea el libro de sus obras y contemple su incredulidad, su paganismo y su asociacionismo con Dios, se dará cuenta que ha cometido el crimen más grave que le habilita para el castigo eterno, entonces suplicará a Dios ser destruido y dejar de existir: «**Pero aquel que reciba el registro de sus obras por la espalda pedirá ser destruido [por la vergüenza que sentirá ese día]. Pero será ingresado al castigo del Infierno.**»⁵⁷² Sus súplicas y lamentos se repetirán cuando sean arrojados al fuego y sientan su dolor: «**Y cuando, encadenados, sean arrojados en un lugar estrecho del Infierno, pedirán ser destruidos. [Y se les dirá:] Hoy pediréis muchas veces ser destruidos.**»⁵⁷³

Una vez en el fuego, sus gritos y llantos se intensificarán, rogarán a Dios liberarles del infierno y prometerán portarse bien: «**Ellos clamarán allí: ¡Señor nuestro! Sácanos [del tormento] para que obremos rectamente, y no como lo hicimos. Pero ¿acaso no os hicimos vivir largamente, donde podrías haberlo hecho, y el Mensajero se os presentó**

⁵⁶⁹ El Noble Corán, 21:98-99.

⁵⁷⁰ El Noble Corán, 43:36-39.

⁵⁷¹ El Sagrado Corán, 10:54.

⁵⁷² El Sagrado Corán, 84:10-12.

⁵⁷³ El Sagrado Corán, 25:13-14.

[y lo negasteis]? Sufrid pues, el castigo. No habrá defensor para los inicuos.»⁵⁷⁴

Reconocerán entonces su equivocación, su incredulidad y su arrogancia irracional: **«Agregarán: Si hubiéramos oído o razonado, no estaríamos ahora con los condenados al Fuego.»**⁵⁷⁵ No obstante, sus súplicas y ruegos serán rechazados sin contemplación, más bien se les responderá como es digno de su insolencia y descreimiento: **«Dirán: ¡Oh, Señor nuestro! Nos vencieron nuestras pasiones y estábamos extraviados. ¡Oh, Señor nuestro! Sácanos de él [y retórnanos a la vida], y si reincidimos [en la incredulidad] entonces seremos inicuos [merecedores de Tu castigo] Dios les dirá: Permaneced en él [humillados], y no volváis a dirigiros a Mí [pues ya nunca más os escucharé].»**⁵⁷⁶

La verdad se hará imponer, cada cual irá al destino que le corresponde, entonces no servirá de nada suplicar ni esperar: **«Y verás [¡Oh, Muhammad! cuán terrible será] cuando los pecadores inclinen sus cabezas ante su Señor y digan: ¡Oh, Señor nuestro! Ahora se nos ha evidenciado la Verdad y creemos. Permítenos retornar a la vida mundanal para que obremos rectamente; ahora estamos convencidos. Si hubiéramos querido habríamos guiado a todos los hombres, pero se ha de cumplir Mi designio: He de llenar el Infierno de genios y de hombres [incrédulos]. [Y se les dirá]: Sufrid por haberos olvidado que compareceríais este día; Nosotros también os olvidaremos. Sufrid pues, el castigo eterno por lo que habéis hecho.»**⁵⁷⁷

Ante tanto sufrimiento, los moradores del fuego suplicarán a los guardianes del infierno interceder ante Dios para aligerarles el castigo: **«Quienes están en el tormento dirán a los [Ángeles] guardianes del Infierno: Rogad a vuestro Señor para que nos alivie el castigo [aunque sea] un día. Dirán [los Ángeles]: ¿Acaso no se os presentaron vuestros Mensajeros con las pruebas evidentes? Responderán: Claro que sí [pero no les creímos]. Les dirán entonces [los Ángeles]: Suplicad vosotros, [pero dirá Dios:] Las súplicas de los incrédulos son en vano.»**⁵⁷⁸

⁵⁷⁴ El Sagrado Corán, 35:37.

⁵⁷⁵ El Sagrado Corán, 67:10.

⁵⁷⁶ El Sagrado Corán, 23:106-108.

⁵⁷⁷ El Sagrado Corán, 32:12-14.

⁵⁷⁸ El Sagrado Corán, 40: 49-50.

Cuando el sufrimiento y la desesperación lleguen a su máximo, se dirigirán al ángel Malek, el jefe de los guardianes del infierno, para rogarle que pida a Dios tomar sus almas y destruirles para siempre y así detener su tormento: **«Y clamarán: ¡Oh, Málek [el ángel custodio del Infierno]! [Ruega para] Que nos haga morir tu Señor [y así dejemos de sufrir]. Les responderá: Por cierto que permaneceréis allí eternamente.»**⁵⁷⁹

Los inicuos son injustos consigo mismos y con sus familias y descendientes al preferir la incredulidad a la fe, al escoger la vida temporal a la eterna; Dios dice: **«Por cierto que los desdichados serán quienes se pierdan a sí mismos con sus familias el Día de la Resurrección [ingresando al Infierno]. ¿Acaso no es ésta la mayor perdición?»**⁵⁸⁰

El texto del Corán revelado en la Meca forjó la espiritualidad y la conciencia de los creyentes, de modo que sabían qué significaba temer a Dios y a su castigo, enseñó a los Compañeros que sufrimiento en el infierno es físico y emocional, la descripción de lo que acontece a los incrédulos y pecadores el día del juicio y en el infierno les ayudó a obedecer a Dios en lo que ordena y lo que prohíbe, su psicología y su carácter incorporó la imagen del paraíso y del infierno a su forma de ser de modo que se prepararon para la inevitable muerte, sabían con certeza que cada uno rendirá cuentas solo ante el Supremo, que la tumba puede ser un jardín o una hoguera; esta conciencia les hacía observar a Dios en la intimidad y en público, les motivaba para tener iniciativa en todo acto de bien, les hacía apresurarse a invitar a más gente al camino de Dios, a morir por su causa, a establecer un orden justo en el mundo y crear una civilización humana que salvara al mundo de la desviación y el colapso; su espiritualidad les animaba para esforzarse y disfrutar de la intimidad de la oración, de la lucha por la causa de Dios, de esperar estar en compañía de la élite de la humanidad en la vida última junto a los profetas, veraces, mártires y justos, ¡Qué excelente compañía!

Esta visión profunda de la verdad de la vida después de la muerte y la verdad del paraíso y el infierno ejerce un efecto profundo en las personas que se esfuerzan por el levantamiento de la umma, en la

⁵⁷⁹ El Sagrado Corán, 43:77-78.

⁵⁸⁰ El Sagrado Corán, 39:15.

restauración de su gloria, orgullo y dignidad, es parte fundamental de nuestra creencia como individuos; pues así es la vía que siguió el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y la misma que tenemos que seguir nosotros también.

6. El concepto del designio divino y su efecto en la educación de los Compañeros

El Corán de la época de la Meca se interesó también en la cuestión del designio divino; Dios dice: «**Hemos creado todas las cosas en su justa medida y proporción.**»⁵⁸¹ y dice: «**A Él pertenece la soberanía de los cielos y la Tierra. Él no ha tenido ningún hijo, y no comparte Su soberanía con nadie, creó todas las cosas determinando su justa medida.**»⁵⁸² En el mismo sentido, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, implantaba en los corazones y las mentes de sus Compañeros el concepto correcto del designio divino, de Su Voluntad, les aclaraba sus noveles a través del Corán para que comprendan y entiendan:

El primer nivel es saber que el conocimiento de Dios es absoluto: «**No hay situación en la que os encontréis, ya sea que recitéis el Corán u otra obra que realicéis, sin que Nosotros seamos testigos de lo que hacéis. A tu Señor no se Le escapa nada en la Tierra ni en el cielo, ni siquiera algo del tamaño de un átomo. Y no existe nada menor o mayor aún que no esté registrado en un libro claro [la Tabla Protegida].**»⁵⁸³

El segundo nivel es saber que todo cuanto existe y acontece está registrado: «**Ciertamente Nosotros tenemos poder para resucitar a los muertos, y registramos lo que hubieren realizado y las consecuencias [buenas y malas] de ello; y todo está registrado en un libro claro [la Tabla Protegida].**»⁵⁸⁴

El tercer nivel es saber que la voluntad de Dios es imperante y su poder es imponente e ilimitado: «**¿Acaso no transitaron por la Tierra y observaron cuál fue el fin de quienes les precedieron? Eran más**

⁵⁸¹ El Noble Corán, 54:49.

⁵⁸² El Noble Corán, 25:02.

⁵⁸³ El Noble Corán, 10:61.

⁵⁸⁴ El Noble Corán, 36:12.

poderosos que ellos [y aun así fueron castigados], pues nadie puede huir de Dios ni en los cielos ni la Tierra. Ciertamente Él es Omnisciente y tiene poder sobre todas las cosas.»⁵⁸⁵

El cuarto nivel es saber que Dios lo creó todo: «**¡Ése es Dios, vuestro Señor! No hay más divinidad que Él, Creador de todas las cosas. Adorable, pues. Él es el protector de todas las cosas.**»⁵⁸⁶

El conocimiento y la concepción correcta y arraigada de la verdad del designio divino en los espíritus de los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, produjo frutos beneficiosos para sus vidas en este mundo y para la vida última, frutos como:

- 1- Rendir culto a Dios Altísimo, pues la creencia en el designio de Dios es parte de la adoración que los musulmanes rinden al Señor de los Mundos.
- 2- La fe en el designio divino es una vía de liberación de la idolatría y la asociación, pues el creyente sabe que quien beneficia y perjudica, quien honra y humilla, quien eleva y baja es únicamente Dios, alabado sea.
- 3- El coraje y la valentía, puesto que al saber que todo está en manos de Dios, no temían la muerte, ya que ningún alma abandona este mundo antes o después del momento asignado por Dios.
- 4- La paciencia, la resignación y el enfrentamiento de las dificultades con el ánimo óptimo.
- 5- La calma y el sosiego espiritual y la paz mental, este fruto es deseado por todo el mundo, pero sólo puede nacer de la fe en el designio divino; los Compañeros vivían una paz y una calma que muchos no alcanzan a imaginar.
- 6- La dignidad, la satisfacción y la libertad, el creyente y la creyente saben que el sustento proviene de Dios y no depende de nadie de sus criaturas, y menos de los seres humanos, esta convicción les ayuda a emanciparse y a no depender de nadie como para rebajarse; los creyentes saben que lo que Dios ha decretado de sustento para ellos es lo que van a recibir, ni más ni menos;

⁵⁸⁵ El Noble Corán, 35:44.

⁵⁸⁶ El Noble Corán, 06:102.

saben que nadie les puede beneficiar en nada ni nadie puede perjudicarles si Dios no lo ha decretado; esta lógica y este estado espiritual produce paz, confianza, sobriedad y parsimonia, y con ello se refuerza la dignidad de la persona, no mendiga a nadie, no compite como un animal por los bienes de la vida mundana, se libera de la dependencia de los demás, eliminan la codicia de su corazón de lo que poseen los demás y sólo se dirigen a Dios, Señor de los Mundos, el Sustentador verdadero, para expresar su necesidad.

Son muchos los frutos de la creencia en el designio divino, estas seis sólo son una pequeña muestra.

La educación y la enseñanza dadas por el Mensajero de Dios a sus Compañeros y Compañeras no se limitó a los seis pilares de la fe antes mencionadas [La fe en Dios, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el día último y el designio divino], sino que corrigió muchos conceptos, creencias e ideas que existían sobre el ser humano, la mujer, la vida, el universo y la relación entre todos ellos, así el musulmán podía caminar seguro por la vida, con luz y sentido, y así hacer realidad el propósito de Dios de su creación y liberarse de los mitos y la superstición.⁵⁸⁷

7. El conocimiento de los Compañeros de la verdad del ser humano

Una vez le ha dado a conocer a Dios y el día último, el sagrado Corán instruyó al ser humano acerca de sí mismo y respondió a sus preguntas eternas, ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué? Se trata de cuestiones que todo ser humano se plantea y que exigen respuesta.⁵⁸⁸

El Corán explicó claramente a los musulmanes la verdad de la creación de la humanidad, sus orígenes, la razón de su existencia, qué se espera de cada ser humano y qué destino le espera después de la muerte.

Gracias al Corán y al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, los Compañeros conocieron el origen del primer Hombre creado de agua y barro, de arcilla, y cómo su descendencia se reproduce a través

⁵⁸⁷ Ahammíat al-yihad... Op. Cit. pág. 59.

⁵⁸⁸ Qutb, Mohammed; Manhañ at-tarbía al-islámica [La metodología de la educación islámica]; 2/54.

de la procreación entre el hombre y la mujer, es decir, de la unión de los espermatozoides y los óvulos; también supieron la categoría que tiene el ser humano ante Dios en comparación con el resto de la creación, se informaron de la dignidad humana otorgada por Dios, de cómo ordenó a los ángeles que le hicieran una reverencia y cómo Dios le prefirió a muchas de sus criaturas, de esto modo se hacían a la idea del valor que tiene el ser humano para Dios y así concienciarse de la posición privilegiada y sensible a la vez que tiene, por un lado, se siente orgulloso y digno al saber de su categoría a los ojos de Dios, por otro, se siente humilde y modesto cuando recuerda de qué está hecho; así, engrandece y glorifica a quien le creó y le elevó para tener la categoría que tiene entre la creación, entonces se aleja de la arrogancia y el engreimiento, al mismo tiempo que su dignidad y su honor le impide someterse y humillarse ante nadie que no sea Dios Altísimo. Si el hombre fuera abandonado por Dios y no le guiara, tendría una concepción de sí mismo muy errónea, de hecho, hay gente así por darle la espalda a la senda de Dios y a su naturaleza primigenia, personas endiosadas y ególatras que se tienen en una estima mayor de la que corresponde, hay otras personas que subestiman y desprecian su propio ser y su propio género.⁵⁸⁹

La visión que tiene el ser humano de sí mismo es un factor importante en su educación; resulta que el hombre, desde que existe, se ha visto de forma equivocada muchas veces, a veces se excede y se cree más grande y más importante de lo que es en realidad, se cree el amo del mundo, el ser más grandioso, así se cree y así lo manifiesta, traduciendo esta visión distorsionada en crueldad y soberbia, así se proclamó el pueblo de 'Ad: **«En cuanto a 'Âd , se ensoberbecieron injustamente en la Tierra , y dijeron: ¿Acaso existe alguien más fuerte que nosotros? ¿Es que no sabían que Dios es Quien los creó y que Él es más fuerte que ellos? Pero rechazaron Nuestros signos [evidentes].»**⁵⁹⁰, lo propio hizo el faraón quien llegó a autoproclamarse una divinidad: **«Yo soy vuestro Dios supremo.»**⁵⁹¹ Cuando el hombre alcanza este nivel de

⁵⁸⁹ Jelou, Al Hussein; Asalib attashuiq fi al-Qur·án [Los estilos de intriga en el Corán], pág. 134.

⁵⁹⁰ El Noble Corán, 41:15.

⁵⁹¹ El Noble Corán, 79:24.

la creación del hombre, se trata de una categoría superior hasta el punto de que Dios le dio una gran bienvenida a la existencia con un desfile de los ángeles que le han saludado con reverencias en una celebración en la que Dios, exaltado sea su nombre, anunció esta dignificación diciendo: **«Creamos a vuestro padre Adán dándole una noble figura. Luego dijimos a los Ángeles: ¡Haced una reverencia ante Adán! La hicieron excepto Satanás, quien desobedeció la orden.»**⁵⁹⁶

2- La buena imagen y la estatura moderada

Dios Altísimo dice: **«Creó los cielos y la Tierra con un fin justo y verdadero, y os dio una figura con la mejor conformación. Y ciertamente ante Él será la comparecencia.»**⁵⁹⁷ Dice: **«Ciertamente creamos al hombre con la más bella conformación.»**⁵⁹⁸ Y dice: **«Quien os creó y os dio una bella conformación»**⁵⁹⁹

3- Dotarle de raciocinio, habla y discernimiento

Dios ha bendecido al ser humano con unas capacidades que no ha dado a otras muchas criaturas: **«El Clemente, Quien enseñó el Corán, creó al ser humano y le enseñó la elocuencia.»**⁶⁰⁰

4- Poner los cielos y la tierra a su servicio

Cuando Dios Todopoderoso creó al hombre, le dignificó y le otorgó tantas y grandes bendiciones imposibles de contar, Dios dice: **«Él os ha dado todo cuanto Le pedisteis. Sabed que si intentarais contar las gracias de Dios no podríais enumerarlas; ciertamente el hombre es injusto, desagradoado.»**⁶⁰¹

Dios Generoso puso al servicio del ser humano todo el reino de los cielos y de la tierra, incluidos las estrellas, el sol, la luna... estableció un orden en su creación que le es beneficioso, como la sucesión del día y la noche, la alternancia de las estaciones, la temperatura de la tierra, las leyes naturales regentes, etc.

⁵⁹⁶ El Noble Corán, 07:11.

⁵⁹⁷ El Noble Corán, 64:03.

⁵⁹⁸ El Noble Corán, 95:4

⁵⁹⁹ El Noble Corán, 82:07.

⁶⁰⁰ El Noble Corán, 55:01-04.

⁶⁰¹ El Noble Corán, 14:34.

Dios Altísimo dice: **«Y ha creado para vuestro beneficio la noche, el día, el Sol, la Luna, y las estrellas; todos están sometidos a Su voluntad. En esto hay signos para quienes razonan.»**⁶⁰² Y dice: **«Y os sometió cuanto hay en los cielos y la Tierra por Su gracia. Ciertamente en esto hay signos para quienes reflexionan.»**⁶⁰³

5- La preferencia del Hombre a muchas de las criaturas

Dios dice: **«Por cierto que hemos honrado a los hijos de Adán y les hemos facilitado los medios para transitar por la tierra y por el mar; les hemos proveído de cosas buenas y los hemos preferido por encima de muchas otras criaturas.»**⁶⁰⁴

6- El honor de enviarle Mensajeros

Otra de las manifestaciones de la distinción del hombre es el envío de Mensajeros para hacerle recordar y guiarle, a través de ellos les invita a vivir una vida verdadera encaminada hacia el éxito en esta vida y en la siguiente; este honor da lugar a una de las mayores bendiciones de Dios sobre el hombre que es el islam, la fe y la conciencia plena, otra bendición es la guía para seguir este camino que es la senda de Dios, dice el Altísimo: **«Dijo [Dios]: ¡Descended del Paraíso [y habitad vosotros y toda vuestra descendencia en la Tierra]! Seréis enemigos unos de otros. Cuando sea que os llegue de Mí una guía, quienes sigan Mi guía no se extraviarán ni serán desdichados.»**⁶⁰⁵ y dijo: **«Di: ¡Oh, hombres! Ciertamente soy el Mensajero de Dios para todos vosotros. A Él pertenece el reino de los cielos y de la Tierra; no hay más divinidad que Él, da la vida y la muerte; creed pues, en Dios y en Su Mensajero y Profeta iletrado, quien cree en Dios y en Sus palabras [todos los Libros revelados anteriormente], y seguidle, pues así os encaminaréis.»**⁶⁰⁶

En este mismo sentido, los Compañeros del Profeta, Dios esté complacido con ellos, sentían cómo Dios dignifica y honra al ser humano limitando su servidumbre y adoración a Él exclusivamente, liberándole de servir y rendir culto a los ídolos, sean piedras talladas, fenómenos

⁶⁰² El Noble Corán, 16:12.

⁶⁰³ El Noble Corán, 45:13.

⁶⁰⁴ El Noble Corán, 17:70.

⁶⁰⁵ El Sagrado Corán, 20:123.

⁶⁰⁶ El Sagrado Corán, 07:158.

naturales o a otros seres humanos, dice: **«Por cierto que enviamos a cada nación un Mensajero [para que les exhortase a] adorar a Dios y a evitar al Seductor. Algunos de ellos fueron guiados por Dios, y a otros se les decretó el extravío. Transitad por la Tierra y observad cómo fue el final de quienes desmintieron [Nuestros signos].»**⁶⁰⁷

7- El amor divino por el hombre y su mención en Su Suprema Audiencia

Otra de las distinciones más sublimes y honrosas de Dios al hombre es hacerle digno de Su amor y Su complacencia, le envió el Corán para orientarle al camino de su amor, siendo la obediencia a su Mensajero el primer y más importante paso en esta senda, seguir su ejemplo y sus enseñanzas, de hacerlo vivirá una vida buena en este mundo y conquistará la felicidad eterna en la vida última. El Altísimo, alabado sea, refiere a este fruto bendito del seguimiento de Su Profeta, dice: **«Al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederemos una vida buena y le multiplicaremos la recompensa de sus obras [en el paraíso].»**⁶⁰⁸

8- La salvaguarda del ser humano

También es parte de la dignificación del hombre el hacerle objeto de Su guarda y protección. Dice el Altísimo: **«¡En verdad, hay guardianes que os vigilan en todo momento!»**⁶⁰⁹ Su protección se realiza mediante ángeles, dice: **«Todo hombre tiene designado Ángeles que le custodian.»**⁶¹⁰ Son muchas las muestras y los ejemplos de la dignificación del ser humano existentes en el sagrado Corán.⁶¹¹

8. La visión de los Compañeros de la historia de Satanás con Adán

Siguiendo el método coránico, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, contaba y explicaba a sus Compañeros, Dios esté complacido con ellos, el verdadero conflicto entre los seres

⁶⁰⁷ El Sagrado Corán, 16:36.

⁶⁰⁸ El Sagrado Corán, 16:97.

⁶⁰⁹ El Noble Corán, 82:10.

⁶¹⁰ El Noble Corán, 86:04.

⁶¹¹ Mausū'at nadrat an-na'im fi makarim ajlaq ar'rasul al-karim [Enciclopedia La luz de la felicidad en los nobles modales del noble Mensajero]; 4/1136-1142.

humano y su enemigo obstinado que tentó varias veces a su padre Adán, la paz sea con él, hasta conseguir engañarle; Dios dice: **«¡Oh, hijos de Adán! Que Satanás no os seduzca como lo hizo con vuestros padres [Adán y Eva] haciendo que saliesen del Paraíso y fuesen despojados de las prendas que les cubrían. Él [Satanás] y sus secuaces os acechan desde donde vosotros no les veis. Por cierto que hicimos que los demonios fueran los aliados de los incrédulos.»**⁶¹² Y dice en otro pasaje: **«Dijo [Satanás]: Permíteme vivir hasta el Día de la Resurrección. Dijo [Dios]: Te concedo la prórroga que me pides [porque he decretado probar a los hombres con tu seducción]. Dijo [Satanás al apercebirse que había quedado completamente fuera de la misericordia de Dios]: Por haberme descarriado acecharé a los hombres para apartarlos de Tu sendero recto. Procuraré seducirles por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda; y verás que la mayoría de ellos no son agradecidos.»**⁶¹³

Los primeros musulmanes trataban con el diablo como si le vieran, como si le sintieran físicamente, eran conscientes de sus engaños, susurros y manipulaciones, olían su presencia detrás de cada inclinación al pecado, detrás de cada tentación a cometer lo que no es del agrado de Dios, esta precaución permanente les motivaba a acometer todo acto de bien y a estrechar al máximo las vías de acceso del diablo a sus corazones y pensamientos;⁶¹⁴ no en vano, el sagrado Corán nos enseña y advierte sobre sus engaños y nos aconseja cómo protegernos de él; **«Cuando recites el Corán refúgiate en Dios del maldito Satanás. Por cierto que él no tiene poder sobre los creyentes que se encomiendan a su Señor. Solamente tiene poder sobre quienes lo toman como protector y por ello asocian copartícipes a Dios.»**⁶¹⁵

La historia de Adán, la paz sea con él, y Satanás aparece en más de un lugar del sagrado Corán, a veces se relata con todos los detalles, como en la sura El Muro Divisorio [Capítulo 7]; unas veces aparece algo resumida, como en las suras de Al-Hiyr [Cap. 15], El Viaje Nocturno [Cap. 17], Ta-Ha [Cap. 20] o Sad [Cap. 38]; y la mayoría de

⁶¹² El Noble Corán, 07:27.

⁶¹³ El Noble Corán, 07:14-17.

⁶¹⁴ Qutb, Mohammed, Uaqi'una al-mo'aser... Op. Cit. pág. 112.

⁶¹⁵ El Noble Corán, 16:98-100.

las veces aparece mencionada de paso. Importante señalar que la azora Abraham [Cap. 14] es la única que retrata la posición de Satanás el Día de la Resurrección respecto a los descendientes de Adán que le obedecieron y cómo renegará de su responsabilidad en su descarrío, como nos informa el versículo 22 de la azora.⁶¹⁶

Dios nos informa en el sagrado Corán y dice: «¡Oh, Adán! Habita con tu esposa en el Paraíso, comed cuanto deseéis de lo que hay en él, mas no os acerquéis a este árbol, pues de hacerlo os contaríais entre los inicuos. Pero Satanás les susurró con el fin de que [desobedecieran a Dios y así] fueran despojados de sus prendas [y privados de las gracias que les habían sido concedidas] diciéndoles: Vuestro Señor os prohibió acercaros a este árbol para que no os convirtáis en Ángeles o en seres inmortales. Les juró: Yo os aconsejo para vuestro bien. Les sedujo con mentiras. Cuando ambos comieron del árbol quedaron desnudos y comenzaron a cubrirse con hojas del Paraíso, entonces su Señor les llamó: ¿No os había prohibido comer de este árbol y advertido que Satanás era vuestro enemigo declarado? Entonces imploraron arrepentidos: ¡Señor nuestro! Hemos sido injustos con nosotros mismos, si no nos perdonas y nos tienes misericordia nos contaremos entre los perdedores. Dijo [Dios]: ¡Descended! Seréis enemigos unos de otros; en la Tierra encontraréis una morada y deleite por un tiempo. Dijo [Dios]: Viviréis y moriréis en ella y luego seréis resucitados. ¡Oh, hijos de Adán! Os hemos provisto de vestimentas para que os cubráis y os engalanéis con ellas. Y [sabad que] es mejor engalanar vuestros corazones con la piedad. Esto en un signo de Dios para que recapaciten. ¡Oh, hijos de Adán! Que Satanás no os seduzca como hizo con vuestros padres [Adán y Eva] haciendo que saliesen del Paraíso y fuesen despojados de las prendas que les cubrían. Él [Satanás] y sus secuaces os acechan desde donde vosotros no los veis. Por cierto que hicimos que los demonios fueran los aliados de los incrédulos.»⁶¹⁷

Es importante que el ser humano sepa toda su historia para aprender de ella, no para entretenerse; la historia de Adán con satanás es especial en comparación con los demás relatos coránicos, contiene profundas

⁶¹⁶ Dirasat qur'anía; Op. Cit. pág. 112.

⁶¹⁷ El Noble Corán, 07:19-27.

lecciones para el hombre, informa de sus inicios y de su destino, su papel en este mundo, el camino a seguir, los obstáculos que enfrentan en su viaje y las maneras de evitar o superar estos obstáculos y las trampas.⁶¹⁸

Los versículos que relatan la historia de Adán y su rivalidad con Satanás ha enseñado muchas lecciones para la primera generación de musulmanes, en especial en los ámbitos de la creencia, la visión y la moral, lecciones como:

1- Adán es el origen de la humanidad

Adán, la paz sea con él, es el primer hombre, el origen de la raza humana; Dios le creó a partir de barro, le conformó en su imagen perfecta desde el primer momento, no fue resultado de ninguna progresividad ni evolución, ni siquiera a partir de otras criaturas. Dios creó a Adán a partir del barro, sopló el espíritu en él y se convirtió en el ser humano de carne y hueso, en un ser completo y perfecto.

2- La esencia del islam es la entrega completa a Dios

Dios Todopoderoso ordenó a los ángeles hacer una reverencia a Adán y lo hicieron, rindiéndole un generoso y dignificante saludo y reconociendo sus virtudes, además de hacerlo en obediencia al Señor Supremo, alabado sea. Los ángeles son seres de luz que están en audiencia de Dios, alaban, glorifican y adoran al Señor de los Mundos sin cesar, reverenciaron a Adán antes de que éste llevara a cabo ningún tipo de adoración a Dios, sino que lo hicieron por Dios, puesto que su obediencia es inmediata y permanente, nunca se rebelan ni se retrasan en la ejecución de Su voluntad, y este es el verdadero significado del islam, su esencia, y así son y deben ser el musulmán y la musulmana, apresurarse a la obediencia de Su Señor, a la aplicación de sus preceptos sin dudar ni rechistar, ni condicionar su obediencia a otras cosas, ni siquiera al conocimiento de la causa concreta de cada práctica, la razón o a su juicio racional o pasión.

⁶¹⁸ Ibidem. Pág. 114.

3- La facultad humana de pecar y errar

De la historia de la creación de Adán los Compañeros aprendieron que el ser humano puede equivocarse, puede caer en el pecado, que esta facultad forma parte de la naturaleza humana misma, pues Dios le creó de tal modo que le habilita para ello, ya que en su creación figura su posesión de inclinaciones, deseos e instintos, que son la parte de la debilidad por donde el diablo intenta atraer, tentar y engañar al hombre embelleciendo lo que es feo y oscuro; el ser humano tiene inclinación natural por varias cosas como su deseo de alcanzar la eternidad o poseer un reino que sobrepasa su corta vida⁶¹⁹. Satanás tentó a Adán precisamente desde este afán, así que le sedujo a él y a su esposa diciéndoles: **«Pero Satanás les susurró con el fin de que [desobedecieran a Dios y así] fueran despojados de sus prendas [y privados de las gracias que les habían sido concedidas] diciéndoles: Vuestro Señor os prohibió acercaros a este árbol para que no os convirtáis en Ángeles o en seres inmortales.»**⁶²⁰ En su voluntad de descarriar al ser humano, el diablo no sólo promete y asegura, sino que incluso jura desearle lo mejor.

La exposición que hacemos de la naturaleza humana no implica, en absoluto, una justificación para rendirse antes los deseos y las inclinaciones naturales, el musulmán y la musulmana están llamados a controlarlos y frenar sus excesos, de modo que no hay mejor y más equilibrado que seguir los preceptos de la bendita y moderada ley islámica; el hombre sin la guía divina cae preso de los deseos y las tentaciones, ya que lo que produce placer, aunque fuera instantáneo y pasajero, encuentra apego en la pasión, lo que le lleva al exceso y la extralimitación, de ahí que es fundamental conocer los preceptos legales del islam y respetarlos para vivir una vida equilibrada, sin privación ni exceso; el islam aborrece la pasión desenfadada y el egoísmo ciego. Dios Sapientísimo dice: **«En cambio, quien haya temido la comparecencia ante su Señor y preservado su alma de seguir sus pasiones, por cierto que el Paraíso será su morada.»**⁶²¹ Observamos cómo se concibe negativamente las pasiones y se elogia el control de las mismas.⁶²²

⁶¹⁹ Fi dilale al-Qur·án; Op. Cit. 3/1269.

⁶²⁰ El Noble Corán, 07:20.

⁶²¹ El Noble Corán, 79:40-41.

⁶²² Zidane, Abdelkarim; Al-mustafad min qasase al-Qur·án li-d-du'ati ua ad-du'at [Lo que se

4- El pecado de Adán enseña al musulmán la necesidad de encomendarse a su Creador

El error de Adán, la paz sea con él, ilustra la gran capacidad del hombre de caer en el pecado, lo que da miedo y hace temblar las conciencias, un estado que ha de llevar al creyente a encomendarse más a Dios y apoyarse en Él, así le protegerá del mal del maldito diablo. Dios Altísimo hizo que los ángeles saludaran con reverencia a Adán como muestra de su cualidad, su alta posición a los ojos de su Señor; expulsó a Satanás del paraíso por no hacerle una reverencia, puso a disposición de Adán y su esposa Eva todo el paraíso y cuanto había en él, Dios dice: **«¡Oh, Adán! Habita con tu esposa en el Paraíso, y comed cuanto deseéis de lo que hay en él, mas no os acerquéis a este árbol, pues de hacerlo os contaríais entre los inicuos.»**⁶²³

A ambos advirtió del diablo, de sus engaños y artimañas, para no ser expulsados del paraíso. Dios es testigo, dijo: **«Y cuando dijimos a los Ángeles: ¡Haced una reverencia ante Adán! La hicieron excepto Satanás. Dijimos: ¡Oh, Adán! Éste [Satanás] es un enemigo para ti y para tu esposa; que no os haga expulsar del Paraíso pues serás un desdichado.»**⁶²⁴

A pesar de todo ello, el diablo logró atraerles, tentarles y finalmente engañarles haciendo que comieran del árbol y así caer en la desobediencia de Dios, como había hecho él previamente, y, en consecuencia, fueron expulsados del paraíso.

El error de Adán, la paz sea con él, produjo un estado de horror en los corazones de los Compañeros y un sentimiento de recelo y temor al diablo por sus artimañas y sus engaños, lo que los ha llevado a refugiarse en Dios permanentemente y encomendarse a Él en todos sus asuntos, sabían que el demonio no tiene otra ocupación que la de incitar al mal y arrastrar al hombre al pecado, ponían en práctica la promesa de Dios hecha al diablo: **«[Dijo Dios:] Por cierto que no tienes poder alguno sobre Mis siervos creyentes. Es suficiente con tu Señor como protector [para quienes se encomiendan a Él].»**⁶²⁵ Y dice: **«Por cierto**

⁶²³ aprende de los relatos del Corán para la divulgación y los divulgadores]; 1/28.

⁶²⁴ El Noble Corán, 07:19.

⁶²⁵ El Noble Corán, 17:116-117.

⁶²⁵ El Noble Corán, 19:65.

que él no tiene poder sobre los creyentes que se encomiendan a su Señor.»⁶²⁶ Su temor a sus engaños y susurros y su encomendación a Dios dejaba sin efecto la magia de Satanás y sus lacayos, pues su fe en Dios era profunda, Dios dirigió sus corazones a Él, movió sus cuerpos a su obediencia, les bendijo con basar su apoyo y su confianza en Él, de este modo, el diablo no lograba ejercer ningún poder sobre ellos, pues se habían armado como es debido contra él y sus armas; la luz de su fe dejaba al descubierto todos sus intentos, su refugio en Dios de su maldad debilitada a su enemigo, en definitiva, el diablo fracasa ante la fuerza de la fe en Dios y la encomendación a Él.⁶²⁷

5- La importancia del arrepentimiento y la súplica del perdón

Los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, aprendieron de esta historia la necesidad del arrepentimiento y el perdón si se cae en el pecado o la falta, pues Adán y Eva se apresuraron inmediatamente a rogar perdón y misericordia a Dios tras su desliz: **«Y les sedujo con mentiras. Cuando ambos comieron del árbol quedaron desnudos, y comenzaron a cubrirse con hojas del Paraíso, entonces su Señor les llamó: ¿No os había prohibido comer de este árbol y advertido que Satanás era vuestro enemigo declarado? Entonces imploraron arrepentidos: ¡Señor nuestro! Hemos sido injustos con nosotros mismos, si no nos perdonas y nos tienes misericordia nos contaremos entre los perdedores.»**⁶²⁸ Se trata de reconocer el error rápidamente, de arrepentirse y de suplicar perdón y misericordia con la esperanza en que Dios acepte su arrepentimiento y sus ruegos, de este modo no caen en la soberbia como hacen los perdedores expulsados de la misericordia divina. Si Adán y su esposa Eva, con la gran consideración que tienen ante Dios se apresuraron a disculparse y rogar el perdón, los demás lo necesitan todavía más.⁶²⁹

6- Guardarse de la envidia y la arrogancia

Satanás cayó en desgracia a causa de la envidia y la arrogancia, de modo que el primer pecado fue la desobediencia a Dios por arrogancia,

⁶²⁶ El Noble Corán, 16:99.

⁶²⁷ Al-mustafad min al-qasas... Op. Cit. 1/71.

⁶²⁸ El Sagrado Corán, 07:22-23.

⁶²⁹ Al-mustafad min al-qasas... Op. Cit. 1/30.

pues el diablo no obedeció la orden divina de postrarse en reverencia a Adán; el islam advierte severamente sobre la arrogancia y los arrogantes; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dice: “No entrará al paraíso quien posee en su corazón el peso de un átomo de arrogancia.”⁶³⁰

La esencia de la arrogancia es no reconocer la verdad y discriminar o despreciar a la gente.

Una de las mayores muestras de no reconocer y despreciar la verdad es la desobediencia y la oposición a los preceptos divinos, pues lo que Dios ordena es la verdad, por lo que rebelarse contra sus mandatos es una manera de no reconocerlos, lo cual es representa la esencia de la arrogancia. Los Compañeros del Profeta, Dios esté complacido con ellos, eran los seres más alejados de la envidia y la arrogancia, no eran altivos ni soberbios, nunca hablaban de sí mismos en términos de elogio o de santidad, pues sabían que no era mérito de nadie salvo de Dios estar bien encaminado, eran conscientes de lo que el Corán dice al respecto, pues la maldición se debía a esa afirmación de **«Yo soy mejor que él»**, Dios dice de ellos describiendo su carácter y cualidades: **«Aquellos que evitan los pecados graves y las obscenidades, y no cometen más que faltas leves. Ciertamente tu Señor es infinitamente indulgente. Él bien os conoce, pues os creó de la tierra y luego hizo que os gestaseis como embriones en el vientre de vuestras madres. No seáis soberbios, pues Él conoce bien a los piadosos.»**⁶³¹ Aprendieron que de nada sirve vanagloriarse del origen ni de la familia, pues sólo la conciencia de Dios, la obediencia y el bien son de beneficio para el Creador de los cielos y la tierra; el diablo se jactó de su origen de fuego, que a su perverso juicio es mejor que la arcilla, y fue la causa de su perdición.

7- Satanás es el enemigo de Adán, Eva y su descendencia

Los Compañeros del Profeta aprendieron desde el primer momento que el diablo es su principal enemigo, pues al abstenerse de saludar con una reverencia a Adán cayó en desgracia, Dios le maldijo y expulsó de su misericordia, convirtiéndose así en el enemigo declarado de la humanidad entera; Dios dice: **«Y agregó: ¿Por qué lo has honrado más**

⁶³⁰ Ahmad, 1/399-451; Muslim, 91; Abu Daúd, 4091; Tirmidí, 1999; Ibn Mayah, 59.

⁶³¹ El Noble Corán, 53:32.

que a mí [que me has creado de fuego]? Si me dejas vivir hasta el Día de la Resurrección desviaré a la mayoría de sus descendientes.»⁶³² Y dice: **«El Infierno es el lugar donde se reunirán todos ellos [Satanás y sus seguidores como se les había advertido].»**⁶³³

El príncipe de las tinieblas anunció su determinación de desviar y pervertir a los hijos de Adán, para ello rogó a Dios alargar su vida hasta el fin de los tiempos para ejecutar su voluntad, mostrando así su odio y su hostilidad a Adán y su descendencia.

Dios dice sobre la súplica de Satanás: **«Dijo: ¡Oh, Señor mío! Permíteme vivir hasta el Día de la Resurrección. Dijo: Te concedo la prórroga que me pides [porque he decretado probar a los hombres a través de tu seducción] hasta el día cuyo término está determinado [el día del fin del mundo]. Dijo: ¡Oh, Señor mío! Por haberme descarriado, les seduciré y descarriaré a todos excepto a quienes de Tus siervos hayas protegido.»**⁶³⁴

Los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, por su visión coránica, sabían a ciencia cierta que la relación entre los humanos y el diablo es de hostilidad, que es una relación incambiable, irreconciliable, pues el demonio no tiene otro interés, ni labor ni sentido para su existencia que la de descarriar al hombre y empujarle a desobedecer a Dios Altísimo, para ello utiliza todas sus artimañas, tal como nos advierte Dios: **«Hubiera sido mejor que Nos hubiesen implorado cuando les llegó Nuestro castigo. Pero sus corazones se endurecieron y Satanás les embelleció lo que hacían.»**⁶³⁵

En otro pasaje del Corán, Dios nos informa de la comunicación de la abubilla al rey profeta Salomón respecto a la reina de Saba: **«Ella y su pueblo se prosternan ante el Sol, en vez de hacerlo ante Dios. Satanás les ha hecho ver sus malas obras como buenas, apartándolos del sendero recto y por eso no se guían.»**⁶³⁶ El diablo pervierte el juicio humano y hace ver a las personas bien lo que está mal, incluso cuando este mal es la incredulidad o la asociación con Dios, **«apartándolos**

⁶³² El Noble Corán, 17:62.

⁶³³ El Noble Corán, 15:43.

⁶³⁴ El Noble Corán, 15:36-40.

⁶³⁵ El Noble Corán, 06:43.

⁶³⁶ El Noble Corán, 27:24.

del sendero recto», es decir, del monoteísmo y la fe verdadera; por el mismo método, Satanás embellece incluso a algunos creyentes innovaciones impropias de la verdadera religión.⁶³⁷

Por todo lo anterior, los Compañeros eran conscientes de que el diablo era su gran enemigo, fueron precavidos y obedecieron a Dios en su instrucción: **«Ciertamente Satanás es para vosotros un enemigo, tomadlo pues, como un enemigo; él seduce a sus seguidores para que se cuenten entre los moradores del Infierno.»**⁶³⁸ Por su saber, le declararon la guerra al demonio, desobedecieron sus sugerencias, fueron precavidos y alertaron a la gente de él y sus secuaces.

8- El trato con las mejores palabras entre los Compañeros

Una de las vías que siguieron los nobles Compañeros para combatir a su gran enemigo fue su amabilidad y su exquisitez entre sí, cumpliendo así una enseñanza coránica que dice: **«Exhorta a Mis siervos a hablar con respeto y educación, pues Satanás quiere sembrar la discordia entre ellos. Por cierto que Satanás es para el hombre un enemigo declarado.»**⁶³⁹ Dios decreta a Su Mensajero, la paz sea con él, ordenar a los creyentes dirigirse unos a otros con las buenas palabras, tratarse con respeto y educación, pues de no hacerlo, el diablo aprovecharía para meter cizaña entre ellos y sembrar la discordia y la división, lo cual es lo peor que puede pasar entre las personas e impide el desarrollo de cualquier empresa que requiera cooperación y confianza, la siembra del odio y la hostilidad entre las personas es la mayor obra para Satanás, lo que demuestra su profunda enemistad al género humano, Dios dice: **“Ciertamente el diable es para el hombre un enemigo declarado.”**

Los nobles Compañeros recibieron una educación de elevados estándares morales y éticos, su trato entre sí y a la gente alcanza una exquisitez y una belleza raras de ver; Dios dice: **«Si eres maltratado responde con una buena actitud [sabiendo disculpar]. Nosotros bien sabemos lo que profieren [y les castigaremos por ello]. Di [también]: ¡Oh, Señor mío! Me refugio en Ti de los susurros de los demonios y**

⁶³⁷ Al-mustafad... Op. Cit. 1/51.

⁶³⁸ El Noble Corán, 35:06.

⁶³⁹ El Noble Corán, 17:53.

me refugio en Ti de su presencia maligna.»⁶⁴⁰ Dios invita a responder y a reaccionar de las mejores maneras, sabiendo ser comprensivo, indulgente, repeler los ataques y prejuicios con buenas palabras, con amistad, esta manera de ser provoca un cambio profundo en el interior de las personas que ofenden, atacan o sencillamente expresan una hostilidad basada en la ignorancia, un cambio capaz de convertir el odio en amor y al enemigo en amigo.⁶⁴¹ También recomienda refugiarse en Él para protegerles de sus susurros de tentación al mal, la falsedad y el desprecio a la verdad, pues nada sirve para rechazar a los demonios ni se encaminan al bien nunca⁶⁴², de ahí la necesidad de recordar a Dios antes de acometer cualquier asunto, durante y después, pues es el mejor Protector del maldito Satanás.

Dios Altísimo dice: **«No se equipara obrar el bien y obrar el mal. Si eres maltratado responde con una buena actitud [sabiendo disculpar], y entonces verás que aquel con quien tenías una enemistad se convertirá en tu amigo ferviente. Esto no lo lograrán sino quienes son perseverantes y pacientes; no lo lograrán sino quienes [por su buena actitud] reciban una gran recompensa [en esta vida y en la otra]. Si Satanás te susurra [y pretende tentarte a] obrar el mal, refúgiate en Dios, porque Él es Omnioyente, Omnisciente.»**⁶⁴³

Esta filosofía de responder bien a quien trata mal y ofende es difícil y amarga para las almas honradas y dignas, pero suele dar frutos dulces provocando la concienciación del agresor hasta el punto de transformar al enemigo hostil en un amigo y un aliado fiel.

Cuando Dios dice: **«Esto no lo lograrán sino quienes son perseverantes y pacientes; no lo lograrán sino quienes [por su buena actitud] reciban una gran recompensa [en esta vida y en la otra].»** invita a la paciencia y la perseverancia, cualidades de carácter difíciles de aprender y adoptar, y, por ello, quienes sí son bendecidos con ellas son los mayores afortunados ente mundo y en el otro.

Ante esos momentos difíciles, como son aquellos en que los creyentes reciben ofensas, ataques o discriminación, sus egos y su orgullo

⁶⁴⁰ El Noble Corán, 23:96-98.

⁶⁴¹ Al Qasimí; Tafsir [Obra de exégesis del Corán de Al-Qasimi], 1/85.

⁶⁴² Al-mustafad... Op. Cit. 1/85.

⁶⁴³ El Noble Corán, 41:34-36.

les invita a responder de igual manera o peor, justo en esos momentos los demonios les susurran devolver los golpes, los insultos y el odio, Dios nos dice que nos refugiemos en Él para apartarle de nuestros corazones y nuestras mentes, **«Si Satanás te susurra [y pretende tentarte a] obrar el mal, refúgiate en Dios, porque Él es Omnioyente, Omnisiente.»**, esa es la mejor manera de desbaratar sus planes y vengarse de él y sus artimañas, porque Dios escucha la súplica de su siervo cuando le ora, y sabe que con el demonio no hay otra solución que combatirlo, ya que no se siente satisfecho hasta descarriar al hombre y llevarle por el camino de la rebeldía, de ahí le necesidad de responder a sus susurros con oposición, determinación y el refugio en Dios para librarse de él; en cambio, con el enemigo humano, el buen trato puede provocar su cambio a mejor, de ahí que el islam prioriza devolver el mal de los hombres con el bien.⁶⁴⁴

El método coránico deja muy claro la naturaleza de la relación entre el ser humano y el diablo, enseña las maneras de tratar con él, instruye sobre los procedimientos de Satanás para engañar y nos informa del estado del enemigo principal en el infierno y de cómo se excusa de sus tentaciones y de la obediencia de los cegados por él condenados en el infierno; Dios dice: **«Y [el Día de la Resurrección] saldrán de sus tumbas para comparecer ante Dios, los más débiles dirán a los soberbios [líderes de la incredulidad]: Nosotros fuimos vuestros seguidores [en la vida mundanal]. ¿Nos libraréis ahora del castigo del Dios? Dirán: Si Dios nos hubiera guiado os habríamos conducido por el camino recto. Lo mismo da que nos desesperemos o tengamos paciencia, igualmente hoy no podremos escapar del castigo. Luego de que todos hayan sido sentenciados, Satanás dirá: Ciertamente la promesa que Dios os hizo era verdadera, pero en cambio yo os hice promesas que no cumplí. Sabed que yo sólo tenía poder para seduciros mediante susurros y fuisteis vosotros quienes me seguisteis. No me culpéis ahora, sino que reprocháoslo a vosotros mismos. Yo no puedo socorreros en nada ni tampoco vosotros a mí; y hoy me desentiendo de aquello que me atribuísteis. Por cierto que los inicuos recibirán un castigo doloroso.»**⁶⁴⁵

⁶⁴⁴ Ibn Kazir; Tafsir, Op. Cit. 4/100-101.

⁶⁴⁵ El Noble Corán, 14:21-22.

Esta es una imagen breve de la verdad de Satanás y de cómo los Compañeros trataron con este enemigo maldito.

9- La visión que tenían los Compañeros del universo, la vida y algunas criaturas

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, permaneció instruyendo a sus Compañeros en la Palabra de Dios, educándoles y enseñándoles la visión correcta de los asuntos doctrinales, como la verdad del cosmos y de la vida, a través de los pasajes del Corán, hasta informarles del origen y el destino mismo de la creación.

Dios dice: **«Diles: ¿Cómo es que no creéis en Quien creó la Tierra en dos días y Le atribuíis copartícipes? Éste es el Señor del Universo. Dispuso en ella [la Tierra] firmes montañas y la bendijo [con abundantes cultivos y ríos] y determinó el sustento para sus habitantes en cuatro días; [esto en respuesta clara] para quienes pregunten [acerca de la creación]. Luego estableció crear el cielo, el cual era humo [en un principio], y les dijo al cielo y a la Tierra: ¿Me obedeceréis de buen grado, o por la fuerza? Respondieron: Te obedecemos con sumisión. Creó siete cielos en dos días, y decretó para a cada cielo sus órdenes, y embelleció el cielo de este mundo con estrellas luminosas que son una protección [para que los demonios no asciendan y escuchen las órdenes divinas]. Éste es el decreto del Poderoso, Omnisciente.»**⁶⁴⁶

Estos versículos nos instruyen acerca de tres verdades universales:

- 1- La creación de la tierra y la atribución de los sustentos en cuatro días antes de crear el cielo que estaba en estado gaseoso.
- 2- El origen del universo es de gas (humo).
- 3- Las etapas de la creación de la tierra y el cielo duraron seis días.⁶⁴⁷

Asimismo, el Corán aclara una verdad importante, esta es la imposibilidad de conocer la realidad del estado primitivo de estos gases y este humo antes de convertirse en estrellas, planetas y galaxias; los humanos no pueden saberlo con certeza más allá de la duda y la hipótesis; dice: **«Sabed que no les hice testigos [ni a Satanás ni a su descendencia] de la creación de los cielos y de la Tierra ni tampoco de su propia**

⁶⁴⁶ El Noble Corán, 41:09-12.

⁶⁴⁷ Al-mustafad; Op. Cit. 1/86.

creación, puesto que no habría de tomar como auxiliadores a quienes desvían a los hombres.»⁶⁴⁸

El Noble Corán hace referencia a este origen común y expone verdades universales de forma clara, dice: **«¿Acaso los incrédulos no reparan en que los cielos y la Tierra formaban una masa homogénea y la disgregamos y que creamos del agua a todo ser vivo? ¿Es que aún después de esto no creerán?»**⁶⁴⁹

Los primeros musulmanes entendieron el Mensaje de Dios que es el Corán, y entendieron de estos últimos pasajes que Dios Todopoderoso creó la tierra, puso la bendición en ella, decretó y designó los sustentos en cuatro días y luego creó el cielo y lo dividió en siete cielos, los Compañeros llegaron a todas estas verdades a través de la Revelación del Creador de los cielos y la Tierra.⁶⁵⁰

Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con ambos, dijo: Dios creó la Tierra en dos días, luego creó el cielo, luego estableció que el cielo fueran siete cielos en otros dos días, luego hizo que la tierra brotara agua y vegetación, creó las montañas, las arenas, lo inorgánico, luego los valles y lo que hay entre ellos en otros dos días, a ello se refiere Dios con **«Luego extendió la Tierra»**⁶⁵¹ y con **«Quien creó la Tierra en dos días»**⁶⁵² De este modo, la creación de la tierra y cuanto hay en ella fue en cuatro días y los cielos en dos días.⁶⁵³

El sagrado Corán aclara los grandes signos de Dios, su creación de los cielos, de la Tierra y las montañas, trató las verdades del universo, habló del sol, la luna, las estrellas, detalló aspectos sobre las montañas, abordó aspectos de sus beneficios y su utilidad, invitó a contemplarlas, informó que las convertirá en polvo haciéndolas desaparecer; el Corán también habló de los océanos, de las naves que los surcan; igualmente abordó los fenómenos climáticos como el viento, las nubes, la lluvia, los truenos o los rayos, Dios dice: **«Dios es Quien envía los vientos para**

⁶⁴⁸ El Noble Corán, 18:51.

⁶⁴⁹ El Noble Corán, 21:30.

⁶⁵⁰ Muslim, Mostapha; Mabáhez fi i’yaz al-Qur’án [Estudios en el carácter milagroso del Corán]; pág. 77.

⁶⁵¹ El Noble Corán, 79:30.

⁶⁵² El Noble Corán, 41:09.

⁶⁵³ Bujari, comentario del hadiz 8/714.

que éstos reúnan las nubes, extendiendo y fragmentándolas por el cielo como Él quiere. Luego ves que la lluvia cae de entre ellas; y aquellos siervos [azotados por la sequía] a quienes Dios agracia con ella, se alegran.»⁶⁵⁴ y dice: «Enviamos los vientos fecundadores y hacemos descender del cielo agua con la que os damos de beber, y vosotros no podéis disponer de sus reservas.»⁶⁵⁵

El Corán también establece varias verdades sobre los animales igualmente importantes como aquellas sobre el universo y la vida; a veces llama la atención sobre las ventajas que tiene el hombre al disponer de los animales y aprovecharlos en su beneficio, como es la montura, la carga, la vestimenta, la alimentación, la bebida y el adorno; los animales están al servicio del hombre. Antes del islam, la primera generación musulmana veía la vida, el cosmos, las criaturas como el sol, la luna o los astros de una forma ambigua, no tenían ninguna idea clara acerca de todo ello, ni eran conscientes del orden establecido por Dios, no sabían que todo glorifica a Dios, que hay una razón detrás de su existencia, sin embargo, el Corán les guió a la reflexión y la contemplación del universo, de las criaturas que en él habitan, les explica que todas las criaturas glorifican a su Señor aunque los humanos no entienden cómo lo hacen; Dios dice: «**Le glorifican los siete cielos, la Tierra y todo cuanto hay en ellos. No existe nada que no Le glorifique con alabanzas, pero no podéis percibir sus glorificaciones. Él es Tolerante, Absolvedor.**»⁶⁵⁶

El noble Corán les habló del fenómeno de la domesticación de los animales por el hombre y les aclaró que es una bendición del Benefactor que el hombre ha de agradecer, pues es Él Quien la ha creado con esta predisposición a someterse al ser humano, si no fuera por voluntad de Dios, el hombre no podría domesticar ni someter a ningún ser vivo.⁶⁵⁷ Dios, Glorificado sea su nombre, dice: «**¿Acaso no recapitan en que hemos creado para ellos [los hombres] los ganados que poseen? Los hemos sometido a ellos para servirles de montura y alimento, y**

⁶⁵⁴ El Noble Corán, 30:48.

⁶⁵⁵ El Noble Corán, 15:22.

⁶⁵⁶ El Noble Corán, 17:44.

⁶⁵⁷ Mabáhez... Op. Cit. pp. 177-178.

también otros beneficios, y de ellos extraéis leche para beber. ¿Es que no van a ser agradecidos?»⁶⁵⁸

El noble Corán, en su objetivo de provocar la reflexión del hombre, entre otras cosas le invita a contemplar la cuestión del sustento de los animales; al hombre se le dio el intelecto y la razón de modo que puede pensar, planificar, descubrir las vías de garantizar su supervivencia y su sustento, cuando consigue los alimentos y similares los administra y ahorra para el futuro; pero los animales no tienen esas capacidades intelectuales para hacer todo eso, no pueden pensar ni planificar, sin embargo sobreviven y se reproducen, cómo iba a ser posible si no es el poder del Sapientísimo y Omnisciente que garantiza su sustento y su supervivencia; Dios dice: **«Y cuántos animales hay que no pueden almacenar sus propias provisiones, pero Dios los sustenta y [también] a vosotros; y Él es Omnioyente, Omnisciente.»**⁶⁵⁹

Así es el trato de la Divinidad con las criaturas, el conocimiento absoluto y la garantía del sustento de todos en todas las condiciones; los animales reciben su sustento en todo lugar, en las profundidades de los océanos y los mares, en los desiertos más áridos, los polos más fríos, debajo de las piedras más sólidas, en las alturas del aire; todo está recogido en un libro que no se olvida de absolutamente nada; Dios dice: **«No existe criatura en la tierra cuyo sustento no dependa de Dios; y Él conoce su morada y por donde transita,: todo [esto] está registrado en un Libro evidente.»**⁶⁶⁰

Es más, el Corán habla de las criaturas no humanas, como son los animales y los insectos, en términos de naciones y comunidades igual que los humanos,⁶⁶¹ así lo hace por ejemplo en este pasaje: **«No hay criatura que camine en la tierra o vuele con sus dos alas que no forme una comunidad igual que vosotros. No hemos omitido nada en el Libro. Éstas [criaturas] también serán congregadas ante su Señor [el Día del Juicio].»**⁶⁶²

⁶⁵⁸ El Noble Corán, 36:71-73.

⁶⁵⁹ El Noble Corán, 29:60.

⁶⁶⁰ El Noble Corán, 11:06.

⁶⁶¹ Mabáhez... Op. Cit. pág. 214.

⁶⁶² El Noble Corán, 06:38.

Estas enseñanzas del sagrado Corán organizaron las ideas y las visiones de los primeros musulmanes sobre el universo y cuantas criaturas habitan en él y sobre la verdad efímera de este mundo; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, siguió arraigando en sus Compañeros la verdad del destino y la vía de la salvación, porque sabía con seguridad que quien es consciente del destino que le espera y la vía de la salvación se apresurará a esforzarse al máximo y tomar obrar todas las acciones de bien con tal de conseguir su salvación y la gran victoria.

Aprendieron de él que esta vida, por muy larga que pueda parecer, tiene un fin, que sus placeres, por muy atractivos y tentadores que pueden ser, son efímeros y despreciables; el maestro, la paz sea con él, para recordar siempre estas verdades les recitaba pasajes como: **«Por cierto que la vida mundanal es como el agua que hacemos descender del cielo con la que se irrigan los cultivos de la tierra, de los cuales se alimentan los hombres y los animales. Cuando los frutos maduran, la tierra, se embellece, y piensan los hombres que pueden disponer de ella, entonces arrasamos los cultivos de noche o de día devastando la tierra como si no hubiera sido cultivada. Así aclaramos los signos para quienes reflexionan.»**⁶⁶³

Este versículo que acabamos de citar contiene diez frases que expresan una metáfora tan bella y perfecta que de caer una sola frase se desequilibraría el ejemplo dado; se compara la vida mundana, su fugacidad, el fin de sus placeres y el engaño que ejerce sobre la gente con el agua que cae del cielo, produce diferentes tipos de plantas y vegetación que adorna la faz de la tierra, como si fuera la novia que viste los mejores vestidos en su noche de bodas, pero una vez que la gente cree que es perfecta, llega la prueba de Dios y como si no hubiera existido nunca.⁶⁶⁴

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, les recordaba la Palabra de Dios que dice la verdad: **«Exponles el ejemplo de la vida mundanal y diles que es como el agua que enviamos del cielo, que irriga la vegetación, luego ésta se seca y los vientos la dispersan. Dios tiene poder sobre todas las cosas.»**⁶⁶⁵ Es decir, instruye a la gente, oh

⁶⁶³ El Noble Corán, 10:24.

⁶⁶⁴ Mabáhez. Pág. 216.

⁶⁶⁵ El Noble Corán, 18:45.

Muhammad, sobre la verdad de la vida de abajo, sobre su finitud y desaparición, dales el ejemplo del agua de la lluvia que irriga diferentes tipos de suelo, hace crecer la vegetación que hace que la tierra parezca un paraíso, pues afloran los árboles, las plantas, producen frutos, pero después de todo este vigor natural llega la estación seca, las hojas se marchitan, los granos caen, los frutos se deshidratan, luego llega el viento y dispersa todo en todas las direcciones como si nunca hubiera habido esos jardines y huertos. En verdad, sólo Dios puede dar la vida y quitarla.

Dios dice: **«Sabed que la vida mundanal es juego, diversión, encanto, ostentación y rivalidad en riqueza e hijos. Se semeja a una lluvia cuyas plantas que hace brotar alegran a los sembradores, pero luego se secan y las ves amarillentas; y finalmente se convierten en heno. En la otra vida recibirán un castigo severo o el perdón de Dios y su complacencia. La vida mundanal no es más que un disfrute ilusorio.»**⁶⁶⁶

Cuando dice **«Sabed que la vida mundanal es un juego»** expresa desprecio de la vida mundana, es sólo un juego, no es una vida seria, eterna, estable; **«una diversión»**, no es algo verdadero, auténtico, es sólo un teatro, una simulación; **«un encanto»** instantáneo, una belleza pasajera; **«una ostentación»** para presumir de algo falso; **«y rivalidad en riqueza e hijos»**, otra ilusión de poder y posesión por los que la gente compite; **«Se semeja a una lluvia cuyas plantas que hace brotar alegran a los sembradores»**, igual que los incrédulos y los negligentes se encantan de la ilusión de la vida mundana, pues son los más cegados por sus caprichos y los más apegados a ella; **«pero luego se secan y las ves amarillentas»**, la verdura de la vegetación se amarillenta, el frescor se seca, la buena vista se deprime, **«y finalmente se convierten en heno»** que sólo sirve para hacer fuego. Lo mismo sucede con la vida primera, no dura igual que la vegetación que tampoco dura. Puesto que este ejemplo ilustra perfectamente la necesaria desaparición de la vida mundana y que la vida última existe necesariamente, Dios nos advierte de caer en el engaño del espejismo y nos ordena prepararnos para la vida verdadera y eterna, dice: **«En la otra vida recibirán un castigo severo o el perdón de Dios y su complacencia.»** es decir, en la otra vida no hay una tercera

⁶⁶⁶ El Noble Corán, 57:20.

vía, ni margen para arrepentirse, sino que la sentencia será definitiva, o se condena a la felicidad eterna o al castigo doloroso, porque «**La vida mundanal no es más que un disfrute ilusorio.**», su placer es efímero, su felicidad es pasajera que engaña a quien la tome como verdadera y eterna, a quien cae preso de su encanto hasta el punto de negar la existencia de cualquier otra vida, la resurrección y la rendición de cuentas, a pesar de que es incomparable con el disfrute y la felicidad de la vida última.⁶⁶⁷

Esta verdad señalada por los diferentes versículos del Corán expuestos nos enseña la verdad de la vida mundanal en todo su encanto y belleza, con todo lo que el hombre desea en ella, sin embargo, a pesar de todo ello, su felicidad y goce son mediocres, escasos y pasajeros en comparación con la felicidad y el disfrute de la vida última; la primera generación de creyentes entendieron esta verdad, el Mensajero de Dios se lo recordaba y les ilustraba sobre su misión en este mundo y su consideración ante Dios, lo que producía en sus corazones purificados un ánimo y una fuerza de voluntad que les hacía movilizarse de día y de noche sin escatimar esfuerzo alguno en complacer a su Señor, sin cansarse, ni flaquear, ni temer a nadie excepto a Dios, no aspiraban ni codiciaban nada de este mundo, ni bienes ni poder, su único propósito era llevar el mensaje de Dios a la humanidad, pues es la única vía verdadera para la felicidad en este mundo de abajo y el de arriba.⁶⁶⁸

Son muchos los militantes por la llamada al camino de Dios que sufre un debilitamiento manifiesto de esta verdad en su corazón a causa de su inmersión en los caprichos de esta vida de abajo, persiguen la fama, los cargos y el dinero, y cuanto más consiguen de los bienes de este mundo, más desean aumentar sus botines, no se sacian, están demasiado apegados a este mundo, lo cual es una verdadera catástrofe para la misión islámica y la nación musulmana; si se limitara la relación con este mundo al disfrute con moderación, dentro del marco que marca la ley, y con el fin de servirse de ella para elevarse ante Dios y obrar el bien, entonces sería algo elogiabile.

⁶⁶⁷ Al-Suyuti; Al-Itqán fi 'ulum al-Qur'án [La excelencia en las ciencias del Corán], 2/72.

⁶⁶⁸ Al-Qasimi, Tafsir; Op. Cit. 11/49.

Cuarto tema de estudio

El constructo cultural y ético en la época mecana**1. La purificación espiritual mediante los actos de adoración**

Dios Altísimo dice: **«Te preguntan acerca del espíritu. Diles: El espíritu es una de las creaciones de Dios, de las que sólo Él tiene conocimiento. Y no se os ha permitido acceder sino a una pequeña parte del inmenso conocimiento de Dios.»**⁶⁶⁹, dice: **«Y cuando lo haya plasmado y haya soplado en él su espíritu, haced una reverencia ante él.»**⁶⁷⁰ y dice: **«Le dio forma e insufló en él [Adán] el espíritu. Él os ha dotado de oído, vista e intelecto, pero poco es lo que le agradecéis.»**⁶⁷¹

Una de las funciones proféticas es la purificación espiritual de los creyentes, por lo que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dedicó mucho tiempo a la parte más importante de su misión, purificar las almas de sus Compañeros, hablándoles de Dios, del sentido de la existencia, del propósito de cada uno y el destino que espera a todos y cada uno, les enseñó cómo purificarse a sí mismos y cómo contemplar el Corán para ello, entre sus enseñanzas a este respecto, destacamos:

- 1- La reflexión sobre el universo, las criaturas que en él habitan y el sagrado Corán para concienciarse de la grandeza de Dios y su sabiduría infinita; Dios dice: **«Ciertamente vuestro Señor es Dios, Quien creó los cielos y la Tierra en seis días, luego se estableció sobre el Trono. Hace que la noche y el día se sucedan ininterrumpidamente. Y creó el Sol, la Luna y las estrellas sometiéndolos a Su voluntad. ¿Acaso no Le pertenece la creación**

⁶⁶⁹ El Noble Corán, 17:85.

⁶⁷⁰ El Noble Corán, 38:72.

⁶⁷¹ El Noble Corán, 32:09.

y **Él es Quien dictamina las órdenes según Le place? ¡Bendito sea Dios, Señor del Universo!**»⁶⁷²

- 2- La contemplación del conocimiento global absoluto de Dios, cómo su conocimiento abarca todo cuanto existe tanto del mundo manifiesto como del mundo oculto, no se le escapa nada en absoluto; esta contemplación colma el espíritu del sentimiento de la majestuosidad de Dios, purifica el corazón de todo tipo de duda y enfermedad. Dios dice: **«Él posee las llaves de lo oculto y nadie más que Él las conoce. Sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No hay hoja que caiga que Él no lo sepa, ni grano en el seno de la tierra, o algo que esté verde o seco sin que se encuentre registrado en un libro evidente. Él es quien toma vuestras almas de noche [cuando dormís] y os la devuelve al despertar, y sabe lo que hacéis [durante el día]. Así hasta que se cumpla el plazo prefijado para vuestra muerte, luego volveréis a Él y os informará de lo que hacíais.»**⁶⁷³
- 3- Los actos de adoración representan uno de los medios más importantes y valiosos para la educación del espíritu; el culto enseña la humildad ante Dios, alabado sea, y es una práctica que se rinde exclusivamente a Dios, pues nadie merece ser adorado en absoluto salvo el Altísimo y Soberano, Dios dice: **«Tu Señor ha decretado que no adoréis sino a Él»**⁶⁷⁴; los actos de adoración que elevan el espíritu y purifican el alma son de dos tipos:
 - a. El primer tipo; las prácticas de culto prescritas como la ablución, la oración, el ayuno, el azaque, la peregrinación y otras.
 - b. El segundo tipo: son prácticas de adoración en su significado amplio, esto es toda actividad humana, de comisión u omisión, e incluso todo sentimiento, que la persona desarrolla con la intención de complacer a Dios, es más, incluye también todo esfuerzo sentimental o mental de expulsar y alejar de sí todo sentimiento o idea negativos por amor a Dios; es decir, toda práctica espiritual, mental o material que el ser humano lleva a cabo con

⁶⁷² El Noble Corán, 07:54.

⁶⁷³ El Noble Corán, 06:59-60.

⁶⁷⁴ El Sagrado Corán, 17:23.

la intención de complacer a Dios y ajustarse a Su voluntad es adoración y purificación retribuidas por Dios.⁶⁷⁵

La purificación del alma con la oración, la recitación del Corán, el recuerdo y la glorificación de Dios es de suma importancia; si no se purifica el ego humano de sus males y se conecta con su Creador no podrá asumir y realizar las responsabilidades legales que se le exigen. Adorar a Dios y perseverar en ello es el alimento del espíritu que le proporciona la energía y la motivación necesarias para desempeñar su papel en esta vida; esta verdad la encontramos en el tercer capítulo revelado al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, lo que implica su urgencia y prioridad:

Dios dice: «¡Oh, tú que te cobijas! Levántate en la noche y ora gran parte de ella, la mitad, o un poco menos, o un poco más, y recita el Corán lenta y claramente [reflexionando en su significado]. En verdad, te transmitiremos una palabra de gran peso [el Corán]. Por cierto que si te levantas a orar avanzada la noche encontrarás mayor quietud y podrás concentrarte mejor, Pues, durante el día tienes una prolongada actividad. Recuerda a tu Señor y conságrate totalmente a Él. Él es el Señor del oriente y del occidente. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. Tómale, pues, como protector.»⁶⁷⁶

La buena preparación para los asuntos difíciles y pesados se hace orando la noche, recordando a Dios permanentemente y recitando el Corán continuamente; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, era muy insistente educando a sus Compañeros en estas prácticas para su purificación desde el primer momento de su conversión.⁶⁷⁷

Cuando tenían que rezar, los Compañeros del Profeta iban a lugares alejados de las miradas de los politeístas, se ocultaban en los valles y sitios infrecuentados.⁶⁷⁸ Pero cuando el Mensajero, la paz sea con él, temió por sus Compañeros en esos inicios del islam, especialmente cuando vio la determinación de los idólatras de Quraish de impedirles rezar y recitar el Corán en libertad, resolvió organizar sus reuniones y rezos en la casa de Al-Arqam, donde dirigía los rezos y enseñaba la

⁶⁷⁵ Ibn Kazir, Tafsir; Op. Cit. 4/312-313.

⁶⁷⁶ El Sagrado Corán, 73:01-09

⁶⁷⁷ Manhañ ar-rasul fi ghars... Op. Cit. pp. 19-34.

⁶⁷⁸ Mahmoud, Abdelhalim; Fiqh ad-da'ua [Comprender la misión]; 1/471-472.

Palabra de Dios. Si la purificación del alma mediante el rezo y el estudio no fuera tan importante les habría recomendado cesar de ella en los momentos de miedo. De hecho, ni siquiera dejó de hacerlo por temor a la reacción de los incrédulos de la Meca cuando éstos se enteraron del lugar de reunión y rezo del Mensajero de Dios y sus Compañeros.⁶⁷⁹

El Corán revelado en la Meca incide mucho en la importancia de establecer la oración y elogia a los creyentes que se concentran y se emocionan en sus rezos, aquellos que apenas duermen noche por dedicarse a vivificar su noche recordando a Dios, orándole, suplicándole y recordándole; Dios dice: **«Sólo creen en Nuestros signos quienes se prosternan cuando se les recitan, glorifican a su Señor, y no se ensoberbecen. Se levantan de sus lechos para invocar a su Señor con temor y anhelo, y dan en caridad parte de lo que le hemos proveído.»**⁶⁸⁰

Dice: **«Por cierto que triunfarán los creyentes que observen sus oraciones con sumisión, se aparten de las banalidades, paguen el azaque...»**⁶⁸¹

Dice: **«Y observa [¡Oh, Muhammad!] las oraciones prescritas durante el día] y durante la noche, pues las buenas obras borran las malas. Ciertamente esto es una exhortación para quienes reflexionan.»**⁶⁸²

Dice: **«Observa las oraciones prescritas desde pasado el mediodía hasta la oscuridad de la noche [las oraciones del mediodía, media tarde, ocaso y noche.] y también la oración del alba, y prolonga la recitación en ella, pues ésta es atestiguada [por los Ángeles de la noche y el día]. Y también en parte de la noche levántate a realizar oraciones voluntarias, para que tu Señor te conceda un rango privilegiado.»**⁶⁸³

Dice: **«Ten paciencia [¡Oh, Muhammad!] con sus injurias y glorifica con alabanzas a tu Señor antes de la salida del Sol y antes del ocaso, durante la noche y durante el día, para que así [Dios te retribuya con una gran recompensa y] quedes complacido. No codicies [¡Oh, Muhammad!] aquello con que hemos agraciado a algunos de los ricos**

⁶⁷⁹ Ahammíat al-yihad fi nashre ad-da'ua [La importancia del esfuerzo para la divulgación de la llamada]; Op. Cit. pág. 69.

⁶⁸⁰ El Noble Corán, 32:15-16.

⁶⁸¹ El Noble Corán, 23:01-04.

⁶⁸² El Noble Corán, 11:114.

⁶⁸³ El Noble Corán, 17:78-79.

[de los incrédulos], pues son sólo placeres de esta vida mundanal con los que los ponemos a prueba. Y sabe que la recompensa que tu Señor tiene reservada es mejor y más duradera. Ordena a tu familia practicar la oración prescrita y sé constante en su cumplimiento. Que la procuración del sustento no te haga descuidar el cumplimiento de lo que Dios ha prescrito, pues Nosotros os sustentamos. Ciertamente la bienaventuranza es para los piadosos.»⁶⁸⁴

Y dice: «**Ten paciencia [¡Oh, Muhammad!] a sus injurias, y glorifica con alabanzas a tu Señor antes de la salida del Sol y antes del ocaso, glorifícale por la noche, y después de cada oración.**»⁶⁸⁵

Estos pasajes de diferentes capítulos del sagrado Corán evidencian que la mejor preparación para los momentos de dificultad y apuro es intensificar la oración, multiplicar los actos de culto, de recuerdo de Dios, de recitación de Su palabra, refugiarse en Él e insistir en su súplica.⁶⁸⁶

El azalá figura sin duda la primera en la lista de las prácticas espirituales que tienen un impacto enorme en la purificación del espíritu del musulmán, estos son algunos de sus efectos en la primera generación:

1- La respuesta inmediata al llamado de Dios y la sumisión a Su voluntad

Dios elogia la actitud de sus siervos creyentes por su respuesta a sus mandatos, dice: «**Obedecen a su Señor, practican la oración prescrita, se consultan en sus asuntos, y hacen caridades con parte de lo que les hemos sustentado.**»⁶⁸⁷

La obediencia veraz a Dios sólo puede realizarse con la intención sincera de dirigirse a Él, «**Diles: Por cierto que mi oración, mi oblación, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, Señor del Universo, Quien no tiene copartícipes. Esto es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero [de esta nación] en someterse a Dios.**»⁶⁸⁸

Los primeros musulmanes vivían cada acción del azalá con una concentración específica, y cada una de estas acciones ejercía un impacto

⁶⁸⁴ El Noble Corán, 20:130-132.

⁶⁸⁵ El Noble Corán, 50:39-40.

⁶⁸⁶ Salhi; Subul al-huda ua ar-rashad [Las sendas de la guía y la orientación]; 2/404.

⁶⁸⁷ El Noble Corán, 42:38.

⁶⁸⁸ El Noble Corán, 06:162-163.

concreto en sus almas y en su purificación; por ejemplo, la recitación reflexionada de la azora La Apertura les hacía vivir su servidumbre de Dios; cuando recitaban «Alabado sea Dios, Señor de los Mundos» sentían todo el poderío de Dios y su perfección, por ello le alababan por guiarles a su obediencia y por sus bendiciones, le alaban y veneran con Sus atributos y sus bellos nombres.⁶⁸⁹

Cuando llegaban a recitar «Sólo a Ti adoramos y sólo de Ti imploramos ayuda» declaraban su monoteísmo y su dependencia de Dios, de Quien dependen, pues Él es la única divinidad adorada con derecho, y Él es en Quien ayuda, pues toda dependencia que no sea de Dios es humillación e indignidad.

Cuando llegaban a «Guíanos por el sendero recto» reconocían su dependencia de Dios, su necesidad de la Guía de Dios, de perseverar en el camino de la verdad, así que rogaban por la guía y sus frutos y por alejarse de la vía de quienes han provocado la ira de Dios y de los descarriados.⁶⁹⁰

Cuando se inclinaban para la gnuflexión lo hacían engrandeciendo a Dios y glorificándole, mostrando sumisión con sus palabras, movimientos de sus cuerpos y la sumisión del corazón; luego se prosternaban llevando la parte más noble del ser humano al suelo humillándose ante Dios, alabado sea, sus corazones se sometían y mostraban su humildad, acompañando el movimiento de las extremidades del cuerpo con el sentimiento del corazón en una simbiosis maravillosa,⁶⁹¹ sabemos que justamente en esta posición es cuando más cerca se está del Creador; cuanto más humilde y más devoto se es en la prosternación, más cerca se está de Dios Altísimo, tal como dice el Supremo, alabado sea su nombre: «**No le obedezcas [¡Oh, Muhammad!], sino prostérnate [ante Dios] y acércate a Él [con tus obras].**»⁶⁹²

Tal como asevera el hadiz del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él: “No hay posición en que el siervo esté más cerca de su Señor como cuando se prosterna, así que suplicad mucho.”⁶⁹³

⁶⁸⁹ Ahammíat... Op. Cit. pág. 70.

⁶⁹⁰ Ibidem. Pág. 72.

⁶⁹¹ Manhaj al islam... Op. Cit. 1/221.

⁶⁹² El Noble Corán, 96:19.

⁶⁹³ Al-Yauzía, Ibn Al-Qayyim; Al-muazana baina dauq as-samá' ua dauq as-salate ua

Luego, cuando se sienta lo hace humilde entre las manos de Su Señor, pide perdón por el mal que ha cometido y ruega el perdón y la misericordia; así se manifiesta la veneración y la servidumbre en todas las acciones del rezo. La oración significa tener voluntad de acercarse a Dios, a adorarle única y exclusivamente a Él, renovar y reforzar la fe que es la base de la purificación, este es el fruto más importante de la oración, pues es la que ilumina el camino del siervo en su vida, le purifica el alma y le proporciona la paz y el sosiego.⁶⁹⁴

2- La invocación fervorosa

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, enseña un ejemplo de invocación íntima en un hadiz sobre la primera azora del Corán; dice: “Dice Dios: Divido la oración en dos entre Mí y mi siervo, y para mi siervo todo lo que quiera pedir; cuando el siervo dice: «Alabado sea Dios, el Señor de los Mundos» Dios Altísimo dice: Mi siervo me alaba; cuando dice: «el Más Misericordioso, el Más Compasivo», Dios Altísimo dice: Mi siervo me alogia; cuando dice: «Dueño del Día del Juicio», dice: Mi siervo me glorifica; cuando dice: «Guíanos por el sendero recto, el sendero de quienes agraciaste, no el de los execrados ni el de los desviados.», esto me pide Mi siervo y para Mi siervo tendrá lo que pide.”⁶⁹⁵

Los Compañeros aprendieron que esta invocación, este diálogo íntimo entre el siervo y el Señor, purifica el alma y refuerza la fe si la persona procede a orar con anhelo a dirigirse a su Creador, con esperanza en Su misericordia y su bendición, en su auxilio y su ayuda en todos sus asuntos y acciones.

3- La paz espiritual

Cuando al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le preocupaba algo, procedía a rezar;⁶⁹⁶ además, la oración era lo más apreciado por él, la paz sea con él⁶⁹⁷. En este sentido, el Profeta, la paz y

al-Qur·án [La comparación entre el gusto de la música y el gusto de la oración y el Corán]; pp. 35-40.

⁶⁹⁴ Ibidem. Pp. 35-40.

⁶⁹⁵ Ahmad, 2/241-242; Muslim, 395; Abu Daúd, 821; Tirmidí, 2953; Ibn Mayah, 3784.

⁶⁹⁶ Abu Daúd, 1319; Ahmad, 5/388.

⁶⁹⁷ Ahmad, 3/128,199,285; Nasái, 7/61; Al-Hakem, 2/160.

las bendiciones sean con él y con su familia, enseñó a los Compañeros varias oraciones voluntarias, además de las obligatorias, con el fin de profundizar su vínculo con Dios y alimentar su espiritualidad de modo que el azalá se convierta en un medio importante para la resolución de sus problemas y preocupaciones por las mejores vías.

4- La oración protege de los pecados

Dios Altísimo dice: **«Recita lo que se te ha revelado del Libro [el Corán] y haz la oración, que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Y sabe que tener presente a Dios en el corazón durante la oración es lo importante, y Dios sabe lo que hacéis.»**⁶⁹⁸

Mediante el azalá, los Compañeros conseguían alcanzar la paz mental, sus espíritus se hacían fuertes, tenían motivación por obrar el bien y alejarse del mal, tenían muy arraigado en su carácter la observancia de Dios, respetaban sus límites, luchaban contra su ego y se esforzaban por purificar sus almas, convirtiéndose la oración en su muro protector de caer en las tentaciones ilícitas y los pecados.⁶⁹⁹ Los Sahaba⁷⁰⁰ sabían además que la oración era motivo de expiación de las faltas y elevación de grados. Dios dice: **«Y observa [¡Oh, Muhammad!] las oraciones prescritas durante el día [Rezoes de Al Faÿr, Duhr y ‘Asr] y durante la noche [Rezoes de Magrib y ‘Ishâ], pues las buenas obras borran las malas. Ciertamente esto es una exhortación para quienes reflexionan.»**⁷⁰¹

El azalá tiene más efectos en la vida del musulmán, además de la purificación, efectos que se acumulan y lo convierten en una verdadera luz que ilumina el camino de la vida, tal como aseveró el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en uno de sus hadices cuando dijo: “Ciertamente la oración es luz.”⁷⁰² Efectivamente, es luz que ilumina la senda de la guía, que protege de los pecados y las faltas, que anima a la buena obra, es luz por la dulzura que el orante siente en su corazón, por la embriaguez dulce que encuentra en sus súplicas, en

⁶⁹⁸ El Noble Corán, 29:45.

⁶⁹⁹ Muslim, Libro del azalá, n° 482.

⁷⁰⁰ Dícese de los Compañeros en árabe, así se les llama en varias obras en español, se trata pues de un extranjerismo. Lo utilizamos aquí para variar. [NdT]

⁷⁰¹ El Noble Corán, 11:114.

⁷⁰² Muslim, 223; Tirmidí, 3517.

la pureza que siente y experimenta su espíritu, la paz y el sosiego, la seguridad y la certeza, es luz que se ve en la faz de los orantes en vida, en su serenidad y su resplandor, cualidades que no poseen los que no rezan,⁷⁰³ además de ser luz el Día de la Resurrección.⁷⁰⁴

Dios Altísimo dice: **«El Día del Juicio verás la luz de los creyentes y de las creyentes irradiar delante de ellos [según sus obras, y se les dirá]: ¡Alegraos hoy con los jardines por donde corren los ríos, en donde viviréis eternamente! ¡Ése es el triunfo grandioso!»**⁷⁰⁵

Los Compañeros practicaban con asiduidad el recuerdo de Dios, la súplica, la recitación del Corán, la escucha de la recitación, el aprovechamiento de las horas virtuosas de la noche para orar, el esfuerzo contra el ego, la reflexión y la presencia del corazón, siendo estas prácticas de las más valiosas para acercarse a Dios, sus beneficios son enormes en la purificación espiritual, la elevación del alma a los grados de fe más completos hasta alcanzar la excelencia en el conocimiento y la servidumbre.

Dice el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “Yo soy como mi siervo piensa que soy. Estoy con él cuando me recuerda. Si me recuerda en sus adentros lo recuerdo en mi esencia; si me menciona ante un grupo de personas lo menciono ante un grupo mejor que ellos. Si se acerca a Mí un palmo me acerco a él un codo. Si se acerca a mí un codo me acerco a él una brazada. Si viene a Mí caminando voy a él corriendo”.⁷⁰⁶

De las prácticas de dicir⁷⁰⁷ más importantes ejercidas por los nobles Sahaba figura la lectura y la recitación del sagrado Corán, Dios inundó sus corazones de Su amor, su conciencia de Él creció sustancialmente, su letra curó los males de sus almas, y en ellos se cumplió la promesa de Dios que dice: **«Y revelamos el Corán como cura para los corazones y misericordia para los creyentes, pero ello no hace sino aumentar a los inicuos su perdición.»**⁷⁰⁸

⁷⁰³ Manhaÿ... Op. Cit. 1/222.

⁷⁰⁴ Ibidem, 1/227.

⁷⁰⁵ El Noble Corán, 57:12.

⁷⁰⁶ Bujari, 7405; Muslim, 2675.

⁷⁰⁷ El recuerdo de Dios [NdT]

⁷⁰⁸ El Noble Corán, 17:82.

También fueron fieles cumplidores del pasaje coránico que dice: **«Y si hubiéramos revelado el Corán en otro idioma [no árabe] habrían dicho: ¿Por qué no fueron detallados precisamente sus preceptos [pues así no los entendemos]? ¿Acaso [la revelación] la haríamos en otro idioma siendo [el Profeta] árabe? Diles [¡Oh, Muhammad!]: Este Libro es guía para los creyentes y cura [para sus corazones y cuerpos si lo ponen en práctica]; pero los incrédulos tienen sus oídos ensordecidos [a la Verdad] y no la comprenden; [se comportan] como si se les llamara de un lugar muy lejano [y no escuchasen nada].»**⁷⁰⁹

Consecuentemente consiguieron el fruto de su apego al Corán y el dicir: **«Aquellos que creen, sus corazones se sosiegan con el recuerdo de Dios. ¿Acaso no es con el recuerdo de Dios que se sosiegan los corazones?»**⁷¹⁰

Otra práctica que efectuaban con mucha frecuencia también es la súplica; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, les enseñó su importancia, que es una de las manifestaciones más ilustrativas de la servidumbre a Dios y de la confianza con Él, alabado sea. En un hadiz dice: “La súplica es la adoración.”⁷¹¹ Además, invocar a Dios y rogarle es una orden divina directa, siendo un gran pecado abstenerse de suplicarle y mostrar dependencia de Él, pues se trataría de arrogancia y suficiencia que el hombre no posee.

Dios dice: **«Vuestro Señor dice: Invocadme, que responderé [vuestras súplicas]. Por cierto que quienes se ensoberbecen y se niegan a adorarme, ingresarán al Infierno humillados.»**⁷¹²

En su obra maestra de exégesis, Ibn Kazir dice que la adoración aquí hace referencia al monoteísmo y la invocación.⁷¹³

El Enviado de Dios explicaba a sus Compañeros cuán necesita el alma nutrirse diaria y permanentemente con el recuerdo de Dios, la invocación y la recitación del Corán para fortalecer sus corazones y protegerse de los males del alma, les enseñaba las súplicas ideales para cada momento y situación como las súplicas de la mañana y la noche,

⁷⁰⁹ El Noble Corán, 41:44.

⁷¹⁰ El Noble Corán, 13:28.

⁷¹¹ Abu Daúd, 1479; Tirmidí, 3372.

⁷¹² El Noble Corán, 40:60.

⁷¹³ Manhaý al islam fi tazkiát an-nafs [El método islámico en la purificación del ego]; 1/233.

al entrar o salir de casa, al entrar al mercado, al empezar a comer, al vestirse y desvestirse y demás acciones diarias, de este modo el creyente y la creyente mantienen su conciencia despierta todo el tiempo, protegiéndose así de las enfermedades espirituales que surgen de los roces diarios y de las dificultades de la vida. Los creyentes se preparan así de modo que si llegan a sufrir accidentes y situaciones productoras de males como la preocupación, el estrés, la depresión, la inestabilidad emocional, etc., su recuerdo de Dios y sus invocaciones se convierten en el bálsamo, su estado de ánimo no se altera, sus corazones se mantienen sosegados y su fuerza de voluntad intacta.

Una de esas invocaciones que el Mensajero de Dios enseñó a sus Compañeros se llama la súplica de la dificultad y la angustia, dice así: “No hay divinidad verdadera salvo Dios, el Grandioso, el Tolerante, no hay divinidad verdadera salvo Dios el Señor del Trono Inmenso, no hay divinidad verdadera salvo Dios el Señor de los cielos, de la tierra y del Trono Inmenso.”⁷¹⁴

El Maestro, la paz y las bendiciones sean con él, enseñó a sus Sahaba cómo dirigirse a Dios Altísimo y cómo refugiarse en Él en los momentos de dificultad y aprieto para encontrar seguridad y calma, entonces no temerán ni se preocuparán, les enseñó hacerlo confiando en que Dios estará con ellos, que les ayudará, pues es digno de Dios ayudar y auxiliar a sus siervos, más cuando se hallan en situación de mucha necesidad.⁷¹⁵

Dios dice en Su Libro Glorioso: **«¿O quién, si no, responde al afligido cuando Le invoca, alivia los pesares y hace que heredéis la Tierra? ¿Acaso puede existir otro poder divino aparte de Dios? ¡Qué poco recapacitáis!»**⁷¹⁶

El dicr, la invocación, la recitación del Corán, la oración de la noche y el resto de acciones voluntarias tienen un efecto impresionante en la purificación del alma y la elevación espiritual, y por mucho que escribamos al respecto, no podríamos abarcarlo enteramente en pocas

⁷¹⁴ Bujari, 6345; Muslim, 2730.

⁷¹⁵ Así lo explican el imam Nauauí en su explicación de Sahih Muslim, 3/100; y el imam Ibn Rayab Al-Hanbalí en su obra Yáme' al-'ulum ua al-hikam [Recopilatorio de las ciencias y la sabiduría], pág. 90.

⁷¹⁶ El Glorioso Corán, 27:62.

páginas ni libros, lo expuesto no es más que una ínfima parte de un mar de conocimiento en la materia.⁷¹⁷

2. La purificación mental

La educación del Profeta, la paz sea con él, dada a sus Compañeros era integral, se inspiraba en el noble Corán que se dirige al hombre en su integridad, a su dimensión espiritual, intelectual y física. La educación profética tenía el objetivo de formar a hombres y mujeres con plenas capacidades de visión, reflexión, pensamiento, capacidades imprescindibles para el buen desarrollo de la misión islámica, además, también es una exigencia coránica que Dios revela en su glorioso Libro, dice: **«Diles: Reflexionad en todo cuanto hay en los cielos y en la Tierra; pero [sabe ¡Oh, Muhammad!] que para quienes Dios decretó la incredulidad no se beneficiarán de los signos ni de los Mensajeros.»**⁷¹⁸

Dice, glorificado sea: **«Diles [¡Oh, Muhammad! a quienes niegan la Resurrección]: Transitad por la Tierra y observad cómo [Dios] originó la creación. Luego, Dios la reproducirá el Día de la Resurrección; ciertamente Dios tiene poder sobre todas las cosas.»**⁷¹⁹

Dice: **«Éste es el Libro bendito [el Sagrado Corán] que te revelamos [¡Oh, Muhammad!] para que mediten sobre sus preceptos, y recapaciten los dotados de intelecto.»**⁷²⁰

Y dice, alabado sea: **«Que el hombre reflexione sobre su alimento; Nos hicimos descender el agua en abundancia, Luego hendimos la tierra [para que brotase la vegetación]. Hicimos surgir de ella granos, vides, hierbas, olivos, palmeras, frondosos huertos, frutos y forraje para vuestro beneficio y el de vuestros rebaños.»**⁷²¹

El intelecto es una de las cualidades principales del ser humano y la causa de la capacidad jurídica del ser humano; quien no posee plenas

⁷¹⁷ La literatura acerca de la espiritualidad y el misticismo es de gran importancia, representa la esencia misma del islam; no obstante, el camino de la espiritualidad no es teórico, no depende de la lectura ni el estudio, sino que se basa fundamentalmente en la iniciación y la experimentación en ambientes de amor, compañerismo, intención, recuerdo de Dios y fuerza de voluntad. [NdT]

⁷¹⁸ El Noble Corán, 10:101.

⁷¹⁹ El Noble Corán, 29:20.

⁷²⁰ El Noble Corán, 38:29.

⁷²¹ El Noble Corán, 80:24-32.

capacidades intelectuales como quienes sufren discapacidad intelectual o demencia no son objeto de obligaciones ni son responsables de sus actos a los ojos de la ley; Dios dice: **«No hagáis ni digáis nada si no tenéis conocimiento. Por cierto que seréis interrogados en qué habéis utilizado el oído, la vista y el corazón.»**⁷²²

El intelecto es una bendición de Dios para el ser humano mediante el cual puede aprender y comprender. El sagrado Corán establece un método para la educación intelectual que el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, siguió en su formación de sus Compañeros; este método consta de varios principios, helos aquí:

- 1- Prescindir de todo axioma basado en la superstición y la duda o en la imitación e el seguidismo ciegos, el Corán advierte de la actitud acrítica y seguidista, dice: **«Sin tener ningún conocimiento sobre ello. Sólo siguen suposiciones, pero las suposiciones carecen de valor frente a la Verdad.»**⁷²³
- 2- La necesidad imperiosa de investigar y comprobar, Dios Altísimo dice: **«¡Oh, creyentes! Si se os presenta alguien corrupto con alguna noticia comprobad su veracidad, no sea que perjudiquéis a alguien por ignorancia, y luego [de haber comprobado que era una noticia falsa] os arrepintáis por la medida que hubiereis tomado.»**⁷²⁴
- 3- La práctica de la observación, la reflexión y la contemplación en los patrones del universo. Dios Todopoderoso dice: **«No hemos creado los cielos, la Tierra y cuanto hay entre ellos sino con un fin justo y verdadero. Por cierto que la Hora se aproxima. Perdona [a los incrédulos ¡Oh, Muhammad!] y toléralos.»**⁷²⁵
- 4- Acostumbrar la mente a la contemplación de la sabiduría divina presente en Su legislación para sus siervos, tanto para los actos de culto como de los tratos, las relaciones, la moral, la etiqueta y el estilo de vida en general, en tiempos de paz como en tiempos de guerra, en la estancia como en el viaje; todo ello hace crecer

⁷²² El Glorioso Corán, 17:36.

⁷²³ El Glorioso Corán, 53:28.

⁷²⁴ El Glorioso Corán, 49:06.

⁷²⁵ El Glorioso Corán, 15:85.

y madurar la mente. Cuando el ser humano entiende la sabiduría que se halla detrás de la voluntad de Dios se le abre el mundo como un libro y encuentra las mejores oportunidades para aplicar los preceptos divinos en su vida, ya nada será igual, no querrá seguir otra vía que la de Dios, pues en ella está la paz, la tranquilidad y la felicidad de la humanidad, ya que Dios legisla lo que legisla para ello justamente.

Dios Altísimo dice: **«¿Por qué no habríais de comer de lo que [al momento de su degüello] se ha mencionado el nombre de Dios, cuando Él ya os ha detallado lo que os está prohibido [comer], salvo en caso de extrema necesidad? Ciertamente muchos se extravián por seguir sus pasiones por ignorancia, pero Dios conoce mejor que nadie a los transgresores.»**⁷²⁶

- 5- Acostumbrar la mente a la contemplación de la ley divina en la humanidad y su desarrollo a lo largo de la historia; conocer la historia de los anteriores, padres, abuelos y ancestros, y de las leyes de Dios en las naciones, los pueblos y los imperios ofrece una serie de lecciones de gran importancia. Dios Altísimo dice: **«¿Acaso no ven cuántas generaciones anteriores a ellos hicimos sucumbir? Les concedimos más poder en la Tierra que a vosotros, les enviamos abundantes lluvias e hicimos que los ríos corrieran cerca de sus viviendas. Pero a pesar de todo, les exterminamos [como castigo] por sus pecados, e hicimos surgir después de ellos nuevas generaciones.»**⁷²⁷

Dice: **«Por cierto que destruimos a muchas generaciones que os precedieron debido a su iniquidad. Sus Mensajeros se presentaron ante ellos con las evidencias pero no les creyeron. Así castigamos a los pecadores.»**⁷²⁸

Y dice: **«¿Acaso no transitan por la Tierra y observan cómo fue el final de quienes les precedieron? Eran más fuertes, cultivaron la tierra y la poblaron más que ellos, y cuando se les presentaron sus Mensajeros con las evidencias les desmintieron [y**

⁷²⁶ El Glorioso Corán, 06:119.

⁷²⁷ El Glorioso Corán, 06:06.

⁷²⁸ El Glorioso Corán, 10:13-14.

por ellos fueron destruidos]. Dios no fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos.»⁷²⁹

Estos pasajes del sagrado Corán servían de guía para los Sahaba a la hora de recurrir a sus intelectos siguiendo el método del Corán, de esta manera no se perdían ni caían en las suposiciones como han hecho muchos filósofos que cayeron en el error de divinizar la razón y confiar en ella en todo y para todo hasta el exceso⁷³⁰. Esta educación coránica tuvo unas consecuencias transcendentales.

3. La purificación del cuerpo

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, también se ocupó de educar a sus Compañeros en lo que respecta a su salud física, una educación tomada del noble Corán. El fin es que los creyentes se informen de las funciones de sus cuerpos de acuerdo a lo que Dios quiere, sin excesos ni privaciones, en perfecta armonía con la mente y el espíritu.

Dios Sapientísimo guía a sus siervos en el sagrado Corán a disfrutar de las cosas buenas que les ha hecho lícitas y a alejarse de las impurezas que ha hecho ilícitas; en el Corán, de hecho, Dios desaprueba a aquellos que se privan de los dones de Dios, dice: **«Diles [¡Oh, Muhammad!]: ¿Quién os ha prohibido engalanaros y beneficiaros de todo lo bueno que Dios os ha proveído? Esto es para que los creyentes [y también los incrédulos] disfruten [de todo lo bueno] en esta vida, pero sólo será para los creyentes en la otra. Así es como aclaramos nuestros preceptos para quienes los comprenden.»⁷³¹**

Sin duda, cuando el ser humano satisface sus necesidades físicas puede desarrollar sus funciones que Dios le mandó cumplir en la vida mundana, como la adoración, el poblamiento de la tierra, el establecimiento de la justicia, la cooperación entre los humanos en el bien, la solidaridad, etc., de ahí que el sagrado Corán establece el marco que garantiza y al mismo tiempo pone límites para la satisfacción de las necesidades humanas; he aquí los principios generales del dicho marco:

⁷²⁹ El Glorioso Corán, 30:09.

⁷³⁰ Ibn Kazir, Tafsir, Op. Cit. 4/86.

⁷³¹ El Noble Corán, 07:32.

- 1- Para el consumo de alimentos y bebidas, dice: **«¡Oh, hijos de Adán! Cubríos [para rezar] y engalanaos cuando acudáis a las mezquitas. Y comed y bebed con mesura, porque Dios no ama a los inmoderados.»**⁷³²
- 2- Para la vestimenta, establece que es necesaria para cubrirse, especialmente las partes públicas, para protegerse del frío y del calor, así como para engalanarse al acudir a las mezquitas. Dios dice: **«¡Oh, hijos de Adán! Cubríos [para rezar] y engalanaos cuando acudáis a las mezquitas. Y comed y bebed con mesura, porque Dios no ama a los inmoderados.»**⁷³³
- 3- Reconoce y establece la necesidad de refugio y alojamiento, dice: **«Dios hizo que vuestras viviendas sean para vosotros un lugar de protección y sosiego. Puso a vuestra disposición el cuero de los rebaños para que hagáis con ello vuestras tiendas, las cuales son fáciles de transportar los días que viajáis o acampáis. También de su lana, pelo y crin hacéis utensilios y alfombras con la que os confortáis en esta vida.»**⁷³⁴
- 4- Establece y reconoce su necesidad de casarse y formar una familia legislando el matrimonio y convirtiéndolo en la única vía para la satisfacción de la necesidad sexual y reproductiva del ser humano, de modo que prohíbe tajantemente el adulterio, la fornicación y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo; Dios dice: **«Se preservan de cometer adulterio o fornicación y sólo cohabitan con sus esposas o con sus esclavas, pues ello no es censurable. Y [sabed que] quienes lo hagan con otras mujeres serán trasgresores.»**⁷³⁵
- 5- Reconoce y garantiza el derecho a la propiedad y a la autonomía, establece la licitud de poseer bienes, terrenos y demás propiedades y lo somete a un régimen para evitar su pervisión, el Corán establece: **«Haced caridad de los bienes que Él os**

⁷³² El Noble Corán, 07:31.

⁷³³ El Noble Corán, 07:31.

⁷³⁴ El Noble Corán, 16:80.

⁷³⁵ El Noble Corán, 23:5-7.

agració. Quienes de vosotros hayan creído y hecho caridades recibirán una gran recompensa.»⁷³⁶

- 6- El islam establece un régimen que garantiza el derecho a la propiedad y a la autonomía prohibiendo la opresión, la injusticia y la agresión: Dios dice: «¿Acaso existe alguien más inicuo que quien inventa mentiras acerca de Dios o desmiente Sus preceptos? Por cierto que los inicuos no tendrán éxito.»⁷³⁷, dice: «Y al pueblo de Noé, cuando desmintieron a los Profetas, les ahogamos [aniquilándolos completamente también], e hicimos de ellos una lección para los hombres. Ciertamente tenemos reservado para los inicuos un castigo doloroso.»⁷³⁸ y dice: «Ciertamente, Dios ordena la justicia, hacer el bien y la generosidad para con el prójimo; y prohíbe la indecencia y todo lo que va en contra de la razón, así como la envidia; [y] os exhorta [con insistencia] para que reflexionéis.»⁷³⁹
- 7- Establece la necesidad humana a desarrollar la actividad económica para su autonomía y autosuficiencia, legislando el derecho a trabajar y a emprender y marcando los límites de dicha actividad, como la condición de que fuera lícita y que no perjudique ni provoque daño a nadie; asimismo, a los musulmanes llama a desarrollar su actividad con mesura, de modo que se esfuercen para ser autosuficientes y puedan financiar su sustento y apoyar las causas de bien mundanas y espirituales, como el compartir y ayudar a los necesitados, obras cuya retribución encontrarán guardadas por Dios el día del juicio. Dios dice: «**Dijeron [sus seguidores]: Fuimos castigados cuando tú naciste [cuando ataron a los hijos varones] y también ahora, luego de haberte presentado ante nosotros como Profeta. Dijo [Moisés]: Dios aniquilará a vuestros enemigos y os hará sucederles en la Tierra, y observará cómo obráis [con fe o incredulidad].**»⁷⁴⁰

⁷³⁶ El Noble Corán, 57:07.

⁷³⁷ El Noble Corán, 06:21.

⁷³⁸ El Noble Corán, 25:37.

⁷³⁹ El Noble Corán, 16:90.

⁷⁴⁰ El Noble Corán, 07:129.

En muchos pasajes, el Corán vincula el conocimiento y la fe, condiciona la obra a que sea buena y sincera, dice: **«[Pero,] ciertamente, a quienes llegan a creer y hacen buenas obras, en verdad, no dejamos sin recompensa a nadie que persevere en hacer el bien:»**⁷⁴¹, es más, exige obrar con excelencia, dice: **«Ciertamente, Dios ordena la justicia, hacer el bien y la generosidad para con el prójimo; y prohíbe la indecencia y todo lo que va en contra de la razón, así como la envidia; [y] os exhorta [con insistencia] para que reflexionéis.»**⁷⁴²

- 8- El islam advierte de la soberbia, la jactancia y la atribución de la bendición de Dios a los méritos propios **«Y, ¡cuántas comunidades que [antaño] se ufanaban de su gran riqueza y bienestar hemos destruido, de modo que sus viviendas --salvo unas pocas-- no han vuelto a ser habitadas después de ellos: pues, en verdad, sólo Nosotros permaneceremos cuando todo lo demás haya desaparecido.»**⁷⁴³

Estas son algunas bases establecidas por el islam en lo que respecta la dimensión material, física, del ser humano, con el fin de que viva y pueda hacerse cargo de la misión islámica y esforzarse en la superación de las dificultades de la vida misma y de la llamada.⁷⁴⁴

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, educó a sus Compañeros siguiendo el método del Corán, un método que consiste en la purificación espiritual, la iluminación intelectual y la educación física. Esta educación integral tiene el objetivo de formar la personalidad del musulmán devoto equilibrado, y en este sentido, la educación dada por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ha tenido un éxito rotundo y ha cumplido todos sus objetivos.

⁷⁴¹ El Glorioso Corán, 10:30.

⁷⁴² El Glorioso Corán, 16:90.

⁷⁴³ El Glorioso Corán, 28:58.

⁷⁴⁴ Además de los derechos e intereses reconocidos y garantizados que el autor menciona, importante agregar las enseñanzas del islam respecto al cuidado del cuerpo humano son muchísimas más, los mencionados sólo representan unos principios básicos: el autor no ha querido desarrollarlos aquí probablemente para no hacer de este libro una obra más extensa de lo que ya es. Entre las prácticas físicas recomendadas por el islam figura la buena alimentación, el ayuno, la dietética, el ejercicio físico, la medicina, etc. [NdT]

4. La educación ética y moral

Los nobles modales son parte fundamental de la doctrina islámica, pues una doctrina verídica no puede prescindir de una ética. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, educó el carácter de sus Compañeros y les enseñó los mejores modales, para ello siguió varios métodos siguiendo los versículos del Corán según iban revelándose; los Sahaba oían la recitación de los pasajes del Corán, los memorizaban, los reflexionaban y los llevaban a la práctica.

Quien contempla los textos del Corán revelado en la Meca encuentra muchas referencias a los buenos modales, una insistencia llamativa en la adopción de una moral intachable, en la purificación del alma, en la superación de todos los obstáculos que se le presentan a los creyentes en su camino hacia Dios; en el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, tenían el mejor y más perfecto ejemplo, no en vano hasta Dios elogió su carácter y su exquisitez de modales.⁷⁴⁵ Dios dice: **«Ciertamente eres de una naturaleza y moral grandiosas.»**⁷⁴⁶ Es decir, lo que ordenaba procedía de Dios y lo que prohibía también, esto es que su carácter que Dios le dio es la misma aplicación del sagrado Corán.⁷⁴⁷

En este mismo sentido, cuando Aisha, Dios esté complacido con ella, fue preguntada acerca del carácter del profeta, la paz y las bendiciones sean con él, respondió: “El comportamiento del Profeta de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, era el Corán mismo.”⁷⁴⁸ Dios Magnánimo junto en su Enviado los modales más excelsos, dice: **«[¡Oh, Muhammad!] Ante todo, sé indulgente, ordena el bien y apártate de quienes se comportan de forma ignorante.»**⁷⁴⁹

En su interpretación de este versículo, el exégeta Muyahid, dice: Toma lo mejor de los modales más excelentes que existen, como la comprensión, la indulgencia, el perdón y la facilidad de trato, y deja la actitud inquisitorial y la búsqueda de lo que la gente piensa u oculta.⁷⁵⁰

⁷⁴⁵ Manhaj al islam fi tazkiat an-nafs, 1/331.

⁷⁴⁶ El Noble Corán, 68:04.

⁷⁴⁷ Sellabi, Fiqah at-tamkín; Op. Cit. pág. 354.

⁷⁴⁸ Muslim, 746; Ahmad, 6/54; Abu Daúd, 1342.

⁷⁴⁹ El Noble Corán, 07:199.

⁷⁵⁰ Ahammíat al-yihad. Op. Cit. pp. 64-65.

Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con ambos, dice respecto a «ordena el bien», que el bien implica todo lo bueno, siendo lo más bueno el creer en el Dios único, el monoteísmo, luego satisfacer los derechos de Dios sobre sus siervos, luego satisfacer los derechos de sus siervos.⁷⁵¹ Respecto a «apártate de quienes se comportan de forma ignorante.» dice que significa no responder a las ofensas de los ignorantes de igual forma, algo que encontramos reflejado en otro versículo que dice: **«Los siervos del Misericordioso son aquellos que caminan sobre la Tierra con serenidad y humildad, y cuando son increpados por los ignorantes les responden educadamente con palabras de paz.»**⁷⁵² Así era el carácter y el comportamiento del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tal como afirma el testimonio del hadiz: “El Profeta era la mejor persona en su carácter y modales.”⁷⁵³

Su educación a sus Compañeros no podía ser otra, así que les enseñaba los buenos modales e insistía en perfeccionar su carácter, entre otras palabras, les decía: “Nada pesa tanto en la balanza del creyente el Día de la resurrección como el buen carácter; en verdad, Dios detesta al obsceno y soez.”⁷⁵⁴

Una vez fue preguntado el Mensajero de Dios sobre la causa que hacía que más gente ingresara en el paraíso y respondió: “La conciencia de Dios y el buen carácter.” Y fue preguntado por la causa que provocaba que más gente entrara al infierno y respondió: “La boca y el órgano sexual.”⁷⁵⁵

En sus enseñanzas recordaba la inmensa recompensa que reserva Dios para quienes poseen un buen carácter y se comportan benevolentemente, decía: “Las personas más amadas por mí y que más cerca estarán de mí el Día de la resurrección son las que mejor carácter poseen; y ciertamente las más detestadas por mí y más lejos estarán de mí el Día de la Resurrección son los charlatanes, los fanfarrones y los jactanciosos.”⁷⁵⁶

⁷⁵¹ Ver Tahdib madárey as-salikín [Los grados de los caminantes a Dios; versión revisada.]

⁷⁵² El Noble Corán, 25:63.

⁷⁵³ Bujari, 6203; Muslim, 659.

⁷⁵⁴ Abu Daúd, 4799; Tirmidí, 2002; Ibn Hibbáb, 476.

⁷⁵⁵ Ahmed, 2/392; Tirmidí, 2004; Ibn Mayah, 4246.

⁷⁵⁶ Tirmidí, 2018.

El charlatán es aquel que habla demasiado y sin sentido ni beneficio; el fanfarrón es aquel que habla mucho exagerando, especialmente sobre sí mismo y sus cosas; el jactancioso es el que habla con suficiencia y altanería.⁷⁵⁷

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, siguió el método coránico en la educación moral de sus Compañeros; su ética siembre iba de la mano de la adoración y de la creencia al mismo tiempo y nivel; en efecto, la relación entre la ética y la creencia es muy clara en el sagrado Corán, donde Dios enseña a Su profeta y a los musulmanes la ética y los modales propios de los creyentes en Su Unicidad, oponiendo dicha ética a la de los ignorantes de la yahlíá que los creyentes deben rechazar. Es otros términos, la denuncia de la moral y los comportamientos de la yahlíá se realizó desde el primer momento de la Revelación, empezando por la crítica de sus creencias perversas y se mantuvo hasta el final de la misión.

La ética en el islam no es una cuestión secundaria o menor, ni se limita a un aspecto o ámbito sin otros del comportamiento humano, sino que es toda una columna de su edificio que abarca toda la conducta humana; asimismo, la expresión de la conducta ética y moral es la traducción práctica de la creencia y la fe verdadera, puesto que la fe no es un mero conjunto de sensaciones y sentimientos en el interior de la persona, sino una fuerza espiritual que se plasma en la conducta manifiesta de modo que, cuando la fe manifestada no va de la mano de la conducta, tenemos derecho a preguntarnos sobre la veracidad de dicha fe y sobre su valor real si no se traduce en hechos.⁷⁵⁸

Por esta razón encontramos en el sagrado Corán una fuerte vinculación entre la ética y la creencia, son muchos los ejemplos que podríamos citar, pero nos limitaremos a los siguientes:

Dios dice: **«Por cierto que triunfarán los creyentes que observan sus oraciones con sumisión, se apartan de las banalidades, pagan el azaque, se preservan de cometer adulterio o fornicación y sólo cohabitan con sus esposas o con sus esclavas, pues ello no es censurable. Y [sabed que] quienes lo hagan con otras mujeres serán trasgresores.**

⁷⁵⁷ Tahdib... Op. Cit. 2/655.

⁷⁵⁸ Ibid.

[También triunfarán quienes] Devuelven los depósitos que se les confían y respetan los acuerdos que celebran, [y quienes] cumplen con las oraciones prescritas. Todos éstos serán quienes heredarán el Paraíso, en el cual morarán eternamente.»⁷⁵⁹

Este capítulo, que lleva por título Los Creyentes, empieza albriciando a los creyentes con el éxito « Por cierto que triunfarán los creyentes» para acto seguido detallar las razones, entre las que destaca de forma eminente la dimensión ética y la espiritual, dejando claro así que la conducta de los creyentes emana de su fe, que sus modales son la traducción de su creencia y cosmovisión.

Empieza la descripción de las cualidades de los creyentes por su calidad de oración que practican con sumisión y humildad, lo que signo de la honestidad y la veracidad de la fe, esto es que el siervo creyente siente la presencia de su Señor, su corazón se estremece y su alma revive con la oración, recargando el corazón de luz y amor por su proximidad de Dios; justo después de la oración con humildad el Corán cita la segunda cualidad, la cual es de carácter ético manifiesto, esta es la calidad de sus conversaciones y los temas de su interés; los creyentes se apartan de hablar de banalidades, pues no es propio de las personas serias; la fe impregna un carácter de seriedad y responsabilidad, lo cual no significa que los creyentes no ríen o no bromean, sino que su conciencia les hace ser serios y no transgredir los límites, no se prestan a hablar mal de nadie ni a mostrar irreverencia ante nadie, tienen a Dios presente todo el tiempo, por lo que incluso al reírse y alegrarse lo hacen conscientes de Dios en sus corazones. Luego pasa a otra cualidad ética y social que es el azaque, que implica el derecho de los pobres a la solidaridad de los ricos.

Asimismo, los creyentes tienen que obedecer a Dios en sus mandatos, las relaciones sexuales inclusive, y en sus relaciones sociales, como es el cumplimiento de los pactos y acuerdos, la devolución de los préstamos y los depósitos, el mantener los secretos. Así es como entendían los Sahaba la ética, como fruto maduro y dulce de una fe veraz y honesta y de la adoración humilde, así aprendieron de la senda de su

⁷⁵⁹ El Glorioso Corán, 23:01-11.

amado Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y del sagrado Corán.

El Corán diseña una imagen detallada de la personalidad modélica del creyente, su primera cualidad es su rendición de culto a Dios, una práctica que se realiza con humildad y con frecuencia, otras de sus cualidades son la seriedad, la caridad, la castidad y la confiabilidad.

El sagrado Corán a veces destacan las virtudes relacionadas con el culto y a veces aquellas de índole moral dependiendo del contexto y de aquello que se quiere resaltar; por ejemplo, en la azora Los Vientos [capítulo 51] destaca las cualidades espirituales, dice: **«Ciertamente los piadosos morarán en jardines con manantiales, se regocijarán con la recompensa que les conceda Su Señor. Ello porque en la vida mundanal eran buenos, dormían poco en las noches [y se dedicaban a adorar a Dios en ellas], imploraban el perdón a Dios antes del alba y daban al mendigo y al indigente parte de sus bienes en caridad.»**⁷⁶⁰

En el capítulo El Trueno destaca la dimensión ética de los creyentes descritos como bien dotados de intelecto: **«¿Acaso quien reconoce que lo que te reveló tu Señor es la Verdad es igual al ciego [de corazón]? Ciertamente lo recordarán sólo los dotados de intelecto, aquellos que cumplen con el compromiso que asumieron y no lo quebrantan, no rompen los lazos familiares que Dios ordenó respetar, temen a su Señor y Su terrible castigo, aquellos que son perseverantes [en la adoración] anhelando el rostro de su Señor [y Su complacencia], practican la oración prescrita, hacen caridades con parte de lo que les hemos proveído, tanto en privado como en público, y si son maltratados responden con una buena actitud [sabiendo disculpar], éstos obtendrán como retribución una hermosa morada.»**⁷⁶¹

A pesar de la eminencia de las cualidades morales en este contexto, pues describe a los dotados de buen juicio, como la lealtad, el cuidado de los lazos de parentesco, la paciencia y la caridad, observamos que no se trata de unas virtudes meramente civilizadas o urbanas, sino más bien son concebidas como actitudes cargadas de los significados de adoración, de conciencia de Dios, pues cumplen sus pactos “que son

⁷⁶⁰ El Glorioso, 51:15-19.

⁷⁶¹ El Noble Corán, 13:19-22.

pactos ante Dios”, mantienen y cuidan de los lazos que Dios manda mantener y cuidar y abandonan lo que Dios ordena dejar, pues «temen a su Señor y Su terrible castigo.», son pacientes y perseverantes, de modo que de toda su actitud y de toda su conducta esperan «el rostro de su Señor [y Su complacencia]» y la vida última.⁷⁶²

Asimismo, los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, entendían el culto y la adoración como una conducta ética hacia Dios, pues Él es el Creador y el Sustentador, por lealtad y fidelidad entendían que debían ser agradecidos con Dios, reconociendo sus dones y bendiciones, así llenaron sus corazones de amor y devoción hacia Él, actitudes de las más nobles que existen.⁷⁶³

La ética de los Compañeros se inspiraba en Dios, tenía su motor en la fe, en la esperanza en la vida última, en la complacencia de Dios y en Su retribución, por ello eran veraces en su habla, fieles en su palabra, leales en sus pactos, pacientes ante la adversidad, socorredores de los necesitados, compasivos con los vulnerables, respetuosos con los mayores, nobles en todas sus acciones; consagraban toda su vida a la obediencia de Dios y al anhelo de Su Faz y Gracia, de ellos dice Dios, alabado sea: **«Dios les preservará del mal de ese día y les llenará de esplendor y alegría. Les retribuirá con el Paraíso y con vestimentas de seda por haber tenido paciencia.»**⁷⁶⁴

La conducta del creyente se considera adoración a Dios, pues la adoración de Dios no es sólo la práctica del culto, sino la obediencia a Dios en lo que hace y lo que deja de hacer, en seguir el camino de la virtud en lugar del vicio, siendo los preceptos de Dios el marco en el que se maneja, ya que sin ley no se puede saber siempre lo que está bien y lo que está mal, a veces incluso las buenas conciencias no logran distinguir algunas buenas actitudes de las malas.⁷⁶⁵

La razón humana por sí sola no ofrece todas las garantías ni la seguridad definitiva para guiarse bien por la vida, pues está limitada por el entorno y las circunstancias, se ve influenciado por las emociones, los egos y los conflictos, las grandes divergencias entre los filósofos

⁷⁶² Tahdib. Op. Cit. 2/657.

⁷⁶³ Qutb, Mohamed, Dirasat qur'anía [Estudios coránicos]; p130.

⁷⁶⁴ El Noble Corán, 76:11-12.

⁷⁶⁵ Al-Qaradawi, Youssef; al-'ibada fi al-islam [La adoración en el islam]; pág. 123.

morales en sus reflexiones sobre la ética son una evidencia de ello; asimismo, los usos sociales no son estables ni generalizables, pues cambian de generación en generación, incluso en la misma generación observamos diferencias entre un pueblo y otro y en el mismo pueblo vemos diferencias entre una región y otra. De ahí que los creyentes recurren a la fuente infalible, que no cambia, ni olvida, ni se influencia, ni oprime.⁷⁶⁶

La educación ética del Mensajero de Dios es integral, engloba toda la conducta humana, sus emociones, sentimientos y pensamientos; la oración, por ejemplo, tiene su ética que es la humildad, el habla tiene su ética que es decir la verdad y abstenerse de las banalidades, la sexualidad tiene su ética que es satisfacer las necesidades y disfrutar con moderación y dentro del marco legal, las relaciones con los demás tienen su ética que es la bondad y el equilibrio entre el exceso y la avaricia, la vida comunitaria también tiene su ética que es la concertación, la ira tiene su ética que es el perdón y la indulgencia, la agresión del enemigo tiene su ética que es la lealtad, repeler el ataque y socorrer a los agredidos, etc. No hay aspecto en la vida del musulmán ajeno a la ética ni nada de lo que practica es libre de una dimensión ética.

Por otro lado, y es más importante todavía, es que en la concepción coránica los modales son para Dios y únicamente para Dios, no para los humanos; la veracidad, la lealtad, la castidad, la indulgencia, la gloria y la excelencia son para Dios, son maneras de adorar a Dios, se ofrecen para Dios, por amor a Dios, por temor a su castigo y por esperanza en su complacencia; la ética en el islam no es una convención social, ni un pacto de intereses, sino un pacto que se celebra con Dios.⁷⁶⁷

Dios Altísimo dice en su Glorioso Libro: **«Diles: Venid que os informaré lo que vuestro Señor os ha prohibido: No debéis asociarle nada y seréis benevolentes con vuestros padres, no mataréis a vuestros hijos por temor a la pobreza, Nosotros Nos encargamos de vuestro sustento y el de ellos, no debéis acercaros al pecado, tanto en público como en privado, y no mataréis a nadie que Dios prohibió matar, salvo que sea en justo derecho. Esto es lo que os ha ordenado para que**

⁷⁶⁶ Al-uasatí di al-Qur-án; Op. Cit. pág. 591.

⁷⁶⁷ Al-Qaradawi, Youssef; Al-imán ua al-hayat [La fe y la vida], pág. 256.

razonéis. No os apropiaréis de los bienes del huérfano si no es para su propio beneficio [del huérfano] hasta que alcance la madurez; mediréis y pesaréis con equidad. No imponemos a nadie una carga mayor de la que puede soportar. Cuando habléis [para declarar o decir algo] deberéis ser justos, aunque vaya en contra de un pariente, y cumpliréis vuestro compromiso con Dios. Esto es lo que os ha ordenado para que recapacitéis. Y [Di, oh Muhammad] éste es mi sendero recto, seguidlo pues y no sigáis otros caminos, porque si lo hacéis, éstos os dividirán y desviarán de Su camino. Esto es lo que os ha ordenado para que seáis conscientes.»⁷⁶⁸ Este es el pacto que los Sahaba se comprometieron a cumplir y cumplieron, un pacto ético global, y lo mismo hicieron y hacen quienes siguieron y siguen su ejemplo, es el sendero recto, un sendero inseparable de la fe.

La conducta ética está presente en todo, la Revelación la eleva a una cima inalcanzable de ninguna otra manera al convertirla en religión, en Din, en adoración y en objeto de complacencia y retribución divinas o en castigo doloroso cuando se transgrede.⁷⁶⁹ Si contemplamos el pasaje anterior de la sura Los Ganados, encontramos que incluye la atención a las cinco principales necesidades, a saber: “aquellas imprescindibles para el establecimiento de los intereses del Din y de la vida, de modo que si una faltara, los asuntos de la vida no se enderezarían nunca, sino que imperaría la corrupción, los conflictos y la pérdida de vidas humanas, además de la perdición y la condena en la vida última.”⁷⁷⁰ La misión del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, tenía entre sus objetivos encaminar a la gente sobre la senda de la ley divina, la ley que garantiza la satisfacción de las cinco necesidades básicas, necesidades que son derechos inalienables de los seres humanos, y que encontramos expresadas de forma unida en el pasaje antes citado, a saber:

- a. **La preservación del Din:** cuando dice: «No debéis asociarle nada» y cuando sentencia: «éste es mi sendero recto, seguidlo pues. Y no sigáis otros caminos, porque si lo hacéis, éstos os dividirán y desviarán de Su camino.» No puede haber un camino de salvación si se desvía por la asociación con Dios o

⁷⁶⁸ El Noble Corán, 06:151-153.

⁷⁶⁹ Al-uasatí; Op. Cit. pág. 592.

⁷⁷⁰ Dirasat Qur'ání; Op. Cit. pág. 139.

la incredulidad, porque va contra el sentido, de ahí que Dios empieza ordenando adorarle y unificarle, que se siga su camino que es recto e infalible, no como los otros caminos que desvían del propósito, los caminos del diablo cuyo único objetivo es desviar y entretener, además de ser un rechazo de la senda de la verdad, a lo cual invitan las pasiones ciegas del egoísmo y los susurros del diablo.⁷⁷¹ El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, desarrolló y preservó el din a través de la práctica, la misión y la lucha por su libertad y supervivencia.⁷⁷²

- b. **La preservación de la vida:** tal como leemos cuando dice: «no mataréis a vuestros hijos» o cuando dice: «no mataréis a nadie que Dios prohibió matar, salvo que sea en justo derecho.» Se garantiza el derecho a la vida proporcionándole un sentido, asegurando las necesidades básicas, materiales, espirituales e intelectuales, y prohibiendo la agresión,⁷⁷³ entre los medios para garantizar este gran fin destacan la prohibición de la agresión, eliminar las causas que pueden llevar o justificar el asesinato, la ley del talión, el juicio justo, el principio de la inocencia hasta que la evidencia diga lo contrario, la promoción del valor de la vida, el retraso en la ejecución de la pena de muerte por si salen nuevas pruebas o testimonios, la promoción del valor del perdón y la amnistía, e incluso permitiendo el consumo de alimentos, bebidas o sustancias prohibidas en casos de necesidad extrema.⁷⁷⁴
- c. **La preservación de la familia:** considerando la fornicación y el adulterio entre las mayores obscenidades, tal como dice: «no debéis acercaros al pecado, tanto en público como en privado», en otro versículo de otro capítulo dice: «Apartaos de todo lo que os lleve a la fornicación, pues esto es una inmoralidad y conduce al mal.»⁷⁷⁵ La protección de la familia, que incluye los valores del honor y el derecho a conocer la progenie, es un

⁷⁷¹ Al-Uasatía, Op. Cit. pág. 594.

⁷⁷² Al-Chatibí, Ishaq; Al-Muafaqat [Las concordancias], 2/8.

⁷⁷³ El Youbi, Mohamed; Maqásid al-sharía [Los fines de la sharia], pág. 188.

⁷⁷⁴ Ibidem. Pág. 194.

⁷⁷⁵ El Noble Corán, 17:32.

fundamento elemental de la vida y una de las causas más importantes del poblamiento de la tierra, además de ser la institución más importante de cualquier nación, pues en ella se mama el amor, la dignidad, la libertad, la lealtad y la fidelidad, que luego se traduce en amor propio, en defensa de los valores de la fe, el honor, la propiedad o la patria. Por estas razones el islam considera la familia una de las cinco necesidades básicas para la dignidad humana y prohíbe cualquier práctica o idea que ponga en peligro esta institución; para todo ello ha desarrollado una serie de principios y fundamentos para protegerla.⁷⁷⁶

- d. **La preservación de la propiedad:** en el pasaje: «No os apropiaréis de los bienes del huérfano si no es para su propio beneficio [del huérfano] hasta que alcance la madurez; mediréis y pesaréis con equidad.» Para cumplir este objetivo el islam prohíbe la apropiación indebida, el despilfarro, el gasto en lo indebido, la usura, el robo, legisla el derecho a la defensa de la propiedad, el registro de los contratos, la necesidad de los testigos en la celebración de acuerdos, establece el castigo del ladrón, define la categoría de las propiedades sin dueños o cuyos dueños son desconocidos... etc.⁷⁷⁷
- e. **La preservación de la razón** o del intelecto es otra necesidad fundamental que la sharía persigue preservar, puesto que todas las responsabilidades penden de la posesión de la razón, la ausencia de la misma o su perversión incapacita a las personas hacerse cargo de sus obligaciones y derechos, de ahí la referencia a la conciencia al final del pasaje⁷⁷⁸. En este sentido y con el mismo objetivo, el islam ha establecido una serie de normas que garantizar la preservación de la capacidad racional del ser humano, como, por ejemplo, la prohibición de todo aquello que puede perjudicar la salud mental o la capacidad racional.⁷⁷⁹

De este modo el sagrado Corán enseña y educa a los creyentes en la verdadera fe, la adoración correcta, la ética ideal y los fines de la

⁷⁷⁶ Al-Muafaqat. Op. Cit. 4/27.

⁷⁷⁷ Maqásid al-sharí'a; Op. Cit. pág. 212.

⁷⁷⁸ Ibidem. Pág. 257.

⁷⁷⁹ Ibidem. Pág. 287.

ley al mismo tiempo. La ética islámica emana del Corán a través del reconocimiento del monoteísmo y el culto a Dios, lo que confirma las verdades y los fundamentos del método coránico que obedecen a esta introducción elemental:

- 1- Dios Altísimo es la única fuente de todas las leyes, es Él quien legisla los valores y los parámetros éticos y morales, los cuales concuerdan con la naturaleza innata y con la razón sana creadas también por Dios.
- 2- La ética es parte del din prescrita por Dios y uno de sus fundamentos, no un mero adorno de los modales individuales, ni meros usos sociales ni puros códigos de civilización, por lo que es de obligado cumplimiento y acatamiento.
- 3- La ética es un sistema de valores fundamentales para la vida de los seres humanos, por ello ha de gozar de continuidad y estabilidad de modo que impida a los tiranos alterarlos, atentar contra ellos o adaptarlos de acuerdo a los intereses y los egos.⁷⁸⁰

Dios Altísimo dice en su glorioso Libro: **«Tu Señor ha decretado que no adoréis sino a Él y que seáis benévolos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez no seáis insolentes con ellos, ni siquiera les digáis: ¡Uf! Y hálales con dulzura y respeto, trátalos con humildad y clemencia, y ruega: ¡Oh, Señor mío! Ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo pequeño. Vuestro Señor es Quien mejor conoce lo que hay en vuestros corazones. Si sois piadosos [no temáis por las faltas cometidas], puesto que Él es Absolvedor con quienes se arrepienten. Ayuda a los parientes, también al pobre y al viajero insolvente, y no gastes desmesuradamente, quienes se exceden [despilfarrando] son iguales a los demonios que siguen a Satanás, y por cierto que Satanás fue ingrato con su Señor. Y si no puedes ayudarles, pero esperas que tu Señor te agracie para poder hacerlo, promételes de buen modo que lo harás. No seáis ávaros ni tampoco derrochadores, porque seríais censurados y os empobreceríais. Ciertamente tu Señor concede abundante sustento a quien Le place y se lo restringe a quien quiere. Él está bien informado y conoce a Sus siervos. No matéis a vuestros hijos por temor**

⁷⁸⁰ Ibidem. Pág.189.

a la pobreza, Nosotros somos Quienes les sustentamos y a vosotros también, matarlos es un pecado gravísimo. Apartaos de todo lo que os lleve a la fornicación, pues esto es una inmoralidad y conduce al mal. No matéis al prójimo, pues Dios lo ha prohibido, salvo en justo derecho. A quien se le dé muerte injustamente le concedemos a su familiar directo o apoderado el derecho [a exigir la ley del talión o una indemnización], pero que no transgreda sus límites. Su derecho está legalmente corroborado. No toquéis los bienes del huérfano sino para beneficiarle, entregádselos cuando alcance la madurez. Cumplid con vuestros compromisos porque se os interrogará por ellos. Medid y pesad con equidad. Esto es lo más conveniente y mejor para vosotros. No hagáis ni digáis nada si no tenéis conocimiento. No hagas ni digas nada de lo que tienes conocimiento. En verdad, el oído, la vista y el corazón -todos ellos- tendrán que responder por ello [el Día del Juicio]. No transites por la Tierra con arrogancia, pues ella no se abrirá por tu andar, ni tampoco podrás igualar a las montañas en altura [para ser tan imponente como ellas]. Todo esto es perjudicial para vosotros y detestable ante tu Señor.»⁷⁸¹

Dios, alabado y glorificado sea, ha puesto la fe en Él, el Único Dios verdadero y digno de ser adorado, como la base principal del sistema ético islámico, tal como vemos reflejado en el anterior pasaje y en otros; la razón es que el monoteísmo tiene también una dimensión ética y moral esencial, pues el reconocimiento de la existencia de Dios y actuar en consecuencia también es reconocimiento, gratitud, justicia y honestidad, al igual que la negación y la oposición es una manifestación de arrogancia, ingratitud y rebeldía. El negador rechaza la verdad, desobedece a los profetas, y su altivez le lleva a su endiosamiento hasta el punto de no someterse sino a su ego, y el ego no dicta seguir la verdad ni la justicia, sino las pasiones y los intereses, y estos pueden consistir en seguir la ignorancia, la comodidad del statu quo, el consenso social, las costumbres ciegas y similares actitudes, lo cual es pura corrupción que destruye las personas y las sociedades humanas e impiden alcanzar la excelencia y el éxito en esta vida y el triunfo y el paraíso en la otra.

⁷⁸¹ El Noble Corán, 17:23-38.

Tras incidir en el monoteísmo, los versículos citados mencionan varias conductas morales que cubren diferentes aspectos de la vida familiar y social, como el trato benevolente debido a los padres, una conducta que persigue un trato de excelencia, reconocimiento, gratitud y lealtad a quienes fueron la causa de nuestra existencia, y por extensión, a todos los parientes y familiares, así como a los débiles y vulnerables, en especial en una cuestión tan sensible como la económica, de ahí la necesidad de la gestión austera de los recursos al mismo tiempo que prohíbe la avaricia y la tacañería, Dios invita a la moderación en todo, el exceso en los dos extremos es censurado por Dios, de ahí que dice: **«No seáis ávaros ni tampoco derrochadores.»**

El pasaje prosigue la exposición de los valores y modales incidiendo sobre la importancia de la buena palabra, del trato amable hacia los demás, si no se tiene dinero ni bienes con quienes agraciar, que no falte la palabra alentadora, amable y educada, **«si no puedes ayudarles, pero esperas que tu Señor te agracie para poder hacerlo, promételes de buen modo que lo harás.»** A veces las palabras educadas pueden ser más importantes que la ayuda económica, especialmente si esta ayuda va unida a la presunción y la jactancia.

Luego los versículos advierten de las conductas de agresión, ofensa, crueldad e insensibilidad que se traducen en el crimen y el asesinato, especialmente en los infanticidios y los feminicidios.

Aunque el Corán trata los crímenes penales más agresivos con un código penal como la ley del talión, en este contexto que nos ocupa ahora los aborda desde una perspectiva ética que pretende prevenirlos cambiando las conciencias y reformándolas para que valoren la vida y la virtud y rechacen los abusos y los crímenes, lo cual se hace corrigiendo la visión de las cosas, **«Nosotros somos Quienes les sustentamos y a vosotros también.»** y destruyendo el edificio de las creencias falsas y los valores sociales pervertidos que fundamentan y justifican estos comportamientos criminales.

En el mismo contexto, el pasaje expresa la prohibición de la fornicación, pues es una conducta que adultera las relaciones honestas y honradas entre las personas, da lugar a la explotación de unos a otros, en especial a la explotación de las mujeres, atenta contra el honor de

las personas y las familias, destruye las relaciones sociales basadas en la confianza, el respeto, la castidad y la honorabilidad al mismo tiempo que fomenta la infidelidad, la traición y la desconfianza.

Los versículos prosiguen recordando la importancia de la humildad y la modestia en contra de la arrogancia y la pedantería, actitudes igualmente sensibles para el buen o el mal funcionamiento de una sociedad.

Una sociedad justa, honesta y solidaria preserva los derechos de todos, también de las personas vulnerables como son los huérfanos cuyos bienes y propiedades heredadas suelen ser motivo de codicia de los depredadores, de familiares y no familiares; aquí se advierte de la importancia de guardar sus derechos, de no apropiarse de sus bienes, ni siquiera cuando se es el tutor, y si tiene que gastar de su hacienda heredada para sus gastos, se tiene que hacer con sumo cuidado y que las gestiones se hagan siempre pensando en el interés de los huérfanos, sus legítimos dueños, y no en los caprichos de sus tutores gestores. Con la misma idea de lealtad, el Corán prohíbe en los citados versículos engañar en la balanza a los clientes, que hay que ser justos y equitativos porque es el camino de la estabilidad y el bienestar de todos.

El pasaje coránico acaba recordando la responsabilidad de todos y cada uno de todo lo que se hace y se dice, realizando un llamamiento a la conciencia, pues no hay nada más antihumano que el absurdo, el sinsentido y el despropósito, **«No hagas ni digas nada de lo que tienes conocimiento. En verdad, el oído, la vista y el corazón -todos ellos- tendrán que responder por ello [el Día del Juicio].»**

El mayor despropósito es sin duda ocuparse de lo que no se debe; la verdadera humildad es saber los límites de uno y respetarlos; la arrogancia y la suficiencia lleva a la extralimitación basada en la ignorancia, la ligereza y la locura, **«No transites por la Tierra con arrogancia, pues ella no se abrirá por tu andar, ni tampoco podrás igualar a las montañas en altura.»**

Puesto que este pasaje resume una serie de modales y conductas éticas, Dios lo selló diciendo: **«Esto es parte de la sabiduría que tu Señor te ha revelado. No atribuyáis copartíipes a Dios.»**⁷⁸²

⁷⁸² El Glorioso Corán, 17:39.

Dios califica esta ética de sabiduría, concluyendo igual que inició la serie, recordando la unicidad de Dios y la prohibición de la idolatría y el asociacionismo, porque la fe en Dios Único es la llave de todo bien, su custodio y guardián, mientras que la incredulidad y la idolatría con la llave de todo mal y su motivación.⁷⁸³

Así fue la educación moral y ética de la primera generación de los Compañeros, Dios esté complacido con ellos y ellas.

5. La educación moral de los compañeros a través de los relatos coránicos

Los relatos del Corán son ricos en lecciones de vida, de sabiduría, enseñanzas doctrinales, orientaciones morales, métodos educativos y leyes regentes de los pueblos y las naciones. Las historias narradas en el sagrado Corán no son cuentos morales ni relatos que interesan sólo a los historiadores, de hecho, su interés no es prioritariamente historiográfico, sino mucho más elevado y noble, su interés es aprender del pasado para reconocer el camino de la verdad, la fe, el conocimiento, los nobles modales, las evidencias racionales y los diálogos ilustrativos, para iluminar y recordar.

A modo de ejemplo citaré la historia del Profeta José, la paz sea con él, incidiendo en la dimensión ética expuesta de forma maravillosa; los sabios y los filósofos de la ética dicen: “Ninguna nación puede ordenar sus asuntos si no es a través de sus hombres virtuosos, empresarios justos y guías nobles que cumplen unos requisitos conocidos y poseen unos valores reconocidos; ahora bien, si el responsable al cargo resulta ser un Profeta, sus cualidades son tantas que los sabios han enumerado en cuarenta, todas virtudes morales y modales presentes en su dirección del país; virtudes que cuando se trata de cualquier máximo cargo como un presidente noble, le sería suficiente con algunas de las cuarenta. El Profeta José, la paz sea con él, poseía la perfección de los Mensajeros y la belleza de los Profetas. En su biografía encontramos tal ejemplaridad que sirve de guía y parámetro para elegir a los cargos competentes en la empresa o en la administración, pues fue ministro y profeta. En lo segundo no podemos compararnos, pero en lo primero podemos citar

⁷⁸³ Maqásid al-sharí’a; Op. Cit. pág. 236.

lo que es digno de un responsable importante en una ciudad ideal, concretamente citaremos doce cualidades de las principales que tiene que poseer un dirigente de una ciudad ideal, de este modo podremos ayudar a reflexionar a quien se interesa por el Corán y a recordar a los aprendices que persiguen la virtud.”⁷⁸⁴

Las cualidades que más importantes que los sabios y filósofos exigen en un dirigente de una ciudad ideal son:

- 1- La honestidad, pues el honesto no hace caso a los caprichos ni se aprovecha de las circunstancias para su beneficio egoísta, es una virtud moral que proporciona fuerza de carácter y voluntad: **«Por cierto que lo preservamos del mal y la obscenidad, porque era uno de los siervos elegidos.»**⁷⁸⁵
- 2- La indulgencia en los momentos de ira, la capacidad de auto-control y magnanimidad: **«Dijeron [los hermanos]: Si él robó, ya un hermano suyo había robado antes [pretendiendo excusarse pues Benjamín era su hermano de padre y madre]; pero José se contuvo y no les respondió nada, y dijo para sí: Vosotros estáis en peor situación, y Dios bien sabe que lo que decís es una mentira.»**⁷⁸⁶
- 3- Saber cuándo ser amable y cuándo severo: **«Y cuando les hubo abastecido les dijo: Traed con vosotros a vuestro hermano de padre. ¿No veis que cumplo con la medida justa y soy el mejor de los anfitriones? Si no me lo traéis, no obtendréis más provisiones de mi parte, ni recibiréis mi hospitalidad.»**⁷⁸⁷ El pasaje empieza con el Profeta José hablando con suavidad y acaba con un ultimátum.
- 4- Su autoconfianza apoyada en su fe en Dios: **«Dijo [José]: Nombradme administrador de los almacenes [de semillas] del país, que yo en verdad soy un guardián conocedor.»**⁷⁸⁸

⁷⁸⁴ FathDios Said, Abdel-Sattar; Al-minhaḡ al-Qur·āni fi at-tashrī' [El método coránico en la legislación]; pp. 425-433.

⁷⁸⁵ El Noble Corán, 12:24.

⁷⁸⁶ El Noble Corán, 12:77.

⁷⁸⁷ El Noble Corán, 12:59-60.

⁷⁸⁸ El Noble Corán, 12:55.

- 5- La buena memoria para una gestión correcta, para no olvidar lo importante y poner a cada uno en su sitio: **«Y llegaron los hermanos de José [a Egipto en busca de provisiones] y se presentaron ante él, quien les reconoció, pero ellos no le reconocieron.»**⁷⁸⁹
- 6- Gozar de buena capacidad gráfica y buena visión descriptiva para narrar las cosas con claridad: **«Cuando José dijo a su padre [Jacob]: ¡Oh, padre mío! Por cierto que vi [en sueños] once astros, también al Sol y la Luna, que se prosternaban ante mí.»**⁷⁹⁰
- 7- Amor por el saber y el aprendizaje hasta alcanzar la excelencia: **«Y sigo la religión de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob, y no asociamos ningún copartícipe a Dios. Esto es una gracia de Dios para nosotros y para todo aquel que siga la guía, pero la mayoría de los hombres no lo agradecen.»**⁷⁹¹ y **«¡Oh, Señor mío! Tú me has concedido el poder, y me has enseñado la interpretación de los sueños. ¡Creador de los cielos y la Tierra! Tú eres mi Protector en esta vida y en la otra, hazme morir sometido a Ti, y reúname [en la otra vida] con los justos.»**⁷⁹²
- 8- El amor y la compasión con los pobres y necesitados, la humildad y la modestia a pesar de los altos cargos que se asuma y el prestigio que se tenga; al dirigirse a sus dos compañeros de celda, el Profeta José, la paz sea con él, lo hizo en los términos siguientes: **«¡Oh, queridos compañeros de cárcel! ¿Acaso los diversos ídolos [que adoráis] pueden equipararse a Dios, el Único, el Victorioso?»**⁷⁹³, conversaba con ellos en sus asuntos religiosos y mundanos por igual, les decía: **«[José] respondió: “Antes de que os llegue la comida que [diariamente] recibís, habré de informaros del significado real de vuestros sueños, [para que sepáis lo que ha de venir] antes de que os llegue: pues esto es [parte] del conocimiento que mi Sustentador me ha dado. En verdad, he abandonado los usos de la gente que**

⁷⁸⁹ El Noble Corán, 12:58.

⁷⁹⁰ El Noble Corán, 12:04.

⁷⁹¹ El Noble Corán, 12:38.

⁷⁹² El Noble Corán, 12:101.

⁷⁹³ El Noble Corán, 12:39.

no cree en Dios, y que se niega obstinadamente a aceptar la verdad de la Otra Vida;»⁷⁹⁴ Sus dos compañeros fueron testigos de su bondad y su humildad, **«Ingresaron con él a la cárcel dos jóvenes. Dijo uno de ellos: Por cierto que me vi [en sueños] exprimiendo uvas. Y dijo el otro: Yo me vi cargando pan sobre mi cabeza, y los pájaros comían de él; dinos su interpretación, pues ciertamente te consideramos un hombre de bien.»**⁷⁹⁵

9- El perdón y la amnistía desde el poder: **«Dijo [José]: No seréis censurados en nada hoy; Dios os perdonará, y Él es el más Misericordioso.»**⁷⁹⁶

10-La generosidad con los cercanos: **«Id con esta camisa mía y arrojadla sobre el rostro de mi padre, que así recuperará la vista; luego traedme a toda vuestra familia.»**⁷⁹⁷

11-La elocuencia y la claridad basadas en la sabiduría, como se vio en la interpretación del Profeta José del sueño del rey y su capacidad de atraer la atención del rey, su corte y su pueblo, lo cual se debió fundamentalmente a su elocuencia y sabiduría: **«Dijo el rey: Traedlo ante mí que quiero destinarlo exclusivamente para mi servicio. Y cuando hubo hablado con él [acerca del sueño], le dijo: Por cierto que desde hoy gozas de jerarquía y confiabilidad.»**⁷⁹⁸

12-La buena gestión: **«Dijo [José]: Sembraréis siete años como de costumbre, y lo que cosechéis dejadlo en las espigas [para conservarlo] excepto una parte, de la que comeréis.»**⁷⁹⁹ ¡Qué maravilloso y elocuente es el Corán!

No cabe duda del fuerte vínculo que une el noble Corán con los nobles modales, pues uno de los fines del texto revelado es recordar y elevar la categoría moral de los individuos, las familias, las comunidades, las sociedades, los pueblos, los Estados, las naciones y las civilizaciones; igualmente uno de sus objetivos es fomentar el repudio de

⁷⁹⁴ El Noble Corán, 12:37.

⁷⁹⁵ El Noble Corán, 12:36.

⁷⁹⁶ El Noble Corán, 12:92.

⁷⁹⁷ El Noble Corán, 12:93.

⁷⁹⁸ El Noble Corán, 12:54.

⁷⁹⁹ El Noble Corán, 12:47.

todo lo inmoral y obsceno que causa la destrucción de las naciones y los ùeblos. Los nobles Compañeros se beneficiaron de la educación del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él y aprendieron la vía que siguió. Los puntos mencionados son parte de la ética profética predicada por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, la misma es la aplicación de las enseñanzas morales del noble Corán, y por tanto, no son cuestiones teóricas abstractas, sino enseñanzas para implantar y aplicar en la vida individual y colectiva, siendo la tradición profética, es decir, la sunna, muy rica en detalles y matices que invita a una vida ejemplar.

El método profético coránico en la educación ética es especial e impresionante, no tiene igual ni se le parece ningún otro método, no en vano es de origen divino. Este método revelado por el Señor de los mundos tiene características exclusivas que acentúan su fuerza, su perfección y su complementariedad, pues da lugar a un sistema de valores completo, coherente y preciso, estas son algunas de sus características:

- 1- La existencia de unas fuentes perfectas que fundamentan la ética islámica, esto es el Corán y la sunna, ambas fuentes dejan claro lo que está bien y lo que está mal.
- 2- La existencia del factor que define la conducta a seguir y motiva su conocimiento, se trata de la esperanza en Dios y la vida última.
- 3- La existencia del modelo práctico, el cual es uno de los fundamentos de la educación ética; el modelo representó esta educación de la manera más ejemplar y perfecta, se trata del mismísimo Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él;⁸⁰⁰ tal como sentencia Dios Altísimo en su noble Libro: «**Ciertamente eres de una naturaleza y moral grandiosas.**»⁸⁰¹

La noble vía profética, traducción práctica del mensaje del Corán, da mucha importancia a los valores éticos, insiste en sus virtudes siguiendo diferentes métodos, subraya el riesgo que supone mantener una vida sin valores o corrupta; la filosofía ética del Corán emana de su cosmovisión del universo, la vida y el ser humano; si las creencias forman

⁸⁰⁰ Al-minhaÿ al-Qur·áni li-at-tashrí'; Op. Cit. pág. 433.

⁸⁰¹ El Noble Corán, 68:04.

los pilares del edificio del islam, las leyes representan sus habitaciones, pasillos y entradas; los buenos modales imprimen respeto, dignidad, elegancia y belleza para el edificio entero y le proporciona su distinguido carácter divino; si las creencias representan las raíces y el tronco del enorme árbol del islam, la ley representa sus ramas y sus tallos, y la ética representa sus frutos maduros, su sombra extensa y su aspecto magnífico y floreciente.⁸⁰²

La vía profética utiliza diferentes métodos de educación y concienciación para provocar las mejores respuestas a sus instrucciones por parte de los creyentes con el fin de transformar la ética de la teoría a la realidad práctica, a la acción ejecutiva, trátase de cuestiones doctrinales como la fe en Dios, la observancia y la esperanza en la vida última, o trátase de prácticas de culto cuyo objetivo es purificar las almas, liberar las voluntades y avivar las conciencias; con la evolución de la misión islámica de la predicación al establecimiento de un Estado, empezaron a haber motivaciones éticas exteriores que se añaden a las individuales propias, motivaciones que podemos resumir en:

a. La legislación:

Se trata de leyes protectoras del régimen moral que, en caso de faltar al mismo en público, intervienen las leyes como la ley del talión, que protege la vida de los individuos y la buena convivencia en la sociedad protegiéndoles de la agresión (como los homicidios o los hurtos), de los crímenes sexuales, deshonorosos y calumniosos (como la violación, el adulterio y la calumnia) e incluso los atentados contra uno mismo, contra la salud física y mental (como el consumo de sustancias embriagantes y las drogas).

b. La autoridad de la sociedad

La sociedad ejerce su poder y autoridad a través de la práctica del concepto de prescribir el bien y prohibir el mal, esto es querer a los demás lo que se quiere para sí de vivir bien y alejarse de lo inmoral, injusto u obsceno, también a través de la participación y la concertación, el interés de todos por el bienestar de todos, compartiendo la responsabilidad colectiva entre todos. Tan importante es este compromiso que

⁸⁰² Al-Qasimi; Tafsir; Op. Cit. 9/310.

Dios Sapiientísimo la menciona junto al azaque, el azalá y la obediencia a Dios y a su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él; dice: **«Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen con la oración prescrita, pagan el azaque y obedecen a Dios y a Su Mensajero. Dios tendrá misericordia de ellos; y Él es Dios, Poderoso, Sabio.»**⁸⁰³

Es más, este concepto de la prescripción del bien y la prohibición del mal es considerado por Dios el elemento principal de la virtud que distingue esta comunidad; dice: **«Sois la mejor nación que haya surgido para la humanidad: Ordenáis el bien, prohibís el mal y creéis en Dios. Si la Gente del Libro creyera, sería mejor para ellos; algunos son creyentes pero la mayoría son desviados.»**⁸⁰⁴

La autoridad de la sociedad emergió en la etapa de Medina y toma varias formas:

c. La autoridad del Estado:

Era necesario establecer un Estado y hacerlo sobre bases éticas sólidas con el fin de atender las necesidades de la gente, entre las que figura la educación en valores y extenderlos entre todos los individuos y las instituciones; de hecho, la educación ética y moral es misión de todo musulmán y la razón de ser de toda institución.⁸⁰⁵

De este modo, la ética islámica se presenta completa y cubre la totalidad de la existencia humana y de las sociedades humanas, un sistema que es al mismo idealista y realista, y fue esta ética la que marcó el orden de la nueva sociedad musulmana de los Compañeros gracias a su compromiso con la vía profética.

Estas son algunas líneas sobre el constructo doctrinal, espiritual y ético de la época mecana; esta educación sin duda dio sus frutos, dando lugar a una generación ejemplar, como lo demuestra el hecho de que veinte de los primeros cincuenta musulmanes asumirían responsabilidades de liderazgo tras la expansión de la llamada; y tras el fallecimiento del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, estos grandes Sahaba se convirtieron en los principales dirigentes de la comunidad, otros

⁸⁰³ El Glorioso Corán, 09:71.

⁸⁰⁴ El Glorioso Corán, 03:110.

⁸⁰⁵

veinte cayeron mártires de la causa de Dios. Esta primera generación de la Meca vio nacer a los más importantes y mejores hombres y mujeres del islam de todos los tiempos, nueve de los albriciados con el paraíso eran de ellos, algunos de ellos impulsaron la civilización más grandiosa jamás vista merced a sus sacrificios e ideales, como ‘Ammar ibn Yaser, Abdullah ibn Mas’ud, Abu Darr Al-Ghifari, Yaafar ibn Abi Táleb y otros, Dios esté complacido con ellos. De las mujeres hay que decir lo mismo, fueron las más grandes del islam de todos los tiempos, como la Madre de los Creyentes Jadiya bint Juailed, Dios esté complacido con ella, y otras como Ammo Al-Fadl bint Al-Hárez, Asmá bint Abu Bakr, Asmá bint ‘Umais y otras, Dios esté complacido con ellas.

Esa primera generación de los Compañeros recibió la mejor educación en todos los aspectos, en la creencia, la espiritualidad, la lógica y la ética a manos del maestro de la humanidad y el Mensajero más grande, el Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él; así lograron ser la vanguardia de la nación y los guías de la umma;⁸⁰⁶ el honorable Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dedicó todo su tiempo y esfuerzo a purificarles de las impurezas de la yahilía, a formarles y elevar su condición humana hasta convertirlos en modelos a seguir. Si era una bendición enorme y un privilegio inmenso conocer al Mensajero de Dios, creer en él y estar con él un solo momento en la vida, qué se puede decir de aquellos que gozaban de su compañía y proximidad todos los días a lo largo de su vida, aprendían de él, asistían a sus clases, sus discursos, absorbían de él su luz y su sabiduría, quienes, en definitiva, eran objeto de su educación, enseñanza y compañía.⁸⁰⁷

⁸⁰⁶ Al-minhay al-Qur’áni fi at-tashrí’; Op. Cit. pág. 425.

⁸⁰⁷ Ibidem. Pág. 433.

CAPÍTULO III

LA MISIÓN PÚBLICA Y LAS ESTRATEGIAS DE OPOSICIÓN DE LOS IDÓLATRAS

Primer tema de estudio

El inicio de la misión en público

Tras la profunda educación dada por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a sus compañeros y formar una primera comunidad organizada de creyentes en base a fundamentos de fe, doctrina, culto y moral de alto nivel, llegaba el momento de dar paso de la predicación privada al anuncio de la misión al público, siendo el Corán el que da la orden para proceder en ese sentido, dice: **«Advierte a [cuantos puedas llegar, empezando por] tu familia, y sé afable con los creyentes que te sigan. Si te desobedecen, diles: Yo no soy responsable de lo hacéis.»**⁸⁰⁸

El Profeta, la paz sea con él, reunió a toda su familia y su clan y les invitó a todos a creer en el Dios Único, les aclaró el premio que espera a quienes le creen y siguen y el castigo que recibirán quienes le desmienten, les interpeló a temer el mal destino y a salvar sus almas del fuego, dejando claro que cada uno es responsable de sí mismo.⁸⁰⁹

De Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: Cuando fue revelado **«Advierte a [cuantos puedas llegar, empezando por] tu familia»**, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, subió al monte Safá y llamó a los clanes de Quraish como Banu Fahr, Banu Adí y otros hasta que acudieron todos, cuando alguien no podía salir, mandaba un mensajero para ver de qué se trataba; entonces se juntaron Abu Lahab y el resto de dirigentes de Quraish, en ese momento, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: Si os informara de que hay jinetes en el valle preparándose para atacaros, ¿me creerías? Dijeron al unísono: ¡Desde luego! Siempre has hablado con la verdad; dijo: Entonces os advierte de la proximidad de un duro castigo. Abu Lahab

⁸⁰⁸ El Noble Corán, 26:114-116.

⁸⁰⁹ Omar, Ahmad Omar; Risalat -al-anbíá, 3/46. Op. Cit.

saltó y dijo: ¡Desgraciado! ¿Para esto nos has reunido?! En ese momento fue revelado el capítulo La Soga: «¡Maldito sea Abu Lahab [tío y acérrimo enemigo del Profeta Muhammad] y que perezca! Ni su poder ni sus bienes podrán salvarlo del castigo. Será arrojado en el fuego llameante.»^{810»811}

En otro hadiz se nos informa que el Mensajero de Dios llamó a cada clan de Quraish y les decía a cada uno “Guardaos del fuego...”, luego le dijo a su hija: “¡Fátima! Guárdate del fuego, pues yo no tengo ningún poder [para impedir la voluntad de Dios], aunque me esforzaré por ayudaros todo lo que pueda.”⁸¹²

Los quraishíes eran realistas y prácticos, cuando vieron a Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, quien era conocido por su honestidad e integridad, ponerse de pie encima del monte de modo que veía lo que tenía delante y detrás, mientras que su público sólo veía lo que tenían delante, respondieron que sí a la pregunta del Mensajero, pues hasta entonces se mostraron justos y su inteligencia les hacía creer en él.

Una vez realizada la prueba inicial y confirmar el testimonio de Quraish de su veracidad y honestidad, el Mensajero de Dios anunció la Noticia: “Os informa de la proximidad de un duro castigo.”. La advertencia daba a conocer su condición de Profeta y su conocimiento de aspectos y verdades ocultas, y su misión de exhortar y advertir con sabiduría y elocuencia desconocidas en la historia de las religiones y los profetas, nadie tomó un camino tan corto y directo, ni un modo tan claro, los asistentes callaron,⁸¹³ salvo Abu Lahab, quien manifestó enérgicamente su desprecio al motivo de la reunión.

Esta iniciativa del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, pone las bases de la comunicación para los musulmanes; eligió un lugar elevado (el monte) para dirigirse a toda la gente de un modo que pueda oírle todo el mundo, lo mismo hacen las emisoras en nuestra época actual para llegar a la máxima audiencia posible; luego eligió destacar el valor fundamental de su misión para basar sus palabras, que es la

⁸¹⁰ El Noble Corán, 111:1-3.

⁸¹¹ Bujari, 4971; Muslim, 208.

⁸¹² Bujari, 4771; Muslim, 204.

⁸¹³ Al-Nadwi, Abu Al-Hasan; La Sira del Profeta, pág. 138.

verdad, lo que representa una verdadera lección para los hombres y las mujeres del mundo de la comunicación y la llamada: la comunicación y llamada a la gente ha de fundamentarse siempre en la plena confianza entre el emisor y el receptor, o entre la fuente del mensaje y el público que recibe dicho mensaje, asimismo, el contenido ha de ser veraz siempre.⁸¹⁴

Era natural que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, iniciara su misión en público advirtiéndolo a sus familiares y clanes más próximos, pues la sociedad de la Meca tenía una profunda identidad tribal, así que empezó por su propia gente que podría ayudarle, apoyarle y protegerle, asimismo, empezó su misión en la Meca tenía un impacto particular, pues se trata de la capital espiritual de toda la región, y su conversión al islam podía tener un impacto monumental sobre el resto de las tribus. El islam, tal como se ve en el sagrado Corán, tomó la Meca como base donde dar el primer paso para dar a conocer su mensaje universal.

Estos son algunos de los pasajes del Corán que evidencian la universalidad del mensaje del islam: **«Enaltecido sea Quien reveló la fuente de todo criterio [el Sagrado Corán] a Su siervo [el Profeta Muhammad], para que sirva de advertencia a todo el mundo.»**⁸¹⁵, **«No te enviamos [¡Oh, Muhammad!] sino como misericordia para los mundos.»**⁸¹⁶, **«No te enviamos [¡Oh, Muhammad!] sino como albriciador y amonestador para toda la humanidad. Pero la mayoría lo ignora.»**⁸¹⁷

Una vez ha advertido a sus familiares y próximos juntos y en público, el Mensajero de Dios empezó una nueva etapa de su misión en la que invitaba a toda persona con quien se encontraba independientemente de su condición, identidad, tribu u origen; acudía a los lugares de reunión de la gente, a sus festivales, ceremonias, mercados, durante la etapa de la peregrinación; invitaba a las personas libres, esclavas, poderosas, débiles, ricos y pobres;⁸¹⁸ esta etapa se inició con la orden

⁸¹⁴ Kahil, Abdelwahhab; Al-harb an-nafsíá didda al-islam [La guerra psicológica contra el islam], pág. 121.

⁸¹⁵ El Glorioso Corán, 25:01.

⁸¹⁶ El Glorioso Corán, 21:107.

⁸¹⁷ El Glorioso Corán, 34:28.

⁸¹⁸ Khalil, Imadeddin; Dirasa fi as-sira [Estudio de la Sira], pág. 66.

divina revelada que dice: **«Difunde lo que se te ordena [públicamente] y despreocúpate de los idólatras. Nosotros te protegeremos de quienes se burlan. Quienes asocian copartícipes a Dios, pronto sabrán. Por cierto que sabemos que te apenas por cuanto dicen.»**⁸¹⁹

El anuncio de la misión en público provocó duras reacciones como la ignorancia, la oposición, el desprecio, la burla, el acoso, el desmentido y la conjura estudiada y planificada; el conflicto entre el Profeta y sus Compañeros por una parte, y la dirigencia de los idólatras qurayshíes por otra, se intensificó, los habitantes de la Meca empezaron a hablar y a divulgar las noticias por todas partes, lo cual fue positivo para la causa islámica, pues ampliaba su divulgación incluso por boca de sus más acérrimos enemigos, ya que cuando éstos hacían propaganda contraria al Mensajero de Dios allá por donde viajaban, no todo el mundo creía sus palabras ni se alineaban con sus posiciones.

El medio de comunicación de la época por excelencia eran las informaciones y novedades que la gente transmitía oralmente allá por donde se circulaba, así se enteró toda Arabia de la aparición del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y su advenimiento fue el acontecimiento más importante y más hablado por la gente en sus reuniones, mercados y hogares.⁸²⁰

He aquí las principales objeciones de los idólatras:

Las principales objeciones de los politeístas guardaban relación con la unicidad de Dios Altísimo, la fe en la vida última y el Mensaje revelado al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, es decir, el noble Corán revelado a él por el Señor de los Mundos.

1. La idolatría

Los incrédulos de la Meca no negaban la existencia de Dios ni que fuera el Creador de ellos y de todo cuanto existe; Dios dice de ellos: **«Si les preguntas [a los idólatras]: ¿Quién creó los cielos y la Tierra? Responderán: ¡Dios! Di: ¡Alabado sea Dios! Pero la mayoría de los hombres por ignorancia caen en la idolatría.»**⁸²¹; sin embargo, adoraban a

⁸¹⁹ El Noble Corán, 15:94-97.

⁸²⁰ Al-Ghuarbá al-auualún; Op. Cit. pág. 167.

⁸²¹ El Noble Corán, 31:25.

ídolos bajo pretexto de que les acercan a Dios e interceden ante Él por ellos; dice El Altísimo: **«¿Acaso no se le debe rendir a Dios el culto sincero? Aquellos que toman a otros como protectores [y objeto de adoración] fuera de Él dicen: Sólo les adoramos para que nos acerquen a Dios [e intercedan por nosotros]. Dios juzgará entre ellos [y los creyentes] acerca de lo que discrepan [la unicidad divina y la idolatría]. En verdad, Dios no guía a quien es mentiroso e incrédulo.»**⁸²²

Los árabes de la península tomaron el culto a los ídolos de las naciones colindantes, por este motivo reaccionaron con la negación y la extrañeza⁸²³ más rotundas a la llamada a la unicidad de Dios; Dios describe su reacción y dice: **«Se asombraron cuando se les presentó un amonestador [el Profeta Muhammad], y dijeron los incrédulos: Éste es un hechicero mentiroso. ¿Acaso pretende que en vez de muchos ídolos adoremos a una sola divinidad? Por cierto que ello es algo insólito. Los nobles y poderosos de entre ellos se marcharon diciendo: Iros y perseverad con [la adoración de] vuestros ídolos, pues sólo pretende con esto obtener poder sobre nosotros. No hemos oído que el último pueblo que recibió una revelación [los cristianos] creyera en esto. Por cierto que lo que dices no es sino una gran mentira.»**⁸²⁴ Asimismo, su visión de Dios y su creación era errónea, puesto que afirmaban que ¡Dios tiene una compañera que era una genio, que esta dio a luz a los ángeles y que éstos son hijos de Dios!

Los versículos se revelaban para aclarar que Dios creó a los genios y los ángeles al igual que creó al hombre, que no tiene hijo ni compañera; dice: **«Y asocian a los genios con Dios [en la adoración], siendo que Él es Quien los ha creado [a los genios]. Y Le atribuyen hijos e hijas, sin comprender lo que hacen. ¡Glorificado sea Dios! Dios está por encima de lo que Le asocian. Originador de los cielos y de la Tierra. ¿Cómo podría tener un hijo si no tiene compañera y Él es Quien ha creado todo? Él tiene conocimiento de todas las cosas.»**⁸²⁵ El Corán clarifica que los mismos genios reconocen la divinidad de Dios y niegan cualquier vínculo de parentesco con el Creador: **«También inventaron**

⁸²² El Noble Corán, 39:03.

⁸²³ Risalat al anbiá; 3/52. Op. Cit.

⁸²⁴ El Noble Corán, 38:4-7.

⁸²⁵ El Noble Corán, 06:100-101.

un parentesco entre Él y los genios, pero los genios saben bien que comparecerán [ante Dios y serán juzgados por sus obras]. ¡Glorificado sea Dios! Él está por encima de lo que Le atribuyen.»⁸²⁶

El Corán se dirige a los idólatras exigiéndoles seguir la verdad y no decir falsedades o seguir sus pasiones y mitos: **«Por cierto que quienes no creen en la otra vida asignan a los Ángeles nombres femeninos sin tener ningún conocimiento sobre ello. Sólo siguen suposiciones, pero las suposiciones carecen de valor frente a la Verdad.»**⁸²⁷ Apela al razonamiento lógico denunciando cómo iba Dios a dar a los idólatras hijos varones y se limitaría Él a tener hijas si son menos valiosas -en sus prejuicios- que los varones: **«Acaso creéis que vuestro Señor prefirió para vosotros los hijos varones y para Sí hijas de entre los Ángeles [pues los idólatras creían que los Ángeles eran de sexo femenino]. Decís, en verdad, algo muy grave.»**⁸²⁸

La Palabra de Dios atribuye a los idólatras la responsabilidad de sus palabras y creencias que no tienen fundamento: **«Dicen que los Ángeles, siervos del Misericordioso, son de sexo femenino. ¿Acaso fueron testigos de su creación? Registraremos lo que expresan, y serán interrogados [por ello el Día del Juicio].»**⁸²⁹

2. Su negación de la vida última

La llamada del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a creer en la vida última fue recibida por los idólatras con el desmentido y la burla: **«Dicen los incrédulos [burlándose]: Os mostraremos un hombre [Muhammad] que dice que luego de [muertos y] convertidos en polvo seremos resucitados. Inventó una mentira sobre Dios, o es un loco [que no razona lo que dice]. Pero en verdad, los que no creen en la otra vida sufrirán en el castigo por su total extravío.»**⁸³⁰; negaban la resurrección de los muertos: **«Y decían: No hay más vida que ésta y jamás seremos resucitados.»**⁸³¹ y lo negaban con rotundidad

⁸²⁶ El Noble Corán, 37:158-159.

⁸²⁷ El Noble Corán, 53:28-29.

⁸²⁸ El Noble Corán, 17:40.

⁸²⁹ El Noble Corán, 43:19.

⁸³⁰ El Noble Corán, 34:7-8.

⁸³¹ El Noble Corán, 06:29.

y jurando: **«Juran solemnemente por Dios que Él no resucitará a los muertos. ¡Sí! [les resucitará], pues es una promesa inalterable [de Dios] y Él no falta a Su promesa. Pero la mayoría de los hombres lo ignoran. [Les resucitará] para demostrarles cuál era la Verdad sobre lo que discrepaban y para que los incrédulos comprendan que estaban equivocados.»**⁸³², pues sólo creían que existe una sola vida que es la mundana, para creer en la vida después de la muerte exigían ver a sus padres y ancestros resucitados.

Dios Altísimo dice: **«Y dicen [quienes no creen en la Resurrección]: No existe otra vida más que la mundanal, viviremos y moriremos una sola vez, y sólo el transcurso del tiempo es lo que nos hace perecer. Pero en verdad no poseen un conocimiento certero sobre lo que dicen, y no hacen más que conjeturar. Cuando se les recitan Nuestros claros preceptos argumentan [su incredulidad diciendo]: Resucitad a nuestros antepasados si sois veraces. Diles [¡Oh, Muhammad!]: Dios es Quien os da la vida y la muerte, y luego el Día indubitable de la Resurrección os congregará [para juzgaros]. Pero la mayoría de los hombres lo ignoran. A Dios pertenece el reino de los cielos y de la Tierra; y ciertamente el día que llegue la Hora [del Juicio], quienes seguían lo falso estarán perdidos.»**⁸³³

No eran capaces de entender que Quien les creó la primera vez es tan poderoso como para resucitarles el Día de la Resurrección; Muyahid y otros exégetas afirman que Ubayy ibn Jalaf⁸³⁴ fue a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, portando un hueso en estado de descomposición en su mano, lo aplastaba y lo lanzaba al aire como polvo mientras decía: ¡Muhammad! ¿Pretendes que Dios haga resucitar esto? El Profeta, la paz sea con él, le respondió: “Desde luego, Dios te dará muerte y luego te resucitará y te enviará al fuego.” Con ese motivo fueron revelados los siguientes versículos:⁸³⁵

«¿Es que no ve el hombre [que niega la Resurrección] que le hemos creado de un cigoto? Pero él persiste en discutir [el poder divino]. Y [este incrédulo] nos propone ejemplos olvidando cómo ha sido

⁸³² El Noble Corán, 16:38-39.

⁸³³ El Noble Corán, 45:24-27.

⁸³⁴ En otra versión narrada por Ibn ‘Abbás dice que se trata de Al-‘As ibn Uáel.

⁸³⁵ Ibn Kazir; Tafsir; 3/581. Op. Cit.

creado y dice: ¿Quién dará vida a los huesos cuando estén ya carcomidos?»^{836 837}

Los métodos del Corán a la hora de convencer a la gente de la verdad de la resurrección se basan en la razón, en discursos racionales coherentes con la naturaleza profunda de la humanidad, que apelan a la razón y al corazón; Dios recuerda a sus siervos que Su sabiduría exige la resurrección de los seres humanos para que rindan las cuentas y se haga justicia, pues Él creó la creación para ser adorado, envió a los Mensajeros y reveló los Libros para enseñarles el camino de la adoración y la obediencia, para seguir sus mandatos. De entre los hombres hubo quien respondió bien a su llamada y hubo quien rechazó, se rebeló y se excedió, ¿acaso no es justo que, tras acabar su vida mundana, tanto los píos como los impíos, tengan cada uno su merecido? ¿Acaso no es justo que los obedientes sean recompensados por su rectitud y los rebeldes sea castigados por su desobediencia? Dios, el más Justo, dice: **«¿Acaso vamos a tratar por igual a quienes se someten a Dios y a los pecadores? ¿Qué os pasa? ¿Cómo es que juzgáis así? ¿O es que disponéis de un libro en el que leéis [que vais a ingresar al Paraíso] y en el que encontráis lo que os conviene?»⁸³⁸**

Los negadores son injustos consigo mismos cuando creen que el universo se creó por accidente, sin sentido ni propósito, que no hay diferencia entre el destino del creyente virtuoso y el incrédulo corrupto ni entre el justo y el inicuo.⁸³⁹ Dios Todopoderoso dice: **«Y no hemos creado el cielo, la Tierra y todo cuanto hay entre ellos en vano. Esto es lo que creen los incrédulos; pero ¡ay de los incrédulos! por [el castigo que les aguarda en] el Infierno. ¿Acaso consideraríamos a los creyentes que obran rectamente igual que a los corruptores en la Tierra; o consideraríamos a los que temen a Dios igual que a los inmorales?»⁸⁴⁰**

Para que la gente reflexione y razone, el Corán da ejemplos de la resurrección con la revivificación de la tierra con la vegetación, que

⁸³⁶ El Sagrado Corán, 36:77-78.

⁸³⁷ Al-Suyuti, Jalaeddine; Al-Dur Al-Manzur fi at-tafsir bi al-maazur [Las perlas esparcidas en la exégesis por medio de los textos revelados] (Obra de exégesis); 7/75-76.

⁸³⁸ El Glorioso Corán, 68:35-38.

⁸³⁹ Ibn Kazir; Tafsir; 2/124.

⁸⁴⁰ El Sagrado Corán, 38:27-28.

quien devuelve la vida a la tierra tras morir puede igualmente devolver la vida a los cadáveres y los restos humanos, aunque se hayan convertido en polvo; Dios dice: **«Observa pues, la misericordia de Dios, y cómo [Dios] vivifica la tierra después de haber sufrido una terrible sequía. Ciertamente Él es Quien resucitará a los muertos, porque Él tiene poder sobre todas las cosas.»**⁸⁴¹

En su diálogo y desafío, Dios, alabado sea, da en Su Noble Libro varios ejemplos de la resurrección de algunos muertos en esta misma vida mundana; así, por ejemplo, informa de los jóvenes de la caverna que permanecieron en la cueva trescientos nueve años y luego se levantaron de su letargo: **«Luego les despertamos: [y lo hicimos] para señalar [al mundo] cuál de los dos puntos de vista [de los creyentes y los incrédulos] mostraba una mejor comprensión del lapso de tiempo que habían permanecido en este estado.»**⁸⁴², dice: **«Les despertamos para que se preguntaran entre ellos, uno de los jóvenes dijo: ¿Cuánto tiempo pensáis que hemos permanecido? Respondieron: Permanecimos un día o menos aún. Dijeron: Nuestro Señor sabe mejor cuánto tiempo hemos permanecido. Enviemos a uno de nosotros con nuestro dinero a la ciudad para que busque la mejor comida y nos aprovisione de ella, que se vaya con sutileza y no llame la atención de nadie»**⁸⁴³ y dice: **«Permanecieron en su caverna trescientos años y nueve más»**.⁸⁴⁴ Estos versículos y otras pruebas y evidencias argumentaba el Mensajero de Dios, la paz bendiciones sean con él, en sus debates con los dirigentes idólatras.

3. Su objeción al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él

Otra de sus objeciones fue la misma persona del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, la excusa esta vez fue que Dios no puede enviar un Mensajero humano de entre ellos, para ellos tenía que ser un ángel o alguien acompañados de ángeles; el Corán describe su razonamiento infundado: **«Cuando los Mensajeros se presentaron ante**

⁸⁴¹ El Sagrado Corán, 30:50.

⁸⁴² El Sagrado Corán, 18:12.

⁸⁴³ El Noble Corán, 18:19.

⁸⁴⁴ El Noble Corán, 18:25.

sus pueblos, la mayoría no les creyeron y argumentaron: **¿Acaso es posible que Dios envíe a un ser humano como Mensajero?»**⁸⁴⁵, en otro pasaje dice: **«Y [también] dijeron: ¿Por qué no se envía un Ángel con él [el Mensajero]? Pero si hubiésemos enviado a un Ángel se habría decretado acabar con ellos y no hubieran sido tolerados. Si hubiéramos enviado [en lugar de un hombre] a un Ángel, le habríamos dado apariencia humana y hubiéramos hecho que lo confundiesen.»**⁸⁴⁶ Porque un ángel, en su naturaleza, no podría comunicar con los humanos y viceversa, y si así fuera, los negadores se inventarían cualquier excusa para dudar de la veracidad de lo que ven sus ojos, al igual que hacen con las evidencias de los Profetas.⁸⁴⁷ Asimismo, decían que un enviado de Dios no podía comer ni andar en los mercados como un humano más, **«Y dicen: ¿Qué clase de Mensajero es éste? Se alimenta y anda por el mercado [ganándose la vida] igual que nosotros. [Si de verdad es un Mensajero] ¿Por qué no desciende un Ángel y lo secunda en su misión de advertir a los hombres? ¿O por qué no le es enviado un tesoro [del cielo para que no necesite ir al mercado a procurar el sustento] o un huerto del que coma? Y los inicuos dicen: Sólo seguís a un hombre embrujado.»**⁸⁴⁸, como si no supieran ni oyeran que todos los Mensajeros eran humanos, comían, trabajaban y hacían las mismas cosas que el resto de los hombres, **«Todos los Mensajeros que te precedieron [¡Oh, Muhammad!] también se alimentaban y andaban por el mercado [procurando su sustento]. Y ciertamente os ponemos a prueba unos con otros, para que se evidencie quien es paciente y quien no; y tu Señor es Omnividente.»**⁸⁴⁹

Otros querían que el enviado de Dios fuera alguien rico y poderoso: **«Dijeron también [desdeñando al Profeta]: ¿Por qué no le fue revelado este Corán a un hombre distinguido de alguna de las dos ciudades [La Meca o Tâ'if]?»**⁸⁵⁰

Cuando no pudieron sustentar sus argumentos, empezaron a atacar a la misma persona del Profeta, la paz sea con él, uno de esos ataques

⁸⁴⁵ El Noble Corán, 17:94.

⁸⁴⁶ El Noble Corán, 06:8-9.

⁸⁴⁷ Al-uasatía fi al-Qur-án, pág. 402. Op. Cit.

⁸⁴⁸ El Noble Corán, 25:7-8.

⁸⁴⁹ El Noble Corán, 25:20.

⁸⁵⁰ El Noble Corán, 43:31.

era acusarle de demencia: **«Y dicen: ¡Oh, tú [Muhammad]! A quien se le ha concedido la revelación, por cierto que eres un demente. ¿Por qué no te presentas acompañado de Ángeles si eres sincero?»⁸⁵¹, « De qué les servirá recapacitar entonces, si cuando se les presentó un Mensajero con pruebas evidentes [no creyeron en él] le rechazaron y dijeron: Seguramente lo ha aprendido de otra persona [al Corán] o está loco.»⁸⁵²**

No obstante, las acusaciones de los negadores idólatras no quedaron sin respuesta, Dios refrendaba a su Mensajero y dejaba en evidencia la arrogancia y la falsedad de los calumniadores, dice, entre otros pasajes: **«Que tú [¡Oh, Muhammad!], por la gracia de tu Señor, no eres un loco.»⁸⁵³**

Aquellos que preferían acusarle de videncia y poesía, el Corán les respondía: **«[¡Oh, Muhammad!] Exhorta a los hombres, que tú no eres, por la gracia de tu Señor, un adivino ni un loco [como pretenden]. Ni tampoco eres un poeta. Y dicen: Aguardaremos hasta que le llegue la muerte [y nos libremos de él].»⁸⁵⁴**

Las acusaciones no reflejaban la verdadera opinión de los enemigos del Profeta, pues sabían muy bien que no componía poesía, que Muhammad era un hombre de un raciocinio sólido, que aquello que predicaba nada se parecía a los que dicen los videntes y adivinos, y mucho menos se parece a lo que dicen los magos.⁸⁵⁵

Hubo quienes le acusaron de brujería y de mentir, como en **«Se asombraron cuando se les presentó un amonestador [el Profeta Muhammad], y dijeron los incrédulos: Éste es un hechicero mentiroso.»⁸⁵⁶** y en: **«Nosotros bien sabemos cómo se burlan cuando te escuchan [recitar el Corán] o cuando conversan en secreto; y dicen los inicuos: No seguís sino a un hombre embrujado. Observa cómo te comparan y por ello se extravían. Éstos no podrán encaminarse.»⁸⁵⁷**

⁸⁵¹ El Noble Corán, 15:

⁸⁵² El Glorioso Corán, 44:13-14.

⁸⁵³ El Glorioso Corán, 68:02.

⁸⁵⁴ El Glorioso Corán, 52:29-30.

⁸⁵⁵ Risalat al anbiá; 3/57. Op. Cit.

⁸⁵⁶ El Noble Corán, 38:04.

⁸⁵⁷ El Noble Corán, 17:47-48.

Los textos del Corán seguían revelándose en respuesta a las calumnias de los incrédulos de Quraish, reforzando al Mensajero, la paz sea con él, y recordando que la reacción de los idólatras es la misma de todos los arrogantes que se resistieron a seguir a los profetas predecesores e igualmente tendrán un mismo destino, **«Por cierto que [también] se burlaron de otros Mensajeros anteriores a ti, pero el castigo les azotó por ello.»**⁸⁵⁸ El Corán aclara al Profeta, la paz sea con él, que sus detractores no le acusan por su persona, sino que se oponen a la verdad e intentan justificarse con las barbaridades que dicen⁸⁵⁹: **«Por cierto que sabemos que te apena lo que dicen [sobre ti]. No es a ti a quien desmienten, sino que lo que los inicuos rechazan son los signos de Dios.»**⁸⁶⁰

4. Su posición respecto al Noble Corán

Tampoco reconocieron que el Corán fuera la palabra de Dios revelada al Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él; lo consideraron una especie de poesía que cualquier poeta podía componer, y eso que eran expertos en poesía y saben que nada tenía que ver, **«No le enseñamos [al Profeta Muhammad] la poesía, pues no es propia para él; ciertamente es un motivo de reflexión y un Corán evidente para amonestar a quien tenga el corazón vivo y como una evidencia en contra de los incrédulos.»**⁸⁶¹ Asimismo, cómo iba a ser el Corán poesía y el Profeta un poeta si el mismo Corán critica severamente a los poetas y les considera unos impostores que desvían a la gente del camino de la verdad⁸⁶², Dios dice: **«Y sólo los descarriados siguen a los poetas [que recitan poemas paganos]. ¿Acaso no ves [¡Oh, Muhammad!] cómo ellos [los poetas] en sus lugares de reunión divagan y dicen lo que no hacen?»**⁸⁶³; la verdad es que la Palabra de Dios revelada a su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, no se parece a lo que componen los poetas ni a lo que murmuran los adivinos, **«Ciertamente es la palabra de un Mensajero noble. No es la palabra de un poeta. ¡Qué poco**

⁸⁵⁸ El Noble Corán, 06:10.

⁸⁵⁹ Risalat al anbiá; 3/58. Op. Cit.

⁸⁶⁰ El Noble Corán, 06:33.

⁸⁶¹ El Sagrado Corán, 36:69-70.

⁸⁶² Risalat al anbiá; 3/59. Op. Cit.

⁸⁶³ El Sagrado Corán, 26:224-226.

creéis! Ni tampoco la palabra de un adivino. ¡Qué poco reflexionáis! Es una revelación dimanada del Señor del Universo.»⁸⁶⁴

Los poetas de la época son los primeros en saber que el noble Corán no era poesía, pero eran tan impostores, negaban que fuera poesía y al mismo tiempo afirmaban, sin fundamento alguno, que Muhammad aprendía el Corán de un extranjero, de un no árabe⁸⁶⁵, quien era un joven no árabe sirviente de un clan de Quraish que vendía sus mercancías en el monte de Safa, quizá el Profeta hablaba con él de vez en cuando, pues no sabía hablar bien árabe, apenas sabía responder con monosílabos; a esta acusación, Dios respondió: « **Por cierto que sabemos que dicen: En verdad es un hombre quien se lo transmite [el Corán]. Pero bien saben que el idioma de a quien ellos aluden no es árabe, mientras que éste [el del Corán] es árabe puro.**»⁸⁶⁶ Es decir, cómo iba a aprender quien se expresa en un árabe puro, profundo y elocuente de un extranjero que no conoce el idioma siquiera. Es una acusación carente de la mínima razón crítica.⁸⁶⁷

También objetaron el modo de revelación del Corán, pues exigían que fuera descendido de una sola vez, siendo que su revelación paulatina ejercía una función fundamental en el acompañamiento y el reforzamiento de los creyentes, además de ayudarles a aprender, entender y practicar la palabra de Dios mucho mejor: «**Los incrédulos dicen: ¿Por qué no le ha sido revelado el Corán de una sola vez? Pero [sabe ¡Oh, Muhammad! que] te lo hemos ido revelando paulatinamente para afianzar de este modo tu corazón.**»⁸⁶⁸

Cuando los idólatras se opusieron al Corán y al hombre a quien se le revelaba con estas excusas, Dios les desafió con elaborar o traer un texto igual o parecido, sentenciando que ni los humanos ni los genios juntos pueden hacerlo: «**Diles: Si los hombres y los genios se unieran para hacer un Corán similar, no podrían lograrlo aunque se ayudaran mutuamente.**»⁸⁶⁹

⁸⁶⁴ El Sagrado Corán, 69:40-43.

⁸⁶⁵ Tahdib as-sira, 1/74, 90; Op. Cit.

⁸⁶⁶ El Sagrado Corán, 16:103.

⁸⁶⁷ Ibn Kazir, Tafsir; 2/586.

⁸⁶⁸ El Sagrado Corán, 25:32.

⁸⁶⁹ El Noble Corán, 17:88.

No sólo no pueden componer un Corán igual, sino que ni diez capítulos pueden: **«O dicen: Él lo inventó [al Corán]. Diles: Inventad, entonces, diez suras como ésta y presentadlas, e invocad a quienes podáis [para que os auxilien] en vez de Dios, si es que sois veraces. Y si no os responden [el desafío], sabed pues, que ha sido revelado con la sabiduría de Dios, y que no hay otra divinidad salvo Él. ¿Acaso no vais a someteros a Él?»**⁸⁷⁰

Impotentes de responder al desafío, Dios les reta a que sólo compongan un capítulo, una sura, que estuviera a la altura del Corán: **«Este Corán no puede provenir sino de Dios. Confirma las revelaciones anteriores y explica detalladamente Sus preceptos, no hay duda alguna que proviene del Señor del Universo. Dicen: [Muhammad] lo ha inventado. Diles: Entonces traed vosotros [si podéis] una sura similar y recurrid para ello a quienes tomáis por salvadores en vez de Dios, si es que decís la verdad.»**⁸⁷¹

La impotencia de los Quraish de responder al desafío, siendo ellos los más elocuentes de toda Arabia y los guardianes de su lengua, tanto que sus poemas eran celebrados, escritos y colgados del gran santuario de la Ca'ba, era una evidencia de que el Corán no tiene igual en su estilo, contenido, discurso o características, nada en el Corán se parece al habla de las criaturas.⁸⁷²

5. Los motivos de la oposición a la llamada del islam en la época mecana

Algunos estudiosos⁸⁷³ resumieron las motivaciones de la objeción y oposición al islam en la época de la Meca en los puntos siguientes:

11- La escasa tradición e influencia de las profecías en la península árabe

Los árabes de la época del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no guardaba ninguna relación con las religiones monoteístas ni seguían ninguna religión siquiera, no tenían la costumbre

⁸⁷⁰ El Noble Corán, 11:13-14.

⁸⁷¹ El Noble Corán, 10:37-38.

⁸⁷² Risalat al-anbíá; 3/66. Op. Cit.

⁸⁷³ Autores como Salmán El Ouda, Mohammed El Abda y Abderrahman Al-MDiosi.

de estudiar un libro sagrado ni poseían escrituras, como sí era el caso de los judíos y los cristianos; sabiendo de esta realidad, Dios ponía el mismo Corán como evidencia de la misión profética de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él; dice: **«Y éste [el Corán] es un Libro bendito que hemos revelado para que os atengáis a sus preceptos y os guardéis [con él de la incredulidad], que así se os tendrá clemencia. Y para que no digáis: Sólo dos comunidades anteriores a nosotros recibieron la revelación, [que nosotros] no pudimos leerla ni tampoco obrar según ella [porque no conocemos su idioma], o digáis: Si hubiéramos recibido la revelación, habríamos seguido la guía mejor que ellos. Por cierto que ya os llegó de vuestro Señor la evidencia [el Corán], como guía y misericordia [para quienes la sigan]. ¿Acaso hay alguien más inicuo que quien desmiente los signos de Dios y se aparta de ellos? Retribuiremos a quienes se apartan de Nuestros signos con el más severo castigo.»**⁸⁷⁴

El paganismo había penetrado hondo en sus vidas, mentalidades y costumbres hasta hacerles sólidos ante la verdad, se negaban a aceptar la evidencia y reconocer la superioridad del mensaje divino, además del carácter que adquiere la psicología humana cuando no cree en Dios ni sigue ninguna religión revelada, una psicología que no es capaz de abstraerse ni ser transparente en sus principios y creencias, más bien tiende a la representación material y sensorial, de ahí la obstinación perversa de los idólatras en entregar sus vidas, bienes e incluso hijos a su servicio, ni siquiera las calamidades y el derramamiento de sangre les hacía, a la mayoría de ellos, replantearse el sentido de sus creencias, más bien les ahogaba todavía más en su ignorancia y oscuridad, se reforzaban unos a otros en la idolatría y en perseverar en la adoración y la defensa de sus deidades a pesar de las noticias que recibían de lo que sucedió a las naciones idólatras predecesoras.⁸⁷⁵

2- El apego chovinista al legado de los ancestros

Sin duda el mayor tirano al que se enfrentaron los Profetas de Dios en todos los tiempos ha sido la imitación y el seguidismo de las

⁸⁷⁴ El Noble Corán, 06:155-157.

⁸⁷⁵ Al-Yauzí, Ibn Al-Qayyim; Ighazat al-lahfán min masáed ash-shaitán [El socorro del desamparado de las redes del diablo]; 2/225.

costumbres y usos heredados, que es la mayor causa del rechazo de los mensajes de reforma; el hombre es un ser de costumbres, le cuesta mucho salirse de sus costumbres y su estado de confort hasta el punto de resistirse al cambio aunque le fuera la vida en ello, a menos que en su corazón penetre lo que erradique ese apego enfermizo; el noble Corán se refiere a esta enfermedad de imitar a los ancestros⁸⁷⁶, dice narrando la historia de Abraham y su diálogo con su padre: **«Cuando dijo a su padre y a su pueblo: ¿Qué es lo que adoráis? Dijeron: Adoramos ídolos, nos consagramos a ellos. Dijo [Abraham]: ¿Acaso pueden oír vuestras súplicas? ¿O pueden beneficiaros o dañaros en algo? Dijeron: No, pero esto es lo que adoraban nuestros padres [y nosotros les imitamos].»**⁸⁷⁷

Así es el *modus operandi* de los idólatras y de quienes se oponen a la religión de Dios a o largo de la historia; cuando los predicadores del bien y los buenos reformistas critican sus abusos, negligencias, agresiones u obscenidades responden igual: **«Cuando [los idólatras] comían una obscenidad argumentaban: Por cierto que nuestros padres lo hacían y Dios así nos lo ordenó. Diles [¡Oh, Muhammad!]: Dios no ordena [nunca] una inmoralidad. ¿Cómo decís acerca de Dios lo que ignoráis?»**⁸⁷⁸

Sus argumentos son excusas, pues no obedecen a ninguna razón ni lógica ni a ninguna escritura, sólo obedece a sus resistencia al cambio, Dios dice: **«¿Acaso no veis que Dios os sometió todo cuanto hay en los cielos y en la Tierra y os colmó de Sus gracias, las cuales podéis apreciar algunas y otras no? Pero, a pesar de esto, entre los hombres hay quienes discuten acerca de Dios sin tener ningún tipo de conocimiento, guía o libro revelado; y cuando se les dice: Seguid lo que Dios ha revelado, responden: Nosotros seguimos la tradición de nuestros padres. ¿[Les seguís] Aun cuando Satanás les sedujo llevándolos al camino que conduce al fuego del Infierno?»**⁸⁷⁹

Los incrédulos caen en la trampa de la imitación ciega por su tendencia natural a ser leales a los padres y ancestros, a su legado e historia, una tendencia que el diablo explota para hundirlos más y más en la

⁸⁷⁶ El Abdah, Mohammed; At-tariq ila al-madina; pág. 43. Op. Cit.

⁸⁷⁷ El Noble Corán, 26:70-74.

⁸⁷⁸ El Noble Corán, 07:28.

⁸⁷⁹ El Sagrado Corán, 31:20-21.

ignorancia. De hecho, la explotación de la misma naturaleza humana es uno de los métodos más importantes que Satanás aprovecha para tentar a los hombres y desviarles del camino, pues les hace ver lo que les insinúa como propio y auténtico, como son la inclinación por el placer, la adquisición de los bienes, el amor a la patria, etc. El Mensajero de Dios, la paz sea con él, dice: *“Ciertamente el diablo se planta en cada uno de los caminos que transita el hombre, se le planta también en el camino del islam y le dice: ¿Vas a convertirte al islam y abandonas tu religión, la religión de tus padres y ancestros? El hombre le desobedece y se convierte al islam; luego se le planta en el camino de emigración, le dice: ¿Vas a emigrar y dejar tu tierra y el cielo que la cubre? ¡Si el Emigrado es como el caballo, ambos van atados a una cuerda! El hombre le desobedece y emigra; luego se le planta en el camino del yihad y le dice: ¿Vas a combatir? Vas a sacrificar tu vida y tu hacienda, combatirás y morirás, tu mujer se casará con otro, tu hacienda se repartirá.”*

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dice: *“Quien haga todo eso merece que Dios, enaltecido sea, le ingrese en el paraíso; quien muera abatido merece que Dios, enaltecido sea, le ingrese en el paraíso; si muere ahogado merece que Dios, enaltecido sea, le ingrese en el paraíso; o muere al caer de su montura merece que Dios, enaltecido sea, le ingrese en el paraíso.”*⁸⁸⁰

Cuando el Profeta recibió la misión divina, una de las acusaciones que los idólatras le dirigieron fue que su llamada iba en contra de lo que habían establecido sus ancestros, y fue esta excusa el argumento de su campaña de propaganda para alejar al vulgo del islam e impusieron un embargo temporal.⁸⁸¹

3- La posición de la Gente del Libro favorable a la idolatría

La realidad idólatra de los árabes, dispuesta a hacer frente a la llamada del monoteísmo y a combatirla a cualquier precio, encontró en la posición de la Gente del Libro que se oponía a la llamada del islam un fuerte apoyo para su negación; ¡he aquí la Gente de la Torá y la Gente del Evangelio, los herederos de los Libros revelados, que rechazan la llamada de Muhammad! La rechazan, niegan y desmienten, ¡ellos

⁸⁸⁰ Nasái, 6/21-22; Ahmad, 3/483; Ibn Hibbán, 4593.

⁸⁸¹ El Ouda, Salman; Al-ghurabá al-auualún; pág. 83. Op. Cit.

saben más que nosotros de la religión! Decían encantados como quien tiene un argumento definitivo que refuerza su posición ganadora e irrefutable; el Corán recoge su euforia: **«Los nobles y poderosos de entre ellos se marcharon diciendo: Iros y perseverad con [la adoración de] vuestros ídolos, pues sólo pretende con esto obtener poder sobre nosotros; no hemos oído que el último pueblo que recibió una revelación [los cristianos] creyera en esto. Por cierto que lo que dices no es sino una gran mentira.»**⁸⁸²

Uno de los factores para mantenerse en su idolatría y hacer frente al nuevo mensaje monoteísta era que no habían oído nada de lo que había traído el Mensajero de Dios en la última comunidad que había recibido un libro revelado, es decir, los cristianos; así interpretaron este versículo Ibn Abbás, As-Suddí, Muhammad iben Ka'b Al-Qardí, Qatada y Muyahid. Esta argumentación de los idólatras se apoyaba en el testimonio de los judíos y los cristianos consultados por ellos acerca del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, de otra manera no habría sido posible, pues los árabes de la península no tenían conocimiento de las Escrituras Reveladas ni de cuanto contenían de verdades e información.⁸⁸³

4- El imperio de la tradición y las leyes tribales

La rivalidad entre las tribus y la competencia por el liderazgo, el honor y el prestigio estaban muy arraigados en la tradición de la época; esta cultura competitiva y tribal llevó a muchos del mismo clan del Profeta a rechazar su llamada argumentando que no era un líder de entre ellos, ni era adelantado a ellos en poder, prestigio y riqueza; asimismo, los opositores de los otros clanes hacía lo propio por temor a perder su señorío y su posición; los opositores de otras tribus hacían lo mismo también por miedo a que sus tribus perdiesen su prestigio y posición entre las tribus, no era de recibo seguir a un hombre de otra tribu.

De Al-Mughira ben Sho'ba, Dios esté complacido con él, dijo: “La primera vez que conocí al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, estábamos Abu Yahl ben Hisham y yo en una de las calles de la Meca; nos encontramos con el Mensajero de Dios que le dijo a

⁸⁸² El Noble Corán, 38:6-7.

⁸⁸³ El Ouda; pág. 86. Op. Cit.

Abu Yahl: ¡Noble Abu Al-Hakam! Obedece a Dios y a su Mensajero, te invito a creer en Dios. Abu Yahl respondió: ¡Noble Muhammad! ¿Cuándo vas a dejar de insultar a nuestros dioses? ¿Quieres que seamos testigos de que has cumplido invitándonos? ¡Te juro que, aunque supiera que lo que dices es verdad, no te seguiría! Entonces el Mensajero se fue, Abu Yahl me miró y dijo: Juro por Dios que sé que lo que dice es verdad, pero los descendientes de Qusay cuando dijeron que a ellos pertenecía la llave de la Ca'ba, dijimos: de acuerdo; luego dijeron que a ellos pertenecía la Casa del Consejo -Dar Annadua-, dijimos de acuerdo; luego dijeron que les pertenecía el estandarte de Quraish, dijimos de acuerdo; luego el suministro de agua y aceptamos, luego alimentaron [a los peregrinos y visitantes] e hicimos lo mismo; y ahora que estábamos en igualdad dicen que ¡a ellos pertenece el Profeta! No, por Dios que no lo aceptaré.”⁸⁸⁴

5- Su preocupación por sus intereses, posición y poder sobre los árabes

Los líderes de Quraish quería conservar su posición de privilegio y su gloria arcaica y preservar el carácter sagrado y central de la Meca entre las tribus árabes; creían que el islam iba a acabar con estos fueros, provocar una posible invasión de los árabes a la Meca y el boicot a sus mercados; sin embargo, olvidaban que Dios es el verdadero garante del sustento y de la seguridad⁸⁸⁵: **«Dicen: Si siguiésemos la guía que has traído seríamos expulsados de nuestra tierra. ¿Acaso no les hemos consolidado un territorio sagrado y seguro, al cual llegan frutos de todas clases como sustento proveído por Nosotros? Pero la mayoría no se da cuenta.»**⁸⁸⁶

Los dirigentes de la tribu de Quraish pensaban que, si ellos abrazaban la nueva religión y abandonaban la religión de sus ancestros, los demás árabes, apegados a sus ídolos y ancestros, les atacarían y expulsarían de la ciudad como castigo, también dejarían de comerciar con ellos y peregrinar al santuario de la Meca. ¡Estaban muy equivocados! Dios es el Glorioso, su voluntad es imperante, dice: **«¿Acaso no ven**

⁸⁸⁴ Al-Baihaqí; Daláel An-nubú'a.

⁸⁸⁵ El Ouda; pág. 96-106. Op. Cit.

⁸⁸⁶ El Noble Corán, 28:57.

que hemos dispuesto [para ellos] un territorio sagrado y seguro [La Meca], mientras que a su alrededor los hombres son expulsados [de sus tierras y atacados]? ¿Acaso creen en lo falso y no reconocen las gracias de Dios?»⁸⁸⁷ y dice: «Por cierto que decretamos para quienes elegimos como Mensajeros de Nuestros siervos [y así se lo prometimos] que serían auxiliados y que todo nuestro ejército [de creyentes] vencería.»⁸⁸⁸

⁸⁸⁷ El Noble Corán, 29:67.

⁸⁸⁸ El Noble Corán, 37:171-173.

Segundo tema de estudio

La ley del sufrimiento

El sufrimiento, en general, es una ley divina para probar a sus criaturas, lo cual encontramos manifestado claramente en el sagrado Corán, Dios dice: **“Y Él es Quien ha hecho que os sucedáis unos a otros en la Tierra, y ha agraciado a unos más que a otros para probaros con ello. Ciertamente tu Señor es rápido en castigar, pero también es Absolvedor, Misericordioso.”**⁸⁸⁹, dice: **“Hemos embellecido cuanto hay en la Tierra para probar quién de ellos obra mejor,”**⁸⁹⁰ y dice: **“Por cierto que creamos al hombre de una gota de esperma capaz de reproducirle, y lo pusimos a prueba [para distinguir al creyente del incrédulo]. Y le agraciamos con el oído y la vista.”**⁸⁹¹

El sufrimiento va unido al empoderamiento de forma estrecha; es ley de Dios no empoderar ni dar la gloria a ningún pueblo sin antes pasar por diferentes etapas de pruebas y de implicarse en los hechos de modo que pueda distinguirse claramente a los buenos de los malévolos, y como es obvio, la comunidad musulmana no iba a ser una excepción, pues Dios quiso probar a los creyentes de diferentes maneras con tal de purificar su fe y hacerles dignos de representar su mensaje en la tierra. Por ello, el imam Shafií respondió a la pregunta de un hombre sobre qué era mejor para la persona, empoderarse o ser probado, y dijo: No se puede alcanzar la gloria sin ser probado, pues Dios probó a Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, la paz y las bendiciones sean con todos ellos, y al ser pacientes superaron la prueba y alcanzaron la gloria, que nadie piense que puede librarse del sufrimiento y la aflicción.⁸⁹²

⁸⁸⁹ El Noble Corán, 06:165.

⁸⁹⁰ El Noble Corán, 18:07.

⁸⁹¹ El Noble Corán, 76:02.

⁸⁹² Al-Yauzía, Ibn Al-Qayyim; Al-Fauáed [Las lecciones aprendidas], pág. 283.

La sapiencia y los beneficios del sufrimiento

Las pruebas duras ofrecen muchas ventajas y beneficios como:

1. Purificar las filas

Es un medio perfecto para purificar las almas de la gente y reconocer a los honestos de los mentirosos, ya que en los momentos de comodidad y bienestar todo el mundo puede parecer y aparentar lo que no se es, sin embargo, en los momentos de dificultad y aprieto todos muestran su verdadero carácter, Dios dice: “**¿Acaso piensan los hombres que se les dejará decir: ¡Creemos! sin ser puestos a prueba?**”⁸⁹³

2. Educar a la comunidad de los creyentes

En este sentido dice Sayyid Qutb: “Es el único camino, no hay otro, para constituir la comunidad que tiene por misión portar esta llamada y hacer realidad sus implicaciones, es el camino para la educación de la comunidad para hacer brotar sus capacidades plenas de bien, fortaleza y resistencia, es la senda de desarrollar las obligaciones en la práctica, de conocer la realidad de la gente y la realidad de la vida para así dotar a los hombres y las mujeres de la misión de la máxima solidez que exige, pues son los únicos que pueden portarla; por lo tanto, los más aptos para perseverar en ella, puesto que son los depositarios de la misión.”⁸⁹⁴

3. Revelar los secretos ocultos de los egos

al respecto dice Sayyid Qutb: “Dios conoce la verdad de los corazones antes de la prueba, pero ésta revela esa verdad en el mundo visto lo que Dios ya sabe y que los humanos no pueden saber, así juzga a los hombres en base a lo que hacen y son conscientes de ello y no en base a lo que Dios sabe de ellos y que ellos ignoran, lo cual es una gracia de Dios que ilustra su justicia y su voluntad de concienciar a los seres humanos de sus acciones y de la necesaria justicia a la hora de juzgarse entre ellos, así, ningún hombre puede juzgar a nadie de lo que no ha

⁸⁹³ El Noble Corán, 29:02.

⁸⁹⁴ Qutb, Sayyid; Fi dilale al-Qur'án, Op. Cit. 2/180.

salido al mundo de los hechos probables, pues nadie sabe lo que guardan los corazones de intenciones salvo Dios.”⁸⁹⁵

4. La preparación para asumir la responsabilidad

El mismo autor anterior dice sobre este punto: “Sin duda no es voluntad de Dios querer hacer sufrir a los creyentes, Dios nos guarde de pensar semejante cosa, ni que quisiera hacerles daño con las pruebas, sino que su voluntad es prepararles debidamente para la asunción de la responsabilidad de portar el mensaje del islam, pues es una responsabilidad que exige una preparación especial, una elevación que sólo se consigue a través de la superación de las adversidades, de la capacidad de autocontrol de los instintos, de la fortaleza ante el dolor, de la verdadera fe en la ayuda de Dios y su retribución a pesar de la larga duración y la dureza de la prueba.

El ego se doma a través del sufrimiento y las dificultades, así se purifica de las impurezas y afloran sus fuerzas ocultas, se despierta su conciencia y se alinean sus capacidades, vive una explosión interior que hacen a la persona creyente fuerte, sólida e imperturbable, lo mismo hacen las dificultades con las comunidades, sólo permanecen de pie los más sólidos, fuertes y devotos, los más confiados en la promesa de la victoria o la retribución, sólo este tipo de personas que han superado las pruebas pueden y merecen recibir el estandarte de la misión de preservar el islam.”⁸⁹⁶

5. Conocer la verdad del ego

Qutb dice sobre esta cuestión: “Y ello para que los portadores de la misión conozcan la verdad de sus egos durante el desarrollo de sus vidas y sus esfuerzos sobre el terreno, para que conozcan la verdad del ego humano y sus entrañas y la verdad de los grupos y las sociedades humanas mientras observan cómo interactúan en su interior los principios de su llamada con las tentaciones y placeres que encuentran en sus corazones y en los de la gente, se enteran de las puertas de acceso

⁸⁹⁵ Ibídem, 6/387.

⁸⁹⁶ Ibídem, 6/389.

del diablo a estos egos, los deslices del camino y los conductos de la oscuridad.”⁸⁹⁷

6. Conocer el valor de la llamada

“Y ello también para que se conciencien del valor autentico de la misión, para que sean celosos de ella y se refuerce en sus corazones cuanto más dificultades encuentren y más sufrimiento padezcan por ella, y en la medida de sus sacrificios por la causa, entonces no se comportan con negligencia ni aceptan ninguna renuncia costara lo que costara.”⁸⁹⁸

7. Divulgar la llamada

La perseverancia de los creyentes en su camino a pesar de las dificultades es una invitación silenciosa al din del islam y la razón principal del ingreso de la gente en la religión de Dios, si fueran débiles, impacientes o resignados no les hubiera seguido nadie. Venía el hombre a ver al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se convencía y creía, entonces el Mensajero de Dios le enviaba a su pueblo o tribu para darles a conocer el din de Dios y tenía que ser paciente ante sus desmentidos y sus reacciones violentas, perseveraba hasta cumplir su misión, luego regresaba con su gente creyente a visitar al Profeta, la paz sea con él,⁸⁹⁹ lo cual veremos detalladamente en las páginas siguientes, Dios mediante.

⁸⁹⁷ Ibídem, 2/181.

⁸⁹⁸ Ibídem, 2/180.

⁸⁹⁹ Tiqh as-sira, Op. Cit. Pp. 192-193.

Tercer tema de estudio

Los métodos de los idólatras en su guerra contra la llamada

Los idólatras de la Meca consensuaron combatir la llamada del islam que ponía al descubierto la realidad cruel de la ignorancia, de la yahlíá, despreciaba sus dioses, criticaba sus creencias, pensamientos y cosmovisión sobre Dios, la vida, el ser humano y el universo; acordaron tomar una serie de medidas dirigidas a detener la llamada, silenciar su voz o al menos reducir su impacto y su ámbito de expansión. Estos son algunos pasos tomados:

1. Intentar convencer a Abu Táleb de renunciar a la protección de su sobrino

“Los dirigentes de Quraish acudieron a Abu Táleb y le dijeron: Este tu sobrino nos está perjudicando en nuestro consejo y nuestra mezquita, prohíbele molestarnos, ... Abu Táleb dijo al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: Estos primos tuyos te acusan de molestarles en sus reuniones y su mezquita, deja de hacerlo. El Mensajero de Dios miró hacia el cielo y luego les dijo: ¿Veis el sol? Dijeron: Sí. Dijo: Os juro que no puedo dejar lo que se me ha revelado tanto como no puede ninguno de vosotros puede tomar una llamarada de este sol.” Entonces Abu Táleb sentenció: Por Dios que mi sobrino jamás ha dicho una mentira, así que regresad a vuestras casas en paz.”⁹⁰⁰ A este intento de presionarle a través de su familia sucedieron otros intentos con igual resultado.

La actitud de Abu Táleb de proteger, apoyar y no renunciar a su sobrino se conoció y se extendió entre los habitantes, esto aumentó la preocupación, la envidia y la conjura de los notables de la Meca, así que

⁹⁰⁰ Al Ali, Ibrahim, Sahih as-sira; pág. 78. Op. Cit.

se dirigieron de nuevo a su casa acompañados de ‘Umara ibn Al-Ualid ibn Al-Mughira y le dijeron: Noble Abu Táleb, mira, este es ‘Umara ibn Al-Ualid, el joven más apuesto y más inteligente de Quraish, tienes su vida⁹⁰¹ y su apoyo, tómallo como un hijo tuyo y entréganos a tu sobrino, este que ha contrariado tu religión y la de tus ancestros, ha dividido a tu pueblo y nos toma por tontos, entréganoslo para matarle, pues es un hombre por otro. Dijo: Miserable propuesta me hacéis, me entregáis vuestro hijo para mantenerlo y yo os doy mi hijo para que lo matéis; juro que esto jamás sucederá.”⁹⁰²

Uno no puede sino sorprenderse y asombrarse ante la nobleza de Abu Táleb por su actitud con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; ha unido su vida a la de su sobrino Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, e incluso le benefició mucho por su condición de líder de Banu Hashim uniendo a su causa a todo su clan y al clan de Banu Al-Muttaleb en una alianza de sangre en la vida y en la muerte, en una alianza apoyada tanto por sus integrantes musulmanes como idólatras, en apoyo a su hermano el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.⁹⁰³ Este apoyo incondicional hizo que Abu Táleb protegiera a su sobrino definitivamente.

Estas leyes y estos usos tribales árabes de la yahlía fueron valieron para el Profeta, la paz sea con él, para servir al islam. Cuando Abu Táleb vio lo que Quraish hacía con los Banu Hashim y Banu Al-Muttaleb invitó a sus representantes a unirse a él y a su causa de proteger al Mensajero de Dios y defenderle a toda costa, éstos se reunieron con él, respondieron a su llamada y determinaron unirse a él, salvo Abu Lahab.

Cuando Abu Táleb vio la maravillosa respuesta de su gente de ambos clanes, les agradeció y elogió, les recordó sus glorias pasadas y presentes, su prestigio valores, luego les recordó quién era su hermano protegido, su posición entre ellos y su categoría para que no duden en ir hasta el extremo en su promesa, luego recitó un poema con estos significados.

⁹⁰¹ En referencia que tiene toda la autoridad sobre él como si fuera su hijo, incluso el derecho a la venganza y a la indemnización en caso de atentarse contra su vida.

⁹⁰² Ibn Kazir, Si-Bidaya ua annihaya, 3/84. Op. Cit.

⁹⁰³ Fiqh as-sira, pág. 184. Op. Cit.

Cuando Abu Yahl intentó quebrantar la protección de Abu Táleb a su sobrino, Hamza se enfrentó a él y le hirió en la cara con su arco mientras le espetaba: ¡Insultas a Muhammad! ¡Yo le sigo! ¡Devuélveme el golpe si puedes!

Que la yahilía se movilice para defender a quien desprecia sus ídolos, critica sus creencias e infravalora sus opiniones es todo un fenómeno; en nombre de estos valores sacrificaban todo lo valioso que poseían, sus fortunas, familias y vidas y declaraban guerras, Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no podía ser agredido.

Cuando Abu Táleb presintió que el vulgo ignorante pudiera cometer alguna barbaridad, compuso un poema que citó en el que recordaba el carácter sagrado de la Meca, su posición y jerarquía en la sociedad mecana, apelaba a los clanes para ganar su simpatía y comprensión y apelaba a la tradición, manifestando que él no se había convertido al islam pero que tampoco iba a entregar a su sobrino, aunque le costara todo cuanto estaba en sus manos, su vida inclusive.

En su poesía se guarda en la Casa Sagrada y todo lo sagrado que albergaba de entregar a su amado Muhammad, aunque corrieran ríos de sangre y los clanes de Quraish fueran todos contra él y su familia.

Asimismo, no se le pasa reprochar a los jefes del clan de Abdu-Manaf con sus nombres propios, reprueba la actitud de Utba ben Abi Rabí'a y Abu Sufián ben Harb, así como a Mut'im ben 'Uday, señor de Banu Naufal.

La defensa a ultranza de su tío Abu Táleb y tenerle a su lado fue una verdadera conquista del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, pues gracias a él y a las leyes tribales que garantizaban el derecho de cualquier persona y tribu a proteger a quienes quisieran, pudo protegerse de las agresiones y circular libremente; esta actuación del Profeta, la paz sea con él, nos enseña que conocía muy bien la realidad en que se movía, lo cual es una lección profunda para todo predicador y reformista a la hora de tratar con su entorno y sus sociedades, tienen que saber aprovechar las leyes, los usos y las costumbres para servir a la causa de Dios.

2. Los intentos de desfigurar la causa del Mensajero de Dios

Los idólatras de la Meca se esforzaron en desfigurar la imagen de la misión del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para ello organizaron toda una guerra mediática que lideró Al-Ualid ben Al-Mughira, quien reunió un grupo de hombres, siendo el mayor de ellos, en el momento de la peregrinación; les dijo: ¡Hombres de Qurai-sh! La temporada de la peregrinación se acerca, las delegaciones árabes vendrán sabiendo ya del asunto de vuestro amigo⁹⁰⁴, así que hay que unificar la opinión a expresar acerca de él, no diverjáis, no os desmin-táis unos a otros ni rechazéis unos las palabras de los otros.

Los hombres le dijeron: ¡Abu Abd-Shams! Dinos tú qué opinión mantenemos.

Dijo: Decid vosotros vuestras opiniones y yo os escucho.

Dijeron: Diremos que es un adivino.

Dijo: No es un adivino, he visto a muchos adivinos, él no murmura como hacen ni habla igual.

Dijeron: Entonces diremos que es demente.

Dijo: No está loco, sabemos bien cómo es la locura, no se comporta para nada como un demente.

Dijeron: Diremos que es un poeta.

Dijo: No es un poeta, conocemos la poesía y sus artes y tipos, definitivamente no es poesía lo que dice.

Dijeron: Diremos que es un brujo.

Dijo: No es un brujo, conocemos la brujería y los brujos, no hace como hacen, no escupe ni hace nudos.

Dijeron: ¿Qué vamos a decir entonces? Dinos tú, Abu Abd-Shams.

Dijo: ¡Juro por Dios que su habla es dulce, su base es como la palmera y sus ramas llenas de frutos! Si decís cualquiera de vuestras opiniones se sabría fácilmente que mentís; la acusación más cercana a creeros es la brujería, decía que es brujo porque divide entre la persona

⁹⁰⁴ En referencia al Profeta, la paz sea con él. [NdT]

y su padre, entre la persona y su hermano, entre el hombre y su esposa y entre la persona y su familia.⁹⁰⁵

Cuando cerró su pacto de campaña, Dios hizo revelar el siguiente pasaje refiriéndose a Al-Ualid, el promotor de esta guerra: **«Deja que Yo me encargará de aquel que he creado, y vino al mundo solo [Alusión a Al Ualid Ibn Al Mugîra enemigo de Dios y del Profeta Muhammad], a quien concedí abundantes riquezas y numerosos hijos que estuvieron a su lado y le facilité los medios [en esta vida mundanal], y aun así anheló más. Pero no se lo concedí, pues rechazó Mis signos. Pensó y decidió [negar el Corán]. Fue maldecido por lo que decidió. ¡Sí!, fue maldecido por lo que decidió. Luego meditó [qué decir para desacreditar el Corán], y [al no poder encontrar ningún argumento] frunció el ceño y cambió su rostro. Luego volvió la espalda, se ensoberbeció y exclamó: Esto no es sino magia aprendida [y no la Palabra de Dios]. No es sino la palabra de un mortal. Por cierto que le arrojaré al fuego del Infierno.»**⁹⁰⁶

Esta historia deja claro que la guerra psicológica emprendida contra el Mensajero de Dios no era fruto de la casualidad ni la improvisación, sino una campaña preparada y planificada con precisión por los líderes idólatras; en esfuerzo siguieron unas normas determinadas que representan las bases utilizadas en las guerras psicológicas modernas, como es la elección de momento oportuno, eligieron el momento de reunión de la gente durante el periodo de la peregrinación; eligieron el lugar, que es la Meca misma; luego acordaron una versión para evitar lagunas en su discurso y para generar certeza en las delegaciones visitantes; además de otras técnicas para una campaña bien organizada. Estos pasos tenían el objetivo de impactar profundamente a los peregrinos y dar sus frutos pretendidos.⁹⁰⁷

Esta noticia demuestra la grandeza del Profeta y su fuerza de impacto sobre los oyentes mediante el noble Corán; Al-Ualid ben Al-Mughira era uno de los señores distinguidos de Quraish, y aunque la gente como él suele ser muy arrogante y soberbia, no tuvo más remedio que

⁹⁰⁵ Ibn Ishaq; as-siar ua al-maghazi [Libro de biografías y batallas]; pp. 150-151.

⁹⁰⁶ El Noble Corán, 74:11-26.

⁹⁰⁷ Kahil, Abdelwahhab; Al-harb an-nafsîa didda al islam [La guerra psicológica contra el islam]; pág. 103.

rendirse ante la elocuencia del Corán hasta el punto de sentirse pequeño, su corazón se estremeció de lo que oyó de la Palabra de Dios, reconoció su grandeza hasta el punto de describirla de una manera majestuosa⁹⁰⁸, su cabeza reconocía la veracidad del mensaje, la campaña mediática no podía hacer frente a la fuerza y la elocuencia del mensaje del islam, incluso los dirigentes de Quraish reconocían que no podían competir con semejante mensaje, así que no se limitaron a contaminar y manipular las mentes de los habitantes de la Meca, sino que procedieron a hacer lo propio y de manera bien organizada ante los visitantes y peregrinos con el mismo fin de alejarles del islam, pues sabían que el encuentro directo con el Mensajero de Dios solía tener éxito, pues el Corán es profundo e impacta directamente en las conciencias de quienes lo escuchan, además del aura que desprende el Profeta, la paz sea con él, con su presencia, modales y solemnidad antes de hablar, y cuando toma la palabra cautiva la atención de sus interlocutores por su elocuencia, profundidad y razonamiento, así como por la pureza y la autenticidad de su intención y aquello a lo que les llama, desprendía amor, emotividad y altruismo en su afán de guiar al pueblo por el camino de la Revelación.

Se dieron varios ejemplos de su poder de conquista y convicción basados en su exquisito trato, sus elocuentes palabras y su poder de romper los muros de hierro que los idólatras de Quraish levantaban en torno a su figura y su mensaje; ejemplos como los de Dimad Al-Azdí, ‘Amr ben Tufail Dausí, Abu Darr y ‘Amr Ben ‘Abasa, Dios esté complacido con todos ellos. He aquí sus historias:

1- La conversión de Dimad Al-Azdí

Dimad Al-Azdí llegó a la Meca, los idólatras le convencieron de sus acusaciones sobre el Profeta, creyó que se trataba de un hombre demente, poseído por el demonio, tal como le habían dicho; siendo Dimad que trataba a los poseídos, les dijo que le gustaría ver al hombre para curarle.

Cuenta Dimad que un día se encontró con el Profeta y le dijo: ¡Muhammad! Yo me dedico a curar de este mal, Dios ha curado a mucha gente gracias a mí, ¿Quieres que te trate? El Mensajero de Dios, la

⁹⁰⁸ El Humaidi; At-tarij Al-islami, 1/123; Op. Cit.

paz y las bendiciones sean con él, le respondió: “Ciertamente todas las alabanzas son para Dios, a Él alabamos y a Él rogamos apoyo, a quien Dios guía no hay nadie ni nada que le pueda desviar, y a quien desvía no hay nada ni nadie que pueda guiar, atestiguo que no hay divinidad alguna salvo Dios, Único y sin socio, y que Muhammad es Su siervo y Mensajero. Ahora te digo.”

Dimad dijo: ¡Repíteme esas palabras! El Mensajero las repitió tres veces. Dimad dijo: He oído todo lo que dicen y murmuran los brujos, los magos y los poetas y jamás oí semejantes palabras, son tan profundas que alcanzan lo más profundo del alma; el hombre le dijo al Mensajero de Dios: Dame tu mano y te sigo en el islam; el Profeta aceptó su juramento y le dijo: “Hazlo también por tu pueblo”, y Dimad dijo: También por mi pueblo.

Cuando los musulmanes establecieron su Estado en Medina y sus patrullas hacían rondas de inspección y vigilancia en los territorios adyacentes, un día una patrulla inspeccionó un pueblo, su jefe preguntó a sus hombres si habían tomado algo de esa gente, uno de ellos dijo que sí, que había tomado un recipiente que servía para lavar, entonces el jefe ordenó que lo devolviera argumentando que se trataba del pueblo de Dimad.⁹⁰⁹

Lecciones y aprendizajes:

- 1- La propaganda de Quraish de desprestigio del Profeta y desconfiguración de su mensaje llevó a Dimad a buscar al Mensajero con el fin de tratarle y curarle de la posesión y la demencia, siendo la misma guerra mediática la que le llevó a su encuentro y posterior conversión suya y de su gente.
- 2- Una vez más, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, hizo gala de su paciencia y su indulgencia; Dimad le propuso tratarle de su supuesta enfermedad o posesión, lo cual es sin duda una provocación y motivo de enfado y repulsa, pero él, la paz sea con él, fue indulgente y comprensivo, recibió su indignante propuesta con calma, le respondió con seguridad de quien no tiene miedo a las falsedades, lo que produjo la

⁹⁰⁹ Muslim, 686; Ahmad, 1/302.

admiración de Dimad y su profundo respeto al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.

- 3- La importancia de la introducción con que el Mensajero solía abrir algunos de sus discursos, pues contiene alabanzas y glorificaciones a Dios y el reconocimiento de su divinidad exclusiva y única. Se trata del monoteísmo puro que reconoce su Señoría sobre todas las criaturas por igual.
- 4- A Dimad le impactó la fuerza de la elocuencia del Mensajero, sus palabras y su claridad emanaban de su corazón rebosante de fe, certeza y sabiduría, lo que las hacía penetrar en los corazones como la luz penetra la oscuridad.
- 5- La rapidez de la conversión de Dimad es una muestra más de que el islam es la religión de la fitra, de la naturaleza primigenia del ser humano; si los egos se deshicieran de las coacciones interiores y exteriores responderían de inmediato al llamado de Dios, sea a través de unas palabras elocuentes o de una conducta recta y ejemplar.
- 6- El interés del Profeta por extender su causa y cumplir su misión; al ver a Dimad sediento de la verdad, que le hablara con sinceridad, su rápido reconocimiento de la verdad del islam, le animó a jurarle lealtad y a esforzarse por unir a su gente a ese juramente.
- 7- El juramento por su gente demuestra también la importancia de la misión en el islam, de modo que el Profeta, la paz sea con él, nada más jurarle Dimad su juramente de seguirle, de practicar el islam como individuo, el Profeta le agregó la importancia de predicar y enseñar el islam a su gente hasta hacerle jurar por ello.
- 8- La fidelidad a la gente de bien, precedencia y nobleza, como fue la devolución del cuenco requisado.
- 9- En el hadiz expuesto de esta historia hallamos muchos medios educativos usados por el Mensajero de Dios con Dimad; como es la cautela a la hora de hablar, su forma de dialogar, la manera de dirigirse directamente a su interlocutor, lo que ilustra algunas cualidades de la personalidad del Profeta como educador,

cualidades como la indulgencia, la paciencia y la motivación a la superación y obrar bien.

2- La conversión de ‘Amr ben ‘Abasa

‘Amr ben ‘Abasa As-Sulamí cuenta sobre sí mismo: En la época de la yahlíla estaba convencido de que la gente estaba desviada, que su vida no se sostenía en nada, rendía culto a los ídolos; en esas que oigo sobre un hombre aparecido en la Meca que decía cosas nuevas, así que subí a mi montura y fui a verle; encontré al Mensajero de Dios, la paz sea con él, ocultándose de sus opresores, entonces se atrevían a reprimirle. Pedí permiso amablemente y entré a verle, cuando le vi le pregunté: ¿Qué eres? Dijo: “Soy un Profeta”; dije: ¿Qué es ser un profeta? Dijo: “Dios me envía”; dije: ¿Con qué te envió? Dijo: “Me ordena cuidar de la familia, romper los ídolos, unificarle y no asociarle nada ni nadie”; dije: ¿Quién te sigue? Dijo: “libres y esclavos por igual”; entonces estaban con él personas como Abu Bakr y Bilal; dije: Yo también te voy a seguir. Dijo: “No puedes seguirme actualmente, ¿No ves cómo es mi situación y la de la gente ahora? Es mejor que vuelvas con tu gente, únete a mí cuando oigas que me he hecho fuerte.”

‘Amr sigue contando y dice: Volví con mi gente, seguía en mi pueblo cuando el Mensajero de Dios se estableció en Medina, estuve informándome y siguiendo sus noticias preguntando a la gente procedente de Medina, hasta que un día llegó a mí un grupo de personas habitantes de Yazrib, de Medina, les pregunté qué sucedía con el hombre que se había establecido en Medina y me dijeron que la gente se convertía a su causa rápidamente, que su gente [de la Meca] había intentado asesinarle y no pudieron; entonces fui a medina y entré a donde estaba el Mensajero, me dirigí a él y le pregunté: ¡Noble Mensajero de Dios! ¿Sabes quién soy? Dijo: “Sí, tú eres aquel con quien me encontré en la Meca.”

Luego sigue contando la historia donde aparecen sus preguntas sobre el azalá, la ablución... etc.⁹¹⁰

Lecciones y aprendizajes:

- 1- ‘Amr ben ‘Abasa era un monoteísta que rechazaba la idolatría antes del islam.

⁹¹⁰ Muslim, 832; Ahmad, 4/112.

- 2- Las intensas campañas mediáticas hostiles al Mensajero de Dios emprendidas por Quraish fueron la causa del seguimiento de ‘Amr de las noticias relacionadas con el Enviado de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.
- 3- El atrevimiento y la crueldad de Quraish en su trato hacia el Mensajero de Dios, ‘Amr fue a verle cuando se ocultaba de su pueblo que no dudaba en oprimirle.
- 4- La buena educación en el momento de visitar a la gente importante y noble, tal como dijo ‘Amr: “Pedí permiso amablemente y entré a verle”.
- 5- La misión profética se basa en dos fundamentos: el derecho de Dios y el derecho de la creación. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Me ordena cuidar de la familia y romper los ídolos.” Palabras que ilustran la importancia de mantener los lazos de parentesco, un valor que la causa del islam ha priorizado desde el principio, lo que se manifiesta también en la predicación del mensaje del monoteísmo a las familias. En la declaración del Mensajero se observa un ataque directo a los ídolos, siendo que eran lo más sagrado para los árabes, lo que significa la importancia de destruir los signos de la Ignorancia, puesto que sólo destruyéndolos se establece y se extiende el monoteísmo.
- 6- El interés del Profeta en destruir los ídolos desde el principio, a pesar de no tener poder para llevarlo a la práctica, es una evidencia de que no se puede retrasar el hecho de dejar los principios fundamentales claros desde el inicio con la excusa de no poder llevarlos a cabo. Aquellos que sólo enseñan del din aquello que pueden practicar con facilidad y en seguridad y callan los aspectos que requieren esfuerzo, sacrificio y confrontación su misión es incompleta y no siguen al Mensajero de Dios en su vía de confrontación con la yahilía y sus tiranos, a pesar de estar en clara minoría él y sus Compañeros, además de que el señorío y el poder estaban en manos de sus enemigos.⁹¹¹

⁹¹¹ El Hamidi; 1/132-133. Op. Cit.

- 7- La preocupación del Mensajero de Dios por sus Compañeros y su interés por procurarles un entorno seguro para ellos, su intención siempre fue cuidarles y alejarles del sufrimiento y la represión; de ahí su consejo a ‘Amr ben ‘Abasa de regresar con su gente y no manifestar su fe en un momento tal crítico.
- 8- El recuerdo de sus Compañeros y sus posiciones, como se acordó de ‘Amr muchos años después cuando se volvieron a ver en Medina.
- 9- El Mensajero no daba información innecesaria a quienes le preguntaban por sus seguidores; cuando ‘Amr le preguntó sobre sus seguidores no le dijo quiénes eran, se limitó a decir que entre sus seguidores había tanto personas libres como esclavas.
- 10- Cuando el Profeta le ordena volver a su pueblo y esperar hasta que oiga sobre su empoderamiento para unirse a él es una gran lección: el éxito de la misión no consiste en congregarse a los seguidores bajo la opresión y el sufrimiento, esa no es la lógica; más bien el Mensajero ordenaba a muchos fieles de otras tribus a regresar con sus gentes hasta el momento oportuno; y como veremos más adelante, incluso ordenó las dos emigraciones a Abisinia con tal de evitar el sufrimiento a sus Compañeros y alejarles de la persecución y la tortura, además de dividir y ocultar las fuerzas hasta el momento idóneo, así como para que no ocupe la mayor parte de su tiempo preocupándose por sus seguidores oprimidos; para garantizar el secretismo de sus movimientos y de sus fieles; para enviar mensajeros a los lugares de destino, preparar las bases del futuro, garantizar la continuidad de la causa y evitar su exterminación.⁹¹²

Entre los conversos a raíz de la propaganda de Quraish figura Tufail ben ‘Amr Dausí. Su historia viene detallada en los libros de biografías. El autor Akram Diae Al-Omari dice que de todos los textos sólo se puede considerar fidedigno aquel en que invita al Mensajero de Dios a refugiarse en el castillo fortificado de Daus, pero el Enviado de Dios rechazó la propuesta.⁹¹³ En un hadiz fidedigno se afirma que Tufail

⁹¹² Al-Uahy ua tabligh ar-risala, pp. 106-109.

⁹¹³ Muslim, 116; Ahmad, 3/371.

invitó a su tribu al islam, pero su gente se negó, Tufail se enfadó tanto que pidió al Profeta maldecirles, sin embargo, el Mensajero pidió a Dios guiarles.⁹¹⁴ Entonces el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, estaba establecido en Medina.⁹¹⁵

3- La conversión de Al-Hussain, el padre de Imrán

Los dirigentes de Quraish acudieron a Al-Hussain, a quien respetaban mucho, y le dijeron: Habla con este hombre que habla mal de nuestros ídolos y los insulta; así que fueron hasta sentarse cerca de la puerta del Mensajero de Dios. Dijo: “Dejad sitio para el anciano”, Imrán y sus amigos estaban ahí; Al-Hussain dijo: ¿Qué es eso que nos llega de ti? ¿Insultas y desprecias nuestros ídolos? Tu padre era más inteligente y fiel, era buena persona. Le respondió el Mensajero: “¡Noble Hussain! Mi padre y tu padre están en el infierno. ¡Noble Hussain! ¿A cuántos dioses adoras?” dijo: Siete en la tierra y uno en el cielo. Le preguntó: “Cuando sufres una calamidad, ¿A quién rezas?” dijo: Al dios del cielo. Le preguntó: “Y cuando se pierden los bienes, ¿a quién rezas?” Respondió: al dios del cielo. Le replicó: “Te responde Él sólo y, aun así, tú le asocias otros ídolos. ¿No te complace ser agradecido o tienes miedo a sus exigencias?” dijo: Ni una cosa ni la otra, y agregó: Me di cuenta de que jamás había hablado con alguien como él. Dijo el Profeta, la paz sea con él: “¡Noble Hussain! Conviértete y vivirás en paz.” Dijo: Hay gente detrás de mí y una familia, ¿Qué voy a decirles? Dijo: “Di: Dios, te ruego me guíes para tomar una decisión correcta y dame más conocimiento para beneficiarme.” Hussain pronunció esas palabras y antes de levantarse ya se había convertido al islam. Entonces Imrán se levantó y le besó la cabeza, las manos y los pies; cuando el Mensajero de Dios vio esa escena lloró, dijo: “He llorado de lo que ha hecho Imrán; cuando Hussain entró era incrédulo, entonces Imrán ni se levantó ni miró hacia él, pero cuando se convirtió cumplió su deber [con su padre], y eso me emocionó.” Cuando Hussain procedía a salir, el Mensajero dijo a sus Compañeros: “Acompañadle hasta su casa”, y cuando salieron por la

⁹¹⁴ Bujari, 2937; Muslim, 2524.

⁹¹⁵ Hawwa, Said; Al-asas fi as-sunna [Lo importante de la sunna]; 1/126.

puerta, los líderes idólatras de Quraish espetaron: ¡Ha apostatado! y se dispersaron.”⁹¹⁶

La rápida conversión de Hussain, el padre de Imrán, se debía, probablemente, a que seguía manteniendo su fitra pura y a su predisposición a escuchar la verdad, además de la solidez de la argumentación del Profeta, la paz sea con él. Por otra parte, observamos cómo el Mensajero de Dios, la paz sea con él, usó el diálogo con Al-Hussain para convencerle, arraigar los significados del monoteísmo en él y vaciarle de las creencias falsas que tenía.

4- La conversión de Abu Darr Al-Ghifari

Abu Darr, Dios esté complacido con él, detestaba la yahlía, se negaba a rendir culto a los ídolos y criticaba a quienes lo hacían, solía rezar a Dios desde hacía tres años antes de su conversión, aunque no se orientaba hacia ninguna parte en sus oraciones; estudiando su historia, parece que seguía la religión de los monoteístas, era un *hanif*⁹¹⁷; cuando oyó sobre el Mensajero de Dios, se dirigió a la Meca, al llegar no quiso preguntar a nadie sobre él, cuando caía la noche, Alí le vio, supo que era un extraño y le invitó a su casa; Abu Darr no le preguntó nada. Por la mañana regresó al santuario donde permaneció hasta la noche, Alí le vio otra vez y le acogió en su casa, pasó lo mismo al día siguiente hasta la noche, entonces Alí le acogió de nuevo pero esta vez le preguntó sobre la razón de su estancia en la Meca, Abu Darr, cerciorándose de que el joven era motivo de confianza, le informó que venía a entrevistarse con el Mensajero de Dios, entonces Alí le dijo: Es un Enviado de Dios de verdad, cuando llegue la mañana, sígueme, si veo algo que puede ponerte en peligro, haré como si derramara agua, y si sigo adelante, sígueme, y así le siguió hasta que se encontró con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, escuchó sus palabras y se convirtió al islam. Entonces el Profeta, la paz sea con él, le dijo: “Vuelve con tu gente e infórmales hasta que te lleguen noticias de mí.” Abu Darr, Dios esté complacido con él, dijo: ¡Por aquél que tiene mi alma en Su Mano,

⁹¹⁶ Ibn Hayar; Al-isaba fi tamyiz as-sahaba [Biografías de los Compañeros del Profeta], 1/337.

⁹¹⁷ Hanif y hunafá en árabe significa unitario o monoteísta, para la época del Profeta, la paz sea con él, hacía referencia a los creyentes en el Dios de Abraham y se negaban a adorar los ídolos. [NdT]

gritaré mi conversión delante de ellos! Se dirigió a la Mezquita Sagrada y anunció en voz alta: Atestiguo que no hay divinidad verdadera alguno salvo Dios y que Muhammad es su Mensajero; los Quraish ahí presentes se revolvieron y le pegaron tanto hasta dejarle tendido en el suelo, entonces apareció Al-‘Abbás ben Abdul-Muttaleb que advirtió a los maltratadores de la inevitable venganza de Ghifar⁹¹⁸ que se haya en la ruta comercial que une la Meca con Siria, que pueden atacar sus caravanas sin piedad, de ese modo pudo salvarle de sus manos.⁹¹⁹

Antes de ir a la Meca en persona, Abu Darr había enviado a su hermano para informarse del Profeta y traerle noticias de él, lo cual hizo su hermano, y al regresar le contó que se trataba de un hombre de nobles principios, de exquisito trato, sus palabras no eran las propias de los poetas; entonces, Abu Darr le dijo: No satisfaces mi curiosidad; así que decidió ir en persona a conocer al Mensajero de Dios, entonces su hermano le dijo: “Sé cauto con los habitantes de la Meca, están muy resentidos con él y muy enfadados.”⁹²⁰

Lecciones y aprendizajes

- 1- La noticia del advenimiento del Mensajero de Dios se extendió entre las tribus, siendo los propios idólatras de Quraish los que más hicieron por ello en su afán de advertir de su misión y configurar su mensaje.
- 2- Abu Darr destacó por tener un criterio propio, no le influían la propaganda ni los rumores, no daba por hecho las acusaciones que se vertían, de ahí que envió a su hermano para traerle información veraz sobre el Mensajero de Dios lejos de toda contaminación mediática.
- 3- El enorme interés de Abu Darr por conocer al Mensajero, no le bastaba la información general como la que trajo su hermano Unais, sino quería realidades concretas, puesto que no se trataba de conocer a una persona que invita al bien sin más, sino averiguar quién era ese que decía ser profeta, una cuestión tan

⁹¹⁸ Nombre de la tribu de la que procede Abu Darr. [NdT]

⁹¹⁹ Nuh, Sayyid Muhammad; *Fiq ad-da’ua al-fardía* [La filosofía de la llamada individual]; pág. 104.

⁹²⁰ Bujari, 3861; Muslim, 2474.

importante como para tener que ir en persona, viajar y enfrentarse a una ruta difícil y a gente extraña con el fin de conocer la verdad.

- 4- La cautela y la paciencia para llegar a la información de forma segura. Abu Darr era consciente de la oposición y la violencia de Quraish para con todos los interesados en conocer al Mensajero, tomó sus medidas de seguridad, no preguntó al primero que se le cruzó en el camino, porque sería exponerse al conocimiento de Quraish y el consecuente daño y expulsión de la Meca, por tanto, fracasaría en su objetivo.
- 5- La precaución antes de compartir su objetivo; cuando Alí le preguntó por la razón de su llegada a la ciudad no le respondió, a pesar de haberle acogido en su casa, y a la tercera noche no le respondió hasta que le hizo prometer que mantuviera la información en secreto, sólo entonces le expresó el objetivo de su visita y le pidió que le llevara con él.
- 6- El disimulo en su movimiento hacia su objetivo tal como acordaron, no iban juntos sino separados, pactaron signos para comunicarse, como hacer señales, movimientos, como arreglarse el calzado o derramar agua si el guía observara que les persiguieran; se trata de toda una inteligencia de contraespionaje en su movimiento hacia la sede de Dar Al Arqam.
- 7- La comunicación mediante signos ilustra la superioridad de los Compañeros en este arte y su alta conciencia securitaria, tomaban sus medidas de seguridad en todo lo que hacían, estudiaban todos sus movimientos. Hoy día se necesita mucho esta inteligencia y esta conciencia en estos tiempos en que las políticas de seguridad pueden hacer desaparecer civilizaciones⁹²¹ y países de la faz de la tierra merced al aterrador avance en la materia. Actualmente se cuenta con escuelas especializadas en la seguridad, medios tecnológicos aterradores, métodos, aparatos independientes, presupuestos estratosféricos, mercados de datos e información donde hay inversores que pagan sumas increíbles por acceder a la información deseada.

⁹²¹ Al-Yahya, Yahya; Al-uahy ua tabligh ar-risala; pp. 91-93. Op. Cit.

Puesto que el mundo está como está en materia de seguridad, los musulmanes tienen que saber manejarse como es debido, si no, sus causas estarán a merced de sus enemigos y sus secretos a su alcance.⁹²²

- 8- La honestidad de Abu Darr en su búsqueda de la verdad, su serenidad, madurez y fuerte entendimiento. Se convirtió nada más exponérsele el islam.
- 9- La preocupación del Mensajero de Dios por la seguridad y la integridad de los Sahaba, lo cual se observa, una vez más, en su recomendación a Abu Darr de regresar a su tribu sano y salvo hasta que le llegaran nuevas noticias.
- 10- La valentía y el coraje de Abu Darr anunciando la verdad en voz alta ante Quraish en su lugar de reunión en torno al santuario, su declaración pública suponía todo un desafío;⁹²³ el noble Compañero no interpretó el consejo del Profeta como una orden, sino como recomendación para su bien, por compasión, y quiso decir con los hechos que él era fuerte y atrevido. El Profeta no le criticó por lo que hizo, lo que da a entender que la cuestión depende de los fines que se persigan en cada caso, momento y situación, de los beneficios y los perjuicios.⁹²⁴
- 11- La declaración atrevida de Abu Darr fue beneficiosa para la causa del islam, ayudó en contrarrestar la guerra psicológica a la que se sometía a los musulmanes y supuso un duro golpe moral a los líderes de Quraish.
- 12- La postura de Al-‘Abbás defendiendo a Abu Darr indica su solidaridad con los musulmanes; asimismo, su razonamiento ilustra su profundo conocimiento de la psique de Quraish, recordándoles las consecuencias graves de su agresión para sus negocios.
- 13- Abu Darr adoptó las medidas de seguridad tomadas por el Mensajero de Dios durante su estancia en la Meca; a pesar de su gran amor y apego al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, abandonó la Meca y regresó a su tribu Ghifar, donde se esforzó

⁹²² Alí, Ibrahim; *Fi as-sira an-nabauí, qirá'a li-yauanib al-hadar ua al-himaya* [Sobre la biografía del Profeta: aspectos relacionados con la alerta y la protección]; pp. 58-59.

⁹²³ Khattab; Mahmoud Chit; *Durus fi al-kitmán* [Lecciones sobre el secretismo], pág. 9.

⁹²⁴ Al-Uahy ua tabligh... pág. 95. Op. Cit.

por enseñar el islam a su gente empezando por su hermano, madre y familia.

14-El noble Compañero logró convencer a su familia y su tribu de la causa del islam, y aun así, el Profeta, la paz sea con él, le dijo que no era competente para asumir ningún cargo político. El imam Muslim narra en su recopilación que Abu Darr contó: Un día dije al Mensajero de Dios por qué no me asignaba un cargo de responsabilidad; dijo: Me dio unos golpes en mis hombros y me dijo: “Querido Abu Darr, eres un hombre débil, y el cargo es una gran responsabilidad, el día del juicio es una desgracia y un lamento, excepto para quien la asuma como es debido y cumple plenamente con sus exigencias.”⁹²⁵ Cada persona está capacitada para aquello para lo que Dios la ha creado, esto es el ámbito que mejor domina, tener éxito en la misión y ser un excelente orador no implica necesariamente ser competente en todo lo demás.

15-La cesión de Abu Darr del imamato al líder de Ghifar, Aimá ben Rahada, a pesar de la precedencia del primero en el islam y su categoría superior en la fe denota, sin duda, una gran inteligencia de gestión consistente en no aglutinar todas las funciones en una sola persona, así como en poner a cada uno en el lugar que le corresponde y reconocer los méritos de cada uno.⁹²⁶

16-El gran éxito de Abu Darr en su misión en su tribu, la mitad de su gente se convirtió antes de la hégira y la otra después.⁹²⁷

Los intentos de manipulación, la guerra mediática y el despotismo intelectual impuestos por los incrédulos a los musulmanes al principio fracasaron, la voz del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, era más potente que la suya, sus modos de transmisión eran más profundos y penetrantes, su perseverancia era mayor que la que esperaban sus enemigos; el Mensajero de Dios no se quedó en su casa ni se limitó a estar en uno de los rincones del santuario con el fin de mantenerse oculto o para protegerse de los ataques venenosos de sus

⁹²⁵ Muslim, 1825; Ahmad, 5/173.

⁹²⁶ Al-uahy... pp. 94-95. Op. Cit.

⁹²⁷ Ibidem. Pág, 100.

enemigos, sino que puso su cuerpo y su alma al servicio de su causa, concurría por todos los rincones de la ciudad, todos sus barrios, se entrevistaba con todos los visitantes y peregrinos, recitaba el Corán en voz alta en la Mezquita Sagrada para que el mensaje llegara a quienes tenían oídos, vida, libertad y dignidad, a estos les llega el mensaje y les guía al sendero de Dios, como fueron los casos de Dimad Al-Azdí, ‘Amr ben ‘Abasa, Abu dar Al-Ghifari, Tufail ben ‘Amr Dausí o Hussain, el padre de Imrán, Dios esté complacido con todos ellos. Estos nombres son una prueba definitiva del fracaso de las campañas de Quraish contra el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, lo que supone una verdadera lección de vida que hemos de aprender bien.

3. La persecución y el daño sufridos por el Mensajero de Dios

Los idólatras no cesaron de hostigar al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, desde el primer momento en que anunció su misión en público, más cuando empezó a hacerse notar y la gente empezó a interesarse por su mensaje, una realidad que se ve reflejada en la cantidad numerosa de los versículos revelados al respecto en esta época de su historia, pasajes que le animan a ser paciente y perseverar, le enseñan cómo adquirir la fuerza de ánimo y le advierten de la tristeza y la desesperanza, poniendo como ejemplo a los profetas predecesores, he aquí unos ejemplos: Dios dice: **«Ten paciencia con lo que dicen [los incrédulos acerca de ti y de la revelación] y apártate de ellos discretamente.»**⁹²⁸, **«Sé paciente ante los designios de tu Señor y no obedezcas a quien sea pecador o desagradecido.»**⁹²⁹, **«No te apenes por ellos [los incrédulos] ni te angusties por lo que tramán [contra ti].»**⁹³⁰ o **«[En cuanto a ti, Oh Profeta,] no se te dice sino lo que fue dicho a todos los enviados de Dios anteriores a ti. ¡Ciertamente, tu Sustentador está en verdad lleno de perdón –pero puede también imponer un doloroso escarmiento!»**⁹³¹

⁹²⁸ El Noble Corán, 73:10.

⁹²⁹ El Noble Corán, 76:24.

⁹³⁰ El Noble Corán, 27:70.

⁹³¹ El Noble Corán, 41:43.

He aquí una serie de ejemplos de represión y hostigamiento sufridos por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, a manos de sus detractores idólatras:

- 1- Abu Yahl dijo a sus oyentes idólatras: ¿Acaso Muhammad se mancha la cara de polvo⁹³² delante de vosotros? Dijeron que sí, entonces dijo: ¡Por Lat y ‘Uzzá!⁹³³ Si le veo hacerlo pisaré su cuello y pegaré su rostro en la tierra. Cuando llegó el Mensajero y se puso a rezar, Abu Yahl avanzó hacia él para cumplir su promesa, cuando se acercó dio media vuelta huyendo al mismo tiempo que hacía ademanes de protegerse con sus manos. Su gente le preguntó qué le pasaba, dijo: Entre él y yo hay una fosa de fuego ardiente, terror y alas; dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, “Si se hubiera acercado a mí lo habrían raptado los ángeles extremidad a extremidad.”⁹³⁴

En otro hadiz, Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: “Estaba el Profeta rezando cuando vino Abu Yahl y le dijo: ¿Acaso no te prohibí hacer esto? ¿No te advertí? El Mensajero de Dios se marchó y Abu Yahl le increpó y amenazó: ¡Sabes que no hay nadie con más hombres aquí que yo! Entonces fue revelado el: **«Que llame a sus secuaces [para que le ayuden], que Nosotros llamaremos a los guardianes [del Infierno].»**⁹³⁵ ibn ‘Abbás dijo: Si hubiera llamado a sus secuaces se lo habrían llevado los ángeles del infierno.”⁹³⁶

- 2- De Ibn Mas’ud, Dios esté complacido con él: “Un día el Profeta, la paz sea con él, estaba rezando donde la Ca’ba mientras los líderes de Quraish estaban reunidos en su consejo; uno de éstos dijo: ¿No veis a este falso? ¿Quién de vosotros va a donde las camellas de la familia de fulano y trae sus intestinos, su sangre y su saco amniótico para cuando se prosterne se lo eche encima de sus hombros? Salto el más desgraciado de entre ellos y lo hizo; el Mensajero permaneció prosternado [un buen tiempo] mientras los señores de Quraish se reían. Cuando Yuairía vio la

⁹³² En referencia despectiva de la prosternación en el rezo. [NdT]

⁹³³ Nombres de divinidades adoradas en Arabia entonces. [NdT]

⁹³⁴ Muslim, 2797.

⁹³⁵ El Noble Corán, 96:17-18.

⁹³⁶ Tirmidí, 3349.

escena fue corriendo a Fátima, la paz sea con ella, a informarla, Fátima fue corriendo a retirar lo que le arrojaron y se dirigió al consejo para incriminarles su acto e insultarles; cuando el Mensajero terminó de rezar suplicó tres veces: ¡Dios mío, encárgate de Quraish!⁹³⁷ Luego nombró: ¡Dios mío, encárgate de ‘Amr ben Hisham, ‘Utba ben Rabí’a, Shaiba ben Rabí’a, Al-Ualid ben ‘Utba, Umayya ben Jalaf, ‘Uqba ben Abi Mu’it y ‘Umara ben Al-Ualid! Ibn Mas’ud dijo: Por Dios que les vi muertos el día de Badr, fueron arrastrados hasta el Qalib.⁹³⁸ El Profeta dijo entonces: a la muerte de los del Qalib les sigue, además, la maldición.”⁹³⁹

Varias narraciones fidedignas aclaran que quien llevó a cabo la abyecta acción fue ‘Uqba ben Abi Mu’it y quien motivó a semejante barbaridad fue Abu Yahl.⁹⁴⁰ La súplica del Mensajero de Dios impactó y agobió profundamente a los idólatras, puesto que creían que las súplicas realizadas en el santuario de la Meca son siempre respondidas.⁹⁴¹

- 3- Un día se reunieron los notables de Quraish en el santuario para tratar de acordar una acción contra el Mensajero de Dios, la paz sea con él. Decían: ¡Ya hemos aguantado mucho a este hombre como nunca hicimos con nadie antes, desprecia nuestras creencias, insulta nuestros dioses, basta ya de no hacer nada ante tan grave asunto! Mientras hablaban de ello apareció el Profeta, la paz sea con él, inmediatamente le abordaron, le rodearon y le acribillaron a preguntas: ¿Eres tú quién dice esto y aquello...? -en referencia a sus críticas hacia sus creencias e ídolos-, a lo que respondía “Sí, soy yo quien dice esas cosas”, entonces empezaron a pegarle hasta uno de los agresores le agarró por su túnica para asfixiarle; Abu Bakr intervino empujando a los agresores mientras lloraba y gritaba: ¡¿Vais a matar a un hombre sólo por decir que su Dios es Alá?!⁹⁴²

⁹³⁷ En referencia a los perpetradores del vil acto. [NdT]

⁹³⁸ Nombre de uno de los pozos de la zona de Badr. [NdT]

⁹³⁹ Bujari, 520; Muslim, 1794.

⁹⁴⁰ Muslim, 1794.

⁹⁴¹ El Omari, As-sira as-sahiha, 1/149; Op. Cit.

⁹⁴² Bujari, 3687-3856-4815.

- 4- Su tío Abu Lahad era uno de los hombres más hostiles, también lo era la esposa de éste, Ummo Yamil; ésta se esforzaba esmeradamente en estropear las relaciones entre el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y el resto de la gente, le difamaba continuamente, ponía espinas en su camino y tiraba basura en la puerta de su casa; su maldad mereció un capítulo del Corán, Dios reveló: **«¡Maldito sea Abu Lahab y que perezca! Ni su poder ni sus bienes podrán salvarlo del castigo. Será arrojado en el fuego llameante. Su mujer [también será castigada] portando leña [por haber puesto espinas en el camino que transitaba el Profeta] y en su cuello tendrá una cuerda de fibras de palmeras.»**⁹⁴³ Cuando oyó el capítulo revelado sobre ella y su esposo fue al santuario donde se encontraba el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, junto con Abu Bakr, portando en su mano una piedra de tamaño considerable; cuando llegó preguntó a Abu Bakr: ¿Dónde está tu amigo? Me ha llegado que me habla mal de mí, ¡Juro por Dios que, si le encuentro, le romperé la boca con esta piedra! Y se fue. Abu Bakr preguntó: ¡Noble Mensajero de Dios! ¿Acaso non te vio? Dijo: Dios cegó su vista para no verme. Ummo Yamil solía cantar: A Mudammam nos negamos a seguir, su religión rechazamos y su mandato desobedecemos. Cuando llegaban estos insultos al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se alegraba y exclamaba: “¡No es sorprendente ver cómo Dios aleja de mí los insultos y las maldiciones de Quraish! Insultan y maldicen a Mudammam y yo soy Muhammad.”⁹⁴⁴

El odio de Abu Lahad a su sobrino le llevaba a seguir al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, por todas partes, los mercados, las reuniones y las conglomeraciones de peregrinos para decir a la gente que su sobrino es un impostor, que le hicieran caso.⁹⁴⁵

Estos son solo unos pocos ejemplos del daño que causaban los idólatras de Quraish al Mensajero de Dios; siendo que éstos llegaron a decir matarle y proceder en consecuencia. El Profeta, la paz y las bendiciones

⁹⁴³ El sagrado Corán, 111:1-5.

⁹⁴⁴ Bujari, 3533.

⁹⁴⁵ Abu Shohba, La Sira del Profeta; 1/293. Op. Cit.

sean con él, sufrió tanto de su pueblo antes que cualquiera de sus seguidores; decía: “Me han intimidado por la causa de Dios cuando aún no se había intimidado a nadie, me han acosado por la causa de Dios cuando aún no se perseguía a nadie, he llegado a pasar treinta días con sus noches sin tener, ni Bilal, nada que pudiese comer un ser vivo que llevar a la boca, salvo algo tan escaso que cabe debajo del sobaco de Bilal.”⁹⁴⁶

A pesar de su origen noble y su inalcanzable categoría, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tuvo que asumir una carga muy pesada y un suplicio largo desde el primer día de su misión pública; los impertinentes de Quraish le hicieron mucho daño, cada vez que pasaba cerca de sus lugares de reunión en la Meca se burlaban de él, le proferían insultos, le decían: Ahí va el hijo de Abu Cabsha⁹⁴⁷ a quien el cielo habla; cuando alguno de ellos pasaba cerca del Profeta, la paz sea con él, se burlaba igualmente y decía si el cielo le había hablado ese día.⁹⁴⁸

Los ancianos de Quraish no se limitaron a la burca, el desprecio y el daño psicológico, sino que traspasaron todos los límites y llegaron a causarle daño físico; Umayya ben Jalaf llegó a escupirle en la cara,⁹⁴⁹ incluso después de su emigración a Medina, sus embistes y su daño no cesaron, más bien tomaron una nueva línea al aparecer nuevos enemigos en la escena, pues a los enemigos conocidos de la Meca, se sumaron aquellos hostiles a su presencia en Medina, como fue el caso de los hipócritas, los judíos, los persas, los bizantinos y sus aliados; asimismo, si la mayor parte de los ataques en la Meca consistían en las agresiones verbales y psicológicas, además de palizas y embargo, ahora se había convertido en conflictos bélicos de gran intensidad, con todo lo que ello implicaba de pérdidas de vidas humanas y de desgaste económico.⁹⁵⁰ La vida del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, fue una continua superación de obstáculos, dificultades y sufrimiento, nunca renunció ni sucumbió, sino que perseveró y siguió adelante, por la causa de Dios.⁹⁵¹

⁹⁴⁶ Tirmidí, 2472; Ibn Maya, 151.

⁹⁴⁷ Literalmente se traduce como Hijo del padre de la oveja, apodo del padre adoptivo del Profeta, el esposo de su madre nodriza. [NdT]

⁹⁴⁸ Arraud Al-Anf, 2/33; Op. Cit.

⁹⁴⁹ Ibid.

⁹⁵⁰ Abu Chanab; Zad al-yaqín [Provisión de certeza], pág. 137.

⁹⁵¹ At-tamkín lil-umma al-islámiya; pág. 243. Op. Cit.

El Mensajero de Dios hizo frente a pruebas, adversidades y contratiempos numerosos e inimaginables, percances y cargas propios de la misión que portaba, y por ello justamente alcanzó el grado del elogio, la posición de prestigio ante Dios, merced a su paciencia y voluntad inquebrantables; fue compasivo con su gente, tenía miedo de que les pasara lo mismo que a los pueblos anteriores que desmintieron a sus Profetas; es el ejemplo perfecto para los creyentes, predicadores y reformadores.⁹⁵² Si el mismísimo Enviado de Dios ha tenido que sufrir y soportar lo que ha soportado, siendo quien era, nadie de quienes quieren seguir sus pasos está exento de tener que pasar por apuros y duras pruebas, es la ley de Dios imperante en todas las misiones nobles. De Abu Saíd Al-Judrí, Dios esté complacido con él, dijo: Dije: ¡Noble Mensajero de Dios! ¿Qué personas son más probadas? Dijo: “Los Profetas, luego quienes les siguen de más a menos; el hombre es probado según su fe, si su fe es sólida, la prueba será más dura, y si su religiosidad es ligera, se le prueba de acuerdo a su nivel. Las pruebas no se separan del siervo hasta dejarle andar por la tierra purificado de todo pecado.”⁹⁵³

4. La persecución y la tortura sufridos por los Compañeros

1- Abu Bakr Es-Seddiq, Dios esté complacido con él

Los Compañeros sufrieron mucho por su fe, sacrificaron sus vidas y sus haciendas por la causa de Dios, se esforzaron como nunca nadie, no se salvaron ni los musulmanes oriundos de las clases más nobles. Abu Bakr fue oprimido, le arrojaron tierra sobre su cabeza, le dieron una paliza con calzado hasta el punto de no saberse si seguía vivo o muerto, no se distinguía su cara si quiera de tantos golpes, le tuvieron que llevar a su casa inconsciente,⁹⁵⁴ y todo en el mismísimo santuario.

Aisha, Dios esté complacido con ella, cuenta: Cuando los Compañeros del Mensajero de Dios alcanzaron los treinta y ocho hombres, Abu Bakr insistió al Profeta anunciarse a su pueblo, el Mensajero le dijo: “¡Querido Abu Bakr! Seguimos siendo pocos.” Pero Abu Bakr

⁹⁵² Suaikit, Soulaïman; Mihnāt al-muslimin fi al-‘ahd al-makkī [El sufrimiento de los musulmanes en la época de la Meca], pág. 197.

⁹⁵³ Ibn Maya, 4024; Tirmidí: 2398.

⁹⁵⁴ At-tamkín...; pág. 243. Op. Cit.

insistió en la necesidad de proclamar su fe, entonces el Profeta accedió, se fueron a la Mezquita Sangrada, los Compañeros se repartieron entre las esquinas del santuario, cada uno se unió a su familia, Abu Bakr empezó a dirigirse a todos mientras el Profeta permanecía sentado, de modo que fue el primer jatib⁹⁵⁵ que llamó a Dios y a su Mensajero; los idólatras se revolvieron contra Abu Bakr y los musulmanes y les pegaron duramente por todas las esquinas de la Mezquita; a Abu Bakr se le tiró al suelo, le pisaron la cabeza, le patearon duramente, el malvado de ‘Utba ben Rabí’a se acercó a él, y con dos calzados de suela gruesa, empezó a pegarle en la cara, pisoteó su abdomen y lo dejó en un estado que no se distinguía la nariz de su cara; entonces llegaron los hombres de Banu Taim⁹⁵⁶ que amenazaron con provocar un conflicto mayor en caso de pasarle algo a Abu Bakr, así que le dejaron, los hombres levantaron su cuerpo y lo llevaron a su casa dando por hecho que había muerto. Banu Taim regresaron al santuario y anunciaron: ¡Juramos por Dios que si Abu Bakr fallece mataremos a ‘Utba ben Rabí’a! luego regresaron con Abu Bakr, su padre, Abu Quhafa, y el resto de los hombres de su clan empezaron a hablarle hasta que recobró el sentido al final del día y les respondió, lo primero que dijo fue: ¿Qué fue del Mensajero de Dios? Hablaron mal de él y le censuraron; luego dijeron a su madre, Ummu Al-Jair, que le alimentara y le atendiera y se fueron; cuando quedaron a solas [madre e hijo], insistió en que comiera algo, pero él sólo preguntaba por el Mensajero de Dios; su madre le dijo que no sabía nada de su amigo; Abu Bakr le pidió que fuera a preguntar a Ummo Yamil hija de Al-Jattab, cuando llegó a ver a la hija de Al-Jattab y le dijo: Abu Bakr te pregunta cómo está Muhammad hijo de Abdullah, le dijo que no conocía a Abu Bakr ni a Muhammad hijo de Abdullah, pero que si quería, podía acompañarla a ver a su hijo, Ummo Al-Jair dijo que sí, y fueron ambas; cuando llegaron Abu Bakr seguía tendido e inmóvil, Ummo Yamil se acercó a él y [de horror] gritó: ¡Por Dios que quienes han hecho esto contigo no pueden ser sino unos malvados y unos incrédulos! ¿Dios se vengue de ellos! Abu Bakr le preguntó qué había sido del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo que su madre estaba ahí y podía oírlos, el hombre le dijo que no se preocupara; Ummo

⁹⁵⁵ Orador. [NdT]

⁹⁵⁶ El nombre del clan de Abu Bakr. [NdT]

Yamil le dijo que estaba sano y salvo; Dónde se encuentra, le preguntó; dijo: en la casa de Al-Arkam; dijo él: Juro que no probaré bocado ni tomaré trago hasta que vea al Mensajero de Dios; le dijeron que esperara hasta que la gente dejara de circular y estuviera en sus casas; luego le llevaron, apoyándose en ellas, hasta que entró donde el Mensajero de Dios que le abrazó y le besó, lo mismo hicieron el resto de los musulmanes ahí presentes; el Profeta sintió una profunda compasión por él. Abu Bakr dijo: ¡Por mi madre y mi padre, noble Mensajero de Dios! No me duele nada salvo lo que me ha hecho el malvado en la cara; mira, esta es mi madre, es buena con su hijo y tú eres bendito, invítala a Dios y ruega a Dios por ella, quizá así Dios la salve del fuego mediante ti. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, la invitó y pidió por ella, Ummo Al-Jair entró en el islam.”⁹⁵⁷

Lecciones y aprendizajes

- 1- El empeño de Abu Bakr, Dios esté complacido con él, en exponer el islam antes lo incrédulos, probando una vez más su fuerza de fe, valentía y disposición a sufrir las consecuencias de su voluntad, aunque fuera la muerte, tal como creyeron sus aliados cuando le llevaron a casa tras la paliza.
- 2- La dimensión antológica del amor que guardaba Abu Bakr al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; a pesar de estar en un estado de salud lamentable por la paliza recibida, se olvida de sí y sólo piensa, preocupado, en su amigo y maestro el Profeta, la paz sea con él; insistió en saber cómo estaba y prometió no comer no beber hasta verle, y sólo se calmó cuando le vio.
- 3- El apoyo mutuo de los clanes y las tribus de la época jugó un papel importante en la dirección que tomaron los eventos y en las decisiones de los individuos, incluso cuando difieren en religión; en este caso, observamos cómo el clan de Abu Bakr, los Banu Taim, mayoritariamente idólatra, le defiende y promete vengarle si su hermano moría.⁹⁵⁸

⁹⁵⁷ Ibn Kazir; As-Sira an-nabauía ; 1/439-441. Op. Cit.

⁹⁵⁸ Mihnat al-muslimin fi al-‘ahd al-makkí; pág. 79. Op. Cit.

- 4- La inteligencia securitaria y el sentido de responsabilidad de Ummo Yamil que se ha visto en varios momentos de esta historia como la ocultación de la identidad y de la información.

Cuando Ummo Al-Jair preguntó a Ummo Yamil sobre el lugar en el que se encontraba el Mensajero negó conocer a Abu Bakr y a Muhammad ben Abdullah, demostrando así su saludable cautela, ya que Ummo Al-Jair no era aún musulmana y ella aún no había anunciado su islamización, no quería que la madre de Abu Bakr se enterara, al mismo tiempo que le ocultó la información sobre el paradero del Profeta, la paz sea con él, por temor a que informara a los Quraish.⁹⁵⁹

Aprovechar la situación para hacer llegar la información

Ummo Yamil quería informar ella misma a Abu Bakr, no quería que se enterara su madre en su afán de mantener el secretismo, así que aprovechó la situación a su favor proponiendo a la madre ir a ver a su hijo si quería, una manera muy inteligente de llegar a Abu Bakr, pues no ha nombrado a Abu Bakr, sino que hizo referencia a él diciendo a la mujer “tu hijo”, tocando la fibra de la maternidad de Ummo Al-Jair. Finalmente consiguió su objetivo de informar a su hermano en la fe.

Aprovechar la situación para ganarse la simpatía de la madre de Abu Bakr

Ummo Yamil aprovechó la situación dramática de Abu Bakr para ganarse la confianza y el cariño de Ummo Al-Jair, gritando alto al verle tendido y maltratado, reprochando y maldiciendo a los agresores. Sin duda, esta reacción ha aliviado algo a la madre del agredido y la ha acercado a ella, de ahí que no ha puesto demasiado reparo en informar a Abu Bakr una vez que éste le dijera que no se preocupara.⁹⁶⁰

La cautela antes de dar la información

Ummo Yamil fue cautelosa y prudente a la hora de informar sobre el paradero del líder de la causa, no quiso confiar ni en Ummo Al-Jair, puesto que seguía siendo idólatra, por lo tanto, no podía confiar en ella; cuando le preguntó Abu Bakr sobre el estado del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dudó y no quiso responderle, le

⁹⁵⁹ Fi as-sira an-nabauía, qirá-a li-yauanib al-hadar ua al-himaya; pág. 50. Op. Cit.

⁹⁶⁰ Ibidem. Pág. 51.

llamó la atención sobre la presencia de su madre en el lugar que podía oírle, y sólo cuando Abu Bakr le dijo que no tenía porqué preocuparse, le informó de su buena salud;⁹⁶¹ una respuesta escueta y directa sin ninguna información de más, sólo cuando Abu Bakr pregunta por el lugar le dice dónde.

La elección del momento idóneo para la misión de traslado

Cuando Abu Bakr, Dios esté complacido con él, pide llevarle con el Profeta, la paz sea con él, Ummo Yamil, Dios esté complacido con ella, no le lleva de inmediato, sino que le calma y le pide que espere la hora en que la población suele estar en sus hogares, a cuando la gente deje de circular por la calle, y así ha sido, cuando el silencio empezó a ser dueño del espacio, se movieron hacia su objetivo lejos de las miradas de los enemigos. La misión se desarrolló sin que los enemigos sintieran su presencia hasta que los tres llegan a la casa de Al-Arqam en el momento mejor indicado.⁹⁶²

- 5- La ley de la oportunidad en la dificultad; la madre de Abu Bakr, Ummo Al-Jair, entró en el islam por deseo de su hijo de unirse a la comunidad de los creyentes, que pidió al Mensajero de Dios rezar por ella como reconocimiento del favor y los cuidados que le proporcionó, él que tenía un empeño especial en llamar a la gente al din de Dios, Dios esté complacido con él.⁹⁶³
- 6- Abu Bakr es uno de los Compañeros que más sufrieron tras el Mensajero de Dios, la paz sea con él; no en vano, era su Compañero más íntimo y con quien más tiempo pasaba, y siempre que se intentaba agredir al Profeta, intervenía para defenderle y protegerle, lo que le convertía a su vez en objetivo de los ataques y las agresiones; esto sucedía así siendo Abu Bakr uno de los hombres de Quraish más respetados y nobles conocidos por su buena reputación, su criterio y su bondad.⁹⁶⁴

⁹⁶¹ Ibid.

⁹⁶² Ibidem. Pp. 50-52. He aprendido mucho de los aspectos de seguridad expuestos en esta obra.

⁹⁶³ Mihnat al-muslimin... pág. 79. Op. Cit.

⁹⁶⁴ Ibidem. Pág. 75.

2- Bilal ben Rabah, Dios esté complacido con él

Los ataques de los idólatras contra el Mensajero y sus Compañeros se multiplicaron, llegando al extremo cuando se trataba de los más débiles y vulnerables; a éstos les depararon castigos y tormentos de diferentes tipos con el fin de hacerles renunciar a su fe, al islam; la tortura a la que les sometieron era un escarmiento para, por un lado, aliviar el odio y la ira de los líderes idólatras, y por otro, dar una lección a los demás débiles.

Abdullah ben Mas'ud, Dios esté complacido con él, dijo: “Los primeros en declarar el islam fueron siete: El Mensajero de Dios, la paz sea con él, Abu Bakr, ‘Ammar, su madre Sumayya, Suhaib, Bilal y Miqdad; respecto al Mensajero de Dios, le protegía su tío Abu Táleb; a Abu Bakr le protegía su clan; mientras que el resto fueron detenidos por los idólatras que les hicieron vestir corazas de metal y los expusieron al sol abrasador, consiguieron su objetivo con todos excepto con Bilal, quien estaba dispuesto a morir por Dios, lo denigraron y lo entregaron a los niños para arrastrarle por todas los barrios de la Meca mientras él clamaba: Uno, Uno.”⁹⁶⁵

Bilal no tenía a nadie que le apoyara o protegiera, ni familia ni armas; el perfil de Bilal en la yahlí era el de personas objeto, un simple número, sin otro cometido en la vida que el de servir y obedecer a los amos, una mercancía que se vendía y compraba como si de un animal doméstico se tratara, no tenía derecho a opinar, pensar, tener una causa, ello era un crimen que hacía temblar los cimientos de la sociedad ignorante de la Meca; sin embargo, el nuevo din, que acogieron los jóvenes con entusiasmo y les hizo enfrentarse a las tradiciones y el orden establecido por los ancianos, penetró en el corazón de este esclavo anónimo y le transformó en un nuevo y renacido ser humano, los significados de la fe invaden las profundidades de su ser y se une a Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y a sus hermanos en la comitiva de la fe.

Bilal es sometido ahora a la tortura a causa de su fe, de su religión. El ministro del Mensajero de Dios, Es-Seddiq, corre al lugar donde está sufriendo Bilal para negociar con Umayya ben Jalaf; Abu Bakr le increpa: ¿No temes a Dios en este pobre hombre? ¿Hasta cuándo [vas a

⁹⁶⁵ Ahmad, 1/404; Ibn Maya, 150.

seguir torturándole]? Dijo: ¡Así que eres tú quien ha corrompido! ¡Sálvale si puedes! Abu Bakr dijo: Lo haré, tengo un esclavo más joven y fuerte que él, te lo doy a cambio; Umayya aceptó: Es tuyo, dijo; y Abu Bakr le entregó al joven esclavo, tomó a Bilal y le liberó de la esclavitud.”⁹⁶⁶ En otras narraciones se cuenta que lo liberó a cambio de siete onzas de oro y en otras por cuarenta onzas de oro.⁹⁶⁷

¡Impresionante el aguante de Bilal! Era un hombre sólido, su fe era sincera e inquebrantable, su corazón era puro, por ello no titubeó ni dudó ante los tormentos ni ante los colores de tortura; su paciencia y su firmeza desesperaba a sus opresores, sobre todo al ser el único de entre los débiles que no dio el gusto a los cafres de manifestar debilidad alguno ni renuncia, por engañosa que fuera; más bien lo contrario, les desafiaba con su Uno, Uno, reiterando su monoteísmo para desesperación de sus torturadores politeístas.⁹⁶⁸

Asimismo, Abu Bakr Es-Seddiq, Dios esté complacido con él, tomó la vía de la liberación de los esclavos sometidos a la tortura en un plan del Profeta y los musulmanes de resistir la represión y el suplicio de sus hermanos más vulnerables.

“Además de Bilal, liberó a otros seis: ‘Amer ben Fuhaira, quien combatió en Badr y en Uhud, cayó mártir el día del pozo de Ma’una; Umno ‘Ubais; Zinnira, quien perdió su ojo cuando la liberó, los Qu-raish dijeron que había perdido su vista a causa de Lat y ‘Uzzá, pero ella respondió que eran unos mentirosos, que Lat y ‘Uzzá ni benefician ni dañan, y Dios le devolvió su vista;”⁹⁶⁹ Nahdía y su hija, que estaban en posesión de una mujer del clan de Abu Addar, las liberó un día que pasaba a verlas cuando su ama les enviaba con harina mientras les decía que por Dios no las liberaría nunca, Abu Bakr le pidió a la mujer que retirara su juramento, la mujer accedió recriminándole que las había corrompido, y las liberó. Abu Bakr le preguntó cuánto debía pagarle y dijo un precio, le pagó y le dijo que ya eran libres, se dirigió a las mujeres y les dijo: Devolvedle su harina, le dijeron si les permitía terminar el

⁹⁶⁶ Attarbía al-qiyađía; 1/136. Op. Cit.

⁹⁶⁷ Ibn Hisham; Sira an-nabauía; 1/394.

⁹⁶⁸ Attarbía al-qiyađía; 1/140. Op. Cit.

⁹⁶⁹ Ibn Sa’d; At-tabaqat al-kubrú; 3/232.

trabajo antes de dejarla definitivamente, Abu Bakr les dijo que podían hacerlo si ellas querían.⁹⁷⁰

Nos detenemos un momento aquí para contemplar cómo el islam iguala entre Abu Bakr y las dos esclavas, lo cual observamos en su manera de dirigirse a él de igual a igual, no como hace un señor y sus esclavos; Abu Bakr acepta este trato con naturalidad a pesar de su nobleza y gran consideración antes y después del islam, y a pesar de ser su libertador; asimismo, es menester pararse a pensar cómo el islam ha elevado a estas dos mujeres a la categoría de mujeres libres de verdad, con una ética y unos modales distinguidos nada más entrar en el islam, algo que vemos reflejado en su dignidad, y su voluntad de completar su trabajo a pesar de no estar obligadas a ello una vez libres, no dejaron la harina perderse ni a merced de los animales y los pájaros, prefirieron terminar su cometido y entregárselo a su legítima dueña.⁹⁷¹

En otra ocasión, Abu Bakr pasó cerca de una joven musulmana de Banu Muammal, una familia del clan de Banu ‘Adíy ben Ka’b, mientras Omar, entonces aún era idólatra, la torturaba para que dejara el islam, y cuando se cansaba se disculpaba y le decía que no la ha dejado sino por aburrimiento y cansancio, la joven le replicaba: Qué Dios te trate igualmente. Abu Bakr la compró a Omar y la liberó.⁹⁷²

Así era el libertador de esclavos, el honorable sabio del islam, quien fue conocido entre su pueblo como el hombre que ayuda a los desprovistos, mantiene los lazos de parentesco, alimenta al hambriento, atiende a los huéspedes y asiste a los necesitados, jamás cometió una obscenidad en la yahilía, era alguien amable, de trato fácil, de corazón compasivo con los débiles, gastó buena parte de su hacienda en la compra y liberación de esclavos antes de que fueran reveladas las leyes que animan a la liberación de los esclavos y cautivos y prometen una gran recompensa por ello.⁹⁷³

La sociedad mecana se burlaba de Abu Bakr por gastar tanto dinero en la liberación de esos oprimidos, pero para Abu Bakr se trataba de sus hermanos en la fe, para él, todos los idólatras de la tierra y todos los

⁹⁷⁰ Ibn Hisham; 1/393. Op. Cit.

⁹⁷¹ Abu Shohba; 1/346; Op. Cit.

⁹⁷² Ibn Hisham; 1/393. Op. Cit.

⁹⁷³ Abu Shohba; 1/346; Op. Cit.

tiranos del mundo no equivalen ni a uno sólo de aquéllos; es justamente este tipo de perfiles sobre los que se puede edificar una nación que rinde obediencia única y exclusivamente a Dios, los que llegan a producir una civilización pionera maravillosa.⁹⁷⁴

Con esta actitud, Abu Bakr no buscaba ningún elogio ni reconocimiento, su voluntad era complacer a Dios, el Señor del Poder absoluto; un día, su padre le dijo: Hijo mío, te veo liberar a gente muy débil, y puesto que haces lo que haces, por qué no liberas a hombres fuertes que pueden ayudarte y protegerte, Abu Bakr le respondió: Querido padre, en realidad hago lo que hago para complacer a Dios. No sorprende ver que semejante comportamiento fuera recordado y eternizado en el sagrado Corán:

Dios dice: «Quien cumpla con lo que Dios ha prescrito, se aparte de lo que Él ha vedado y crea en lo más sublime [que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Dios] le allanaremos el camino del bien. Y, a quien sea avaro, crea que puede prescindir [de Dios] y desmienta lo más sublime, no le impediremos transitar por el camino del mal y no le beneficiarán sus bienes cuando muera. Por cierto que Nosotros evidenciamos la guía. A Nosotros nos pertenece esta vida y la otra. Os he advertido [del castigo] del fuego abrasador en el que sólo ingresarán los perversos que desmientan [el Mensaje] y se aparten de él. Pero el piadoso estará a salvo, aquel que da parte de su riqueza con el anhelo de purificarse, y que, cuando hace una obra de bien, no la hace esperando la retribución de los hombres, sino anhelando el rostro de su Señor el Altísimo [y Su complacencia]. Y por cierto que se complacerá [con lo que le aguarda en el Paraíso].»⁹⁷⁵

Esta solidaridad entre los primeros musulmanes representa una de las cumbres de las acciones de bien y altruismo; aquellos esclavos y esclavas ahora eran portadores de una fe, de una idea, de una causa, estudian, deliberan, rebaten y se esfuerzan por sus ideales; la iniciativa de Abu Bakr de liberarles comprando su libertad estaba motivada por la grandeza de la nueva religión y su capacidad de movilización de los corazones y las voluntades; los musulmanes hoy necesitan

⁹⁷⁴ At-tarbía al-qiyadía; 1/342. Op. Cit.

⁹⁷⁵ El Noble Corán, 92:5-21.

imperiosamente inspirarse en este noble ejemplo si quieren recuperar su unidad y su solidaridad entre sí, especialmente para con aquellos que sufren genocidio, limpieza étnica y violaciones sistemáticas de sus derechos a causa de su fe.

3- ‘Ammar ben Yaser, Dios esté complacido con él

El padre de ‘Ammar se llamaba Yaser, era oriundo de Banu ‘Ans, una tribu de Yemen; llegó a la Meca junto a sus dos hermanos Al-Hárez y Málik en busca de su hermano, Málik y Al-Hárez regresaron a su país y Yaser se quedó; para vivir protegido se alió con Abu Hudaifa ben Al-Mughira Al-Majzumí,⁹⁷⁶ quien le casa con una esclava suya llamada Sumayya bint Jayyat, ambos tuvieron a ‘Ammar; tras ello, Abu Hudaifa le liberó, éste muere poco después. Cuando llega el islam, Yasser, Sumayya, ‘Ammar y Abdullah, hermano de Yasser, entran en el islam; sus protectores de Banu Majzum se indignaron tanto que les hicieron sufrir las peores represalias imaginables, les ataban y sacaban al desierto⁹⁷⁷ en la hora de máximo calor para quemarles sobre la arena abrasadora, les daban vueltas como si de un asado⁹⁷⁸ se tratara; cuando el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, pasaba a verles mientras eran torturados les decía: “Paciencia, familia de Yasser, vuestro destino es el paraíso.”⁹⁷⁹

Abu Yahl, líder de Banu Majzum entonces, dijo a Sumayya: Sólo sigues a Muhammad porque estás enamorada de él por su belleza, a su acusación respondió la mujer de forma enérgica, y el cobarde le clavó su lanza en sus partes y la mató, convirtiendo a Sumayya en la primera mártir del islam, Dios esté complacido con ella.⁹⁸⁰ Con su valentía, Sumayya ha dejado un excedente ejemplo del sacrificio máximo que pueden hacer las mujeres, sacrificar su vida por la causa de Dios.⁹⁸¹

En el hadiz de ‘Uzmán, Dios esté complacido con él, dice: “Iba con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tomados de la mano, por la explanada [de la Meca] y cuando llegamos a donde la

⁹⁷⁶ Al-Baladirí; Ansab al-ashraf [Los linajes de los nobles]; 1/100, 157.

⁹⁷⁷ Ibn Hisham; 2/68.

⁹⁷⁸ El Ameri; Bahyat al-maháfel; 1/92.

⁹⁷⁹ Al-Hakim, 3/383; Al-Hilia, 1/140.

⁹⁸⁰ Mihnát al-muslimin..., pág.99. Op. Cit.

⁹⁸¹ At-tarbía... 1/217. Op. Cit.

familia de ‘Ammar ben Yasser, el padre de ‘Ammar dijo: ¡Noble mensajero de Dios! ¿Es esta la vida? Le dijo: “¡Aguanta!” luego agregó: “¡Oh Dios, perdona a la familia de Yasser!”⁹⁸² Poco después falleció Yasser por tortura.

Entonces, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, no podía hacer nada por la familia de Yasser, el símbolo del sacrificio y la entrega, puesto que no eran esclavos para comprar su libertad ni tenía la fuerza para liberarles de la tortura y el suplicio al que era sometida; lo único que podía hacer era albriciarles con el perdón y el paraíso, para ello sólo debían aguantar y esperar. Esta historia representa el ejemplo de la familia bendecida con el martirio y con ser un ejemplo para las generaciones posteriores.

Si sus padres fueron torturados hasta la muerte, ‘Ammar salió vivo de ahí para seguir sufriendo todo tipo de tormentos; formaba parte del colectivo más vulnerable de la Meca, no tenía protectores ni aliados que pudieran defenderle ante la opresión, ni fuerza para impedirlo; a las personas de su categoría les arrastraba Quraish a la explanada desértica al mediodía donde eran torturadas con el fin de renunciar a su nueva fe; a ‘Ammar se le torturaba hasta desvariar y perder la conciencia;⁹⁸³ una vez, exhausto, los idólatras no le dejaron hasta que faltó al Profeta, la paz sea con él, y habló bien de sus ídolos; entonces fue a ver al Mensajero, la paz sea con él, que le pregunta: “¿Qué te sucede? Dijo: Algo malo, juro por Dios que los idólatras no me dejaron hasta hablar mal de ti y bien de sus divinidades; le dijo: “¿Cómo sientes que está tu corazón? Dijo: lleno de fe; le dijo: “Si vuelven a hacerlo, vuelve tú también a hacerlo.”⁹⁸⁴ En ese contexto fue revelado el pasaje coránico que refrendaba la honestidad de ‘Ammar, dice Dios: **«Quienes renieguen de la fe en Dios por haber sido forzados a ello, permaneciendo sus corazones tranquilos [y firmes] en la fe [no serán reprochados]; pero quienes lo hagan y se complazcan con la incredulidad, incurrirán en la ira de Dios y tendrán un castigo terrible.»**⁹⁸⁵ ‘Ammar, Dios esté complacido

⁹⁸² Ahmad, 1/62.

⁹⁸³ Mihnat al-muslimin..., pág.100. Op. Cit.

⁹⁸⁴ Al-Hakim, 2/357.

⁹⁸⁵ El Noble Corán, 16:106.

con él, participó en todos los eventos importantes con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.⁹⁸⁶

En las historias de Bilal y ‘Ammar hay muchas lecciones sobre la fuerza de voluntad y la licencia que los creyentes militantes han de entender bien y sopesar la idoneidad de cada postura en cada situación.

4- Sa’d ben Abi Uaqqás, Dios esté complacido con él

Sufrió mucho a manos de su madre incrédula, dejó de comer y beber para chantajear a su hijo y obligarle a desistir de su fe. Tabara-ní transmite que Sa’d dijo: El versículo que dice: **«Le he ordenado al hombre ser benevolente con sus padres. Pero si ellos se esfuerzan para que asocie a Mí algo que de lo que no tienes conocimiento, no les obedezcas. Ante Mí compareceréis y os informaré de lo que hacíais.»**⁹⁸⁷ fue revelado a propósito de él y su madre.

Cuenta: Era un hombre benevolente con mi madre, pero cuando entré en el islam me dijo: ¡Sa’d! ¿Qué religión nueva es esta que te veo seguir? ¡O la dejas o dejaré de comer y beber hasta morir! Entonces serás señalado por ello, la gente dirá: ¡Asesino de su madre! Le dije: ¡No lo hagas, madre! Porque no abandonaré mi fe por nada; permaneció un día y una noche sin comer, a la mañana siguiente estaba muy debilitada; luego se quedó sin comer otro día y otra noche, a la mañana estaba todavía más debilitada; luego se quedó otro día y otra noche sin comer, a la mañana siguiente estaba muy débil; al verla en ese estado le dije: ¡Amada madre! Sabes muy bien que ni teniendo cien almas y que las fueras perdiendo una a una, no dejaré mi fe, si quieres, come, y si no quieres, no comas. Y comió.⁹⁸⁸

El imam Muslim transmite que la madre de Sa’d juró no hablarle nunca hasta dejar su fe, y que no comería ni bebería; le dijo: Dices que Dios te ordena tratar bien a tus padres, yo soy tu madre y te ordeno que dejes esta religión; cuenta que permaneció tres días con sus noches sin comer ni beber hasta que desfalleció; otro hijo suyo, llamado ‘Umara, la reanimó y le dio de beber, al cobrar su sentido, empezó a insultar y maldecir a Sa’d; entonces fue revelado el versículo **« he ordenado al**

⁹⁸⁶ El Ghazali, Mohammed; Fiqh as-sira; pág.103. Op. Cit.

⁹⁸⁷ El Noble Corán, 29:08.

⁹⁸⁸ Ibn Kazir; Tafsir. 3/446. Op. Cit.

hombre ser benevolente con sus padres. Pero si ellos se esfuerzan para que asocies a Mí algo que de lo que no tienes conocimiento, no les obedezcas.» y también: **«pero tratadles con respeto.»**

La prueba de Sa'd fue realmente dura, y su posición, única, su rechazo tajante al chantaje demuestra hasta qué punto la fe había penetrado su corazón, nada podía hacerle cambiar de postura sea cual fuere el precio.⁹⁸⁹

Estudiando detenidamente el Corán encontramos que, a pesar de la ruptura de las relaciones de lealtad entre los musulmanes y sus familiares no musulmanes, el Corán ordena no romper el vínculo familiar, es más, ordena tratarles bien y generosamente, dejando claro que la lealtad en la fe es exclusiva para Dios, su Mensajero, su din y los creyentes.⁹⁹⁰

5- Mus'ab ben 'Umair, Dios esté complacido con él

Mus'ab ben 'Umair era el joven más manso de la Meca, vestía las ropas más suaves y finas, sus padres le colmaban de atenciones y de amor; su madre era muy rica, le vestía con los vestidos más caros y lujosos, se perfumaba con las mejores fragancias, calzaba mejor que nadie;⁹⁹¹ su madre le mimaba tanto que siempre le ponía un plato de la comida más rica a su cabeza cuando se iba a dormir para que comiera nada más despertar.⁹⁹²

Cuando oyó que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, invitaba al islam en la casa de Al-Arqam ben Abi Al-Arqam, fue a verle y entró en el islam, creyó en el Profeta la paz sea con él; luego salió de ahí ocultando su islam por temor a su madre y su pueblo. Asistía a las reuniones con el Profeta en secreto hasta que un día Úzmán ben Talha le vio rezar, informó a su madre y su familia, éstos le apresaron y encerraron, así permaneció hasta que pudo huir para emigrar a Abisinia en el primer viaje.⁹⁹³

Sa'd ben Abi Uaqqás, Dios esté complacido con él, dijo: Le vi muy delgado cuando ya era musulmán, había perdido tanto peso que su piel

⁹⁸⁹ Mihnat... pág. 106. Op. Cit.

⁹⁹⁰ Al Qahtani, Mohammed; Al-uálá ua al-bará [La lealtad y la no lealtad]; pp. 174-175.

⁹⁹¹ Tabaqat kubrá, 3/116; Op. Cit.

⁹⁹² Arraud al-anf; 2/195. Op. Cit.

⁹⁹³ Mihnat... pág. 107.

se arrugaba y caía como hace la piel de la serpiente, estaba tan delgado que podía montar encima de nuestros camellos pequeños;⁹⁹⁴ cada vez que el Profeta le mencionaba decía: “No he visto a nadie en la Meca con mayor hermosura, ropas más finas ni vida más cómoda que Mus’ab.”⁹⁹⁵

A pesar de todo el sufrimiento y todas las dificultades que enfrentó, a pesar del debilitamiento de su cuerpo, la pérdida de su fuerza física y el maltrato de sus seres más cercanos, Mus’ab no escatimó ningún esfuerzo y estuvo a la altura de los demás Compañeros en sus acciones de bien, de virtud y sacrificio por la causa de Dios, así se mantuvo hasta que fue honrado con el martirio el día de Uhud.

Mus’ab ben ‘Umair, Dios esté complacido con él, representa el perfecto modelo de la educación islámica para los jóvenes acomodados, aquellos hijos e hijas de las familias ricas, aquellos que viven en los palacetes rodeados de dinero, poder, aduladores y sirvientes, esos jóvenes cuya única preocupación es disfrutar de la vida mundana más y más; Mus’ab dejó todos esos lujos y esas comodidades al convertirse al islam, recobró su verdadera libertad que le desapegaba de todas las ataduras hedonistas, se puso de pie, firme, no cedió ni aflojó, se esforzó y ató su ego, abandonó los lujos y las tentaciones de la jaula de oro de forma definitiva.⁹⁹⁶

El hermoso joven despidió su vida y su pasado lujosos el día que entró en el nuevo din y juró lealtad al Enviado de Dios; era necesario pasar por el camino de espinas para anclar su fe y profundizar su certeza; Mus’ab vivió en paz, satisfecho con lo que Dios le deparaba, a pesar de la tiranía y los tormentos que tuvo que pasar, a pesar de la pobreza extrema, la necesidad y la tortura que padeció, a pesar de haber perdido todo cuanto disfrutaba de las comodidades.⁹⁹⁷

Mus’ab superó con excelencia las pruebas de la pobreza, la pérdida de prestigio y posición social, el rechazo y le maltrato de su familia y su clan, el hambre y la tortura, el exilio y la expatriación, superó todas estas dificultades y alcanzó la gloria con su fe y su religión, vivió feliz y

⁹⁹⁴ Ibn Ishaq; *As-siyar ua al-maghazi*; pág.193. Op. Cit.

⁹⁹⁵ Al-Hakim, 3/200.

⁹⁹⁶ Brighach, Mohammed; Mus’ab ben ‘Umair, ad-da’ía al-muyáhid [Mus’ab ben ‘Umair, el misionero combatiente] pág. 105.

⁹⁹⁷ Ibid.

sosegado, firme y perseverante como nadie.⁹⁹⁸ Volveremos con él cuando lleguemos a Medina, Dios mediante.

6- Jabbab ben Al-Araz, Dios esté complacido con él

Jabbab era herrero en la Meca, Dios quiso que se guiara muy pronto, así que entró en el islam antes de establecerse la Casa de Al-Arqam como sede de sus reuniones;⁹⁹⁹ fue uno más de esos vulnerables castigados cruelmente por los idólatras para que desistiera de su fe, llegaban a pegar su cuerpo a piedras ardientes hasta que caía inconsciente.

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, solía visitarle y hablar con él tras convertirse al islam, pero cuando Ummo Anmar al-juza'ía, su ama, se enteró, tomó un objeto de metal, lo calentó y se lo puso sobre la cabeza; Jabbab, de tanto dolor, se quejó al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, que le respondió con una súplica: “¡Oh Dios, asiste a Jabbab!”; su ama empezó a adolecerse de la cabeza y aullaba como aúllan los perros; se le recomendó cauterizarse, así que recurrió a Jabbab para hacerlo, de modo que calentaba el objeto de metal y se lo ponía en su cabeza para tratarla. Sin duda es una lección para quien quiera aprender; qué rápida es la respuesta de Dios y su asistencia a sus siervos creyentes perseverantes. ¡Viene ella misma a pedir que se le cauterice en la cabeza!¹⁰⁰⁰

Cuando la presión de los idólatras se intensificó todavía más contra los más débiles, Jabbab acudió al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, que encontró acostado apoyado en su manto a la sombra de la Ca'ba, y le dijo: Noble Mensajero de Dios, ¿No vas a pedir a Dios que nos asista? ¿No vas a pedirle que nos de la victoria sobre ellos? Entonces el Profeta se incorporó, con el rostro enfurecido, y dijo: “Antes de vosotros se detenía al hombre [creyente], se le cavaba un hoyo en el suelo, le metían en él, luego se trae una sierra, se la ponían encima de la cabeza y lo partían en dos, y, aun así, no renunciaba a su fe; también se le arrancaban la carne del hueso y las venas con peines de hierro, y, aun así, no renunciaba a su fe. ¡Juro por Dios que este asunto triunfará hasta el punto de que el viajero transitará de Saná a Hadramaut

⁹⁹⁸ Ibidem. Pág. 120.

⁹⁹⁹ Siar a'lam annubalá; 2/479. Op. Cit.

¹⁰⁰⁰ Mihnat al-muslimin... pág. 95.

sin temer nada ni a nadie excepto a Dios y el lobo guardará su ganado! Pero sois gente precipitada.”¹⁰⁰¹

El sheij Salmán El Ouda tiene un maravilloso comentario al respecto de este hadiz, dice: ¡Glorificado sea Dios! ¿Qué sucedió como para que su noble rostro se enrojezca de enojo? ¿Qué le ha hecho que se incorporara para dirigirse a sus Compañeros con estas fuertes e impactantes palabras para terminar con un reproche de su precipitación? ¿Acaso ha sido porque le han solicitado pedirle a Dios? Desde luego que no, en absoluto, él que es compasivo y misericordioso con su pueblo.

El quid de la cuestión es el tono, el modo en que se dirigen a él para pedir a Dios, porque de sus palabras se desprende algo más, esto es su cansancio de tanta tortura y tanto suplicio, estaban hundidos de tanta angustia y sufrimiento, sentían urgencia de salir de su tormentosa situación, sentían que el auxilio de Dios tardaba, de ahí su desesperación y su petición; mientras que el Mensajero de Dios sabía que todo tenía que suceder a su tiempo, que las causas preceden a las consecuencias, que antes de la victoria y el éxito tenía que haber sufrimiento y dificultad, los Profetas siempre son probados por Dios, luego les viene el auxilio divino, tal como dice Dios: **«[Todos los enviados anteriores tuvieron que sufrir persecución por mucho tiempo;] pero al final --cuando esos enviados habían perdido toda esperanza y se vieron tachados de mentirosos-- les llegó Nuestro auxilio: entonces, todo aquel a quien quisimos [salvar] fue salvado [y los que negaban la verdad fueron destruidos]: pues Nuestra furia no será apartada de la gente que está hundida en el pecado.»**¹⁰⁰²

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, conocía bien el estado de sus Compañeros, era consciente de ello, entendía sus quejas de lo que sufrían y las duras pruebas de fe que pasaban, los incrédulos les torturaban y humillaban, e incluso llegaron a matar a algunos de ellos de tanta tortura.

Puede que no sea fácil de entender, sólo con la lectura, la verdad de la situación por la que pasaban estos Compañeros cuando pidieron al honorable Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él,

¹⁰⁰¹ Bujari, 3612; Ahmad, 5/109-111.

¹⁰⁰² El Noble Corán, 12:110.

que rezara por ellos y rogara a Dios vencer a sus enemigos, quizá sea difícil de sentir lo que sentían en esos momentos a menos que se haya pasado por una situación similar, como es la de sufrir por la causa de Dios, aunque sea sólo en parte.

El noble Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, les estaba educando en:

- a. Seguir el ejemplo de los profetas anteriores y sus discípulos en la paciencia y la resistencia, para ello les contaba sus historias para inspirarles.
- b. Apegarse a la promesa de Dios a los creyentes perseverante, el gozo eterno en el paraíso, y no caer en el engaño del espejismo de los placeres de la vida mundana de la que gozan los incrédulos.
- c. Aspirar al futuro en el que el islam triunfará en la tierra y la incredulidad y la insumisión a Dios sean derrotadas.

Además de todo lo expuesto, había otra dimensión importante a contemplar, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a pesar de todas las dificultades, dedicaba tiempo y esfuerzo a planificar y a aprovechar los márgenes de movimiento que ofrecían los medios materiales y consuetudinarios para proteger a sus seguidores, detener a sus detractores y construir el Estado que tendría la misión de establecer el orden de Dios en la tierra, un orden que protege la libertad del musulmán para adorar a su Dios y la libertad de culto de todos, eliminando los obstáculos que lo impiden.¹⁰⁰³

Jabbab, Dios esté complacido con él, explicaba a veces parte de lo que padeció a manos de los politeístas; Dice: “Antes del islam trabajaba de herrero, un día fue a ver a Al-‘As ben Uáel para cobrarle una deuda, pero éste le dijo que no le pagaría hasta que dejara de creer en Muhammad, a lo que Jabbab respondió que no lo haría nunca hasta que se muriera y resucitara; Al-‘As, mofándose, exclamó: ¿¿Acaso voy a resucitar después de la muerte?! Si es así, entonces te pagaré cuando regrese con mis bienes y mis hijos [después de la muerte], en ese momento fue revelado el siguiente pasaje del sagrado Corán: «**¿Acaso no has visto a**

¹⁰⁰³ El Ouda, Salmán; Ak-Ghurabá... pp. 145-146. Op. Cit.

quien niega Nuestros signos y dice “Me serán concedidos bienes e hijos abundantes [cuando sea resucitado]”? ¿Acaso conoce el futuro o ha tomado un pacto con el Clemente? ¡Nada de eso! ¡Tomaremos nota de lo que dice y le prolongaremos el castigo! Y heredaremos de él lo que dice y vendrá a Nosotros él solo.»^{1004”1005}

También se narra que Omar ben Al-Jattab, durante su regencia, preguntó a Jabbab qué era lo peor que había sufrido por la causa de Dios, Jabbab descubrió su espalda y se veía invadida por la lepra; Omar exclamó: ¡Jamás vi nada parecido! Jabbab dijo: Honorable regente, lo que hicieron fue encender un fuego específicamente para mí y después me asaron sobre él, luego uno de ellos me pisó el pecho y me apretó hasta pegar mi espalda al suelo, el fuego se apagó con mi carne.¹⁰⁰⁶

7- Abdullah ben Mas’ud, Dios esté complacido con él

El trato del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, con la gente era siempre sabio, trataba con los líderes y notables de las tribus con amabilidad y solemnidad, lo mismo hacía con los niños y los jóvenes; Ibn Mas’ud nos cuenta su emotivo encuentro con el Profeta, la paz sea con él, dice: Un día, cuando era muy joven, mientras pastaba unos ganados de ‘Uqba ben Abi Mu’ait, llegaron el Mensajero de Dios, la paz sea con él, y Abu Bakr, me llamaron: “¡Joven! ¿Tienes algo de leche?” Dije: Sí, pero sólo soy el guardian; dijo: ¿Tienes alguna oveja joven que no haya parido? Le traje una, le pasó la mano sobre su ubre y empezó a ordeñarla, llenó un cuenco de leche, bebió y dio de beber a Abu Bakr, luego le dijo a la ubre: “¡Encógete y se encogió!” Después de este momento fui a verle y le dije: ¡Honorable Mensajero de Dios! Enséñame estas palabras; pasó su mano sobre mi cabeza y dijo: “¡Dios sea misericordioso contigo! Eres un joven con talento.”¹⁰⁰⁷

Observamos que la llave de su entrada al islam fueron dos palabras de gran importancia: una la dijo Ibn Mas’ud de sí mismo cuando respondió diciendo “pero soy guardián”, es decir, que estaba al cuidado y

¹⁰⁰⁴ El Noble Corán, 19:77-79.

¹⁰⁰⁵ Bujari, 2091; Muslim, 2795.

¹⁰⁰⁶ Ar-raud al-anf... 2/98; Op. Cit.

¹⁰⁰⁷ Ahmad, 1/379-462; Abu Ya’la, 4985.

no piensa faltar a su responsabilidad; y la segunda la dijo el Veraz, la paz sea con él, al decirle: “Eres un joven con talento”.

Las dos palabras tuvieron mucha importancia en su vida, de hecho, posteriormente se convertirá en uno de los Compañeros más distinguidos, Dios esté complacido con ellos; se convirtió al islam cuando vivía en una fortaleza de la idolatría, de hecho, fue de los primeros musulmanes elogiados por Dios en su Noble Libro;¹⁰⁰⁸ Ibn Hayar Al-‘Askalani dice de él: “Es uno de los primeros musulmanes, se convirtió muy pronto, emigró las dos veces¹⁰⁰⁹, participó en Badr y en todas las batallas; acompañó al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y era quien cuidaba su calzado.”¹⁰¹⁰

El primero en recitar el Corán en público

A pesar de que Ibn Mas’ud era sólo un aliado, puesto que no tenía familia propia que le protegiera, y a pesar de su cuerpo flaco y sus piernas finas, su coraje y su valentía eran sorprendentes, lo cual quedó reflejado en varios momentos de su vida; uno de esos momentos tuvo lugar en la Meca durante la etapa de persecución más dura; el joven Compañero se presentó en el santuario en un momento en que los líderes de Quraish estaban, además del resto de la gente, y se puso a recitar el Corán en voz alta para que alcanzara a todo el mundo, hacerles reflexionar y ablandar sus duros corazones,¹⁰¹¹ siendo así el primer hombre que ha alzado la voz con el Corán en la Meca después del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

Un día, los Sahaba se reunieron y dijeron: ¡Por Dios! Quraish no ha oído nunca el Corán recitado en voz alta, ¿alguien de nosotros puede hacérselo oír? Abdullah ben Mas’ud dijo: ¡Yo! Le dijeron: Tú no, tememos por ti, queremos que lo haga alguien con apoyo que le pueden defender y proteger en caso de que quisieran hacerle daño. Ben Mas’ud dijo: Dejadme hacerlo, Dios me protegerá. Entonces avanzó hasta las pisadas de Abraham antes del mediodía, cuando Quraish estaban en sus quehaceres diarios; cuando llega a *al-maqam* se puso a recitar en voz alta: «En el nombre de Dios, el Misericordioso, el Clemente; [Dios es]

¹⁰⁰⁸ Al-Sheikh, Abdul-Sattar; Abdullah ben Mas’ud; pág. 43.

¹⁰⁰⁹ En referencia a la emigración a Abisinia primero y luego a Medina. [NdT]

¹⁰¹⁰ Al-isaba; 6/214; Op. Cit.

¹⁰¹¹ Al-Sheikh, Abdul-Sattar; Abdullah ben Mas’ud; pág. 45. Op. Cit.

El Clemente, ...» y se puso a recitar el capítulo El Clemente; la gente empezó a prestarle atención y a preguntarse sobre qué decía Ibn Ummei ‘Abd ¹⁰¹², luego se dieron cuenta de que recitaba el Corán, entonces empezaron a pegarle en la cara mientras él intentaba resistir y seguir recitando hasta que no pudo más y regresó con sus compañeros con la cara vapuleada; le dijeron: esto es justo lo que temíamos, pero Abdullah dijo con firmeza: Nunca he sentido que los enemigos de Dios fueran tan débiles como ahora, si queréis, mañana lo hago otra vez; dijeron: lo de hoy ha sido suficiente, les has hecho escuchar lo que no quieren. ¹⁰¹³

Así fue cómo Abdullah ben Mas’ud consiguió el honor de ser el primer musulmán en alzar su voz con el Corán en la Meca tras el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; no sorprende su heroico acto si entendemos que lo hizo para desafiar a sus opresores, siendo además él alguien a quien Quraish no iba a tolerar de ningún modo, a pesar de la paliza que ello conllevaba. ¹⁰¹⁴

8- Jáled ben Saíd ben Al-‘As, Dios esté complacido con él

Jáled fue de los primeros musulmanes también, se convirtió nada más aparecer el Mensajero de Dios en la escena; vio un sueño en el que se veía a sí mismo parado en el borde de un fuego enorme, había alguien que le empujaba a caer en él y al Mensajero de Dios intentando evitar que caiga; se despertó del susto, pensó que se trataba de un sueño premonitorio, le contó el sueño a Abu Bakr que le dice que es un sueño de bien, que ahí estaba el Mensajero de Dios y que le siguiera; Jáled fue a ver al Profeta y se convirtió; mantuvo su fe en secreto por temor a las represalias de su padre, no obstante éste se enteró tras notar sus continuas ausencias, mandó a sus hermanos, que no se habían convertido aun, en su busca, le llevaron ante su padre que le pega y castiga duramente, luego le retuvo en casa durante tres días, prohibió a sus hermanos tratar con él, le privó de comer y beber durante tres días, se mantuvo firme y resignado; posteriormente, su padre le amenazó con no mantenerle, a lo que él respondió que el verdadero sustentador era Dios; se unió al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, que

¹⁰¹² Apodo de Abdullah ben Mas’ud. [NdT]

¹⁰¹³ Ibn Hisham, 1/314-315. Op. Cit.; Asad al-ghaba, 3/385-386. Op. Cit.

¹⁰¹⁴ Mihnat al-muslimin..., pág. 88. Op. Cit.

le ayudaba y acompañaba, luego se unió a sus hermanos en el segundo viaje de emigración a Abisinia.¹⁰¹⁵

9- ‘Uzmán ben Mad’ún, Dios esté complacido con él

Cuando se convirtió al islam, su familia, el clan Banu Yumah, se opuso a su decisión y le maltrataron cruelmente, siendo su mayor torturador Umayya ben Jalaf, de ahí que, cuando emigró a Abisinia, compuso un poema en el que denunciaba el maltrato del jefe de Banu Yumah, quien recurrió a él para apoyarle en los momentos de dificultad y de conflicto con otros clanes y tribus, augurándole un futuro sombrío por su injusticia y cuando necesite tener a hombres como él a su lado.

‘Uzmán ben Mad’ún, Dios esté complacido con él, permaneció en Abisinia un tiempo, pero regresó a junto a aquellos musulmanes que hicieron caso del rumor de la conversión de Quraish al islam, aunque tuvo la cautela de no entrar a la ciudad sin antes cerciorarse de la veracidad del rumor; cuando se informó de que no era cierto, contactó con Al-Ualid ben Al-Mughira para entrar bajo su protección, y así permaneció en la Meca viviendo en paz y seguridad. Sin embargo, cuando veía a sus hermanos en la fe ser perseguidos y oprimidos, se sintió incómodo de vivir él libre y seguro bajo la protección de uno de los líderes idólatras, se veía indigno de su fe,¹⁰¹⁶ así que fue a su protector y le dijo: ¡Abu Abd-Sham! Has cumplido con tu promesa, te libero de su obligación de protegerme. Al-Ualid le preguntó por si le había agredido o molestado; dijo que no, pero que no se sentía satisfecho y prefería estar bajo la protección de Dios únicamente; Al-Ualid le dijo que lo anunciara en público igual que hizo él cuando anunció que estaba bajo su protección, fueron juntos a la mezquita y lo anunciaron delante de todo el mundo. Luego, ‘Uzmán fue a una de las reuniones de los Quraish, entre ellos estaba Labid ben Rabí’a¹⁰¹⁷, el famoso poeta, que recitaba poesía, en un momento cantó: “Ciertamente todo cuanto no es Dios es falso”, ‘Uzmán dijo: “Es cierto”; Labid siguió recitando y cuando llegó a decir: “Y ciertamente todo gozo acaba”, ‘Uzmán replicó y dijo: “Es mentira, porque el gozo del paraíso jamás acaba”. Labid, indignado, dijo: ¡Gente

¹⁰¹⁵ Siar a’lan an-nubala; 1/260.

¹⁰¹⁶ Ibn Hisham, 2/120; Op. Cit.

¹⁰¹⁷ Ibn Sal·lam, Tabaqat shu’ará [Categorías de los poetas; pp.48-49.]

de Quraish! Jamás se ha ofendido a quien asiste a vuestros consejos, ¿Desde cuándo sucede esto entre vosotros? Un hombre dijo: Sólo es un necio que anda con otros necios que han abandonado nuestra religión, no le hagas caso; ‘Uzmán respondió al ataque hasta que la discusión se calentó entre los dos y el hombre se levantó y le propinó un duro golpe en su ojo; Al-Ualid ben Al-Mughira estaba cerca siguiendo todo, dijo a ‘Uzmán: ¡¿Ves, querido sobrino?! Tu ojo no tenía porqué sufrir lo que ha sufrido, haber permanecido bajo mi protección hubiera sido mejor para ti; ‘Uzmán respondió: ¡Por Dios! Mi ojo que está bien necesita sufrir lo que su ojo hermano por la causa de Dios, en realidad, estoy bajo la protección de quien es más fuerte que tú y más poderoso. Al-Ualid le ofreció entrar bajo su protección de nuevo, pero ‘Uzmán rechazó su ofrecimiento.¹⁰¹⁸

La actitud de ‘Uzmán ben Mad’ún manifiesta la fuerza de su fe, su solidaridad con sus hermanos y su voluntad de tener iguales méritos a los ojos de Dios. Cuando falleció, Ummo Al-‘Alá Al-Ansaría, en cuya vivienda le tocó vivir a ‘Uzmán tras el sorteo de acogida de los Emigrados en Medina, vio en sueño que ‘Uzmán poseía una fuente de agua corriente, fue a contárselo al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, que dijo: “Esa es su obra”.¹⁰¹⁹

Estos y más Compañeros del Profeta, Dios esté complacido con ellos, sufrieron lo indecible a manos de sus enemigos idólatras, especialmente los más jóvenes; recibieron el Mensaje del islam con los brazos abiertos, creyeron en el Mensajero de Dios, respondieron a su llamada, le arroparon y apoyaron sin fisuras, a pesar de la dura oposición de sus padres, familias y clanes, sacrificaron todos sus privilegios, comodidades y amistades, sufrieron en sus carnes la crueldad de sus opositores, todo con el fin de complacer a Dios y ganarse su amor y retribución; esto hace la fe con las espíritus cuando los conquista, desprecian todo sufrimiento y toda dificultad por hacerse con el premio grande, la complacencia de Dios y su favor.

Asimismo, es menester recordar que no sólo los hombres sufrieron la ira de sus enemigos idólatras, también las mujeres sufrieron gran

¹⁰¹⁸ Ibn Ishaq, *As-siyar ua al-maghazi*; pp.178-180.

¹⁰¹⁹ Bujari, 7004.

parte de la tortura y la persecución a causa de su islam, como ilustran los casos de Summaya bint Jayyat, Fátima bint Al-Jattab, Labiba -la sirvienta de Banu Al-Muammil-, Zinnira la bizantina, Nahdía y su hija, Umno ‘Ubais, Hamama -la madre de Bilal- y otras.¹⁰²⁰

5. La razón de no combatir en la Meca y dedicar los esfuerzos a la educación

Ante la dura represión, los musulmanes querían defenderse, a algunos incluso les enfadaba la posición noviolenta de la misión del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, no comprendían la profundidad de la misión islámica; un día Abdurrahmán ben ‘Auf y otros sahaba fueron a ver al Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, y le dijeron: ¡Noble Profeta de Dios! ¡Vivíamos orgullosos cuando éramos idólatras, ahora que somos creyentes nos convertimos en humillados! Dijo: “Se me ha ordenado la indulgencia, así que no combatáis a la gente.”¹⁰²¹

Algunos sabios y expertos han estudiado la razón divina subyacente en la prohibición de tomar las armas en la Meca; uno de ellos es Sayyid Qutb, quien dice el respecto: Lo que decimos no es una afirmación absoluta, de ser así, estaríamos poniéndonos en el lugar de Dios y eso no nos corresponde, a menos que sea Él mismo quien nos enseñara sus razones; lo que podemos hacer es pensar en hipotéticas razones que pueden ser las verdadera o no serlo.

La postura del creyente ante una obligación o un juicio de los juicios de la sharía es la aceptación absoluta, pues Dios, glorificado sea, es el Sapientísimo y el Omnisciente; las razones y las causas que exponemos son un iýtihađ, un esfuerzo de interpretación al que estamos llamados a hacer los creyentes, que hemos de ser siempre conscientes de que la verdad sólo está en posesión de Dios, de nadie más, es Él quien nos la enseña mediante un texto manifiesto.¹⁰²²

Estas pueden ser algunas de las razones y causas posibles expuestas brevemente:

¹⁰²⁰ Mihnat al-muslimin fi al-‘ahđ al-makkí; pp.116-117. Op. Cit.

¹⁰²¹ Nasái, 6/3; Al-Hakem, 2/66-67.

¹⁰²² Fi Dilal Al-Qur-án, 2/714. Op. Cit.

- 1- La etapa de la Meca era de educación, formación y preparación en un ambiente determinado, unas personas determinadas y unas circunstancias determinadas; algunos objetivos educativos para la sociedad árabe de la época consistían en enseñar la paciencia en situaciones en las que el individuo árabe no tenía la costumbre de ser paciente, de modo que el creyente se somete a la voluntad de Dios y se supera a sí mismo, no cae en la provocación ni responde a sus ansias de reacción o venganza; esta educación remodela su personalidad y modera su carácter, da sentido a su acción y le prepara para un nuevo ideal de ser humano que fundará una nueva de sociedad humana, una sociedad libre en la que los individuos actúen en base a los nuevos valores. Esta educación representaba la columna vertebral de la sociedad en construcción.
- 2- Otra razón sería la efectividad, esto es que la misión islámica noviolenta basada en el amor, la verdad, el diálogo y la paciencia es más impactante para una realidad como la de Quraish que competían en orgullo, la brutalidad y el honor; entrar en conflicto con los árabes en este tiempo sólo podía aumentar su resistencia al islam y dar lugar a un círculo de sentimientos de odio y venganza sin fin, tal como sucedió en las guerras de Dahis, Ghabrá, Al-Basus... tomar las armas hubiera transformado el islam de una misión liberadora a una llamada violenta sin causa verdadera.
- 3- Otra razón habría sido la voluntad de evitar la división y el conflicto sanginario en cada familia, ya que no había una autoridad central organizada que se encargaba de torturar y oprimir a los creyentes, sino que se encargaba cada familia y clan de sus propios miembros; permitir la defensa armada habría significado una masacre en cada casa, y no es, en absoluto, ese el fin pretendido por el islam; es más, sin haber mediado defensa violenta alguna, los Quraish idólatras hacían propaganda contra el islam y el Profeta acusándole de dividir las familias y los clanes; podemos imaginar cuál hubiera sido la reacción de haberse permitido la violencia.

- 4- La compasión y la noviolencia con los enemigos también podría haber tenido el objetivo de llevar a las filas del islam a sus más aguerridos opositores, ¿no fue el caso de más de uno, como Omar ben Al-Jattab, por ejemplo, quien se convertiría en una de sus figuras más importantes?
- 5- Otra razón probablemente se atribuya a la interpelación de la nobleza y la magnanimidad árabe presente en las tribus que tenían la costumbre de apoyar al oprimido paciente que aguanta la agresión y la ofensa y no renuncia a su derecho, especialmente cuando el oprimido era alguien importante y de la nobleza; hubo muchos casos que se ajustan a esta realidad, como fue el caso de Ben Ad-Dughenna a quien no le gustó nada que Abu Bakr abandonara su ciudad y tribu por la opresión que sufría, dejó constancia de su oposición al maltrato del que era objeto a los líderes de Quraish, les denunció y condenó por cometer semejante indignidad, lo que suponía una gran vergüenza para los árabes; Ben Ad-Dughenna ofreció su apoyo y protección a Abu Bakr que finalmente permaneció en la Meca, también se opuso al embargo contra Banu Hashem y se esforzó por romper el pacto que lo sellaba.
- 6- También se podría atribuir la actitud noviolenta de los musulmanes a que eran pocos en número y que fueran casi todos de la misma ciudad de la Meca, ya que el islam no había llegado aún al resto de Arabia, salvo excepciones; por entonces, las tribus árabes se mantenían al margen de lo que entendían como un conflicto interno de Quraish. Una guerra hubiera supuesto el exterminio de los musulmanes independientemente del número de bajas que hubieran podido causar a sus enemigos, el resultado final habría sido la desaparición del islam y la continuidad de la idolatría, por lo tanto, el proyecto emancipador de establecer un orden acorde al islam en la tierra, proyecto que pretende ser la vía para una vida con sentido, digna y libere en este mundo, y la vía para alcanzar la felicidad eterna en la vida última, habría sido abortado.

- 7- Por último y no menos obvio, es que no había necesidad de levantarse en armas ante la dura represión, puesto que lo fundamental de la cuestión permanecía vivo y circulando, esto es la existencia de la misión islámica en la persona de su máximo representante, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, quien estaba protegido por las espadas de Banu Hashem, ninguna mano podía extenderse hacia él sin correr el riesgo de ser cortada, de ahí que nadie podía privarle de su derecho de pronunciarse y de llegar a la gente en las reuniones y asambleas de los quraishíes, sus mercados, en el monte Safa... a pesar de los momentos críticos y de la persecución de sus seguidores.

Todas estas consideraciones, creemos, es parte de la voluntad de Dios y la razón de la prohibición del uso de la fuerza bruta, aunque fuera en defensa propia; su energía debía dedicarse a la oración y a la solidaridad para completar su educación, prepararse para el porvenir y esperar las órdenes de la dirección para cada momento; lo importante en esta etapa era prepararse para formar una verdadera comunidad y funcionar de forma organizada, no había lugar para egoísmos y protagonismos, era necesaria la entrega completa a la causa de Dios.¹⁰²³

Los Compañeros aprendieron del sagrado Corán el criterio del beneficio y el perjuicio y cómo tratar con su realidad en base a este entendimiento; Dios dice: **«No insultéis a quienes invocan a otras divinidades en lugar de Dios, no sea que reaccionen hostilmente e insulten a Dios sin tener conocimiento [acerca de lo que dicen]. Así es como hemos hecho que parezcan buenas sus obras a cada pueblo, más finalmente todos comparecerán ante Él y les informará de lo que hacían.»**¹⁰²⁴

Así es cómo los Sahaba, Dios esté complacido con ellos, aprendieron que la persecución de un beneficio llevara a un perjuicio mayor, se dejaba de perseguir;¹⁰²⁵ esta enseñanza implica una educación del carácter, una elevación espiritual, una superación de las provocaciones de los ignorantes que cierran sus ojos ante la verdad. Los ulemas afirman

¹⁰²³ Mohammad Al-Qahtani; Al-uulá ua al-bará; fragmento en que resumen los puntos de la obra *Fi dilai al-Qur-án*, pp. 169-171 y de *Ma'alim fi at-tariq* [Signos en el camino], también de Sayyid Qutb, pp. 69-70.

¹⁰²⁴ El Noble Corán, 06:108.

¹⁰²⁵ Al-Zouhaili; Ouahbat; *At-tafsir al-munir* [La exégesis iluminadora]; 7/325.

que este mandato no pierde vigencia, que es vinculante en todos los tiempos: está prohibido para el musulmán insultar o faltar a las divinidades de los no musulmanes ni denigrar sus creencias, de hacer estaría cometiendo un pecado, además de incitar al insulto y denigración de lo que es sagrado en el islam.¹⁰²⁶

Quien contempla la etapa mecana, que duró trece años dedicados prácticamente en su totalidad a la educación, a la purificación, a la preparación e implantación de la verdadera creencia, de la verdad de la máxima *No hay divinidad verdadera salvo Dios*, observará la importancia de esta fe en la no precipitación y la paciencia; la fe requiere implantación, exige seguimiento y cuidados, necesita de continuidad y profundización; el fruto es superar las ansias propias del arrebato y el caos. Sin duda, los predicadores del islam necesitan detenerse largamente para estudiar e interiorizar el ejemplo de la educación desarrollada por el Ungido, la paz y las bendiciones sean con él, y sacar las lecciones a aplicar. Nadie puede hacer frente a la yahilía, fuere antigua, actual o futura, excepto los hombres y las mujeres cuyos corazones hayan asimilado la fe verdadera hasta arraigar en sus almas el árbol del monoteísmo.¹⁰²⁷

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó a sus Sahaba contenerse y aguantar, les educaba a su manera, les orientaba para estrechar su vínculo con Dios, acercarse a Él adorándole y recordándole; de hecho, de lo primero en revelarse del Corán, figura el siguiente ilustrativo pasaje: «¡Oh, tú que te cobijas! Levántate en la noche y ora gran parte de ella, la mitad, un poco menos, o un poco más, y recita el Corán lenta y claramente [reflexionando en su significado].»¹⁰²⁸ La azora El Cobijado enseña a los Compañeros -y a todo creyente militante- su necesidad de recurrir a Dios, de refugiarse en Él, y ello mediante la oración de la noche, el recuerdo permanente de Dios, el encomendarse a Él en todos sus asuntos, la paciencia, el distanciamiento elegante y el perdón tras cada buena obra.

Los primeros versículos de El Cobijado ordenan al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y a sus Compañeros, Dios

¹⁰²⁶ Ibidem. 7/326.

¹⁰²⁷ Al-uálá ua al-bará... pág. 171.

¹⁰²⁸ El Noble Corán, 73:1-4.

esté complacido con ellos, dedicar una parte de la noche a la oración, podían rezar la mitad, un poco más o un poco menos, pero era obligatorio dedicar un tiempo durante la noche a orar; este mandato duró todo un año, hasta que los Sahaba no podían del dolor que les provoca estar tanto tiempo de pie de noche, entonces Dios reveló los siguientes versículos para aligerar la carga y convertirla en voluntaria: **«Ciertamente tu Señor sabe que a veces te levantas a orar casi dos tercios de la noche, otras la mitad o un tercio de la misma, y también lo hacen los creyentes que te siguen. Dios bien sabe cuánto dura la noche y el día. Sabe que no podéis determinarlo con exactitud y os perdona. Recitad, pues, lo que sepáis del Corán. Sabe que entre vosotros habrá algunos enfermos [a los cuales les será dificultoso hacer la oración por la noche], otros de viaje por la Tierra procurando el sustento de Dios, y otros combatiendo por Su causa. Recitad, pues, lo que sepáis de él [el Corán]. Haced la oración obligatoria y pagad elzaque. Haced caridad en nombre de Dios en la medida que podáis. Toda obra de bien que hagáis será en vuestro favor, y Dios os recompensará enormemente por ello. Y pedid el perdón a Dios, Él es Absolvedor, Misericordioso.»**¹⁰²⁹

Tenían una gran prueba en abandonar sus cálidos y cómodos lechos, en resistirse al placer del sueño y desapegarse de sus comodidades que someten al ser humano con el objetivo de forjar el carácter de los creyentes que se esfuerzan, de liberar el ego de sus pasiones, con el fin de preparar a los hombres que asumirán grandes responsabilidades, se trata del liderazgo del mundo, de guiar a la humanidad; la tan difícil y honorable responsabilidad sólo se puede asumir digna y honradamente si se posee un espíritu elevado, aquellos son los elegidos por Dios para portar su mensaje, aquellos a quienes confía su llamada, aquellos que son sus testigos ante la humanidad; los decenas de creyentes de esta etapa histórica tenían la misión grandiosa de llamar a la gente al Dios Único, a liberarle de la idolatría; es una misión monumental que sólo son capaces de llevar a cabo los que **«Se levantan de sus lechos para invocar a su Señor con temor y anhelo, y dan en caridad parte de lo que le hemos proveído.»**¹⁰³⁰.

¹⁰²⁹ El Noble Corán, 73:20.

¹⁰³⁰ El Noble Corán, 32:16.

Dios describe la oración de la noche y la recitación de su Palabra con calma y claridad como: **«Por cierto que si te levantas a orar avanzada la noche encontrarás mayor quietud y podrás concentrarte mejor,»** es decir, es más propicia para el sosiego del alma y su reafirmación en su misión. La noche se caracteriza por la calma, el silencio y la falta de movimiento, lo que favorece la contemplación y la meditación, el recuerdo de Dios y la oración, la intimidad con Dios y la súplica, durante la noche se disipan las preocupaciones mundanas del día a día, la predisposición a recibir la revelación y oír la Palabra de Dios crece sustancialmente, Dios dice: **«En verdad, te transmitiremos una palabra de gran peso [el Corán].»**¹⁰³¹ Los resultados de esta preparación de los primeros musulmanes se manifestó en su capacidad de asumir las pesadas cargas de transmitir el islam, de resistir la opresión, establecer una nueva sociedad y su firma e inquebrantable lealtad al islam hasta el punto de poner sus vidas y todos sus bienes al servicio de la causa de Dios.¹⁰³²

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dio prioridad al frente interno y se ocupó de preparar y movilizar a sus Compañeros en base a una fe sólida e inquebrantable, lo que elevaba su estado de ánimo y reforzaba en sus convicciones ante las amenazas y la persecución; con esta preparación, el primer grupo de musulmanes estaba unido y compacto, nada de la propaganda enemiga ni la guerra psicológica hacía mella en ellos, se sentían hermanos por encima de cualquier otra consideración como eran los vínculos de sangre o de clan.

La convivencia entre los integrantes de la primera generación de musulmanes se basó en los más elevados significados de la fraternidad, en el amor, el afecto y el altruismo; las enseñanzas del Profeta, la paz sea con él, hacían su efecto en sus corazones. El Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, incidía mucho en la importancia del hermanamiento, del vínculo por la fe, la cooperación y la solidaridad en los momentos de apuro, no por ningún interés mundano ni cambio de favores, sino para complacer a Dios Altísimo únicamente. Estos

¹⁰³¹ El Noble Corán, 73:05.

¹⁰³² As-sira an-nabauí as-sahiha ; 1/160. Op. Cit.

principios fueron la razón de la pervivencia de la fraternidad islámica y la cohesión de la sociedad musulmana temprana;¹⁰³³ entre los dichos instructivos e inspiradores encontramos este hadiz sacro en el que dice el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, que Dios dice: “Quienes se aman por Mí tendrán púlpitos de luz, de ellos sentirán envidia [sana] los profetas y los mártires.”¹⁰³⁴

La fraternidad sincera se convirtió en un parámetro fundamental de las obras, el amor en Dios se convirtió en la obra más noble, su retribución en grados se convirtió en la mayor; asimismo, el Mensajero de Dios advirtió a los musulmanes de ser negligentes con el vínculo de la hermandad, instruyéndoles sobre cómo preservarlo, dice: “No os odiéis, no os envidiéis, no os deis la espalda unos a otros, sed hermanos siervos de Dios; no se le permite al musulmán abandonar a su hermano más de tres noches.”¹⁰³⁵

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se apoyó en la unidad interna para que los musulmanes fueran fuertes en su enfrentamiento a la guerra psicológica emprendida por Quraish, unió sus filas, igualó entre sus miembros, les propició la libertad de expresarse y opinar, de dar consejo y aportar su criterio, pues todo integrante de este embrión de sociedad debía ser libre, ya que el Profeta, la paz sea con él, traía un mensaje de libertad e igualdad entre todas las personas, gobernantes y gobernados, ricos y pobres, entre todas las clases sociales. Este principio fundamental impactó profundamente en los espíritus de sus seguidores, fomentó el amor y la solidaridad entre ellos, les disponía a sacrificarlo todo por él y por defender su causa. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, jamás admitió una diferencia discriminatoria en base al nacimiento, origen, clase social, prestigio, herencia, color o etnia, puesto que la diversidad de colores y orígenes no implica, de ningún modo, diferencia alguna en cuanto a la dignidad, los derechos, las obligaciones, ni el culto, dado que todos los seres humanos son hermanos e iguales ante Dios; cuando los notables de la Meca pidieron al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él,

¹⁰³³ Kahil, Abdelwahab; *Al-harb an-nafsia didda al-islam*; pág. 128. Op. Cit.

¹⁰³⁴ Tirmidí, 2390; Ahmad, 5/239.

¹⁰³⁵ Bujari, 6076; Muslim, 2559.

dedicarles unas reuniones exclusivas para ellos, les dejó claro que todas las personas son iguales en la recepción de la Revelación y la guía.

Los señores idólatras de la Meca objetaron sentarse junto a esclavos y personas que ellos consideraban de baja condición social; entonces el Corán descendió con el mandato: **«Reúnete con quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde anhelando Su rostro [y complacencia]. No te apartes de ellos inclinándote por el encanto de la vida mundanal. No obedezcas a quien hemos hecho que su corazón se olvide de Nosotros, siga sus pasiones y se extralimite en sus acciones.»**¹⁰³⁶ y para dignificar a los humildes, Dios ordenó también: **«No rechaces a quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde anhelando Su rostro [y complacencia], porque hacerlo sería injusto. A ti no te corresponde pedirles cuentas de sus obras ni a ellos tampoco pedirte cuenta de las tuyas, como para rechazarles. Así es como los pusimos a prueba [guiando a los pobres antes que a los ricos], para que dijesen: ¿Son éstos a quienes Dios ha agraciado de entre nosotros? Y Dios sabe mejor que nadie quiénes Le agradecen [por haber sido guiados].»**¹⁰³⁷ Es más, cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, no atendió como es debido a Ibn Umme Maktum por ser una persona invidente, ya que quiso dar su atención máxima a algunos poderosos ancianos de Quraish, Dios le reprochó esta actitud, así quedó reflejado en el sagrado Corán: **«[¡Oh, Muhammad!] Frunciste el ceño y le volviste la espalda al ciego cuando se presentó ante ti. [en referencia a ‘Abdullah Ibn Umme Maktum, que era ciego, cuando interrumpió su prédica a los nobles de Quraish]; tal vez pretendía instruirse para así purificar su conducta y moral o beneficiarse reflexionando sobre tus palabras. En cambio, al que era rico y soberbio tú le dedicaste tu empeño, aunque no eres responsable de su incredulidad [tu obligación sólo es transmitir el Mensaje]. Sin embargo, aquel que se presentó ante ti con afán [de aprender] temiendo a Dios, tú te apartaste de él. No lo vuelvas a hacer; ciertamente este Mensaje es para toda la humanidad. Quien quiera, que reflexione y obre acorde a él.»**¹⁰³⁸

¹⁰³⁶ El Noble Corán, 18:28.

¹⁰³⁷ El Noble Corán, 06:52-53.

¹⁰³⁸ El Noble Corán, 80:01-12.

Uno de los métodos más importantes que siguió el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia, en el refuerzo de la unión y la cohesión entre los creyentes fue el fomento de la solidaridad material y moral entre los musulmanes, el fuerte apoyaba al débil y el rico asistía al pobre, hasta el punto de que el Mensajero de Dios no dejó ninguna brecha por la que podía hacer daño la guerra psicológica quraishí sin cubrir, haciendo que este primer grupo de musulmanes se pareciera a una roca sólida que hacía inútil cualquier estrategia de ataque de sus detractores mecánicos.¹⁰³⁹

6. El peso del Corán en el ánimo de los Compañeros

El Corán ejercía un gran poder sobre los Sahaba, les acompañaba, reforzaba y mejoraba su ánimo, al mismo tiempo que amenazaba a sus opresores incrédulos con el tormento eterno; la realidad que anunciaba el Corán surtía un gran efecto sobre sus espíritus, la defensa del Corán de los creyentes consistía en dos puntos:

El primero es la exhortación al Mensajero de Dios a cuidar de ellos, a reunirse con ellos, acogerles, enseñarles y llamar su atención cuando algún Compañero no ha recibido un trato de máxima consideración, por estar el Profeta inmerso en su misión de llamar a la gente a la senda de Dios.

El segundo es aligerar la carga de sus Sahaba a través de la instrucción mediante ejemplos e historias de los pueblos anteriores, de sus profetas, del daño y la persecución que sufrieron, la paciencia y la parsimonia que demostraron antes sus verdugos, mereciendo por ello los elogios de Dios y la promesa de una retribución generosa, la felicidad y el gozo eternos, mientras que a sus opresores incrédulos les espera un castigo doloroso.¹⁰⁴⁰

Respecto al primer punto, lo observamos en las reuniones que tenía el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, con sus Compañeros humildes como Jabbab, ‘Ammar, Ibn Fakiha Yasar, el sirviente de Sa-fuán ben Omeya; Suhaib y otros. Estos hombres era objeto de burla para Quraish, decían: ¡Esos son sus seguidores como podéis ver! Luego

¹⁰³⁹ La guerra psicológica contra el islam; pp. 125-140. Op. Cit.

¹⁰⁴⁰ Ibidem; pág. 269.

agregaban en tono de burla y rechazo: ¿Acaso van a ser esos a quienes Dios va a preferir a nosotros y les va a bendecir con la guía y la verdad?! Si Muhammad hubiera traído algo bueno, esos plebeyos no serían los primeros en recibirlo, no son más dignos que nosotros.¹⁰⁴¹

Dios replica a aquellos incrédulos arrogantes aclarando que su amor y su complacencia no dependen de la posición social ni del prestigio que se tenga en la vida mundana, palabras que también dirige a su Mensajero y a los creyentes para que las críticas, burlas y abusos de sus enemigos no les afecten, dice: **«No rechaces a quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde anhelando Su rostro [y complacencia], porque hacerlo sería injusto. A ti no te corresponde pedirles cuentas de sus obras ni a ellos tampoco pedirte cuenta de las tuyas, como para rechazarles. Así es como los pusimos a prueba [guiando a los pobres antes que a los ricos], para que dijese: ¿Son éstos a quienes Dios ha agraciado de entre nosotros? Y Dios sabe mejor que nadie quiénes Le agradecen [por haber sido guiados]. Cuando se presenten ante ti aquellos que creen en Nuestros signos díles: ¡La paz sea con vosotros! Vuestro Señor ha decretado que Su misericordia esté por encima de Su ira. Quien de vosotros cometa una falta por ignorancia, y luego se arrepienta y enmiende, [sepa] que ciertamente Él es Absolvedor, Misericordioso.»**¹⁰⁴²

De este modo, Dios ilustra a su Mensajero sobre el valor de sus Compañeros y su consideración ante Dios, algo que los incrédulos no saben y desprecian; es más, incide de forma tajante sobre la prohibición de expulsarles o rechazarles, ordena saludarles de la mejor manera y albriciarles con el perdón de sus pecados.

¿Cómo estarían de ánimo esos creyentes? ¿Cómo recibirían el daño que les causan los idólatras? Sin duda lo reciben con alegría y esperanza sabiendo que su paciencia y parsimonia les ha valido para alcanzar esas posiciones elevadas.¹⁰⁴³

Es muy interesante el testimonio que deja el Corán, que se lee y recita hasta el fin de los tiempos, del reproche divino al honorable

¹⁰⁴¹ Ibidem, pp.270-271.

¹⁰⁴² El Noble Corán, 06:52-54.

¹⁰⁴³ La guerra psicológica... pp. 270-271. Op. Cit.

Mensajero a causa de un pobre hombre ciego que no fue atendido de manera excelsa por estar ocupado invitando a los señores de la Meca.¹⁰⁴⁴

Dios dice: «[¡Oh, Muhammad!] Frunciste el ceño y le volviste la espalda al ciego cuando se presentó ante ti; tal vez pretendía instruirse para así purificar su conducta y moral o beneficiarse reflexionando sobre tus palabras. En cambio, al que era rico y soberbio tú le dedicaste tu empeño, aunque no eres responsable de su incredulidad [tu obligación sólo es transmitir el Mensaje].»¹⁰⁴⁵

En la llamada del islam no ha lugar a privilegios basados en el origen, el parentesco, la riqueza o el poder, el islam vino para el hombre en tanto que hombre, aclara el origen común de todos e incide en la igualdad entre los humanos, de ahí viene la razón del reproche al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, por su afán de atender a Ubayy ben Jalaf, uno de los grandes líderes de Quraish, y no hacer lo propio con un hombre humilde como Ibn Umme Maktum, Dios esté complacido con él. Para Dios, Ibn Umme Maktum vale en la balanza de la verdad más que billones de Ubayy ben Jalaf,¹⁰⁴⁶ el malvado enemigo de Dios.

Esta historia ofrece varias lecciones de vida que sirvieron a esa primera generación de musulmanes y a quienes les siguieron, como la importancia de tratar y atender bien a los creyentes, puesto que los predicadores tienen la obligación de informar y enseñar, no de guiar. La historia del ciego es una prueba más de la veracidad de la profecía de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, puesto que, de no ser Mensajero de Dios, habría ocultado el reproche y no lo habría compartido con la gente, ya que supone una crítica a su persona, y de haber ocultado algo de lo revelado, habría ocultado precisamente versículos y pasajes como los de esta historia o aquellos que tratan sobre la historia de Zaid y Zainab bint Yahsh, Dios esté complacido con ellos. En definitiva, los predicadores deben atender y dar preferencia a la gente de fe y bien.¹⁰⁴⁷

¹⁰⁴⁴ Ibid.

¹⁰⁴⁵ El Noble Corán, 80:01-10.

¹⁰⁴⁶ As-sira an-nabauia as-sahiha, 1/167; con una pequeña modificación en el número, en lugar de cien he puesto billones.

¹⁰⁴⁷ Zidan, Abdelkarim; Al-mustafad min qasas al-Qur-án [Lo que se aprende de los relatos del Corán], 2/89.

Respecto al segundo punto referente a la defensa del Corán de los nobles Sahaba, que es una manera de elogiarles, sin duda les aliviaba. El Corán aliviaba su sufrimiento y les acompañaba recordándoles que el daño que sufren no era exclusivo de ellos, sino que es una ley que han sufrido los creyentes de tiempos anteriores, e incluso hubo situaciones más duras; las historias de los profetas anteriores como Noé, Abraham, Moisés y Jesús, la paz sea con ellos, reafirmaban a los musulmanes en su fe y su sacrificio por la causa del islam, pues son excelentes ejemplos de quienes les habían precedido. Los relatos del Corán están repletos de enseñanzas, ejemplos y sabiduría.

Otra manera seguida por el Corán en su refuerzo de los creyentes y su elogio está la exaltación de sus obras, lo cual puede leer la gente de todos los tiempos; ejemplos como el de Abu Bakr al liberar a siete esclavos para salvarles de la tortura y la opresión, al mismo tiempo que denuncia a Omayya ben Jalaf que torturaba a Bilal ben Abi Rabah; la constitución ética del Corán expone claramente las bases para la recompensa y el castigo, anima a los creyentes y advierte a los negadores; esta filosofía conllevaba un poder profundo, despejaba el camino ante de los Compañeros y cargaba a los incrédulos de preocupación y angustia; Dios dice: **«Os he advertido [del castigo] del fuego abrasador en el que sólo ingresarán los perversos que desmientan [el Mensaje] y se aparten de él. En cambio, el piadoso estará a salvo, aquel que da parte de su riqueza con el anhelo de purificarse y que cuando hace una obra de bien, no la hace esperando la retribución de los hombres sino anhelando el rostro de su Señor el Altísimo [y Su complacencia], y por cierto que se complacerá [con lo que le aguarda en el Paraíso].»**¹⁰⁴⁸

El Corán también ha dejado constancia para la eternidad de la perseverancia de la delegación cristiana de Najrán en el islam, a pesar de la burla de los incrédulos mecanos y sus intentos de impedir su conversión; a este respecto fue revelado un pasaje del Corán, tal como aseveran algunos historiadores;¹⁰⁴⁹ dice Dios: **«Quienes recibieron Nuestra revelación anteriormente [judíos y cristianos] creyeron en él [el Corán]. Y cuando se les recitaba [el Corán] decían: Creemos en él; por**

¹⁰⁴⁸ El Sagrado Corán, 92:14-21.

¹⁰⁴⁹ Ibn Kazir, As-sira an-nabauí; 2/4. Op. Cit.

cierto que es la Verdad que proviene de nuestro Señor. Ya sometíamos a Dios antes de esta revelación. Éstos son quienes recibirán su recompensa duplicada por haber sido perseverantes, y haber respondido con buenas acciones a aquellos que les trataron de mal modo, y haber dado en caridad parte de lo que les habíamos proveído. Y [porque] cuando oían un insulto, lo evadían y exclamaban: Nosotros responderemos por nuestras acciones y vosotros por las vuestras. No tomaremos represalias por esto, no queremos seguir el camino de los ignorantes.»¹⁰⁵⁰

Los versículos se revelaban sucesivamente albriciando a los Compañeros con una retribución generosa y la felicidad eterna en el paraíso merced a su paciencia y perseverancia ante el sufrimiento, animándoles así a seguir en el camino de la llamada al islam sin importarles lo que dicen ni lo que sufrían, puesto que al final la victoria estaba de su lado y la gloria para el islam, tal como les preconizaba el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; al mismo tiempo, el Corán advertía del destino que corrían sus enemigos opresores de la Meca; Dios dice: **«Por cierto que socorreremos a Nuestros Mensajeros y a los creyentes en esta vida y también el Día del Juicio cuando comparezcan los [Ángeles] testigos. En ese día no les beneficiarán a los inicuos sus excusas, serán maldecidos y tendrán una pésima morada [en el Infierno].»¹⁰⁵¹** y dice: **«Por cierto que quienes recitan el Libro de Dios, practican la oración y hacen caridades de aquello que les proveemos, en público o en secreto, aguardan mediante ello lo que no les defraudará [la complacencia divina]. Dios les retribuirá por sus obras, y les concederá aún más de Sus gracias porque Él es Absolvedor, Agraciador.»¹⁰⁵²**

En el mismo sentido, Dios informa de la virtud de aferrarse a su adoración en los momentos de persecución y tortura y de la gran recompensa que espera a los perseverantes, dice: **«¿Acaso [tal incrédulo] es como quien se prosterna e inclina [en la oración] consagrándose [a ella] en la noche, está precavido de [lo que le aguarda en] la otra vida y anhela la misericordia de su Señor? Dile [¡Oh, Muhammad!]: ¿Acaso son iguales quienes saben y quienes no saben? Y por cierto que sólo reflexionan los dotados de intelecto. Diles [¡Oh, Muhammad!]: ¡Oh,**

¹⁰⁵⁰ El Sagrado Corán, 28:52-55.

¹⁰⁵¹ El Sagrado Corán, 40:51-52.

¹⁰⁵² El Noble Corán, 35:29-30.

siervos creyentes! Temed a vuestro Señor, y sabed que quienes obren bien en este mundo recibirán una bella recompensa, y que la Tierra de Dios es amplia [y si os impiden adorarlo, emigrad a otros territorios]. Por cierto que la retribución para quienes sean pacientes y perseverantes será ilimitada.»¹⁰⁵³

Así hacía el Noble Corán para aliviar el sufrimiento de los Sahaba, defender su dignidad y causa y protegerles de la intensa guerra psicológica de los arrogantes idólatras de la Meca; este acompañamiento coránico y la guía profética protegieron a los corazones de los Sahaba y neutralizaron las campañas de propaganda enemigas y los efectos de su tortura. Todos los planes de los incrédulos opresores contra el Mensajero y sus Compañeros fracasaron ante la fe verdadera y la metodología correcta que la primera generación aprendió.

7. El método de negociación

Los dirigentes idólatras se reunieron un día y dijeron: Tenemos que ver quién es el que mejor de nosotros sabe de brujería, videncia y poesía para que vaya a ver a este hombre que ha dividido nuestro pueblo, ha debilitado nuestra autoridad y ha desacreditado nuestras creencias para que negociara con él y ver qué le responde. Acordaron que el mejor para la misión era ‘Utba ben Rabí’a; ‘Utba aceptó, se dirigió al Profeta y le dijo: ¡Oh Muhammad! ¿Quién es mejor: tú o Abdul-Muttaleb? El Mensajero de Dios calló. Dijo: Si crees que esos son mejores que tú, sabes que adoraban a los ídolos que tú desprecias, y si crees que eres mejor que ellos, habla, así escuchamos tu voz, porque la verdad, ¡juro que no hemos sufrido una calamidad mayor que tú! Has dividido a nuestro pueblo, has roto nuestra unidad, has desacreditado nuestra religión y nos has puesto en evidencia ante toda Arabia; incluso circula entre los árabes que en Quraish ha aparecido un brujo, otros que eres un vidente, y la verdad es que estamos angustiados ante la posibilidad de que suceda alguna desgracia mayor como matarnos entre nosotros hasta que no quede ninguno con vida.

¡Hombre! Si tienes necesidad, reunimos tanto dinero para ti como para ser el más rico de todo Quraish, si necesitas mujeres, elige a todas

¹⁰⁵³ El Noble Corán, 39:09-10.

las mujeres de Quraish que desearas y te las desposamos, aunque fueran diez; entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: «¿Has acabado?» ‘Utba dijo: Sí. el Mensajero le recitó: **«En el nombre de Dios, Clemente, Misericordioso; Hâ». Mîm. Ésta es la revelación del Clemente, Misericordioso. Es un Libro cuyos preceptos fueron detallados precisamente; [fue revelado] el Corán en idioma árabe para que lo entiendan,»**¹⁰⁵⁴ hasta que llegó al versículo: **«Pero si [los incrédulos] se apartan [luego de presentarles una clara evidencia del poder divino], díles: Os he advertido [que podría azotarlos] un castigo como el de ‘Ád y Zamud.»**¹⁰⁵⁵ ‘Utba dijo: ¡Suficiente! ¿Tienes algo más que decir a parte de esto? Dijo: No; ‘Utba regresó con el consejo de Quraish que le preguntó qué había traído de nuevo, él respondió: No dejé nada de lo que queríamos proponerle sin decírselo, preguntaron: ¿Y te respondió? Dijo: Sí.¹⁰⁵⁶

En otra versión del relato transmitido por Ibn Ishaq, dice: Cuando regresó [‘Utba] al consejo le preguntaron: ¿Qué traes, Abu Al-Ualid? Dijo: Lo que traigo son unas palabras que, juro por Dios, nunca oí nada semejante. Juro que no es poesía, ni brujería ni videncia... ¡Señores de Quraish! Hacedme caso, y decid que es culpa mía, dejad a este hombre en paz, apartaos de él; juro que sus palabras tendrán un impacto grandioso, si los árabes acaban con él, os ahorraréis la molestia de hacerlo vosotros mismos, y si les vence y alcanza la gloria, su reino también será vuestro, su poder será vuestro y seréis los más contentos con él; le dijeron: ¡Por Dios que te ha embrujado con su lengua, Abu Al-Ualid! Replicó: Esa es mi opinión, vosotros haced lo que os parezca.¹⁰⁵⁷

Lecciones y aprendizajes:

- 1- El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no entró al falso debate de quién era mejor, él o su padre y su abuelo; si lo hubiera hecho, se enzarzaría en una discusión marginal y ‘Utba no habría podido escuchar sus palabras que quería transmitirle.

¹⁰⁵⁴ El Noble Corán, 41:1-3.

¹⁰⁵⁵ El Noble Corán, 41:13.

¹⁰⁵⁶ Ibn Hisham, 1/313-314; Al-Baihaqí en Al-Kubrâ, 2/203-204.

¹⁰⁵⁷ Ibn Hisham, 1/294.

- 2- El Mensajero de Dios no entró a discutir las ofertas de su interlocutor ni antepuso su indignación ante semejante insinuación; esperó a que el representante del consejo de Quraish expresara todo lo que quería transmitir, fue educado al no intervenir hasta preguntarle si había terminado y éste respondiera que sí.¹⁰⁵⁸
- 3- La respuesta del Profeta fue firme, su elección de este pasaje del Corán demuestra su sabiduría. El texto coránico citado aborda temas fundamentales como la verdad de la revelación del Corán por Dios, la posición de rechazo y oposición de los incrédulos, la aclaración de su misión profética, la reivindicación de su condición humana, además de dejar claro que el Creador es uno y es Dios, el Creador de los cielos y la tierra; las consecuencias sufridas por los pueblos anteriores a causa de su desmentido a sus profetas y enviados; y la advertencia a Quraish de sufrir un castigo duro como el que sufrieron ‘Ad y Zamud.¹⁰⁵⁹
- 4- El peligro del dinero, el poder y las mujeres sobre los predicadores y militantes, son muchos quienes se desvían del camino a causa del esplendor del dinero. ¡Cuántos sabios han sido tentados por sumas ingentes de dinero y por cargos y privilegios a cambio de dejar su causa! Aquellos que se resisten a la tentación son quienes se aferran a la senda del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; el peligro del poder es manifiesto, el diablo embellece y dulcifica de mil maneras el ejercicio de la autoridad y el poder sobre los demás, de hecho, es su ámbito más deseado para manipular y engañar; sin embargo, el verdadero predicador musulmán es aquel que no olvida su propósito ni el valor de su causa por la que vive y muere, aquel que sigue los pasos del Profeta en cada acción, palabra y movimiento, Dios dice: **«Diles: Por cierto que mi oración, mi oblación, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, Señor del Universo, Quien no tiene copartícipes. Esto es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero [de esta nación] en someterse a Dios.»**¹⁰⁶⁰

¹⁰⁵⁸ El Ghadban, Mounir; At-tahaluf as-siyasí fi al-islam [Las alianzas políticas en el islam], pág. 33.

¹⁰⁵⁹ El Chami; Ma’in as-sira [La fuente de la sira], pág. 75.

¹⁰⁶⁰ El Noble Corán, 06:162-163.

Respecto a la tentación sexual de las mujeres, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “No dejo detrás de mí una tentación mayor para las mujeres como las mujeres.”¹⁰⁶¹ Esta prueba puede ser la esposa que se convierte en un escollo para dar a conocer el islam, las mujeres ligeras de moral que intentan hacerle caer en sus redes o los ambientes propicios a la incitación sexual. La tentación sexual es una de las pruebas difíciles para el ser humano. En esta historia vemos cómo Quraish, conscientes de su importancia, proponen al Mensajero de Dios elegir hasta diez de las mujeres más bellas para desposarlas si quería. La amenaza que supone la mujer impía para el hombre es mayor que la espada desenvainada;¹⁰⁶² quienes llaman al sendero del islam han de ser precavidos, seguir el ejemplo del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y recordar permanentemente las memorables palabras del profeta José, la paz sea con él: **«Dijo [José]: ¡Oh, Señor mío! Prefiero la cárcel en vez de aquello a lo que me incitan; y si no apartas de mí sus maquinaciones podría ceder a ellas y me contaría entre los ignorantes. Y su Señor le respondió su súplica y apartó de él sus artimañas; ciertamente Él es Omnioyente, Omnisciente.»**¹⁰⁶³

- 5- La conmoción de ‘Utba por la firmeza y la claridad del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él; a ‘Utba le impresionó tanto si diálogo con el Mensajero que sus amigos se lo notaron antes de llegar a hablar con ellos; el acuerdo consistía en ahogar la misión del Profeta, sin embargo, el candidato a conseguirlo se convierte en un defensor de la libertad del enemigo a predicar su mensaje.¹⁰⁶⁴
- 6- Los Sahaba oyeron lo sucedido entre el Profeta y ‘Utba y cómo su amado guía rechazaba sin titubeos todos los tentadores ofrecimientos de su interlocutor; lo que supuso una verdadera lección educativa y espiritual que ha calado en las profundidades de su alma, aprendiendo en vivo los valores de perseverancia, lealtad a la causa, firmeza en la fe y la superación de las más grandes tentaciones.

¹⁰⁶¹ Bujari, 5096; Muslim, 2740.

¹⁰⁶² El Ghabbán, Mounir; Fiqh as-sira; pág. 169.

¹⁰⁶³ El Noble Corán, 12:33-34.

¹⁰⁶⁴ Fi as-sira an-nabauía, qira’a li-yauanib al-hadar ua al-himaya; pág. 87. Op. Cit.

7- Los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, también aprendieron de su honorable maestro, la paz y las bendiciones sean con él, la serenidad, el temple y la parsimonia en su diálogo con ‘Utba, cuyas palabras eran ofensivas y provocadoras, como cuando dijo que “en Quraish hay un brujo”, “un vidente”, “Eres la mayor calamidad que ha sufrido Quraish” ... El Profeta, la paz sea con él, no prestó atención a estos ataques, decidió ignorarlos en pro de su causa, pues su interés era hacer entender su mensaje al señor del clan de Banu Abd-Shams, pues cada palabra que iba a pronunciar constituía un principio a seguir, una conducta a establecer y su medida un modal inspirador.¹⁰⁶⁵

Algunas obras de historia dejan constancia de la existencia de varias rondas de negociaciones entre los líderes de Quraish y el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en las mismas solían ofrecer al Profeta privilegios tentadores que pueden hacer ablandar los corazones de los más aguerridos reformadores, ni qué decir del común de los mortales, que buscan conquistas materiales y mejoras en su nivel de vida o su posición social. Sin embargo, el Mensajero de Dios se mantuvo firme siempre en su negativa a la falsedad, nunca ha amagado con evasivas, ni insinuó que podía alcanzar algún acuerdo en detrimento de su misión, ni siquiera rogó permitírsele cumplir su cometido;¹⁰⁶⁶ la creencia se basa en la claridad, la sinceridad y la elocuencia, queda muy lejos de los amagos, las insinuaciones y la renuncia; por ello, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, respondía con claridad y firmeza, les decía: “No padezco lo que decís, no he traído lo que os traído en busca de vuestro dinero, honor o poder; la verdad es que Dios me envía a vosotros como Mensajero, me reveló su Libro, me ordena ser albriciador y advertidor, así que os transmito el mensaje de mi Señor y os aconsejo, si aceptáis lo que os traigo, esa sería vuestra suerte en esta vida de abajo y en la vida última, y si lo rechazáis, me resigno a la voluntad de Dios hasta que juzgue entre vosotros y yo.”¹⁰⁶⁷

La posición espiritual firme del Profeta hacía inútil cualquier intento de negociación para renunciar a su causa o alcanzar un término

¹⁰⁶⁵ At-tarbía al-qiyadía; 1/304; Op. Cit.

¹⁰⁶⁶ El Astal, Alí; Al-uofud fi al-‘ahd al-makki; pág. 37.

¹⁰⁶⁷ Ibn Hisham, 1/197.

medio, manteniendo así la pureza absoluta de la fe islámica, tanto en su contenido como en sus formas.¹⁰⁶⁸

«Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía.»¹⁰⁶⁹; cuando los incrédulos vieron la firmeza de los musulmanes, su aferramiento a su fe y su orgullo frente a la falsedad, empezó la desesperación a adueñarse de ellos, concluyeron que era imposible convencer a los musulmanes de abandonar su religión, entonces tuvieron una ocurrencia de las suyas que prueban su ignorancia, su soberbia y su ligereza de intelectual: enviaron a Al-Asuad ben Abdul-Muttaleb, Al-Ualid ben Al-Mughira, Umayya ben Jalaf y Al-‘As ben Uáel a reunirse con el Profeta, la paz sea con él, dijeron: ¡Muhammad! ¿Por qué no acordamos adorar nosotros lo que adoras tú y adores tú lo que adoramos nosotros, así participamos tú y nosotros en una misma religión, de modo que si lo que tú adoras es mejor de lo que adoramos nosotros, tendremos parte de acierto, y si lo que adoramos es mejor de lo que adoras tú, tendrás tú parte de acierto; tras esta propuesta, Dios reveló a su Mensajero la azora Los Incrédulos, dice: **«Di [¡Oh, Muhammad!]: ¡Oh, incrédulos! No adoro lo que adoráis. Ni vosotros adoráis lo que yo adoro. Yo jamás adoraré lo que vosotros adoráis, ni vosotros adoraréis lo que yo adoro. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía.»**¹⁰⁷⁰

En el Corán aparecen varios pasajes que subrayan la lógica del capítulo Los Incrédulos para aclarar la diferencia entre la fe y la incredulidad, he aquí unos ejemplos:

Dios dice: **«Pero si te desmienten, di: Yo soy responsable de mis obras y vosotros de las vuestras. Vosotros no sois responsables de lo que yo hago, como yo tampoco soy responsable de lo que hacéis.»**¹⁰⁷¹

Y dice: **«Diles: Se me ha prohibido adorar a aquello que invocáis en lugar de Dios, y no seguiré vuestras pasiones, porque [de hacerlo] me extraviaría y no me contaría entre los encaminados. Diles: Yo sigo la evidencia que proviene de mi Señor, mas vosotros la desmentís. Lo que pedís que pronto os acontezca [el castigo] no está en mis manos.**

¹⁰⁶⁸ Chojaa, Abderrahman; Tarij sadr al-islam [Historia de los principios del islam], pág. 39.

¹⁰⁶⁹ El Noble Corán, 109:06.

¹⁰⁷⁰ El Noble Corán, 109.

¹⁰⁷¹ El Noble Corán, 10:41.

La decisión pertenece sólo a Dios. Él juzga con la verdad, y Él es el mejor de los jueces.»¹⁰⁷²

La azora Los Incrédulos deja muy claro que el camino de la verdad es uno, no tiene desviaciones, consiste en la adoración sincera al Dios Único el Señor de los mundos; fue revelada para sentenciar de forma tajante y definitiva la incompatibilidad y la oposición eterna entre un culto y otro, un método y otro, una vía y otra. Leemos una reafirmación de la posición subrayada por la negación reiterada y la afirmación del desencuentro y el antagonismo en forma y esencia de tal modo que es imposible contemplar un término medio. Esta realidad no deja lugar a artimañas ni medias tintas, puesto que no se trata de un asunto personal ni de un interés pasajero, no es como dice la yahilía contemporánea *La religión es de Dios y la patria es de todos*, o como afirman los hipócritas y los ateos en todas partes.

La respuesta a los dirigentes idólatras de Quraish fue tajante, no es negociable, no hay similitud, no hay soluciones a medias, no se aceptan sobornos, la yahilía es la yahilía y el islam es el islam en todas partes y todos los tiempos, les separa un abismo insalvable; la única vía de salida de la Ignorancia en su conjunto es abrazando el islam en su conjunto, tanto en el culto como en el juicio, se trata de la separación absoluta que no admite relatividad alguna, se trata de la verdad y la falsedad en todo momento y todo espacio, **«Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía.»**¹⁰⁷³

Tras fracasar la delegación antes mencionada, se envió otra propuesta por Abdullah ben Omeya, Al-Ualid ben Al-Mughira, Mukraz ben Hafs, ‘Amr ben Abi Qais y Al-‘As ben ‘Amer,¹⁰⁷⁴ para hacer otro ofrecimiento a cambio de renunciar a parte del Corán, pidieron al Mensajero de Dios, la paz sea con él, eliminar los pasajes del Corán que denunciaban sus falsas deidades; Dios hizo descender una respuesta rotunda: **«Cuando se les recitan Nuestros claros preceptos, quienes no esperan comparecer ante Nosotros dicen: Tráenos otro Corán distinto o modifícalo. Diles [¡Oh, Muhammad!]: No me es permitido**

¹⁰⁷² El Noble Corán, 06:56-57.

¹⁰⁷³ Qutb, Sayyid; Fi Dilale al-Qur-án, 6/3991. Adaptado. Op. Cit.

¹⁰⁷⁴ Al Wahidi, Asbab an-nuzul [Causas de revelación], pág. 200; El Khadri, Nur al-yaqin [La luz de la certeza], pág. 61. Adaptado.

modificarlo, sólo sigo lo que se me revela. Por cierto que temo que si desobedezco a mi Señor me azote el castigo de un día terrible.»¹⁰⁷⁵

Las sucesivas delegaciones de Quraish para negociar con el Profeta ilustran el alcance de su fracaso y desesperación al ver que el Profeta no se movía de su posición en absoluto, pasaron de exigir y sobornar por la renuncia completa al islam a pedir una renuncia parcial, de objetivos máximos a objetivos más humildes, llegaron a cambiar los negociadores y estrategias por si acaso Muhammad llegaba a contemplar algún tipo de solución a medias, pero en vano. En esta historia hay un verdadero ejemplo para todos los militantes de la causa de Dios de todos los tiempos, nunca hay que renunciar al islam ni a una parte de él, por muy ínfimo que parezca, porque el islam es la llamada de Dios a la humanidad, no hay margen para la negociación independientemente de las circunstancias, las motivaciones o las justificaciones, “las personas que llaman al camino de Dios deben ser precavidas ante los ofrecimientos y las tentaciones materiales que se les exponen en el camino de forma directa o indirecta, trátase de altos cargos, contratos ventajosos o negocios lucrativos, puesto que es así como funcionan y planifican las instituciones multinacionales de fines dudosos con el fin de desviarles del propósito original de su llamada, especialmente aquellos que son líderes y representativos; existe una gran colaboración entre estas instituciones consistente en el intercambio de datos e informaciones y cuyo objetivo es destruir el islam desde diferentes frentes.”¹⁰⁷⁶ El informe presentado por Richard B. Michel, uno de los mayores expertos y observadores de los movimientos islámicos en Oriente Medio, que dedica su esfuerzo a dar datos, presentar estudios e informes; en este informe al que hacemos referencia expone una visión para un plan nuevo con el fin de liquidar los movimientos islámicos, entre los párrafos de este informe encontramos una parte dedicada específicamente a untar de dinero y privilegios a sus dirigentes, y para conseguirlo, propone lo siguiente:

- 1- Nombrar en cargos altos a aquellos que están dispuestos a aceptar, en estos cargos se les entretiene ocupados en proyectos

¹⁰⁷⁵ El Noble Corán, 10:15.

¹⁰⁷⁶ Fi as-sira an-nabauía... pág. 89. Op. Cit.

islámicos vacíos de contenido, así como todo compromiso aparentemente islámico pero que no lleva a ninguna parte, el fin de desgastar sus esfuerzos y desviar su atención, al mismo tiempo que es necesario un trato generoso para con ellos tanto a nivel moral como económico, además de ofrecer facilidades para sus allegados. De este modo se puede consumir su imagen y esfuerzo y aislarlos de sus bases populares.

- 2- Atraer a los interesados en el comercio y la economía, invertir y participar en los negocios con fines sospechosos que se establecen en la región árabe en favor de sus enemigos.
- 3- Proporcionar puestos de trabajo y contratos ventajosos en los países árabes ricos, lo que les alejará de la actividad islámica.¹⁰⁷⁷

Si contemplamos los tres puntos anteriores, observamos que se trata de incentivos, o sobornos para ser exactos, indirectos; y si miramos detenidamente el estado del mundo islámico hoy veremos que estos tres puntos se aplican perfecta y calmadamente; los cargos bien remunerados ocupan a algunos ulemas y predicadores, en algunos países árabes ricos vemos a ejércitos de predicadores en la misma situación, cuya inteligencia y esfuerzo son consumidos en el vacío, mientras que a otros les ocupan los negocios y no tienen tiempo para más.¹⁰⁷⁸

8. Los métodos de discusión y los intentos de cambio

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, exponía argumentos, pruebas y evidencias sobre la autenticidad de su misión, sabía elegir los momentos oportunos y aprovechar las oportunidades que se presentaban, respondía a las críticas y dudas que suscitaban sus detractores; en su discusión con los incrédulos siguió diferentes métodos que tomaba del noble Corán, como eran los argumentos racionales, la analogía, la reflexión, o la meditación; he aquí algunos de los métodos utilizados por el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, con los incrédulos de la Meca:

¹⁰⁷⁷ Fi as-sira an-nabauía...pág. 89.

¹⁰⁷⁸ Ibidem. Pág. 91.

1- La comparación

Consistía, por ejemplo, en la exposición de dos realidades, una es el bien deseado que es elogiado y otra es el mal deseado que es denunciado, se invita a reflexionar sobre qué es mejor y las consecuencias de cada opción para concluir en que el bien es y siempre será mejor, y, por tanto, es lo que se debe seguir.

Dios Altísimo dice en el sagrado Corán: **«¿Acaso quien estaba muerto [de corazón, perdido en la incredulidad], le dimos vida [guiándole] y le proporcionamos una luz con la cual transita entre la gente es igual a aquel que se encuentra entre tinieblas y no puede salir de ellas? Les hemos hecho creer que sus obras eran buenas [y no pueden darse cuenta de su error].»**¹⁰⁷⁹

El sabio y exégeta Ibn Kazir dice en su explicación de esta aleya: “Este es un ejemplo que Dios da del creyente que estaba muerto, es decir, perdido en la oscuridad, confuso y condenado, y Dios le devolvió la vida, es decir, revivió su corazón con la fe, le guio a su camino y bendijo con seguir sus Enviados”.¹⁰⁸⁰

2- El reconocimiento

Es un método que acaba con la persona reconociendo la verdad tras un proceso de juicio racional, y la verdad es el fondo de la llamada en el islam; Dios dice: **«¿Acaso surgieron de la nada [sin Creador] o son ellos sus propios creadores? ¿O crearon los cielos y la Tierra? Ciertamente no tienen fe [para darse cuenta de la verdad]. ¿Acaso poseen los tesoros de tu Señor o tienen autoridad absoluta [sobre la creación]? ¿O tienen un ascensor para [ascender al cielo y] acceder a los designios de Dios? Quien de ellos lo logre que traiga una prueba. ¿Acaso [es como pretenden de que] a Dios Le pertenecen las hijas mujeres y a ellos sólo los hijos varones? ¿O tú [¡Oh, Muhammad!] les pides [para transmitirles el Mensaje] una retribución que hace que se sientan agobiados por ella [y se nieguen a creer]? ¿O tienen el conocimiento de lo oculto y lo han registrado? ¿O pretenden conspirar en contra tuya? [Sabed que] Ciertamente los planes de los incrédulos son desbaratados. ¿O**

¹⁰⁷⁹ El Noble Corán, 06:122.

¹⁰⁸⁰ Ibn Kazir; Tafsir; 2/172. Op. Cit.

pretenden tener otra divinidad fuera de Dios? ¡Glorificado sea Dios de cuanto Le atribuyen! Y aun si vieran caer sobre ellos parte del cielo [como castigo] dirían: Son sólo cúmulos de nubes. Déjales [¡Oh, Muhammad!] que ya les llegará el día en que serán fulminados [el Día del Juicio]. El día no les beneficiarán en nada sus planes para salvarse del castigo y no serán auxiliados.»¹⁰⁸¹

En su obra dice Ibn Kazir: “En este pasaje se reafirma la naturaleza creadora de Dios y la naturaleza de su unicidad y poder; Dios pregunta, a modo de crítica e invitación a reflexionar, si acaso han salido a la existencia sin un creador o, si acaso, se han creado a sí mismos; obviamente, ni lo uno ni lo otro, la obviedad es con criaturas del Creador, Él es Quien les ha creado de la nada, puesto que antes ni existían.”¹⁰⁸²

Este es un pasaje rotundo en cuanto a su argumentación racional; nadie acepta que “su existencia haya surgido de la nada, así como así; nadie concibe, por pura lógica de la naturaleza primigenia, por puro principio; no se necesita mucho debate ni poco reconocer esta verdad; respecto a ser creadores de sí mismos, ni siquiera se les pasa por la cabeza ni jamás lo han pretendido; si ambos argumentos son tan obvios, no queda otra respuesta que la que el Corán expone y recuerda, y es que todos son creación de Dios Único.”¹⁰⁸³

Es digno de contemplación leer esta obligación de reconocimiento la naturaleza creadora y poderosa de Dios; el imam Sa’dí, en su exégesis de este pasaje, afirma: “Esta es una prueba contra los incrédulos que es ineludible para ellos salvo que reconozcan la verdad o salgan de la lógica de la razón y la religión; es decir, los incrédulos niegan la unicidad de Dios y desmienten a su Mensajero, lo cual implica necesariamente su negación de que Dios les ha creado, lo que lleva irreparablemente, desde la perspectiva racional como religiosa, a tres posibles opciones, ni una más: o han salido a la existencia de la nada, esto es que no tienen creador, es decir, que salieron a la existencia sin creación ni creador, lo cual es obviamente imposible; o son ellos mismos sus propios creadores, lo cual es igualmente imposible, pues no es siquiera contemplable que algo o alguien se cree a sí mismo; si estas dos

¹⁰⁸¹ El Noble Corán, 52:35-46.

¹⁰⁸² Ibn Kazir; Tafsir; 4/244.

¹⁰⁸³ Qutb, Sayyid; Fi dilale al-Qur-án; 6/3399.

opciones son claramente imposibles, sólo queda la tercera opción y que, esta sí, es obvia, esto es que Dios es su Creador, y si se reconoce esta obviedad, se confirma que nada merece ser adorado salvo Dios, Él y nadie más que Él.”¹⁰⁸⁴

3- Dejar pasar y sentenciar

Es un método potente en la desacreditación de los negadores arrogantes, aquellos fanfarrones engreídos; consiste en no objetar cada palabra o cada una de sus afirmaciones sin fundamento para no enzarzarse en una discusión inútil y para evitar el conflicto infructuoso; cuando éstos terminan su exposición llega la réplica implacable que les deja sin palabras, una respuesta que da al traste con toda su argumentación, y, en consecuencia, cada palabra y cada falsa prueba caen por sí solas. En la historia de Moisés, la paz sea con él, con el faraón es un excelente ejemplo de esta estrategia; Moisés dejó pasar todas las dudas y objeciones expresadas por el faraón y se centró en destruir la falsedad de la divinidad de su oponente, lo hizo exponiendo argumentos racionales manifiestos sobre la divinidad de Dios¹⁰⁸⁵ y su poder absoluto en contra de lo que afirmaba el poderoso egipcio; Dios dice: **«Preguntó el Faraón: ¿Quién es el Señor del Universo? Dijo [Moisés]: Es el Señor de los cielos, la Tierra y todo lo que hay entre ellos, si es que sois gente de certezas. Dijo [el Faraón] a quienes estaban en torno a él: ¿Habéis oído? Agregó [Moisés]: Él es vuestro Señor, y también el Señor de vuestros ancestros. Dijo [el Faraón a su pueblo]: En verdad, el Mensajero que os ha sido enviado es un demente [y no responde lo que le pregunto]. [Moisés] Prosiguió: Él es el Señor del oriente y del occidente, y de lo que hay entre ambos, si es que razonáis. Dijo [el Faraón]: Si adoptas otra divinidad que no sea yo, te encarcelaré.»**¹⁰⁸⁶

Los métodos del Corán en refutar a los incrédulos fueron la base de los estilos seguidos por el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, en su intercambio con los idólatras de Quraish; cuando éstos se vieron indecisos y confusos respecto al asunto del Mensajero de Dios, lo que tenían claro era su indisposición a creerle que es enviado por Dios,

¹⁰⁸⁴ Tafsir Sa’dí; 7/195-196.

¹⁰⁸⁵ 3, pp. 59-69. Los demás métodos expuestos en esta obra son tomados de aquí.

¹⁰⁸⁶ El Noble Corán, 26:23-29.

no porque le desmintieran a él, sino por soberbia y negación, tal como lo recoge el Corán: «**Sabemos bien la aflicción que te causan sus palabras, pero, ciertamente, no es a ti a quien desmienten, sino que lo que los inicuos rechazan los signos de Dios.**»¹⁰⁸⁷ Su pensamiento perverso las ha llevado a pedir al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cosas no con el fin de cerciorarse de la veracidad de su profecía, sino retarle obstinadamente hasta demostrar sus pretensiones; he aquí una serie de sus peticiones al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él:

- 1- Hacer brotar fuentes de agua corriente del suelo.
- 2- Tener, por obra de milagro, palmerales y viñedos por los cuales corriesen ríos y fuentes.
- 3- Hacer caer el cielo en trozos como sucederá el Día de la Resurrección.
- 4- Traer a Dios y a los ángeles con él delante de ellos para verlos.
- 5- Poseer una casa de oro.
- 6- Ascender en el cielo o tener una escalera o ascensor que le subiera al cielo.
- 7- Hacer descender un libro del cielo que puedan leer, es decir, un libro con un escrito dirigido a cada uno de ellos donde pusiera: este es el escrito de Dios a fulano hijo de fulano, y que se la encuentren a su lado al amanecer.¹⁰⁸⁸
- 8- Pedir por ellos para que las montañas se muevan de su sitio, hender la Tierra y resucitar a sus muertos.¹⁰⁸⁹

La exigencia de los milagros y los sucesos extraordinarios es tan antigua como la humanidad misma; y a pesar del afán y el interés que tenía el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en que su pueblo le creyera y siguiera, rechazó estas peticiones de su gente, sabía, de las aleyas del Corán, no creerían ni satisfaciendo todas sus demandas; su respuesta fue: “No he sido enviado a vosotros para estas cosas, sino que vengo a vosotros con lo que Dios me envió, yo os he transmitido el

¹⁰⁸⁷ El Noble Corán, 06:33.

¹⁰⁸⁸ Mohammad, Samira; Al-mu’auuqun li-ad-da’ua al-islamía [Los obstrutores de la da’ua islámica], pp. 171-172.

¹⁰⁸⁹ At-tarbía al-qiyadía; 1/311. Op. Cit.

Mensaje que se me encargó, si lo aceptáis, es para vuestro bien en esta vida y en la otra, y si lo rechazáis, yo me resigno a la voluntad de Dios hasta que juzgue entre nosotros.”¹⁰⁹⁰

Cuando los notables de Quraish le expusieran sus exigencias, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, regresó a casa apenado y entristecido por la oportunidad perdida, por las pretensiones de sus paisanos al invitarle a hablar con ellos y por constatar su distanciamiento de él;¹⁰⁹¹ Dios aborda su resistencia a creer y sus exigencias y les responde: **«Los incrédulos decían: No creeremos en ti hasta que no hagas fluir para nosotros manantiales de la tierra. O poseas un huerto con palmeras y vides, y hagas brotar en él ríos. O hagas descender sobre nosotros un castigo del cielo como dijiste, o nos traigas a Dios y a los Ángeles para que les podamos ver. O poseas una casa de oro o asciendas al cielo, y aún así, no creeremos en ti a menos que nos traigas del cielo un libro que podamos leer [y en el que se mencione tu profecía]. Diles: ¡Glorificado sea mi Señor! ¿Acaso no soy sino un ser humano enviado como Mensajero? Cuando los Mensajeros se presentaron ante sus pueblos, la mayoría no les creyeron y argumentaron: ¿Acaso es posible que Dios envíe a un ser humano como Mensajero? Diles: Si hubiera habido en la Tierra Ángeles que la habitaran, entonces sí les habríamos enviado del cielo un Ángel como Mensajero. Diles: Dios es suficiente como testigo de mi veracidad. Él está bien informado sobre Sus siervos y les observa.»**¹⁰⁹²

También fue revelado el versículo: **«Si existiera un libro revelado que pudiera mover las montañas, abrir la tierra, o hacer hablar a los muertos ése sería el Corán. Todos los asuntos dependen del decreto de Dios. Acaso no saben los creyentes que si Dios quisiera guiaría a todos los hombres. Pero los incrédulos seguirán padeciendo calamidades que azotarán a su territorio y a sus alrededores por su incredulidad, hasta que les llegue el castigo con el que Dios les ha amenazado. Dios no quebrantará su promesa.»**¹⁰⁹³

¹⁰⁹⁰ Ibn Hisham, 1/459.

¹⁰⁹¹ Abu Shohba; 1/317.

¹⁰⁹² El Noble Corán, 17:90-96.

¹⁰⁹³ El Noble Corán, 13:31.

La razón por la que no se ha satisfecho sus demandas es la falta de seriedad, no preguntaban ni demandaban con la intención de guiarse y ver la verdad, sino para llevar la contraria y burlarse; Dios sabía que de ver con sus propios ojos todo lo que han pedido no creerían, más bien irían todavía más lejos en su incredulidad y obstinación, dice: **«Y [los incrédulos de La Meca] juraron solemnemente por Dios que de llegarle uno de los signos [que pidieron] creerían. Diles: Sólo Dios dispone de los signos. Y ¿qué os hace pensar [¡Oh, creyentes!] que aún cuando les llegara [el signo que pedían] creerían? Pues nosotros mantendremos sus corazones y sus ojos apartados [de la verdad] como la primera vez, cuando no creyeron, y les dejamos desorientados en su extravío.»**¹⁰⁹⁴

La sabiduría y la misericordia de Dios determinaron que sus peticiones de milagros no fueran respondidas, porque de responderse y no reconocer en consecuencia la verdad, resistirse a la verdad a pesar de la evidencia milagrosa, la ley de la justicia divina exige un castigo fulminante que puede llegar al exterminio, tal como pasó con los pueblos de ‘Ad, Zamud y el Faraón.

No hay mayor prueba sobre su soberbia, burla, obstrucción y falta de rigor y seriedad que la presencia del Corán que se recita entre ellos, el Corán que es el signo de los signos, el mayor de los milagros, y no atienden a la razón ni a la evidencia; por ello, cuando exigieron sus demandas para creer, el Corán les respondía dejándoles en evidencia, Dios dice: **«Dijeron [los incrédulos]: ¿Por qué no le han sido concedidos signos milagrosos provenientes de su Señor? Diles [¡Oh, Muhammad!]: Dios es Quien dispone de los signos, y yo sólo debo advertiros claramente. ¿Acaso no les basta que te hayamos revelado el Libro que se les recita? Por cierto que en él hay misericordia y exhortación para quienes creen. Di: Dios es testigo suficiente entre nosotros; conoce cuanto hay en los cielos y en la Tierra. Quienes sigan lo falso y no crean en Dios serán quienes pierdan.»**¹⁰⁹⁵

En un hadiz, Abdullah ben ‘Abbás, Dios esté complacido con él, cuenta “que Quraish dijeron al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ruega a tu Señor para convertir el monte Safa en oro y te creeremos.

¹⁰⁹⁴ El Noble Corán, 06:109-110

¹⁰⁹⁵ El Noble Corán, 29:50-52.

Les dijo: ¿Lo haríais? Dijeron: Sí. entonces oró a Dios, inmediatamente descendió el ángel Gabriel y le comunicó: Tu Señor, alabado sea, te saluda y te dice: “Si quieres, convierto Safa en oro, pero quien no crea será castigado duramente, tanto como jamás nadie haya sido castigado; y si quieres, dejo las puertas del arrepentimiento y la misericordia abiertas.” El Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: Prefiero las puertas del arrepentimiento y la misericordia; con este motivo fue revelado: **«No os enviamos los signos que pedís porque los desmentiríais y os castigaríamos, como lo hicimos con los pueblos que os precedieron. Al pueblo de Zamud le enviamos la camella como un milagro evidente, pero fueron inicuos [y la mataron]. Les enviamos los milagros para atemorizarles [del castigo que sufrirían si no creían].»**^{1096”1097}

El objetivo de los líderes de Quraish con sus peticiones no era otro que mantener su guerra comunicativa contra el islam y su Mensajero, conspiraban con el fin de ahogar la voz de la verdad y así alejar a los árabes y sus tribus de su llamada; eran conscientes del sinsentido de sus peticiones y de la naturaleza de la nueva religión, por esta razón misma insistían en sus absurdas exigencias, es más, algunos llegaron a manifestar claramente que ni realizándose sus demandas iban a creer, todo su empeño se centraba en exponer la impotencia del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y tomarlo como excusa para interponerse entre él y la gente.¹⁰⁹⁸

9. El papel de los judíos en la etapa mecana y su apoyo a los idólatras

El Corán ha tratado largo y tendido sobre los hijos de Israel en varias azoras, concretamente en cincuenta de la época de la Meca; en la época de Medina, los judíos jugaron un papel importante en los intentos de apagar la luz de Dios, abortar la llamada del islam y acabar con la vida del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; no hay comunidad ni pueblo que haya ocupado tanto espacio y con tantos detalles como los judíos. El Corán aborda el tema de los judíos con una metodología precisa acorde a las etapas de desarrollo de la misión

¹⁰⁹⁶ El Noble Corán, 17:59.

¹⁰⁹⁷ Al-Hakem, 1-53; Al-Bazzar, 2224; Al-Baihaqí, 7/50.

¹⁰⁹⁸ Sahih as-sira an-nabauía; pág. 90.

islámica; por ejemplo, los pasajes del Corán que tratan la negligencia y la indiferencia de los idólatras hacia la verdad transmitida por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tiene precedentes en pueblos anteriores como ‘Ad, Zamud, el Faraón, los Hijos de Israel, Tubba’ y Rass.¹⁰⁹⁹

Contemplemos las señales contenidas en este pasaje de la azora Los Trolepes, que es la tercera en orden de revelación:¹¹⁰⁰ **«Os hemos enviado un Mensajero [Muhammad], testigo sobre vosotros, como antes habíamos enviado un Mensajero al Faraón. El Faraón desobedeció al Mensajero y le castigamos duramente. Si no creéis, ¿cómo podréis libraros del castigo del día terrible [Día del Juicio] que hará encanecer hasta a los niños? Entonces el cielo se partirá y Su promesa se cumplirá. Esto es una advertencia; quien quiera pues, que siga los preceptos de su Señor.»**¹¹⁰¹

También aparece el tema en el capítulo El Supremo, que es el octavo en orden de revelación, donde, tras recordar algunos atributos de Dios, alabado sea, y recordar las bendiciones en este mundo y en el último que da a sus siervos, recuerda el camino del éxito en esta vida y en la otra, incide en que la vida última es mejor y más duradera, para concluir con: **«Ciertamente este Mensaje se encuentra mencionado en las primeras revelaciones, en las páginas reveladas a Abraham y a Moisés.»**¹¹⁰²

En la azora El Alba leemos también: **«¿No has visto [¡Oh, Muhammad!] cómo tu Señor castigó al pueblo de ‘Âd? Y al de Iram [pueblo del Yemen], el de las [construcciones con fuertes] columnas, Al que no se le asemejó pueblo alguno. Y al de Zamud, [cuyos habitantes] labraron sus viviendas en las rocas del valle. Y al pueblo del Faraón, el del poderoso ejército. Todos ellos fueron opresores en sus países e hicieron proliferar en ellos la corrupción [y la incredulidad]. Pero tu**

¹⁰⁹⁹ Al-uofud fi al-‘ahd al-makkí; pp. 40-51. Op. Cit.

¹¹⁰⁰ Muslim, Mostafá; Ma‘alim qur-‘anía fi as-sirá’ ma’a al-yahud [Signos coránicos en el conflicto con los judíos], pp. 30-31.

¹¹⁰¹ El Noble Corán, 73:15-19.

¹¹⁰² El Noble Corán; 87:18-19.

Señor les destruyó con un terrible castigo, Él está alerta [y sabe quién Le desobedece].»¹¹⁰³

En la sura La Estrella aparece también mencionado el pueblo de los hijos de Israel como ejemplo de las personas expuestas a pruebas y opresión, hubo quienes sucumbieron a la prueba y fracasaron, y hubo quienes se resistieron y la superaron.

Dios dice: **«Apártate [¡Oh, Muhammad!] de quienes rechazan Nuestro Mensaje y no desean sino la vida mundanal. Y sabed que el único conocimiento que les interesa alcanzar es cómo progresar en la vida mundanal. Ciertamente Dios conoce bien a quien se extravía de Su camino y a quien se encamina. A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la Tierra, Él castigará a quienes obren el mal y retribuirá con una hermosa recompensa a los benefactores, aquellos que evitan los pecados graves y las obscenidades y no cometen más que faltas leves. Ciertamente tu Señor es infinitamente indulgente. Él bien os conoce, pues os creó de la tierra y luego hizo que os gestaseis como embriones en el vientre de vuestras madres. No seáis soberbios, pues Él conoce bien a los piadosos. ¿Observaste [¡Oh, Muhammad!] a quien se rehúsa [a obedecer a Dios], da poco en caridad y es tacaño? ¿Acaso tiene conocimiento de lo oculto y por ello puede ver [el futuro]? ¿Es que no ha sido informado de cuánto contienen las páginas reveladas a Moisés y Abraham, el fiel cumplidor? [En ellas se prescribe:] Que nadie cargará con los pecados ajenos y que el ser humano no obtendrá sino el fruto de sus esfuerzos. Y por cierto que sus esfuerzos se verán [el Día de Juicio] y será retribuido equitativamente cuando comparezca ante tu Señor.»¹¹⁰⁴**

Esos principios están recogidos en las tablas de Moisés, el Mensajero de Dios a los Hijos de Israel, que vuelvan a ellas si tienen duda de la veracidad de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él; también figuran en las escrituras de Abraham, que los Quraish, que presumen de pertenecer a él y descender de su prole, y cuyas leyes santifican de generación en generación, como es la custodia de la Ca'ba, el prestar

¹¹⁰³ El Noble Corán; 89:06-14.

¹¹⁰⁴ El Noble Corán; 53:29-42.

servicio a los peregrinos, deben reconocer y seguir el Profeta Muhammad, la paz sea con él.¹¹⁰⁵

En las azoras Sad, Ya Sin, María y Taha se exponen diferentes historias de Profetas con sus pueblos, se describen las dificultades y el sufrimiento que tuvieron que pasar, cómo han perseverado y aguantado y se instruye sobre la ley divina en los sectarios opresores opositores a la llamada de la verdad: **«[No te entristezcas ¡Oh, Muhammad! por su enemistad] Ellos son un ejército de aliados [para combatir la Verdad], pero serán derrotados. Ya antes que ellos los pueblos de Noé, de ‘Ad y del Faraón, poseedor de un ejército poderoso, desmintieron. También lo hicieron los pueblos de Zamud, Lot y Jetró. Todos éstos eran pueblos poderosos [que conspiraron en contra de la Verdad]. Todos ellos no hicieron sino desmentir a los Mensajeros y merecieron Mi castigo. Sólo les queda [a los idólatras] esperar el toque de la trompeta [el Día de la Resurrección]; y entonces no habrá posibilidad de retornar [a la vida mundanal]. Pero, aun así, dicen [desafiantes]: ¡Oh, Señor nuestro! Muéstranos el registro de nuestras obras y adelántanos una parte del castigo antes del Día del Juicio. Sé paciente [¡Oh, Muhammad!] ante lo que dicen [como lo fueron los Profetas que te precedieron] y recuerda a Nuestro siervo [el Profeta] David, quien fue dotado con una gran fuerza [física y firmeza en la fe]. Por cierto que él siempre volvía a Dios en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad.»**¹¹⁰⁶

Es una señal educativa profunda para los Compañeros del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, que aprenden de la experiencia de los pueblos anteriores, especialmente aquellos que se unieron para desobedecer a sus profetas, mereciendo el castigo divino en consecuencia, al mismo tiempo que triunfan los creyentes, el bando de la verdad.

Ningún Profeta se salvó de la oposición y la molestia por parte de su pueblo, independientemente de su posición social o su nobleza; si Noé, Hud, Moisés, Sáleh o Jetró eran personas comunes, qué decir de David, el poderoso rey con una autoridad indiscutible, refrendado además por milagros manifiestos, las montañas glorificaban a Dios con él, los pájaros le rodeaban cuando recitaba y salmodiaba, ¿qué dicen los

¹¹⁰⁵ Ma’alim qur’anía fi as-sirá’ ma’a al-yahud; pp. 30-31.

¹¹⁰⁶ El Noble Corán, 38:11-17.

israelitas de él? ¿Qué escribieron de su vida en sus libros? ¡No dejaron ningún defecto que no le atribuyeran! Él que fue un profeta devoto y piadoso. Otro ejemplo son sus habladurías sobre la virgen María, la paz sea con ella y con su hijo; el Corán aborda la historia de su embarazo, su alumbramiento de Jesús, los milagros que le ocurrieron, hasta convertirla a ella y a su hijo en un signo para toda la humanidad: **«Así será, le respondió, pues tu Señor dice: Ello es fácil para Mí. Y lo convertiremos en un signo para la humanidad y una misericordia. Es un asunto decidido.»**¹¹⁰⁷ Si así son los hijos de Israel con sus profetas, siendo que son gente de libro y leen la Tirá, en la que hay guía y luz, no ha de extrañarnos que Quraish dijera de la llamada de Dios lo que evidencia su ignorancia, su perversión y su descarrío.

La cuestión es preparar las ánimas y reafirmarlas en la verdad para poder hacer frente a los enemigos impostores que desmienten la verdad, tanto los idólatras como la Gente del Libro.

La actitud hostil de los israelitas no se reducía a los profetas en quienes no creyeron, sino que se extendía a los Profetas más grandiosos a quienes dicen seguir y adherirse con orgullo, ni siquiera estos, la paz sea con ellos, se salvaron de sus calumnias, ni Moisés, la paz sea con él, el más grande profeta judío, cuyo libro revelado dicen seguir, cuyas leyes dicen obedecer, se salvó.

La azora Taha nos cuenta cómo fue su trato con él, lo que ha sufrido de su parte, de su rebeldía y resistencia a obedecer los mandatos divinos, su desobediencia intencionada a sus instrucciones, hasta el punto de que, cuando Moisés les deja para ir a orar a Dios unos días, y a pesar de dejar a su hermano Aarón entre ellos para dirigirles para impedir que los corruptos desviaran a los israelitas, de inmediato empezaron a conspirar contra él: reunieron las joyas de la gente, las derritieron e hicieron un becerro de oro para rendirle culto, e incluso llegaron a decir que era su dios y el de Moisés: **«Fundió las joyas dándoles la forma de un becerro que emitía un sonido como un mugido, y entonces exclamamos: Ésta es nuestra divinidad y la de Moisés, pero él olvidó que está aquí.»**¹¹⁰⁸ Cuando Moisés fue informado, convocó al samaritano para preguntarle

¹¹⁰⁷ El Noble Corán, 19:21.

¹¹⁰⁸ El Noble Corán, 20:88.

qué le había llevado a cometer esa barbaridad, **«Por cierto que vi lo que ellos no pudieron ver [el corcel donde iba montado el Ángel Gabriel cuando las aguas del mar se partieron]. Entonces tomé un puñado de tierra de las huellas que dejó el [corcel del Ángel] enviado y lo arrojé [sobre las joyas cuando se fundían]. Así me lo sugirió mi alma.»**¹¹⁰⁹

¿Se puede confiar y sentirse en paz con gentes tan desviadas y perversas como quienes cometen este tipo de agresiones? ¿Se puede esperar de semejantes personas y comunidades que apoyen la verdad o las causas justas? Estos relatos sobre el pueblo israelita revelados en la época mecana tuvieron un profundo arraigo en la formación de la personalidad islámica que se diferencia totalmente de estas comunidades, sectas y religiones.¹¹¹⁰ Es curioso que el Corán hable de la universalidad del Mensaje del islam en el contexto de su abordaje del pacto hecho entre Dios y los Hijos de Israel, un pacto en que se habla expresamente de creer en el Profeta analfabeto, gentil, cuando llegue el momento de su advenimiento con su llamada universal. Se recoge este pacto en el capítulo El Muro Divisorio, donde se aborda el descarriamiento de los Hijos de Israel y su incumplimiento del pacto ni más ni menos que con Dios, el Corán informa de ello a los creyentes para que no se vean influenciados por sus perversiones y engaños, pues son conocidos de decir unas cosas y hacer lo contrario sin rubor, para no olvidar su trayectoria con los profetas de Dios enviados a ellos; así, si rechazan el mensaje del islam y desmienten al Mensajero Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, el mismo Profeta que encuentran descrito en sus escrituras, no les extraña ni sobrecoja que los inicuos obren de este modo, no sería nada nuevo.¹¹¹¹

Dios dice: **«Y concédenos el bienestar en esta vida y en la otra; ciertamente nosotros nos hemos arrepentido. Dijo [Dios]: Azoto con Mi castigo a quien quiero, pero sabed que Mi misericordia lo abarca todo y se la concederé a los piadosos que pagan el azaque y creen en Nuestros signos. Aquellos que siguen al Mensajero y Profeta iletrado [Muhammad], quien se encontraba mencionado en la Torá y el Evangelio, que les ordena el bien y les prohíbe el mal, les permite todo lo**

¹¹⁰⁹ El Noble Corán, 20:96.

¹¹¹⁰ Ma'alim qur'anía... pág. 316. Op. Cit.

¹¹¹¹ Ibidem. Pp. 39-40.

beneficioso y les prohíbe lo perjudicial, y les abroga los preceptos difíciles que pesaban sobre ellos [la Gente del Libro]; y quienes crean en él, le secunden, defiendan y sigan la luz que le ha sido revelada [el Corán] serán quienes tengan éxito. Di: ¡Oh, hombres! Ciertamente soy el Mensajero de Dios para todos vosotros. A Él pertenece el reino de los cielos y de la Tierra; no hay más divinidad que Él, da la vida y la muerte; creed pues, en Dios y en Su Mensajero y Profeta iletrado, quien cree en Dios y en Sus palabras [todos los Libros revelados anteriormente], seguidle, pues así os encaminaréis.»¹¹¹²

Se trata de un gran salto de la Meca, sus barrios y montañas a los países del mundo entero, es un salto espiritual y psicológico enorme. El contexto coránico de los pasajes dibuja los horizontes universales de la misión islámica que parte de la Meca al mundo, además de instruir lecciones educativas de gran valor para la comunidad musulmana, en especial en la azora El Muro Divisorio, mientras narra la historia del pueblo de Israel, los sucesos importantes que han vivido; estas intervenciones llaman la atención a la umma del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, su papel y su función en el liderazgo de la humanidad, al mismo tiempo que implica una advertencia de no seguir los mismos pasos dados por aquéllos; el contexto en este capítulo siete aborda el tema de las tribus israelitas formadas, los milagros que Dios les hizo ver y brindó haciendo brotar fuentes de agua, enviándoles maná y codornices y proporcionándole sombra mediante las nubes, todo esto tras pasar hambre y sed; ¿acaso fueron agradecidos? ¿Cuál fue su respuesta a los mandatos legales? ¡Ni agradecieron ni obedecieron, objetaron, tergiversaron, hicieron trampas y desobedecieron!

La humanidad del hombre se realiza siguiendo el mensaje revelado por el Creador de los cielos y la tierra, se realiza a través de la servidumbre a Dios Altísimo que permite alcanzar la plenitud y la excelencia humana, y es justamente ese el propósito para el cual fue creado; cualquier negligencia en este propósito y cualquier distanciamiento de la luz de la revelación aleja al ser humano de su perfección y le acerca de las bestias o incluso peor, ya que el hombre se sirve de su inteligencia para cometer la barbarie y decaer en las profundidades de la ignorancia

¹¹¹² El Noble Corán, 07:156-158.

y la violencia, mientras que los animales no se exceden más allá de sus instintos de supervivencia.

La sura El Muro Divisorio fue revelada en la Meca, contiene pasajes educativos de gran profundidad, instruye en los mandatos divinos y enseña las leyes de Dios imperantes en su creación a través del relato del pueblo de Israel.¹¹¹³

Cuando Quraish se vio impotente ante la llamada de la verdad, como prueba la declaración de An-Nadr ben Al-Hárez cuando dijo: “¡Pueblo de Quraish! ¡Por Dios que lo que padecéis no tenéis manera de solventarlo! Así que pensad bien en este asunto, porque es demasiado grande.” Tras estas palabras, los dirigentes idólatras decidieron enviar a An-Nadr ben Al-Hárez y a ‘Uqba ben Abi Mu’ait a ver a los rabinos de Medina para averiguar la veracidad de esta nueva llamada, no para que la siguieran y obedecieran, sino para concienciarse de a qué se enfrentan y para que los judíos les aconsejen cómo demostrar la incapacidad del Mensajero de Dios, pues sabían de su odio a los profetas y a quienes defienden la verdad estén donde estén.

El advenimiento del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, fue una verdadera catástrofe y un shock para los judíos, ya que llevaban habitando Arabia durante muchos años con el sueño de la aparición del último profeta en ese país y con la esperanza de que fuera uno de ellos, sería el profeta que les iba a liberar de la división y la diáspora que sufrían.¹¹¹⁴

El acercamiento de los paganos mecanos con los judíos medinenses obedecía a su interés común en acabar con la llamada del islam, por ello, los segundos aconsejaron a los primeros plantear algunas preguntas para demostrar la incapacidad y la falsedad del Profeta, la paz sea con él.

De Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: “Quraish envió a An-Nadr ben Al-Hárez y ‘Uqba ben Abi Mu’ait a ver a los rabinos de Medina a preguntar sobre Muhammad, describírselo, informar de su mensaje, puesto que los judíos eran Gente del Libro y sabían sobre los profetas lo que ellos ignoraban, y así se hizo, los dos enviados partieron

¹¹¹³ Ma’álim qur·anía... pág. 54. Op. Cit.

¹¹¹⁴ Ibidem, pp. 55-60.

a Medina; cuando llegaron preguntaron a los rabinos sobre el Mensajero de Dios, describieron cómo era, transmitieron algunos de sus mensajes, y tras ellos, dijeron: Sois gente de la Torá, venimos a vosotros para que nos informéis sobre nuestro amigo este. Los sacerdotes dijeron: Preguntadle sobre tres cosas que os decimos, si os responde e informa, es que es un profeta enviado por Dios, y si no, es un impostor, y entonces vosotros sabréis qué hacer; preguntadle sobre unos jóvenes del pasado y qué fue de ellos, el asunto de estos jóvenes es impresionante; preguntadle también por un hombre viajero que llegó al este y al oeste, qué fue de él,; y preguntadle sobre el alma, qué es; si os informa, sabed que es un profeta de verdad, debéis seguirle, y si no es que es un hombre impostor y entonces hacéis con él lo que os parezca. An-Nadr ben Al-Hárez y ‘Uqba ben Abi Mu’ait regresaron a la Meca y convocaron a sus colegas los líderes de Quraish: ¡Gente de Quraish! Hemos traído la solución definitiva a nuestra contienda con Muhammad: los sacerdotes judíos nos han dicho que preguntáramos a Muhammad sobre unas cuestiones, informaron de las mismas y acudieron al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y le dijeron: ¡Muhammad! Infórmalos acerca de... y expusieron lo que los judíos les ordenaron; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les dijo: “Mañana os doy las respuestas a vuestras preguntas”, y no dijo si Dios quiere. Los Quraish se fueron; el Mensajero de Dios permaneció quince noches sin que Dios le respondiera sobre esos asuntos, ni Gabriel le visitaba. La población de la Meca empezó a rumorear y a decir que Muhammad les había prometido una respuesta al día siguiente, pero que habían pasado quince días y no había respuesta alguna; el Profeta se entristeció por lo que decía la gente y por el retraso de la revelación, entonces descendió el ángel Gabriel con el capítulo La Caverna que contiene una corrección al Profeta por no decir si Dios quiere a la hora de prometer y responde a las preguntas sobre los jóvenes y el hombre viajero, y en otro capítulo, El Viaje Nocturno, responde a la pregunta sobre el alma; Dios dice: **«Te preguntan acerca del alma. Diles: El alma es una de las creaciones de Dios, de las que sólo Él tiene conocimiento. Y no se os ha permitido acceder sino a una pequeña parte del inmenso conocimiento de Dios.»**¹¹¹⁵ Cuando este pasaje llegó a los judíos de Medina exclamaron: ¿Cómo es

¹¹¹⁵ El Noble Corán, 17:85.

posible que diga el Corán *Y no se os ha permitido acceder sino a una pequeña parte del inmenso conocimiento de Dios* y diga al mismo tiempo sobre la Torá es que un bien inmenso? En respuesta fue revelado: **«Diles: Si el mar fuese tinta para escribir las Palabras de mi Señor, se agotaría antes de que se agotaran las Palabras de mi Señor, aunque se trajese otro mar de tinta.»**^{1116”1117}

La azora La Caverna respondió a sus preguntas, y en su respuesta se entiende que Dios iba a dar refugio a los oprimidos seguidores de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, igual que dio refugio a esos jóvenes que huyeron de la persecución y se refugiaron en una cueva en una montaña, que habría gente bondadosa que acogería a esos creyentes oprimidos en Yazrib, cerca, precisamente, de aquellos que apoyaron a los idólatras en su campaña de desprestigio del Profeta, la paz sea con él, quienes intentaron apagar la luz de la verdad con sus planteamientos, siguiendo un método perverso, desde cuándo hacer preguntas imposibles y mal intencionadas es una vía de verificación de nada, y aquí se trata ni más ni menos que de la profecía y el profeta. En la respuesta contenida en La Caverna, se narra la historia del Profeta Moisés, la paz sea con él, uno de los más grandes Enviados de Dios hebreos, y su falta de conocimiento en tres cuestiones en su viaje con Al-Jedr, es más, le recrimina a éste su comportamiento a pesar de haber prometido no objetar nada de lo que viere, y nada de eso resta veracidad a la naturaleza profética de Moisés, ni los israelitas dudaron de él y de su profetismo, ¿Por qué ahora convierten este tipo de preguntas en método para verificar la profecía de Muhammad, la paz sea con él?¹¹¹⁸

Dios convirtió este examen al Profeta en una oportunidad para anunciar a los creyentes la cercanía del alivio y la salida del aprieto en que se hallaban, pronto iban a encontrar un hogar igual que sucedió con los jóvenes cuya historia ha dado nombre a un capítulo del Corán, pronto iban a ser recibidos con sonrisas y abrazos por sus hermanos de Medina igual que hicieron los habitantes de la ciudad al ver a uno de

¹¹¹⁶ El Noble Corán, 18:109.

¹¹¹⁷ Ibn Hisham, 1/322. Op. Cit.

¹¹¹⁸ Muslim, Mustafá; Mabázh fi at-tafsir al-maudú’i [Estudios en la exégesis temática], pág. 89.

los jóvenes, luego le siguieron hasta su refugio para honrarles y dejar su recuerdo para la eternidad.¹¹¹⁹

El Poderoso Corán fue revelado para formar la comunidad más excelente que jamás haya existido para servir a la humanidad, goza de sus propios elementos de fuerza y sus fuentes de conocimiento; de los primeros capítulos en revelarse en la Meca figura La Apertura, en la cual encontramos el ruego a Dios de guiar a los creyentes a la senda recta, la senda de los bendecidos, y no la senda de aquellos que cayeron en la ira de Dios – en referencia a los judíos- ni la de aquellos descarriados – en referencia a los cristianos- tal como viene transmitido en el hadiz de ‘Adíy ben Hátim, Dios esté complacido con él.¹¹²⁰

Se hacía necesario aclarar el acirate recto, lo cual requiere, al mismo tiempo y para evitar cualquier error o confusión, dejar claro cuáles son las sendas desviadas con el fin de evitarlas, pues llevan a la perdición y el sufrimiento. Abordar las creencias y las costumbres de los judíos, sus desviaciones y sus actitudes hacia los profetas lo exigía la formación de la nueva personalidad islámica, pues se trata de una batalla eterna entre la vía divina y la vía yahilí que manipula el mensaje de Dios para corromper la tierra.¹¹²¹

10. El boicot económico y social a finales del año siete de la Revelación

La persecución de los idólatras de Quraish aumentaba cuando más firmes y parsimoniosos se mostraban el Profeta y los musulmanes, seguían con su divulgación del islam que empezó a llegar a otras tribus fuera de la Meca, entonces los jeques de Quraish decidieron subir su presión al máximo con su declaración de ruptura definitiva con los clanes que protegían al Mensajero de Dios, Banu Hashem y Banu Abdul-Muttalib, en forma de boicot económico y social.¹¹²²

Al-Zuhrí dice: “Luego los paganos intensificaron sus agresiones contra los musulmanes hasta el punto de debilitarles de tanta

¹¹¹⁹ An-Nadwi, Abu Al-Hassan; Ta’ammulat fi surat al-cahf [Reflexiones en la azora la Caverna], pág. 46; Ma’álim Qur’anía... pág. 61. Op. Cit.

¹¹²⁰ Tirmidí, 2954; Ahmad, 4/378-379.

¹¹²¹ Ma’álim qur’anía... pág. 29.

¹¹²² Al-Hawali, safar; Dahiratu al-iryá [El fenómeno del fatalismo-iryá]; 1/50.

persecución. Entonces Quraish acordó asesinar al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en público; sin embargo, al enterarse Abu Táleb de sus pretensiones, reunión a los hijos de Abdul-Muttaleb, ordenó que acogieran al Mensajero de Dios en su barrio y protegerle, en esto se unieron tanto los musulmanes como los no musulmanes [de la familia]; hubo quien lo hizo por razones de sangre y hubo quien lo hizo por fe. Cuando Quraish se enteró dijeron: Esta gente protege a Muhammad [impidiéndonos matarle], así que se han reunido y consensuaron no reunirse nunca con nadie de ellos, no comerciar con ellos y no acoger a nadie de ellos en sus casas hasta que entreguen a su protegido para ser ajusticiado; registraron por escrito su acuerdo de no aceptar ningún arreglo ni acuerdo con Banu Hashem ni compadecerse de ellos hasta que entreguen a su protegido.”¹¹²³

En otra versión del hadiz, se narra: “... acordaron no casar a sus hijos con sus hijas ni viceversa, no venderles ni comprarles nada, no permitir que ningún medio de sustento económico les llegue, no aceptar ningún acuerdo de conciliación con ellos, no tener compasión con ellos, no mezclarse, ni reunirse ni hablar con ellos y no entrar a sus casas hasta que entreguen al Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, para matarle; acordaron y pactaron estos términos, luego colgaron el documento en el interior de la ca’ba para darle una dimensión sagrada.”¹¹²⁴

Banu Hashem permanecieron encerrados en su barrio tres años seguidos. Sufrieron lo indecible a causa del embargo, se debilitaron, no se les permitía acceder a los mercados, no dejaban que nadie de fuera de la Meca les vendiera nada, los mecenos hostiles compraban todo con el fin de privar al profeta y sus protectores de cualquier provisión con fin de que decidieran, finalmente y cansados, entregar al Profeta o matarle.¹¹²⁵

Cuando la gente se iba a dormir, Abu Táleb iba a ver al Mensajero de Dios en su lecho y le ordenaba intercambiarse de lugar de dormir con alguno de sus hijos o hermanos de mayor confianza para evitar

¹¹²³ En las otras obras de sirá tradicionales se pueden encontrar más detalles de gran interés sobre el embargo al Profeta y su familia. Obras como Ibn Hisham (1/375-376), Ibn Kazir (2/43-72) o Arraud (2/101-129).

¹¹²⁴ Ibn Hisham, 1/350; Zad al-ma’ad, 2/46.

¹¹²⁵ D’ahirat al-iryá; 1/51. Op. Cit.

cualquier desgracia de parte de quienes querrían traicionarle o ponerle fin al boicot matando a la víctima.¹¹²⁶

El boicot fue muy duro para los Compañeros, Banu Hashem y Banu Al-Muttaleb hasta el punto de verse obligados a comer las hojas de los árboles, e incluso, de tanta hambre, llegaban a hervir sus calzados, hechos de piel, para ablandarla y hacerla comestible, los llantos de los niños se oían más allá del barrio de tanta hambre que tenía.¹¹²⁷

Cuando se cumplían los tres años del embargo, Dios quiso que un grupo de hombres virtuosos de Quraish decidieron romper el embargo provocando una rebelión interna en la Meca liderada por Hisham ben ‘Amr Al-Hashimí, quien fue a hablar con Zuhair ben Abi Umayya Al-Majzumí, cuya madre era ‘Átika bint Abdul-Muttaleb, y le dijo: ¡Zuhair! ¿Vives cómodo comiendo bien, vistiendo bien y conviviendo con tus mujeres mientras tus tíos maternos están sufriendo lo que ya sabes?! ¡No pueden comprar ni vender, ni unirse en matrimonio con nadie! Juro por Dios que si fueran los tíos de Abu Al-Hakam ben Hisham (Abu Yahl) y fuera llamado a unirse a un boicot como han hecho contigo, no aceptaría nunca; Zuhair dijo: ¿Y qué puedo hacer si sólo soy un hombre?! Juro que si hubiera un hombre más conmigo iría a romper el pacto; Hisham le dijo: Ya tienes uno contigo. ¿Quién es? dijo Zuhair, yo, respondió Hisham. Zuhair dijo: Necesitamos un tercero.

Hisham fue a ver a Al-Mit’im ven ‘Adíy, le dijo: ¡Noble Mut’im! ¿Estás contento con que dos familias descendientes de Banu Abd-Manaf se extingan ante tus ojos?! ¿Estás de acuerdo con lo que hace Quraish?! Juro por Dios que si les apoyáis estarían agradecidos y responderían encantados. Dijo Al-Mit’im: ¿Y qué puedo hacer si solo soy un hombre?! Hisham le dijo: Encontré un segundo hombre que te ayudará; dijo: ¿Quién es? Dijo: Yo. Dijo: Necesitamos un tercero. Dijo Hisham: Lo tengo. ¿Quién es? Le preguntó Al-Mit’im; es Zuhair ben Abi Umayya; dijo: Necesitamos un cuarto; así que se dirigió a Abu Al-Bujturí ben Hisham a quien dijo lo mismo que a Al-Mit’im, Abu Al-Bujturí le dijo: ¿Habría alguien que quiera ayudarme? Hisham le dijo: Sí, estamos Zuhair ben Abi Umayya, Al-Mit’im ben ‘Adí y yo;

¹¹²⁶ El Ghadbán; Fiqh as-sira; pág. 180.

¹¹²⁷ El Ouda; Los primeros extraños; pág. 148.

Abu Al-Bujturí dijo: Necesitamos un quinto; Hisham fue a ver a Zum'a ben Al-Asuad ben Al-Muttaleb ben Asad, habló con él del asunto, le recordó sus lazos de sangre con las víctimas del boicot, sus derechos sobre el resto; cuando acabó, Zum'a le preguntó: ¿Hay más gente de acuerdo con lo que me dices? Hisham dijo: Sí, y le nombró a los demás; se citaron todos en Jatm Al-Hayún, al norte de la Meca, de noche, donde se reunieron, acordaron y pactaron romper con el pacto del boicot, Zuhair dijo que empezaría él, que hablaría el primero. Por la mañana cada uno se fue a su negocio, Zuhair ben Abi Umayya, vestido de gala, acudió a la mezquita, circunvaló siete veces, luego se dirigió a la gente y dijo: ¿Es digno comer bien y vestir bien cuando Banu Hashem se están muriendo de hambre, no pueden comprar ni vender nada?! ¡Por Dios que me quedaré aquí hasta que se rompa ese documento injusto! En una esquina de la mezquita estaba Abu Yahl siguiendo lo que sucedía, dijo: ¡Mientes! ¡Ese documento no se va a romper! Saltó Zum'a ben Al-Asuad y dijo: ¡Por Dios, tú eres el mayor mentiroso! Ni siquiera estábamos de acuerdo cuando fue redactado; luego se pronunció Abu Al-Bujturí: Zum'a dice la verdad, no estamos de acuerdo con sus términos, no lo aceptamos; Al-Mit'im por su parte dijo: Decís la verdad y miente quien dice lo contrario, nos declaramos inocentes ante Dios de lo que han hecho y de lo que han escrito en ese pacto; Hisham ben 'Amr remató con su intervención de apoyo a los precedentes. Entonces, Abu Yahl exclamó: ¡Esto es un complot! Se ha hablado del asunto fuera de este lugar. Mientras todo esto sucedía, Abu Táleb estaba sentado en una esquina observando todo sin tomar palabra.

Al-Mit'im se dispuso a tomar el documento y romperlo, pero lo encontró consumido por las termitas salvo donde ponía: En el nombre de Dios.¹¹²⁸

Ibn Hisham dice: algunos ulemas transmiten que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo a Abu Táleb: ¡Amado tío! Mi Dios ha ordenado a las termitas consumir el manuscrito de Qu-raish [el documento del boicot], y éstas han comido todas las partes donde figuran la injusticia, la ruptura y la mentira y han dejado los pedazos donde se menciona a Dios; su tío le dijo: ¿Tu Dios te informó

¹¹²⁸ Ibn Kazir, As-sira, 2/43, 50, 67, 69.

de ello? Dijo: Sí; dijo: ¡Qué no entre nadie a verte! Luego se dirigió a los Quraish donde estaban reunidos y les dijo: ¡Pueblo de Quraish! Mi sobrino me ha informado de esto y aquello, así que vamos a ver vuestro manuscrito, si mi sobrino dice la verdad, dejad de boicotearnos y abandonad sus términos, y si miente, os lo entrego. Los Quraish dijeron: ¡Aceptamos! Y acordaron la propuesta; cuando fueron a verlo encontraron que estaba tal cual había dicho el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; sin embargo, a los enemigos incrédulos les frustró lo averiguado y su odio creció todavía más. Visto lo visto, el grupo que había acordado romper el documento y el pacto, procedieron en consecuencia sin represalias.¹¹²⁹

Lecciones y aprendizajes

- 1- Contemplando los términos del pacto del boicot observamos que Quraish se esmeraron en su redacción con una precisión tal alta que no dejaron ningún vacío ni fisura por donde se podría dar rodeos y hacerlo inefectivo, lo cual nos indica que se aprobó después de largas conversaciones y deliberación, y que ha sido obra de mentes inteligentes que unían la experiencia a la astucia.
- 2- El no casarse unos con otros supone una dimensión social de gran relevancia, ya que el matrimonio suele llevar a la unidad, la amistad y la solidaridad entre las familias de un lado y otro; si se permitía el casamiento con Banu Hashem habría dejado el boicot sin efecto y por tanto, hubiera fracasado; para evitarlo, dejaron constancia de no casarse, e incluso de romper las uniones celebradas previamente.
- 3- La prohibición de comerciar, tanto vender como comprar, pone de relieve la importancia de las relaciones económicas, pues la economía es la columna vertebral del intercambio de intereses entre los seres humanos, si no hay comercio e intercambio de intereses y beneficios, la economía cae y la vida económica corre el riesgo de desmoronarse definitivamente, con todo lo que significa ello de pérdida del hombre de los factores imprescindibles para la supervivencia. El boicot económico es una

¹¹²⁹ As-sira annabauí; 1/377.

estrategia política que tiene el objetivo de someter al adversario boicoteado a la voluntad de quien posee los bienes de interés. Es de sobra conocido el impacto que ejerce el embargo económico sobre los pueblos, las comunidades y los individuos. Quraish quería infringir un castigo de hambre y escasez a los musulmanes, sus aliados y sus protectores para entregarles al Profeta, la paz sea con él, a cambio de sobrevivir, consiguieron hacerles daño y debilitarles hasta obligarles a comer hojas de árboles y pieles de animales, pero la resistencia les privó de alcanzar su objetivo.¹¹³⁰

- 4- Llevando el boicot económico más allá de la letra del pacto, los Quraish impedían cualquier intercambio comercial entre Banu Hashem y los comerciantes de fuera de la Meca, para quienes el pacto no era vinculante; procedían a comprar toda la mercancía para que no tuvieran acceso a ella, o algunos exigían precios inaccesibles para los musulmanes y sus aliados, de modo que regresaban a sus hogares con las manos vacías con la impotencia de poder hacer algo para aliviar el hambre de sus hijos, más cuando sus llantos se podían oír de lejos.¹¹³¹ Fue su aplicación celosa del artículo que decía “no dejar ningún medio de sustento a su alcance”, un punto que además implicaba la prohibición de donar o ayuda de forma desinteresada.¹¹³²
- 5- El siguiente artículo estipulaba: “No aceptar ningún acuerdo con ellos”, lo que cerraba cualquier posibilidad de acuerdo que no fuera la entrega de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no había medias soluciones para los dirigentes idólatras; el otro artículo que decía “No tener compasión de ellos” impedía incluso solidarizarse anímicamente, un especie de boicot emocional también se imponía, de modo que los firmantes se prohibían a sí mismos rectificar o replantear el pacto si se dejaban llevar por el amor, la compasión o la indulgencia hacia los creyentes, ya que esas emociones positivas podían llevarles a retractarse y hacer fracasar sus esfuerzos.

¹¹³⁰ Ibid.; El Néctar Sellado, pág. 129 [Versión árabe]

¹¹³¹ Ibid.

¹¹³² Fi as-sira an-nabauía, qira·a li-yauanib al-hadar ua al-himaya; pág. 96.

- 6- “No reunirse, frecuentarles y hablar con ellos” es otro artículo cuyo objetivo es impedir cualquier posibilidad de diálogo que pudiera posteriormente desembocar en hacer fracasar los esfuerzos de los pactantes, ya que las reuniones, la frecuentación y el diálogo implica diferentes puntos de vista y cabe la posibilidad, ante el trato cruel, que los musulmanes podían convencer a sus paisanos represores o cómplices de su error.
- 7- Luego estipula “No entrar a sus casas”, un artículo en sintonía con los precedentes, pues las visitas mueven las emociones más humanas, y cuando una persona con dignidad observa un hogar vacío de todos los elementos básicos de supervivencia, cuando ve el hambre, la escasez, la enfermedad, las ropas viejas y rotas, y piensa que todo no es a causa de ningún crimen salvo haber optado por una fe diferente, sin duda remueve los sentimientos de solidaridad y justicia más profundos, lo que llevaría en consecuencia a mover cielo y tierra con el fin de acabar con semejante injusticia. Quraish sabían de estos sentimientos y se conocían bien, por ello dejaron por escrito este artículo.
- 8- El acto de colgar el manuscrito del pacto en el interior de la Ca’ba tenía el objetivo de dotarlo de un carácter sagrado para imponer un respeto reverencial a su contenido y nadie dude en cumplirlo, pues los árabes santificaban la Ca’ba y respetaban todo cuando se decía, juraba o rezaba en su santuario.¹¹³³
- 9- Los idólatras de Banu Hashem y Banu Al-Muttaleb se solidarizaron con el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, le protegieron en cumplimiento de una tradición yahilí consistente en la lealtad absoluta a los hermanos de sangre frente a otros; este hecho ha de hacer entender a los musulmanes que no necesariamente todas las leyes de los no musulmanes son contrarias a los fines del islam, aquellas que coindicen, se han de adoptar y defender, siempre que se haga con criterio y después de un estudio profundo.¹¹³⁴

¹¹³³ Ibidem. Pp. 96-97.

¹¹³⁴ Hawwa, Saíd; al-asas fi as-sunna ua fiqhuha; 1/264. Op. Cit.

10-Los derechos humanos en nuestra era son una buena garantía para todo el mundo, en especial la libertad de culto que la mayoría de los países respetan, esta nueva realidad ha de servir al musulmán a practicar su fe en libertad, especialmente en los países de mayoría no musulmana que respetan este derecho.¹¹³⁵

11-Importante saber que la protección dada por Banu Hashem al mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, no era una protección al Mensaje que portaba, sino una protección de su persona frente a quien no es la familia; y si esta tradición y este celo por la familia sirve a los musulmanes para defender su causa, esforzarse por su difusión, neutralizar las conspiraciones de los incrédulos y derrotarles, bienvenida sea y agradecidos.¹¹³⁶

12-Abu Táleb no podía oponerse a esta alianza injusta y perversa salvo con la guerra política, se esforzó en dividir a los aliados invocando los sentimientos de justicia y lealtad en su famoso poema que empieza así:

*Cuando la falta de amistad en la gente vi
al romper todos los lazos y medios*

*Al aliarse con quienes odio nos tienen
a nuestras espaldas de odio sus uñas muerden*

Este poema fue recibido como un terremoto que hizo temblar los cimientos de las relaciones en Quraish, removi6 los sentimientos de lealtad a la sangre entre los emparentados con Banu Hashem que obraron en silencio y llamaron al fin del boicot.¹¹³⁷

13-Abu Táleb pudo vencer a la sociedad quraishí con sus impactantes poemas, hacía temblar sus cimientos morales y emocionales, como sucedió con los cinco notables que tomaron la iniciativa de poner fin al cruel embargo y lograron liberar a Banu Hashem y Banu Al-Muttaleb, tanto a los musulmanes como a sus aliados; aquí cobra importancia sus esfuerzos y su planificación para tener éxito. De esta historia concluimos que, a veces, lo que parece un muro infranqueable de la élite opresora, se puede

¹¹³⁵ Ibid.

¹¹³⁶ El Bouti; As-sira an-nabauía; pág. 88

¹¹³⁷ El Ghabbán; At-taháluf as-siyasí; pp.35-37.

llegar a quienes tienen conciencia de la equidad y la justicia para unirles a la causa del rechazo a la opresión y la agresión, y para ello es importante saber cómo dirigirse a ellos y cómo conquistar su conciencia; los musulmanes deben interesarse por acercarse a esta categoría de personas y llegar a ellos, enseñarles la verdad del sagrado Corán y la tradición del honorable Profeta, y aclararse la naturaleza de las diferencias existentes entre el islam y las demás religiones e ideologías.¹¹³⁸

- 14-El fenómeno Abu Lahab es digno de un estudio detenido y profundo, puesto que se repite en la historia islámica, ya que se da muchas veces que los sabios reformadores ven cómo sus aliados más próximos se convierten en sus enemigos más acérrimos, a veces incluso son peores que los enemigos naturales declarados.¹¹³⁹
- 15-Las instrucciones del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a los musulmanes eran claras: No atacar ni repeler violentamente las agresiones, tenían la obligación de controlar sus instintos y nervios y evitar cualquier estallido de un conflicto armado, ni ser ellos quienes lo iniciaren; esta fue una etapa de una educación basada en la paciencia, más para aquellos héroes como Hamza, Omar, Abu Bakr, ‘Uzmán y otros, Dios esté complacido con ellos. Los Compañeros oyeron y obedecieron, sufrieron agresiones de todo tipo, pero fueron pacientes, aguantaron con parsimonia todo el odio y la injusticia infringida, no levantaron su mano ni desenvainaron, ni cometieron actos de sabotaje ni de asalto para salir del cruel embargo. Aceptaron y obedecieron las indicaciones de su Profeta, la paz y las bendiciones sean con él y Dios esté complacido con ellos.¹¹⁴⁰
- 16-Los hechos han demostrado la grandeza de los musulmanes y su obediencia a su maestro y su disciplina; no había nada más fácil que matar a Abu Yahl, el faraón de la nación islámica y causante mayor de su sufrimiento, y con ello provocar una batalla de resultados desconocidos y, sin duda, entre partes desiguales.

¹¹³⁸ El Ghabbán; Fiqh as-sira; pág. 185.

¹¹³⁹ Ibidem. Pág. 186.

¹¹⁴⁰ At-tarbía al-qiadá; 1/371.

- 17-La misión islámica lograba grandes avances en Abisinia, Nayrán, Azd Shanúa, Daus y Ghifar, todas en una misma línea que suponían un gran apoyo al islam y los musulmanes, aparecían nuevos centros de movilización islámica que, en el momento indicado, podían actuar, eran un apoyo a la causa que sobrepasaban la sólida y rebelde Meca.
- 18-Los tres años de boicot fueron un entrenamiento duro para la generación pionera de musulmanes, la generación de la edificación de la nueva comunidad y el nuevo mundo; fueron años de purificación, educación, paciencia, aguante del hambre, el miedo, autocontrol y disciplina.
- 19-Algunas personalidades del lado idólatra sentían cómo el Profeta les educaba a ellos también a través de su personalidad, su ejemplo, su interacción con sus principios y los valores de la nueva fe; sólo el dominio de la élite sobre el escenario impedía aflorar esa admiración y ese amor; el final del boicot es un excelente ejemplo de ello.¹¹⁴¹
- 20-Los argumentos irrefutables, las evidencias incontestables y los milagros no cambian a los ególatras que sólo obedecen a sus pasiones, aquellos que no ven más allá de sus intereses y beneficios, esta categoría de gente anula su raciocinio, sellan sus corazones, se niegan a pensar, tapan sus oídos para no oír la voz de la verdad, cierran sus ojos para no ver la guía de la verdad; Abu Táleb les informó de lo que le transmitió su sobrino acerca del pergamino y las terminas, les dijo claramente que si se equivocaba se lo entregaba, y a pesar de aceptar contentos, y a pesar de haber visto que tenía razón y de haberlo visto todos los asistentes, no han querido reconocer su derrota ni han creído, es la egolatría y el nihilismo en su máxima expresión.¹¹⁴²
- 21-El boicot económico y social fue útil para la causa del islam al propagarse la noticia entre las tribus árabes, especialmente cuando acudían a la ciudad en la temporada de la peregrinación. Les llamaba la atención esta nueva religión por la cual su Profeta

¹¹⁴¹ Ibidem; 1/384-385

¹¹⁴² Abu Fares; As-sira an-nabauía; pág. 167.

y sus creyentes aguantaban el hambre, la sed y el aislamiento durante tanto tiempo, les impactaba tanto como para pensar que se trataba de una causa justa, de una llamada auténtica, de una fe verdadera, si no fuera así, no tendrían porqué aguantar tanto sufrimiento.

22-El boicot provocó la repulsa de los árabes hacia los incrédulos de Quraish por su crueldad con Banu Hashem y Banu Al-Muttaleb, al mismo tiempo que les provocaba un sentimiento de solidaridad y afecto por el Profeta y sus Compañeros, de modo que, nada más acabar el boicot, muchos empezaron a entrar en el islam, expandiendo el eco del islam por toda Arabia. Fue así como el boicot se convirtió en un arma contra sus propios promotores idólatras.¹¹⁴³

23-El apoyo de Banu Hashem y Banu Al-Muttaleb al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, su sacrificio por él aguantando el boicot como lo aguantaron ha tenido un efecto en el derecho islámico, de modo que el quinto de los botines que corresponde a los familiares del Profeta se da a Banu Hashem y Banu Al-Muttaleb exclusivamente; Ibn Kazir lo explica en su explicación del versículo siguiente: **«Sabad que un quinto del botín de guerra que logréis Le corresponde a Dios, al Mensajero, sus familiares, los huérfanos, los pobres y los viajeros insolventes, [y el resto a los combatientes]; si es que creéis en Dios y en lo que le revelamos a Nuestro siervo el día que se evidenció la verdad de la falsedad [el día de la batalla de Badr]: el día que se enfrentaron los dos bandos [los creyentes y lo incrédulos]; y Dios tiene poder sobre todas las cosas.»**¹¹⁴⁴

Dice Ibn Kazir: “Respecto a la parte correspondiente a los familiares, se da a Banu Hashem y a Banu Al-Muttaleb por Banu Al-Muttaleb secundaron a Banu Hashem en la yahilía y al principio del islam, se recluyeron con ellos en el barrio en defensa del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para ayudarles en su protección, los musulmanes de entre ellos lo hicieron para complacer a Dios y en

¹¹⁴³ Abdelwahab, Kahil; La guerra psicológica contra el islam; pág. 101. Op. Cit.

¹¹⁴⁴ El Noble Corán, 08:41.

obediencia a su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con ellos, y los incrédulos de entre ellos lo hicieron por el vínculo de consanguinidad, por el honor y en obediencia de Abu Táleb, su jefe y tío del Mensajero de Dios; mientras que Banu Abd Shams y Banu Naufal, a pesar de ser sus primos, no les han secundado, sino más bien les combatieron y apoyaron a sus enemigos quarishíes, de ahí que Abu Táleb les dedicara la parte más dura de su crítica en sus poemas, puesto que eran los más cercanos a ellos... en algunas versiones de este hadiz se dice: No nos han abandonado [Banu Hashem y Banu Al-Muttaleb] ni en la yahlíla ni en el islam;¹¹⁴⁵ los sabios del islam están de acuerdo que se trata de Banu Hashem y Banu Al-Muttaleb.”¹¹⁴⁶

24-Cuando Dios agració su din con la gloria y a su Mensajero con la victoria en la conquista de la Meca, luego con la peregrinación de la despedida, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, acampaba en el barrio de Banu Kinana para recordar los años de aprieto y embargo y agradecer a Dios por el éxito de su causa y la entrada a la ciudad de la Meca glorioso, la misma ciudad de la que había sido expulsado junto con sus Sahaba, ejemplificando así la victoria de la verdad sobre la falsedad, del derecho sobre la arbitrariedad, de la justicia sobre la opresión, de cómo Dios empodera a sus siervos pacientes;¹¹⁴⁷ Osama ben Zaid, dios esté complacido con él, dijo: Dije: ¡Honorable Mensajero de Dios! ¿Dónde acamparás mañana? -en peregrinación- Respondió: ¿Acaso nos ha dejado ‘Akil donde poder acampar? Y agregó: Acamparemos mañana en el valle de Banu Kinana, en Al-Muhassab¹¹⁴⁸, donde Quraish confabuló su incredulidad; la razón de ello es que Banu Kinan se alió con Quraish contra Banu Hashem para no comerciar con ellos ni darles refugio.¹¹⁴⁹

25- Todo pueblo que quisiera aplicar la ley de Dios tiene que tener en consideración las posibilidades de sufrir embargos y rupturas de las relaciones por parte de los enemigos del islam y de la

¹¹⁴⁵ Abu Daúd, 2980: Nasa-í, 7/130; Ahmad, 4/81.

¹¹⁴⁶ Tafsir de Ibn Kazir; 2/312.

¹¹⁴⁷ Al Ouda; Los primeros extraños; pág. 149. Op. Cit.

¹¹⁴⁸ Lugar de Mina donde se arrojar las piedrecitas contra el demonio en uno de los rituales de la peregrinación. [NdT].

¹¹⁴⁹ Bujari, 3058; Muslim, 1351; Ahmad, 5/202.

nación islámica, de ahí que los dirigentes de la nación musulmana prepararse y a sus pueblos para situaciones y condiciones difíciles y asfixiantes y preparar soluciones alternativas en caso de darse, han de pensar en cómo neutralizar las acciones de sus enemigos para que la umma pueda resistir y salir reforzada e indemne de cualquier boicot.¹¹⁵⁰

¹¹⁵⁰ Fi as-sira an-nabauía... pág. 98. Op. Cit.

CAPÍTULO IV

LA EMIGRACIÓN A ABISINIA, LA ANGUSTIA DE TÁEF Y EL PREMIO DEL MILAGRO DEL VIAJE NOCTURNO

Primer tema de estudio**El trato del Profeta con la ley de la causalidad**

Una de las leyes divinas impuestas en el universo con que trató el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, fue la ley de la causalidad, esto es seguir todos los medios que llevan a unos resultados determinados. Tomar en consideración esta ley es importante puesto que está establecida de forma clara en toda la creación de Dios, no en vano, Dios creó el universo y estableció unas leyes para su funcionamiento, estabilidad y continuidad, lo cual responde a Su voluntad y sabiduría, como es el hecho de que Su Trono fuera cargado por los ángeles, fijara las montañas en la Tierra, hiciera crecer la vegetación con agua... etc.

Si Dios quisiera, todos estos fenómenos funcionarían de forma independiente por su poder absoluto, sin necesidad de ninguna causalidad; no obstante, la voluntad y la sabiduría infinita de Dios quiso que así fuera, de modo que su voluntad es que su creación, y en especial el ser humano, supiera del funcionamiento del universo para tenerlo en cuenta en su proceder y ajustarse voluntariamente al propósito de Dios, glorificado sea su nombre. Asimismo, si la ley de la causalidad es obvia en la creación de Dios, también aparece establecida en su Libro sagrado, e incluso instruye a los creyentes a tenerla en cuenta en sus quehaceres mundanos y sus asuntos ulteriores por igual, Dios dice: «**Di-les [¡Oh, Muhammad! a los hipócritas]: Obrad como queráis, y sabed que Dios, Su Mensajero y los creyentes verán vuestras obras; luego compareceréis ante el Conocedor de lo oculto y lo manifiesto, y Él os informará de cuanto hicisteis.**»¹¹⁵¹ y dice: «**Él es Quien os ha hecho propicia la Tierra [para que viváis en ella]. Transitad, pues, por sus caminos y comed de Su sustento, y sabed que compareceréis ante Él.**»¹¹⁵²

¹¹⁵¹ El Noble Corán, 09:105.

¹¹⁵² El Noble Corán, 67:15.

El Corán nos informa también, en este sentido, de cómo Dios revela a la virgen María tomar con sus propias manos los medios para recuperar sus fuerzas tras su parto milagroso, dice: «**Sacude el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles maduros y frescos.**»¹¹⁵³

De este modo se constata que Dios ordena tomar en consideración las causas y efectuarlas para proceder a realizar las cosas. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sea con él y con su familia, era el más consciente de esta ley divina, la aplicó en todo momento, y lo vemos claramente en su establecimiento del nuevo Estado islámico, siguió todas las pautas a su alcance y no dejó las cosas al azar; en esta obra ya hemos visto varios ejemplos de los pasos que ha dado y veremos más en lo que queda, Dios mediante.

Asimismo, como maestro, el Profeta, la paz sea con él, orientó a sus Compañeros a tener en cuenta esta ley en sus asuntos mundanos y espirituales por igual.¹¹⁵⁴ La comunidad musulmana, en sus siglos gloriosos, tenía muy interiorizada su fe en el poder absoluto de Dios y en Su designio y su voluntad y que ello no era incompatible con procurar las causas para conseguir sus objetivos y cumplir sus propósitos, eran conscientes de la disposición de Dios de unas leyes que rigen el universo y la vida humana, leyes incambiables e insalvables excepto por la voluntad de su Hacedor; aunque Dios puede suspender el funcionamiento de sus leyes por su incommensurable poder, su voluntad es que se respeten sus leyes establecidas para el funcionamiento normal y estable de su creación, sus intervenciones milagrosas han de suponer una excepción y no una norma, y en ambos casos se trata siempre de la voluntad de Dios; este es el secreto de que los musulmanes vean coherente su encomendación a Dios al mismo tiempo que su búsqueda de las soluciones mediante las causas en sus vidas. Es decir, se hace necesario procurar los medios que llevan a los resultados siguiendo las leyes establecidas por Dios en su creación.¹¹⁵⁵

El retraso de los musulmanes respecto al desarrollo del mundo no es una injusticia infringida, sino la pura justicia divina con quienes olvidaron su cometido en el mundo, su mensaje a la humanidad, haciéndose

¹¹⁵³ El Noble Corán, 19:25.

¹¹⁵⁴ At-tamkín li-l-umma al-islamía, pp. 248-250.

¹¹⁵⁵ Qutb, Mohammed; Mafahim yanbaghi an tusahhah; pág. 262 y posteriores.

indignos de la misión que tienen por seguir sus egos e intereses mundanos hasta cubrir la esencia del islam que no se ve, pues decayeron hasta priorizar los egos y la superstición al conocimiento y la ciencia, y desconectar la fe de las causas cometiendo una negligencia manifiesta respecto a las leyes universales hasta pensar que se pudo conseguir la gloria con sólo desearlo, con soñarlo. ¡Craso error! Dios dice: **«Esto es lo que han merecido por sus obras; y Dios no es injusto con Sus siervos.»**¹¹⁵⁶ Alguien podrá decir: Bueno, este es el castigo de Dios a los creyentes que le desobedecieron, ¿Qué pasa con los incrédulos que niegan a Dios del todo y aun así tienen el poder en la Tierra -poder material- y se imponen al mundo entero?!

Esos incrédulos alcanzan el poder que alcanzan no porque estén cerca de Dios, ni porque Dios esté satisfecho de ellos, ni están donde están merced a la brujería o por obra de milagro o magia, ni que fueran seres de otra naturaleza, tampoco han desarrollado las industrias, han surcado los océanos y han enviado sondas al espacio porque su creencia sea verdadera o su pensamiento correcto, nada de eso; sucede que la senda del desarrollo es abierta para todos, a creyentes y no creyentes, a honestos y corruptos por igual. Dios dice: **«Quien desee la vida mundanal y sus placeres solamente se los concederemos y no será defraudado.»**¹¹⁵⁷

La voluntad de Dios ha establecido que el empoderamiento en la Tierra dependa en buena medida del esfuerzo humano, de la energía desplegada por las personas y los grupos, de las leyes establecidas, leyes imperantes que no cambian; quien se esfuerce denodadamente y obedezca a las leyes de la vida llegará a donde sus esfuerzos le lleven, hasta donde alcanzan sus sacrificios, su compromiso y su entrega.

En conclusión, es la ley que Dios ha puesto en esta vida, es su voluntad y su designio. Asimismo, esta apertura se circunscribe a la vida mundanal, porque todo su desarrollo y avances materiales no les van a abrir las puertas del paraíso, no les servirá de nada; mientras que la privación de los musulmanes del desarrollo y el progreso es una negligencia por la cual rendirán las cuentas el Día del Juicio.¹¹⁵⁸

¹¹⁵⁶ El Noble Corán, 03:182.

¹¹⁵⁷ El Noble Corán, 11:15.

¹¹⁵⁸ Ver Liqá al-muminin [Encuentro de los creyentes], 2/124 y posteriores.

Encomendarse a Dios y la causalidad:

Sin duda, el encomendarse a Dios no impide ni contradice la procuración de los medios, puesto que el creyente toma las medidas materiales por imperativo de su fe en Dios y por obediencia a Su mandato de hacerlo, sin embargo, sabe que los resultados no nacen de sus causas como para apoyarse en ellas y encomendarse a ellas.

Quien crea los resultados – al igual que los medios- es la voluntad de Dios, para el creyente, no hay una relación real y dependiente entre los medios y los resultados. Procurar los medios es un acto de culto y obediencia y la realización de los resultados es designio de Dios independiente de la causa, nadie puede hacer las cosas de verdad salvo Dios; de este modo, el creyente se libera de la dictadura de la causalidad como para depender absolutamente de ella y rendirle culto como si de Dios mismo se tratara, al mismo tiempo que cumple el imperativo de tomar los medios y las causas en la medida de sus posibilidades con el fin de obedecer a Dios y ser retribuido por su esfuerzo en procurar los medios necesarios.¹¹⁵⁹

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, establece en varios hadices y enseñanzas la necesidad de tomar las medidas necesarias y encomendarse a Dios Altísimo a la vez, he aquí unos ejemplos.

De Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, cuenta que un hombre se detuvo con su camella a la puerta de la mezquita con la intención de entrar y preguntó: ¡Honorable Mensajero de Dios! ¿Suelto a mi montura y me encomendé a Dios? Dando por hecho que si se encomendaba no hacía falta tomar medida alguna para impedir que se extraviara la camella; el Profeta, la paz sea con él, le instruyó para tomar la precaución y que ello no es incompatible con encomendarse a Dios, eso sí, la intención ha de ser pura en la concepción de la ley de la causalidad, de ahí que el Mensajero de Dios le dijo: “Átala y encomiéndate.”¹¹⁶⁰

Este es un hadiz claro en la no contradicción entre la encomienda a Dios y obrar de acuerdo a la ley de la causalidad a condición de no creer que las causas son las que hacen o producen, ni basarse en ellas

¹¹⁵⁹ Fi dilale al-Qur-án; 3/1476; Op. Cit.

¹¹⁶⁰ Al-Hakem, 3/623; Mayma' az-zauáed, 10/291; Tirmidí, 2517.

y olvidarse de encomendarse a Dios. De Omar ben Al-Jattab, Dios esté complacido, que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Si os encomendarais a Dios de verdad os sustentaría igual que sustenta a las aves, salen por la mañana con el estómago vacío y regresan llenas.”¹¹⁶¹

Este hadiz exhorta a encomendarse a Dios al mismo tiempo que invita a buscar los medios para procurar conseguir el objetivo deseado, como es el movimiento de salida y regreso de las aves todos los días, siendo Dios el garante de su sustento.

Se puede resumir la perspectiva del islam sobre este asunto como sigue:

- 1- El islam reconoce y consolida el principio de la causalidad, no tenerlo en cuenta a la hora de obrar es renunciar a parte de la ley y a los intereses mundanales legítimos.
- 2- Apoyarse únicamente en los medios sin encomendarse a Dios, creer que los medios por sí solos dan resultados, es asociación con Dios.
- 3- El islam vincula la causalidad con el monoteísmo, sabiendo que los medios son también de Dios.
- 4- Al musulmán se le requiere buscar todos los medios a su alcance y encomendarse a Dios Altísimo.¹¹⁶²

La comunidad musulmana debe saber que procurar los medios necesarios para su empoderamiento es imprescindible, es una ley divina incambiable; merced a su Misericordia, Dios no exige a los musulmanes más allá de lo que pueden hacer, no les exige siquiera igualar a sus rivales en sus medios, sino únicamente exige hacer todo lo que se puede, dice: **«Así pues, preparad contra ellos todas las fuerzas y caballos de batalla que podáis reunir, para desalentar con ello a los enemigos de Dios, que son también enemigos vuestros, y a otros aparte de ellos que no conocéis, [pero que] Dios sí conoce; y cualquier bien que gastéis por la causa de Dios os será devuelto cumplidamente, y no se os hará injusticia.»**¹¹⁶³

¹¹⁶¹ Ahmad, 1/30, 52; Tirmidí, 2344; Ibn Maya, 4164.

¹¹⁶² At-tamkín lil-umma al-islamía; pág. 254. Op. Cit.

¹¹⁶³ El Noble Corán, 08:60.

Es como si Dios dijera: Haced todo vuestro esfuerzo, movilizad todos los recursos a vuestra disposición, aunque fueran menos que los de vuestros adversarios, puesto que la exigencia es poner toda la capacidad en funcionamiento, de lo que está más allá de eso se encarga Dios, Él es el Todopoderoso. Poner todo el empeño evidencia la voluntad sincera y ese el requisito necesario para el descenso del auxilio divino y su apoyo.¹¹⁶⁴

El llamamiento que se debe hacer hoy a los pueblos musulmanes es que dejaran la etapa de la decadencia y la debilidad atrás e iniciaran una nueva etapa de fuerza y construcción, han de abandonar las ilusiones vacías y ponerse a trabajar y procurar todos los medios para la restitución de un Estado islámico verdadero y con ello forjar una civilización renovada que conecte al ser humano con su el señor de los mundos.

La nación islámica debe respetar las leyes de Dios establecidas para el funcionamiento del mundo y manifiestas en el sagrado Corán para avanzar en la senda del renacimiento iluminada por Dios.

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, obró de acuerdo a las leyes de cósmicas establecidas por Dios hasta su muerte, nunca fue negligente ni renunció a ellas; siguió la ley divina en el cambio de las personas; la ley del empuje contra la falsedad; la ley de la progresividad en la formación de la comunidad y la constitución del Estado; la ley de la dificultad y la superación, puso todo su esfuerzo y empeño en su empresa de empoderar su misión; así lo vemos en las dos emigraciones a Abisinia, su viaje a Táef, la exposición de su mensaje a las tribus, su emigración a Medina, su establecimiento del Estado, su conservación del mismo, su senda seguida por sus Compañeros después de él, su trato con la causalidad y demás leyes con raciocinio, inteligencia y clarividencia y con ello lograron dar origen a una civilización jamás vista en la historia de la humanidad hasta nuestros día.

El movimiento del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en la educación de la comunidad y la creación del Estado es una luz a seguir, una tradición a resucitar en medio de tantas olas agitadas, métodos variados y oscuridades acumuladas, pero nada imposible para quien Dios guíe y se lo facilite.

¹¹⁶⁴ Mahmoud, Mostafa; Al-Islam fi jandaq [El islam en una trinchera], pág. 64.

Segundo tema de estudio

La emigración a Abisinia¹¹⁶⁵

Dios dice: **«A quienes emigraron por la causa de Dios después de haber sido tratados hostilmente les concederemos una hermosa recompensa en la vida mundanal, pero la recompensa en la otra vida será mayor aún. Y todos habrían emigrado de haberlo sabido.»**¹¹⁶⁶

El imam Al-Qurtubí transmite de Qatada su exégesis de este versículo que dice: “Hace referencia a los Compañeros de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, oprimidos y obligados a salir de la ciudad por los idólatras de la Meca; algunos de ellos emigraron a Abisinia, luego Dios les instaló en la Casa de la Acogida [Medina] y les bendijo con hermanos creyentes que les acogieron.”¹¹⁶⁷

Dios dice: **«Diles [¡Oh, Muhammad!]: ¡Oh, siervos creyentes! Temed a vuestro Señor, y sabed que quienes obren bien en este mundo recibirán una bella recompensa, y que la Tierra de Dios es amplia [y si os impiden adorarlo, emigrad a otros territorios]. Por cierto que la retribución para quienes sean pacientes y perseverantes será ilimitada.»**¹¹⁶⁸

Abdullah ben ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dice: El versículo se refiere a Ya’far ben Abi Táleb y sus compañeros que salieron con él a Abisinia.¹¹⁶⁹

En otro pasaje, Dios dice: **«¡Oh, siervos Míos que habéis creído! Por cierto que Mi Tierra es extensa, adoradme pues, sólo a Mí [emigrad y no permanezcáis bajo la opresión de los incrédulos].»**¹¹⁷⁰

¹¹⁶⁵ Ver gráfico 9 de la página 745.

¹¹⁶⁶ El Noble Corán, 16:40.

¹¹⁶⁷ Yámi’ahkam al-Qur’án; 10/107.

¹¹⁶⁸ El Noble Corán, 39:10.

¹¹⁶⁹ Yámi’ahkam al-Qur’án; 15:240.

¹¹⁷⁰ El Noble Corán, 29:56.

En su obra de exégesis, Ibn Kazir dice al respecto: “Este es un mandato de Dios a Sus siervos de abandonar el país donde no pueden practicar su fe y emigrar a un país donde sí lo pueden hacer, pues la tierra de Dios es extensa y amplia...”, luego agrega: “Por esta razón, con los más oprimidos se les hacía imposible permanecer en la Meca, emigraron a las tierras de Abisinia donde podían practicar su fe en libertad, y efectivamente, encontraron ahí al mejor acogedor, al Negus As·hama rey de Abisinia, Dios le tenga en su gloria.”¹¹⁷¹

1. La primera emigración a abisinia

1- Las causas

La persecución de los creyentes se acentuó más que nunca hasta entonces, los idólatras les encerraban, encadenaban, torturaban, les sometían al hambre y la sed extremos, al calor abrasador de las explanadas de la Meca, todo con el fin de apartarles de su fe. Algunos Compañeros sufrían tanto que no aguantaban, así que decidían hacer oír a sus torturadores lo que querían oír sin que por ello cambiara nada de su fe, otros prefirieron no darles el gusto a sus opresores, de estos hubo quienes sobrevivieron y otros que no; cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, vio lo que sus Compañeros sufrían mientras él gozaba de la protección de Dios y de la poderosa familia, al mismo tiempo que no podía protegerles a ellos, les recomendó exiliarse en una tierra donde no serían perseguidos, les dijo: “Si salierais al país de Abisinia, pues ahí hay un rey donde nadie es oprimido, es una tierra de gente honesta, permaneced ahí hasta que Dios os asista con una solución.” A partir de esas palabras, los musulmanes se organizaron y partieron a Abisinia con el objetivo de preservar su fe y huir de la persecución; así fue la primera emigración en el islam.¹¹⁷²

Los expertos en la materia hablan de varias razones subyacentes detrás de la emigración musulmana a Abisinia, algunas son las que mencionamos, otras son, por ejemplo, la expansión de la fe, esto es que

¹¹⁷¹ Ibn Kazir, Tafsir [Exégesis]; explicación del versículo 56 del Capítulo La Araña. 5/335. Op. Cit.

¹¹⁷² Samaoun, Ahzami; Al-hiyra fi al-Qur·án al-karim [la emigración en el noble Corán]; pág.290.

empezaron a adoptar el islam muchas personas pertenecientes a varios clanes y tribus hasta el punto de convertirse en tema de conversación en muchos puntos de Arabia, y con ello la intensificación de la persecución de los idólatras a los creyentes de entre sus familias y tribus, cuando el Profeta, la paz sea con él, vio el panorama, aconsejó a sus seguidores, especialmente a los más vulnerables, diciéndoles “Dispersaos por la tierra”, le preguntaron: ¿A dónde vamos, noble Mensajero de Dios? Dijo: “Por esta dirección”, señalando a Abisinia.¹¹⁷³

Otra razón es **preservar su fe**;

Puesto que era la razón por la que eran perseguidos y oprimidos. Ibn Ishaq dice: “Entonces los Compañeros del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, partieron a las tierras de Abisinia por temor a la persecución con el fin de preservar su religión.”¹¹⁷⁴

Otra es difundir el islam fuera de la Meca;

Al respecto, Sayyid Qutb afirma: “El Mensajero de Dios buscaba establecer una base para el islam fuera de la Meca, un lugar donde proteger esta fe en libertad y donde desarrollarse lejos del anquilosamiento que sufría la sociedad de la Meca, un lugar donde pueda darse a conocer el islam y donde los conversos no tengan que sufrir persecución o tortura; en mi opinión, esta ha sido la razón primera y la más importante de la Emigración, ya se había emigrado a Abisinia previamente, país a donde emigraron muchos de los primeros creyentes; afirmar que emigraron sólo para salvarse no se basa en ninguna evidencia de peso; si así fuera, habrían emigrado únicamente los más oprimidos y desprotegidos, sin embargo, no fue así, más bien todo lo contrario, aquellos dependientes que estaban al servicio de sus señores y que eran objeto de la mayor opresión y tortura no emigraron, sino que lo hicieron aquellos que pertenecían a familias respetables con suficiente fuerza y poder como para protegerles de las agresiones y la persecución, como demuestra el hecho de que el grueso de los Emigrados fuera de Quraish.”¹¹⁷⁵

¹¹⁷³ Al-Zuhrí; Al-maghazi an-nabauía [Las batallas del Profeta]; revisión de: Suhail Zakkar; pág. 96.

¹¹⁷⁴ Ibn Hisham, La sira del Profeta; 1/398. Op. Cit.

¹¹⁷⁵ Qutb, Sayyid; Fi dilale al-Qur-án; 1/67-68.

El-Ghadban coincide con Qutb en su análisis, dice: “Este matiz de Sayyid, que en paz descanse, está bien fundamentado; en mi opinión, ese fue el fin principal de los Emigrados a Abisinia; no hay constancia de que el Mensajero de Dios enviara a nadie para su reagrupación hasta que hubo pasado varios acontecimientos de envergadura como fueron la emigración a Yazrib, las batallas de Badr, Uhud y la Zanja, y el pacto de Hudaibía; Yazrib permaneció expuesta a una invasión demoledora de Quraish durante más de cinco años, siendo el último intento de invasión aquél de la Zanja protagonizado por Quraish y sus aliados; sólo cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, vio que Medina era una base islámica segura, una vez eliminado el riesgo de las invasiones de sus enemigos idólatras, envió en solicitud de los Emigrados de Abisinia para unirse a él, ya que no había necesidad de una base alternativa a la que el Mensajero de Dios acudiere en caso de necesidad, como hubiera sido de caer Yazrib en manos del enemigo.”¹¹⁷⁶

Asimismo, el profesor Darrouza opina que uno de los objetivos de la emigración a Abisinia consistía en abrir una vía para la misión islámica, dice: “Es fácil pensar que una de las razones para la elección de la Abisinia cristiana fuera encontrar un espacio para la *daua*, y que el encargo de Yaafar tenía que ver con este fin.”¹¹⁷⁷ En este mismo sentido se expresa el sheij Salmán ben Hamad El Ouda, dice: “Uno de los elementos de apoyo a la tesis que dice que una de las razones de la emigración a Abisinia era difundir la nueva religión es la misma conversión del Negus y más gente de Abisinia; asimismo, si la ida de los Emigrados a Abisinia fue por recomendación del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y bajo sus instrucciones, su permanencia en el país africano hasta la conquista de Jaibar también fue por orden del Profeta y bajo sus indicaciones, de ahí que en la recopilación del imam Bujari viene narrado que cuando los *ash’aríes* ¹¹⁷⁸coincidieron con Yaafar en Abisinia, les

¹¹⁷⁶ Al-Manhaġ al-harakí li-s-sira; 1/67-68.

¹¹⁷⁷ Al-Chami; Sirat ar-rasul sal-la Dios ‘alaihi ua sal-lam [La vida del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él]; pág. 111.

¹¹⁷⁸ Ash’arí en singular y ash’aríes en plural es el gentilicio de los miembros de la tribu de Al-Ash’ariyín, a la cual pertenece el famoso Compañero del Profeta, Abu Musa Al-Ash’arí, Dios esté complacido con él. [NdT]

dijo: “El Mensajero de Dios nos envió aquí, nos ordenó establecernos aquí, así que permaneced con nosotros.”¹¹⁷⁹

Esto significa que han ido a esta tierra para una misión determinada, y no hay misión más noble que dar a conocer el camino de Dios, una misión que acabó cuando los Emigrados fueron invitados a regresar.¹¹⁸⁰

Otra razón es encontrar un refugio seguro para los musulmanes;

El plan de seguridad del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tenía el objetivo de mantener a resguardo a un grupo selecto de creyentes; de ahí su elección, pues Abisinia era un lugar seguro para los musulmanes entonces, y era importante como refugio hasta que los musulmanes se hicieran fuertes y pasara la tormenta represiva. Efectivamente, los musulmanes encontraron en ese país un territorio seguro, lo que testimonia Ummo Salama, Dios esté complacido con ella, dijo: “Cuando llegamos a la tierra de Abisinia, fuimos vecinos del mejor protector, el Negus, vivimos seguros y libres, adoramos a Dios en libertad, nadie nos molestó.”¹¹⁸¹

2- ¿Por qué el Profeta eligió Abisinia?

Son varias las razones, he aquí las más destacadas:

a. La justicia del Negus

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se refirió expresamente a ello cuando dijo a sus Compañeros: “Si fuerais a la tierra de Abisinia, ahí hay un rey donde nadie es oprimido.”¹¹⁸²

b. La bondad del Negus

Los hadices nos transmiten los elogios del Profeta, la paz sea con él, hechos al rey de Abisinia, como cuando dijo: “Hoy ha fallecido un hombre bueno en Abisinia, vamos a rezar sobre él.”¹¹⁸³ La bondad y la honestidad del Negus se vio claramente en su protección a los musulmanes, su reacción a la recitación del sagrado Corán realizada por

¹¹⁷⁹ Bujari, 4230.

¹¹⁸⁰ Salman El Ouda; Al-hiýra al-ula fi al-islam [La primera emigración en el islam]; pág. 43.

¹¹⁸¹ Ibn Hisham; Sira del Profeta; revisión de Hammam Abu Saalik; 1/413.

¹¹⁸² Ibidem. 1/397.

¹¹⁸³ Bujari, 1320; Muslim, 66/952.

Yaafar en su audiencia, así como su creencia en Jesús, la paz sea con él, era correcta.

c. Abisinia era un mercado de Quraish

El comercio era la columna vertebral de la economía de Quraish y Abisinia uno de los centros comerciales principales para los árabes; probablemente haya sido vista y conocida por algunos musulmanes previamente por razones comerciales, o que les haya hablado de este país quienes lo conocían. El imam Tabarí, en el contexto de su exposición de las razones de la emigración a Abisinia, escribió: “La tierra de Abisinia era un mercado para Quraish donde compraban y vendía, sus negocios ahí eran muy lucrativos, su estancia ahí era segura y sus negocios también.”¹¹⁸⁴

Ibn Abdel-Barr, por su parte, escribió que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cuando se recluyó junto con su clan en su barrio tras declararse el boicot, ordenó a los musulmanes que había en la Meca emigrar a Abisinia que era un mercado conocido para Quraish.¹¹⁸⁵

Ibn Hibbán añade que entre las razones de la elección de Abisinia como hogar de emigración fue su temperatura agradable, pues era un lugar a donde viajaban los Quraish en invierno.¹¹⁸⁶

d. La seguridad

Las tribus árabes de la época mantenían relación de lealtad y dependencia con Quraish, obedecían sus instrucciones y gozaba de gran influencia entre ellas; las tribus necesitaban de Quraish en su peregrinación, su comercio, sus mercados y fiestas; además, eran partícipes de su guerra contra el islam y la oposición al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él. En este sentido, Ibn Ishaq señala a una serie de aquellos dirigentes árabes que rechazaron su invitación y su misión,¹¹⁸⁷ si la situación era ésta en la península arábiga, no era el caso de Abisinia, ya que no era un país árabe y Quraish no gozaba de ningún poder más allá

¹¹⁸⁴ ‘Urua ben Zubair; Maghazi rasulo Dios; pág. 104.

¹¹⁸⁵ Ad-durar fi ijtisar al-maghazi ua as-siyar; pág. 27.

¹¹⁸⁶ As-sira an-nabauía ua ajbar al-julafá; pág. 72.

¹¹⁸⁷ As-siyar ua al-maghazi; revisión de Suhail Zakkar; pág. 232.

de unas buenas relaciones con sus autoridades merced al comercio, además de tener una religión diferente.¹¹⁸⁸ En su exposición sobre las razones de la emigración a Abisinia, Ibn Ishaq dice: Su gente era honesta y tenía un rey que no admitía ninguna injusticia,¹¹⁸⁹ ambos requisitos que convierten un país en un territorio seguro.¹¹⁹⁰

e. El afecto del Profeta por Abisinia

En el hadiz narrado por Zuhri viene: Abisinia era la tierra más querida por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y es a donde quería emigrar;¹¹⁹¹ este afecto podría deberse a las razones siguiente:

- La justicia del Negus.
- La práctica del cristianismo por los abisinios, una religión que es la más próxima al islam; por este motivo precisamente, los musulmanes se alegraron de la victoria de los bizantinos cristianos contra sus enemigos persas idólatras en su enfrentamiento que tuvo lugar en el año ocho de la revelación, tal como viene en el noble Corán.¹¹⁹²
- El conocimiento del Mensajero de Dios de las noticias que llegaban de Abisinia, especialmente mediante su madre adoptiva Umno Aiman, Dios se complazca de ella, ya que era abisinia de origen, tal como aparece en los hadices de Muslim y Bujari.¹¹⁹³ En otra narración de Ibn Shihab recopilada por Ibn Maya viene que Umno Aiman elaboraba una comida para el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, cuando le preguntó qué era, le respondió que era un plato que se hacía en su país y quería hacérselo a él por el amor que le tenía.¹¹⁹⁴

Se sabe que Umno Aiman conservaba un acento claro de su lengua materna, por ello el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él,

¹¹⁸⁸ Hiyrat ar-rasul wa ashbabuh fi al-Qur'án wa as-sunna [La emigración del Mensajero de Dios en el Corán y la sunna]; pág. 97.

¹¹⁸⁹ Ibn Hisham; as-sira an-nabawiya; 1/397. Op. Cit.

¹¹⁹⁰ Al-hiyra al-ula fi al-islam; pág. 46.

¹¹⁹¹ Maghzi de Zuhri; pág. 96.

¹¹⁹² Sahih as-sira an-nabawiya; 2/152. Op. Cit.

¹¹⁹³ Bujari, 2630; Muslim, 1771.

¹¹⁹⁴ Ibn Maya, 3336.

le disculpó su deficiente pronunciación.¹¹⁹⁵ No se descarta que hablara mucho al Profeta de su tierra, su pueblo, su gente y sus gobernantes;¹¹⁹⁶ asimismo, el Mensajero de Dios estaba al tanto por razones obvias de las costumbres y el panorama interior de los países del entorno de su tiempo.

3- El momento de la salida, la clandestinidad y la llegada a Abisinia

Los Compañeros del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, abandonaron la Meca en el mes de Rayab del año 5 de la revelación, los primeros fueron diez hombres y cuatro mujeres. Quraish intentó alcanzarles para impedirselo, pero cuando llegaron a la costa, los musulmanes habían zarpado en dirección a Abisinia.¹¹⁹⁷

Contemplando las diferentes narraciones del suceso, llegamos a la conclusión de que la salida de los primeros Emigrados fue en secreto. En la narración de Al-Uaqidi se dice: “Partieron infiltrándose en secreto.”¹¹⁹⁸; Tabari¹¹⁹⁹, Ibn Sayyid An-nass¹²⁰⁰, Ibn Al-Qayyim¹²⁰¹, Zorqani¹²⁰² y otros también afirman el carácter clandestino del viaje.

Cuando los musulmanes llegaron a Abisinia, fueron bien acogidos por el Negus, les recibió en su audiencia y les tranquilizó. Se sintieron más seguros que en su tierra natal; la esposa del Profeta Ummo Salama, Dios esté complacido con ella, cuenta: “Cuando llegamos a Abisinia, fuimos vecinos del mejor vecino y protector, el Negus, nos sentimos seguros para la práctica de la nuestra religión, adoramos a Dios sin que nadie nos molestara ni escuchamos nunca nada molesto.”

Los nombres de los primeros Emigrados a Abisinia

- **Los hombres:**

- ‘Uzmán ben ‘Affán ben Abi Al-‘As ben Omeya ben ‘Abd Shams.

¹¹⁹⁵ Se refiere a la recitación del noble Corán que es obligatoria pronuncia de forma correcta. [NdT]

¹¹⁹⁶ Al-hiyya al-ula fi al-islam; pág. 48. Op. Cit.

¹¹⁹⁷ Samoon, Ahzami; La emigración en el noble Corán; pp. 290-291. Op. Cit.

¹¹⁹⁸ Tabaqat ibn Saad; 1/204.

¹¹⁹⁹ Tarij Tabarai, 2/329.

¹²⁰⁰ ‘Uyún al-azar, 1/116.

¹²⁰¹ Zad al-ma’ad, 3/23.

¹²⁰² Sharh al-mauáheb, 1/271.

- Abdullah ben ‘Auf ben ‘Aufben Abdel-Hárez ben Zohra.
- Az-Zubair ben Al-‘Auam ben Juailed ben Asad.
- Abu Hudaifa ben ‘Utba ben Rabí’a ben ‘Abd Shams.
- Mus’ab ben ‘Umair ben Hashem ben ‘Abd Manaf ben Abd-Addar.
- Abu Salama ben ‘Abd Al-Asad ben Hilal ben Abdullah ben Omar ben Majzum.
- ‘Uzmán ben Mad’ún ben Habib ben Uahb ben Hudafa ben Yumah.
- ‘Amer ben Rabí’a, aliado de la familia Al-Jattab, pertenecía a ‘Anz ben Uáel.
- Suhail ben Baidá, es Suhail ben Uahd ben Hilal ben Uhaib ben Dabba ben Al-Hárez.
- Abu Sabra ben Abi Ruhm ben Abdul-‘Uzzá ben Abi Qais Abd Uod ben Nasr ben Malek ben Hisl ben ‘Amer.

Estos fueron los primeros diez hombres que partieron hacia Abisinia.

• **Las mujeres**

- Rokayya, la hija del Mensajero de Dios, la paz sea con él.
- Sahla bint Suhail ben ‘Amr, distinguido hombre de Banu ‘Amer ben Luáy, emigró con su esposo Abu Hudaifa; los cónyuges tuvieron a su hijo Muhammad en Abisinia.
- Ummo Salama bint Abi Omeya ben Al-Moghira ben Abdullah ben Majzum, la mujer de Abu Salama.
- Laila bint Abi Hazma ben Hudafa ben Ghanem (ben ‘Amer) ben Abdullah ben ‘Auf ben ‘Ubaid ben ‘Uaiy ben ‘Uday ben Ka’b, la esposa de ‘Amer ben Rabí’a.
- Ummo Kalzum bint Suhail ben ‘Amr ben ‘Abd Shams, la esposa de Abu Sabra ben Abi Ruhm.¹²⁰³

El primero de todos fue ‘Uzmán ben ‘Affán y su esposa Roqayya hija del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él; Yaaqub ben Sufián narra que “‘Uzmán ben ‘Affán fue el primer hombre en emigrar con su esposa después de Lot.”¹²⁰⁴

¹²⁰³ Al-bidaya ua an-nihaya, 3/67; Fath al-bari, explicacion del hadiz 3872.

¹²⁰⁴ Ibn Abi ‘Asem; As-sunna; 1311.

Si contemplamos los nombres mencionados no encontramos entre ellos a ningún esclavo o protegido¹²⁰⁵, que eran los más oprimidos como era el caso de Bilal, Jabbab o ‘Ammar, Dios esté complacido con ellos; la mayoría de los nombres citados pertenecían a familias y clanes poderosos y nobles de Quraish; cierto es que la persecución y el daño alcanzaban también a los musulmanes de familias nobles y poderosas, pero quienes se llevaban la peor parte y eran reprimidos con mucha más crueldad eran los protegidos que no pertenecían a clanes y familias con poder en la Meca; si la emigración tuviera el objetivo principal de ponerse a salvo habrían sido los protegidos los primeros en emigrar a Abisinia, pues merecían más que nadie ponerse a refugio de la persecución. Ibn Ishaq recuerda en su obra las agresiones de Quraish a estos hombres y no menciona en ningún momento que hayan emigrado a Abisinia.¹²⁰⁶

El autor concluye en una importante verdad: esta es que había varias razones que motivaron la emigración a parte de la persecución, razones para las cuales el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, eligió con sumo cuidado a las personas a enviar, se trata de Compañeros que representaban diferentes clanes, lo que en teoría podía suponer una protección ante las tentativas de los embajadores de Quraish enviados a convencer al Negus y a su corte para repatriarles; también tenía el objetivo de provocar un seísmo en Quraish o, por lo menos, en la mayoría de ellos, puesto que su emigración implicaba que no eran tolerados por su propia gente, lo que suponía una gran afrenta y una imagen negativa ante las demás tribus; y en tercer lugar, tenía el fin de dar a conocer la religión de Dios en los horizontes, y Abisinia podía ser un lugar óptimo para ello, el islam podía abrir las mentes y los corazones de la población africana más que a los árabes y otros.¹²⁰⁷

¹²⁰⁵ En árabe se dice *maula* en singular y *mauali* en plural, en referencia a aquellas personas que trabajaban o servían a los clanes poderosos sin ser esclavos, pero que gozaban de la protección de éstos ante cualquier agresión de otras personas o familias pudientes. [NdT]

¹²⁰⁶ *Al-hiṣra al-ula...* pág. 37.

¹²⁰⁷ *Al-hiṣra fi al-Qurʾān al-karim*; pág. 295.

2. Las causas del regreso a la Meca

1- El sospechoso caso de la historia de las grullas

Algunos historiadores y exégetas atribuyen el regreso de los musulmanes de Abisinia a la Meca a una leyenda muy extendida entonces y a la que muchos orientalistas dedicaron un gran espacio de sus escritos con el fin de redifundirla de nuevo y convertirla en una verdad histórica.

Quienes abordan esta leyenda lo hacen de diferentes maneras, algunos la mencionan sin comentario, otros intentan confirmarla y otros argumentan para demostrar que se trata de una invención.¹²⁰⁸

La leyenda dice que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se sentó junto a la Ca'ba y recitó la azora La Estrella hasta que alcanzó «¿Cómo es que adoráis a Lât, a 'Uzzá a Manat?¹²⁰⁹»¹²¹⁰ y que después recitó: “Aquellas grullas que vuelan alto y cuya intercesión se espera”, entonces los idólatras dijeron: ¡Nunca antes mencionó nuestros ídolos para bien! Sabemos que Dios es Quien da sustento, la vida y la muerte, nuestros ídolos interceden por nosotros ante Él; la leyenda continúa diciendo que tras recitar y llegar al punto de la postración se postraron él y los musulmanes y también todos los idólatras excepto un anciano que tomó un puñado de tierra y postró su cabeza sobre él.¹²¹¹

Entonces los idólatras se conciliaron con el Mensajero de Dios y dejaron de perseguir a los musulmanes, lo que habría sido difundido hasta llegar el rumo a Abisinia, al llegar a los musulmanes establecidos ahí pensaron que era hora de regresar, que practicarían su fe con libertad y en seguridad en la Meca, así que decidieron regresar.

Este es el resumen del mito. Los narradores de esta historia, independientemente de su posición acerca de la misma, dicen que el Mensajero de Dios, cuando Quraish le dijeron: “Ahora que has hablado bien de nuestros ídolos, estamos contigo”, sintió un gran peso en su corazón, permaneció en su casa hasta la noche, Gabriel le visitó, le recitó el capítulo La Estrella y le dijo: ¿Acaso te revelé estas dos palabras?

¹²⁰⁸ Ben Abdelwahhab, Mohammed; Mujtasar sirat ar-rasul [Breve historia del Mensajero de Dios]; pág. 84.

¹²⁰⁹ Nombres de tres ídolos de los árabes idólatras. [NdT]

¹²¹⁰ El Noble Corán, 53:19-20.

¹²¹¹ Fath al-qadir, 3/416; Fath al-bari, 8/355.

En referencia a “Aquellas grullas que vuelan alto y cuya intercesión se espera”; el Profeta se entristeció profundamente y temió a su Señor, y entonces fue revelado:¹²¹² **«No enviamos antes de ti ¡Oh, Muhammad!] Mensajero ni Profeta alguno sin que Satanás les susurrara a sus pueblos para que no comprendieran correctamente cuando les transmitían los preceptos divinos. Pero Dios desbarata los planes de Satanás y aclara Sus preceptos, porque Dios es Omnisciente, Sabio.»**¹²¹³ Tras ello, el Profeta se habría calmado y habría vuelto a hablar mal de sus ídolos y criticar su mal juicio, lo que a su vez habría provocado el regreso de la persecución.

2- Refutación de la leyenda

Son muchos los ulemas de todas las generaciones que refutaron el mito con pruebas textuales y evidencias racionales, puesto que el Mensajero de Dios es infalible en lo que transmite de su Señor, y este mito persigue justamente el objetivo de atentar contra esta cualidad profética. Una mínima investigación científica deja en evidencia la leyenda:

- a. El mismo Corán deja claro que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, no puede atribuir ninguna palabra a Dios sin serlo: **«Si [el Profeta] hubiera inventado algunas mentiras sobre Nosotros le habríamos tomado fuertemente, luego le habríamos cortado la arteria vital.»**¹²¹⁴
- b. Dios informa de su garantía de proteger el Corán de lo que no es propio, de cualquier añadidura, eliminación o tergiversación: **«Ciertamente Nosotros hemos revelado el Corán y somos Nosotros sus custodios.»**¹²¹⁵
- c. Si fuera cierto que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, hubiera pronunciado las dos frases, tal como dice la leyenda, entonces habría agregado al Corán algo ajeno, y, por tanto, se contradeciría con la misma garantía de la custodia divina del Corán.

¹²¹² Al-hiyra fi al-Qur-án; pág. 298. Op. Cit.

¹²¹³ El Noble Corán, 22:52.

¹²¹⁴ El Noble Corán, 69:44-46.

¹²¹⁵ El Noble Corán, 15:09.

- d. Dios dice: **«Por cierto que él no tiene poder sobre los creyentes que se encomiendan a su Señor.»**¹²¹⁶ ¿Acaso hay o ha habido alguien cuya fe es más sincera, honesta y pura, que se encomendara tanto a Dios en todos sus asuntos que los Profetas, especialmente el último de ellos? Si el mismísimo jefe de los demonios reconoce su impotencia ante los siervos sinceros de Dios, dice El Altísimo: **«Dijo [Satanás]: ¡Juro por Tu poder que les descarriaré a todos excepto a quienes de Tus siervos hayas protegido!»**¹²¹⁷

¿Quiénes merecen mayor protección que los Profetas? ¿Quiénes son los más conscientes de Dios que ellos? Cuando hablamos de la selecta élite de la humanidad que son los Enviados de Dios, el Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, figura a su cabeza en unción y lealtad hacia Dios.

Qadi 'Iyad escribe que los exégetas y demás autores que citan este mito no se han basado en nada ni en nadie, no atribuyen la historia a nadie, excepto Al-Bazzar que lo cita como una narración, pero son cadena de transmisión conocida, lo que la invalida completamente como se sabe en la ciencia del hadiz.¹²¹⁸

Por su parte, Ibn Hayar dice que el mito de la prosternación de los idólatras ante la recitación del Profeta a causa de la infiltración de Satanás de las dos frases durante la recitación no se sostiene ni textual ni racionalmente.¹²¹⁹

Ibn Kazir es claro y tajante al respecto, dice: Algunos exégetas citan la historia de las grullas y el regreso de muchos Emigrados a Abisinia creyendo que los idólatras de Quraish habían entrado en el islam, no obstante, ninguna de las citas goza de una cadena de transmisión que llegue hasta el final de forma correcta y aceptable.¹²²⁰

¹²¹⁶ El Noble Corán, 16:99.

¹²¹⁷ El Noble Corán, 38:82-83.

¹²¹⁸ 'Iyad, Qadi; Ash-Shifá [La curación por medio de dar a conocer lo que le es debido al Elegido]; 2/117.

¹²¹⁹ Fath Al Bari, la explicacion del hadiz nº4862.

¹²²⁰ Ibn Kazir y Baghau en su exñegesis, 6/600 y posteriores. Tomado de Al-hiyra en el Corán, pág. 298.

- **Respecto a la evidencia lógica** sabemos con certeza, así como también es de consenso de la umma en la materia, que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él es infalible en lo que transmite de su Señor; si esto fuera posible en el Mensajero de Dios, también sería posible su comisión de la mentira, lo cual es igualmente imposible. Afirmar este mito implica que el Profeta, la paz sea con él, habría dicho esas palabras por error, lo que le convertiría en falible, o intencionadamente, lo que le convertiría en mentiroso, lo cual es imposible y fácil de refutar. Asimismo, el mito va en el sentido contrario a la creencia monoteísta para la cual Dios ha enviado a su Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
- **Respecto a la falsedad del mito desde el punto de vista lingüístico**, no existe ninguna prueba, por fútil que fuere, en donde se sepa que los árabes llamaran o describieran a sus ídolos como grullas, ni en su tradición poética ni prosística. La grulla es un ave acuática de color blanco y negro, su mención hace referencia, por ejemplo, al joven hermoso de piel clara¹²²¹, ninguno de sus significados hace referencia ni se adapta a los significados o las imágenes de los ídolos y las estatuas, ni siquiera existe posibilidad de coincidencia en ningún aspecto como para utilizarlo en ese sentido; los idólatras árabes, verdaderos maestros de la palabra y la elocuencia, nunca lo utilizaron, ¿cómo iban a considerarlo un elogio a sus divinidades?¹²²²

En conclusión, el mito de las grullas no se sostiene por la vía escrita, contradice el Corán, no resiste al mínimo análisis lógico ni lingüístico, lo que significa que se trata de una narración inventada por herejes con la intención de perturbar la claridad de la creencia islámica y con ello innovar en la religión, en su intento pretendieron atentar contra la figura del más sublime Profeta y el imam de los Mensajeros, la paz y las bendiciones sean con él.¹²²³

¹²²¹ La emigración en el noble Corán; pp. 298-299. Op. Cit.

¹²²² Abu Shohba, As-sira an-nabauía... 1/372. Op. Cit.

¹²²³ Breve historia del Profeta; pág. 90. Op. Cit.

3- Las causas reales del regreso de los musulmanes de Abisinia a la Meca

Tres meses después de la emigración a Abisinia, los musulmanes de la Meca experimentaron un gran cambio que transformó el panorama de modo que despertaron nuevas esperanzas en la posibilidad de mayor difusión del islam en su ciudad. El cambio fue provocado por la conversión de Hamza ben Abdul-Muttaleb, tío del Profeta, por fervor familiar en apoyo a su sobrino, luego su corazón se abrió totalmente al islam; Hamza era el joven más digno, orgulloso y valiente de Quraish, cuando declaró su islam, Quraish supo que era un gran apoyo al Mensajero de Dios, ahora contaba con un seguidor que es, además, su tío, que no iba a dudar en protegerle y hacer daño a quien así lo pretendiere, fue todo un elemento disuasorio para ellos, por lo que decidieron abstenerse de buena parte de su persecución.¹²²⁴

Días después de la islamización de Hamza, le siguió otro gran hombre de Quraish, Omar ben Al-Jattab, que anunció su entrada en el islam; Omar era el embajador de Quraish, un hombre muy inteligente, justo y soberbio; cuando se convirtió fue todo un escudo para los musulmanes. Con la conversión de los dos hombres, respetados y temidos a la vez, los creyentes empezaron a ver que podían vencer a sus contrincantes.¹²²⁵

La entrada en el islam de Hamza y Omar tras la emigración de ese primer grupo a Abisinia supuso una gran victoria para los musulmanes y una dura derrota para los idólatras, lo que animó a los Compañeros del Profeta a anunciar su fe en público.

Ibn Mas'ud dice: "La conversión de Omar fue una conquista, su emigración una victoria y su regencia una misericordia; nunca habíamos rezado donde la Ca'ba hasta que se convirtió Omar, cuando entró en el islam desafió a Quraish, empezó a rezar en público donde la Ca'ba y nosotros rezábamos con él."¹²²⁶

Ibn Omar cuenta que cuando su padre se convirtió al islam preguntó por quién era el hombre más chismoso de Quraish, se le dijo que Yamil ben Ma'mar Al-Yumahi; Abdullah dice que al día siguiente fue detrás

¹²²⁴ Ibn Hisham, As-sira an-nabauia ; 1/294

¹²²⁵ Ibidem. 1/365.

¹²²⁶ Salihi; Subul al-huda ua arrashad; 2/498-499.

de su padre para ver qué iba a hacer, vio a su padre llegar hasta Yamil y le dijo: ¿Sabes qué, Yamil? He entrado en la religión de Muhammad. El hombre no dijo nada, se levantó y se fue arrastrando su capa, Omar le siguió y yo seguí a mi padre, cuando Yamil llegó al portal de la Ca'ba gritó alto: ¡Gente de Quraish! -cada dignatario se encontraba en su que-hacer diario- y dijo: ¡El hijo de Al-Jattab ha apostatado! Omar, presente, le respondía: ¡Miente! ¡No he apostatado, sino que acepté el islam! Atestiguo que no hay divinidad alguna excepto Dios y que Muhammad es su siervo y Mensajero; la gente reaccionó en su contra, Omar se enfrentó a ellos hasta que el sol se puso encima de sus cabezas, se cansó y se sentó, los demás le rodearon y él les decía: Haced lo que queráis, ¡juro que si fuéramos trescientos sabríamos quién la dejaba para quién!¹²²⁷

“De este modo, los musulmanes pasaron a experimentar una situación diferente a aquella previa a la emigración a Abisinia, con Hamza y Omar, Dios esté complacido con ellos, en sus filas se sentían seguros y empezaron a rezar en la mezquita sagrada, salieron juntos de la casa de Al-Arqam ben Abi Al-Arqam y se dirigieron al santuario, Quraish cesó de su cruel persecución y la tortura; la situación había cambiado a mejor, ¿acaso este panorama puede ocultarse? ¿Se puede pensar que algo así de notorio no iba a llegar hasta Abisinia, por ejemplo, a través de los marineros que transportaba a la gente a través del puerto de Yedda?”

Sin duda les ha llegado toda la información; aquellos Emigrados mecanos en Abisinia vieron cómo se despertaba en ellos la nostalgia de regresar a su patria, lo cual es parte de la naturaleza dada por Dios a todas las criaturas; los Compañeros establecidos en Abisinia sintieron ganas de regresar a Umno Al-Qurá¹²²⁸ donde estaban el Mensajero de Dios, sus hermanos de fe, sus familias y su pueblo, donde se hallaba el santuario y la Casa Antigua¹²²⁹; efectivamente, muchos de ellos regresaron a la Meca en que había una realidad nueva, esperanzadora, donde nadie era oprimido.¹²³⁰

¹²²⁷ Sayyid El Wakil, Mohammed; Contemplaciones en la sira del Mensajero; pág. 59; y La emigración en el noble Corán, pág. 302.

¹²²⁸ Apodo de la Meca que significa *la madre de las ciudades*. [NdT]

¹²²⁹ Nombre que se da a la Ca'ba. [NdT]

¹²³⁰ Al-Najjar, Mohammed; Al-Qaulo al mubin fi sirat sayyidi al-mursalin [La palabra clara en la vida del señor de los Mensajeros]; pág. 111.

Los musulmanes emigrados a Abisinia regresaron a la Meca tras saber de la conversión de Hamza y Omar, creyeron que la conversión de estos dos gigantes iba a ser determinantes en el refuerzo de los musulmanes y en frenar la opresión de los negadores de Quraish.

Sin embargo, Quraish respondió a ambas conversiones con nuevas medidas basadas ahora en la conspiración y la astucia, por una parte, y la crueldad y la violencia extrema, por otra, de modo que aumentó sus medios de terror utilizados contra el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y sus Compañeros, Dios esté complacido con ellos. Ahora van a utilizar el arma destructora definitiva del boicot económico y social, que abordamos previamente; el carácter extremo de esta política obligó a los musulmanes regresados a volver a Abisinia por segunda vez, y a ellos se unieron muchos creyentes que no habían emigrado antes.¹²³¹

3. La segunda emigración a Abisinia

Ibn Saad recoge en su obra testimonios que dicen: Cuando los Compañeros del Profeta regresaron a la Meca de su primera emigración sufrieron mucha violencia por parte de Quraish, especialmente por parte de sus propias familias, entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les autorizó regresar de nuevo a Abisinia, pero esta vez ha sido mucho más dificultosa, pues Quraish preveían un movimiento semejante e hicieron todo por impedirlo, sobre todo al llegarles que fueron bien acogidos por el Negus. ‘Uzmán ben ‘Affán dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! Emigramos una vez y ahora lo hacemos de nuevo, ¿No vienes con nosotros? El Mensajero de Dios le dijo: “Sois Emigrados a Dios y a mí, tenéis el mérito de las dos emigraciones completamente”. ‘Uzmán exclamó: ¡Suficiente honor es, noble Mensajero de Dios!¹²³²

Junto con los primeros Emigrados viajaron muchos otros, unos ochenta y tres hombres si Ammar ben Yasser estuviera con ellos, y ochenta y dos si no lo estuviera, según Ibn Ishaq y otros biógrafos del Profeta, la paz sea con él. El imam Suhaili dice: es la opinión más

¹²³¹ Ibn Saad; Tabaqat; 1/207 [Ed. De Beirut]; La emigración en el noble Corán; pág. 303. Op. Cit.

¹²³² Suhaili; Arraud al-anif; 3/228.

probable entre los biógrafos, como Al-Uaqidi, Ibn ‘Uqba y otros¹²³³; con ellos emigraron dieciocho mujeres, once de Quraish y siete no era de Quraish, sin contar los niños y quienes nacieron en el país africano.¹²³⁴

1- Los intentos de Quraish de repatriar a los Emigrados ante el Negus

Cuando los líderes de Quraish vieron que los Compañeros del Profeta se habían instalado en Abisinia y vivían libres y seguros, sus relaciones con el rey abisinio eran buenas, practicaban su religión sin problema alguno, acordaron enviar una delegación a la audiencia del Negus con el fin de convencerle de repatriar a los musulmanes residentes en su reino, para ellos estaban dispuestos a utilizar todas sus argucias; sin embargo, sus intentos terminaron beneficiando al islam y los musulmanes como se verá en los diálogos en la audiencia del rey justo; la profundidad de Yaafar ben Abi Táleb no sólo convenció al Negus de la justicia de su causa, sino que acabó con el monarca convirtiéndose al islam y una garantía definitiva de la libertad de los musulmanes en su reino.

Ummo Salama bint Abi Umayya ben Al-Mughira, la esposa del Profeta, dijo: Cuando llegamos a Abisinia fuimos vecinos del mejor vecino (el Negus); practicamos nuestra religión en libertad y seguridad, adoramos a Dios Altísimo, nadie nos molestó nunca, ni escuchamos nada que nos ofendiera; Cuando Quraish se enteraron de ello, conspiraron y decidieron enviar dos hombres fuertes y astutos al encuentro del Negus, tenían que regalar presentes al Negus de las cosas más lujosas y exclusivas de la Meca, como las maravillosas pieles trabajadas en la Meca, le trajeron una gran cantidad, a los hombres de su corte también llevaron regalos. Los embajadores de Quraish fueron Abdullah ben Abi Rabí’a ben Al-Mughira Al-Majzumí y ‘Amr ben Al-‘As ben Uáel As-Sahmí, tenían claras las consignas a seguir, se les ordenó entregar los presentes a cada miembro de la corte antes de hablar con el Negus, luego tenían que entregar los presentes al rey mismo, y luego pedirle que les entregara a los Emigrados antes de escucharles en audiencia. Ummo Salama añade: Los dos hombres partieron con la misión clara,

¹²³³ La emigración en el Noble Corán, pág. 303. Op. Cit.

¹²³⁴ Ibidem. Pág. 304.

llegaron a Abisinia, donde vivíamos en paz en el mejor país y con el mejor vecino, no dejaron a ningún patriarca sin su regalo antes de entrevistarse con el Negus, a cada patriarca le decían que un grupo de irresponsables de su pueblo había apostatado y que se había instalado en su país, esas personas habían abandonado la religión de su pueblo y no entraron en la religión de los abisinios, que habían inventado una nueva religión desconocida tanto para ellos como para los abisinios, los nobles dignatarios, entre quienes figuraban padres y tíos de esa gente, les habían enviado al rey para solicitar su repatriación, cuando llegaron a hablar con el rey que le aconsejasen entregárselos sin necesidad de hablar con ellos [con los musulmanes], pues sus líderes conocen mejor lo que es bueno y perjudicial para ellos. Los patriarcas aceptaron la propuesta. Después, los delegados de Quraish llevaron sus regalos al Negus que los acepta, luego hablan con él, le dijeron: ¡Majestad! Unos jóvenes negligentes de nuestro pueblo han apostatado y se refugian en tu reino, abandonaron la fe de sus ancestros y no han ingresado en tu religión, traen una religión nueva desconocida para nosotros y vosotros, los nobles de nuestro pueblo, entre quienes figuran sus podres, tíos y familias, nos envían a ti para que los envíes de regreso con ellos, por ellos saben mejor qué les conviene y qué no.

Ummo Salama dice: El Negus se enfadó, juró por Dios no entregarlos a los dos hombres de Quraish cueste lo que cueste, no entregaré a gente que ha venido a refugiarse en mi reino, que se han instalado en mi país y me han elegido por encima de otros; no lo haré hasta que les convoque en mi audiencia y les pregunte sobre lo que dicen esos dos de ellos; si son como afirman, se los entrego y les mando de regreso a su pueblo, si no, les protegeré de ellos y acogeré como buenos vecinos el tiempo que quieran.¹²³⁵

2- El diálogo entre el Negis y Yaafar

El rey mandó llamar a los Compañeros del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para convocarles a su audiencia; cuando el enviado real les hizo llegar la convocatoria, se reunieron para ver qué decirle, decidieron expresarse en términos de lo que saben de acuerdo a las instrucciones del Profeta, la paz sea con él, decidieron

¹²³⁵ Ahmad, 5/290; n° del hadiz: 22498.

decir la verdad y asumir las consecuencias sean como fueren. Cuando llegaron a la audiencia, el rey convocó a sus patriarcas que se sentaron a su alrededor con sus biblias abiertas en sus manos, luego les preguntó: ¿Qué religión es esta que os ha separado de vuestro pueblo y no es ni mi religión ni ninguna de las naciones conocidas?

Ummo Salama sigue contando: Fue Yaafar ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, quien respondió, dijo: “¡Oh rey! Éramos gente ignorante, adorábamos ídolos y comíamos carroña, acostumbrábamos a tener comportamiento indecente, a desvincularnos de nuestros parientes, a maltratar a nuestros vecinos, el fuerte oprimía al débil. Así estábamos cuando Dios nos envió un Mensajero del cual conocemos su linaje, su veracidad, su confiabilidad y su piedad. Comenzó a invitarnos a adorar únicamente a Dios. Entonces, abandonamos la religión de nuestros antepasados que antes obedecíamos, dejamos la adoración de ídolos de piedra y de todo lo que no es Dios. También nos ordenó ser veraces en nuestro hablar, cumplir los pactos, ser bondadosos con nuestros parientes, tratar con cortesía a nuestros vecinos y de abstenernos en derramar sangre ilícita. Nos prohibió el mal comportamiento, el insulto, apoderarnos de los bienes del huérfano, y de calumniar a las mujeres piadosas. Nos ordenó adorar a Dios sin asociarle nada ni nadie, a realizar la oración, hacer caridad y a ayunar. Entonces confiamos y creímos en él y seguimos la religión de Dios que nos enseñó. Comenzamos a adorar a Dios únicamente, sin asociarle nada ni nadie. Comenzamos a prohibir lo que nos hizo ilícito y a ordenar lo bueno. Debido a todo esto nuestro pueblo se enemistó con nosotros, persiguiéndonos y torturándonos para obligarnos a abandonar nuestra religión y volvamos a la adoración de los ídolos en vez de Dios, querían que consideráramos todo lo abominable como lícito como lo hacíamos antes. Entonces cuando nos dominaron, oprimieron y proscribieron interponiéndose entre nosotros y nuestra religión, emigramos a tu país, te elegimos a ti de entre los demás, aspirando a ser tus vecinos, con la esperanza de que no seas – Oh rey – injusto con nosotros.”¹²³⁶

El Negus dijo: “¿Hay contigo algo de lo que Dios reveló?

Yaafar dijo: “¡Sí!”

¹²³⁶ Ahmad, 1/202-203.

El Negus dijo: “Recítame algo.”

Entonces recitó las primeras aleyas de la azora Mariam (“María”) donde se narra la historia del nacimiento de Juan y de Jesús hasta donde María fue sustentada milagrosamente con alimentos.

El rey se conmovió y lloró tanto que su barba se mojó por completo de lágrimas, los patriarcas de su corte también lloraron hasta mojar sus biblias al oír la recitación.

Entonces el Negus exclamó: “Estas palabras y las que fueron reveladas a Jesús son rayos de luz emanados de la misma fuente.”

Y dirigiéndose a los frustrados emisarios de Quraish, dijo: “Podéis iros, juro por Dios que no os los entregaré ni permitiré que se conspire contra ellos”.¹²³⁷

3- Un intento más para enfrentar a los Emigrados con el Negus

Ummo Salama continúa contándonos la historia y dice: Cuando ‘Amr ben Al-‘As y Abdullah ben Abi Rabí’a salieron de la audiencia del Negus, ‘Arm ben Al-‘As dijo: “¡Juro que regresaré mañana a verle con argumentos como para erradicarles de aquí!” Su compañero, Abdullah ben Abi Rabí’a, quien era más piadoso de los dos, dijo: “No lo hagas, aunque diverjan con nosotros, tienen familia.”

‘Amr replicó: Juro que le informaré de lo que dicen de Jesús hijo de María que es un siervo.

Al día siguiente los dos enviados de Quraish volvieron a ver al rey y le dijeron: “¡Majestad! Esa gente dice de Jesús hijo de María algo muy grave, mándales venir y pregúntales sobre ello”. El rey mandó llamar a los musulmanes de nuevo para preguntar sobre Jesús.

Ummo Salama cuenta que recibieron la convocatoria como una posible desgracia, fue el momento más crítico para ellos, cuenta que se reunieron para consultarse qué responder al Negus sobre Jesús, si les preguntara sobre él. Terminaron decidiendo decir lo que Dios y su Mensajero les enseñaron, sean cuales fueren las consecuencias.

¹²³⁷ Ibid.

Cuando los Emigrados entraron a la audiencia del rey, éste les preguntó qué decían de Jesús hijo de María, Yaafar dijo: “Decimos de Jesús lo mismo que nos enseñó nuestro Profeta, esto es, de que es el siervo de Dios, Su Mensajero, Su espíritu y Su Palabra insufladas en la virgen María.”

El rey llevó su mano al suelo, tomó una vara y dijo: “Jesús no dijo más de lo que acabas de decir”, en ese momento sus patriarcas empezaron a pegar voces de protesta y rechazo, a lo que el Negus respondió diciéndoles: ¡Es la verdad por mucho que murmuréis! Acto seguido se dirigió a Yaafar y sus compañeros y les dijo: Podéis iros, viviréis libres y seguros en mi tierra, quien os ofenda será amonestado, quien os ofenda será amonestado, no quisiera tener una montaña de oro a cambio de hacer daño a uno de vosotros; después dijo: “devolved a estos dos sus regalos, no los necesito, Dios no ha tomado un soborno de mí para devolverme mi reino como para tomarlo por él, la gente no me obedece porque sí como para obedecerles contra Dios.

Ummo Salama concluye la historia diciendo: “Los dos enviados de Quraish salieron humillados y sin conseguir ninguno de sus propósitos; desde entonces, vivimos bien en su país con el mejor protector.”¹²³⁸

4- La conversión del Negus

Finalmente, el Negus de Abisinia entró en el islam y creyó en la profecía de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él; mantuvo su fe oculta a su pueblo por su conocimiento de su aferramiento a su fe equivocada, su devoción y su anquilosamiento en cuanto a sus creencias desviadas, por mucho que choquen contra la razón y sus propios textos¹²³⁹; de Abu Huraira, Dios esté complacido de él, dijo que “el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, homenajeó al Negus el día de su muerte, salió al oratorio, organizó a los orantes en filas y rezó la oración funeraria sobre él de cuatro *tacbirat*¹²⁴⁰.”¹²⁴¹ Yaber

¹²³⁸ Ahmad, 1/202-203; Ibn Hisham, 1/357-362.

¹²³⁹ Bujari, 1245; Muslim, 951/62 y 63.

¹²⁴⁰ En el rezo funerario en el islam se hace de pie, sin genuflexiones ni prosternaciones como se hace en los rezos regulares; en su lugar, se pronuncia el *tacbir*, es decir, pronunciar la expresión de *Al-lah-u acbar*, Dios es el más grande, generalmente se hacen cuatro *tacbirat* (plural de *tacbir*) por cada difunto, pudiendo hacerse más. [NdT]

¹²⁴¹ La emigración en el Noble Corán; pág. 309.

ben Abdellah, Dios esté complacido con él, cuenta que el Mensajero de Dios dijo con ocasión del fallecimiento del Negus: “Hoy ha fallecido un hombre bueno; levantaos a rezar sobre vuestro hermano As·hama.”¹²⁴² Muchas fuentes dicen que su muerte tuvo lugar en el año nueve de la hégira, otras dicen que fue un año antes, concretamente antes de la conquista de la Meca.¹²⁴³

Aprendizajes y lecciones

- 1- La perseverancia de los creyentes en su fe, a pesar de los daños y la persecución a los que les sometían sus enemigos, es una prueba de la veracidad de su fe, su sinceridad en sus creencias, la nobleza de su carácter y su espíritu, lo cual se observa en su buena conciencia, su paz espiritual e intelectual, y su esperanza en lo que Dios les tiene deparado, algo que, sin duda, es mucho más grandioso que el daño que sufrían sus cuerpos como eran la tortura, la privación y la opresión. Los verdaderos creyentes son de espíritu libre, su fuerza y resistencia se encuentra en sus almas, su preocupación siempre ha sido y es alimentar sus espíritus hasta el punto de poder resistir las necesidades de sus cuerpos, como el descanso, la comodidad, la saciedad y el placer, y es justo esta virtud la que hace vencer sus causas y liberar a sus pueblos de la ignorancia y la oscuridad.¹²⁴⁴
- 2- Esta emigración a Abisinia ilustra la compasión del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, de sus Compañeros y sus esfuerzos por procurar su seguridad y su bienestar, por ello buscaba refugio para ellos y les recomendó emigrar a las tierras de aquel rey justo en cuyo país nadie es maltratado; efectivamente, en Abisinia se refugiaron y vivieron en paz, practicaron su religión en libertad y se integraron de la mejor manera.¹²⁴⁵ Fue él, la paz y las bendiciones sean con él, quien dirigió su atención hacia Abisinia, quien eligió el lugar de refugio para su comunidad y su misión con el fin de evitar su exterminación, es toda una lección para los dirigentes de los musulmanes de todos los

¹²⁴² Bujari, 3877.

¹²⁴³ Asad al-ghaba, 1/99; Al-isaba, 1/109.

¹²⁴⁴ Sebai, Mostafa ; As-sira an-nabauía ; pág. 57.

¹²⁴⁵ La emigración en el Noble Corán; pág. 312. Op. Cit.

tiempos, tienen que planificar con sabiduría, tener visión estratégica para proteger la misión y sus portadores, buscar los lugares seguros para establecer una capital de reserva y una base desde donde partir en caso de caer la sede central bajo una amenaza suficientemente grave como una invasión, puesto que los portadores de la misión son el verdadero recurso del islam, y en consecuencia, su seguridad debe ser la prioridad máxima siempre y no arriesgar sus vidas y su libertad a la ligera, una sola persona en el camino verdadero vale más que el resto de personas descarriadas.¹²⁴⁶

- 3- Fueron varias la razones que motivaron la emigración a Abisinia, por ello procedió el Mensajero de Dios a elegir a las personas indicadas y darles las instrucciones necesarias para conseguir sus objetivos, como la manera de exponer la causa del islam, la posición de Quraish al respecto y convencer a la opinión pública de la naturaleza justa de la causa de los musulmanes, algo muy parecido a lo que hacen los Estados modernos en sus movilizaciones políticas para explicar sus posiciones políticas y sus causas y conquistar así a la opinión pública.¹²⁴⁷ Por estas razones emigraron Compañeros de alta notoriedad desde el principio, luego se unieron a ellos otros muchos, y por ello fue elegido Yaafar ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, como su delegado.¹²⁴⁸
- 4- La presencia de Yaafar, el primo del Profeta, y ‘Uzmán, su yerno, y Ruqayya, su hija, Dios esté complacido con todos ellos, entre los primeros Emigrados tenía un significado profundo, era una señal directa de que las dificultades también tenían que afectar a los familiares más cercanos al líder, de no ser así, de estar a salvo de todo aprieto al mismo tiempo que se empuja a los demás a arriesgar sus vidas, no sería nada ejemplar, lo cual no es propio de la vía y el ejemplo del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.¹²⁴⁹

¹²⁴⁶ El Ghabbán; At-tarbía al-qiyadía; 1/333. Op. Cit.

¹²⁴⁷ Mohammed Saba, Taoufik; Aduá ‘ala al-hiyra [Luces sobre la emigración]; pág. 427.

¹²⁴⁸ At-tarbía al-qiyadía; 1/333. Op. Cit.

¹²⁴⁹ Suhaili; Arraud al-anf; 2/92.

- 5- Se entiende la licitud de abandonar el país de origen, aunque fuera la mismísima Meca y su carácter sagrado, si se hace para preservar el din, aunque fuera a un país no islámico, ya que la población de Abisinia era cristiana, adoraban a Cristo, creían en la divinidad de Jesús; esta conclusión se ve claramente en el hadiz de Umno Salama, donde se elogia a los Emigrados a Abisinia, e incluso se elogia de forma todavía más insistente y significativa a quienes emigraron dos veces que el Corán alaba refiriéndose a ellos como: «[Dios está complacido con] los primeros precursores.».

En los libros de exégesis¹²⁵⁰ se nos dice que hace referencia a los creyentes que juraron el pacto de la Complacencia¹²⁵¹, donde los Emigrados son los primeros elogiados, aquellos que dejaron el santuario para refugiarse en una tierra cuya población y cuyo gobierno no obedecían al din de Dios. Esta posición de licitud no se circunscribe únicamente a esa realidad, sino que es extensible a todo lugar donde los creyentes son oprimidos y privados de sus libertades, y que no pueden cambiar por sí mismos, para así poder a lugares más libres y justos, este es el sentido de la emigración en el islam, Dios dice: **«A Dios pertenece tanto el este como oeste, dondequiera que dirijáis vuestros rostros, allí está el de Dios [Quien os observa]. Dios es Vasto, Omnisciente.»**^{1252 1253}

¹²⁵⁰ Tabari, 11/6; Ibn Kazir, 2/331.

¹²⁵¹ Fue un juramento hecho al Profeta por 1400 de sus Compañeros que iban con él a la peregrinación en el año 6 d.H. Según las leyes consuetudinarias de la época, tenían derecho a emigrar a la Casa Sagrada de la Meca; sin embargo, los Quraish se opusieron violando la ley, durante las varias rondas de negociaciones, cada bando intentó convencer al otro, en una de esas rondas, los musulmanes enviaron a 'Uzmán ben 'Affán a negociar, los líderes idólatras lo retuvieron un tiempo, durante ese tiempo, corrió el rumor del asesinato del emisario musulmán, lo que los musulmanes entendieron como una agresión y una declaración de guerra, de modo que el Profeta, la paz sea con él, reunió a sus compañeros y les informó de que su objetivo de peregrinar había cambiado, que en ese momento tenían que prepararse para la guerra con Quraish, para ello, tomó juramento de cada uno de sus hombres bajo un árbol. Ese es el juramento de la Complacencia. Cuando Quraish fue informada de los preparativos de los musulmanes, corrieron a entregar a 'Uzmán y enviaron a Suhail ben 'Amr para cerrar un acuerdo de tregua conocido como el pacto de Hudaibía. [NdT]

¹²⁵² El Noble Corán, 02:115.

¹²⁵³ Suhaili, Ar-raud al-anf; 2/92. Op. Cit. y La emigración en el noble Corán; pág. 312.

- 6- Se permite a los musulmanes estar bajo protección de no musulmanes si hay necesidad de ello, sea el protector alguien de la gente del Libro, como fue el caso del Negus, quien era cristiano entonces, aunque después se convirtió al islam, o sea idólatra, como fue el caso de aquellos que protegieron a varios musulmanes en la Meca tras su regreso de Abisinia, o el caso de Abu Táleb que protegió a su sobrino el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, o el caso de Al-Mit'im ben 'Adiy, quien dio refugio y protección al Profeta tras su regreso a la Meca de Táef.¹²⁵⁴

Como es obvio, esta licitud no puede ser a costa de la misión islámica ni a cambio de cambiar ninguno de sus preceptos, ni incluir el silencio ante los crímenes y las transgresiones, de ser así, no estaría permitido a ningún musulmán entrar en una protección que incluyera semejantes términos. La prueba de esta postura es la respuesta del Profeta mismo, la paz y las bendiciones sean con él, a la petición de Abu Táleb de salvar su vida y no cargarle con una responsabilidad que no es capaz de asumir, para ello tenía que dejar de hablar mal de los ídolos de Quraish; ante estas palabras de su tío, el Profeta dio por hecho que saldría del paraguas de su tío y no calló nada de lo que tenía que decir y aclarar.¹²⁵⁵

- 7- La elección del Mensajero de Dios la emigración a Abisinia indica un punto estratégico de mucha importancia consistente en su conocimiento de la realidad de los Estados y reinos vecinos, conocía los posibles aliados y enemigos, en cuáles reinaba la justicia y en cuáles no, lo que facilitó su elección de un país de refugio seguro para sus Compañeros. Esta es una lección de suma importancia para quienes lideran la causa islámica, que tienen que estar bien informados de lo que sucede a su alrededor y en el mundo en general.¹²⁵⁶
- 8- El sentido de seguridad que tenían los primeros musulmanes en su primera emigración, lo cual se vio claramente en su forma de salir de la ciudad, de forma discreta y sin levantar sospechas y

¹²⁵⁴ La emigración en el Noble Corán, pág. 316. Op. Cit.

¹²⁵⁵ El Bouti; Fiqh as-sira; pág. 126. Op. Cit.; Y La emigración en el noble Corán, pág. 317.

¹²⁵⁶ Fi as-sira an-nabauia, qirā'a li al-hadar ua al-himaya; pág. 101; Op. Cit.

así evitar la atención de Quraish y la consecuente represalia e impedimento; asimismo, observamos que fue un pequeño grupo que no pasaba de dieciséis personas, un número reducido que no llama la atención, más si salen de uno en uno o de dos en dos, lo que favorece, a su vez, la marcha rápida, pues esperaban ser perseguidos en cualquier momento. Gracias a esta discreción, Quraish no se dio cuenta a tiempo de su emigración, para cuando se dio cuenta y mandó a hombres a detenerles, ya era demasiado tarde, el barco había zarpado. Es una buena lección para que los creyentes militantes del islam sepan cómo tratar con sus enemigos y no revelen todas sus cartas ante ellos de un modo que puede perjudicar su causa.¹²⁵⁷

- 9- A Quraish no le agradó nada la salida de ese grupo de musulmanes de la ciudad, lo vieron como una amenaza para su futuro en caso de crecer y convertirse en una potencia, o influyeran en el rey como para apoyar su causa en su contra, por esta razón, los idólatras empezaron a tomar medidas destinadas a repatriarles y privarles de su refugio; enviaron regalos al Negus y a sus patriarcas en cumplimiento de un plan bien pensado y diseñado hasta el último detalle, qué se debía decir, cuándo y con quién, eligieron a los dos hombres mejor indicados para la misión, hombres que conocían en persona al rey abisinio, como era el caso de ‘Amr ben Al-‘As, y muy astutos. No se debe desestimar nunca al enemigo, ni despreciar sus planes, al enemigo hay que darle justo la importancia que tiene, es imperioso conocer sus movimientos y prepararse para hacer frente a sus maniobras.¹²⁵⁸
- 10- El plan de Quraish se aplicó completamente a la perfección, sin embargo, fracasó gracias a que el Negus rechazó expulsar a los musulmanes sin antes oír su versión y permitirles defenderse, así es y debe ser la justicia.
- 11- Cuando el enviado del Negus les hizo llegar la convocatoria, los musulmanes se reunieron para consultarse y deliberar en un ejercicio excelente de shura; las cosas que se hacen con

¹²⁵⁷ Ibid.

¹²⁵⁸ At-tarbía al-qiyadía; 1/317. Op. Cit.

deliberación tienen mayor probabilidad de tener éxito al contar con más mentes pensantes. El excelente nivel educativo y espiritual de los Sahaba se ve claramente en su afán de llegar a un acuerdo y no divergir, así, consensuaron exponer el islam tal cual lo hizo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, independientemente de las consecuencias, aunque en ello arriesgaran sus vidas.¹²⁵⁹

- 12-El liderazgo profético esta al corriente de los acontecimientos, por ello eligió a Yaafar ben Abi Táleb para dirigir y representar a los musulmanes emigrados, y lo eligieron sus hermanos y hermanas Emigrados para hablar en su nombre ante el Negus y desbaratar los planes de los astutos enviados de Quraish. Yaafar poseía varias cualidades que le hacían apto para este gran reto: Conocía mejor que nadie al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ya que crecieron juntos en la misma casa, de modo que, entre los emigrados a Abisinia, era el más indicado para hablar de él.

Asimismo, hablar en la audiencia del rey en esa situación de aprieto exigía una gran elocuencia, además de ser alguien importante y representativo tanto de la comunidad como del Mensajero de Dios, y Yaafar era, sin duda, igualmente el más indicado, pues era elocuente y de una familia distinguida en Quraish, como era Banu Hashem, pues era el primero del Profeta. Estas cualidades daban seguridad y confianza al Negus.¹²⁶⁰

La excelencia de los modales de Yaafar que tomó de la profecía de su primo y su rostro hermoso propio de los Banu Hashem hacía de Yaafar el mejor embajador del islam, de hecho, a él le dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, un día: “Eres la persona más parecida a mí en apariencia y en conducta.”¹²⁶¹

El embajador del Profeta ante el rey de Abisinia es un modelo para los embajadores musulmanes de todos los tiempos, pues poseía las cualidades del islam, la elocuencia, el conocimiento, modales excelentes,

¹²⁵⁹ El Hamidi; At-tarij al-islami; 2/92.

¹²⁶⁰ At-tarbía al-qitadía, 1/335; Op. Cit.

¹²⁶¹ Bujari, 2699; Tirmidí, 3765.

la paciencia, la valentía, la sabiduría, la capacidad de reacción y manio-
bra y la elegancia.¹²⁶²

13-‘Amr ben Al-‘As representaba, entonces, a los enemigos de Dios y Su Mensajero, era alguien muy astuto, inteligente y maquiavélico; antes de la llegada de Yaafar y sus hermanos, había logrado ganar los ánimos de los presentes y cargado contra los musulmanes gracias a su elocuencia y sus razones esgrimidas, como la provocación de inestabilidad en la Meca y el enfrentamiento entre las familias y en su seno a causa de la llamada de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y se presentaba como embajador oficial de Quraish, por lo tanto, su palabra era creíble y sus explicaciones indudables, además de ser un hombre de confianza para el Negus.

Ben Al-‘As habló del peligro que suponían los seguidores de Muhammad, quién sabe, decía, a lo mejor iban a desestabilizar el país del Negus igual que hicieron en la Meca, y si no fuera por el afecto que tiene Quraish al soberano de Abisinia y su amistad, no se habrían tomado tantas molestias para aconsejarle: “Su majestad es de confianza para nosotros, nos visita en casa por su generosidad y nuestros comerciantes son seguros en su tierra.” ¡Qué menos que devolverle el favor y advertirle de una conspiración temerosa!

En este sentido, además, lo más peligroso era que abandonaran la religión de sus ancestros y no siguieran la religión del Negus, pues no creían que Jesús hijo de María fuera una divinidad, por tanto, traen una nueva y peligrosa religión.

Y por si no fuera poco, no mostraban ningún respeto hacia el rey que les da refugio, todo el mundo se prosternaba ante su majestad excepto ellos, una falta de respeto que debía meter miedo al soberano abisinio, pues no le temían ni se inclinaban ante él. Sin embargo, Yaafar echaría abajo todas las acusaciones falsas del astuto embajador quraisbí.¹²⁶³

14-Las respuestas de Yaafar a las preguntas del monarca fueron certeras e inteligentes, denotan una gran habilidad política,

¹²⁶² Khattab, Chaith; Sufará al-islam [Los embajadores del islam]; 2/252-317.

¹²⁶³ At-tarbía al-qitadía, 1/319-340; Op. Cit.

comunicativa, persuasiva y religiosa; he aquí el orden de su exposición:

- a. Enumeró las deficiencias de la yahilía de forma crítica que pre-dispone al oyente a su rechazo, de este modo quiso revelar la verdadera imagen de Quraish ante el Negus, centrándose en los aspectos más arraigados y difíciles de cambiar salvo por medio de la intervención divina como es la revelación de su voluntad a uno de sus siervos elegidos, es decir, la profecía.
- b. Expuso la personalidad del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y su ejemplaridad en esa sociedad decadente y perversa donde la corrupción moral y social dominaba, mientras él era reconocido por su carácter y modales nobles, y por su origen, familia, honestidad, confiabilidad y castidad, cualidades que le hacían apto para ser elegido Profeta.
- c. Destacó las virtudes del islam, su ética, que concuerda con la de todos los profetas, como el rechazo de rendir culto a los ídolos, decir la verdad, cumplir con las obligaciones adquiridas, cuidar los lazos familiares, la buena vecindad, abstenerse de lo reprochable, establecer la oración y hacer la caridad. Puesto que el Negus y sus patriarcas eran unos cristianos convencidos, sabían que este era el mensaje de los profetas como Moisés y Jesús, la paz sea con ambos.
- d. Denunciar el comportamiento de Quraish hacia ellos por negarse a adorar a los ídolos, creer en Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y seguir su ejemplo.
- e. Elogió correctamente al Negus como es merecido, pues nadie era oprimido en su tierra y que su gobierno era justo.
- f. Dejó claro que le eligieron sobre los demás soberanos con el fin de encontrar un refugio seguro de la persecución de aquellos.

Con su elocuencia y estos argumentos, Yaafar refutó las acusaciones de ‘Amr y neutralizó su excelente elocuencia, al mismo tiempo que conquistó la mente y el corazón del rey abisinio y de sus patriarcas y ministros presentes.

Asimismo, cuando el rey pidió que se le recitara algo del Corán que tratara sobre Jesús, Yaafar le recitó el capítulo de María, una azora que trata tanto sobre la Virgen como sobre su hijo Jesús, la paz sea con ambos. Yaafar recitó el capítulo desde el principio con maestría hasta el punto de emocionar al Negus y a su corte.¹²⁶⁴

La perspicacia de Yaafar ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, a la hora de elegir el tema, el momento idóneo, las palabras justas, el corazón abierto y la carga emocional necesaria le valió para conquistar al rey a su lado.¹²⁶⁵

Asimismo, su respuesta a la pregunta sobre Jesús, la paz sea con él, es un brillante ejemplo de sabiduría e inteligencia que pocos llegan a tener; respondió que no divinizaban a Jesús hijo de María, pero tampoco atentan contra el honor de la Virgen María, la paz sea con ella, como hacen los impostores; aseveró que Jesús es la Palabra de Dios dada a María y un espíritu enviado por él a la Virgen Purísima; cuando acabó la respuesta, al Negus no le quedaba nada para decir más de lo expuesto por Yaafar.¹²⁶⁶

Los musulmanes no han hecho una reverencia al rey, sólo se inclinan ante Dios, ni se postran ante nadie que no sea Dios, no obstante, no por ello han tratado al Negus con ligereza, sino más bien con un profundo respeto, le saludaron como hacen con su Profeta, que es el saludo de la gente del paraíso.

La conclusión del Negus fue creer en la veracidad de los musulmanes, estuvo seguro de su confiabilidad y honestidad, y se puso a disposición del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, quien había recibido al mismo arcángel que habló con Moisés, decidió servir a Dios asistiendo a los Compañeros; la determinación del rey de Abisinia le llevó a espetarle a ‘Amr ben Al-‘As, que no le importaba si su decisión perjudicaba sus negocios con Quraish o si éstos decidían romper sus relaciones como represalia.¹²⁶⁷

¹²⁶⁴ Fi as-sira an-nabauía... pág. 106. Op. Cit.

¹²⁶⁵ At-tarbía al-qiyadía; 1/337.

¹²⁶⁶ Ibidem, 1/342.

¹²⁶⁷ Ibid.

- 15-Quraish fue derrotada en este frente político, pero también moral y comunicativamente ante la excelente resistencia musulmana.
- 16-La postura de Yaafar y sus compañeros representaba la puesta en práctica de las palabras del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en las que dice: “*Quien persiga la complacencia de Dios, aunque ello provocara la ira de la gente, Dios le protege del mal de la gente; y quien persiga complacer a la gente con la ira de Dios, Dios le abandonará a merced de la gente.*”¹²⁶⁸ estos Compañeros y Compañeras, Dios esté complacido con ellos, respondieron al Negus y a su corte con aquello que su religión les decía, pues a Dios no le complace que sus siervos mientan, siendo la situación crítica y, aparentemente, exigía algún tipo de maniobra para evitar chocar con el rey y su corte que profesaban el Cristianismo, quienes, a su vez, eran sus anfitriones y custodios. Su sinceridad hizo que Dios pusiera al rey abisinio a su servicio y que éste pronunciara sus históricas palabras que hacían justicia a la misión profética del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, reconociendo su veracidad y su procedencia divina, aunque ello fuera contrario a las creencias cristianas que suponían la base ideológica de su reino, lo hizo con valentía sabiendo que ello podía provocar una revuelta entre sus súbditos más radicales.¹²⁶⁹
- 17-Algunos cristianos seguían la doctrina correcta de su religión, pero tenían que ocultarlo ante el dominio de la corriente desviada, entre ellos figuraba el mismo rey de Abisinia, quien ocultaba su fe ante su corte y el pueblo con el fin de preservar su vida y su reino. La audiencia supuso una verdadera prueba para él y se ha visto obligado a manifestar su fe para complacer a Dios, sosegar su conciencia y apoyar a sus creyentes, a pesar de que ello supusiera un gran riesgo para él. Con esta posición valiente logró entrar entre los grandes de la historia.¹²⁷⁰

¹²⁶⁸ Tirmidí, 2414; Ibn Hibbán, 276; Ibn Al-Mubarak en su obra Az-Zuhd [El ascetismo], 66.

¹²⁶⁹ El Hamidi, At-Tarij al-islami; 2/105; Op. Cit.

¹²⁷⁰ Ibidem. 2/106.

18-Otra lección de la emigración al país africano consiste en que ignorar algunos preceptos del islam con el fin de alcanzar un interés más importante no supone un agravio. En este sentido, Ibn Taimía dice: “Cuando se amplió la oración para los residentes tras la emigración del Profeta, la paz sea con él, a Medina, quienes vivían lejos -como en la Meca o Abisinia- y seguía rezando dos genuflexiones solamente, el Profeta no les ordenó repetir sus oraciones.”¹²⁷¹

Por su parte, el imam Ad-Dahabí dice: “Nadie incurre en una falta hasta que le llegue el conocimiento y se establezca la prueba; los Compañeros distinguidos que se establecieron en Abisinia no llegaban a saber de muchos preceptos y prohibiciones que se revelaban al Profeta, la paz sea con él, hasta pasados varios meses, en este caso, estaban excusados por la ignorancia hasta que les llegaba el texto.”¹²⁷²

19-Una de las lecciones de la emigración a Abisinia, es constatar las virtudes del esfuerzo según la necesidad; es decir, si la emigración a Medina supuso un gran esfuerzo que llevó a distinción de los Emigrados con todos los reconocimientos y honores, aquellos que emigraron a Abisinia, aunque se unieron al Profeta, la paz sea con él, en Jaibar, siete años más tarde, tenían una razón para ello, que era permanecer en África; por este motivo, el Profeta aseguró las mismas virtudes para los Emigrados a Abisinia¹²⁷³ que las de aquellos que emigraron a Medina. Abu Musa Al-Ash’arí, Dios esté complacido con él, dijo: Asmá bint ‘Umais, que vino con nosotros, pues había emigrado a Abisinia con los demás, entró a visitar a Hafsa, la esposa del Profeta; en un momento, Omar entró a casa de su hija [Hafsa], al ver a Asmá le preguntó ¿Quién es esta mujer? Dijo: es Asmá bint ‘Umais; dijo: ¿La de Abisinia? ¿La que surcó el mar? Dijo Asma: Sí. dijo él: Tenemos una virtud que no tenéis, emigramos [de Meca a Medina], somos más próximos al Mensajero de Dios que vosotros. Asmá se enfadó y respondió: ¡En absoluto!

¹²⁷¹ Ibn Taimía, Al-Fataua, 22/43.

¹²⁷² Ad-Dahabí, Al-Kabáer [Los pecados capitales], pág. 12.

¹²⁷³ Al-Hiyya al-ula fi al-islam; 205. Op. Cit.

Vosotros estabais con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, alimentaba a vuestro hambriento y aconsejaba a vuestro ignorante, mientras que nosotros estábamos en un país lejano, en Abisinia, y lo estábamos por la causa de Dios y de Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él; por Dios que no voy a comer bocado ni tomar un sorbo hasta informar al Mensajero de Dios de lo que acabas de decir, a nosotros también se nos molestaba y se nos temía, informaré de todo al Mensajero de Dios y le preguntaré. Juro que no mentiré, ni callaré ni añadiré nada. Cuando el Mensajero de Dios llegó, Asmá le dijo: ¡Honorable Profeta de Dios! Omar ha dicho esto, esto y aquello. Le dijo: ¿Qué le respondiste? Dijo: Le dije, esto, esto y aquello. Dijo él, la paz y las bendiciones sean con él: “No es más cercano a mí que vosotros, él y sus compañeros tienen una sola emigración, mientras que vosotros, los que os habéis embarcado, tenéis dos emigraciones.” Dijo Asmá: Desde entonces, Abu Musa y sus compañeros de viaje en el barco vienen a mí en grupos a preguntarme sobre este hadiz, no hay nada en el mundo que les alegre tanto ni nada tan valioso en sus corazones que esas palabras del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.¹²⁷⁴

20-El comienzo de la conversión al islam de Amr ben Al-‘As tuvo lugar en Abisinia como consecuencia de esa emigración y de los logros de los musulmanes en esas tierras una vez establecidos ahí; muchos textos afirman que la invitación de ‘Amr al islam fue a manos del mismo Negus, y esta es la versión más conocida según dice Ibn Hayar¹²⁷⁵, lo cual es curioso y único, pues se trataría de un compañero del Profeta invitado al islam por un tabi’í¹²⁷⁶, tal como señala Az-Zorqani¹²⁷⁷; aunque otras fuentes

¹²⁷⁴ Bujari, 4230: Muslim, 2502 y 2503.

¹²⁷⁵ Al-Hiyra al-ula fi al-islam; 167. Op. Cit.

¹²⁷⁶ Literalmente significa seguidor o sucesor, se suele denominar así a la generación de musulmanes que siguió inmediatamente a la generación de los Sahaba -Compañeros-, aunque no se trata necesariamente de una cuestión temporal, pues aquellos que se convirtieron al islam en la época del Profeta pero que no alcanzaron verle se consideran también tabi’ún, como es el caso del Negus. [NdT]

¹²⁷⁷ Sharh al-mauáheb; 1/271.

afirman que esta conversión de ‘Amr fue a manos de Yaafar ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él.

21-El casamiento del Mensajero de Dios, la paz sea con él, con Ummo Habiba guarda una relación estrecha con la emigración a Abisinia, esta unión era una declaración de la consideración que merecían las Emigrados perseverantes; de hecho, el contrato matrimonial se celebró con Ummo Habiba en Abisinia, tal como viene recogido en las obras del hadiz. Abu Daúd recoge en su obra *As-Sunan*, con una cadena de transmisión fidedigna, que Ummo Habiba, Dios esté complacido con ella, cuenta que estaba casada con Ubaidu Dios ben Yahsh, al morir su marido en Abisinia, el Negus la dio en matrimonio al Mensajero de Dios, siendo su dote de cuatro mil; el rey la envió al Profeta bajo la protección de Shurahbil ben Hasana.¹²⁷⁸

Este matrimonio demuestra muchas cosas, como es el seguimiento de cerca del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, del estado de los musulmanes Emigrados, su solidaridad con ellos en toda desgracia que sufrieran, su esfuerzo por aliviar el sufrimiento de los angustiados y su reconocimiento de la paciencia de los perseverantes. Su interés y preocupación no se limitaba a los hombres y responsables, sino que se preocupaba por cada uno de ellos, hombres, mujeres y niños. En este sentido, Ummo Habiba no fue un caso único, sino que previamente hizo lo propio con Sauda, Dios esté complacido con ella¹²⁷⁹, quien, tras su regreso con su marido de Abisinia a la Meca, su esposo, Sakrán ben ‘Amr, falleció. Una vez pasado el periodo de duelo, la pidió en matrimonio; Sauda dijo al enviado del Profeta que ponía su decisión en sus manos; el Mensajero de Dios le pidió que designara a un hombre de su familia para darla en matrimonio, Sauda ordenó a Háteb ben ‘Amr ben ‘Abd Shams ben ‘Abd Uodd, de este modo se convirtió en la primera mujer en contraer matrimonio con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tras el fallecimiento de Jadiya, la paz sea con ella.¹²⁸⁰

¹²⁷⁸ Abu Daúd, 2107.

¹²⁷⁹ Al-Hiyra al-ula fi al-islam, pág. 188.

¹²⁸⁰ At-Tabaqat; 8/3.

Estos dos casamientos indican claramente el sentido y la sabiduría subyacente en la poligamia del Mensajero de Dios, la paz sea con él. Hay un especial interés en cuidar y proteger a las mujeres luchadoras, además de acercar a algunas familias y algunos clanes distantes, como es el caso de su unión con Ummo Habiba, que tenía también el propósito de reducir la hostilidad del clan de Banu Omeya al Profeta, el islam y los musulmanes en general, y de su padre y líder de Quraish, Abu Sufián, en particular.¹²⁸¹

Ganar la simpatía para el islam y neutralizar la hostilidad de sus detractores fue una política que el Mensajero de Dios mantuvo a lo largo de su misión, especialmente con su pueblo, y siempre de forma acorde a los valores del islam y sin renunciar a su propósito.¹²⁸²

22- Algunos investigadores opinan que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no quiso emigrar a Abisinia por varias razones, algunas de ellas son:

- Quiso perseverar y aguantar, tal como veremos después, pues había visto en sus sueños el lugar al que emigraría, se trataba de una tierra con muchos palmerales que se hallaba entre dos montañas; él pensaba que sería la zona de Hayar, la actual región de Al-Ahsa.
- La naturaleza geográfica de Abisinia no propicia para la partida de la misión islámica y su búsqueda de horizontes universales.
- La elección de la península árabe, de la Meca primero y de Medina después, para la revelación del mensaje divino no era una cuestión banal, sino porque gozaba de varias características de gran importancia para el futuro de la causa del islam y de la humanidad.¹²⁸³
- La realidad sociocultural de Abisinia no iba a permitir a una religión, cuyos integrantes se habían refugiado en ella, crecer y prosperar al lado de la religión cristiana, ni los bizantinos,

¹²⁸¹ Rizq Dios, Mahdi; *As-Sira annabauía fi dau'e al-masáder al-aslíá* [La vida del Profeta a la luz de las fuentes originales]; pp. 706-707.

¹²⁸² *Sharh al-mauáheb*; 1/271; Op. Cit.

¹²⁸³ El Ouda, Salmán; *Al-Ghurabá al-auualún* [Los primeros extraños], pp. 169-170. Op. Cit.

la potencia mundial cristiana y sede de la capital espiritual del cristianismo de la época, iba a permitir a Abisinia hacerlo.¹²⁸⁴

- 23-La emigración a Abisinia provocó una degradación de la posición de los quraishíes a los ojos del resto de árabes, quienes condenaron su actitud ante la misión islámica y su campaña de persecución contra los musulmanes; la sociedad árabe se honraba y se jactaba de acoger al extraño, de la hospitalidad con los protegidos, competían en ello; no había nada más temido por las tribus que la deshonra de no ofrecer protección a quien la necesitara; al acoger los abisinios a los musulmanes que huían de la persecución de Quraish, siendo los musulmanes personas de todas las clases sociales, señores nobles y personas humildes, supuso una verdadera afrenta a la imagen de Quraish.¹²⁸⁵

¹²⁸⁴ Aduá ‘ala al-hiyra, pp. 156-161; Al-hiyra fi al-Qur·án al-karim, pág. 320. Op. Cit.

¹²⁸⁵ El Ouda, Salmán; Al-Ghurabá al-auualún [Los primeros extraños], pp. 170-171.

Tercer tema de estudio

El año de la tristeza y la tragedia de Táef**Punto primero: El año de la tristeza****1- El fallecimiento de Abu Táleb**

El fallecimiento de Abu Táleb tuvo lugar a finales del año diez de la Revelación poco después de ponerse fin al boicot a Banu Hashem. El sabio anciano “Protegía al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y se enfadaba con quien le atacaba.”¹²⁸⁶ También “le apoyaba.”¹²⁸⁷ Quraish tenía un profundo respeto por Abu Táleb, cuando estaba en el lecho de su muerte, los dirigentes de Quraish le visitaron y le exhortaron a permanecer fiel a las creencias idólatras de sus ancestros y no sucumbir a la tentación de entrar en el islam; le decían: ¿Vas a traicionar la religión de Abdul-Muttaleb? Mientras que el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, le decía: “*Di No hay divinidad verdadera salvo Dios* y seré tu testigo el Día de la Resurrección.” Abu Táleb dijo: Si no fuera porque Quraish lo tomaría como una afrenta, dirán que lo he hecho por miedo, haría lo que te agrada. Entonces Dios hizo revelar: «Por cierto que tú [¡Oh, Muhammad!] no puedes guiar a quien amas, sino que Dios guía a quien Él quiere. Él sabe quiénes seguirán la guía.» [El Noble Corán, 28:56].¹²⁸⁸

Las creencias de la yahlía estaban bien asentadas en la mente de Abu Táleb, no logró cambiarlas, era un anciano aferrado al pasado y a lo aprendido de sus padres y ascendentes, en el lecho de la muerte, sus colegas estaban ahí junto a él, fieles a ese pasado de la yahlía, sin duda

¹²⁸⁶ Bujari, 3883; Muslim, 209

¹²⁸⁷ Muslim, 209/358.

¹²⁸⁸ Muslim, 25; Tirmidí, 3188; Ahmed, 2/434.

le influyeron negativamente para no aceptar el islam, pues si la noticia se extendía, podía tener consecuencias sobre su gente.¹²⁸⁹

2- El fallecimiento de Jadiya, Dios esté complacido con ella

Por su parte, Jadiya, la honorable Madre de los creyentes y esposa del Mensajero de Dios, Dios esté complacido con ella, falleció en el mismo año que Abu Táleb¹²⁹⁰, unos tres años antes de la emigración a Medina.¹²⁹¹

Con el fallecimiento de Abu Táleb y Jadiya en un periodo de tiempo muy reducido produjo una profunda tristeza en el Mensajero de Dios, pues era dos personas de las más queridas por él, eran dos columnas de apoyo de su misión profética, le asistieron en todo momento, en especial en los más críticos; Abu Táleb era su apoyo de cara al exterior, le defendía ante su pueblo y protegía su derecho a predicar su religión, mientras que Jadiya, la paz sea con ella, era su sostén interior, aliviaba sus sufrimientos y le animaba a perseverar.

En este momento, los idólatras de Quraish empezaron a agredir y a atreverse contra el Mensajero de Dios lo que no podían durante la vida de su tío.¹²⁹² El vacío dejado por Abu Táleb dio lugar al inicio de una nueva etapa caracterizada por las dificultades y la intensificación de la persecución. El Mensajero de Dios se encontraba ahora sólo ante las amenazas, solo contaba con la ayuda de Dios; aun así, no cesó de llamar al camino de Dios a todo el mundo, a pesar de la oposición y la opresión. Las obras de Hadiz y Sira recogen, con textos fidedignos, tantos sucesos críticos que tuvo que soportar el Profeta que ni las montañas podrían soportar.

Al ver cómo los idólatras de su pueblo intensificaban sus ataques y su persecución, conociendo muy bien a su gente y sus formas de pensar y proceder, el Mensajero decidió trasladarse a algún territorio ajeno e invitar a su gente al islam en busca de apoyo y acogida. Su primera

¹²⁸⁹ El Omari, *As-Sira annabauia assahiha*, 1/184. Op. Cit.

¹²⁹⁰ Ibid.

¹²⁹¹ Ibidem. 1/185.

¹²⁹² *Mihnat al-muslimin fi al-‘ahd al-makkí* [La persecución de los musulmanes en la época de la Meca]; pág. 34.

alternativa fue la ciudad de Táef, la más próxima geográficamente a la Meca.¹²⁹³

Punto segundo: El viaje del Mensajero de Dios a Táef¹²⁹⁴

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, seguía el ejemplo de los profetas y mensajeros precedentes en su llamada, profetas como Noé, quien permaneció invitando a su pueblo durante mucho tiempo, **«Por cierto que enviamos a Noé a su pueblo y permaneció entre ellos novecientos cincuenta años.»**¹²⁹⁵, fueron muchos años de esfuerzo permanente, estrategias variadas e insistencia: **«Por cierto que enviamos a Noé a su pueblo [y le dijimos]: Advierte a tu pueblo antes de que le azote un castigo doloroso. Decía: ¡Oh, pueblo mío! Por cierto que soy un claro amonestador para vosotros, adorad y temed a Dios; y obedecedme, que así Dios os perdonará vuestros pecados y os permitirá vivir hasta el plazo que se os ha prefijado. Y sabed que cuando el plazo fijado por Dios llegue no podrá ser retrasado. ¡Si lo supierais! Dijo [Noé]: ¡Oh, Señor mío! Por cierto que exhorté a mi pueblo noche y día, pero mi exhortación sólo ha servido para que se aparten aún más [del camino recto]. Cada vez que les llamaba hacia la guía para que Tú les perdonases, se ponían los dedos en los oídos, se cubrían con la ropa, se obstinaban y se ensoberbecían. Además, les llamaba abiertamente; les exhortaba en público y en privado. Les decía: Implorad el perdón de vuestro Señor, pues es Remisorio.»**¹²⁹⁶

A pesar del dilatado tiempo que duró su misión, jamás se detuvo ni se desesperó, su voluntad nunca se quebró, ni su visión se debilitó, ni su ingenio en variar sus métodos y los momentos se detuvo. El exégeta Al-Aloussi, en su interpretación de este pasaje, habla de la fe y la lealtad, cuando dice **«¡Oh, Señor mío! Por cierto que exhorté a mi pueblo noche y día.»**, se refiere a que siempre invitaba y aconsejaba a su gente sin desesperar ni cansarse; lo hacía de día y de noche, en público y en privado, variando los métodos y haciendo todo cuanto podía

¹²⁹³ Ibidem. Pp. 36-40.

¹²⁹⁴ Ver diseño nº10 en la página 746.

¹²⁹⁵ El Noble Corán, 29:14.

¹²⁹⁶ El Noble Corán, 71:01-10.

por salvarles; sólo después de exponer todo su esfuerzo e implicación, aborda su dura oposición y su obstinada negación.¹²⁹⁷

El Profeta, la paz sea con él, también diversificaba e inventaba métodos creativos en su llamada, lo hacía tanto en privado como en público, tanto en momentos de paz como de guerra, invitaba tanto a grupos como a individuos, en su ciudad de residencia como en sus viajes; asimismo, utilizó relatos, parábolas, dibujó en el suelo para explicar, persuadió y disuadió, invitaba al islam en todo momento, toda situación y todo método eficiente;¹²⁹⁸ he aquí observamos cómo se traslada a Táef, luego visita las delegaciones de las tribus, luego emigra y en todo momento llama a la senda de Dios sin cesar hasta su muerte, la paz y las bendiciones sean con él.

El Profeta buscaba encontrar un nuevo lugar para acoger su misión, así que fue a solicitar el apoyo de la tribu de Zaqif, pero ésta no respondió a su propuesta, y si no fuera suficiente con el rechazo, sus líderes ordenaron a los niños y jóvenes arrojarle piedras y echarle de forma humillante; en su camino de regreso se encontró con un joven cristiano llamado ‘Addás, quien tras hablar con él se convirtió al islam. Al-Ua-qidí data este viaje en el mes de shauual del Año diez de la Revelación tras el fallecimiento de Abu Táleb y Jadiya, y agrega que la duración de su estancia en Táef fue de diez días.¹²⁹⁹

1- ¿Por qué la elección de Táef?

La ciudad de Táef representaba la profundidad estratégica para los notables de Quraish y era objeto de su creciente codicia, de hecho, habían intentado unirla a sus dominios en el pasado en su asalto al valle de Uayy, un valle donde abundaban árboles frutales, huertos y tierras cultivadas; cuando Zaqif se dio cuenta y temiendo una derrota, se aliaron con Quraish y Banu Daus en un mismo pacto.¹³⁰⁰

Muchos dirigentes de Quraish poseían propiedades en Táef, ciudad en la que solían pasar el verano. Los clanes de Banu Hashem y Abd Shams mantenían un contacto permanente con Táef; por su parte, el

¹²⁹⁷ Tafsir Al-Aloussi [Obra de exégesis de Al-Aloussi], 10/89.

¹²⁹⁸ Badahdah; Moqauumat ad-da’ua ua ad-dá’ia; pág. 123.

¹²⁹⁹ Tabaqat ibn Saad, 1/221: tomado de As-sira an-nabauía as-sahiha, 1/185.

¹³⁰⁰ Ibn Hayar Al-Askalani; Fath al-bari, kitab al-kafala, sharh hadiz n°. 2294.

clan de Banu Majzum tenían relaciones financieras con Zaqif.¹³⁰¹ Si el Profeta, la paz sea con él, se dirigió a Táef fue un paso muy bien estudiado, si conseguía apoyos ahí iba a suponer un duro revés para Quraish y dejaría sus intereses a su merced. Este movimiento predicativo, político y estratégico ilustra la toma en consideración del Profeta, la paz sea con él, de los medios al alcance para crear un estado musulmán o forjar una fuerza nueva a tener en cuenta en las relaciones de poder en Arabia, ya que tener un estado o poseer fuerza es un medio necesario para proteger la llamada a la senda de Dios.

Cuando el Mensajero de Dios llegó a la ciudad de Táef, se dirigió directamente a la sede del poder y la autoridad, al núcleo de la toma de decisiones políticas de esta ciudad sede de la tribu de Zaqif.¹³⁰²

2- ¿Dónde se hallaba el centro del poder en Táef?

Los Banu Málek y sus aliados, por ser los habitantes más antiguos, los señores de la ciudad, a ellos pertenecía el liderazgo y la dirigencia: la dirección religiosa, el liderazgo político, las relaciones exteriores y el dominio económico. No obstante, a pesar del poder que atesoraban, no estaban en una posición que les permitiera defender la región de Táef, que rea una de las zonas más fértiles de Arabia y una de las más atractivas y codiciadas. Temían enfrentarse a Hauazen y a Quraish, y también a Banu ‘Amer, todas ellas tribus muy poderosas; por este motivo, los líderes de la ciudad de Táef siguieron una política de buena vecindad y estabilidad firmando acuerdos con todas las partes y respetando los equilibrios tribales de la época, la cual era una política muy similar a la que seguía Quraish. De este modo, Banu Málek pactaba las relaciones con Hauazen con el fin de evitar sus ataques y algarabías, y sus aliados hacían lo propio con Quraish.¹³⁰³

El Mensajero de Dios no ignoraba esta red de relaciones y pactos en su marcha hacia Táef, es más, era conocedor de que la tribu de Zaqif no disfrutaba de un poder unificado, sino que había dos grandes clanes que se disputaban el poder y que mantenían su lucha apaciguada merced a un acuerdo entre ambos, cada uno de ellos giraba en la órbita de una

¹³⁰¹ Usul al-fikr as-siasí, pág. 173.

¹³⁰² Ibidem. Pág. 174.

¹³⁰³ Usul al-fikr as-siasí; pág. 174.

tribu exterior más potente, si lograba atraer el apoyo de uno de los dos bandos, el equilibrio de poderes iba a sufrir un cambio sustancial, pero si lograba atraer a su bando a los aliados, quienes eran más próximos a Quraish, su plan se habría cumplido por completo, lo cual no era algo imposible de concebir, ya que esta gente no era aliada de Quraish por convicción ni afinidad religiosa, sino más bien por temor a las ambiciones de los mecanos.

Teniendo en cuenta esta realidad política, el Mensajero de Dios, al llegar a Táef, se dirigió directamente a Banu ‘Amr ben ‘Umais, el clan que lideraba el bando de los aliados y que mantenían una buena relación con Quraish, en lugar de ir a ver a los Banu Málek, quienes a su vez eran aliados de Hauzen.¹³⁰⁴

Ibn Hashem dice en su Sira: Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, llegó a Táef, fue a ver a un grupo de hombres de Zaif, quienes eran sus señores y nobles, se trataba de tres hermanos: ‘Abd Ya Lail ben ‘Amr ben ‘Umais, Mas’ud ben ‘Amr ben ‘Umais y Habib ben ‘Amr ben ‘Umais ben ‘Uqda ben Ghira ben ‘Auf ben Zaif, uno de ellos estaba casado con una mujer de Quraish, concretamente de la familia Ben Yumah¹³⁰⁵; sin embargo, los Banu ‘Amr muy temerosos y su política muy cautelosa y conservadora, no pensaban en tomar ninguna iniciativa, de ahí que su respuesta a la invitación del Mensajero de Dios fue negativa, es más, fueron más allá de rechazar la propuesta y se excedieron en sus acusaciones y su falta de respeto. Al ver el panorama y saber que no se podía esperar nada de Zaif, el Profeta, la paz sea con él, se levantó y se fue, no sin antes decirles: “Puesto que habéis hecho lo que habéis hecho, mantened este encuentro en secreto.”¹³⁰⁶ El Mensajero de Dios se movía en esta etapa con secretismo para no dar a conocer sus pasos fuera de la Meca a los dirigentes de Quraish y también para evitar despertar más ira y oposición contra su persona. He aquí algunas medidas de secretismo seguidas por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él:

- a. Salió de la Meca a pie para no llamar la atención y se pensaba que se iba lejos de la ciudad; de haber salido montado,

¹³⁰⁴ Ibidem. Pág. 175.

¹³⁰⁵ Ibn Hisham, Sira, 2/78.

¹³⁰⁶ Ibid.

despertaría la curiosidad y se procedería a su detención y el consecuente impedimento, sin que nadie se atreviera a defenderle, o se habría enviado a espías detrás de él y, por consiguiente, su misión fracasaría antes de empezar.

- b. La elección de Zaid para su compañía, quien era su ahijado, también por razones de seguridad; en primer lugar, verles juntos no iba a despertar ninguna sospecha, y en segundo lugar, era un joven de la máxima confianza del Profeta, la paz sea con él, sabía de su lealtad y honestidad, era inteligente y valiente, no iba a hablar a nadie de la misión. Estuvo al servicio del Profeta en todo el viaje y, en el momento más crítico, le escudó ante los ataques con piedras hasta el punto de caer herido en su cabeza y su cuerpo.
- c. Ante la respuesta denigrante, humillante y sarcástica de los líderes de Táef, el Mensajero de Dios no reaccionó con furia ni les devolvió los ataques, sino que les pidió el favor de mantener el encuentro en silencio, lo que ilustra su cautela, pues si Quraish se enteraba de ello, no sólo hubiera sido objeto de mofa, sino también hubiera sido motivo de mayor represión y persecución dentro y fuera de la Meca.¹³⁰⁷

3- Impetración y súplica

Los Banu ‘Amr eran ingratos e innobles, no mantuvieron el encuentro en secreto, sino que lo anunciaron a sus siervos, esclavos y plebe para incitarles a atacar al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y como era de esperar, éstos le insultaron, humillaron y arrojaron piedras hasta hacerle sangrar de la cabeza a los pies y a su compañero. La chusma les persiguió hasta obligarles a refugiarse en un huerto de los hermanos ‘Utba y Shaiba ben Abi Rabí’a, quienes estaban presentes en su propiedad; una vez se alejó la chusma, el Profeta, la paz sea con él, y Zaid, Dios esté complacido con él, se sentaron bajo la sombra de una vid para descansar y vendarse las heridas. Mientras se recuperaban, los hijos de Ben Abi Rabí’a observaban toda la escena sin mover un dedo. En este momento de indefensión absoluta y tristeza

¹³⁰⁷ Usul al-fikr as-siyasí fi al-Qur’án al-makki; Op. Cit.

profunda, en un momento en que a los dolores físicos se unía el dolor de la humillación, y habiendo tomado todos los medios a su alcance para promover la causa del islam, el Mensajero recurrió a su Señor con una oración llena de fe, certeza y complacencia de lo que había sufrido por la causa de Dios, suplicó: “¡Señor mío! Ante Ti me quejo de mi debilidad, mi poca inteligencia y la desconsideración de la gente. ¡Tú eres el más Misericordioso de los misericordiosos! ¡Eres el Refugio de los oprimidos y el mío también! ¿A quién me entregas? ¿A un enemigo hostil o a un enemigo en cuyas manos me pones? ¡Señor mío! Si [lo que me sucede] no es por Tu ira sobre mí, entonces no me importa, aunque Tu amplio amparo es más anhelado por mí. Me refugio en la Luz de Tu Faz, que ilumina las tinieblas y mantiene los asuntos de la vida mundana y la última, de hacer caer sobre mí Tu ira o Tu rechazo, Tu complacencia es deseada siempre hasta que seas complacido, en verdad, no hay cambio ni poder salvo por Ti.”¹³⁰⁸

En esta súplica observamos la completa entrega del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, su rendición ante la Majestuosidad de Dios, su fe y su monoteísmo; su tristeza y aflicción no tenían como razón su propia persona, ni buscaba una vida cómoda para él, sino que temía que las adversidades que encontraba se debieran a que Dios no estaba complacido con lo que hacía, por si no hacía lo suficiente o si era negligente; la máxima aspiración del Mensajero de Dios era complacer a Dios y realizar su propósito. Si las adversidad y aflicciones eran pruebas para ganarse el favor de Dios y su complacencia, entonces bienvenidas eran para él.

En su plegaria termina con una palabra grandiosa que enseñaba decir a sus Compañeros ante cualquier desgracia o calamidad, esta es: “En verdad, no hay cambio ni poder salvo por Ti.” No hay cambio para el creyente de la dificultad a la facilidad ni del temor a la seguridad, ni hay fuerza para hacer frente a las adversidades y soportar las angustias salvo por Dios Todopoderoso.¹³⁰⁹

La súplica es un acto de culto de gran valor y un arma efectiva en la protección del ser humano, es un medio eficaz para conseguir la

¹³⁰⁸ Ibn Hisham, 2/61-62; Al-Qurtubi en su obra de exégesis, 16/195.

¹³⁰⁹ El Hamidi, At-tarij al-islami, 3/20. Op. Cit.

seguridad y la paz; por muy avanzado que llegue a ser la mente humana, por muy inteligente y astuto que puede ser una persona, siempre estará expuesto al error y el fracaso. El musulmán pasa necesariamente por situaciones en las que el pensamiento y la gestión no son suficientes para cumplir sus propósitos, situaciones en las que no hay salida salvo en recurrir a Dios y suplicarle para ver la luz y encontrar la solución. Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, acudió a Táef en busca de apoyo y encontró todo lo contrario a lo que buscaba, sufrió mucho y no alcanzaba sino refugiarse en Quien nunca niega la ayuda al oprimido, le rogó e imploró y la respuesta divina no tardó, el Señor de los mundos le envió a Gabriel y al ángel de las montañas.

4- La misericordia y la compasión

Su misericordia y su gran compasión brillaban de forma especial en los momentos más críticos, momentos en los que el sufrimiento alcanzaba su máxima expresión, cuando la violencia oprime tanto que no deja ni espacio para respirar ni tiempo para aliviar, en estas situaciones se expresa su gran alma, su misericordia y su amor por la gente, incluso por sus opresores.¹³¹⁰

Aisha, esposa del Profeta, Dios esté complacido con ella, relató que preguntó al Profeta, la paz sea con él: ¿Alguna vez has sufrido más que el día de Uhud? Él dijo: “Tu pueblo me ha hecho sufrir bastante. Entre lo más terrible que sufrí figura el día de ‘Aqaba, cuando me presenté a Ibn ‘Abd Yalail ben ‘Abd Kulal y rechazó mi propuesta. Partí inmerso en mi preocupación y no cobré la conciencia hasta encontrarme en Qarn Az-Za‘álíb, entonces levanté mi cabeza y vi una nube que me cubría con su sombra; miré y vi que en ella estaba Gabriel; me llamó y dijo: ‘Dios oyó todo lo que tu pueblo te dijo, Dios te ha enviado el ángel de las montañas para que le ordenes hacer con ellos lo que quisieras. Entonces el ángel de las montañas me llamó, me saludó y me dijo: ¡Muhammad! Ordéname lo que quieras; si quieres haré caer sobre ellos estas dos montañas»». El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, respondió: «Más bien quisiera que Dios hiciera descender de ellos a personas que adoren sólo a Dios y no le asocien nada.»¹³¹¹

¹³¹⁰ Muqauumat ad-daj’ía an-nayih ; pág. 76.

¹³¹¹ Bujari, 3231; Muslim, 1795.

Sus heridas el día de Uhud fueron más graves físicamente, no obstante, psicológicamente, la humillación de Táef fue más dolorosa por la intensa carga simbólica del denigrante rechazo y la gran vulnerabilidad que corría su misión, algo que le preocupaba tanto que no fue consciente de la caminata de Táef a Qar Az-Za'aleb.¹³¹²

5- Métodos del cambio

La propuesta del ángel de las montañas era la destrucción de la ciudad de Táef, es decir, el exterminio, un castigo que recibieron pueblos anteriores como los de Noé, 'Ad, Zamud o Lot; Dios Altísimo dice: **«A cada uno [de estos pueblos] les aniquilamos según sus pecados. A unos les enviamos un viento huracanado [al pueblo de 'Ad], a otros les sorprendió un estrépito [al pueblo de Zamud], a otros hicimos que se los tragase la tierra [Qarún] y a otros les ahogamos [el Faraón, Hamán y sus huestes]. Dios no fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos.»**¹³¹³

Otra propuesta consistía en seguir su emigración en busca de apoyo lejos de los idólatras de La Meca y Táef, la primera le oprimía y la segunda le decepcionó; así dijo Zaid ben Háriza al Mensajero de Dios. Ibn Al-Qayyim cuenta que al no encontrar apoyo en Zaqif, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, regresó a la Meca en compañía de Zaid, se sentía triste y repitiendo la citada súplica de Táef; entonces Dios envió al ángel de la montaña para ponerse a su disposición y si quería, podía aplastar a la población de la Meca con las dos montañas que la rodean, entonces el Mensajero dijo: “No, más bien me compadezco de ellos, quizá Dios haga que su descendencia le adoren a Él y no le asocien nada.” Luego se sentó a descansar en un palmeral unos días; en ese tiempo, Zaid le dijo: ¿Cómo vas a regresar si [Quraish] prácticamente te han expulsado, has buscado apoyo lejos de ellos [en Táef] y no te han apoyado? El Mensajero de Dios le respondió: “¡Mi querido Zaid! Dios dispone de la solución para todo aprieto y una salida para cada angustia, Dios se encarga de dar la victoria a su Din y llevar a la gloria a Profeta.”¹³¹⁴

¹³¹² El Hamidi, At-tarij al-islami; 3/26-27.

¹³¹³ El Noble Corán, 29:40.

¹³¹⁴ Al-Yauzía, Ibn Al-Qayyim, Zad al-ma'ad; 2/46. Op. Cit.

El Enviado de Dios rechazó el método del exterminio y también las ideas del aislamiento y la emigración permanente. Proyectaba su visión del futuro con la luz de la fe, decidió regresar a la incrédula Meca y continuar su lucha por la causa monoteísta con todas sus fuerzas; lejos de los dos métodos propuestos, optó decididamente por una vía alternativa, optó por regresar a la ciudad opresora en lugar de huir para plantar batalla sobre el terreno a sus persegutores, poner al límite sus instituciones, aprovechar sus relaciones y reorientar sus fines y así abrir un margen de libertad para que los creyentes pudiesen organizarse de forma que dé lugar al nacimiento de una nueva sociedad; es decir, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tomó la decisión de convertir a los descendientes de los incrédulos en fábricas humanas que dieran lugar a generaciones de musulmanes militantes de la causa de Dios, ilustrando así que su visión tenía el futuro como horizonte, lo que no implica de ningún modo rehuir el presente.¹³¹⁵

El regreso a la Meca no iba a ser nada fácil, ya no había seguridad, en cualquier momento podían asesinarle a traición o incluso a la luz del día, los Quraish ya no iba a aguantarle más tras su tentativa de abandonar la ciudad y buscar apoyo fuera, especialmente tras buscar apoyo entre sus aliados; en el mejor de los casos, de regresar a la Meca tras su expulsión de Táef, y aunque cesara de predicar y su vida no corriera peligro, la población lo interpretaría como una derrota flagrante de los musulmanes, lo que a su vez alimentaría las tentaciones de una mayor persecución y humillación. Por esta razón, el objetivo del Mensajero de Dios, la paz sea con él, en este momento, era dividir a los idólatras mecanos desde dentro en lugar de amenazarles desde fuera, y ello buscando aliados desde dentro de las grandes casas quraishíes que no compartían la brutalidad de Abu Yahl y semejantes.¹³¹⁶

En su obra maestra *Zad Al-Ma'ad*, Ibn Al-Qayyim dice: Tras constatar el rechazo de Táef a su invitación y negarle su apoyo, el Mensajero de Dios se dirigió hacia Hirá, luego envió a Al-Ajnas ben Shariq para solicitarle su protección, le dijo: Soy un aliado, y un aliado no puede dar protección; luego envió a Suhail ben 'Amr, éste respondió que Beni

¹³¹⁵ Usul al-fikr as-siadí fi al-Qur'án al-makki; pág. 176. Op. Cit.

¹³¹⁶ Ibidem; pp. 177-178.

‘Amer no protege a nadie contra Beni Ka’b; luego envió a un hombre de Juza’a a Al-Mut’im ben ‘Adíy, señor de la tribu de Banu Naufal ben ‘Abd Manaf, para pedirle su protección y éste respondió que sí. Al-Mut’im reunió a sus hijos y a los hombres de su tribu y les ordenó tomar sus armas y dirigirse a la Ca’ba, les informó que había dado su protección a Muhammad; entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, entró a la ciudad en compañía de Zaid hasta llegar a la Mezquita Sagrada; su protector, montado, se dirigió a los presentes diciendo: ¡Pueblo de Quraish! Declaro mi protección a Muhammad, a partir de hoy, que nadie la ofenda. Acto seguido, el Mensajero de Dios se dirigió a la esquina de la Ca’ba, besó la piedra, rezó dos genuflexiones y regresó a su casa, mientras tanto, Al-Mut’im y sus hombres le custodiaban armados y preparados para cualquier acción hostil hasta que su protegido, la paz sea con él, entró a su casa.¹³¹⁷

La negativa de Al-Ajnas y Suhail es objeto de sospecha, su justificación de no poder dar protección no es cierta, si así fuera, el Profeta no les habría pedido que lo hicieran, pues sabía muy bien de los usos y las costumbres de su gente.

El método del Mensajero de Dios cambió el panorama de forma radical. En lugar de regresar a la Meca derrotado y cabizbajo, entró a la luz del día protegido y honrado por uno de los señores de Quraish a la vista de todos. Una vez más observamos la inteligencia del Mensajero de Dios, la paz sea con él, que le ha dado la vuelta a la situación, inteligencia que evidencia su elección de un hombre de la tribu de Juza’a como enviado y a Al-Mut’im como protector, haciendo gala de una interpretación política, una conciencia histórica y una diplomacia perspicaz brillantes, ya que Naufal, el padre fundador de la tribu Banu Naufal y que Al-Mut’im lideraba en ese momento, fue rival de Abdul-Muttaleb, el abuelo del Profeta, antes del islam, Naufal se apropió injustamente de terrenos de Abdul-Muttaleb, y cuando éste pidió ayuda a su gente, nadie le prestó ayuda, así que decidió componer un poema incitando a sus tíos maternos de Banu An-Nayyar en Medina para apoyarle, y éstos sí acudieron en gran número armados hasta acampar en la mismísima

¹³¹⁷ Zad al-ma’ad; 2/47. Op. Cit.

explanada de la Ca'ba, al ver Naufal la situación y entender que venían a por él, temió y devolvió las posesiones a su legítimo dueño.

Cuando Juza'a vieron que Banu Al-Jazra'y de Medina habían apoyado a Abdul-Muttaleb, dijeron que no había nadie en este valle [de la Meca] más hermoso, de moral más excelente ni más indulgente que este hombre, en referencia a Abdul-Muttaleb, sus tíos maternos le apoyaron siendo que es tan hijo suyo como nuestro, ya que su abuelo Abd-Manaf es el señor [fundador] de Juza'a, si le apoyáramos, él también nos apoyaría, se aliaría con nosotros, nos beneficiaría él y su gente y le beneficiaríamos igualmente. De este modo, los dirigentes de esta tribu se dirigieron a él y le dijeron: ¡Abu Al-Hárez! [apodo de Abdul-Muttaleb], sabes que eres tan hijo nuestro como hijo de Banu An-Nayyar, además, nosotros somos vecinos, los días han enterrado las hostilidades que había entre nosotros y Quraish, ¿Por qué no nos aliamos? La propuesta gustó a Abdul-Muttaleb y la aceptó; a esta alianza no asistió nadie de Banu Naufal ni de Abd-Shams.¹³¹⁸

Este texto hace referencia a un conflicto histórico antiguo entre Juza'a y Quraish que se remonta a cuando Qusay ben Kilab reunió a toda la tribu de Quraish cuyos clanes se encontraban repartidos en varias localizaciones y entró a la Meca por la fuerza, combatió a Juza'a, que presidía la Casa Sagrada y el señorío de los árabes, les expulsó de la ciudad y repartió sus posesiones entre los clanes quraishíes. Desde entonces, Juza'a odiaba a Quraish, y cuando vieron un conflicto dentro de la tribu rival, se aliaron con Abdul-Muttaleb para vengarse y debilitar a sus rivales; y aunque dijeran que el tiempo había enterrado las hostilidades, no era verdad, sus recelos contra Quraish seguían vivos aún, y el mejor ejemplo de ello, es que Banu Naufal y Banu 'Abd-Shams no aceptaron la alianza por considerarla hostil a sus intereses.

Cuando el Profeta envía a un hombre de Juza'a al señor de la tribu de Banu Naufal manda un mensaje claro con referencia a esos acontecimientos históricos, le recuerda la antigua alianza entre Abd-Muttaleb y Juza'a contra Banu Naufal y Banu 'Abd Shams, como si dijera: No estoy solo y aislado en la Meca, puedo hacer lo mismo que hizo mi abuelo, puedo aliarme con Juza'a o pedir apoyo de Jazra'y; en otros

¹³¹⁸ El Baladerí; Ansab al-ashraf; edición de Muhammad Hamidullah, 1/71.

términos, en su solicitud de protección, más que rogar a Al-Mut'im ben 'Adíy su protección de Quraish, le estaba mandando un mensaje de amenaza o de suscitar sus miedos por las consecuencias de tener que recurrir a ello. La aceptación de Al-Mut'im no emanaba únicamente de un ánimo generoso y altruista, sino también de su preocupación por proteger sus intereses y su posición; asimismo, el silencio de Quraish ante la entrada honrosa de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no se debía a su miedo de los hombres armados de Banu Naufal, sino a su temor a los hombres de Juza'a y Jazray'.¹³¹⁹

Tampoco hay que olvidar que Al-Mut'im fue de los hombres valientes que se atrevieron a romper el documento del pacto que prescribía el boicot a los Banu Hashem, tal como aclaramos previamente, y uno de los dirigentes que corrigieron su posición tras oír la reprimenda de Abu Táleb en la que decía en verso:

*¡Oh Mut'im! Jamás te decepcioné cuando ayuda necesitaste
ni temí para ello las amenazas más grandes*

*Dios haga pagar por nosotros a 'Abd Shams y a Naufal
un castigo duro más pronto que tarde*¹³²⁰

El Mensajero de Dios siempre se acordó del favor hecho por Mut'im ben 'Adíy, era consciente del riesgo al que se había expuesto él y su gente al aceptar la petición de su protección; de ahí sus palabras al tener en sus manos a los setenta prisioneros de Badr: "Si Mut'im ben 'Adíy estuviera vivo e intercediera por estos prisioneros, se los entregaba."¹³²¹

A pesar del antagonismo religioso, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, distingue bien entre los enemigos hostiles que le combaten y oprimen y quienes le reconocen su derecho y protegen, es decir, aunque también fueran incrédulos, no olvida su buen hacer.¹³²²

El llamado poeta del Profeta, Hassan ben Zábít, compuso un poema en el que alababa la actuación de Mut'im y elogiaba su valentía,

¹³¹⁹ Usul al-fikr as-siadí fi al-Qur'án al-makki; pág. 176. Op. Cit.

¹³²⁰ At-tahalu as-siyasí fi al-islam, pág. 36.

¹³²¹ Bujari, 4024; Abu Daúd, 2689; Ahmad, 4/80.

¹³²² At-tahaluf as-siyasí fi al-islam, pág. 44.

distinguiéndole de los demás señores poderosos y tribus potentes que no lo hicieron. Su poema empezaba así:

*Si la gloria a la eternidad a alguien llevara
ese hombre no sería otro que Mut'im*

*De ellos protegiste al Mensajero de Dios y así
para siempre en tus siervos se convirtieron*¹³²³

El hecho de que el Profeta haya elogiado a Mut'im ben 'Adiy como para liberar a los prisioneros en su honor de estar vivo y pedírselo y que haya acogido bien el elogio de Hassan ben Zābit en su poema es una evidencia de que la sharía del islam reconoce las virtudes de la gente honrada y noble, así como elogiarla, aunque no se trate de personas musulmanas.¹³²⁴

El Mensajero de Dios hacía uso de las leyes y los usos imperantes en su sociedad en favor del islam, trataba con la sociedad establecida como una realidad histórica objetiva, y con la persona incrédula no como un individuo o número aislado, sino como miembro inserto en una red social de relaciones múltiples y variadas; asimismo, consideraba que este ser humano tiene la posibilidad de cambiarse a sí mismo, de liberarse de las cadenas, convertirse en una fuerza social influyente, tomar decisiones de peso y oponerse a los usos imperantes de acuerdo a los valores que elige; en este sentido, Mut'im ben 'Adiy no era sólo un hombre, sino toda una institución, una tribu con una larga historia que vivía en su seno el conflicto del monoteísmo y la idolatría; si en ese momento sus integrantes habían convertido la institución a la idolatría, no implicaba necesariamente la imposibilidad de tratar con ella y atraerla de nuevo a la fe monoteísta.¹³²⁵

6- La historia de la conversión de 'Addás y de los genios

A pesar de su dureza, el viaje a Táef también dio algunos frutos positivos y victorias simbólicas de gran importancia. Por ejemplo, la conversión al islam del joven cristiano llamado 'Addás¹³²⁶, además de

¹³²³ Ibn Kazir, Al-bidaya ua an-nihaya, 3/136.

¹³²⁴ El Hamidi, At-tarij al-islami; Op. Cit.

¹³²⁵ Usul al-fikr as-siadi fi al-Qur'an al-makki; pág. 181.

¹³²⁶ El Khalidi, Ar-rasul al-mubaligh [El Mensajero comunicador]; pp. 39-40.

la conversión de siete genios que partieron a predicar el islam entre los suyos.

a. La historia de ‘Addás

Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue agredido en Táef y salió de la ciudad para no detenerse hasta llegar a la huerta de ‘Utba ben Rabí’a y su hermano Shaiba, quienes se encontraban en su propiedad en ese momento, al verle, sintieron compasión por él, así que ordenaron a su sirviente Áddás, de confesión cristiana, llevarle unos racimos de uvas en un plato para darle de comer. ‘Addás obedeció, llevó el plato al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y le pidió que comiera; cuando el Profeta tendió su mano al plato dijo “en el nombre de Dios” y empezó a comer; ‘Addás le miró a la cara y le dijo: ¡Juro por Dios que estas palabras no son propias de la gente de este país! Entonces el Profeta le preguntó: ¿De dónde eres tú, ‘Addás? ¿Cuál es tu religión? El joven respondió: Soy cristiano de Nínive.

Al oír su respuesta, el Mensajero de Dios le dijo: Eres de la ciudad del hombre bueno Jonás hijo de Amitai. Sorprendido, ‘Addás exclamó: ¿¿Cómo es que sabes de Jonás hijo de Amitai?! Le respondió: “Es un hermano, él era un profeta y yo también lo soy.” ‘Addás se abalanzó sobre él y empezó a besarle en su cabeza, sus manos y sus pies. El narrador dice: Uno de los hermanos le dijo al otro: En cuanto a tu sirviente, acaba de corromperlo; cuando el joven regresó con ellos, le dijeron: ¡Serás desgraciado! ¿A qué venía lo de besar la cabeza, las manos y los pies de ese hombre?! ‘Addás les respondió: Mi señor, no hay nadie en la tierra mejor que ese hombre, me ha informado de algo que sólo puede saber un Profeta; le reprendieron: ¡Eres un desgraciado, ‘Addás! Que no te convenza de cambiarte tu religión, porque tu religión es mejor que la suya.¹³²⁷

- El nombramiento de Dios por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, antes de comer es una aplicación de una de las tradiciones del islam manifiestas, lo que ha llamado la atención del joven cristiano al islam y ha suscitado en él sentimientos de sorpresa e interés.

¹³²⁷ Ibn Hisham, 2/62-63; Exégesis de Al Qurtubí, 195-196.

- Nombrar a Dios antes de comer, al igual que las demás tradiciones islámicas, distingue a los musulmanes de su entorno idólatra; esta distinción llamaba la atención de los incrédulos y suscitaba su curiosidad, les hacía preguntar y con ello conocer el din del islam, llevando a muchos a abrazarlo.¹³²⁸
- La convicción de ‘Addás de la veracidad de la profecía del Mensajero de Dios era fuerte, algo que observamos en su respuesta a sus amos ‘Utba y Shaiba cuando le ordenaron acompañarles a la batalla de Badr, les preguntó: ¿Queréis que os acompañe a combatir a ese hombre que conocí en vuestra huerta? ¡Juro por Dios que ni las montañas pueden con él! Los hermanos le replicaron: ¡Infeliz! Te ha embrujado con sus palabras.¹³²⁹
- En las palabras de ‘Addás en las que reconoce que no había mejor persona en el mundo que el Profeta Muhammad había un gran consuelo; si su gente más cercana le oprimía, este era un joven llegado de Irak, de Nínive, que reconocía su profecía, creía en él y se sentía tan afortunado y bendecido que no pudo contener su felicidad, precipitándose a besarle; es un maravilloso regalo de Dios para dar esperanzas a su Mensajero.¹³³⁰

b. La conversión de los genios

En el camino de regreso de Táef a la Meca, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y tras dejar la huerta de los hijos de Rabí’a, se detuvo en un pequeño oasis donde había unas palmeras; de noche, mientras rezaba, pasó por ahí un grupo de siete genios originarios de Nísibis, cuando éstos oyeron la recitación del Corán, se quedaron hasta que el Mensajero de Dios terminó sus oraciones, entonces creyeron y partieron a su pueblo informando de lo que habían visto e invitando a que se unieran a la llamada del islam. Dios Altísimo informa de la historia a su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, en el Corán: **«Y recuerda [¡Oh, Muhammad!] cuando enviamos a un grupo de genios para que escuchase la recitación [del Corán]. Al presentarse ante ti dijeron: ¡Guardad silencio! Y luego que culminaste [con la recitación],**

¹³²⁸ At-tarij al-islami, 3/22.

¹³²⁹ Subul al-huda ua arrashad; 2/578.

¹³³⁰ At-tarbía al-qiyaadía; 1/437. Op. Cit.

retornaron a su pueblo para advertirles [y exhortarles a creer]. Dijeron: ¡Oh, pueblo nuestro! Ciertamente hemos oído un Libro revelado después de Moisés que corrobora los Mensajes anteriores y guía hacia la Verdad y el sendero recto.»¹³³¹

Otra victoria en el camino de regreso tras la negativa de Zaqif a secundar su causa, de este modo, el Mensaje del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, llega a otro mundo, su predicación es secundada por siete genios que además se dirigen a los de su especie para que hagan lo mismo igual que hicieron con sus tribus antes Abu Darr Al-Ghifari, Tufail ben ‘Amr y Damad Al-Azdí; decían: «**¡Oh, pueblo nuestro! Si obedecéis al Mensajero de Dios y creéis en él, vuestro Señor os perdonará las faltas y os salvará de un castigo doloroso.**»¹³³²

El nombre de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, empezaba a sonar en los corazones de los genios, llegando muchos de ellos a acoger el islam y hacer de su bandera un estandarte del mono-teísmo, predicaban la Palabra de Dios a sus congéneres igual que hacían los hombres. En su honor fue revelado el Corán que les recordará por siempre.

Dios Altísimo dice: «**Diles [a los hombres ¡Oh, Muhammad!]: Me ha sido revelado que un grupo de genios dijeron al escuchar [la recitación del Corán]: Por cierto que hemos oído una recitación maravillosa que guía al sendero recto. Creemos en él [el Corán] y no asociaremos copartícipes a nuestro Señor. Y por cierto que Él, exaltada sea Su grandeza, no ha tomado compañera ni hijo. En verdad, el necio de entre nosotros [Satanás] decía acerca de Dios una terrible mentira. Ciertamente nosotros creíamos que ni los humanos ni los genios dirían mentiras acerca de Dios, pero había hombres que se refugiaban en los genios y éstos sólo acrecentaban su extravío. Ciertamente ellos pensaban, como pensáis vosotros, que Dios no iba a resucitar a nadie. Quisimos acceder al cielo pero lo encontramos lleno de guardianes severos y de estrellas fugaces [dispuestas para castigar a los genios que quisiesen acceder a las revelaciones que Dios hace a los Ángeles]. Íbamos allí, a lugares apropiados para escuchar [la revelación], pero todo aquél que**

¹³³¹ El Noble Corán, 46:29-30.

¹³³² El Noble Corán, 46:31.

intenta escuchar encuentra ahora una estrella fugaz que le acecha. Y no sabemos si se ha destinado algún mal para quienes están en la Tierra o si su Señor quiere guiarles. Y ciertamente, entre nosotros hay quienes son justos y quienes no. Seguimos caminos diferentes. Y ahora sabemos que no podremos escapar del castigo del Dios en la Tierra, ni huir de Él. Y cuando oímos la guía creímos. Y quien crea en su Señor no tendrá que temer daño alguno ni injusticia.»¹³³³

Este éxito con que Dios bendice a su Mensajero en un momento en que estaba implorándole auxilio y recitando Su Palabra, en un momento en que no sabía cómo regresar a la opresora Meca, daba a entender que el poder de Dios es absoluto, que no había que desesperar nunca. Si los incrédulos opresores de Quraish y Za'if le oprimían y a sus compañeros, ¿qué podían hacer ahora frente a aquellos genios creyentes? ¿Cómo iban a apresarlos y torturarlos?¹³³⁴ Cuando el Mensajero de Dios entró en la Meca protegido por Mut'im ben 'Adiy, lo hizo recitando la azora *Los Genios*, los compañeros que estaban con él se emocionaban y se alegraban de esta gran conquista, se hacían conscientes de que no estaban solos en la lucha contra la idolatría, que tenían a otros hermanos de otro mundo que compartían su causa.

Meses después del primer encuentro con los primeros genios, el Profeta recibió a una segunda delegación que anhelaba ver a su amado enviado de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y escuchar la Palabra del Señor de los mundos.¹³³⁵ 'Alqama dijo: Pregunté a Ibn Mas'ud si alguno de los Sahaba había asistido con el Mensajero de Dios en la noche de los genios, me respondió: No, estábamos con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, esa noche y en un momento dado desapareció, le buscamos en los ríos y valles próximos y no lo encontrábamos, pensamos que se había esfumado o había sido asesinado; fue la peor noche que un grupo de personas puede sufrir; al amanecer le vimos venir de la parte de Hirá, le dijimos: ¡Honorable Mensajero de Dios! Te echamos en falta, te buscamos y no te encontramos, hemos pasado una muy mala noche; nos dijo: “Me llamó un enviado de los

¹³³³ El Noble Corán, 72:1-13.

¹³³⁴ At-tarbía al-qiya'día, 1/443.

¹³³⁵ Ibidem, 1-445.

genios y fui con él, les recité el Corán.” Dijo [Ibn Mas’ud]: nos llevó y nos enseñó su rastro y de su fuego.”¹³³⁶

Esta gran conquista en el mundo de los genios era un indicador y una previa de las grandes victorias y conquistas en el mundo de los humanos, y, efectivamente, pocos meses después tendría lugar el primer encuentro con la delegación de los ansar.¹³³⁷

El profesor El Bouti, en su comentario de este suceso justo después de su regreso de Táef, dijo: “Para los musulmanes, lo más importante a aprender de este acontecimiento es saber de la existencia de los genios, que son criaturas responsables que tienen que adorar a Dios igual que nosotros los humanos, y aunque nuestros sentidos no los perciben, es porque Dios ha hecho que su existencia no obedeciera a las leyes físicas que gobiernan nuestra visión, por ejemplo. Es conocido que nuestros ojos pueden ver algunas criaturas en una medida determinada y bajo condiciones determinadas.

La existencia de estos seres se apoya en narraciones fidedignas indudables transmitidas de generación en generación y que aparecen en el Corán y la sunna; la existencia de los genios es un dato conocido necesariamente en la religión, la no creencia en su existencia se considera un desmentido de una información veraz que nos ha llegado de Dios y de su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él.

Ninguna persona dotada de razón ha de caer en la negligencia y la ignorancia de decir que no cree en nada que no esté comprobado por la ciencia, llegando al atrevimiento de declarar que no cree en la existencia de los genios porque nunca los ha visto ni los ha percibido.

Si alguien cae en semejante ignorancia estaría cayendo, de forma obvia y rotunda, en la negación de la existencia de muchas otras entidades existentes que tampoco se ven ni se perciben con los sentidos; la famosa ley científica sentencia que la no percepción de algo no implica necesariamente su inexistencia; es decir, no ver algo buscado no significa necesariamente que ese algo exista o no exista.”¹³³⁸

¹³³⁶ Muslim, 450; Tirmidí, 18.

¹³³⁷ Ibid.

¹³³⁸ El Bouti, *Fiqh as-sira*, pp. 105-106.

Después de esta magnanimidad divina con que Dios bendijo a su Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en los mundos de los genios y de los humanos, llega el momento de abordar su viaje al mundo de los cielos, el mundo de los ángeles, a la audiencia del Majestuoso, glorificado sea, a su elevación por encima de todas las criaturas, para luego hacerle regresar a ellas y contarles lo que ha visto en este periplo dichoso y sin precedentes, un trayecto que la humanidad no verá con sus ojos hasta que llegue el momento de rendir las cuentas ante el Supremo.¹³³⁹

¹³³⁹ At-tarbía al-qiyadía, 1/446.

Cuarto tema de estudio

El viaje nocturno y la ascensión a los cielos... el honor máximo

En vida, Abu Táleb era un muro protector para su sobrino y Mensajero de Dios, la paz sea con él, ya que Quraish tenía mucha estima por él y no querían perderle; sin embargo, al morir, el muro desaparece y ya no había impedimento para agredir y oprimir al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

Asimismo, Jadiya, que Dios esté complacido con ella, era el bálsamo que curaba sus heridas que los idólatras le infringían, y al fallecer, desaparecía esa fuerza de ánimo que lo sanaba.

Tras intensificarse las agresiones de Quraish y ver su vida amenazada, salió a buscar apoyo en Táef, habló con sus dirigentes para convencerles de su causa y proporcionarle protección con el fin de hacer llegar el Mensaje de Dios al mundo, sin embargo, su respuesta fue la peor, no sólo rechazaron la propuesta, sino que le humillaron y, además, enviaron a un hombre a Quraish para informarles del viaje de Muhammad y sus propósitos, provocando así mayor ira y maldad en los dirigentes quraishíes. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, consciente de la situación, entró a la Meca bajo la protección de un señor idólatra, y al constatar el profundo odio de sus oponentes en sus miradas asesinas, su tristeza se agudizó y se sumó a las desgracias de sus recientes pérdidas, de ahí que este año fue calificado de año de la tristeza.¹³⁴⁰

Después de todo esto, tuvo lugar un grandioso milagro, un regalo de Dios a Su Mensajero, se trata del viaje nocturno y la ascensión a los cielos.

¹³⁴⁰ Dirasa tahlilí li shajsiát ar-rasul; pág. 128.

Respecto a los objetivos del milagroso viaje, he aquí los más importantes:

Dios Todopoderoso quiso enseñar a Su siervo y Mensajero su gran poder y llenar así su corazón de fe y certeza de modo que podía ganar más confianza en hacer frente al poder de los incrédulos en la tierra, igual que hizo con Moisés, la paz sea con él, cuando quiso enseñarle parte de su maravilloso poder. Dios dice: **«¿Qué es lo que tienes en tu diestra? ¡Oh, Moisés! Respondió: Es mi vara. Me sirve de apoyo, y con ella vareo los árboles para que mi ganado coma de su follaje; además de otros usos. Dijo [Dios]: Arrójala ¡Oh, Moisés! La arrojó, y ésta se convirtió en una serpiente que se movía con rapidez. Dijo [Dios]: Recógela y no temas, pues la volveremos a su forma original. Y lleva tu mano al costado y saldrá blanca resplandeciente, sin tener ningún mal. Y éste será otro milagro.»**¹³⁴¹ una vez le enseñó estos milagros, Dios sentenció: **«Y por cierto que te hemos mostrado algunos de Nuestros grandes signos.»**¹³⁴²

En el viaje nocturno y la ascensión, Dios hizo ver a Su Mensajero estos grandes signos para prepararle para la emigración y para el mayor enfrentamiento en la historia entre la fe y la incredulidad, entre el monoteísmo y la idolatría, entre la buena conducta y la inmoralidad. Los signos vividos y vistos por el Profeta, la paz sea con él, fueron muchos, como la visita de la Mezquita Lejana (Al-Aqsa), el ascenso a los cielos, el encuentro con los profetas y mensajeros anteriores, la vista de los ángeles, los cielos, el paraíso, el infierno, tipos de gozo y de castigo... etc.

El Corán recoge el milagroso viaje en dos capítulos, en *El Viaje Nocturno* y *La Estrella*, en el primero manifiesta el objetivo del maravilloso periplo: **«para mostrarle algunos de Nuestros signos.»**¹³⁴³ y en el segundo se confirma el cumplimiento del mismo: **«Y por cierto que contempló algunos de los más grandes signos de su Señor.»**¹³⁴⁴ En esta historia del viaje nocturno y la ascensión hay mucho conocimiento, secretos, detalles, lecciones y moralejas.¹³⁴⁵

¹³⁴¹ El Noble Corán, 20:17-22.

¹³⁴² El Noble Corán, 20:23.

¹³⁴³ El Sagrado Corán, 17:01.

¹³⁴⁴ El Sagrado Corán, 53:18.

¹³⁴⁵ Hauua, Said; Al-asás fi as-sunna; 1/29-292.

El profesor Abu Al-Hassan Al-Nadwi dice: “El viaje nocturno no fue un suceso sencillo aislado en el que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ha visto algunos de los grandes signos de Dios más grandes, un milagro en el que se le expuso el reino de los cielos y la tierra ante sus ojos, este viaje a lo desconocido incluyó muchos significados concisos, indicaciones de una profunda sabiduría. La historia del viaje nocturno anuncia, tal como aparece en las dos azoras que la registran, *El Viaje Nocturno* y *La Estrella*, que Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es el Profeta de las dos alquiblas, el imam de los dos orientes y los dos occidentes [solsticios y equinoccios], el heredero de los Profetas anteriores a él y el ejemplo a seguir por las generaciones posteriores; en su persona se han juntado en su viaje nocturno la Meca y Al-Quds [Jerusalén], la Mezquita Sagrada y la Mezquita Lejana y dirigió en el rezo a los Profetas, lo que auguraba el carácter universal de su mensaje, la eternidad de su liderazgo, la humanidad de sus enseñanzas y su validez para todos los tiempos y espacios. En efecto, el capítulo El Viaje Nocturno señala a la persona del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y le atribuye sus cualidades de líder y dirigente, define el estatus de la nación a la que es enviado y le ha creído, determina su mensaje y el papel que tiene que jugar en el mundo junto a las demás naciones y pueblos.”¹³⁴⁶

Primero: La historia del viaje nocturno y la ascensión a los cielos tal como aparece en algunos hadices

De Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Se me trajo el-Buraq- un animal blanco y alto, entre el asno y el mulo, pone sus pezuñas allá donde alcanza su vista-, dijo: Lo monté hasta llegar a Jerusalén, ahí lo até al pomo¹³⁴⁷ como hacían los Profetas, luego entré a la mezquita y recé dos genuflexiones, luego salí, entonces Gabriel, la

¹³⁴⁶ Al-asás fi as-sunna, 1/292.

¹³⁴⁷ De la puerta de la Mezquita Lejana -Al-Aqsa-.

paz sea con él, me trajo un vaso de vino y otro de leche, elegí el vaso de leche, me dijo: ¡Has elegido la fitra¹³⁴⁸. ”¹³⁴⁹

En otro hadiz narrado por Málek ben Sa'sa'a, Dios esté complacido con él, dice que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le contó lo que le sucedió la noche del viaje milagroso, le dijo: “Estaba acostado en Al-Hatim¹³⁵⁰ - o dijo en Al-Hiyr-cuando llegó una visita¹³⁵¹, me abrió el pecho de aquí hasta aquí”- le pregunté a Al-Yarud que estaba a mi lado, ¿dónde señaló? Dijo: Desde el hoyo de la garganta hasta la pelvis- “me sacó el corazón, se trajo un recipiente de oro lleno de fe, en él se lavó mi corazón, se llenó, luego lo volvió a meter en el pecho; después se me trajo una montura menos alta que el mulo y más alta que el asno, de color blanco” -Al-Yarud preguntó: Se trata del buraq, ¿verdad? Dijo Anas: Sí – “pone sus pasos donde más lejos alcanza su vista; fui montado en él y partí con Gabriel hasta llegar al cielo más bajo; llamó [para dejarle pasar], se le preguntó: ¿Quién es? Respondió: Gabriel; se le preguntó: ¿Quién viene contigo? Respondió: Muhammad; se le preguntó: ¿Ha sido llamado? Respondió: Sí. entonces se dijo: Bienvenido es, bendita venida la suya, y se abrió; cuando entré encontré a Adán, Gabriel me dijo: Este es tu padre Adán, salúdale, le saludé, me devolvió el saludo y me dijo: Bienvenido sea mi buen hijo y buen Profeta.

Después fui elevado hasta llegar al segundo cielo, llamó, se le preguntó: ¿Quién es? Respondió: Gabriel; se le preguntó: ¿Quién viene contigo? Respondió: Muhammad; se le preguntó: ¿Ha sido llamado? Respondió: Sí. Entonces se dijo: Bienvenido es, bendita venida la suya, y se abrió; cuando entré encontré a Juan y Jesús -que son primos-, me dijo: estos son Juan y Jesús, salúdales, les saludé, me devolvieron el saludo y dijeron: Bienvenido sea el buen hermano y el buen Profeta.

Después fui elevado hasta llegar al tercer cielo, llamó, se le preguntó: ¿Quién es? Respondió: Gabriel; se le preguntó: ¿Quién viene contigo? Respondió: Muhammad; se le preguntó: ¿Ha sido llamado?

¹³⁴⁸ La naturaleza innata o primigenia del ser humano, una naturaleza que se conserva, se mantiene o se recupera con el islam. [NdT].

¹³⁴⁹ Muslim, 162.

¹³⁵⁰ Lugar entre Ar-Rukn y Al-Maqam en la Mezquita Al-Haram [La Mezquita Sagrada de la Meca].

¹³⁵¹ El ángel Gabriel, la paz sea con él.

Respondió: Sí. Entonces se dijo: Bienvenido es, bendita venida la suya, y se abrió; cuando entré encontré a José, me dijo: este es José, salúdale, le saludé, me devolvió el saludo y dijo: Bienvenido sea el buen hermano y el buen Profeta.”

Después fui elevado hasta llegar al cuarto cielo, llamé, se le preguntó: ¿Quién es? Respondió: Gabriel; se le preguntó: ¿Quién viene contigo? Respondió: Muhammad; se le preguntó: ¿Ha sido llamado? Respondió: Sí. Entonces se dijo: Bienvenido es, bendita venida la suya, y se abrió; cuando entré encontré a Idris, me dijo: este es Idris, salúdale, le saludé, me devolvió el saludo y dijo: Bienvenido sea el buen hermano y el buen Profeta.

Después fui elevado hasta llegar al quinto cielo, llamé, se le preguntó: ¿Quién es? Respondió: Gabriel; se le preguntó: ¿Quién viene contigo? Respondió: Muhammad; se le preguntó: ¿Ha sido llamado? Respondió: Sí. Entonces se dijo: Bienvenido es, bendita venida la suya, y se abrió; cuando entré encontré a Aarón, me dijo: este es Aarón, salúdale, le saludé, me devolvió el saludo y dijo: Bienvenido sea el buen hermano y el buen Profeta.”

Después fui elevado hasta llegar al tercer cielo, llamé, se le preguntó: ¿Quién es? Respondió: Gabriel; se le preguntó: ¿Quién viene contigo? Respondió: Muhammad; se le preguntó: ¿Ha sido llamado? Respondió: Sí. Entonces se dijo: Bienvenido es, bendita venida la suya, y se abrió; cuando entré encontré a Moisés, me dijo: este es Moisés, salúdale, le saludé, me devolvió el saludo y dijo: Bienvenido sea el buen hermano y el buen Profeta. Pero cuando me iba, lloró; se le preguntó: ¿Por qué lloras? Respondió: Lloro porque un joven que ha sido enviado después de mí entrará más gente de su nación al paraíso que la gente que lo hará de la mía.

Después fui elevado hasta llegar al séptimo cielo, Gabriel llamé, se le preguntó: ¿Quién es? Respondió: Gabriel; se le preguntó: ¿Quién viene contigo? Respondió: Muhammad; se le preguntó: ¿Ha sido llamado? Respondió: Sí. Entonces se dijo: Bienvenido es, bendita venida es la suya, y se abrió; cuando entré encontré a Abraham, me dijo: este es tu padre, salúdale, le saludé, me devolvió el saludo y dijo: Bienvenido sea el buen hijo y el buen Profeta.

Luego se me acercó el azufaifo del confín, y vi que sus frutos son enormes como si fueran jarrones, sus hojas como si fueran orejas de elefantes; dijo Gabriel: Este es el azufaifo del confín, había cuatro ríos, dos interiores y dos exteriores, pregunté: ¿Qué son estos dos, Gabriel? Respondió: Respecto a los dos interiores, son dos ríos del paraíso, y los dos exteriores son el Nilo y el Éufrates; luego se me elevó la Casa Habitada.

Luego se me trajo un recipiente con vino, otro con leche y otro con miel, tomé el de la leche, entonces se me dijo: Has elegido la *fitra* que tú mantienes y también tu nación.

Después se me prescribieron cincuenta oraciones por día; al regresar, pasé por Moisés, que me preguntó: ¿Qué se te ha ordenado? Dijo: Se me ha ordenado rezar cincuenta oraciones al día. Dijo: Tu nación no puede con cincuenta oraciones el al día; por Dios que yo probé a la gente antes que tú y he tratado a los Hijos de Israel de la manera más vehemente, así que regresa a tu Señor y ruégale una reducción para tu nación. Regresé y se me redujeron en diez. Al volver y pasar por Moisés, me dijo lo mismo; regresé y se me redujeron otras diez; al volver y pasar por Moisés, me dijo lo mismo; regresé y se me redujeron otras diez; al volver y pasar por Moisés, me dijo lo mismo; regresé y se me redujeron otras diez; al volver y pasar por Moisés, le dije que ordenó rezar diez oraciones al día, y me dijo lo mismo; regresé y se me redujeron cinco; al volver y pasar por Moisés, me preguntó qué se me había ordenado, dije: Cinco oraciones al día, me dijo: Tu nación no puede con cinco, yo he probado a la gente antes y he tratado a los Hijos de Israel de la manera más vehemente, así que regresa a tu Señor y ruégale un aligeramiento a tu nación. Dijo [El Mensajero de Dios]: He rogado a mi Señor hasta sentir pudor, me doy por complacido y me resigno; y cuando lo dejé atrás oí una voz que decía: Mi prescripción será cumplida igual que mi aligeramiento sobre mis siervos.”¹³⁵²

El suceso del viaje nocturno y la ascensión tuvo lugar un año antes de su emigración a Medina, así lo asegura Al-Qadi Ayyad en su obra Al-Shifá.¹³⁵³

¹³⁵² Nujari, 3207; Muslim, 164.

¹³⁵³ Ayyad, Al-Qadi, Al-Shifá bi ta'rif huquq al-Mustafá, 1/108.

A su regreso de su ameno viaje, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, informó a su pueblo; se dirigió a una asamblea en la que estaban Mut'im ben 'Adiy, 'Amr ben Hisham y Al-Ualid ben Al-Mughira y les dijo: “Recé la oración de la noche en esta mezquita y también la oración de esta mañana, entre ambas estuve en Jerusalén, vi a los Profetas, entre ellos a Abraham, Moisés y Jesús, dirigí la oración con ellos y hablé con ellos.” ‘Amr ben Hisham, de forma jocosa, le dijo: ¡Describemelos! Dijo: “respecto a Jesús, es más alto que la media, aunque no tanto como para destacar, de pecho muy ancho, moreno, su pelo es largo y rizado, su tez es clara tendente a rojiza, quien más se parece a él es Masud Az-Zaqafí. Mientras que Moisés, es muy grande, moreno, muy alto, como si fuera un hombre de Shanúa¹³⁵⁴. Mientras que Abraham, juro que es la persona más parecida a mí, en el físico y en la educación.”¹³⁵⁵

Le dijeron: ¡Muhammad! Descríbenos Jerusalén.

Dijo: “Entré de noche y salí de noche”. En ese momento, Gabriel se le apareció y empezó a describirle la ciudad.

Luego le preguntaron sobre sus caravanas, les respondió: “Pasé por la caravana de Banu fulano en Rauhá, una camella suya se perdió y fueron en su busca, cuando llegué a sus cargas no había nadie, encontré una copa de agua y la bebí, preguntadles sobre ellos”. Dijeron: ¡Este es un verdadero signo! “Luego llegué a la caravana de Banu fulano, los camellos huyeron por mi causa excepto un camello rojo que se quedó sentado cargado con alforjas de líneas blancas, no sé si han recuperado sus camellos o no, preguntadles [cuando lleguen].” Dijeron: ¡Por Dios que este es un signo!

Continuó: “Finalmente llegué a la caravana de Banu fulano en Tan'im, la presidía un camello blanco con manchas negras, están a punto de asomarse por la montaña.” Al-Ualid ben Al-Mughira exclamó: ¡es un brujo! Salieron a mirar hacia la montaña y empezaron a aparecer tal como había dicho; los otros dos dijeron: Al-Ualid ben Al-Mughira dice la verdad, es un brujo.¹³⁵⁶

¹³⁵⁴ Tribu árabe conocida por el aspecto físico de sus hombres caracterizados por la esbeltez. [NdT]

¹³⁵⁵ El Hamidi, *At-tarij al-islami*, 3/37.

¹³⁵⁶ Al-Matáleb al-'alía, 4/201-204; Mayma' az-zauáed, 1/75-76; Ibn Hisham, 2/11.

Este suceso fue una verdadera prueba para algunas personas de entre los creyentes que habían entrado en el islam, se retractaron y dejaron de creer; asimismo, algunos idólatras se dirigieron con entusiasmo a hablar con Abu Bakr Esseddik, Dios esté complacido con él, para cuestionarle: ¿Sabes lo que dice tu amigo? ¡Dice que viajó esta noche a Jerusalén!

Dijo: ¿En serio dijo eso? Dijeron: Sí. dijo: Si lo ha dicho es que es verdad. Exclamaron: ¿Vas a creerle que viajó esta noche a Jerusalén y ha regresado antes del amanecer?

Dijo: Desde luego, yo le creo en cosas mucho más extraordinarias, creo que le llega la revelación del cielo en todo momento. De ahí que fue apodado Esseddik.¹³⁵⁷

Segundo: lecciones y aprendizajes

- 1- Luego de cada dificultad viene la facilidad, en cada aprieto hay un obsequio; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se expuso a muchas duras pruebas: Quraish le cerraba el paso para cumplir su cometido en la Meca, en Zaqif y en las demás tribus, ejercía un boicot severo y compacto sobre el islam y los musulmanes, su vida corrió un serio riesgo de muerte tras el fallecimiento de su tío Abu Táleb, su principal protector. En toda esta trayectoria, el Profeta, la paz sea con él, se mantenía firme y paciente en su cumplimiento de la voluntad de Dios, no le hacía retroceder nada, ni las críticas, ni las mofas, ni la hostilidad ni la guerra de sus enemigos. Era momento de que tantas pruebas, sufrimiento y angustia dieran paso al premio grande, al milagro del viaje nocturno y la ascensión a los cielos, un don dado por Dios únicamente a él, le honró y distinguió entre toda la creación merced a su esfuerzo, su paciencia y su entrega, le honró ascendiéndole a Su Presencia sin intermediario alguno ni velo, enseñándole maravillas de Su Reino que nadie sabe y reuniéndole con sus hermanos los Profetas en un mismo lugar, donde les dirigió en el rezo para ser su referente a seguir,

¹³⁵⁷ El creyente veraz. [NdT]

siendo él el sello de la Profecía y el último de ellos, la paz y las bendiciones sean con él.¹³⁵⁸

- 2- El Mensajero de Dios se preparaba para una nueva etapa, para la emigración y el inicio de una nueva sociedad; Dios quería que esta nueva comunidad se construyera sobre unos cimientos sólidos, consistentes y coherentes, de ahí la necesaria etapa de purificación y consagración; la nueva realidad no podía edificarse con personas débiles, dubitativas e indecisas; las pruebas purgan las filas de los creyentes para que sólo permanezcan los veraces, decididos y fuertes, aquellos hombres y mujeres que han comprobado la veracidad de su Profeta y su consideración a los ojos de Dios, se sentían bendecidos y felices de la guía divina, quienes tenían en la compañía de su amado Profeta su mayor alegría, esos habían creído y estaban dispuestos a dar sus vidas por él y por su fe. Los creyentes sinceros vieron su fe acrecentarse y arraigarse todavía más cuando han sabido del milagro del Viaje Nocturno y la Ascensión después de la humillación de Táef y la vuelta a la Meca bajo protección.¹³⁵⁹
- 3- La intrepidez del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se ve una vez más en su iniciativa de dirigirse a los idólatras para informarles de algo que sabía que desmentirían, que sus mentes no iban a aceptar ni su imaginación alcanza ver; no ha tenido miedo a enfrentarse a ellos, a escuchar su descreimiento y su burla, dando un excelente ejemplo a su nación en anunciar la verdad ante la falsedad aunque los partidarios de la falsedad sean muchos y movilizados para oponerse; asimismo, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, tuvo la sabiduría de informar sobre su viaje a Jerusalén y aportar los signos o las pruebas que demostraban su veracidad y obligaban a sus contrincantes a reconocerlo; he aquí algunas de esas pruebas:
 - La descripción de Jerusalén que él jamás había visitado y que algunos de sus enemigos sí visitaron y reconocieron la descripción.

¹³⁵⁸ At-tarbía al-qiyadía, 1/447. Op. Cit.

¹³⁵⁹ Ibidem, 1/451.

- Su información de la caravana que estaba en Rauhá, los camellos que se perdieron y el agua que bebió.
- Su información de la segunda caravana, los camellos que huyeron y la descripción minuciosa del camello que se quedó.
- Su información de la tercera caravana en Al-Abuá, su descripción del camello que lideraba la marcha, que iba a asomarse por el cerro de Tan'im; los idólatras quisieron cerciorarse de ello y comprobaron que el Profeta decía la verdad.

Todas estas pruebas refutaban a los líderes idólatras, ya no podían acusarle de mentir.

Este grandioso viaje supuso una lección educativa y espiritual de gran nivel, el Mensajero empezó a vislumbrar la tierra entera como un punto en la inmensidad del universo. ¿Qué podían hacer aquellos opresores ante un Elegido de Dios, ante quien fue bendecido con este milagroso viaje, ante aquel a quien Dios le reunió con los ángeles y los Profetas, le enseñó los siete cielos, el Azufaifo del Confín, la Casa Habitada y le habló directamente?¹³⁶⁰

- 4- La naturaleza inquebrantable de la fe de Abu Bakr se manifiesta en este suceso de forma clara y fehaciente que no deja lugar a dudas; “Si lo dijo, es que es verdad”, sentenció ante la información que le hacían llegar los incrédulos idólatras de Quraish con el fin de hacerle dudar a desistir de su fe y su apoyo al Mensajero de Dios, la paz sea con él. Para que no duden ellos tampoco, les recuerda que él cree en él algo más increíble, que es que recibe la revelación de Dios en cualquier momento y lugar, dándoles a entender que aquello que es imposible para cualquier persona, no lo es para un Profeta elegido por Dios.¹³⁶¹
- 5- La sabiduría subyacente en la apertura del pecho del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y el llenado de su corazón con fe y sabiduría exigía su preparación para el viaje nocturno, de ahí la necesidad de una operación especial que preparaba también el cuerpo para capacitarlo. Se trata de hechos extraordinarios que recibimos con fe, pues nuestra imaginación no

¹³⁶⁰ El Hamidi, At-tarij al-islami; 3/41-42.

¹³⁶¹ Ibidem. 3/43.

alcanza saber hasta dónde alcanza el verdadero poder de Dios Todopoderoso.¹³⁶²

- 6- La elección del Mensajero de Dios de la leche en lugar del vino y la albricia de Gabriel, la paz sea con él, cuando le dijo: “Fuiste guiado a la fitra” confirman que el islam es el din de la fitra humana, la religión conveniente a su naturaleza primigenia, pues reconoce su naturaleza, satisface sus necesidades, responde a sus ambiciones y frena sus excesos; Dios dice: **«Conságrate al monoteísmo, que es la inclinación natural [fitra] con la que Dios creó a la gente. La religión de Dios es inalterable y esta es la forma de adoración verdadera, pero la mayoría de la gente lo ignora.»**¹³⁶³
- 7- El viaje nocturno del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, fue en cuerpo y alma y en estado de conciencia, esta es la opinión de los sabios de todas las generaciones; la opinión que dice que el milagroso viaje fue sólo con el espíritu o una visión es marginal y no tiene base; si el viaje tuviera lugar en el sueño no habría sido un milagro, ni un signo ni una evidencia; tampoco los idólatras lo habrían descartado ni desmentido; se sabe que los sueños no son motivo de denuncia.¹³⁶⁴ Luego, Dios dice en el sagrado Corán: **«Glorificado sea Quien transportó a Su Siervo durante la noche»**¹³⁶⁵, el siervo aquí es el Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, e implica su ser completo, su cuerpo y su alma.¹³⁶⁶
- 8- La dirección del Mensajero de la oración junto a los Profetas, la paz sea con todos, es una prueba de su reconocimiento de su liderazgo y de la abrogación de la Ley del islam de las anteriores, siendo el islam en su última versión la definitiva y universal.

Los participantes en los congresos y encuentros de diálogo interreligioso deben ser muy conscientes de esta verdad, llamar a los demás a adherirse a ella, recordar la necesidad de despojarse de las religiones

¹³⁶² As-sira an-nabauía as-sahiha, 1/189. Op. Cit.

¹³⁶³ El Sagrado Corán, 30:30.

¹³⁶⁴ Al-mustafad min qasas al-‘Qur-án li-adda’ua ua addu’-at, 2/91.

¹³⁶⁵ El Sagrado Corán, 17:01.

¹³⁶⁶ Ibn Kazir, Tafsir, 3/23; El Kasimi, Tafsir, 10/189.

desviadas y seguir a este Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y su mensaje; tienen que ser conscientes también de la verdad de las intenciones y los objetivos sospechosos que se esconden detrás de la organización de semejantes eventos, que suelen servir a una circunstancia determinada o a un régimen de los regímenes de la yahlía.

Cualquier acercamiento entre una doctrina desviada que cree que dios es el Mesías, o que el Mesías es hijo de dios, o que dios son tres personas; o una doctrina que dice que Uzeir es hijo de dios y pervierte el texto revelado, y quien cree que Dios es Uno, Único y sin socio, que no ha engendrado, ni ha sido engendrado ni tiene pareja, es un absurdo.¹³⁶⁷

9- La vinculación entre la Mezquita Lejana -Al-Aqsa- y la Mezquita Sagrada [de la Meca] guarda una serie de significados e implicaciones, estas son algunas:

- La importancia de la Mezquita Al-Aqsa para los musulmanes, es el lugar de destino del viaje de su Mensajero y de partida en su ascensión a los cielos; también ha sido su alquibla durante los años de la Meca. Esta importancia implica el amor y al apego que deben tener los musulmanes hacia Al-Aqsa y Palestina, no en vano es una tierra bendita y sagrada.
- La unión entre las dos Mezquitas implica la responsabilidad de los musulmanes sobre Al-Aqsa, de ahí su obligación de liberar esta tierra del dominio de la idolatría y la incredulidad, al igual que es su obligación hacerlo respecto a la Mezquita Al-Haram.
- La vinculación significa que cualquier amenaza a la Mezquita Al-Aqsa supone una amenaza a la Mezquita Al-Haram y a su gente, y cualquier agresión a la primera es un preludio de una agresión a la segunda; Al-Aqsa es la puerta de acceso a la Mezquita Al-Haram, la caída de Al-Aqsa en las manos de los judíos significa que la Mezquita Sagrada y Hiyaz entero están amenazados.

La historia medieval y contemporánea confirma esta realidad; la historia de las Cruzadas lo ilustra, como cuando Reinaldo de Châtillon,

¹³⁶⁷ Abu Fares, *As-sira an-nabauía*, pág. 213.

el Príncipe de Antioquía, envió una expedición a Hiyaz para atacar la tumba del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y secuestrar su honorable cuerpo; unos siglos más tarde, al inicio de los tiempos modernos, los portugueses, cristianos católicos, intentaron hacer lo propio y así cumplir el deseo de sus predecesores de invadir las dos Mezquitas Sagradas de Meca y Medina que se hayan en Hiyaz. Sin embargo, gracias a la firme resistencia de los mamelucos primero y de los otomanes después, sus planes demoníacos fracasaron. En la historia contemporánea, tras la guerra de 1967, y mientras los judíos sionistas celebraban su ocupación de Jerusalén, sus dirigentes declararon que el objetivo siguiente era conquistar Hiyaz, y que empezarían por la ocupación de la Ciudad del Profeta, la paz sea con él, y Jaibar.

Cuando el ejército sionista entró en Jerusalén, su máximo dirigente, David ben Gurion, ordenó una exhibición militar de los soldados y jóvenes judíos en forma de desfile en los alrededores de la Mezquita Al-Aqsa, luego se dirigió a ellos en su discurso de exaltación que acabó con las palabras siguientes: “Hoy conquistamos Jerusalén, hoy empieza nuestra marcha hacia Yazrib.”¹³⁶⁸

Tras la ocupación de Jerusalén, la también ex primera ministra israelí, Golda Meir, declaró en el puerto de Eilat que se asoma al golfo de Aqaba: “Respiro el olor de mis ancestros en Medina, Hiyaz, son tierras nuestras que vamos a recuperar.”¹³⁶⁹

Después de esta guerra en que ganaron los sionistas a los árabes, los judíos publicaron el mapa de su Estado anhelado en el que aparecen todos los territorios existentes entre los ríos Nilo y Éufrates, incluyendo la península árabe, Jordania, Siria, Irak, Egipto, Yemen, Kuwait y el Golfo arábigo, un mapa que ha distribuido por toda Europa justo después de su victoria en la guerra de 1967.¹³⁷⁰

10-La azora *El Viaje Nocturno* aborda esta historia milagrosa en un solo versículo, **«Glorificado sea Quien transportó a Su Siervo durante la noche desde la Mezquita Sagrada [de La Meca] a la mezquita lejana [de Jerusalén], cuyos alrededores bendijimos,**

¹³⁶⁸ Abu Fares, As-sira an-nabauía, pág.314.

¹³⁶⁹ Emil El Ghaouri, en el periódico jordano Dustur [Constitución], nº4613, tomado As-sira an-nabauía de Abu Fares, pág.314.

¹³⁷⁰ Ibidem. pág. 315.

para mostrarle algunos de Nuestros signos. Él es Omnioyente, Omnividente.»¹³⁷¹ para proceder inmediatamente después a la exposición de los crímenes de los judíos y sus vergüenzas, luego advierte de que este Corán guía hacia lo mejor. La relación entre los versículos de la primera arte de este capítulo da a entender que los judíos serán expulsados del liderazgo del mundo a causa de sus crímenes y su maldad, y que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les reemplazarán y así unirán el liderazgo junto a la centralidad de la religión abrahámica.¹³⁷²

El capítulo El Viaje Nocturno expone el despotismo israelita y aborda cómo se desplomó su poderío entre las garras de las grandes potencias de la época, como eran Persia y Roma; de ahí que las lecciones del milagroso viaje son de sumo provecho para los musulmanes, pues ofrecen la posibilidad visualizar algunos de los signos importantes de Dios, entre ellos, los sucesos históricos relacionados con la Mezquita Al-Aqsa, como fueron los conflictos entre persas, bizantinos y judíos antes del Viaje nocturno.¹³⁷³

Dios dice: **«Revelamos a Moisés el Libro [la Torá] como guía para el pueblo de Israel, y les ordenamos: No toméis fuera de Mí otro protector. ¡Oh, descendientes de quienes salvamos junto a Noé [en el arca]! [Seguid su ejemplo,] Ciertamente era un siervo agradecido. Revelamos en el Libro lo que decretamos para el pueblo de Israel: Corromperéis en la Tierra dos veces y oprimiréis [a los hombres] con gran soberbia. Cuando corrompáis por primera vez, enviaremos contra vosotros huestes [de incrédulos] de gran fortaleza y rudeza y atacarán vuestros hogares. Esta promesa será cumplida. Luego os permitiremos que retornéis [victoriosos] a vuestros hogares expulsándoles. Os agradecemos con bienes e hijos y os convertiremos en un pueblo numeroso. Si obráis bien será en beneficio propio y si obráis mal será en detrimento propio. Cuando corrompáis por segunda vez os vencerán [vuestros enemigos] e ingresarán al Templo [Jerusalén] como lo hicieron la primera vez y devastarán todo lo que encuentren.»**¹³⁷⁴

¹³⁷¹ El Noble Corán, 17:01.

¹³⁷² Al Mubarakfuri, Arrahiq al-majtum [El néctar sellado], pág. 120. Adaptado.

¹³⁷³ Usul al-fikr as-siyasí fi al-Qur-án al-makkí, pág. 149. Op. Cit.

¹³⁷⁴ El Sagrado Corán, 17:2-7.

Ibn Kazir, en su obra *Al-Bidaya wa an-nihaya* dice que Nabucodonosor, bajos las órdenes del emperador de Persia¹³⁷⁵, destruyó el reino de Israel marchando sobre sus ciudades de noche, provocando la dispersión de los judíos, algunos de ellos fueron a vivir en Hiyaz, otros a Yazrib, otros a Wadi al-Qura y un pequeño grupo se instaló en Egipto.¹³⁷⁶ Este suceso ocurrió en el S.VI a.C. (597 a.C.).¹³⁷⁷

Respecto a la segunda destrucción del reino judío, tuvo lugar tras su reconstrucción a manos de los romanos en el año 70 d.C., cuando Tito y sus legiones destruyeron el Templo de Jerusalén, entonces los judíos huyeron de la persecución religiosa y política de los romanos; su exilio fue en varias olas, algunos de ellos acabaron instalándose en la península arábica donde ya residían sus ancestros.¹³⁷⁸

La diáspora judía en los márgenes de la península arábica sigue portando el germen de la corrupción en la tierra. Si el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, conocía bien la naturaleza de Quraish y estaba bien preparado para enfrentarse a ella, no era el caso de los judíos, tenía que conocer bien su naturaleza y prepararse para tratar con ellos,¹³⁷⁹ pues los judíos no son solo un pueblo histórico como ‘Ad o Zamud, cuyas historias aparecen en el Corán para contemplar y aprender, sino una nación muy presente en la realidad árabe en que se movía y donde quería establecer un Estado para los musulmanes. Los judíos entonces no sólo gozaban de poder económico, sino que eran también el centro de la autoridad intelectual, pues a diferencia de los árabes de la época, tenían a rabinos, conocían la historia y poseían una tradición escrita y oral que les facilitaba mucho conocimiento, por ejemplo, para reconocer las características de la profecía, exigir milagros e imponer condiciones para comprobar la veracidad de los profetas de Dios; si Quraish utilizaba la Ca’ba para combatir el islam, los judíos utilizaban la Torá para combatir el Corán, y si el Profeta Muhammad esperaba una batalla con Quraish, con los judíos tenía que esperar varias.¹³⁸⁰

¹³⁷⁵ Farsat Marai, profesor de historia en la Universidad de Saná defiende que Nabucodonosor era caldeo y no persa, y la orden de destruir el reino judío fue del rey caldeo.

¹³⁷⁶ Usul al-fikr as-siyasí, pág. 151.

¹³⁷⁷ Ibidem, pág. 152.

¹³⁷⁸ Ibn Jaldún, 2/206.

¹³⁷⁹ Usul al-fikr as-siyasí, pág. 152.

¹³⁸⁰ Ibidem. Pág. 153.

El sagrado Corán aborda una parte de la pugna internacional entre persas, bizantinos y judíos en El Viaje Nocturno, justo después fue revelada la azora Los Bizantinos que también retrata este conflicto.

Dios Altísimo dice: «**Alif. Lâm. Mîm. Los bizantinos fueron derrotados [por los persas] en el territorio [árabe] más próximo a ellos; pero después de esta derrota, ellos [los bizantinos] vencerán dentro de algunos años. Todo ocurre por voluntad de Dios, tanto la anterior derrota [de los bizantinos] como su futuro triunfo. Y cuando eso ocurra, los creyentes se alegrarán del triunfo que Dios les concedió [a los bizantinos sobre los persas]. Él concede la victoria a quien quiere, Él es Poderoso, Misericordioso. Esta es la promesa de Dios y Dios nunca falta a Su promesa, pero la mayoría [de los hombres] no lo saben. Sólo conocen [lo aparente de] la vida mundanal, y descuidan la vida última.**»¹³⁸¹

Los idólatras de Quraish querían que vencieran los persas por la similitud de sus religiones idólatras, mientras que los musulmanes querían que los bizantinos fueran los vencedores por ser Gente del Libro, tal como afirman los exégetas, quienes, además, recogen la historia de la apuesta realizada entre Abu Bakr y algunos dirigentes idólatras sobre el resultado de la siguiente batalla entre persas y bizantinos cuyo resultado profetizaba el Sagrado Corán, a recordar, la victoria caería del lado cristiano.¹³⁸²

Por su parte, el exégeta Ibn Atía, propone otra interpretación que merece reflexión. Dice; “La justificación más lógica a la alegría de los creyentes se debe a que los bizantinos eran el enemigo pequeño al contar con menos recursos, mientras que si ganaba el enemigo más grande, los persas, el temor a enfrentarse a ellos crecería todavía más. Contempla este significado en el contexto en que estaba el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, deseoso del triunfo de la religión de Dios, de la distinción de la ley revelada que le envió y su gloria entre las naciones.”¹³⁸³

Así pues, Ibn Atía cree que la alegría de los creyentes principalmente a que los bizantinos fueran Gente del Libro, ni que su victoria frente a sus enemigos persas fuera una prueba material de la veracidad de la predicción del Corán, sino que se alegraban de que Dios utilizara

¹³⁸¹ El Noble Corán, 30:1-7.

¹³⁸² Tabarí, Obra de Exégesis, 21/12.

¹³⁸³ Ibn Atía, Exégesis, 11/425.

la fuerza organizada de los bizantinos en favor de los musulmanes que aún carecían de instituciones, de modo que una vez que los primeros derrotaran a sus rivales y acabaran con ellos, sus fuerzas estarán en fase de desgaste, lo que a su vez facilitaría la tarea para los musulmanes para emerger como una potencia en el panorama mundial de la época tal como sucedió efectivamente.¹³⁸⁴

11-La gran importancia de la oración: está constatado en la tradición profética que la oración fue prescrita la noche de la ascensión del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; en este sentido, Ibn Kazir dice: “Es una gran consideración y un honor enorme que se otorga a la oración”. Es imperioso que los predicadores insistan sobre la importancia del azalá y el establecerla en sus momentos indicados, recordando el honor de haberse prescrito en esa noche milagrosa y por encima de los siete cielos, además de recordar que fue el último testamento del Profeta antes de fallecer.¹³⁸⁵

12-El Mensajero de Dios fue preguntado si en el Viaje vio a su Señor, dijo: “Una Luz, cómo iba a verLE.”¹³⁸⁶

13-El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, habló del peligro que representan los males sociales y aclaró sus consecuencias, tal como había observado en la noche del viaje nocturno en su ascensión; entre los males destacamos:

- El cotilleo y la difamación: observó esa noche cómo quienes cometen estas maldades comen carroñas, al preguntar quiénes eran, Gabriel le respondió: “Son aquellos que consumían la carne humana.”¹³⁸⁷
- La apropiación de los bienes de los huérfanos: observó a hombres con labios exageradamente grandes como si fuera de camellos, en sus manos tienen piedras ardientes que se llevan a sus bocas y defecan; Gabriel le informó de que esos eran los que se apropiaban de las posesiones y bienes de los huérfanos.

¹³⁸⁴ Usul al-fikr assiyasi, pág.158; Ibn Kazir, Exégesis, 3/93.

¹³⁸⁵ Ibn Kazir, Tafsir, 4/274.

¹³⁸⁶ Muslim, 178; Tirmidí, 3278.

¹³⁸⁷ Ahmad, 1/257.

- Los consumidores de la usura: llegó a ver a unas gentes con vientres tan grandes como casas transparentes en cuyo interior se observan serpientes; Gabriel le dijo que eran los usureros.¹³⁸⁸
- Otros delitos cuyo castigo observó esa noche son la fornicación, la evasión del azaque, la predicación del odio¹³⁸⁹ y el incumplimiento de la responsabilidad contraída.¹³⁹⁰
- La retribución de los que se esfuerzan: El Profeta, la paz sea con él, vio en la noche de la Ascensión a una gente que siembra y cosecha en el mismo día, y cada vez que cosechan, los cultivos vuelven a estar como antes; Gabriel dijo: “Esos son quienes luchan por la causa de Dios, su retribución se multiplica por setecientos, y todo cuanto han dado de su hacienda se les devuelve.”¹³⁹¹

14-La conciencia de los Compañeros de la importancia de la Mezquita Al-Aqsa les llevó a responder ante su responsabilidad, pues entonces se encontraba bajo el dominio bizantino; Omar ben Al-Jattab, Dios esté complacido con él, la liberó, y así permaneció custodiado en paz y seguridad hasta que las huestes cruzadas, cinco siglos después, invadieron Palestina y ocuparon Jerusalén, trayendo con ellos el terror, el fanatismo y el derramamiento de sangre, permanecieron un siglo hasta que los musulmanes reconquistaron la ciudad a manos de Saladino; ahora se encuentra bajo la ocupación sionista, ¿Qué hay que hacer para su liberación?

No hay otro camino que la lucha por la causa de Dios siguiendo el ejemplo de los honorables Compañeros, Dios esté complacido con ellos.

¹³⁸⁸ Ahmad, 2/353; Ibn Maya, 2273.

¹³⁸⁹ Ahmad, 3/120, 180, 231, 239; Abd Ben Hamid, 1222.

¹³⁹⁰ Todos estos pecados y sus correspondientes penas aparecen en hadices sobre El viaje nocturno y la ascensión narrados por Abu Saíd Al-Judrí, Dios esté complacido con él, hadiz que encontramos en las obras de Exégesis, la Sira de Ibn Hisham; no obstante, no contamos con ningún hadiz fidedigno; por ejemplo, no ha sido transmitido por Bujari o Muslim. Dios sabe más.

¹³⁹¹ Al-Bazzar, 55; Mayma' az-zauáed, 1/67-72.

CAPTÍTULO V

LAS VISITAS A LAS DELEGACIONES DE LAS TRIBUS Y LA EMIGRACIÓN DE LOS COMPAÑEROS A MEDINA

Primer tema de estudio

Las visitas a las delegaciones de las tribus

A su regreso de Táef, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, empezó a presentarse ante las tribus en sus visitas a la Meca, en su peregrinación, festivales y mercados, les exponía el islam y les solicitaba acogerle y apoyarle con el fin de hacer llegar el Mensaje de Dios. En sus visitas a las delegaciones, el Profeta tenía una estrategia política y religiosa muy clara, tanto en sus signos como en sus objetivos; siempre iba acompañado de Abu Bakr Esseddiq, el experto genealogista que conocía los orígenes de los árabes y la historia de cada tribu, se dirigían a “las personas distinguidas de cada tribu, Abu Bakr preguntaba por los notables y les preguntaba sobre su número [de población], su fuerza y sus costumbres guerreras. Hacía estas preguntas como prólogo de la intervención del Mensajero de Dios para exponer su causa.”¹³⁹²

Al-Maqrizi dice: “Luego empezó a exponer su persona a las tribus durante los festivales, les invitaba al islam, como hizo con Banu ‘Amer, Ghassan, Banu Fazara, Banu Murra, Banu Hanifa, Banu Sulaim, Banu ‘Abs, Banu Nasr, Za’laba ben ‘Ucaba, Kinda y Kalb, Banu Al-Háriz ben Ka’b, Banu ‘Udra, Qais ben Al-Jatim y Abu Al-Yusr Anas ben Abi Ráfe’”¹³⁹³. Por su parte, Al-Uaqidi, recogió los datos de las tribus una a una, y afirma que el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, empezó su ronda de contactos con la tribu de Kinda, les invitó al islam, luego se fue a ver a la delegación de Kalb, después a Banu Hanifa y Banu ‘Ámer, a cada una de ellas le decía: “¿Qué hombre me lleva a su gente y me protege para transmitir el Mensaje de mi Señor, pues

¹³⁹² Al-Samaani, Al-Ansab [La genealogía], 1/36.

¹³⁹³ Al-Maqrizi, Imtá’ al-asmá’, 1/30-31.

Quraish me lo impide?” Mientras predicada en los mercados le seguía su tío Abu Lahab que vociferaba: ¡No le escuchéis, es un impostor!¹³⁹⁴

El Profeta, la paz sea con él, sufrió mucho en su misión. El imam Tirmidí recoge que Yáber, Dios esté complacido con él, dijo: El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se exponía durante la peregrinación y decía: “¿Algún hombre me puede llevar con su tribu? ¡Quraish me impide transmitir el mensaje de mi Señor!”¹³⁹⁵ no obstante, perseveró en sus intentos de convencer a las tribus, aunque las respuestas de muchos de sus dirigentes eran crueles, acompañadas de intentos de humillación y acusaciones, decían: ¡¿cómo iba a reformarnos quien ha dividido a su tribu?! Así rechazaban su invitación.¹³⁹⁶ Los rumores difundidos por los líderes de Quraish tenían un claro impacto y aceptación entre los peregrinos, quienes se dirigían a él como apóstata, o al nombrarle decían: el muchacho de Banu Hashem que dice ser Mensajero de Dios,... sin duda, esta falta de respeto entristecía al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, e intensificaba su dolor por el rechazo y la incredulidad de la gente.¹³⁹⁷

El daño que alcanzaba al Mensajero de Dios no le limitaba a las acusaciones y el desprecio, sino que fue mucho más allá; el imam Bujari, en su obra de historia, así como Tabaraní en su obra Al-Kabir¹³⁹⁸, transmiten de Mudrik ben Munib y éste de su padre, de su abuelo, Dios esté complacido con él, que dijo: Vi al Mensajero de Dios en la yahlía mientras iba diciendo “¡Gente! Decid que no hay divinidad alguna salvo Dios y tendréis éxito”, algunas personas le escupían a la cara, otras le arrojaban tierra, otras le insultaban, hasta que llegó el mediodía, entonces una joven llegó con un recipiente de agua, se lavó su cara con sus manos y le dijo: “¡Hija mía! No temas por tu padre ni la derrota ni la humillación.” Pregunté: ¿Quién es esta? Dijeron: Es Zainab, la hija del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, entonces era joven y bella^{1399 1400}.

¹³⁹⁴ Ahmad, 3/492-493; Ibn Hisham, 2/64-65.

¹³⁹⁵ Abu Daúd, 4734; Tirmidí, 2925; Ibn Maya, 201; Ahmad, 3/390.

¹³⁹⁶ Ibn Abdelbarr; ad-Durar [Perlas], pág. 35; Ibn Kazir, As-sira an-nabauía, 2/185.

¹³⁹⁷ Al-mihna fi al-‘ahd al-makkí, pág.53.

¹³⁹⁸ También obra de historia. [NdT]

¹³⁹⁹ Ibid.

¹⁴⁰⁰ Bujari en at-Tarij al-kabit, 4/2/14; Tabaraní en Al-Mu‘yam al-kabir, 20/342.

Abu Yahl y Abu Lahab se alternaban en la persecución y la molestia del Mensajero de Dios cuando acudía a los mercados y los festivales; su pesadez y su obstinación le dolía mucho, a parte del daño que le causaban las personas que invitaba al islam.¹⁴⁰¹

Primero: los métodos del Profeta para responder a las trampas de Abu Yahl y los idólatras en sus visitas a las delegaciones de las tribus

1- Audiencias de noche

La sabiduría del Profeta, la paz sea con él, le llevó a buscar reunirse de noche con las tribus acampadas en los alrededores de la Meca durante su visita de peregrinaje para evitar la obstaculización de los idólatras de Quraish¹⁴⁰²; esta estrategia tuvo éxito en su neutralización de la propaganda de Abu Yahl y compañía; la prueba del éxito de este método es el encuentro celebrado entre el Mensajero de Dios y la delegación mixta de Aus y Jazra'ï de noche, para luego repetirse, también de noche, en el primer y el segundo juramentos de Aqaba.¹⁴⁰³

2- La visita de las tribus en sus campamentos

Visitó a Kalb, Banu Hanifa y Banu 'Amer en sus campamentos¹⁴⁰⁴, de modo que lograba sortear los centinelas de Quraish que vigilaban sus movimientos dentro de la ciudad, y con ello podía hablar y negociar con tranquilidad y de forma idónea con sus interlocutores árabes no mecánicos, sin preocuparse de ningún tipo de interferencia o interrupción por parte de sus perseguidores.

3- En compañía de ayudantes

Abu Bakr y Alí, Dios esté complacido con ambos, solían acompañarle en sus visitas a los campamentos de las delegaciones tribales. Esta compañía cumplía varios objetivos, por una parte, para no dar la impresión de que está absolutamente solo, que carecía de partidarios o

¹⁴⁰¹ Al-mihna fi al-'ahd al-makkí, pág.53.

¹⁴⁰² Abadi, Nayib; Tarij al islam [La historia del islam], 1/129; tomado de El néctar sellado.

¹⁴⁰³ Ibn Hisham, assira annabauía, 2/44, 52; Assira annabauía, qira'a li-yauanib al-hadar ua al-himaya, pág. 116.

¹⁴⁰⁴ Ibn Kazir, Al-bidaya ua annihaya, 3/140.

de seguidores con gran criterio, también para que Abu Bakr, el experto en la genealogía de las tribus¹⁴⁰⁵, parlamentara con ellos desde el conocimiento, lo que ayudaba al Profeta a reconocer el valor de cada tribu y cada interlocutor, lo que le permitía poder saber y elegir cuál podría ser la mejor candidata a acogerle y albergar la causa del islam.

4- Cerciorarse de la capacidad de la tribu correspondiente de protegerle

La dimensión securitaria era importante para el Mensajero de Dios, de ahí sus preguntas a sus interlocutores sobre su fuerza antes de solicitarles la protección y la acogida; no en vano, la fuerza y la capacidad de resistencia eran imprescindibles para no ceder al chantaje y a la agresión de las tribus opresores que iban a tener lugar ineludiblemente. Era necesario poseer la fuerza disuasoria necesaria para que los enemigos no se atrevieran a agredir sin consecuencias para su propia seguridad.¹⁴⁰⁶

Segundo: las negociaciones con Banu ‘Ámer

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, optó por realizar negociaciones con Banu ‘Ámer, negociaciones que basó en un estudio y una planificación escrupulosos. El Mensajero y su fiel Compañero, Abu Bakr, sabía bien que Banu ‘Ámer era una gran tribu guerrera de mucha población, de hecho, era una de las cinco grandes tribus cuyas mujeres jamás cayeron en cautividad, ni han dependido de ningún reino ni pagaron tributos, igual que Quraish y Juzá’a¹⁴⁰⁷; asimismo, el Profeta sabía de la hostilidad antigua de Banu ‘Ámer y Zaqif, y si ésta se ha negado malamente a apoyarle desde el interior, podía rodearla por el exterior en caso de que Banu ‘Ámer ben Sa’sa’a aceptara su invitación, lo que podría a la segunda en un situación de vulnerabilidad.¹⁴⁰⁸

Varios autores de Sira mencionan que al visitar el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, la delegación de Banu ‘Ámer, y tras invitarles a creer en Dios y a acogerle, un hombre de la delegación, llamado Baihara ben Firas, dijo: ¡Por Dios! Si acogiera a este valiente

¹⁴⁰⁵ Assira annabauía, qira·a li-yauanib al-hadar ua al-himaya, pág. 116.

¹⁴⁰⁶ Ibidem, pp. 116-117.

¹⁴⁰⁷ Usul al-fikr as-siyasí [Los fundamentos del pensamiento político], pág. 182. Op. Cit.

¹⁴⁰⁸ Ibid.

de Quraish, me convertiría en el amo de todos los árabes, luego le dijo: Si nosotros te siguiéramos y luego Dios te da la victoria sobre tus opositores, ¿sería para nosotros el liderazgo después de ti? Dijo el Profeta, la paz sea con él: El dominio es para Dios y es Él Quien lo pone donde quiere; Baihara replicó: ¿Quieres que expongamos nuestras vidas ante los árabes para defenderte, y si finalmente Dios te da el triunfo, quieres que te hereden otros? No necesitamos tu causa. Y así se negaron.¹⁴⁰⁹

Tercero: las negociaciones con Banu Shaibán

“Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, dice: Cuando Dios ordenó a Su Mensajero exponerse a las tribus árabes, salió y yo estaba con él... [y añade] luego llegamos a otra delegación, entre ellos reinaba la calma y la serenidad, Abu Bakr se giró hacia el Mensajero de Dios, la paz sea con él, y le dijo: ¡Por mis padres que estos son de los hombres más honorables! Entre ellos está Mafruq, el mejor de ellos en elocuencia y belleza, tenía dos trenzas largas que caían sobre sus clavículas, era el hombre más próximo a Abu Bakr en ese momento; Abu Bakr le preguntó: ¿Con cuántos hombres contáis? Mafruq dijo: Somos más de mil, y a mil no se le vence con menos. Abu Bakr preguntó: ¿Cuán fuertes y resistentes sois? Mafruq respondió: Nuestra mayor ira tiene lugar cuando nos enfrentamos a nuestros enemigos, y somos más fuertes que nunca cuando estamos en el campo de batalla, preferimos los caballos a los hijos y las armas a la curación; la victoria proviene de Dios, a veces está de nuestro lado y otras no; ¿Eres el hermano de Quraish? Abu Bakr dijo: Si os ha llegado que es Mensajero de Dios, aquí le tenéis. Mafruq preguntó al Profeta, la paz sea con él: ¿A qué nos invitas, hermano de Quraish? El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Os invitó a atestiguar que no hay divinidad alguna salvo Dios, Uno, no tiene socio, y que soy siervo de Dios y Su Mensajero, a acogerme y apoyarme, pues Quraish manifestó su hostilidad a Dios, ha desmentido a Su Mensajero y ha preferido la falsedad a la verdad, sólo Dios es el verdadero Autosuficiente y el Digno de Alabanza.” Mafruq dijo: ¿A qué más cosas llamas, hermano de Quraish? Porque, en verdad,

¹⁴⁰⁹ Ibn Hisham, 2/66; Abu Un’aim en Daláel, 215; Tabarí en su Tarij, 2/350-351; Ibn Saad, 1/216.

jamás he oído palabras más hermosas que estas que dices; el Mensajero de dios, la paz y las bendiciones sean con él, recitó: **“Di: «Venid, yo os diré lo que vuestro Señor os ha prohibido: Que no consideréis Dios a nadie más que a Él y que seáis buenos con vuestros padres. Que no matéis a vuestros hijos por miedo a la pobreza, pues Nosotros os proveeremos a vosotros y a ellos. Que no os aproximéis a lo pecaminoso e indecente, sea manifiesto o privado y que no matéis a nadie que Dios haya prohibido matar, excepto con causa justificada. Esto es lo que Él ha dispuesto para vosotros. Quizás así razonéis.»”**¹⁴¹⁰

Mafruq dijo: Sin duda invitas a buenos modales y a obras excelentes, miente la gente que te descrea y te oprime; luego cedió la palabra a Háni, dijo: Este es Hani, nuestro líder y sumo sacerdote. Hani dijo: He oído lo que has dicho, hermano de Quraish, y creo que abandonar nuestra religión y seguir la tuya en un solo encuentro contigo, ya que no hemos tenido otro antes ni después, es una ligereza y una ocurrencia si no contemplamos las consecuencias de semejante decisión, el error es compañero de la precipitación; no queremos pactar algo a espaldas de nuestra gente, regresaremos y regresarás y veremos; y como queriendo hacer participar a Al-Muzanna ben Háriza, dijo: Este es Al-Muzanna, nuestro líder y nuestro hombre de guerra. Al-Muzanna – que se convertiría más tarde- dijo: He oído tus palabras, hermano de Quraish, y la respuesta es la misma que te ha dado Hani ben Qabisa respecto a abandonar nuestra religión y seguir la tuya; nuestra tribu se halla entre dos ríos grandes, uno es Al-Yamama y el otro es As-Samama, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, preguntó: ¿Qué son? Respondió: Los ríos de Cosroes y el mar arábigo, respecto a la parte de Cosroes, el error no se perdona y la excusa no se acepta, hemos aceptado un acuerdo con Cosroes de no hacer ningún cambio ni acoger a ningún rebelde, y creo que esto a lo que invitas no es del agrado de los reyes, estimado hermano de Quraish, así que si quieres que te acogamos y te apoyemos en la parte árabe, podemos hacerlo. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: Habéis respondido con elegancia al decir la verdad, pero el din de Dios, glorificado y enaltecido sea, no puede apoyarlo excepto quien lo haga en todas sus

¹⁴¹⁰ El Noble Corán, 06:151.

dimensiones; si Dios, dentro de poco, os hace heredar sus tierras, sus casas y sus mujeres, ¿le vais a glorificar y santificar? Dijo An-Un'mán ben Sharik: Sin duda.¹⁴¹¹¹⁴¹²

Cuarto: lecciones y aprendizajes

El apoyo que solicitaba el Profeta de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tenía unas características específicas:

- 1- La búsqueda de apoyos fuera de la Meca empezó a ser notablemente activa tras la intensificación de Quraish de su represión después de la muerte de Abu Táleb, quien era su protector. El portador de un mensaje de liberación no puede moverse con la libertad y la seguridad necesarias en un entorno dominado por la violencia, la presión y el terror.
- 2- La presentación del Mensajero de Dios a las tribus y su solicitud de apoyo fue por mandato divino, no una iniciativa nacida de su interpretación exigida por las circunstancias.
- 3- El Mensajero limitó su solicitud de apoyo a los jefes y dignatarios de las tribus, aquellos cuya voz y decisión es obedecida por sus seguidores, pues son los únicos capaces de proporcionar la protección a la causa de islam y su portador, la paz sea con él.
- 4- Es observable en la vida del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, que su petición de ayuda y apoyo obedecía a dos razones:
 - a. Apoyo para la protección de la transmisión del islam a la gente de forma segura y sin opresión ni agresión.
 - b. Apoyo para el liderazgo del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, de modo que se convierta en el referente y la autoridad de todos los musulmanes.
- 5- El rechazo del Profeta, la paz sea con él, a dar garantías a las potencias que estaban dispuestas a apoyarle de forma condicional, como heredar su posición después de él como recompensa por

¹⁴¹¹ Abu Un'aim, Daláel an-nubúa, 214.

¹⁴¹² Ibn Kazir, Al-bidaya ua annihaya, 3/142-143-145; en esta obra figuran más detalles que en la obra de Salihí, Subul Arrashad, 2/596-597.

su apoyo o su conversión. La llamada islámica es una llamada a Dios, por lo que la condición elemental que debe cumplir todo creyente es que su fe y su apoyo se realicen por Dios de forma sincera y honesta, que sus esfuerzos y sacrificios se hagan en busca de Su complacencia y no en busca de influencia, autoridad o intereses mundanos, la fe y el apoyo incondicionales garantizan la continuidad y su fidelidad a los propósitos, e invitan a la entrega y el sacrificio¹⁴¹³. Así, todo aquel o aquella que se compromete con la comunidad que llama a Dios debe hacerlo de forma incondicional, no puede esperar un cargo o cualquier interés mundano personal a cambio, porque esta llamada es de Dios, y Dios la encarga a quien Él quiere; asimismo, quien se alista en las filas de llamada a Dios lo hace, en principio, en busca de la Faz de Dios y Su complacencia, lo hace para obrar por Su causa; si se hace para conseguir un cargo o un privilegio es un malísimo síntoma que indica el fariseísmo de quien así actúa¹⁴¹⁴, por ello, Yahya ben Mu'ad A-Razi decía: “No tiene éxito quien huele a voluntad de poder.”¹⁴¹⁵

- 6- Otra condición que exigía el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a los dirigentes tribales, en su búsqueda de apoyo, consistía en no estar vinculados con otras partes mediante pactos opuestos a la causa del islam, especialmente aquellos que no podían rescindir, porque de aceptar su protección bajo estas circunstancias, pondría la causa del islam a merced de esas potencias que, sin duda, encontrarían en el islam una amenaza a su dominio y sus intereses.¹⁴¹⁶

La protección condicionada o parcial no satisface el objetivo buscado; Banu Shaibán no iban a entrar en guerra con los persas de ningún modo, si Cosroes ordenara la detención y entrega del Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, u ordenara atacar a los musulmanes, no

¹⁴¹³ Kahir Haika, Muhammad, Al-yihad ua al-qital fi assiyasa ashshar'ía [El esfuerzo y el combate en la política legal], 1/411.

¹⁴¹⁴ El Bilali, Abdelhamid, Uaqafat tarbauía mina as-sira an-nabauía, pág. 72.

¹⁴¹⁵ Al Razi, Sifat as-safua [La cualidad de los elegidos], 4/94.

¹⁴¹⁶ Al-yihad ua al-qital fi assiyasa ashshar'ía, 1/412.

iban a combatir las huestes sasánidas para impedirlo. Por ello fracasaron las negociaciones.¹⁴¹⁷

- 7- “*El din de Dios, glorificado y enaltecido sea, solo puede apoyarlo quien lo haga en todas sus dimensiones*” fue la respuesta del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a Al-Muzanna ben Háriza cuando éste le propuso protegerle de los árabes pero no de los persas; el punto de mira del Profeta, la paz sea con él, apuntaba muy lejos.¹⁴¹⁸
- 8- La actitud de los dirigentes de Banu Shaibán fue educada, honesta y valiente, mostraron un gran respeto al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y entendieron muy bien la propuesta, concretaron el alcance de su capacidad de protección y dejaron claro que el Mensajero que portaba no era del agrado de los reyes y emperadores. Dios quiso que, poco más de diez años después de este encuentro, el mismo Al-Muzanna fuera quien liderase ejércitos para enfrentarse a reyes tras conquistar el islam su corazón; quien fuera el hombre de la guerra y el héroe prudente de Banu Shaibán, se convirtió en el conquistador de Irak en la era de Abu Bakr Esseddik, Dios esté complacido con él¹⁴¹⁹, Banu Shaibán, con su valiente guerrero a la cabeza, fueron de los musulmanes más atrevidos y arrojados contra los ocupantes persas, los mismos que en la yahilía sentían pavor cada vez que se hablaba de Persia, los mismos que se negaron a rendir un apoyo incondicional al Mensajero de Dios, la paz sea con él, a pesar de haberse convencido de su mensaje, por miedo a los sasánidas; la transformación de los Banu Shaibán es una muestra más de la grandeza del islam, que eleva a los creyentes en esta vida mundana y los convierte en señores y soberanos de esta tierra, además del gozo eterno en la vida última.¹⁴²⁰

¹⁴¹⁷ Al Ghadban, attahaluf assiasí fi al islam, pág. 53.

¹⁴¹⁸ Op. Cit. pág. 64.

¹⁴¹⁹ Attarbía alqiyadía, 2/20.

¹⁴²⁰ El Hamidi, Attarij al islami, 3/69. Op. Cit.

Segundo tema de estudio

La vanguardia de la esperanza

Yáber ben Abdellah Al-Ansarí dijo:

“El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, permaneció en la Meca 10 años insistiendo a la gente en sus campamentos, en los mercados de ‘Ukad y Mayanna y en los festivales: ¿Quién me acoge? ¿Quién me apoya para transmitir el Mensaje de Dios y para él será el paraíso? No había hombre que saliera de Yemen o Mudar [de camino a la Meca] sin que su gente le avisara: ¡Cuidado con ese hombre de Quraish! ¡Qué no te tienta! Cuando visitaba a sus delegaciones, todo el mundo le señalaba con los dedos, hasta que Dios quiso enviarnos de Yazrib a él para acogerle y creer en él, y cuando un hombre de nosotros salía hacia él, creía en él, le enseñaba el Corán, regresaba a su familia que se convertían al islam siguiendo su ejemplo, hasta que no quedó hogar alguno de los Ansar que no contara con personas musulmanas que manifestaban su fe.”¹⁴²¹

Primero: el primer contacto con los Ansar durante la peregrinación

1- La conversión de Suaid ben Assamet

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no desaprovechaba ninguna visita de cualquier visitante a la Meca cuyo nombre y honor llegaran a su oído, se reunía con él, le invitaba al islam, le exponía la guía que traía y le explicaba la verdad que predicaba. Un día llegó Suaid ben Assamet, hermano de Banu ‘Amr ben ‘Auf, a la Meca de peregrino, era conocido en su pueblo como Al-Kamel¹⁴²² por su fuerza, su poesía, su honor y su nobleza; el Profeta fue a su encuentro al

¹⁴²¹ Ahmad, 3/322-323,339, 340.

¹⁴²² El perfecto, el completo. [NdT]

enterarse de su llegada, le invitó al camino de Dios, al islam, entonces Suaid le dijo: ¡Quizá lo que tienes se parece a lo que tengo! El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le preguntó: “¿Qué tienes?” Respondió: La sabiduría de Luqmán; el Mensajero le dijo: ¡Recítamela! Suaid lo hizo, el Mensajero le replicó: “Son palabras sabias, pero lo que yo tengo es mejor: el Corán revelado por Dios a mí, que es todo guía y luz.” Le recitó partes del Corán y le invitó al islam, no se alejó, dijo: Son buenas palabras, luego se fue; al regresar a Medina con su gente, no pasó mucho tiempo para caer abatido a manos de Jazraÿ. Algunos hombres de su tribu decían que le vieron morir musulmán el día de Bu’az.¹⁴²³

En todo caso, no hay pruebas de que Suaid haya predicado el islam entre la gente de su pueblo.¹⁴²⁴

2- La conversión de Iyas ben Mu’ad

Un día Abu Al-Haisar ben Rafea llegó a la Meca acompañado de varios jóvenes de Banu Abd Al-Ashhal, entre los cuales estaba Iyas ben Mu’ad, en busca de una alianza con Quraish para combatir a su propia gente de la tribu de Jazraÿ; el Mensajero de Dios, la paz sea con él, fue a verles, se reunió con ellos y les dijo: “¿Aceptaríais algo mejor que aquello que buscáis?” dijeron: ¿Qué puede ser? Dijo: “Soy el Mensajero de Dios, me envía a sus siervos, les llamo a adorar a Dios, no asociarle nada, me reveló el Libro.” Luego les habló del islam y les recitó pasajes del Sagrado Corán. Entonces tomó la palabra Mu’ad, quien era muy joven aun, y dijo: ¡Por Dios que esto es mejor de lo que venís a buscar! Abu Al-Haisar tomó un puñado de arena y se la arrojó a la cara y dijo [al Profeta]: Puedes irte, no es a esto a lo que venimos; Iyas se calló, el Mensajero de Dios les dejó; regresaron a Medina y tuvo lugar la batalla de Bu’az entre Aus y Jazraÿ en la que Iyas falleció; las personas de su tribu que le observaban atestiguan que permaneció pronunciando el tahlil¹⁴²⁵, el takbir¹⁴²⁶, alabando y glorificando a Dios hasta que falleció;

¹⁴²³ Ibn Hisham, 2/67-69; Al-Baihaqi en Daláel annubúa, 2/418; Tabarí en su Tarij, 2/351-352.

¹⁴²⁴ Assira annabauí assahiha, 1/195.

¹⁴²⁵ El tahlil es la fórmula del monoteísmo por excelencia que dice la ilaha il·la Al·lah (No hay divinidad alguna salvo Dios). [NdT]

¹⁴²⁶ La takbir es la fórmula consistente en engrandecer a Dios (Dios es el más grandes). [NdT]

no tenían duda alguna de que murió musulmán, se había convertido nada más escuchar al Mensajero de Dios en esa reunión en la Meca.¹⁴²⁷

Segundo: el inicio de la conversión de los Ansar

Los primeros frutos aparecieron en el cerro de Mina, durante la peregrinación, cuando se reunió con una delegación de Jazraÿ; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se acercó a ellos y les preguntó: ¿Quiénes sois? Respondieron: Gente de Jazraÿ; preguntó: ¿Sois aliados de los judíos? Respondieron: Sí; ¿Podéis sentaros un momento para hablar con vosotros? Preguntó: ¡Por supuesto! Respondieron. Se sentaron a escucharle, les invitó a creer en Dios y entrar en el islam, y les recitó pasajes del Noble Corán.¹⁴²⁸

Cuando el Mensajero de Dios habló con ese grupo de personas y les invitó al islam, se dijeron unos a otros: ¡Gente! por Dios que sabéis que es el Profeta con quien os amenazan los judíos, que no se nos anticipen a seguirle; en ese momento respondieron a su invitación, creyeron en él y aceptaron lo que les propuso del islam; luego dijeron: Dejamos a nuestra gente [en Medina] en un estado de hostilidad y maldad como no sucede en ninguna parte, ojalá Dios los una mediante ti, regresaremos y les invitaremos a seguirte, les expondremos todo aquello que nos enseñaste de este din, si Dios les une en torno a ti, nadie será más honrado que tú. Luego se fueron para regresar a su ciudad siendo creyentes decididos¹⁴²⁹; eran seis hombres: Abu Umama Asaad ben Zurara, ‘Aud ben Al-Háriz de Banu Annayyar, Rafea ben Málek, Qotba ben ‘Ámer y Yáber ben Abdellah ben Riab¹⁴³⁰. Cuando llegaron a Medina, hablaron a su gente del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les invitaron al islam hasta que no quedó ningún hogar sin saber del islam y del Mensajero de Dios.¹⁴³¹

Esta fue la primera comitiva de la esperanza, no se limitó a creer, sino que asumió el compromiso de invitar a su pueblo al islam, y

¹⁴²⁷ Ibn Hisham, 2/69-70; Ahmad, 5/427; Tabarani en Al-Mu’yam al-kabir, 805; Al-Baihaqi en Daláel annubúa, 2/420-421; Tabarí en su Taríj, 2/352-353.

¹⁴²⁸ Ibn Hisham, 2/70-71; Al-Baihaqi en daláel annubúa, 2/433-435; Ibn Saad, 1/218-219.

¹⁴²⁹ Ibn Kazir, Al-bidaya ua annihaya, 3/148-149.

¹⁴³⁰ Al-Zorqani, Sharh al-mauáheeb, 1/361.

¹⁴³¹ Ibn Kazir, Al-bidaya ua annihaya, 3/147.

efectivamente, a su vuelta, fueron activos en la llamada al camino de Dios, expusieron la buena guía a su gente y familiares, no quedó hogar en Medina que no supiera del nuevo Mensaje y el Mensajero Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él; este fue el fruto de un encuentro propiciado por Dios sin previa cita entre las partes, a partir de este encuentro, los encuentros serán acordados, y cuando Dios quiera, llegará el momento decisivo que cambiará el destino de Arabia y del mundo, el momento de dejar atrás la oscuridad y la ignorancia para abrazar la luz y el conocimiento, de abandonar el culto a las estatuas y la superstición para establecer el culto al Dios verdadero y obedecer sus enseñanzas.

¿Es lógico que en un breve momento se transformaran esos fanáticos idólatras en creyentes defensores de la causa del islam, en soldados sinceros de la verdad y en predicadores entregados que regresan a sus gentes llenos de luz irradiando luz? Así es la voluntad de Dios Altísimo, Su Voluntad es la que allanó el camino a la llamada a Su senda y convirtió en fértil lo que parecía un desierto; la época de largos y arduos años en que el Mensajero de Dios se esforzaba por convencer sin que se le hiciera caso y en los que visitaba a las tribus en busca de apoyo y aliados había llegado a su fin; a partir de hoy, el islam podrá contar con una fuerza disuasoria, con un ejército valiente que puede hacer frente a los opresores, al final, triunfan los justos; a partir de ahora, los grupos de gente de bien, de las vanguardias iluminadas, que Dios ha bendecido con la guía y la luz, regresarán a sus hogares, a Yazrib, con todo el bien aprendido y la luz para transmitirlo a sus seres queridos.¹⁴³²

Es importante señalar que en este encuentro en Aqaba en que se reunieron el Mensajero de Dios y el grupo de hombres de Jazra' y en el que éstos manifestaron su fe, no se celebró ningún juramento de lealtad -bai'a¹⁴³³, puesto que se trata de un reducido grupo de hombres y que, además, no ostentaban la representación de sus tribus como para tomar semejante decisión, por lo que debían regresar e intentar convencer a su

¹⁴³² Sabaa, Taoufik Mohammed, Aduá 'ala al-hiyra [Luces sobre la hégira], pp. 273-274.

¹⁴³³ *Al-bai'a* o la *bai'a* es un pacto sagrado de lealtad entre el Mensajero de Dios y sus seguidores cuyos términos son de cumplimiento obligatorio, en el mismo suele expresarse las cláusulas de derechos y obligaciones de cada parte. Asimismo, es un concepto religioso político que concreta los términos que rigen las relaciones entre el gobernante y los gobernados en los países de tradición islámica. [NdT]

gente a unirse a ellos, y ahí mostraron su gran lealtad y fidelidad transmitiendo el islam a sus hermanos y hermanas de Yazrib.¹⁴³⁴

Tercero: el primer pacto de Aqaba

Un año después del primer encuentro entre el Mensajero de Dios y la pequeña delegación de Yazrib en Aqaba, llegaron doce hombres de los Ansar¹⁴³⁵ que se reunieron con él en el mismo lugar, donde juraron el primer pacto de Aqaba; diez de los hombres eran de Jazraÿ y dos de Aus, lo que significa que ha habido una activa llamada al islam entre la tribu de Jazraÿ ese año, logrando, además, ir más allá de su propia tribu para integrar a hombres de Aus, su tribu rival, convirtiéndose el islam en el causante de su incipiente apaciguamiento y la posterior unión.¹⁴³⁶

‘Ubada ben Assamet de Jazraÿ, hablando del primer pacto de ‘Aqaba, dijo: “Estaba entre quienes asistieron al primer pacto de Aqaba, éramos doce hombres, prometimos lealtad Al Mensajero de Dios, juramos el pacto de las mujeres¹⁴³⁷, y ello antes de prescribírsenos la guerra, [los términos eran] no asociar nada ni nadie a Dios, no robar, no fornicar, no matar a nuestros hijos, no difamar ni calumniar, no desobedecerle en el bien, y si cumplíamos [lo jurado] se nos recompensaría con el paraíso, y si incumplíamos algo de lo jurado, nuestros Juez será Dios, si quiere perdona, y si quiere, castiga.”¹⁴³⁸

Los artículos de este juramento serían los mismos que establecería el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, posteriormente en sus juramentos de lealtad con las mujeres, de ahí que fuera conocido como el Juramento de las mujeres¹⁴³⁹. A su regreso a Yazrib, el Mensajero de Dios envió con ellos a Mus’ab ben ‘Umair para instruirles en el islam y enseñarles el Corán, de ahí que fuera conocido en

¹⁴³⁴ Jamal, La emigración del Mensajero de Dios y sus Compañeros, pág. 143.

¹⁴³⁵ Ansar, plural de *nasir*, significa partidario, protector y acogedor, hace referencia por antonomasia a los medineses que creyeron en el Profeta Muhammad, le acogieron en su ciudad y protegieron su causa. [NdT]

¹⁴³⁶ Assira annabauía assahiha, 1/197.

¹⁴³⁷ Se conoce como Pacto o Juramento de las mujeres *-bai’at annisá-* el acuerdo cuyas cláusulas implican la observación de los preceptos religiosos individuales, como creer en Dios y no asociarle nada, orar, hacer caridad, no matar, no cometer infanticidio, no fornicar, no robar... se trata de un pacto en el que no se incluyen obligaciones de carácter militar. [NdT]

¹⁴³⁸ Bujari, 18, 37, 92, 3999; Muslim, 1709.

¹⁴³⁹ El Ouda, Salman, Al-ghurabá al-auualún, pág.185. Op. Cit.

Medina como *al-Muqri'e* – el recitador o el profesor de Corán-, además de dirigir sus rezos.

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, eligió a Mus'ab por su conocimiento de su personalidad y del estado de las cosas en Medina; quien se conocería como el primer embajador del islam, no sólo sabía de memoria todo el Corán revelado hasta entonces, sino que gozaba de una educación fina, era alguien calmado, sus modales eran finos y un nivel considerable de sabiduría y saber estar, además de poseer una fe inquebrantable y un gran entusiasmo por divulgar el islam. La elección fue un éxito a juzgar por los logros que ha conseguido en meses que permaneció en la Ciudad, llegando el din de Dios a la mayoría de las familias y conquistando los corazones de muchas personas, incluidos algunos de los notables como Saad ben Zurara y Usaid ben Hudair, cuya conversión empujó a muchos a seguir su ejemplo.¹⁴⁴⁰

La misión de Mus'ab ben 'Umair, Dios esté complacido con él, de enseñar el islam y explicar sus enseñanzas ha tenido un gran éxito, muchos aprendieron el texto del Noble Corán, entendieron sus significados, sus vínculos de hermandad se reforzaron entre los creyentes de las diferentes tribus de Medina por un lado, y entre éstos y el Profeta y sus Compañeros de la Meca, por otro, logrando así establecer una base de creyentes en Yazrib a donde podían acudir para refugiarse y desde donde partir al mundo con la misión liberadora que es el islam.

Mus'ab ben 'Umair se hospedó en la casa de Asaad ben Zurara¹⁴⁴¹, Dios esté complacido con él; los musulmanes se movilizaron para llamar al camino de Dios a su gente bajo la dirección pionera de Mus'ab, quien siguió el método del Corán en su llamada al din del islam, método que aprendió de su maestro y profeta, la paz y las bendiciones sean con él, siendo un perfecto ejemplo de la aplicación del versículo coránico revelado en la Meca que dice: **«Llama al sendero de tu Señor con sabiduría y bellas palabras. Arguéntales de la mejor manera. Tu Señor sabe bien quién se extravía de Su camino y quién sigue la guía.»**¹⁴⁴²

¹⁴⁴⁰ Ibidem, pp.186-187.

¹⁴⁴¹ Assira annabau'ia fi dau'i al-Qur'án ua assunna, 1/441.

¹⁴⁴² El noble Corán, 16:125.

Cuarto: la historia de la conversión de Usaid ben Hudair y Saad ben Mu'ad

Cierto día, a Saad ben Mu'ad y Usaid ben Hudair, ambos líderes de Banu 'Abd Al-Ashhal, les llegó información sobre la actividad de Mus'ab ben 'Umair y su predicación entre la gente de su clan, entonces Saad le dijo a Usaid: ¡Tú que eres tan grande! ¿Por qué no vas a ver a esos dos hombres que han venido a nuestras casas para engañar a nuestros débiles y les regañas? Prohíbeles volver aquí, porque si no fuera por Saad ben Zurara a quien tengo mucho aprecio, lo haría yo mismo, es hijo de mi tía materna y no sé cómo abordarle; Usaid tomó su lanza y se dirigió a ellos; cuando Saad ben Zurara le vio, dijo [a Mus'ab]: Este es el señor de su clan, viene hacia ti, así que sé claro con él; Mus'ab dijo: Si acepta sentarse a escuchar, le hablo. No obstante, Usaid llegó insultando y enfadado: ¿A qué venís aquí a engañar a nuestra gente? ¡Iros de aquí si vuestras vidas valen algo para vosotros!

Mus'ab, calmado y seguro de su causa, le invitó a sentarse: “Siéntate y escucha, si te complacen nuestras palabras, las puedes aceptar, y si no te gustan, dejamos de molestar.” “Es justo” dijo Usaid, clavó su lanza en la arena, se sentó a escucharles, Mus'ab le habló del islam y le recitó algunas aleyas del Noble Corán. Dijeron [Mus'ab y Asaad]: Por Dios que supimos de inmediato que aceptaba el islam por su cara antes de decir nada. Luego tomó la palabra y dijo: ¡Qué palabras más bellas y profundas! ¿Cómo hay que hacer para entrar en este din? Le dijeron que se tenía que bañar, limpiar su vestimenta, declarar el testimonio de la verdad y rezar una oración de dos genuflexiones. El hombre se levantó e hizo todo lo que le pidieron: se bañó, lavó su ropa, declaró el testimonio de la verdad y rezó dos rak'as, luego les dijo: Hay un hombre conmigo que, si os sigue, toda su gente os seguirá, voy a enviarle a veros ahora mismo, es Saad ben Mu'ad.

Usaid tomó su lanza y se fue hacia Saad y su gente, estaban reunidos; cuando Saad lo ve venir, dijo: ¡Juro por Dios que Usaid ben Hudair regresa con un rostro diferente al que tenía cuando se fue de aquí!

Cuando llegó, Saad le preguntó: ¿Qué hiciste? Respondió: Hablé con los dos hombres, no tenían ninguna intención de defenderse y les prohibí hacer lo que hacían, entonces me respondieron: Haremos lo que

tú quieras; se me dijo que Banu Háriza se han movilizado para matar a Saad ben Zurara al saber que es tu primo para debilitarte.¹⁴⁴³

Saad se levantó de prisa, preocupado por lo que se le dijo de las intenciones de Banu Háriza, tomó su lanza y exclamó: ¡Hoy no has podido conseguir nada! De ahí partió hacia los dos, cuando llegó, vio que estaban muy tranquilos, entendió que Usaid quiso mandarle para escucharles, Saad infirió impropiedad para después dirigirse a Saad ben Zurara: ¡Por Dios, Abu Umama! Si no fuéramos familia, no te atreverías a hacerme esto, ¡¿Vienes a nuestras casas con lo que nos desagrada?! Saad ben Zurara ya había avisado a Mus'ab de [quién era realmente quien venía], le había dicho: Juro que viene un señor cuya gente sigue sin rechistar, si te sigue, ninguna persona de su clan se quedará sin hacer lo propio; Mus'ab se dirigió a Saad ben Mu'ad: ¿Puedes sentarte a escuchar primero? Si te agrada algo de lo que te digo y te gusta, lo tomas, y si no te agrada, te dejamos en paz. Dijo: ¡Es justo! Clavó su lanza en el suelo y se sentó. Mus'ab le explicó el islam y le recitó pasajes del Corán, Musa ben 'Uqba dice que le recitó el capítulo Los Ornamentos de Oro¹⁴⁴⁴. Mus'ab y Saad [ben Zurara] dijeron: Por Dios que observamos el islam en su rostro antes de pronunciar ninguna palabra.

Luego les dijo: ¿Cómo hay que hacer cuando se entra en esta religión? Respondieron: Te bañas, lavas tu ropa, declaras el testimonio de la verdad y rezas dos genuflexiones, y así lo hizo, se bañó, lavó su ropa, declaró el testimonio de la verdad, rezó dos rak'as, tomó su lanza y regresó con su gente en compañía de Usaid ben Hudair; cuando la gente de su tribu le vio llegar, dijeron: ¡Por Dios que Saad ha vuelto con un rostro diferente al que tenía cuando se fue! Cuando llegó les preguntó: ¡Gente de Banu And Al-Ashhal! ¿Quién soy para vosotros? Dijeron: ¡Eres nuestro líder, el más sabio y el más bueno entre nosotros! Dijo: Entonces sabed que hablar con vuestros hombres y vuestras mujeres es ilícito para mí hasta que creáis en Dios y en Su Mensajero. Dijo [el narrador]: Por Dios que no llegó la noche cuando no quedó ningún hombre ni ninguna mujer de Banu Abd Al-Ashhal sin convertirse en musulmán y musulmana.

¹⁴⁴³ Abu Shohba, Assira annabauía, 1/442.

¹⁴⁴⁴ Capítulo nº43 del Sagrado Corán.

Después, Mus'ab ben 'Umair regresó con Asaad ben Zurara a la casa de este último, donde permaneció predicando el islam entre la gente hasta que no quedó ningún hogar que no contara con hombres musulmanes y mujeres musulmanas¹⁴⁴⁵, excepto Amr ben Zábit ben Uaqsh, conocido como Al-Usairem, quien se retrasó hasta el día de Uhud para convertirse, y ese mismo día cayó mártir sin haber rezado nunca, y de quien dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, que el paraíso será su destino.

Ibn Ishaq transmite, con una cadena de transmisión buena, que Abu Huraira solía decir: “¿Quién me habla de un hombre que irá al paraíso sin haber rezado una vez en su vida? Cuando nadie sabía la respuesta, les decía: Es Usairem Banu Abd Al-Ashhal.”^{1446,1447}

Quinto: lecciones y aprendizajes

- 1- La planificación del Profeta, la paz sea con él, empezó a centrarse en Yazrib tras la conversión de los seis hombres y su determinación de transmitir su nueva fe a la gente de su tribu.
- 2- Varios factores ayudaron a la expansión del islam entre la población de Medina:
 - a. **El carácter amable**, sensible y humilde de las tribus de Jazraÿ y Aus, pues no eran gente soberbia y orgullosa ni se negaban de forma tozuda a la evidencia como hacían otras tribus de Arabia, un carácter heredado de generaciones y al cual se refirió el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo a propósito de la venida de una delegación de Yemen: “Os visita gente de Yemen, son las personas más sensibles y amables.”¹⁴⁴⁸ Aus y Jazraÿ son yemeníes que se trasladaron a Yazrib generaciones atrás.¹⁴⁴⁹ El Corán habla de ellos en los siguientes términos: «**Quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada, aman a los que emigraron a ellos, no**

¹⁴⁴⁵ La historia de la conversión de Saad ben Mu'ad narrada por Tabarí en su Tarij, 2/357-359; Ibn Saad, 3/420-421; Al-Baihaqi en Daláel, 2/431-432; Tabarani en Al-kabir, 20/364.

¹⁴⁴⁶ Ahmad, 5/428-429; Mayma' azzauáed, 9/364.

¹⁴⁴⁷ Abu Shohba, Assira annabauía assahiha, 1/444; Sahih assira annabauía, pág. 291.

¹⁴⁴⁸ Bujari, 4388; Muslim, 52.

¹⁴⁴⁹ Abu Al-Hassan Annadwi, Assira annabauía, pág. 154.

sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado [del botín] y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores.»¹⁴⁵⁰

- b. **La animadversión y la hostilidad históricas** existentes entre las tribus hermanas de Aus y Jazraÿ, quienes mantuvieron varios enfrentamientos armados, como el Día de Bu'az, que mermaron a ambas partes y acabaron con sus grandes dirigentes, líderes homologables a aquellos de la Meca, Taéf y demás localidades que se habían convertido en un obstáculo en la senda de la llamada; esta realidad hizo que el liderazgo cayera en manos de hombres jóvenes hartos de tanto sinsentido y predispuestos a aceptar la verdad. Asimismo, no había entre ellos ningún dirigente destacado y suficientemente imponente como para que todos se rindieran a su autoridad. La población árabe de Medina estaba deseosa de conciliarse y unificarse. Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: “El Día de Bu'az fue dado por Dios a Su Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, así, cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, llegó a ellos, estaban divididos, sus notables habían caído muertos o heridos, de este modo Dios facilitó a Su Mensajero su ingreso en el islam.”¹⁴⁵¹
- c. **La vecindad judía** les facilitó su conocimiento, aunque marginal, de las religiones celestiales y los Profetas anteriores; los medinenses trataban con estos asuntos en su vida cotidiana, lo que no era, por ejemplo, el caso de Quraish, que no cohabitaban con la Gente del Libro, que apenas tenían alguna idea sobre la existencia de religiones monoteístas o la revelación divina, pues no eran temas que trataran con regularidad ni fueran objeto de debate y pensamiento. De hecho, en Medina, los judíos solían amenazar a los Aus y los Jazraÿ, que les superaban en población¹⁴⁵², de exterminio cuando llegara un Profeta, cuya aparición se aproximaba, que ellos seguirían y que les lideraría

¹⁴⁵⁰ El Noble Corán, 59:09.

¹⁴⁵¹ Bujari, 3777,3846, 3930; Ahmad, 6/61; Al-Baihaqi en Daláel Annubúa, 2/421.

¹⁴⁵² El Ouda, Salman, Al-ghurabá al-auualún; pág. 183.

para exterminar a todos los no judíos igual que sucedió con los pueblos de ‘Ad e Iram; el Sagrado Corán recoge esta realidad en el pasaje siguiente: **«Y cuando les llegó [a los judíos] el Libro de Dios [el Corán] que confirmaba lo que ya tenían [en la Torá], a pesar de que antes imploraban [para que les llegara el Profeta que les guiara a] la victoria contra los incrédulos, cuando se les presentó [el Mensajero] lo reconocieron [que no era judío], no creyeron en él. ¡Qué la maldición de Dios caiga sobre los negadores!»**¹⁴⁵³

Resulta que Aus y Jazraÿa habían vencido a los judíos durante un tiempo cuando aún eran idólatras, los hebreos, siendo Gente del Libro, y guiándose por sus Escrituras, les decían: Es tiempo del advenimiento de un Profeta, [cuando aparezca] os exterminaremos como a ‘Ad e Iram.¹⁴⁵⁴

Dios quiso elevar a la gloria su Din y eligió a seis personas de Medina para encontrarse con su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, en el cerro de Mina -Aqaba-, que creyeron y obedecieron nada más ver la exposición del islam que les hizo el Profeta, la paz sea con él, al saber de él por las amenazas de los judíos; personas que no se limitaron a creer y obedecer para sí mismas, sino que regresaron a su ciudad con fe y esperanza de animar a toda su gente a entrar en el islam, dieron a conocer al Mensajero de Dios a toda la población y con ello empezó el islam a conocerse y a adoptarse en los hogares¹⁴⁵⁵ de Yazrib, era “el comienzo de la conversión de los ansar”, tal como lo llaman los autores de las obras de Sira.¹⁴⁵⁶

- 3- Al primer Juramento de Aqaba asistieron dos hombres de Aus, lo que suponía un avance considerable para el islam, pues tras la violenta batalla de Bu’az, aquellos seis musulmanes de Jazraÿ pudieron superar las rencillas y los odios acumulados e integraron a dos hombres de Aus, además de cinco de Jazraÿ, que participaron en el Juramento. Esta integración ilustra que

¹⁴⁵³ El Noble Corán, 02:89.

¹⁴⁵⁴ Al Suyut, Addur al-manzur, 1/216.

¹⁴⁵⁵ Ibn Hisham, 1/44.

¹⁴⁵⁶ Ibidem, 1/39-44.

cumplieron con su compromiso de tender puentes entre las partes enfrentadas y unificarlas en base al islam.

- 4- El otro gran avance, fruto del primer pacto de Aqaba, que acelerará los acontecimientos ha sido el envío de Mus'ab ben 'Umais como representante personal del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a Medina para enseñar el Corán y los principios del islam; gracias a su educación, sabiduría y elocuencia, Mus'ab logró grandes conquistas para el islam.¹⁴⁵⁷
- 5- El embajador del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, logró mucho en un solo año, lo cual es debido, en primer lugar, a la misericordia de Dios, y, en segundo lugar, a la sinceridad y la entrega de ese predicador; ¿siguen los embajadores de los Estados musulmanes el ejemplo del embajador del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él? Los dirigentes deben elegir con cuidado sus representantes, que deben ser personas honestas y sabias, para ser los mejores reflejos de sus países y pueblos, de su religión, de sus modales y costumbres.
- 6- Mus'ab ben 'Umais, Dios esté complacido con él, pudo preparar un excelente ambiente y allanar el camino al establecimiento del islam en su nuevo hogar, logró traducir el espíritu del primer juramento de Aqaba sobre el terreno, convirtiéndose en el ejemplo del musulmán excelente.¹⁴⁵⁸
- 7- El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, puso todo su esfuerzo y su empeño para movilizar todas las energías de los musulmanes en Medina, nadie escatimó ningún esfuerzo, en el establecimiento de una base sólida sobre la que levantar los muros del nuevo Estado, un esfuerzo continuado que requirió dos años de predicación, educación y organización.¹⁴⁵⁹
- 8- La movilización espiritual de los Ansar les llevó a determinar que ya era hora de acoger en su seno al Mensajero de Dios y dar comienzo a la creación del nuevo Estado; en palabras de Yáber

¹⁴⁵⁷ Attaháluf assiyasi, pág. 71.

¹⁴⁵⁸ Daulat arrasul, sal·la Al·lah 'alaihi ua sal·lam, min attakuin ila attamkin, pág.356. Op. Cit.

¹⁴⁵⁹ Attahaluf assiyasi, pág. 71. Op. Cit.

ben Abdellah, Dios esté complacido con él, que representa a la perfección el impresionante estado de ánimo del momento, dice: “¿Hasta cuándo vamos a dejar al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dar vueltas en busca de apoyo, ser perseguido por los montes de la Meca y ser temido?!”¹⁴⁶⁰

- 9- Mus'ab ben 'Umair regresó a la Meca poco tiempo antes de la temporada de peregrinaje en el año trece de la Revelación, puso al tanto al Mensajero de Dios de todos los avances en Medina, le informó de la situación de los musulmanes en la ciudad, sus capacidades y las posibilidades, detalló la expansión del islam entre la población y que los musulmanes de Aus y Jazra'y estaban preparados para un nuevo pacto por el cual declararían su disposición a proteger al Mensajero de Dios y asistirle.¹⁴⁶¹
- 10- Durante la peregrinación del año trece de la revelación tuvo lugar el encuentro que cambiaría el rumbo de la historia; algo más de setenta musulmanes de Yazrib llegaron a la Meca, mantuvieron conversaciones de forma clandestina que desembocaron en una cita crucial, reunirse todos a mediados de los días finales de la peregrinación en Aqaba, en Mina, donde la primera columna a la que se arrojan las piedras contra Satanás, la reunión debía celebrarse de madrugada y en plena clandestinidad.¹⁴⁶²

¹⁴⁶⁰ Ibid.

¹⁴⁶¹ Ibidem. Pág. 72.

¹⁴⁶² Attahaluf assiyasi, pág.37.

Tercer tema de estudio

El segundo juramento de Aqaba

Yáber ben Abdellah, Dios esté complacido con él y con su padre, dijo: "... dijimos: ¿Hasta cuándo vamos a dejar al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dar vueltas en busca de apoyo, ser perseguido por los montes de la Meca y ser temido?! Entonces setenta hombres de los nuestros fueron a verle durante la peregrinación, quedamos con él en uno de los valles de Aqaba, empezamos a reagruparnos de uno en uno y dos en dos hasta que estuvimos todos, luego le dijimos: ¡Honorable Enviado de Dios! ¿Qué te juramos?"

Respondió: "Juradme escuchar y obedecer en los momentos fáciles y difíciles, financiar en los momentos de escasez y de abundancia, prescribir el bien y prohibir el mal, expresaros sin temer la censura de nadie en la causa de Dios, asistirme cuando os lo pida y protegerme de todo lo que protegéis a vuestras esposas y vuestros hijos; [a cambio] a vosotros os corresponde el paraíso."

Dijo [Yáber]: "Nos levantamos a jurarle y Asaad ben Zurara, quien era uno de los más jóvenes, le tomó de la mano [al Profeta] y dijo: ¡Un momento, gente de Yazrib! No hemos viajado hasta aquí sino sabiendo que es el Mensajero de Dios, acogerle hoy implica distanciarnos de todos los árabes, la muerte de los mejores de vosotros y que las espadas os darán, así que o vais a aguantar todo ello, y es Dios quien os retribuirá, o vais a tener miedo y acobardaros, en ese caso dejadlo claro, pues es mejor para vosotros ante Dios [ser honestos]. Respondieron: ¡Apártate, Asaad, por Dios que nada va a impedirnos hacer este juramento ni faltarle nunca! Dijo: Nos levantamos y le juramos lealtad, nos tomó la palabra de uno en uno y nos garantizaba el paraíso."¹⁴⁶³

¹⁴⁶³ Assira annabauía assahiha, 1/199.

De este modo juraron los ansar obediencia, asistencia y protección al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sea con él; ‘Ubada ben Assamet calificó este juramento de Pacto de guerra¹⁴⁶⁴; en la versión de Ka’b ben Málek Al-Ansari, uno de los participantes en el segundo juramento de Aqaba, ofrece otros detalles de gran importancia, dijo: “Salimos de peregrinación con nuestra gente idólatra, habíamos rezado y entendido, luego nos dirigimos al hach; nos citamos con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en Aqaba a mediados de los días del *tashriq*¹⁴⁶⁵; entonces manteníamos en secreto nuestro asunto respecto a nuestra gente idólatra; esa noche dormimos con nuestra gente en nuestro campamento, tras pasar un tercio de la noche, salimos de nuestras tiendas al encuentro del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ocultos como hacen las palomas, hasta que llegamos todos a uno de los valles de Aqaba, éramos setenta y tres hombres y dos mujeres: Nusaiba bint Ka’b y Asmá bint ‘Amr; nos reunimos todos en espera del Mensajero de Dios hasta que llegó en compañía de su tío Al-‘Abbás ben Abdul-Muttaleb, quien seguía aún la religión de sus tribu, aunque quería estar con su sobrino para cerciorarse y asegurarse de lo su asunto. Cuando se sentó, el primero en tomar la palabra fue Al-‘Abbás ben Abdul-Muttaleb, aclaró que Mensajero de Dios estaba protegido por su familia, Banu Hashem, aunque quería emigrar a Medina, por ello, Al-‘Abbás quería confirmar la disposición de los ansar a protegerle, si no, entonces no, que mejor lo dejaran [con su familia]; entonces los ansar pidieron que hablara el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y expresara las condiciones que quiere para sí y para Dios.

Dijo: “Juro el pacto con vosotros a condición de protegerme de los mismo que protegéis a vuestras mujeres e hijos.” De inmediato Al-Bará ben Ma’rur tomó su mano y dijo: ¡Por Aquél que te envía con la verdad que sí! Te protegeremos igual que protegemos nuestras vidas y las de nuestras mujeres. ¡Acepta pues nuestro juramento, honorable Mensajero de Dios! Por Dios que somos gente aguerrida, gente de armas de

¹⁴⁶⁴ Ahmad, Al-Musnad, 5/316.

¹⁴⁶⁵ Los días del *tashriq* corresponden a los días 11, 12 y 13 del mes de la peregrinación -Dul-Hijya-, días en que los peregrinos permanecen en la zona llamada Mina, a las afueras de la ciudad de la Meca. [NdT]

generación en generación. En ese momento, Abu Al-haizam ben Attihan le interrumpió para decir: Honorable Mensajero de Dios, entre nosotros y los judíos hay unos acuerdos que vamos a romper, si así procedemos y luego Dios te da la gloria, ¿Vas a regresar con tu gente -a la Meca- y nos vas a dejar? El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, sonrió y dijo: “La sangre es la sangre y la guerra es la guerra, yo soy de vosotros y vosotros sois de mí, declaro la guerra a quien se la declaráis y hago la paz con quien la hagáis.”

Después dijo: “Elegid de entre vosotros a doce representantes vuestros”, eligieron doce representantes, nueve de Jazraÿ y tres de Aus.

Al acabar, el Mensajero de Dios les pidió que regresaran a sus tiendas, entonces se oyó la voz de un demonio gritar alto para advertir a Quraish, [al oír la voz] Al-‘Abbás ben ‘Ubada ben Nadla dijo: ¡Por Dios que te ha enviado con la verdad! Si quieres, cargamos contra la gente que hay en Mina mañana mismo con nuestras espadas.

El Profeta, la paz sea con él, le respondió: “No se nos ha ordenado hacerlo. Regresad a vuestras tiendas.” Así que regresaron a sus campamentos. Al amanecer, una delegación compuesta por los notables de Quraish fue a ver a los peregrinos de Medina para preguntarles sobre la veracidad de la noticia que les llegó de que habían jurado un pacto con Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y que le habían pedido emigrar a su ciudad; sorprendidos por las preguntas, los idólatras de Aus y Jazraÿ juraron que nada de eso había sucedido, mientras los musulmanes, presentes, se miraban unos a otros¹⁴⁶⁶; dijo [Yáber, el narrador]: La delegación se levantó para irse, entre ellos estaba Al-Háriz ben Hisham ben Al-Mughira Al-Majzumí, que llevaba un calzado nuevo, dijo: Le dije unas palabras -para aparentar una voluntad de participar en sus conversaciones-: ¡Noble padre de Yáber [su propio padre]! ¿No puedes vestir un calzado tan bonito como los que lleva este joven de Quraish, siendo tú uno de nuestros notables? Dijo: Al-Háriz oyó su conversación, se quitó el calzado y me los arrojó, dijo Al-Háriz: ¡Son para ti! Abu Yáber me dijo: Has cabreado al hombre, devuélvele su

¹⁴⁶⁶ Ibn Hisham, 1/61; El Omari, Assira annabauía assahiha, 1/201.

calzado. Dijo [Yáber]: Dije: Por Dios que no se las voy a devolver, es un buen augurio, y si el augurio es acertado, lo tomaré como cautivo.¹⁴⁶⁷

Lecciones y aprendizajes:

- 1- “Este gran pacto, por sus circunstancias, sus motivaciones, sus consecuencias y su realidad histórica se considera la madre de todas las conquistas, porque ha sido la primera de una serie de continuas conquistas islámicas cuyos eslabones se unen gracias a ese gran juramento desde su celebración, un pacto en el que el Mensajero de Dios tomó la palabra de la vanguardia más sólida y decidida de los ansar, quienes eran los más conscientes de sus pactos y compromisos, al mismo tiempo que eran las personas más fieles y generosos en su cumplimiento de los pactos con Dios y con su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, eran entregados, su compromiso alcanzaba el sacrificio de sus vidas, su sangre y sus bienes; es un juramento basado en la fe en el Verdad, en el apoyo a la Verdad, pusieron su fuerza y capacidad para enfrentarse a grandes potencias opuestas y hostiles, potencias cuya fuerza y peso en el campo de la batalla no escapaba al conocimiento de los ansar, pero su determinación les llevó a movilizar todas sus capacidades y todos sus medios para luchar en el sendero de Dios para elevar Su Palabra por encima de todo tirano opresor en la Tierra hasta imponer el din de Dios. Históricamente, el juramento ha sido una expresión manifiesta de la sinceridad, la justicia, la victoria, el martirio y la transmisión del Mensaje de islam.”¹⁴⁶⁸
- 2- La verdad de la fe y sus efectos en el espíritu humano se manifiesta en la predisposición de estos dirigentes a sacrificar sus vidas por el Mensaje de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, sin ninguna pretensión de conseguir ningún interés mundano, sea económico, político ni simbólico, no aspiraban a cargos, a ganancias, a prestigio ni a liderazgos, su único objetivo era complacer a Dios; este ánimo es fruto de la fe que demuestra

¹⁴⁶⁷ Ahmad, 3/460-462; Al-Hakem, 2/624-625; Tabarí en su Taríj, 2/360-362; Al-Baihaqi en su Sunan Kubra, 9/9.

¹⁴⁶⁸ Arjoun, Mohammed Sadeq, Muhammad rasulo Dios salla Dios ‘alaihi ia sallam, 2/400.

la verdad de esta religión cuando penetra en las profundidades del ama.¹⁴⁶⁹

- 3- El pacto de Aqaba también ilustra la precisión en la planificación, a pesar de las complicadas circunstancias; la situación era crucial y el desafío a la idolatría mortal; esta realidad obligó al Profeta, la paz sea con él, a planificar con máxima precisión y prudencia de la manera siguiente:¹⁴⁷⁰
 - a. El secretismo y el sigilo en el movimiento para evitar ser descubiertos; los musulmanes de Medina eran setenta y un hombres y dos mujeres entre una delegación medinesa de quinientas personas, lo que dificultaba sobremanera su movimiento y traslado sin ser vistos; el encuentro se había acordado la madrugada del segundo día de tashriq, concretamente una vez pasado el primer tercio de la noche, momento en que sus conciudadanos idólatras estaban profundamente dormidos y no había circulación; el lugar era el valle derecho de Aqaba, lejos de los ojos que pudiesen despertarse.¹⁴⁷¹
 - b. La salida ordenada del campamento en el momento indicado y hacia el lugar acordado, lo hicieron sigilosamente de uno en uno y dos en dos.
 - c. El secretismo absoluto en la gestión de la cita, nadie sabía de la hora ni el lugar salvo Al-‘Abbás ben Abdul-Muttaleb, quien acompañó al Mensajero de Dios como garante,¹⁴⁷² Alí ben Abi Táleb, que hizo de vigilante en la entrada del valle, y Abu Bakr que hizo lo propio en el punto de inicio del camino¹⁴⁷³; el resto de los musulmanes no sabían nada del asunto; asimismo, se ordenó a los musulmanes de Medina presentes no elevar la voz y no alargarse al tomar la palabra por si hubiera algún espía que siguiera sus pasos o escuchara sus voces.¹⁴⁷⁴

¹⁴⁶⁹ Attarbía al-qiyadía, 2/103.

¹⁴⁷⁰ Al Barr, Abderrahman, Al-Hiyra annabauía al-mubarak; pág. 61

¹⁴⁷¹ Ibid.

¹⁴⁷² Ibidem. Pág. 62.

¹⁴⁷³ Attarbía al-qiyadía, 2/109.

¹⁴⁷⁴ Al hiyra annabauía al-mubarak, pág. 62.

- d. Mantener la calma y el sigilo a pesar de la voz del demonio que vociferó la noticia del juramento; el Profeta, la paz sea con él, ordenó su regreso a sus tiendas y sigan el plan tal cual estaba configurado, que no improvisaran nada, al mismo tiempo que rechazó tajantemente la idea de tomar las armas para defenderse de un posible ataque; la situación no lo requería y Quraish aun no sabía nada con seguridad. Los musulmanes mantuvieron la calma y el silencio cuando los mecanos fueron a cerciorarse de lo anunciado por la voz que denunció el pacto.¹⁴⁷⁵
 - e. La elección de la última noche de la peregrinación, que es la noche del día trece de dul-Hiyyā, puesto que al día siguiente los peregrinos iban a levantar sus campamentos y regresar a sus hogares; era el momento más propicio para el acuerdo al no dejar suficiente tiempo para una reacción de Quraish en caso de descubrir el asunto del pacto, lo cual era de esperar y fue, efectivamente, lo que acabó sucediendo.¹⁴⁷⁶
- 4- Los cinco artículos del pacto eran tan claros, fuertes y concretos que no permitía ninguna relajación ni perversión, se trata de escuchar y obedecer en los momentos fáciles y difíciles por igual, de financiar en la holgura y la adversidad, de ordenar el bien y prohibir el mal, de alzarse por Dios sin importar las críticas de los opositores y de apoyar y defender a Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, cuando se instale en Medina.¹⁴⁷⁷
 - 5- La respuesta del líder de los ansar -Al-Bará ben Ma'rur- fue inmediata y decidida, dijo: “¡Por Aquél que te envía con la verdad que sí! Te protegeremos igual que protegemos nuestras vidas y las de nuestras mujeres. ¡Acepta pues nuestro juramento, honorable Mensajero de Dios! Por Dios que somos gente aguerriada, gente de armas de generación en generación.” He aquí el líder de esta delegación exponiendo todas las capacidades y los medios de su gente al Mensajero de Dios para ponerlos a su disposición, es la palabra de quien lidera un pueblo aguerrido y de armas tomar. Es digno de mención señalar que Al-Bará, al

¹⁴⁷⁵ Ibidem, pág. 65.

¹⁴⁷⁶ Ibidem, pág. 67.

¹⁴⁷⁷ Attaháluf assiyasi, pág. 82.

salir de Yazrib con su gente de camino a la meca, les dijo: Tengo una opinión y no sé si vais a estar de acuerdo conmigo o no; le preguntaron: ¿De qué opinión hablas? Dijo: No voy a darle la espalda al cúbico -en referencia a la Ca'ba-, cuando vaya a rezar, lo haré mirando hacia él; le dijeron: Lo que sabemos es que el Mensajero de Dios se dirige a Sham -a Jerusalén- cuando reza, no vamos a disentir de él; en el camino, cuando tocaba rezar, todos los hacían orientándose hacia Sham menos él, que lo hacía dirigiéndose hacia la Ca'ba, permanecieron así hasta que llegaron a la Meca, conocieron al Mensajero de Dios cuando estaba sentado en la Mezquita Sagrada en compañía de su tío Al-'Abbás, el Profeta preguntó a su tío: “¿Conoces a estos dos hombres, Abu Al-Fadl¹⁴⁷⁸?” dijo: Sí, este es Al-Bará ben Ma'rur, el señor de su pueblo, y este es Ka'b ben Málek, “¿El poeta?” preguntó el Profeta, la paz sea con él; Sí, dijo Al-'Abbás. Al-Bará le contó lo que ha hecho en sus oraciones orientándose hacia la Ca'ba para preguntar si hacía bien, el Mensajero le dijo: “Rezabas antes a una alquibla, hubiera sido mejor seguir haciéndolo.”¹⁴⁷⁹ Ka'b dijo: Al-Bará rectificó y volvió a rezar a la alquibla del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, rezaba con nosotros en dirección de Jerusalén, no obstante, cuando estaba en el lecho de su muerte, pidió a sus familiares orientarle hacia la Ca'ba para rezar, murió en Sáfar¹⁴⁸⁰, un mes antes de l llegada del honorable Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, habiendo ordenado entregar la tercera parte de su herencia al Mensajero de Dios, siendo el primero en ordenar dedicar un tercio de sus bienes a una tercera parte [que no sea su familia]. El Profeta devolvió la donación a sus hijos.¹⁴⁸¹

De esta anécdota de gran interés nos llama la atención:

- a. La disciplina de los musulmanes y su adscripción a sus enseñanzas; cuando alguien propone una iniciativa que no concuerda

¹⁴⁷⁸ Apodo de Al-'Abbás ben Abdul-Muttaleb.

¹⁴⁷⁹ Abu Shohba, Assira annabauía; 1/444.

¹⁴⁸⁰ Nombre del segundo mes del calendario islámico, le precede el mes de Muhárram y le sigue Rabi' al-Auual. [NdT]

¹⁴⁸¹ Ibidem, pág. 1/445.

con esas enseñanzas, no se acepta ni se sigue, aunque quien lo hiciera fuera alguien importante. Esta actitud es una de las obviedades de la religión de Dios y del derecho islámico. Estos musulmanes, para mayor dignidad y honor, tomaron esta postura a pesar de estar dando sus primeros pasos en el islam.

- b. El liderazgo es del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; el respeto a cualquier persona o autoridad depende de su respeto a la autoridad y las instrucciones del Mensajero de Dios. De este modo empezaron los usos y las costumbres de la yahlíá a decaer para dejar lugar a la edificación de los valores espirituales y éticos islámicos, los únicos verdaderos para distinguir a la gente.¹⁴⁸²
- 6- Abu Al-Haizam ben Attihán fue claro y transparente cuando puso al tanto al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, acerca de los acuerdos que les unían con los judíos, y que ese pacto iba a causar su ruptura, expresó su preocupación de las consecuencias de un posible regreso del Profeta a su ciudad natal en caso de salir victorioso de su enfrentamiento con Quraish, es decir, que quedarían solos frente a los judíos de Medina. El Mensajero de Dios sonrió, comprendía su preocupación al mismo tiempo que le agradaba la confianza con que se hablaba, le tranquilizó y a todos los presentes de su unión en la paz y en la guerra.

La intervención de Abu Al-Haizam evidencia la gran libertad que sentían los musulmanes y cómo el islam ha elevado sus preocupaciones e intereses; el hombre expresó su opinión con toda libertad¹⁴⁸³, y obtuvo del Profeta una respuesta ejemplar anunciando su adhesión a los ansar.¹⁴⁸⁴

- 7- De la elección de los representantes obtenemos varias lecciones de gran importancia:
 - a. El Mensajero de Dios no eligió a los representantes, sino que dejó que lo hicieran sus representados, pues son quienes mejor conocen a sus candidatos que van a representarles y garantes;

¹⁴⁸² Al Shami, Ma'in assira annabauía [La fuente de la Sira del Profeta], pág. 135.

¹⁴⁸³ El Hamidi, Attarij al islami, 3/97.

¹⁴⁸⁴ Attarbía al-qiyadía, 2/67.

es importante que las personas elijan a sus delegados y asuman la responsabilidad de su elección de quienes van a asumir la responsabilidad de su representación en un ejercicio manifiesto de la shura; se trata de otra enseñanza práctica del Mensajero de Dios a sus seguidores para que aprendan a consultarse y deliberar sobre sus asuntos.

- b. La representación ha sido proporcional; es sabido que los participantes de Jazraÿ eran tres veces más numerosos que sus hermanos de Aus o más, de modo que,¹⁴⁸⁵ de los doce elegidos, nueve pertenecen a la mayoría de Jazraÿ y tres de Aus.
 - c. El Mensajero de Dios encargó a los doce jefes la supervisión de la llamada en Yazrib, donde el islam se expandía cada vez más; el Profeta, la paz sea con él, quería que asumieran esta responsabilidad para sentirse parte de la misión, ya no eran extraños y lejanos, sino creyentes protagonistas capaces de enseñar, defender y predicar la Palabra de Dios.¹⁴⁸⁶
- 8- Los líderes de Quraish supieron con certeza que el pacto entre el Mensajero de Dios y los ansar se había celebrado realmente, así que salieron corriendo detrás de la comitiva de los medineses que estaba regresando a Medina, lograron atrapar a Saad ben ‘Ubada y Al-Mundir ben ‘Amr en Adájer¹⁴⁸⁷, ambos hombres eran de los doce elegidos; ‘Amr logró escapar, mientras que Saad no pudo y fue apresado, ataron sus manos a su cuello con la cuerda de la rienda de su montura, estuvieron pegándole durante todo el trayecto hasta llegar a la Meca, le tiraban de su melena¹⁴⁸⁸; Saad, finalmente, logró deshacerse de sus raptos gracias a la mediación de Al-Háriz ben Harb ben Omeya y Yubair ben Mut’im, ya que era el protector de sus mercancías en Yazrib; Saad pudo salvarse haciendo uso de los usos de la yahilía y no de las espadas musulmanas que, en ese momento, seguían estando en la Meca; sabía que los musulmanes eran

¹⁴⁸⁵ Abu Fares, Assira annabauía, pág. 209. Op. Cit.

¹⁴⁸⁶ Khalil, Imadeddin, Dirasat fi assira annabauía [Estudios sobre la Sira del Profeta], pág. 132.

¹⁴⁸⁷ Lugar cercano a la Meca.

¹⁴⁸⁸ El Hamidi, Attarij al islami, 3/107.

perseguidos y oprimidos en esa ciudad, no podían ni protegerse a sí mismos.¹⁴⁸⁹

- 9- Hay una lección educativa profunda en la respuesta del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cuando dijo “No se nos ha ordenado hacerlo, regresad a vuestras tiendas”, a la intervención de Al-‘Abbás ben ‘Ubada ben Nadla en la que expresa su disposición a tomar las armas y atacar a Quraish si así lo deseaba el Mensajero. La lección a aprender es que el islam no se defiende reaccionando con violencia a las amenazas, ni mucho menos se ha de hacer sin previa reflexión y sin basarse en la sabia ley islámica; el conflicto armado no puede depender de la iniciativa de alguien, por muy valiente que fuera, sino un asunto de suma gravedad como para que se decida en shura y estudiando todos los aspectos pertinentes¹⁴⁹⁰, cuanto más inteligente y sólida sea la planificación política, más éxito se garantiza en las misiones.
- 10-El juramento entre el Mensajero y los hombres se selló con un apretón de manos, mientras que con las mujeres se selló con palabras; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, jamás saludó a una mujer, que no fuera de su sangre o su esposa, con la mano. Del juramento del pacto de guerra -el segundo juramento de Aqaba- participaron todos, incluidas las dos mujeres, quienes fueron fieles a su promesa: en el caso de Nusaiba bint Ka’b, conocida como Ummo ‘Amara, participó en la batalla de Uhud y cayó gravemente herida -recibió once heridas de espada-; a Uhud había ido en compañía de su esposo, Zaid ben ‘Asem ben Ka’b, con el fin de proveer de agua a los combatientes, sin embargo, al observar cómo los musulmanes se dispersaban y dejaban al descubierto al Mensajero de Dios ante los enemigos, tomó su espada y empezó a combatir y repeler a los enemigos para proteger a su amado Profeta, la paz sea con él; también participó en el Juramento de la complacencia -*bai’at arreduán*-; y aunque Musaillema Al-Kaddab mató a su

¹⁴⁸⁹ Attarbía al-qiyadía, 2/116.

¹⁴⁹⁰ El Hamidi, Attarij al islami, 3/104. Op. Cit.

hijo y cortó su cuerpo en trozos, se mantuvo fiel y sólida; participó en la batalla de Al-Yamama, una de las más cruentas de las guerras contra los apóstatas bajo la comandancia de Jáled ben Al-Ualid, donde perdió una mano y sufrió doce heridas¹⁴⁹¹; respecto a Asmá bint ‘Amr, era de Banu Salama, algunos sabios afirman que era la madre de Mu’ad ben Yabal y otros dicen que su prima, Dios esté complacido con todos ellos.¹⁴⁹²

11-Cuando revisamos las biografías de los participantes en el segundo juramento de Aqaba, encontramos que un tercio de los setenta y tres hombres han acabado en martirio; asimismo, encontramos que la mitad de ellos han participado en todas y cada una de las batallas que tuvieron lugar durante la vida del Mensajero de Dios, la paz sea con él, treinta y tres de ellos participaron en todas las batallas en compañía del Profeta, la paz sea con él, mientras que prácticamente todos, unos setenta, estuvieron en la batalla de Badr.

Aquellos ansar han sido leales con Dios y con Su Mensajero, Dios esté complacido con ellos; algunos de ellos encontraron el martirio pronto, otros vivieron más tiempo y participaron en la dirección del Estado islámico y estuvieron en los acontecimientos de gran impacto después del Mensajero de Dios. Este fue el modelo de las personas que establecieron el Estado del Islam, el ejemplo de aquellos que aportan y se entregan, que lo dan todo, sin esperar nada de este mundo, lo hacían con el único propósito de complacer a Dios y merecer una morada en el paraíso. La historia, con todas sus épocas y eras, es muy pobre en páginas con nombres de hombres y mujeres como aquellos y aquellas ansar.¹⁴⁹³

¹⁴⁹¹ Ibn Hisham, 2/80; Asad al-ghaba, 5/395; Al-bidaya ua annihaya, 3/158-166.

¹⁴⁹² Ver Al-Mar’a fi al-‘asr annabauí [La mujer en la época del Profeta], pág. 108.

¹⁴⁹³ Attarbía al-qiyaadí, 2/140.

Cuarto tema de estudio

La emigración a Medina

Primero: la preparación

La emigración a Medina fue precedida de una preparación y una planificación minuciosa por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, todo bajo la asistencia de Dios y Su designio; la preparación se desarrolló en dos direcciones: una, dirigida a la preparación de los candidatos a la emigración, y la otra a la preparación del lugar de destino.

1- La preparación de los Emigrados

La emigración no fue un paseo ni un viaje de placer, sino el abandono de su tierra, sus familias, sus vínculos sociales, sus amistades, sus trabajos y negocios, ... la emigración implicaba dejar todo detrás de sí con el fin de salvar su fe y su vida, de ahí que requiriera un esfuerzo grande para convencer a los creyentes de emigrar a su nuevo hogar; he aquí algunas motivaciones:

- La profunda y sólida educación espiritual recibida y que tratamos previamente.
- La dura represión sufrida por los creyentes que les ha hecho llegar a la conclusión de la imposibilidad de seguir viviendo en paz en la meca.
- El tratamiento positivo del tema de la emigración en el sagrado Corán, que recuerda la amplitud de la tierra de Dios; Dios dice: **«Diles [¡Oh, Muhammad!]: ¡Oh, siervos creyentes! Sed conscientes de vuestro Señor y sabed que quienes obren bien en este mundo recibirán una bella recompensa, y que la Tierra de Dios es amplia [y si os impiden adorarlo, emigrad a otros**

territorios]. Por cierto que la retribución para quienes sean pacientes y perseverantes será ilimitada.»¹⁴⁹⁴

Tras la revelación de este versículo, fue revelado el capítulo *La Caverna* que trata la historia de unos jóvenes creyentes y su refugio en una cueva para proteger su fe; sin duda la historia ha instalado en el imaginario de los Compañeros la necesidad de abandonar su tierra y su gente si querían vivir libres.

En tiempos muy próximos fueron revelados varios capítulos y pasajes que profundizaban en el desapego a la comodidad y a los afectos que atan a las personas a su tierra y a sus seres queridos, como este pasaje de la azora *Las Abejas* que dice: **«A quienes emigraron por la causa de Dios después de haber sido tratados hostilmente les concederemos una hermosa recompensa en la vida mundanal, pero la recompensa en la otra vida será mayor aún. Y todos habrían emigrado de haberlo sabido. Éstos son quienes tuvieron paciencia y se encomendaron a Dios.»¹⁴⁹⁵**

La misma azora concluye incidiendo en el mismo significado, dice: **«Quienes emigraron luego de haber sido oprimidos, combatieron y fueron pacientes y perseverantes, por cierto que tu Señor será con ellos Absolvedor, Misericordioso.»¹⁴⁹⁶**

De hecho, la emigración a Abisinia fue una preparación práctica de desapego y abandono de la gente y la tierra propias.¹⁴⁹⁷

2- La preparación de Yazrib

Observamos cómo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no se ha precipitado en su viaje a Yazrib con la conversión del primer grupo de musulmanes de esa ciudad, sino que esperó dos años, tiempo que dedicó a formar y asegurar una base amplia y sólida de partidarios, un tiempo invertido en la educación y la formación enseñando el Corán y los preceptos del islam, especialmente tras el envío del emisario Mus'ab ben 'Umais, Dios esté complacido con él, a Medina.

¹⁴⁹⁴ El Noble Corán, 39:10.

¹⁴⁹⁵ El Noble Corán, 16:41-42.

¹⁴⁹⁶ El Noble Corán, 16:110.

¹⁴⁹⁷ Al Shami, Saleh, Assira annabauia: tarbiyyat umma ua biná daula [La sirra del Profeta, educación de una nación y edificación de un Estado], pág. 118.

El emisario constató la preparación y la disposición plenas de los ansar de acoger al Mensajero de Dios y su causa, tal como se vio en el segundo juramento de Aqaba, el pacto en el que expresaron sin titubeos su voluntad de recibirle y protegerle hasta las últimas consecuencias. Su compromiso alcanzaba niveles hasta el punto de querer embestir a los idólatras amenazantes en Mina si así lo aprobaba el Profeta, la paz sea con él, permiso que no obtuvieron cuando les dijo: “No se nos ha ordenado combatir.”

Así fue cómo se preparó a la población musulmana de Yazrib para capacitarla de recibir y acoger a sus hermanos Emigrados de la Meca, con todo lo que ello conllevaba.¹⁴⁹⁸

Segundo: Reflexiones sobre versículos del Capítulo La Araña

La azora *La Araña* es de los últimos capítulos revelados en la época de la Meca, la cual aborda bien la ley de Dios en el desarrollo de la historia, particularmente, la ley de llamada a Su senda, que pasa necesariamente por dificultades y adversidad que requieren esfuerzo y sacrificio; Dios dice: **«Alif. Lâm. Mîm. ¿Acaso piensan los hombres que se les dejará decir: ¡Creemos! sin ser puestos a prueba? Por cierto que probamos a quienes les precedieron, y Dios bien sabe quiénes son los sinceros y quiénes los mentirosos. ¿Acaso piensan quienes obran mal [y no creen] que podrán escapar de Nosotros? ¡Qué mal piensan!»**¹⁴⁹⁹

En La Araña llaman la atención tres cuestiones:

- 1- Se menciona la palabra hipócritas, y es sabido que la hipocresía no aparecería hasta que los musulmanes llegan a ser poderosos, momento en que algunas personas aparentan el islam con el fin de proteger sus intereses, sin convertirse sinceramente; también es sabido que la sociedad mecana era yahilí, ignorante e incrédula, y que en la etapa mecana el señorío y el poder era de los idólatras, ¿por qué entonces aparece el término hipócritas en esta azora cuando dice: **«Dios sabe bien quiénes son los que creen y quiénes los hipócritas.»**¹⁵⁰⁰? ¿Se trata de las crecientes

¹⁴⁹⁸ Ibidem, pp. 120-121.

¹⁴⁹⁹ El Noble Corán, 29:1-4.

¹⁵⁰⁰ El Noble Corán, 29:11.

ambiciones de los creyentes que veían la luz al final del túnel de la persecución y que la gloria estaba cerca, o se trataría de un versículo revelado en Medina puesto en una azora revelada en la Meca? Porque la hipocresía aun no había aparecido entre la comunidad de los creyentes; algunos exégetas adoptan esta segunda opinión.¹⁵⁰¹

- 2- Aparece el tema del diálogo amable con la Gente del Libro, como si se tratara de una preparación intelectual y psicológica de la etapa nueva que se abría delante de los musulmanes, una etapa en la que tratarán y convivirán con la Gente del Libro, como advirtiéndoles de no buscar el choque y la fricción con ellos, Dios dice: **«No discutáis con la Gente del Libro [acerca de vuestra fe] sino de buen modo, y no lo hagáis con quienes sean irrespetuosos, y decid: Creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros así como en lo que os ha sido revelado a vosotros. Nuestra divinidad y la vuestra es una sola, y a Él nos sometemos. Te hemos revelado el Libro [¡Oh, Muhammad!], y entre los que recibieron Nuestra revelación anteriormente [judíos y cristianos] hay quienes creen en él [el Corán], al igual que algunos de los habitantes de La Meca. Y sólo los incrédulos niegan Nuestros signos.»**¹⁵⁰²
- 3- Se prepara a los creyentes mentalmente para emigrar a cualquier lugar del vasto mundo de Dios; puede que Medina ya estuviera recibiendo a los primeros Emigrados de entre los creyentes tras el primer juramento de Aqaba; aunque, de todos modos, independientemente del momento de la revelación de la azora de La Araña, la referencia es muy clara, se anima a emigrar y abandonar la opresora Meca y que es Dios quien Provee en todas partes que se esté y en todo momento.¹⁵⁰³ Dios dice: **«¡Oh, siervos Míos que habéis creído! Por cierto que Mi Tierra es**

¹⁵⁰¹ Ver Al-Qurtubí la explicación de este versículo en su Exégesis donde menciona la diversidad de opinión, 13/323.

¹⁵⁰² El Noble Corán, 29:46-47.

¹⁵⁰³ Muslim, Mustapha, M'alim qur'anía fi assirá' ma'a al-yahud [Referencias del Corán al conflicto con los judíos], pp- 62-63.

extensa, adoradme pues, sólo a Mí.»¹⁵⁰⁴ es decir *emigrad y no permanezcáis bajo la opresión de los incrédulos*.

Este versículo se reveló para exhortar a los creyentes establecidos en la Meca a emigrar, Dios anuncia que su Tierra es amplia, que permanecer en una pequeña aldea sufriendo la opresión de los incrédulos no es una buena idea, que lo correcto es buscar un territorio donde puedan adorarle libremente y sin opresión alguna, es decir, si estáis en un aprieto y tenéis grandes dificultades por manifestar vuestra fe, emigrad a Medina, pues es grande y está capacitada para anunciar el monoteísmo¹⁵⁰⁵; luego Dios les informa que Su sustento no se limita a un lugar determinado, sino que es tan amplio que cubre todas sus criaturas estén donde estén, es más, el sustento para los Emigrados era considerablemente mejor y más lícito en el lugar de su destino, en la ciudad en donde se convirtieran en gobernantes y a partir de donde establecerían la capital de un vasto territorio que iban a conquistar;¹⁵⁰⁶ por ello, Dios dice: **«Y cuántos animales hay que no pueden almacenar sus propias provisiones, pero Dios los sustenta y [también] a vosotros; y Él es Omnioyente, Omnisciente.»**¹⁵⁰⁷

Al mismo tiempo que recuerda el sustento de todos, Dios recuerda igualmente la muerte que todo el mundo probará, dice: **«Toda alma sabrá lo que es la muerte, luego compareceréis ante Nosotros.»**¹⁵⁰⁸

Es decir, toda alma sufrirá y saboreará la amargura de la muerte, todos moriréis y ante el Señor compareceréis para recibir vuestro merecido; quien sabe que es ineludible, más le vale prepararse y aprovisionarse para ese Día con su esfuerzo¹⁵⁰⁹ y buena obra; esta incitación a recordar la muerte predispone los espíritus a emigrar y hace pensar que dejar atrás su tierra y su gente no es tan difícil o doloroso.¹⁵¹⁰

En su explicación de este versículo, Ibn Kazir dice: Allá donde estéis, la muerte os acechará, así que manteneos en la obediencia de

¹⁵⁰⁴ El Noble Corán, 29:56.

¹⁵⁰⁵ Al-Qurtubi, Exégesis, 6/5073. Op. Cit.

¹⁵⁰⁶ Ibn Kazir, Exégesis, 3/360.

¹⁵⁰⁷ El Noble Corán, 29:60.

¹⁵⁰⁸ El Noble Corán, 29:59.

¹⁵⁰⁹ Zamakhsharí, Al-Kashshaf [El revelador, título de la obra de exégesis del autor], 3/310; Abu Saúd, Tafsir, 7/45; Fath al-Qadir [obra de exégesis], 4/210.

¹⁵¹⁰ Hauua, Said, Al-Asas fi attafsir, 8/4223. Op. Cit.

Dios, estad donde Dios quiere que estéis que es mejor para vosotros; la muerte es inevitable, a Dios es el retorno y el destino, así pues, quien persevere en su obediencia, recibirá una retribución generosa y no le desmerecerá en nada,¹⁵¹¹ de ahí que dice: **«A quienes hayan creído y obrado rectamente les alojaremos en las mansiones del Paraíso, bajo las cuales corren los ríos, y donde morarán eternamente. ¡Qué placentera será la recompensa de los creyentes que fueron perseverantes y se encomendaron a su Señor!»**¹⁵¹² es decir, que han perseverado en su fe, emigraron a Dios, combatieron a los enemigos y se separaron de sus familias y amistades con el único propósito de complacer a Dios, esperando su recompensa, creyendo en su promesa y se encomendaron en todo ello al Señor.¹⁵¹³

Tercero: las vanguardias de los Emigrados

Una vez que las vanguardias del bien de Medina juraron al Mensajero de Dios el segundo pacto de Aqaba, mediante el cual prometían acogerle y a los musulmanes de la Meca y defenderles de sus opresores, los idólatras de Quraish se enteraron del acuerdo y su reacción no fue otra que la de intensificar todavía más su represión contra los musulmanes mecanos, obligando al Mensajero de Dios a autorizar la emigración de sus Compañeros a Medina.

El objetivo principal de la emigración y reagrupación en Medina era la constitución de un Estado islámico que tuvieron por misión sostener y proteger la llamada del islam y liberar a las personas y los pueblos de los yugos de la opresión religiosa y política.¹⁵¹⁴

De Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: Cuando los setenta regresaron [a sus casas], el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, estaba contento de que Dios le haya propiciado protección y una gente aguerrida que le podía asistir y proteger; entonces la persecución de los idólatras contra los musulmanes se intensificó al saber que iban a salir, así que estrecharon su cerco sobre sus Compañeros, se recreaban en su tortura, les insultaban y humillaban peor que nunca...

¹⁵¹¹ Ibn Kazir, Tafsir, 2/359.

¹⁵¹² El Noble Corán, 29:58-59.

¹⁵¹³ Ver Al-Hiyra fi Al-Qur-án al-karim [La emigración en el Noble Corán], pág. 325.

¹⁵¹⁴ Al-hiyra annabauía al mubarak, pp. 33-34. Op. Cit.

lo denunciaron al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y le pidieron autorización para marchar hacia Yazrib, entonces el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, les dijo: “Se me ha enseñado el hogar a donde vais a emigrar, es una tierra de poca vegetación entre dos terrenos de piedra volcánica; si fuera una tierra de muchos palmerales y tierras volcánicas, diría que es esa, sin duda.”¹⁵¹⁵

Luego de unos días, salió feliz a ver a sus Compañeros y les dijo: “Se me ha enseñado el hogar a donde vais a emigrar, es Yazrib, quien quiera emigrar, que lo haga a ella.” De este modo, los musulmanes fueron saliendo de forma paulatina, solidarizándose entre ellos, acordando las salidas a escondidas de uno en uno, dos en dos o en reducidos grupos para no levantar sospechas; el primer Emigrado en alcanzar Medina fue Abu Salama ben Abdel-Asad, le siguieron ‘Amer ben Rabí’a y su esposa Laila bint Abi Hazma, la primera mujer en llegar a Medina, luego fueron llegaron en pequeños grupos; se instalaron todos en las casas de sus hermanos ansar, que les acogieron y se solidarizaron con ellos. Sálem, el sirviente de Abu Hudaifa, dirigía a los Emigrados en sus rezos en Qubá antes de la llegada del mensajero de Dios, la paz sea con él.

Señalar que algunos ansar, de entre quienes participaron en el segundo pacto, regresaron a sus hogares en Medina, y al ver a los primeros Emigrados llegar a su ciudad, se dirigieron a la Meca para acompañar a sus hermanos mecanos en su ruta a Medina, de ahí que son considerados Emigrados y ansar a la vez, es el caso de Dacuán ben Abd Qais, ‘Uqba ben Uahb ben Kelda, Al-‘Abbás ben ‘Ubada ben Nadla y Ziad ben Labid. Todos los musulmanes de la Meca emigraron a Medina y sólo quedaban el Mensajero de Dios, Abu Bakr, Alí y algunos excusados por cautiverio [por habérseles tomado como presos por sus propias familias], enfermedad o incapacidad.¹⁵¹⁶

¹⁵¹⁵ Bujari, 2297; Al-Baihaqi en Daláel, 2/459.

¹⁵¹⁶ Ibn Saad, 1/325.

Cuarto: Algunos métodos de Quraish en su represión de los Emigrados

Los jefes de Quraish hicieron todo lo que estaba en sus manos para impedir la salida de los musulmanes que quedaban en la ciudad de Medina, entre sus métodos cabe destacar:

1- La separación de los esposos y los hijos

Dejemos a la Madre de los Creyentes, Ummu Salama, cuyo nombre es Hind bint Abi Umayya, contarnos las maravillas de la fe y la fuerza de la certeza que tuvieron ella y su marido, Abu Salama, en su emigración; dice, Dios esté complacido con ella: “Cuando Abu Salama decidió salir hacia Medina, ensilló su camello, me ayudó a montar y puso en mi regazo a nuestro hijo Salama, luego salimos con él andando a pie mientras llevaba las riendas del camello; cuando los hombres de Banu Al-Mughira ben Abdellah ben Majzum le vieron, se dirigieron hacia él y le dijeron: ¡Contigo no hemos podido hacer nada, pero esta mujer que es nuestra familia, ¿por qué íbamos a dejarte divagar con ella en la tierra?”

Le quitaron las riendas de sus manos y me llevaron con ellos. Entonces, los hombres de Banu Abdel-Asad, el clan de Abu Salama, se enfadaron y juraron no permitir que su hombre se fuera sin su esposa; empezaron a forcejear y a disputarse mi hijo Salama, tiraban de él de un lado y otro hasta dislocarle un hombro, finalmente se lo llevaron Banu Abdel-Asad, mientras que Banu Al-Mughira me llevaron a mí, en cuanto a Abu Salama, partió a Medina.

Cuenta Ummu Salama: De este modo, nos separaron a mí, mi esposo y mi hijo. Así, estuve cerca de un año saliendo todas las mañanas al valle donde me sentaba a llorar hasta el anochecer, hasta que un día un primo mío de Banu Al-Mughira pasó cerca de mí, y al ver mi estado, se compadeció de mí, fue y dijo a Banu Al-Mughira: ¿Hasta cuándo vais a dejar libre a esta pobre mujer, la habéis separado de su marido y de su hijo?

Cuenta Ummu Salama que le dijeron: Puedes unirte a tu marido si así lo deseas. Banu Abdel-Asad también me devolvieron a mi hijo.

Luego preparé mi camello, tomé a mi hijo que llevé en mi regazo y salí de viaje hacia mi marido a Medina, lo hice absolutamente sola.

Pensaba preguntar a quien me encontrara hasta alcanzar a mi marido; cuando llegué a Tan'im coincidí con 'Uzmán ben Talha ben Abi Talha, un hombre de Banu Abdeddar, que me preguntó: ¿A dónde te diriges, hija de Abu Umayya?

Dijo: dije: Voy en busca de mi marido a Medina.

Dijo él: ¿No viaja nadie contigo?

Dijo: dije: No, voy sola con Dios y este mi pequeño.

Dijo él: ¡Entonces no puedo abandonarte!

Continúa Ummo Salama su narración: Tomó las riendas de mi camello y echó a andar; Por Dios que jamás conocí a un árabe más digno y servicial que él, cada vez que llegábamos a un lugar de posada, sentada al camello, se alejaba para descender yo, y cuando ya estaba en el suelo, se acercaba para descargar el camello y luego atarlo a un árbol, luego se apartaba para ir a descansar bajo un árbol; cuando llegaba el momento de reemprender el camino, se disponía a preparar el camello, cargaba el peso, me lo acercaba para montar, se apartaba y me decía que montara, una vez que veía que ya había montado, volvía para tomar las riendas y echaba a andar de nuevo hasta alcanzar el lugar donde descansar; así lo hizo todo el viaje hasta que llegué a Medina, cuando vio las casas de Bau 'Amr ben 'Auf en Qubá, me dijo: Tu marido está en este barrio -Abu Salama se había instalado ahí-, entra con la bendición de Dios; y de ahí regresó a la Meca.

Ummo salama solía decir: ¡Por Dios que no conozco a ninguna familia musulmana que haya sufrido lo que ha sufrido la familia de Abu Salama, ni conocí a un compañero de viaje más digno y servicial que 'Uzmán ben Talha¹⁵¹⁷”¹⁵¹⁸.

Este es un ejemplo de los crueles métodos seguidos por Quraish en su trato a los musulmanes y su intención de impedirles emigrar; en este caso, han querido chantajear a Abu Salama separándole de su esposa y su hijo, sus seres más queridos, para que desista de su intención de

¹⁵¹⁷ Ibn Hisham, 2/112-113.

¹⁵¹⁸ Assira annabauía assahiha, 1/202-203.

emigrar a Medina; no obstante, su crueldad no pudo con la fe de Abu Salama, la fe, cuando penetra en los corazones, nada puede derrotar al creyente, Abu Salama y sus hermanos priorizaron la causa de Dios en todo momento, su fe y su islam es más importante que todo lo demás. Abu Salama y los Emigrados son un ejemplo para todo creyente, en especial, para aquellos que deciden servir a la causa de Dios.¹⁵¹⁹

Así es el impacto de la fe en los corazones cuando se adentra en las profundidades; esta es una familia cuyos integrantes han sido separados por la fuerza, la esposa y madre llora desconsolada por la desgracia, un niño disputado entre familias y cuyo hombro es dislocado que se queda huérfano por privarle de sus padres, y un hombre, que es marido y padre, impotente ante semejante opresión, no se deja amedrantar y lo deja todo para proseguir su proyecto migratorio al anhelado destino; una familia creyente que persevera y se encomienda a Dios en aquello en que no tienen poder alguno, no renuncia a su objetivo de establecerse en un lugar donde vivir de acuerdo a su fe en libertad y donde forjar una nueva sociedad. ¿Qué pueden hacer los incrédulos ante semejante determinación?

Respecto a la actitud de ‘Uzmán ben Talha, Dios esté complacido con él, que entonces seguía siendo incrédulo y que se convertiría antes de la Conquista¹⁵²⁰, fue noble y un caballero, tal como lo atestigua Umno Salama, Dios esté complacido con ella, fue un excelente compañero de viaje; el hombre hizo gala de un espíritu y una dignidad dignos de elogio, fue todo un ejemplo de ayuda al necesitado y protección al débil. Su honorabilidad, su moral y su caballerosidad árabe auténtica no le han permitido dejar a una mujer honorable viajar sola por el inmenso desierto, con todo lo que la ruta conlleva de peligros, aunque tuviera una religión diferente a la suya y que con su emigración pretendía separarse de su pueblo incrédulo.

¿Dónde queda semejante actitud hoy en día? La moral de la civilización del S.XX permite barbaridades que ponen los pelos de punta,

¹⁵¹⁹ Ali Mohammed, Ibrahim; *Fi assira annabauía*, pp- 130-131. La división de los métodos fue tomado de este libro, mientras que los ejemplos de grandeza fueron tomados de *Al-Hiyya annabauí al-mubarak*.

¹⁵²⁰ En árabe *Al-Fath*, cuando aparece en singular y en mayúscula, hace referencia a la Conquista de la Meca por el Profeta, la paz sea con él, en el año 8 después de la Hégira. [NdT]

la violación de las mujeres está a la orden del día, y a veces incluso en público; la prensa nos informa todos los días de sucesos y noticias de violaciones, de abusos, de agresiones y de atracos... ¡Vaya progreso!

Esta historia de Umno Salama, que no es excepcional, demuestra la cualidad ética y moral de la mayoría de los árabes de la época; y si Dios eligió que Su último enviado fuera de este pueblo es porque realmente estaban preparados para asumir la responsabilidad de cargar con el Mensaje y hacerlo llegar a los pueblos del mundo.¹⁵²¹

La atención divina a Sus siervos amados se expresa también en la puesta de personas a su servicio; fue Dios, sin duda alguna, Quien ha hecho que el corazón de ‘Uzmán ben Talha se decidiera a atender y cuidar a la mujer, aunque ello conllevara dedicar un gran esfuerzo y muchos días para ello¹⁵²²; la calidad de un espíritu como el de Talha no podía rechazar un mensaje que promueve estos mismos valores y esta candidez, de ahí que, justo después de la Tregua de Hudaibía se convirtiera al islam. ¿Quién sabe si la semilla de esa conversión se plantó en ese viaje con Umno Salama, Dios esté complacido con ella?¹⁵²³

2- El secuestro

Los jefes de Quraish no se limitaron a impedir la emigración de quienes permanecían aún en la Meca, sino que diseñó todo un plan de acción para secuestrar a los Emigrados que habían llegado a Medina para llevarlos de regreso a la Meca, un plan que tuvo éxito en un caso.¹⁵²⁴

Dejemos a Omar ben Al-Jattab, Dios esté complacido con él, describirnos este método de secuestro; dice: Cuando decidimos emigrar a Medinam acordamos ‘Ayyash ben Abi Rabí’a, Hisham ben Al-‘As ben Uáel Assahmí y yo reunirnos en Adat, un lugar donde hay muchos árboles, donde el río Saref, no muy lejos de la Meca y que queda en los dominios de Banu Ghifar; acordamos que quien no estuviera en el lugar al amanecer, es que ha sido detenido y que los otros dos siguieran su camino.

¹⁵²¹ Abu Shohba, Mohammad, Assira annabauía fi al-Qur·án ua assunna, 1/461.

¹⁵²² El Hamidi, Attarij al-islami, 3/128.

¹⁵²³ Assira annabauía assahiha, 1/204.

¹⁵²⁴ Fi assira annabauía, pág. 132.

Omar dice: Al amanecer estábamos ‘Ayyash y yo en el lugar indicado, pero Hisham fue raptado, le amenazaron y se rindió.¹⁵²⁵

Cuando llegamos a Medina, nos instalamos en el barrio de Banu ‘Amr ben ‘Auf en Qubá; entonces Abu Yahl ben Hisham y Al-Hárez ben Hisham salieron de la Meca hacia Medina para llevar de regreso a ‘Ayyash ben Abi Rabía a la Meca, quien era su primo y hermano por parte de madre; cuando llegaron a Medina, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, seguía aún en la Meca, hablaron con él y le dijeron: Tu madre ha hecho voto de no peinarse nunca hasta verte, ni buscará sombra alguna hasta verte; entonces ‘Ayyash sintió compasión de ella; le dije [Omar]: ¡ ‘Ayyash! Juro por Dios que estos dos sólo quieren engañarte y obligarte a dejar tu fe, ten cuidado con ellos; si los piojos llegan a molestar a tu madre se peinará, y si el calor de la Meca llega a ser intenso, buscará la sombra.

Dijo [‘Ayyash]: Iré para que mi madre cumpla su voto, además, traeré conmigo un dinero que he dejado ahí.

Cuenta Omar: le dije: Sabes que soy de la gente de Quraish que más dinero tiene, la mitad es para ti, no vayas con ellos. Pero se negó y decidió acompañarlos, le dije: Puesto que estás decidido a ir con ellos, toma mi camella, es joven, obediente y rápida, permanece montado en todo momento, y si sospechas de ellos, te ayudará a huir. Aceptó la propuesta y salió montado en ella. Cuando marcharon un tiempo, Abu Yahl le dijo: Querido hermano, este camello mío me tiene hartado, ¿Qué te parece si vamos intercambiando nuestras monturas? ‘Ayyash dijo que sí; cuando bajaron de sus respectivos camellos y estuvieron en el suelo, le abordaron, le ataron y se lo llevaron a la Meca, y ahí lograron someterle.¹⁵²⁶

Cuenta Omar: Solíamos decir de quienes cayeron en la tentación que Dios no iba a aceptar de ellos nada, ni buenas acciones, ni testimonio ni arrepentimiento, las personas que llegan a conocer a Dios para luego regresar a la incredulidad por alguna desgracia. Dice Omar: Así pensaban también ellos también de sí mismos, hasta que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, llegó a Medina y fue

¹⁵²⁵ Al-hiyra annabauía al.mubaraká, pág. 129.

¹⁵²⁶ Assira annabauía assahiha, 1/205.

revelado un pasaje del Corán sobre lo que decíamos y decían ellos de sí mismos: «**Diles [¡Oh, Muhammad! a quienes transmitan Mi Mensaje que Yo digo]: ¡Oh, siervos Míos! Vosotros que os habéis excedido [cometiendo pecados] en detrimento propio, no desesperéis de la misericordia de Dios; por cierto que Dios puede perdonar todos los pecados, porque Él es Absolvedor, Misericordioso. Arrepentíos ante vuestro Señor y someteos a Él antes de que os sorprenda el castigo, entonces no seréis socorridos. Y poned en práctica los preceptos que os han sido revelados [en el Corán] por vuestro Señor antes de que os llegue el castigo repentinamente sin que os deis cuenta.**»¹⁵²⁷

Omar ben Al-Jattab, Dios esté complacido con él, dice: Las escribí [las aleyas] con mis manos en un documento y lo envié a Hisham ben Al-‘As; cuenta Omar que Hisham dijo: Cuando me llegó, me puse a leerlo en Du Tua¹⁵²⁸, con dificultad intentaba entender, corregir, pero no lograba entenderlo, desesperado, rogué a Dios que me hiciera entenderla, y entonces Dios puso en mi corazón que habían sido reveladas a propósito de nosotros y de lo que decíamos de nosotros mismos y decían los demás; regresé a mi camello, monté y me puse rumbo a Medina para unirme al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.¹⁵²⁹

Esta historia ilustra cómo Omar, Dios esté complacido con él, preparó y planificó viaje de emigración junto con sus compañeros ‘Ayyash ben Abi Rabi’a y Hisham ben Al-‘Ad ben Uáel, cada uno de los tres pertenecía a una tribu diferente, su lugar de encuentro estaba fuera del santuario de la Meca, en una ubicación en la ruta hacia Medina, la hora y el lugar estaban bien definidos, y si alguno quedaba rezagado, sus compañeros tenían que partir y no esperarle por si se descubría el plan y se detuviera a todos; efectivamente, tal como sospecharon, uno de ellos, Hisham ben Al-‘As, fue retenido, por lo que Omar y ‘Ayyash procedieron con su plan y prosiguieron su camino a Medina, sanos y salvos lograron conseguir su objetivo con éxito.¹⁵³⁰

No obstante, los líderes de Quraish estaban decididos a perseguir a los Emigrados, diseñó una estrategia bien definida y se pusieron a

¹⁵²⁷ El Noble Corán, 39:53-55.

¹⁵²⁸ Uno de los valles de la Meca.

¹⁵²⁹ Al-Bazzar, 1746; Al-Baihaqi en Daláel, 2/461-462; Mayma’ azzauáed, 6/61.

¹⁵³⁰ Attarbía al-qiyadía, 2/159.

ejecutarla; en este caso concreto, fueron Abu Yahl y Al-Háriz, ambos hermanos de ‘Ayyash por parte de madre, quienes procedieron aprovechando el parentesco que les unía a su víctima y la compasión de esta para con su madre; Abu Yahl se inventó una patraña adaptada a las cualidades de ‘Ayyash y consiguió convencerle de regresar con ellos; y a pesar de la sagacidad de Omar que le advierte y previene, cae. Como se vio, Omar acertó en su augurio.¹⁵³¹

Asimismo, este hecho demuestra el impresionante nivel de hermandad que el islam ha edificado en los corazones de sus adeptos; además de preocuparse por su hermano ‘Ayyash, Omar decide compartir la mitad de su fortuna con su hermano de fe con tal de evitar que caiga en la trampa de los idólatras; sin embargo, ‘Ayyash decidió acompañar a sus hermanos incrédulos por amor a su madre y rechazó la oferta económica de Omar de compartir su dinero por dignidad y desprendimiento, pues tenía su dinero en la Meca. Sin embargo, y lamentablemente, Omar tenía razón, y aunque le ofreció su camella como último recurso para una posible huida en el último momento, ‘Ayyash cayó en la traición y sufrió las consecuencias.¹⁵³²

Entre las filas musulmanas se extendió la idea de que aquellos que no han emigrado o han regresado a la Meca tras emigrar habían caído en un grave pecado hasta el punto de que Dios no aceptaría de ellos obra buena alguna ni testimonio, pues habrían preferido convivir con la sociedad yahilí; entonces Dios Magnánimo reveló: **«Diles [¡Oh, Muhammad! a quienes transmitan Mi Mensaje que Yo digo]: ¡Oh, siervos Míos! Vosotros que os habéis excedido [cometiendo pecados] en detrimento propio, no desesperéis de la misericordia de Dios;»** nada más revelarse estos versículos, Omar, Dios esté complacido con él, se apresuró a informar de ellos a sus querido amigos ‘Ayyash y Hisham para animarles a no desesperarse y a reemprender su proyecto migratorio. Este gesto demuestra la grandeza de Omar; a pesar de haberlo intentado todo para evitar que su amigo ‘Ayyash cayera en la trampa, de ofrecerle la mitad de su dinero, darle su camella para poder huir, una vez que no le ha hecho caso y ha caído, tampoco le abandonó ni mucho

¹⁵³¹ Fi asira annabauía, pág. 134.

¹⁵³² Attarbía al-qiyaía, 2/160.

menos pensó que se lo merecía por su tozudez, el amor que le unía a sus amigos se ha expresado en forma de lealtad inquebrantable, rogando a Dios por ellos y enviándoles los versículos de la esperanza nada más revelarse para animarles y motivarles a unirse a ellos en la nueva sociedad musulmana.¹⁵³³

3- La prisión

Quraish también recurrió a la prisión como método para impedir la emigración de sus vecinos musulmanes; el método consistía en detener y aprisionar a todo aquel que intentaba salir de la Meca camino a Medina, se le encerraba en una casa, se encadenaba de pies y manos y se imponía una férrea vigilancia para impedir su huida, a veces se les encerraba en casas sin tejado para infligirles un castigo todavía más cruel, como fue el caso de ‘Ayyash y Hisham, Dios esté complacido con ellos,¹⁵³⁴ de modo que, además de la privación de libertad, tenían que aguantar el calor abrasador de una ciudad montañosa y árida como el de la Meca.

La dirigencia de Quraish pretendía con su estrategia conseguir dos objetivos, el primero consistía en impedir la emigración, y el segundo, convertir el encarcelamiento es un castigo ejemplarizante para todos aquellos que podían tener la intención de abandonar la Meca y unirse a los musulmanes en Medina. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no han podido impedir la salida de los musulmanes mecánicos a Medina; incluso aquellos que cayeron presos y fueron retenidos en contra de su voluntad durante un tiempo, consiguieron ingeniárselas, liberarse y establecerse con su comunidad en Medina.¹⁵³⁵

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, tras instalarse en Medina, permaneció un tiempo rezando por aquellos que permanecieron en la Meca en contra de su voluntad y por todos los oprimidos de la Madre de las ciudades¹⁵³⁶, en sus súplicas mencionaba a algunos por sus nombres. Abu Huraira, Dios esté complacido con él, dice que el Profeta, la paz sea con él, cuando levantaba su cabeza de la última genuflexión

¹⁵³³ Attarbía al-qiyadía, 2/160.

¹⁵³⁴ Fi assira annabauía, pág. 162.

¹⁵³⁵ Ibid.

¹⁵³⁶ Título que se da a la ciudad de la Meca, en árabe se dice Ummu al-Qurá. [NdT]

decía: “Señor mío salva a ‘Ayyash ben Abi Rabí’a, Señor mío, salva a Salama ben Hisham, Señor mío salva a Al-Ualid ben Al-Ualid, Señor mío salva a los creyentes oprimidos, Señor mío asísteles y castiga a Mudar con una sequía como aquella sufría por el pueblo de José.”¹⁵³⁷

Los musulmanes no se desentendieron del secuestro de ‘Ayyash; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, encargó a uno de sus Compañeros para prepararse para la misión de su liberación, le ordenó prepararse y procuraron los medios necesarios para el éxito de la misión; efectivamente, llegó a la Meca, y con gran capacidad y astucia, logró llegar a la casa en donde estaban retenidos, liberarles de sus cadenas y regresar con ellos a la Ciudad Iluminada.¹⁵³⁸

4- La expropiación

En una de las incursiones bizantinas en Annamar ben Qaset fue cautivado Suhaib ben Sinan Annamarí cuando era niño y reducido a la esclavitud; el niño aprendió el idioma de sus captores; tras cambiar de manos, finalmente fue comprado por Abdullah ben Yūd’án que le libera; Suhaib entró en el islam el mismo día que lo hizo ‘Ammar ben Yaser, Dios esté complacido con ambos.¹⁵³⁹

La emigración de Suhaib a Medina es toda una historia de la grandeza de la fe y la entrega completa a Dios; sacrificó todo lo que poseía por la causa de Dios y de Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, lo dejó todo detrás de sí para unirse a la comitiva del monoteísmo y la fe verdadera;¹⁵⁴⁰ Abu ‘Uzmán Annahdí cuenta: Me ha llegado que cuando Suhaib quiso emigrar a Medina, la gente de la Meca le dijeron: ¡Has venido a nosotros siendo un mendigo, humillado, y con nosotros hiciste una fortuna y alcanzaste lo que alcanzaste, ¿ahora te vas y además te llevas tu dinero? Desde luego que no lo vamos a permitir. Suhaib les dijo: Si os dejo todo lo que poseo, ¿me dejaríais partir? Dijeron: Sí. Fue así que les dejó todo su dinero. Cuando el Profeta, la

¹⁵³⁷ Bujari, 1006; Ahmad, 2/418.

¹⁵³⁸ En árabe Al-Madina al-munauuara, título de la ciudad de Yazrib o Medina tras instalarse el Mensajero de Dios en ella. [NdT]

¹⁵³⁹ Al-hiyra annabaui al-mubarak, pág. 119.

¹⁵⁴⁰ Ibidem. Pág. 120.

paz y las bendiciones sean con él, se enteró de su historia, dijo: “¡Buen negocio el de Suhaib! ¡Buen negocio el de Suhaib!”¹⁵⁴¹

Por su parte, ‘Ikrema dijo: Cuando Suhaib quiso emigrar, el pueblo de la Meca le siguió, así que tomó su aljaba y sacó cuarenta flechas y dijo: No podréis alcanzarme hasta que clave una flecha en cada uno de vosotros, luego tomaré mi espada y sabréis qué hombre soy; he dejado en la Meca cosas mías, son para vosotros.”¹⁵⁴² ‘Ikrima dijo: entonces fue revelado al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él: **«Y entre los hombres hay quienes dan su vida anhelando agradar a Dios; y Dios es Compasivo con Sus siervos.»**¹⁵⁴³

Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “¡Abu Yahya! ¡Buen negocio el tuyo!” y le recitó el mencionado pasaje.¹⁵⁴⁴ Como si viera a Suhaib¹⁵⁴⁵, Dios esté complacido con él, presentar una prueba tajante de la perversa mentalidad de los materialistas que miden los movimientos de la historia y los sucesos desde una perspectiva exclusivamente material; ¿Qué intereses económicos y materiales iba a conseguir Suhaib con su emigración por la que ha abandonado todas sus posesiones?!

¿Acaso estaría esperando un cargo de compensación por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él? ¿o si acaso el Mensajero de Dios le ha prometido una vida de lujos y comodidades una vez que se instalara en Medina?

¡En absoluto!

Suhaib ha hecho todo eso y se ha unido a la comunidad de los creyentes por el único propósito de complacer a Dios. Su conducta y su sacrificio son inspiradores para los jóvenes musulmanes de hoy, es digno de imitación y seguimiento.¹⁵⁴⁶

Estos maravillosos e inspiradores ejemplos no son únicos, ni eran la excepción; las historias de grandeza y magnificencia en la emigración han sido la norma; prácticamente todos y cada uno de los hombres y las

¹⁵⁴¹ Al-matáleb al-‘ália, 4063; Ibn Hisham, 2/121.

¹⁵⁴² Al-Hákim, 3/398.

¹⁵⁴³ El Sagrado Corán, 02:207.

¹⁵⁴⁴ Al-Hákim, 3/398.

¹⁵⁴⁵ Al-hiyrá annabauí al-mubaraká, pág. 121.

¹⁵⁴⁶ Ibid.

mujeres Emigrados han escrito páginas de oro, de grandeza, sacrificio y abnegación que es imposible no sentir admiración por todos y cada uno de ellos, una admiración que inspira a todas las generaciones, especialmente para aquellos que aspiran a la grandeza y la gloria para la umma.¹⁵⁴⁷

Quinto: Los hogares de acogida

Uno de los frutos de la entrada de los ansar en el islam y su pacto de apoyo y protección con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue la emigración de los musulmanes mecánicos a su ciudad Medina; otro fruto fue la impresionante y ejemplar solidaridad entre los creyentes, de modo que los medineses abrieron las puertas de sus casas y sus corazones para acoger a sus hermanos Emigrados, hombres y mujeres por igual; en cada hogar musulmán de Medina habitaban los familiares locales y sus hermanos mecánicos, cada hombre acogía a otro, cada mujer acogía a otra y cada familia acogía a otra, compartían el espacio, la propiedad, la alimentación y la responsabilidad de vivir, practicar y enseñar el islam; he aquí algunos ejemplos ilustrativos de los hogares islámicos constituidos en este momento histórico:

- 1- La casa de Mubashshir ben Abdel-Mundir ben Zanbar en Qubá: acogió a varios hombres y mujeres Emigrados, como a Omar ben Al-Jattab y sus familiares que le siguieron, su hija Hafsa y su marido; y ‘Ayyash ben Abi Rabí’a.
- 2- La casa de Jubaib ben Isaf, el hermano de Balháriz ben Al-Jazray en Sunh¹⁵⁴⁸; en esta casa acogieron a Talha ben ‘Ubaide-llah ben ‘Uzmán, su madre y Suhaib ben Sinán.
- 3- La casa de Asaad ben Zurara, de Banu Annayyar; acogió, según algunas fuentes, a Hamza ben Abdel-Muttaleb.
- 4- La casa de Saad ben Jaizama, también de Banu Annayyar; se conocía su casa como *la posada de los solteros* al hospedar a los Emigrados solteros.
- 5- La casa de Abdullah ben Salama, de Bal’aylán, ubicada en Qubá; esta morada acogió a ‘Ubaida ben Al-Háriz, su madre Sujaila, Mistah ben Uzaza ben ‘Abbad ben Al-Muttaleb, Tufail

¹⁵⁴⁷ Ibidem. Pág. 119.

¹⁵⁴⁸ Al-Mar’a fi al-’ahd annabauí, pág. 116.

- ben Al-Háriz, Tulaib ben ‘Umair y Al-Hussain ben Al-Háriz; todos fueron acogidos por Abdullah ben Salama en Qubá.
- 6- La casa de Banu Yahyaba; el anfitrión fue Mundir ben Muhammad ben ‘Uqba, acogió a Azzubair ben Al-‘Auam, su esposa Asmá bint Abu Bakr, Abu Sabra ben Abi Ruhm y su esposa Ummo Kalzum bint Suhail.¹⁵⁴⁹
 - 7- La casa de Banu Abd Al-Ashhal, siendo Saad ben Mu’ad ben An-Un’mán el anfitrión; acogió a Mus’ab ben ‘Umair y su esposa Hamna bint Yahsh.
 - 8- La casa de Banu Annayyar, Aus ben Zábit ben Al-Mundir acogió a ‘Uzmán ben ‘Affán y a su esposa Roqayya, la hija del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.¹⁵⁵⁰

Esta solidaridad social entre los Emigrados y los ansar fue uno de los elementos fundamentales que facilitaron el establecimiento del Profeta y sus Compañeros e hicieron que su estancia fuera cómoda y agradable; los medineses hicieron gala de un altruismo ejemplar y sus hermanos fueron agradecidos, se trata de la hermandad profunda y sincera entre los creyentes.¹⁵⁵¹

Con este elevado espíritu, esta fe inquebrantable y esta hermandad sincera y leal se logró una simbiosis fraternal ejemplar entre los Emigrados mecánicos y los ansar medineses; algunos pueden preguntar cómo es que las fuentes no han registrado disputas, malos entendidos o divergencias en estos hogares entre unas familias y otras, entre los hombres o entre las mujeres.

La respuesta es sencilla, en realidad. La religión verdadera fomenta la conciencia de Dios como fundamento del comportamiento humano y los valores elevados, lo que ha impuesto la fraternidad entre los musulmanes, el apoyo a la causa y la lealtad entre ellos; estas enseñanzas y estas prácticas han tenido un gran impacto en sus almas, es la pureza de la intención y de la voluntad, y la acción en pro de la comunidad; todo se hace por temor al castigo y al Día del Juicio, y por anhelo a la retribución y al paraíso; también es resultado del acogimiento espiritual, de la

¹⁵⁴⁹ Ibidem, pág. 117.

¹⁵⁵⁰ Abu Shohba, Assira annabau’i fi dau’e al-Qur’án ua assunna, 1/468-469.

¹⁵⁵¹ Al-mar’a fi al’ahd annabau’i [La mujer en la época del Profeta], pág. 118. Op. Cit.

rectitud del alma y de la conducta, y de la voluntad transparente. Todo aquel y aquella que ha entrado en el islam y juró el pacto obraba por cumplir lo que se le ordenaba, eran sinceros en lo que decían, temían a Dios en privado y en público; sus almas creyeron y unos acogieron a otros y todos obraban por el bien de todos; se trata de la solidaridad social en su imagen más brillante hasta el punto de que se esforzaban en que el mérito fuera compartido entre todos.¹⁵⁵²

La dimensión del desprendimiento y la generosidad que se vivió en este momento de la historia del islam es un fenómeno al que tenemos que señalar todo el tiempo, más en nuestro mundo contemporáneo y en las filas de los musulmanes; un grupo numeroso de personas viaja a un destino durante días, en los viajes suelen surgir problemas, desconfianzas, celos, más cuando se está edificando una sociedad nueva, cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, aún no ha llegado si quiera; y a pesar de todo ello, vemos cómo los hogares se abren a los recién llegados, y no hablamos de una acogida excepcional o de una persona en concreto, sino a nivel social comunitario también; todos los Emigrados son acogidos y residen con sus hermanos ansar en sus hogares durante varios meses, la convivencia era diaria y constante, sus hermanos financiaban sus gastos, les brindaban amor y servicio, estamos ante una sociedad musulmana emergente que alcanza la excelencia en su integración y comunión. Los Emigrados eran, en realidad, un ejemplo inspirador de entrega, desprendimiento y sacrificio para sus hermanos medineses, no se trataba de una emigración económica, no eran pobres, pues en su ciudad natal, en la Meca, tenían sus casas, sus negocios, sus trabajos, ... pero lo dejaron todo por la causa del islam para complacer a Dios Altísimo, eran, tal como describe el sagrado Corán: **«Y también les corresponde una parte de dicho botín a los emigrados necesitados que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban la gracia de Dios y Su complacencia, y lucharon por la causa de Dios y Su Mensajero. Ellos son los veraces. Quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada, aman a los que emigraron a ellos, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado [del botín] y les prefieren**

¹⁵⁵² Ibidem, pág. 132.

a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores.»¹⁵⁵³

Esta sociedad medinesa emergente se había educado en base a la fe y la piedad; su esfuerzo de acogida tuvo lugar incluso antes de la llegada del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, lo hicieron bajo la supervisión de los doce representantes en coordinación con los líderes de los Emigrados llegados a Medina, bebiendo todos de la fuente inagotable del Profeta y de su guía.¹⁵⁵⁴

Uno de los signos manifiestos de esta nueva sociedad es la disolución de los tribalismos y chovinismos familiares; por ejemplo, el imam de los musulmanes era Sálem, el sirviente de Hudaifa, Dios esté complacido con él, porque era quien más Corán sabía, es decir, la persona que dirige a los Compañeros, entre quienes figuran Emigrados y anasar de entre los notables de sus tribus, tanto de Quraish como de Aus y Jazraÿ, les lidera un sirviente cuyo mérito es su conocimiento de la Palabra de Dios, de modo, que el mayor de los honores en esta nueva realidad lo tiene quien aprende y enseña la palabra de Dios; en la sociedad musulmana, el imam que dirige el rezo también toma el estandarte en el campo de la batalla, no existe esa separación que observamos hoy entre los maestros del Corán y los combatientes por la causa de Dios. Efectivamente, el portador del estandarte de los Emigrados en la batalla de Yamama fue Sálem, quien tenía por lema “Desgraciado sea el maestro del Corán si huye de la guerra”; cayó mártir tras dar un excelente ejemplo del compromiso con el Corán y la comunidad.¹⁵⁵⁵

Otro signo de la nueva sociedad musulmana es la llamada a Dios en público; la mayoría de los dirigentes de Yazrib había entrado en el islam, los jóvenes, las mujeres y los hombres se movilizaron por dar a conocer a Dios y su religión y albriciaban con la llegada del Mensajero de Dios a Medina.

Es importante hacer aquí una comparación entre la comunidad musulmana que se estableció en Abisinia y la comunidad musulmana de Yazrib; en Abisinia, los musulmanes eran refugiados políticos, eran un

¹⁵⁵³ El Sagrado Corán, 59:8-9.

¹⁵⁵⁴ Attarbía al-qiyadía, 2/171-172. Op. Cit.

¹⁵⁵⁵ Ibidem; 2/174-175.

grupo de extranjeros más que una comunidad local integrada del todo, y aunque es cierto que gozaron de la libertad de culto, de circulación y de comercio, también es verdad que estaban aislados por la sociedad cristiana local y no pudieron influir en ella como podría desearse; en comparación con la Meca, Abisinia era mucho mejor, pues en su ciudad de origen no gozaban de la libertad de culto ni de predicación. Asimismo, la sociedad medinesa naciente era mucho mejor y más libre, razón por la que los Emigrados a Abisinia empezaron a dirigirse a Medina nada más saber del traslado del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y sus hermanos de fe a la ciudad de Medina; lo hicieron todos menos aquellos a quienes el Mensajero de Dios le pidió que permanecieran ahí hasta convocarles. Después de siglos de idolatría, Medina se había convertido al islam.

La sociedad medinesa empezó a convertirse al islam y a progresar tras el regreso de los doce hombres creyentes que juraron el primer pacto y que lideraba Asaad ben Zurara, este primer grupo asumió la responsabilidad de predicar el islam a sus conciudadanos, su compromiso no tenía ningún carácter político; la expansión del islam se intensifica cuando regresan los setenta del segunda pacto de Aqaba, ahí sí decidieron convertir su ciudad en la primera capital musulmana del mundo y expresaron su disposición a enfrentar cualquier enemigo exterior que amenazara su soberanía.

La sólida base formada por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a la que dedicó tiempo y esfuerzo, empezó a dar más frutos tras integrarse la comunidad de los creyentes en la nueva sociedad, una sociedad fundada sobre la fe y la fraternidad en la fe.

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, preparó a los individuos y los integró en la comunidad, de ellos formó una base sólida que, tras *el pacto de la guerra*, pudo edificar un Estado, de ahí que decimos que la sociedad islámica se estableció una vez que ha reunido la fuerza necesaria para protegerse.¹⁵⁵⁶

Fue así como el grupo organizado de los musulmanes de la Meca emigró a Medina y se integró con sus hermanos ansar que se formó la sociedad musulmana que esperaba la llegada de su líder supremo, la paz

¹⁵⁵⁶ Attarbía al-qiyađía, 1/146-147.

y las bendiciones sean con él, para anunciar la creación del Estado del islam que daría origen a una civilización sin igual en la historia hasta la actualidad.

Sexto: Por qué la elección de Medina como capital del Estado islámico

La sabiduría de Dios en la elección de Medina para ser la ciudad de acogida de los Emigrados y el centro de la llamada, además de rendir un honor a su población, encierra tantos secretos y misterios que sólo Dios sabe; en el afán de estudiar y conocer, podemos deducir algunos de esos misterios, por ejemplo, su geografía ofrece un entorno natural propicio a la defensa como si de una fortaleza se tratara, y en ello no hay ciudad en Arabia que se le asemejara; por el oeste la protegía Al-Uabra, una montaña rocosa inaccesible, por el este estaba el monte rocoso de Uaqem, por el sur estaba rodeada de muchos palmerales y plantaciones intensas y por donde sólo se podía transitar por caminos estrechos inapropiados para usos militares como organizarse en filas; el único flanco abierto de la Ciudad era el norte y fue justo esa parte la que protegió el Mensajero de Dios cavando una zanja de extremo a extremo para desbaratar el ataque enemigo en la batalla del Foso en el año cinco de la hégira.

Unas fosas defensivas modestas podían neutralizar cualquier ataque organizado de un ejército cualquiera e impedir su avance; Ibn Ishaq dice a propósito: “Una las partes de Medina estaba descubierta, mientras que el resto estaba protegido por edificaciones y palmerales que impedían a los enemigos apoderarse de ella.”¹⁵⁵⁷

Esta cualidad de Medina puede ser la misma a la que señaló el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cuando dijo a sus Compañeros: “He visto el hogar a donde vais a emigrar, es una tierra de palmerales ubicada entre dos terrenos difíciles, y son las dos montañas rocosas.” Después emigraron a Medina los musulmanes de la Meca y quienes se hallaban en Abisinia.

La población de Medina era noble, digna, caballeresca, fuerte y tenaz; era una población libre acostumbrada a la libertad, nunca se había

¹⁵⁵⁷ Al-Nadwi, Assira annabauía, pág. 157.

sometido a nadie, nunca habían rendido pleitesía a ninguna tribu, ni pagaron nunca un tributo a nadie. Ibn Jaldún dice: “Estas dos tribus dominaban Yazrib, eran conocidas por su orgullo y su resistencia, de igual carácter tenían las tribus vecinas de Mudar.”

Además, Banu ‘Adiy ben Annayyar eran los tíos del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, por parte de madre; puesto que su abuelo Hashem se casó con Salma hija de ‘Amr, uno de los hombres de Banu ‘Adiy, y que sería la madre de Abdul-Muttaleb; Hashem dejó a su hijo con su madre hasta que alcanzó la preadolescencia, cuando su tío Abdul-Muttaleb fue a Medina para llevarlo con su familia paterna en la Meca; para esta época, los orígenes de las personas tenían mucha consideración en la vida social de los árabes; a este mismo clan medinés pertenecía el famoso Compañero Abu Ayyub Al-Ansari que acogería en su casa al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

Las tribus de Aus y Jazraÿ pertenecía a Qahtán, mientras que los Emigrados mecanos pertenecían a ‘Adnán¹⁵⁵⁸; con la emigración del Mensajero de Dios a Medina y su acogida por los ansar se reunían ambas familias, los adnaníes y los qahtaníes bajo la bandera del islam como una sola familia, un solo cuerpo social, anulando así todas las rivalidades y las hostilidades que caracterizaban sus relaciones en la yahiliá; la nueva sociedad y los nuevos valores neutralizaban toda tentación tribalista que el diablo y sus aliados se esforzaban en suscitar y promover. Esta unión convertía Yazrib en la ciudad más óptima para albergar la sede de la llamada del islam e irradiar desde ahí la luz al resto de Arabia y del mundo.¹⁵⁵⁹

Séptimo: Algunas características de Medina

Medina alcanzó un honor incomparable y una distinción bendita merced a la emigración del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, a ella, llegando a ser la ciudad más honrada y privilegiada del mundo después de la Meca; he aquí algunas de sus muchas características:

¹⁵⁵⁸ Las dos mayores familias tribales en que se dividían los árabes; Qahtán habitó Yemen y sus tribus se extendieron por Arabia, especialmente en el sur e Irak; ‘Adnán habitaron Arabia, especialmente en la parte de Hiyaz y el norte. Ambas familias tribales competían en honor, prestigio y poder. [NdT]

¹⁵⁵⁹ Al-asas fi assunna, 1/331.

1- Tiene muchos nombres

La variedad de nombres de un lugar es prueba de la nobleza del lugar referenciado; no hay en el mundo lugar que gozara de tantos nombres como Medina, ni un cuarto siquiera; algunos sabios reúnen en torno a cien nombres¹⁵⁶⁰, como han ilustrado Al-Zarkachi en su obra *I'lam assayid bo ahkam al-masáyed*, Al-Mayd Al-Fairuz Abadi en su *Qamus al-muhit*, Nureddin Al-Samhudi en *Uafá al-uafá bi ajbar al-Mustafá* o Mohammed ben Youssef Al-Salihi en *Subul al-huda ua arrashad fi sirat jaire al-'iabd*.

Estos son sus nombres más conocidos:

- a. **Yazrib:** Dios dice: «**Y cuando un grupo de ellos [de los hipócritas] dijo: ¡Oh, gente de Yazrib! Esto es un mal para vosotros. ¡Mejor volveos [y no combatáis]! Y un grupo de ellos pidió autorización al Profeta diciendo: Por cierto que nuestras casas quedaron desprotegidas; pero sólo querían huir del enfrentamiento.**»¹⁵⁶¹

Se ha prohibido el uso de este nombre, su mención como tal en este pasaje se debe a que es el nombre utilizado por los hipócritas.

- b. **Taba:** Al-Bará ben 'Azeb, Dios esté complacido con él, cuenta que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Quien llame Yazrib a Medina que pida perdón a Dios, más bien es Taba.” En otra versión de este hadiz, dice: “Es Taba, es taba, es taba.”¹⁵⁶²
- c. **Medina:** Sin duda su nombre más extendido; cuando se dice Medina, por antonomasia hace referencia a Al-Madina al-Munauuara [La Ciudad Iluminada]; aparece este nombre en varios versículos del Noble Corán, por ejemplo, cuando Dios dice: «**Entre la gente de Medina y los beduinos que habitan a su alrededor hay hipócritas. Éstos persisten en la hipocresía, tú no**

¹⁵⁶⁰ Al-hiyra annabauía al-mubarak, pág. 155. Esta fuente es la referencia principal en las cualidades de Medina.

¹⁵⁶¹ El Noble Corán, 33:13.

¹⁵⁶² Ahmad, 4/285. El imam Chaukani sentencia este hadiz como débil en su obra Fath al-Qadir, 4/268.

les conoces [¡Oh, Muhammad!] pero Nosotros sí les conocemos. Les castigaremos dos veces [una en esta vida con adversidades, y la otra en la tumba], luego [el Día del Juicio] sufrirán un terrible castigo.»¹⁵⁶³ o cuando dice: «**La gente de Medina y los beduinos que habitan a su alrededor no deben negarse a combatir con el Mensajero de Dios [si son convocados] ni preferir sus propias vidas a la de él. Sabed que [los combatientes] no sufrirán sed, cansancio ni hambre mientras luchen por la causa de Dios, y tampoco pisarán terreno alguno que enfurezca a los incrédulos ni les alcanzará alguna hostilidad de los enemigos sin que por ello les sea registrado una obra buena; Dios no deja que se pierda la recompensa de los benefactores.**»¹⁵⁶⁴ Asimismo, a Medina siempre se le ha calificado de Bendita, Iluminada, Honrada y demás adjetivos de elogio y veneración.¹⁵⁶⁵

2- El Profeta la amaba y suplicaba a Dios por ella

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, suplicó diciendo: “¡Señor mío! Hazme amar Medina igual que hiciste que amara la Meca, o más.”¹⁵⁶⁶ Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, cuenta que “Cuando el Mensajero de Dios regresaba de un viaje y vislumbrada los muros de Medina apresuraba a su montura y se movía de tanto amor que le tenía.”¹⁵⁶⁷

3- El Profeta suplica para que Medina tuviera el doble de bendición que la Meca

De Anas, Dios esté complacido con él, que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¡Señor! Bendice Medina el doble de lo que has puesto de bendición en la Meca.”¹⁵⁶⁸

Abu Huraira por su parte cuenta: “Cuando la gente veía los primeros dátiles se los llevaban al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, los tomaba en su mano y suplicaba: «¡Dios! ¡Bendice nuestros

¹⁵⁶³ El Noble Corán, 09:101.

¹⁵⁶⁴ El Noble Corán, 09:120.

¹⁵⁶⁵ Al-hiyrā annabauīa al-mubāraka, pág. 156.

¹⁵⁶⁶ Ibidem, pág. 157.

¹⁵⁶⁷ Bujari, 1802, 1886.

¹⁵⁶⁸ Bujari, 1885; Muslim, 1369.

frutos, bendice nuestra ciudad, bendice nuestro Sa'¹⁵⁶⁹, bendice nuestro Mudd¹⁵⁷⁰! Señor nuestro, ciertamente Abraham fue Tu siervo, Tu íntimo y Tu Profeta y yo soy Tu siervo y Tu Profeta, él te rogó por la Meca y yo te ruego por Medina igual que él hizo por la Meca, y una más.» luego llamaba al niño más pequeño y le daba esos dátiles.”¹⁵⁷¹

4- Protegida del Anticristo y la peste

Dios ha puesto ángeles protectores que custodia Medina, por lo que el Falso Mesías no podrá entrar en ella, así que empujará a sus lacayos incrédulos e hipócritas para intentarlo; asimismo, la súplica del Profeta, la paz sea con él, de bendecir la Ciudad Iluminada con la buena salud implica su protección de la peste.¹⁵⁷²

5- La virtud de residir en ella a pesar de la dificultad

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, prometió a quienes aguanten el calor de Medina y las dificultades de la vida que en ella encuentren con la intercesión el Día de la Resurrección¹⁵⁷³; de Saad ben Abi Uaqqás, Dios esté complacido con él, dijo: dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “Medina es mejor para ellos si supieran; todo aquel que la cambie por otro lugar, Dios le reemplaza por alguien mejor, y todo aquel que permanece en ella y es paciente con su escasez y dificultad yo seré su intercesor el Día de la Resurrección.”¹⁵⁷⁴

6- La virtud de morir en ella

De Ibn Omar, Dios esté complacido con él, dijo que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Quien pudiere morir en Medina que lo haga, pues soy el intercesor de todo aquel que en ella fallece.”¹⁵⁷⁵ De hecho, Omar ben Al-Jattab, Dios esté complacido con él, solía hacer esta súplica: “¡Señor mío! Bendíceme con el martirio por

¹⁵⁶⁹ Medida de peso de granos utilizada en Medina; se trata de un cuenco de unos 2430ml; hay diferencias en cuanto a su equivalente en kilogramos; algunos lo valoran en a 2,04kg, otros en 2,176 y otros hasta 2,751kg. [NdT]

¹⁵⁷⁰ Medida de peso que equivale a la porción de granos que cabe en las dos manos unidas y abiertas; representa un cuarto del Sa'. [NdT]

¹⁵⁷¹ Muslim, 1373; Tirmidí, 3454; Nasái, 302; Ibn Maya, 3329.

¹⁵⁷² Bujari, 1880; Muslim, 1379.

¹⁵⁷³ Al-hiyra annabuía al-mubaraká, pág. 158. Op. Cit.

¹⁵⁷⁴ Muslim, 1361.

¹⁵⁷⁵ Tirmidí, 3917, Ibn Maya, 3112, Ibn Hibbán, 3733.

tu causa y que mi muerte sea en la ciudad de tu Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él.”¹⁵⁷⁶

Dios respondió a la súplica de su siervo Al-Faruq¹⁵⁷⁷, Dios esté complacido con él; pues murió como mártir en forma de magnicidio mientras dirigía el rezo del Alba en el mihrab de su amado Profeta, la paz sea con él.

7- Territorio de fe y pureza

La fe acude a ella desde diferentes países y rincones; los corruptos y perversos no encuentran paz en ella ni seguridad; todo aquel que la abandona, Dios lleva a ella quien es mejor y más virtuoso.¹⁵⁷⁸

Abu Huraira, Dios esté complacido con él, dijo que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Ciertamente la fe regresa a Medina como hace la serpiente a su agujero.”¹⁵⁷⁹ También dijo: “... ¡Por Quien tiene mi alma en Su Mano! Nadie abandona Medina por preferir otro lugar sin que Dios lo sustituya por alguien mejor. En verdad Medina es como la forja que expulsa toda impureza; no llegará el fin de los tiempos hasta que Medina expulse a todos los malhechores igual que hace la forja con las impurezas del metal.”¹⁵⁸⁰

8- Aleja de los pecados

De Zaid ben Zábit, Dios esté complacido con ambos, dijo: dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “En verdad [Medina] es Taiba [pura] que expulsa los pecados igual que el fuego elimina las impurezas de la plata.”¹⁵⁸¹

9- Custodiada por Dios

Dios es Su guardián ante todo pretendiente malicioso; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, amenazó a todo aquel y aquella que perturbare su paz, a quien acogiere a un perturbador o aterrizare a su población con la maldición de Dios, Su castigo y la destrucción

¹⁵⁷⁶ Bujari, 1980.

¹⁵⁷⁷ Así se apodaba Omar, significa el que tiene criterio y acierta siempre en la distinción de lo justo y lo injusto, lo verdadero y lo falso. [NdT]

¹⁵⁷⁸ Al-hiyra annabauía al-mubaraka, pág. 161.

¹⁵⁷⁹ Bujari, 1876; Mulsim, 147.

¹⁵⁸⁰ Muslim, 1381; Ahmad, 2/439.

¹⁵⁸¹ Bujari, 4589; Muslim, 1384.

prematura. Saad ben Abi Uaqqás, Dios esté complacido con él, dijo: dijo el Mensajero de Dios, la paz sea con él: “No hay nadie que conspire contra la gente de Medina que no acabe disolviéndose igual que hace la sal en el agua.”¹⁵⁸² También dijo, la paz sea con él: “Medina es un santuario, quien perturbare en ella o acogiere a un perturbador caerá sobre él la maldición de Dios, de los ángeles y de todo el mundo, y el Día de la Resurrección no le será aceptada ninguna obra prescrita ni voluntaria.”¹⁵⁸³

10- Su carácter sagrado

Por orden divina, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, declaró Medina como lugar sagrado, por lo tanto, es un espacio donde no se permite el derramamiento de sangre, no se puede portar armas, intimidar a sus gentes, cortar sus árboles, apropiarse de los objetos perdidos en ella, y demás cuestiones propias de un lugar sagrado; el Profeta, la paz sea con él, dijo en este sentido: “Abraham convirtió la Meca en un santuario y suplicó a Dios por ella, yo he convertido Medina en un santuario igual que hizo Abraham con la Meca, y le he suplicado por ella en su *Mudd* y en su *Sa’* al igual que hizo Abraham con la Meca.”¹⁵⁸⁴

También dijo el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él: “Este monte nos ama y nosotros a él, ¡Señor mío! Abraham ha hecho de la Meca un lugar sagrado, y [te ruego aceptes que] yo convierta en lugar sagrado lo que se extiende entre sus dos montes.”¹⁵⁸⁵ En referencia a Medina; también dijo: “No se corta su vegetación, no se impide el pastoreo de sus animales, ni se permite lo extraviado en ella salvo para quien lo solicita. Tampoco se permite en ella a ningún hombre llevar armas para la guerra, ni cortar un árbol excepto para alimentar a sus ganados.”¹⁵⁸⁶

Estas características de Medina la convierten en un lugar privilegiado de un valor simbólico enorme, lo que ha hecho que los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, mantuvieran una relación de

¹⁵⁸² Bujari, 1822; Muslim, 1387.

¹⁵⁸³ Muslim, 1371.

¹⁵⁸⁴ Bujari, 2129; Muslim, 1360.

¹⁵⁸⁵ Bujari, 4084; Muslim, 1362.

¹⁵⁸⁶ Ahmad; 1/119.

amor y apego con ella hasta el punto de querer todos emigrar a ella y establecerse en ella; fue de este modo que esos hombres y esas mujeres virtuosos se reunieran en su territorio, se liberaran sus energías en ella y convertirla en su base para, a partir de ella, salir al mundo con el propósito de llevar la luz al mundo y acabar con la ignorancia, la idolatría, la incredulidad y la oscuridad en todas sus formas.

CAPTÍTULO VI

LA EMIGRACIÓN DEL MENSAJERO DE DIOS Y SU AMIGO ABU BAKR¹⁵⁸⁷

¹⁵⁸⁷ Ver diseño nº11 en la página 747.

Primer tema de estudio

El fracaso de los planes de los idólatras y la excelente planificación del Profeta

Primero: el fracaso del plan de los idólatras de asesinar al Mensajero de Dios

Tras fracasar Quraish en sus intentos de frenar la emigración de los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, a Medina a pesar de sus crueles métodos, sus dirigentes llegaron a la conclusión de la necesidad de asesinar al Profeta, puesto que de terminar la operación de la emigración musulmana con éxito, supondría una verdadera amenaza a sus intereses económicos y su estatus social entre las tribus árabes; los ancianos se reunieron en Dar An-Nadua, su parlamento, para discutir acerca de la estrategia más eficaz para acabar con la vida del líder a la causa islámica; Ibn ‘Abbás dice a propósito del versículo del Corán que retrata dicha deliberación y dice: **«Y recuerda ¡Oh, Muhammad!] cuando confabularon contra ti los incrédulos para capturarte, matarte o exiliarte. Confabularon, pero Dios desbarató sus confabulaciones, porque Dios es Quien mejor desbarata los planes [de Sus enemigos].»**¹⁵⁸⁸

Dice [Ibn ‘Abbás] en su exégesis: una noche, la dirigencia de Quraish se reunió en la Meca, unos dijeron: Cuando sea de mañana, hay que detenerle y apresarle¹⁵⁸⁹, en referencia al Profeta, la paz sea con él; otros dijeron que era mejor matarle y otros dijeron que mejor expulsarle. Dios Sapiientísimo informó de su conspiración criminal a Su Mensajero, que ordena a Alí dormir en su lecho en su lugar esa noche¹⁵⁹⁰

¹⁵⁸⁸ El Noble Corán, 08:30.

¹⁵⁸⁹ El relato de la reunión aparece en las principales obras de Sira como Ibn Hisham, Ibn Saad, Al-Baihaqi en su Daláel annabúa, Abu Un’aim en Daláel, Tabari en su Tarij y Al-haizami en Mayma’ azzauáed.

¹⁵⁹⁰ Ahmad, 10/348; Abdurrazzaq en su Musnaf, 5/389; Tabari en su Tarij, 2/372; Mayma’

y sale esa misma noche de la ciudad; por la mañana irrumpieron en su casa, pero se llevaron una desagradable sorpresa al ver que era Alí, desbaratando Dios sus planes; los atacantes preguntaron a Alí: ¿Dónde está tu amigo? Dijo: No sé. Con urgencia, fueron en busca de sus huellas, cuando llegaron a la montaña dudaron, pero subieron, pasaron por la cueva, vieron que en su boca había telarañas y pensaron: Si hubiera entrado aquí, la araña no tejería su tela aquí; ahí permaneció tres [días].¹⁵⁹¹

Sayyid Qutb dice en su interpretación de los versículos referentes a la conspiración de Quraish contra el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él,: “Se recuerda cómo era la situación en la Meca antes de que cambiara y la posición diera un vuelco, lo cual es inspirador de confianza y certeza en el futuro, al igual que llama la atención sobre la intervención providencial de Dios y Su sabiduría en lo que decreta y dispone. Los musulmanes a quienes se dirigía el Corán por primera vez conocían los dos panoramas como quien lo ha vivido, lo ha visto y sentido; era suficiente con recordarles ese pasado cercano y sus miedos y preocupaciones en comparación con su estado nuevo y su seguridad y paz; un pasado en que los idólatras planificaron su asesinato del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en comparación con su victoria y superioridad frente a ellos, y no sólo su salvación.

Conspiraron para apresar, matar o exiliar al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para deshacerse de él, para expulsarle de la Meca humillado, hablaron de todo ello, pero finalmente decidieron asesinarle y acordaron que se encargaran de ello unos jóvenes procedentes de las diferentes tribus participantes para así dividir la responsabilidad de la sangre entre todas, de modo que Banu Hashem no podía combatir las a todas y aceptara la indemnización a cambio, así pensaron finiquitar el asunto.

La imagen que transmite «Confabularon, pero Dios desbarató sus confabulaciones, porque Dios es Quien mejor desbarata los planes [de Sus enemigos].» es aterradora; ¿¿Dónde están esos hombres débiles y espermáticos en comparación con el poder del Todopoderoso, del

azzauáed, 6/52-53.

¹⁵⁹¹ Al-bidaya ua annihaya, 3/181; Ibn Hayar en su obra maestra Fath Al-Bari fi Sharh sahih al-Bujari, que decreta el relato de fidedigno en su explicación del hadiz n°3905.

imponente Supremo, de Quien cuya voluntad es imperiosa y cuyo conocimiento abarca todo?!”¹⁵⁹²

Segundo: La planificación del Profeta de la emigración

Aisha, Dios esté complacido con él, cuenta: Nunca faltaba el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para visitarnos en dos momentos del día, por la mañana o por la tarde; sin embargo, el día en que le fue revelado que podía emigrar y abandonar la Meca nos visitó en el mediodía¹⁵⁹³, nunca venía a esa hora. Aisha dice que cuando Abu Bakr le vio, dijo: Si el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, viene a esta hora será porque ha sucedido algo.

Aisha continúa contando: Cuando entró, Abu Bakr le cedió su sitio sobre el asiento, se sentó, en casa no había nadie más que mi hermana Asmá y yo; el Mensajero de Dios dijo: “Qué salgan todos de tu casa.” Dijo Abu Bakr: ¡Honorable Mensajero de Dios! Sólo están mis dos hijas, mi madre y mi padre por ti, ¿de qué se trata? Dijo: “Se me ha permitido salir y emigrar”. Aisha dice que Abu Bakr dijo: ¡Te acompaño! Aisha comenta que jamás vio antes a nadie llorar de alegría como ese día al ver a su padre; luego dijo [Abu Bakr]: ¡Honorable Profeta de Dios! He aquí dos monturas que había preparado para esto. Contrataron los servicios de Abdullah ben Uraiqet -un hombre entonces idólatra, era de Banu Addail ben Bakr y su madre de Banu Sahm ben ‘Amr- para guiarles, le habían dejado sus monturas para pastorearlas hasta el momento de la partida.¹⁵⁹⁴

En un largo hadiz de Aisha, Dios esté complacido con ella, recopilado por el imam Bujari, leemos: “... Aisha dijo: Mientras estábamos sentados en casa de Abu Bakr en pleno mediodía, alguien dijo a Abu Bakr: El Mensajero de Dios está aquí, viene ocultándose de las vistas a una hora infrecuente; Abu Bakr dijo: ¡Mi padre y mi padre por él! Si viene a esta hora será por algo importante. Cuenta Aisha: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo a Abu Bakr: “Que salgan todos”, Abu Bakr dijo: Son también tu familia. Dijo: “Se me ha

¹⁵⁹² Fi dilal al-Qur·án, 3/1501.

¹⁵⁹³ Momento de máximo calor en el que la población suele guarecerse en sus casas o jardines. [NdT]

¹⁵⁹⁴ Ibn Hisham, 2/128-129.

permitido salir”; Abu Bakr dijo: ¡Ruego me permitas acompañarte!” el Mensajero de Dios le dijo: “Sí”. Abu Bakr dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! Ruego tomes una de estas dos monturas mías para ti; el Mensajero dijo: “Si es a cambio de su precio.” Aisha dijo: Preparamos las dos rápidamente, les preparamos algo de comida que pusimos en una bolsa, Asmá cortó un trozo de su cinto con que ató la bolsa por su abertura, de ahí que fue apodada *La de los dos cintos*, luego fueron el Mensajero de Dios y Abu Bakr a la cueva de Zaur donde se ocultaron durante tres noches; por la noche les acompañaba Abdullah hijo de Abu Bakr, era un joven inteligente, astuto, les dejaba tan temprano que por la mañana ya estaba en la Meca como si hubiera pasado la noche en casa, estaba atento a las informaciones instigadoras que entendía bien y, para cuando empezaba a caer la noche regresaba con ellos, mientras ‘Amer ben Fuhaira, el empleado de Abu Bakr, hacía pasar el ganado por su camino para despistar, cuando llegaba la noche, ordeñaba y les llevaba la leche, lo hizo así las tres noches; el Profeta y Abu Bakr habían contratado a un experto guía de Banu Addail, del clan de Banu Abd ben ‘Adiy, este guía, que seguía las creencias de los incrédulos de Quraish, tenía un pacto de seguridad y protección con la gente de Al-‘As ben Uáel Assahmí, le habían entregado sus dos monturas y se citaron con él en la cueva de Zaur la mañana del tercer día; [llegado el momento] partieron los dos junto con ‘Amer ben Fuhaira y el guía, tomaron la ruta de la costa”.¹⁵⁹⁵

Tercero: La salida del Mensajero de Dios y la llegada a la cueva

Nadie supo de la salida del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, salvo Alí, Abu Bakr y la familia próxima de Abu Bakr.

Respecto a Alí, el Profeta le ordenó retrasarse para devolver los depósitos confiados a él a sus dueños; resulta que todo hombre en la Meca que poseía algo de valor y temía perderlo se lo confiaba al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, confiaban en su honestidad y su integridad;¹⁵⁹⁶ respecto a Abu Bakr, se citaron en un callejón que quedaba detrás de su casa como medida de seguridad para evitar la

¹⁵⁹⁵ Bujari, 3905; Ahmad, 6/198-199; Al.Baihaqí en Daláel annubúa, 2/473,-475.

¹⁵⁹⁶ Ibn Kazir, Assira annabauía, 2/243.

persecución de Quraish y su detención antes de emprender el bendito viaje; y ambos se citaron con Abdullah ben Uraiqet en la cueva de Zaur en el plazo de tres días.¹⁵⁹⁷

Cuarto: La súplica del Profeta a su salida de la Meca

Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, estaba saliendo de la Meca en dirección a Medina, consciente del carácter crucial del momento, rezó:

“¡Alabado sea Quien me creó cuando no era nada! ¡Señor mío ayúdame a superar los infortunios de este mundo, las adversidades de la vida y las desgracias de las noches y los días! ¡Señor mío, acompáñame en mi viaje, sucédeme en mi familia, bendíceme en mi sustento que me das, hazme humilde ante Ti, perfecciona mi carácter, hazme amarte y no me hagas depender de la gente! ¡Tú eres el Señor de los oprimidos y el mío, me guardo en Tu noble Faz que ilumina los cielos y la Tierra, que descubre las tinieblas y ordena los asuntos de los primeros y los últimos, de ser objeto de Tu ira o caiga sobre mí Tu rechazo; Me guardo en Ti de la desaparición de Tu bendición, de la rapidez de tu venganza, de la privación de Tu protección y de todo cuanto te enoja; reconozco mi debilidad y me esfuerzo todo lo que puedo, no hay cambio ni fuerza salvo por Ti.”¹⁵⁹⁸

Asimismo, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se detuvo en Hazura en el mercado de la Meca, y dijo: “Por Dios que eres la mejor tierra de Dios, eres la tierra de Dios más amada por Dios, si no fuera porque se me expulsa de ti, no saldría nunca.”¹⁵⁹⁹

Luego partieron él y su Compañero bajo la protección de Dios que les guardó de los idólatras y su maldad.

Ibn ‘Abbas, Dios esté complacido con ambos, cuenta que: “Los idólatras rastrearon las huellas del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; cuando llegaron al monte -el monde Zaur-, dudaron, subieron, pasaron por donde la cueva y vieron que en su boca había

¹⁵⁹⁷ Abu Zohra, Jatam annabiyyín [El último de los Profetas], 1/659; Ibn Kazir, Assira annabauía, 2/234.

¹⁵⁹⁸ Abderrazzaq, Al-Musnaf, 9324.

¹⁵⁹⁹ Tirmidí, 3925; Ahmad, 4/305; Ibn Maya, 3108.

telarañas, dijeron: Si hubiera entrado aquí, la araña no habría tejido su tela en su boca [de la cueva].”¹⁶⁰⁰ Sin duda, esta araña es una de las enviadas de Dios para frustrar a los opresores y asistir a los oprimidos; los soldados de Dios, alabado sea, abarcan lo material y lo inmaterial, cuando son de índole material, no se limitan a aquellos de gran tamaño, pues una bacteria invisible para el ojo humano puede ser más destructiva que un huracán. Dios dice: «**Nadie sino Él conoce Sus ejércitos. Esto [el Infierno] es motivo de reflexión para los hombres.**»¹⁶⁰¹ es decir, son tantos que sólo Dios los conoce, porque el poder de Dios es infinito, y nadie puede delimitarlos o enumerarlos, ni alcanzar su identificación o descripción.¹⁶⁰²

Quinto: La asistencia divina al Mensajero de Dios

A pesar de todas las medidas tomadas, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no se encomendó a ellas, sino que se encomendó a Dios con toda la confianza en Su apoyo y asistencia; no cesó de orar y suplicar a Dios con súplicas que Dios le inspiró y enseñó.¹⁶⁰³ Dios Altísimo dice: «**Y di: ¡Señor mío! Permíteme entrar [a Medina] y complacerte, abandonar [La Meca] sin sufrir por ello, y concédeme los medios para lograr el triunfo [sobre los incrédulos].**»¹⁶⁰⁴

En este pasaje leemos una oración que Dios enseña a Su Mensajero para que le suplique con ella y con él lo haga toda su nación; a Dios se le ruega con sinceridad y humildad al entrar y al salir, es decir, se le ha de suplicar porque todo el viaje sea por razones sinceras y realizado con humildad; la veracidad aquí es fundamental en el contexto del intento de los idólatras de tentarle y desviarle de lo que le fue revelado por Dios, los Quraish querían presionarle tanto como para decir de Dios lo que no era verdad; la veracidad lleva a la perseverancia, a la paz, a la tranquilidad y la fidelidad.

«... y concédeme los medios para lograr el triunfo [sobre los incrédulos].», he aquí el secreto de su supremacía, consiste en su dependencia

¹⁶⁰⁰ Ahmad, 1/348.

¹⁶⁰¹ El Noble Corán, 74:31.

¹⁶⁰² Abu Su'ud, Tafsir, 9/60.

¹⁶⁰³ Al-hiyra annabauí al-mubaraká, pág. 72.

¹⁶⁰⁴ El Noble Corán, 17:80.

del Supremo, del Todopoderoso, del Soberano de los cielos y la Tierra; la fuerza y la esplendidez del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, procedían de su vínculo con Dios y su refugio en Él.

Quien asuma la causa de Dios y predique su orden ha de apoyarse únicamente en el poder de Dios, que su respetabilidad y esplendidez emanen exclusivamente de su obediencia de Dios; no puede apoyarse en un gobernante ni en nadie con poder e influencia para asistirle y protegerle sin antes dirigirse a Dios y depender de él completamente, puesto que la causa de Dios puede atravesar los corazones de los gobernantes y los poderosos también, entonces se ponen a su servicio también y conquistan el éxito y la gloria en esta vida y en la última; sin embargo, nunca sucede al revés, es decir, la causa de Dios nunca alcanza el éxito si se pone al servicio de los gobernantes y poderosos, pues que es de Dios, la Causa está por encima de todo poderoso y de todo influyente.”¹⁶⁰⁵

Cuando los rastreadores idólatras llegaron hasta la cueva, y cuando estaba delante de ellos, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tranquilizó a su amigo y Compañero Abu Bakr, le dijo que se tranquilizara, que Dios estaba con ellos. Abu bakr Esseddiq, Dios esté complacido con él, cuenta: “Dije al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, cuando estábamos en la cueva: Si alguno de ellos mirara debajo de sus pies nos vería, entonces dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, «¿Qué pensaría, querido Abu Bakr, de dos en compañía de Dios?!»”¹⁶⁰⁶ en otra versión del hadiz, dice: “¡Calla, Abu Bakr, son dos en compañía de Dios!”¹⁶⁰⁷

Este momento tan profundo, crítico y emotivo está recogido en el sagrado Corán, Dios Altísimo dice: **«Si no le socorréis [al Mensajero], sabed que Dios [no necesita de vosotros, pues ya] lo auxilió aquella vez cuando los incrédulos le expulsaron [de La Meca], cuando estando en la cueva con su compañero [Abu Bakr] le dijo: No te entristezcas, pues Dios está con nosotros. Entonces, Dios hizo descender Su sosiego sobre él [Abu Bakr], les socorrió con un ejército [de Ángeles] que no veían y dispuso que el propósito de los incrédulos se desvaneciera y que el**

¹⁶⁰⁵ Qutb, Sayyid; Fi dilale al-Qur-án, 4/2247.

¹⁶⁰⁶ Bujari, 3653; Muslim, 2381.

¹⁶⁰⁷ Bujari, 3922.

Mensaje de Dios sea el que prevalezca. Ciertamente Dios es Poderoso, Sabio.»¹⁶⁰⁸

El imam Tabari explica este versículo en su obra de exégesis y dice: Este es un anuncio de Dios a los Compañeros de Su Mensajero, la paz sea con él, de que es Él el garante de asistir y ayudar a su Enviado contra los enemigos de Su din y de empoderarle para alcanzar la victoria, con o sin su ayuda [de los Compañeros]; Dios les recuerda que le asistió y protegió cuando estaba solo y cuando contaba con pocos seguidores, al mismo tiempo que sus enemigos eran muchos, ¡¿Cómo no iba a asistirle en situaciones más favorables, siendo él y sus Compañeros muchos y sus enemigos pocos?! Dios les dice: Si no os movilizáis, oh creyentes, con Mi Mensajero cuando os pide apoyo, Dios sí le va a ayudar contra Quraish, que les expulsaron por su intención de matarle «cuando los incrédulos le expulsaron [de La Meca], cuando estando en la cueva con su compañero [Abu Bakr]» y se vieron obligados el Profeta, como objetivo de asesinato, y Abu Bakr, que quiso acompañar a su amado Mensajero y amigo, a huir y refugiarse en la cueva, «le dijo: No te entristezcas, pues Dios está con nosotros.», es decir, el Mensajero le dice a Abu Bakr que no se preocupara, que no se apenara, puesto que estaba muy preocupado porque sus perseguidores dieran con ellos, ahí el Profeta, la paz sea con él, le calma y le recuerda que Dios está con ellos, que Dios les protegerá de ellos, los idólatras no iban a encontrarlos ni alcanzarlos. Dios Altísimo dice que asistió a Su Mensajero contra sus enemigos en este momento de gran vulnerabilidad e indefensión, cómo iba a abandonarle y dejarle sólo como para hacerle recurrir a los hombres, si es Dios mismo quien ha hecho crecer el número de sus seguidores y partidarios.¹⁶⁰⁹

En su reflexión sobre el concepto de compañía divina en este mismo momento recogido en el versículo, el profesor Abdelkarim Zidan dice: “Esta compañía divina que aparece en el Corán cuando Dios dice «Dios está con nosotros» es superior a la compañía divina de los virtuosos y los bienhechores de la que Dios dice: **«Por cierto que Dios está con los piadosos y con los benefactores.»**¹⁶¹⁰ porque esta primera

¹⁶⁰⁸ El Noble Corán, 09:40.

¹⁶⁰⁹ Tabari, Exégesis, 10/135-136.

¹⁶¹⁰ El Corán, 17:128.

compañía es debida al Mensajero mismo y a su Compañero, no está condicionada por ninguna cualidad como la piedad o la buena obra, es una compañía exclusiva de Su Mensajero y el Compañero de Su Mensajero, es una compañía divina garantizada y refrendada por los signos y los milagros.”¹⁶¹¹

Por su padre, Qutb dice al respecto: “Cuando Quraish se hartó de Muhammad, como suelen hartarse las potencias opresoras de cualquier palabra justa ante la cual no tienen argumentos para rebatir ni pueden aguantar, conspiró contra él y decidió deshacerse de él asesinándole, Dios informó a Su Mensajero de su conspiración y le ordenó salir de la ciudad solo, a excepción de su amigo Abu Bakr; no poseía un ejército ni armas, tenía muchos enemigos cuya fuerza era manifiestamente mayor; sin embargo, ¿con qué resultado acabó este desequilibrio más que manifiesto? Todo el poder material estaba concentrado en un solo bando, mientras que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y su Compañero estaban desprovistos; aun así, merced a la ayuda de Dios y sus soldados que la gente no ve, los incrédulos fueron derrotados y humillados, «y dispuso que el propósito de los incrédulos se desvaneciera.», y la Palabra de Dios permaneció victoriosa, potente y vinculante.

Este fue un ejemplo de la victoria concedido por Dios a Su amado Mensajero y a Su Palabra; Dios puede reiterar su asistencia y ayuda a otras personas y pueblos, a condición de que no pequen de pereza e ineptitud. Este es un ejemplo práctico de la realidad para quienes necesitan una prueba aparte de la Palabra de Dios.”¹⁶¹²

Sexto: La tienda de Ummo Ma’bed en la ruta de la emigración

Después de tres noches en la cueva de Zaur, una vez la búsqueda intensiva se relajó y Quraish se desesperaron de atraparlo, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y su Compañero, Dios esté complacido con él, salieron y emprendieron el camino a Medina. Señalamos previamente que el Mensajero de Dios y Abu Bakr habían contratado los servicios de un guía de Banu Ad-Dail llamado Abdullah

¹⁶¹¹ Al-mustafad mina al-Qur-án, 2/100.

¹⁶¹² Fi dilale al-Qur-án, 3/1656.

ben Uraiqtet, quien era idólatra de confesión, pero era una persona de confianza, le habían dejado sus monturas durante su refugio en la cueva y se citaron con él en el lugar después de tres noches. En el momento indicado, el guía acudió a recogerles y tomaron una ruta poco transitada con el fin de ocultarse de sus posibles perseguidores de Quraish o cazarrecompensas.¹⁶¹³

En el camino, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se encontró con una mujer conocida como Ummo Ma'bed¹⁶¹⁴ en Qudaid¹⁶¹⁵, donde las casas de la tribu de Juzá'a; su historia nos la narra su hermano Junais ben Jáled al-Juzá'i, tal como la recopilaron los biógrafos y los historiados; Ibn Kazir dice de ella: "Su historia es conocida y transmitida por varias vías de transmisión que se refuerzan entre sí."¹⁶¹⁶

Jáled ben Junais, Dios esté complacido con él, cuenta que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cuando salió de la Meca para emigrar a Medina en compañía de Abu Bakr, Dios esté complacido con él, 'Amer ben Fuhaira, Dios esté complacido con él, el empleado de Abu Bakr, y su guía Abdullah ben Uraiqtet al-Laicí, pasaron cerca de la tienda de Ummo Ma'bed al-Juzá'ía, una mujer anciana pero fuerte y lúcida, estaba sentada en su jaima, daba de beber y alimentaba; los viajeros le pidieron carne y dátiles para comprarle, pero no tenía nada de lo que pedían, sus provisiones se habían agotado y era época de sequía; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, vio a una cabra en una esquina de la tienda y dijo a Ummo Ma'bed: "¿Y esa cabra?" dijo: Está tan débil que no ha podido ir con el ganado a pastar; preguntó: "¿No tiene leche?" dijo ella: No puedo ni son eso; preguntó: "¿Me permite ordeñarla?" respondió: ¡Por supuesto que sí! si ves en ella algo de leche, ordeñala.

El Mensajero de Dios mandó que se la acercara, pasó su mano por su ubre, nombró a Dios, oró por la cabra y entonces abrió las patas, su ubre se llenó de leche y excrementó; pidió un cuenco suficientemente grande para que beban hasta saciarse, ordeñó hasta llenarlo, la espuma

¹⁶¹³ Al-mustafad mina al-Qur'án, 2/101.

¹⁶¹⁴ Su nombre es 'Atica bint Ka'b al-Juza'ía.

¹⁶¹⁵ Lugar próximo de la Meca, aunque alejado unos ocho kilómetros del camino transitado por la gente.

¹⁶¹⁶ Al-bidaya ua annihaya, 3/188.

subía por encima del cuenco; dio de beber a Ummo Ma’bed hasta saciarse, luego a sus compañeros hasta saciarse y por último, bebió él; antes de irse, ordeñó hasta llenar el cuenco de nuevo y se lo dejó en su jaima, le pagó y se fueron.

Poco tiempo después regresó Abu Ma’bed, el marido de Ummo Ma’bed, conduciendo su rebaño de cabras flacas que andaban con dificultad; al ver la leche, Abu Ma’bed se sorprendió, preguntó a su mujer de dónde procedía si no había cabra lechera en casa ni lejos; Ummo Ma’bed respondió: Ciertamente, sólo que un hombre bendecido pasó por aquí, parecía así y así. El marido le pidió que le describiera, dijo ella: ““Vi a un hombre de rostro radiante con un resplandor brillante, ni demasiado delgado ni demasiado gordo, elegante y guapo. Sus ojos tenían un tono negro profundo con pestañas largas. Su voz era agradable y su cuello largo. Tenía una barba espesa. Sus largas cejas negras estaban arqueadas y conectadas entre sí de una manera hermosa. En silencio, se mantenía digno, llevando a la mayor admiración y respeto. Cuando hablaba, su discurso era brillante. De toda la gente, él era el más elegante y el más agradable, incluso cuando se aproximaba desde la distancia. En persona, era único y admirable. Dotado de una excelsa y elocuente lógica, su habla era moderado. Sus argumentos lógicos estaban bien organizados como si fueran gemas de un rosario. No era muy alto ni muy bajo, sino exactamente en el medio. Entre tres, él aparecía como el más radiante y vibrante. Tenía compañeros que lo honraban cariñosamente. Cuando hablaba, ellos le escuchaban con atención. Cuando les daba órdenes, ellos las ejecutaban con presteza. Se reunían a su alrededor y lo custodiaban. Él nunca hablaba ni miraba con frivolidad”.

Abu Ma’bed dijo: Juro que es el hombre buscado por Quraish y de quien oímos en la Meca, tengo la intención de acompañarle, lo haré cuando pueda.

Una mañana se empezó a oír una voz alta, sin dar con su procedencia, que decía:

*Dios, Señor de la humanidad, retribuya con la mejor recompensa
a dos compañeros que descansaron en mi tienda y de Ummo
Ma’bed*

*Se hospedaron con el bien luego se fueron
exitosos son quien es Compañero de Muhammad*

*Oh descendientes de Qusay, sois bendecidos por Dios
con acciones inigualables y con el señorío*

*Felicitarse pueden Banu Ka'b por su hermana
cuyo asiento a los creyentes cedió*

*Preguntad a vuestra hermana por su cabra y su cuenco
y si preguntáis a la cabra testimonio os dará*

*De la cabra flaca no preñada salió leche
abundante nada más ordeñar su ubre*

*La dejó lechera al abandonarla para el ordeñador
para que de leche se saciara como si la fuente fuera¹⁶¹⁷*

Séptimo: Suraqa ben Málek persigue al Mensajero de Dios

Quraish anunció en todos los espacios de la Meca que quien traía al Profeta Muhammad, vivo o muerto, recibía una recompensa de cien camellos; esta noticia se extendió rápidamente entre las tribus beduinas del entorno de la ciudad; Suraqa ben Málek ben Yu'shum, uno de los mejores rastreadores, se enteró del anuncio y se movilizó para conseguir el premio; se esforzó y se esmeró hasta encontrar al Mensajero, sin embargo, por el poder de Dios que no se alcanza siquiera a concebir, Suraqa regresa a la Meca como defensor y protector del Profeta, la paz sea con él.

Ibn Shihab dijo: Abderramán ben Málek Al-Mudliyi -sobrino de Suraqa ben Málek- me informó de que su padre le contó que oyó a Suraqa decir: Llegaron los emisarios de los incrédulos de Quraish y anunciaron una recompensa para quien apresara o matara al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y a Abu Bakr, había preparado un premio por cada uno. Cuando estaba participando en un consejo de mi tribu Banu Mudliyi llegó uno de esos hombres mientras estábamos sentados y dijo: ¡Suraqa! He visto antes unas sombras en la

¹⁶¹⁷ Hadiz de Ummo Ma'bed, Tabari en Al-kabir, 3605; Al-Ahadiz attial, 30; Al-Haizami en Mayma' azzauáed, 6/56-57, narrados por Habish ben Jáled.

costa, creo que eran Muhammad y sus acompañantes; Suraqa le dijo: Supe con certeza que eran ellos, pero dije: No son ellos, a quienes has visto son fulano y fulano, los vimos cuando partieron; luego permanecí una hora en el consejo, después entré en casa, ordené a mi sirvienta salir con mi caballo y me esperara al otro lado de la colina, tomó mi lanza para con ella dejar un rastro en el suelo; salí por la parte trasera de mi casa, fui ocultándome hasta que llegué a donde estaba mi caballo, monté y apresuré la marcha hasta que me acerqué a ellos, entonces mi caballo tropezó, caí, me levanté, tomé la aljaba y saqué las flechas de la suerte¹⁶¹⁸, consulté si hacerles daño o no, salió la opción que no me gustaba; monté mi caballo y desobedecí las flechas de la suerte, me acerqué de nuevo hasta podía oír la recitación del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no miraba a un lado u otro, mientras que Abú Bakr sí lo hacía, entonces las patas delanteras de mi caballo se hundieron en la tierra hasta las rodillas, volví a caer, grité al caballo, cuando sacó sus patas del suelo y se incorporó, observé como sus patas expulsaban un vapor como si fuera humo; volví a consultar las flechas y otra vez me salía la opción que no quería, entonces les llamé garantizándoles su seguridad, en ese momento se detuvieron, monté mi caballo hasta llegar a ellos, al haber sufrido lo que había sufrido de impedimento de alcanzarles, presentí que el Mensajero de Dios iba a triunfar; le dije: Tu pueblo ha anunciado una recompensa por tu cabeza; les informé de las intenciones de la gente para con ellos, les invité a llevarse mi provisión, no aceptaron, no me pidieron nada, salvo que ocultara el hecho de haberles visto; yo le pedí que me escribiera una garantía de seguridad, ordenó a ‘Amer ben Fuhaira y lo escribió en un trozo de piel, luego el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, prosiguió su camino.¹⁶¹⁹

Es conocida la historia de Suraqa con el Profeta en esta negociación y la albricia hecha por el Mensajero, la paz sea con él; historia que recogen, entre otros, Ibn Abdelbarr e Ibn Hayar.

¹⁶¹⁸ Conocidas en árabe como *azlam*, se trata de un conjunto de pequeñas flechas que llevan inscripciones de haz y no hagas, se utilizan para consultar o adivinar a ciegas qué decisión tomar ante la duda. Los idólatras de la yahlía seguían esta práctica y era preceptivo para ellos ejecutar la voluntad manifestada por las flechas. [NdT]

¹⁶¹⁹ Bujari, 3906; Muslim, 91/2009.

Ibn Abdelbarr recoge que Sufián ben ‘Uyaina relata de Abu Musa y éste de Al-Hasan que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo a Suraqa ben Málek: “¿Qué pensarías si te dijera que vestirás los brazaletes de Cosroes?” cuenta que, cuando Omar recibió los brazaletes de Cosroes, su país y su corona, mandó llamar a Suraqa ben Málek y se los vistió. Suraqa era un hombre peludo, Omar le pidió que levantar sus manos, y ahí alzó la voz al grito de ¡Dios es el más grande! Alabado sea Dios que se los ha arrebatado a Cosroes hijo de Ormuz, que decía: soy el dios del mundo, y se los ha vestido a Suraqa ben Málek ben Yu’shum, un beduino de Banu Mudliyy. Luego hizo montar a Suraqa para dar vueltas por Medina con la gente siguiéndole, mientras repetía las palabras de Al-Faruq: Alabado sea Dios que se los ha arrebatado a Cosroes hijo de Ormuz, que decía: soy el dios del mundo, y se los ha vestido a Suraqa ben Málek ben Yu’shum, un beduino de Banu Mudliyy.¹⁶²⁰

Octavo: Alabado sea Quien cambia los corazones

Suraqa inició su persecución para detener al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y entregarle a los líderes de Quraish con el fin de hacerse con el premio gordo de cien camellos; sin embargo, la misión persecutoria se cambia radicalmente y se transforma en otra de protección y apoyo; en el camino de su regreso a la Meca se encontró con varias comitivas con su mismo objetivo primero, pero Suraqa les repelía y les convencía de la inutilidad de seguir esa vía, pues regresaba de esa misma ruta infructuosamente para despistarles. Cuando Suraqa, quien era el jefe de la tribu de Banu Mdliyy, supo con seguridad de que el Mensajero de Dios había llegado sano y salvo a Medina, empezó a contar su historia y lo que sucedió a su caballo, su relato se extendió hasta llegar a todos los mercados y casas de la Meca, entonces los ancianos de Quraish temieron que la historia fuera motivo de la conversión al islam de algunas personas en su ciudad, así que Abu Yahl decidió escribir a Banu Mudliyy:

Oh Banu Muldiy tempo por vuestro grosero

Suraqa animando al apoyo a Muhammad

¹⁶²⁰ Abu Shohba, Assira annabauía, 1/495.

*Tenéis que impedir que rompa vuestra unidad
y os convirtáis en diáspora después de honor y señoría*

Suraqa respondió a Abu Yahl tajante:

*Oh Abu Al-Hakam, adorador de Lat, si hubieras sido testigo
de mi caballo cuando sus patas en el suelo se hundieron*

*Te habrías maravillado y no dudarías de que Muhammad
es Mensajero de Dios con evidencia, por qué resistirse*

*Abstente y deja de instigar a la gente en su contra porque
veo su causa triunfar un día cuyos signos se acercan*

*Entonces, en un abrir y cerrar de ojos todo el mundo
buscará su favor y sus feudos le entregarán¹⁶²¹*

Noveno la recepción y acogida de los Ansar al Mensajero de Dios:

“Cuando los musulmanes en Medina oyeron la noticia de la salida del Mensajero de Dios de la Meca, empezaron a acudir cada mañana a la colina -al-Harra- para esperarle hasta que les pegaba el calor del mediodía y regresaban a sus hogares, un día, tras una larga espera, regresaron a sus casas, y una vez en sus hogares, un judío avistó desde lo alto de una de sus fortalezas algo en el horizonte, al cerciorarse bien y disiparse el espejismo, vio al Mensajero de Dios y sus Compañeros, que iban de blanco, el hombre no pudo contenerse y empezó a gritar: ¡Árabes! ¡Aquí viene el hombre de vuestra ventura que esperabais! Los musulmanes corrieron a tomar las armas, recibieron al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en plena Harra, se dirigió con ellos hacia la derecha y desmontó en Banu ‘Amr ben ‘Auf, y ello fue un día lunes del mes de Rabí’ I; Abu Bakr se dirigió a la gente de pie mientras el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, permaneció sentado en silencio; de inmediato empezaron los Ansar que no habían visto al Mensajero de Dios previamente a saludar a Abu Bakr hasta que el sol empezó a golpear en el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, entonces Abu Bakr tomó su manto y con él le hizo sombra, en ese momento la gente comprendió quién era el Mensajero

¹⁶²¹ Abu Shohba, Assira annabauía, 1/494, Op. Cit.; ver también: Fath Al-Bari, hadiz n°3906.

de Dios. El Profeta permaneció en Banu ‘Amr ben ‘Auf algo más de diez noches¹⁶²², se construyó la mezquita fundada en la conciencia de Dios, en ella rezó el Mensajero de Dios para después montar su camella [y reemprender la marcha].”¹⁶²³

Tras establecerse un tiempo en Qubá, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, quiso entrar a Medina, convocó a los Ansar que acuden de inmediato, saludan al Mensajero y Abu Bakr, les dijeron que podían montar, que estaban a su servicio y obediencia, montaron el Mensajero y Abu Bakr, los acogedores, armados, les custodiaron hasta el centro de la ciudad.

Cuando hubo llegado el Mensajero a Medina, se empezó a decir: “Ha venido el Profeta de Dios, ha venido el Profeta de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, empezaron a acudir a verle y decía: Ha venido el Profeta de Dios.”¹⁶²⁴

El día de su llegada fue un día de celebración y júbilo, la gente se vistió de gala como si fuera un día de fiesta, y así era en verdad, pues fue el día en que el islam salió de la estrechez de la Meca a la amplitud y la expansión en la bendita Medina, y de ésta al resto del mundo. la población medinesa sintió el favor de Dios sobre ellos y el honor que les concedió, su ciudad se había convertido en refugio del Mensajero de Dios y de sus Compañeros emigrados, había sido elegidos para defender el islam, además de convertir su ciudad en tierra del régimen general del islam y de sus enseñanzas; por esta razón, los medineses salieron exultantes a recibirle, decían: ¡Honorable Mensajero de Dios! ¡Honorable Muhammad! ¡Honorable Mensajero de Dios!¹⁶²⁵

El imam Muslim registra que “Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sen con él, entró a Medina, los hombres y las mujeres subieron a las azoteas de sus casas, mientras los niños y los sirvientes se amontonaban en las calles, todos clamaban ¡Honorable Mensajero de Dios! ¡Honorable Muhammad! ¡Honorable Mensajero de Dios!”¹⁶²⁶

¹⁶²² Ibn Hayar Al-Asqalani dice que esta es la versión acreditada, la opinión que dice que fue un viernes es marginal. Ver explicación del hadiz n°3906.

¹⁶²³ Bujari, 3906.

¹⁶²⁴ Bujari, 3911.

¹⁶²⁵ Al-hiyra fi al-Qur·án al-karim, pág. 353.

¹⁶²⁶ Muslim, 3014.

Después de este recibimiento multitudinario, sin igual en la historia de la humanidad, el Mensajero de Dios anduvo hasta la casa de Abu Ayyub Al-Ansari, Dios esté complacido con él, donde se hospedó. Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, en su larga narración de la emigración, dijo: “Entonces caminó hasta llegar al lado de la Casa de Abu Ayyub, donde se hospedó, y mientras hablaba [el Profeta] con su familia, Abdullah ben Salam oyó las noticias sobre él cuando estaba recogiendo la cosecha de unas plantaciones de su familia, se apresuró a colocar lo recogido y acudió al Mensajero en compañía de su mujer, escuchó las palabras del Profeta de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y regreso con su familia. El Mensajero preguntó: ¿Qué casa familiar tenía más cerca? Abu Ayyub dijo: La mía, honorable Mensajero de Dios, esta es mi casa y esta es la puerta, le dijo: Entonces ve y prepáranos un sitio para descansar la siesta.”¹⁶²⁷ El mensajero, la paz sea con él, residió en la casa de Abu Ayyub hasta que concluyó la construcción de su Mezquita y sus habitaciones.

De este modo se culminó la emigración del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y sus Compañeros, Dios esté complacido con ellos; no obstante, los objetivos y los fines de la emigración no habían sido completados, sino más bien empezaban con su llegada a Medina, dando comienzo a una trayectoria llena de obstáculos, agobios y desafíos que el Mensajero de Dios logró superar para finalmente conquistar un futuro próspero para la nación musulmana y el Estado islámico, un futuro que se tradujo en una civilización humana esplendorosa basada en los fundamentos de la fe, la piedad, la excelencia y la justicia, una civilización que conquistó los dos grandes imperios de la época a la vez, el sasánida y el bizantino.¹⁶²⁸

Décimo: lecciones y aprendizajes:

1- El conflicto entre la verdad y la falsedad es antiguo y extensivo

Es una ley divina imperante; Dios dice: **«Ellos fueron expulsados injustamente de sus hogares sólo por haber dicho: Nuestro Señor es**

¹⁶²⁷ Bujari, 3911.

¹⁶²⁸ Al-hiyya fi al-Qurʿán al-karim, pág. 199.

Dios. Si Él no hubiera permitido que la gente se defendiera a sí misma unos contra otros, se habrían destruido monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas en donde se recuerda frecuentemente el nombre de Dios. Ciertamente Dios socorre a quien se esfuerza denodadamente por Su causa, y Dios es en verdad Fuerte, Poderoso.»¹⁶²⁹

Eso sí, este es un conflicto de idas y venidas, pero el final es conocido: **«Dios ha decretado que Él y Sus Mensajeros vencerán. Ciertamente Dios es Fortísimo, Poderoso.»**¹⁶³⁰

2- Las conspiraciones contra los portadores del mensaje de Dios son permanentes

Sea mediante la detención, el asesinato, la expulsión y el exilio, en todo caso, quien portare el mensaje de Dios ha de recurrir siempre a su Señor, su confianza en Él ha de ser plena, ha de encomendarse a Él, debe saber que las confabulaciones acaban perjudicando a sus autores,¹⁶³¹ tal como asevera el Magnífico Corán cuando dice: **«Y [recuerda, Oh Profeta,] cómo los que insistían en negar la verdad intrigaron contra ti, para capturarte, para matarte o para expulsarte. Así han intrigado [siempre]: pero Dios desbarató sus intrigas; Dios está por encima de todos los intrigantes.»**¹⁶³²

Una de las estrategias más seguidas por los infieles y enemigos de la causa de Dios es el uso del arma del dinero para tentar a las almas débiles y miserables con el fin de acabar con la da'wa y sus militantes; en este caso, los Quraish dispusieron un premio de cien camellos para quien trajera al Mensajero de Dios vivo o muerto; los codiciosos como Suraqa se movilizaron de inmediato, aunque Suraqa consiguió un premio mucho mayor que no esperaba, su aventura le llevó a perder toda recompensa material, pero la experiencia que vivió le llevó a la fe y a obrar para despistar a los más sesudos cazarrecompensas, así es cómo Dios protege a Sus siervos amados.¹⁶³³ Dios Altísimo dice: **«Ciertamente, aquellos que se obstinan en negar la verdad gastan sus riquezas para apartar a otros del camino de Dios; y seguirán gastándolas hasta**

¹⁶²⁹ El Noble Corán, 22:40.

¹⁶³⁰ El Noble Corán, 58:21.

¹⁶³¹ Al-hiyra annabau'ia al-mubarak, pág. 199.

¹⁶³² El Sagrado Corán, 08:30.

¹⁶³³ Al-hiyra annabau'ia al-mubarak, pág. 200. Op. Cit.

que sea para ellos [fuente de] gran pesar; ¡y luego serán derrotados! Y aquellos que [hasta su muerte] hayan negado la verdad serán congregados con destino al infierno.».¹⁶³⁴

3- La precisión en la planificación y la toma de medidas

Quien contempla el suceso de la emigración, observa la precisión de la planificación, las medidas tomadas desde el principio hasta el final y de los preliminares a los hechos posteriores se da cuenta de hasta qué punto la buena planificación secundada por la revelación estaba presente en la vida del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; la preparación y la planificación son parte de su tradición y parte de la prescripción divina exigida a los musulmanes, tanto a título individual como colectivo; aquellos que se dejan llevar por la espontaneidad con la excusa de que la planificación y la toma de medidas de precaución no son parte de la sunna se equivocan rotundamente, cometen errores graves contra sí mismos y contra la gente.¹⁶³⁵

Cuando llegó el momento de migrar, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, inició la ejecución del plan, lo cual observamos en:

- Organización precisa de los pasos hasta su culminación en éxito, a pesar de todas las dificultades; fue así gracias a que todos los pormenores del arriesgado viaje fueron bien estudiados y contemplados, por ejemplo:
 - 1- El Profeta, la paz sea con él, acude a la casa de Abu Bakr al mediodía, cuando el calor abrasa y nadie circula por las calles; lo hace a una hora en la que nunca iba a visitar a su amigo para que nadie le vea.
 - 2- En su trayecto a la casa de Abu Bakr va ocultándose y con el rostro tapado para no ser identificado.¹⁶³⁶
 - 3- El Mensajero de Dios ordena a Abu Bakr que salieras de su casa todos los presentes, y cuando habló, se limitó a informar del asunto de la emigración sin dar ningún detalle operativo.

¹⁶³⁴ El Sagrado Corán, 08:36.

¹⁶³⁵ Said Hauua, Al-asas fi assunna, pág. 141.

¹⁶³⁶ Fi aasira annabauía, Qiará·a li-yauanib al-hadar ua al-himaya, pág. 141.

- 4- Salen de noche y lo hacen por la puerta trasera.¹⁶³⁷
- 5- Para mayor precaución, toman rutas alternativas a las transitadas por la gente; se apoyan en un guía experto que conocía bien las entrañas del desierto y las rutas más desconocidas; el experto era idólatra de religión, pero era un profesional de confianza y moral, lo que significa que los musulmanes pueden apoyarse en expertos de confianza, aunque no fueran de su misma fe.¹⁶³⁸
 - La elección de personas maduras, serias, responsables, para ayudarle en su misión migratoria; asimismo, observamos que estas personas están unidas por el vínculo familiar o profesional, lo que les convierte en una unidad solidaria en su afán de cumplir el gran objetivo de la misión.
 - A cada uno de los miembros de esta familia se le encarga desarrollar la tarea que mejor se adapta a él o mejor se le da, de este modo se garantiza en buena medida su cumplimiento.
 - La idea de acostarse Alí en el lecho del Mensajero de Dios fue todo un éxito, despistó a los asesinos y desvió su objetivo de su mira; el Profeta, la paz sea con él, pudo salir en plena noche, bajo la atención divina, mientras los enemigos dormían; y aunque al despertar mantuvieron sus ojos bien abiertos y centrados en el lecho del Mensajero de Dios, creían que era él quien yacía durmiendo envuelto en su manto, cuando era en realidad Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él.
 - **La acción desarrollada por cada uno de los héroes de este viaje como sigue:**
 - 1- Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él: Durmió en la cama del Profeta, la paz sea con él, para engañar a los Quraish, para devolver los depósitos confiados al Profeta a sus dueños y luego alcanzar al Mensajero, la paz sea con él.
 - 2- Abdullah ben Abu Bakr: El informador honesto y vigilante de los movimientos del enemigo.

¹⁶³⁷ Min ma'in assira, pág. 147.

¹⁶³⁸ Al-hiyra fi al-Qur'án al-karim, pág. 361.

- 3- Asmá de los dos cintos: La encargada de llevar las provisiones de la Meca a la cueva en medio de la locura obsesiva de los idólatras por atrapar y amatar al Profeta de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.
- 4- ‘Amer ben Fuhaira: el pastor humilde lleva leche y carne a los dos hombres de la cueva, borra los rastros de los dos fugitivos y de sus visitantes con sus ganados para que los enemigos no dieran con ellos; el pastor cumplía el papel de abastecedor, por un lado, y de encubridor, por otro.
- 5- Abdullah ben Uraiqet: El experto guía y hombre de confianza; buen conocedor del desierto, siempre atento y en alerta, a la espera de la señal del Mensajero de Dios para recoger a la comitiva de la cueva e iniciar la ardua ruta a Yazrib.

Estamos ante una planificación maravillosa, se ha tenido en cuenta todos los escenarios posibles, se han tomado todas las medidas de precaución necesarias, se ha encargado a cada persona una misión concreta, exacta y adaptada, se han tapado todas las posibles lagunas, se han cubierto todas las necesidades del viaje, y no se ha implicado a nadie que no fuera estrictamente necesario.

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se esmeró en tomar todas las medidas y los medios necesarios a su alcance, después se encomendó a la esperada asistencia divina.¹⁶³⁹

4- La necesidad de tomar medidas

Buscar los medios y tomar medidas es necesario y obligatorio, aunque no implica necesariamente que lleve siempre a los resultados fijados, puesto que depende de Dios y Su sabia Voluntad, de ahí la necesidad imperiosa siempre de encomendarse a Él tras procurar todos los medios al alcance para conquistar los objetivos.

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, puso en funcionamiento todos los medios accesibles y tomó las medidas pertinentes al mismo tiempo que su corazón estaba con Dios, a Él se encomendaba y a Él rogaba ayuda y éxito; cuando se dan estas condiciones, Dios responde la súplica y aleja a los enemigos, aunque éstos posean

¹⁶³⁹ Mohammed Tawfiq, Aduá ‘ala al-hiyra, pp. 393-397.

mayores medios y tengan sus objetivos ante sus ojos, aunque lleguen a la boca de la cueva, aunque Suraqa los tenga a su alcance, entonces su caballo ve enterrarse sus patas en el suelo. La voluntad de Dios impera siempre y está del lado de quien se esfuerza y se encomienda a Él, entonces el éxito será su aliado.¹⁶⁴⁰

5- La fe en los milagros tangibles

Durante el trayecto de la emigración del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tuvieron lugar algunos milagros materiales, tangibles, observables para todos los presentes, evidenciando así la atención divina al amado Profeta, la paz sea con él. Por ejemplo, las narraciones sobre la telaraña tejida para cerrar la boca de la cueva de Zaur, lo que sucedió con la cabra de Umma Ma'bed, lo que le pasó a Suraqa o la promesa hecha a éste de vestir los brazaletes de Cosroes. Quienes enseñan el islam o militan por su llamada no han de obviar estos milagros ni rehuir de ellos, pues aparecen en narraciones fidedignas, así que han de informar de ellos y enseñar que son parte de los signos de su profetismo y su unción por Dios, la paz sea con él.¹⁶⁴¹

6- Se puede recurrir a la ayuda de un no musulmán si es de confianza

Los musulmanes pueden pedir ayuda o hacerse con los servicios de quienes no creen en el islam a condición de que sean personas honestas y confiables; hemos visto cómo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y Abu Bakr contrataron los servicios de un idólatra para guiarles por el desierto hasta Medina, le confiaron sus monturas, se citaron con él en la cueva de Zaur, y estas son cuestiones de una importancia vital; ¿Por qué lo hicieron? Sin duda porque confiaban en él y sabían que era un hombre de palabra, lo que implica que entre los no musulmanes también puede haber gente honrada, confiable, honesta y responsable; algunos vínculos que pueden confirmar esta posibilidad suelen ser la familia, la amistad, la vecindad, la profesionalidad o sencillamente la integridad de quien aman hacer el bien y ayudar a los demás.

¹⁶⁴⁰ Min ma'in assira, pág. 148.

¹⁶⁴¹ Al-mustafad min qasas al-Qur'án, 2/108.

7- El papel de la mujer en la emigración

Muchas son las mujeres que brillaron en la emigración por su esfuerzo, participación y aportación, como Aisha bint Abu Bakr, que he relatado la historia para la memoria de los musulmanes; Ummo Salama, la emigrado sufrida y paciente; Asmá bint Abi Bakr, la mujer de los dos cintos y abastecedora de agua y alimento al Mensajero de Dios y a su padre, una misión difícil que soportó con gallardía y éxito, tal como atestigua ella misma, decía al referirse a este momento histórico: “Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y Abu Bakr, Dios está complacido con él, partieron, un grupo de hombres de Quraish, entre ellos Abu Yahl ben Hisham, se presentaron en la puerta de la casa de Abu Bakr, al salir a atenderles, preguntaron: “¿Dónde está tu padre, hija de Abu Bakr? Dije: No lo sé. Entonces Abu Yahl, un hombre impudente y malicioso, levantó su mano y me bofeteó con tanta fuerza que me arrancó el arete, luego se fueron.”¹⁶⁴²

Esta es una verdadera lección de Asmá, Dios esté complacido con ella, para las mujeres musulmanas de todas las generaciones; una lección de cómo ocultar los secretos a los enemigos, cómo mantenerse firme y digna ante las fuerzas de represión. Otra lección la da con su actitud ante su abuelo, Abu Quhafa, quien había perdido la vista, al mostrar su preocupación por su abandono, dijo: “Por Dios que temo que os haya dejado abandonados y sin dinero”, la soberbia nieta le contestó: “¡No es así, querido abuelo! Puedes comprobarlo con tus manos, toca este dinero.” El hombre pone su mano y dice: “Bueno, si os ha dejado esto, entonces ha hecho bien, con esto os será suficiente.” Asmá dice: “En realidad no nos había dejado nada, pero quería tranquilizar al pobre anciano.”¹⁶⁴³

Asmá, despierta y sabia siempre, cubrió a su padre y calmó a su anciano e invidente abuelo sin llegar a mentir, pues el cuenco era de piedras revestido con tela. Eso sí, Abu Bakr había educado a una familia con una fe tan solida como las montañas, no los podía mover ni la tormenta más intensa, su fuerza de fe no se altera poseyendo mucho o poco. Los hijos y las hijas de Abu Bakr se criaron en la fe, la virtud, la

¹⁶⁴² Tabari, at-Tarij, 2/379-380; Ibn Hisham, 2/131-132.

¹⁶⁴³ Ibn Hisham, Assira annabauá, 2/102.

confianza, la certeza y la fuerza de voluntad, sus miras apuntaban alto, de ahí que su casa es un modelo muy elevado de lo que es una familia musulmana.

Asmá es todo un ejemplo para las mujeres musulmanas de todas las edades y épocas.

La hija mayor de Abu Bakr permaneció con sus hermanas en la Meca, nunca se quejó de nada ni mostró necesidad alguna, hasta que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, envió a Zaid ben Háriza y a su sirviente Abu Ráfia a la Meca, les entregó dos camellos y quinientos dirhams para recoger a sus hijas Fátima y Umm Kalzum, a su esposa Sauda, a su ahijado Usama ben Zaid y la madre de éste, llamada Baraka, más conocida como Ummo Aiman, y con ellos salió Abdullah, hijo de Abu Bakr, con el resto de su familia, Aisha y Asmá entre ellos. Cuando llegaron a Medina, se hospedaron en la casa de Háriza ben Annu'mán.¹⁶⁴⁴

8- Los depósitos de los idólatras confiados al Profeta, la paz sea con él

Es curiosa la contradicción de los idólatras y su confianza en el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, como para depositar sus cosas más valiosas en sus manos, y al mismo tiempo, combatirle y perseguir su causa; sus excusas para negar la evidencia, era acusarle de brujería, poesía, demencia o mentira, al mismo tiempo que no encontraban en toda la Meca a nadie más digno de su confianza como para confiarle sus pertenencias más importantes y su dinero que él. Esta realidad demuestra de que su negación a reconocer la verdad y seguirla no se debía a su sospecha o duda en la integridad y la veracidad del Profeta Muhammad, la paz sea con él, sino a su arrogancia y altivez, se debía a su miedo a perder su liderazgo y su tiranía;¹⁶⁴⁵ Dios dice la verdad cuando expone en el sagrado Corán: **«Por cierto que sabemos bien la aflicción que te causas sus palabras [sobre ti]. No es a ti a quien desmienten, sino que lo que los inicuos rechazan son los signos de Dios.»**¹⁶⁴⁶

¹⁶⁴⁴ Al-hiyra annabau'ia al-mubaraka, pág. 128.

¹⁶⁴⁵ El Bouti, Mohammed Said Ramadan, Fiqh assira, pág. 193. Op. Cit.

¹⁶⁴⁶ El Noble Corán, 06:33.

A pesar de que el momento era crítico y la prioridad era huir de la conspiración de Quraish y ejecutar el plan de fuga, en estos momentos en los que cualquier líder o persona piensa sólo en sí y, en el mejor de los casos, en los suyos, el Mensajero de Dios no se olvida de sus compromisos contraídos con terceros y ordena a Alí encargarse de devolver los depósitos a sus legítimos dueños. Lo que demuestra, una vez más, que no estamos ante un líder corriente, sino del Enviado de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.¹⁶⁴⁷

9- La montura a cambio de su precio

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no aceptó el camello proporcionado por Abu Bakr sin antes acordar su precio, costearlo así su viaje con sus propios medios. Igual han de hacer los militantes de las causas de Dios, han de ser independientes en su financiación y no depender de nadie nunca.¹⁶⁴⁸

Las personas que se esfuerzan por dar a conocer la Palabra de Dios han de ser ellas las dadivosas, generosas y solidarias con los demás, y cuando no alcanzan ser la mano que da, que no sean quienes extienden su mano para recibir, y mucho menos a cambio de predicar; así es como el Profeta, la paz sea con él, insistió en costear su viaje por sí mismo aunque estuviera necesitado, su comportamiento es la traducción literal del versículo que dice: **«Yo no os pido ninguna remuneración a cambio [de transmitir el Mensaje], sólo el Señor del Universo me recompensará por ello.»**¹⁶⁴⁹

Quienes portan y transmiten la fe y la creencia en Dios no pueden recibir de nadie nada a cambio, su única retribución por su implicación provendrá de Dios; de no ser así, caerían en una flagrante contradicción con su llamada, la gente cree más lo que ve que lo que oye; y aquí es importante hacer una crítica: los musulmanes empezaron a debilitarse y quedar rezagados el día que empezaron depender de la financiación para llevar a cabo su función predicativa, el día que se convirtió la llamada a Dios en un cargo o una función “profesional” con su correspondiente sueldo, y ahí se perdió el espíritu, la vitalidad y la claridad del

¹⁶⁴⁷ Al-hiyya fi al-Qur·án alkarim, pág. 364. Op. Cit.

¹⁶⁴⁸ Ibidem, pág. 361.

¹⁶⁴⁹ El Noble Corán, 26:109.

din de Dios, entonces quienes se dedicaban a aconsejar a los demás, a ordenar el bien o a pronunciar el sermón semanal se convirtieron en funcionarios.

La voz que sale de un corazón temeroso de Dios y aspira a la complacencia divina nunca será igual que aquella voz que se pronuncia por oficio a cambio de unas monedas, esa voz que calla cuando el flujo salarial tarda o se detiene; antiguamente se decía “No son lo mismo la plañidera y la viuda”; por este motivo, el impacto de estos predicadores en la gente se ha reducido al mínimo y su voz no parece tener efecto en nadie.¹⁶⁵⁰

10- El predicador se abstiene del dinero de los demás

Cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, perdonó a Suraqa, éste ofreció ayudarle, le dijo: “Esta es mi aljaba, toma de ella una flecha, y cuando pases por mis camellos y rebaños en tal lugar, toma de ellos lo que quieras.” El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “No lo necesito.”¹⁶⁵¹

La renuncia de los predicadores y los militantes a las ayudas les acerca a la gente y les convierte en modelo amado, y hacer lo contrario, es decir, anhelar esas ayudas o aspirar a ellas les aleja y les convierte en objeto de crítica y mofa. Esta es una cuestión fundamental para entender cómo han de ser quienes quieren cambiar el mundo a mejor.¹⁶⁵²

11- La militancia elevada y las lágrimas de alegría

La educación profética se observa en la militancia de Abu Bakr As-siddiq y Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con ambos; cuando el primero quiso emigrar, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “No te apresures, puede que Dios te asigne un compañero.” Entonces empezó a preparar y planificar el viaje, compró dos camellos y los mantuvo en sus dominios, les alimentaba y cuidaba, a la espera del momento de la partida; en Bujari leemos: “Estuvo alimentando a dos monturas que tenía con las hojas de acacia durante cuatro

¹⁶⁵⁰ Min ma’in assira, pp. 148-149.

¹⁶⁵¹ Ahmad, 1/3; Muslim, 3014. En Sahih Bujari, hadiz n°3906, Suraqa dice: “Les ofrecí mis provisiones y todo lo que tenía y no aceptaron.”

¹⁶⁵² Fi dilale al-hiyra annabauía, pág. 58

meses.”¹⁶⁵³ Era consciente, con su visión avezada, él que era educado y formado para el liderazgo, que el momento de la emigración era crítico, podría darse en cualquier momento, que había que estar alerta y preparado, de ahí que se puso a preparar todo lo necesario para su éxito, se empleó a fondo e implicó a toda su familia para tal objetivo; cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le informó del mandato divino de salir de la Meca y emigrar a Medina, lloró de alegría; Aisha, su hija, cuenta al respecto: “Por Dios que nunca hubiera pensado que nadie llorara de felicidad hasta que he visto a Abu Bakr ese día llorar.” Sin duda, que la alegría haga llorar a una persona es la cima de la felicidad.

Assiddiq, Dios esté complacido con él, sabía que ser el único compañero de viaje del Mensajero de Dios en el viaje de la emigración durante más de diez días era un privilegio y un honor sin igual, iba a ser sirviente, ayudante y protector de su amado amigo, líder y Profeta, la paz y las bendiciones sean con él. ¡Qué honor y qué éxito puede superar la compañía exclusiva del Enviado de la Misericordia durante este tiempo!¹⁶⁵⁴

El amor de Abu Bakr Assiddiq, Dios esté complacido con él, por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se manifiesta en cada detalle y cada momento; en su preocupación en la cueva de que les encontraran los idólatras, en poner su vida en peligro acompañando al Profeta, la paz sea con él, pues de haber sido capturados, no hay duda de ejecutarle a él también; Abu Bakr es el perfecto ejemplo del militante de la causa de Dios en su trato con su líder, tanto en los momentos de holgura como de angustia, temía más por su amado maestro que por su propia vida, y su interés por el éxito del islam superaba con creces su preocupación por su vida y por todo lo que poseía.¹⁶⁵⁵

Asimismo, su elevado sentido de seguridad salta a la vista en el viaje de la emigración con el Mensajero de Dios, la paz sea con él; por ejemplo, cuando responde a la pregunta de quién era su acompañante, diciendo que era su guía; el hombre pensó que se refería a un guía de

¹⁶⁵³ Bujari, 3905, Al-Baihaqi en Daláel, 2/473.

¹⁶⁵⁴ Attarbía al-qiyadía, 2/191-192. Op. Cit.

¹⁶⁵⁵ El Sibai, Assira annabauía, durus ua ‘ibar, pág. 71.

camino, cuando Abu Bakr se refería al guía del bien.¹⁶⁵⁶ Assiddiq aquí supo utilizar la lengua para desviar la atención del hombre que pregunta sin llegar a mentir¹⁶⁵⁷; al utilizar un equívoco demostró su sentido securitario inteligente, algo que aprendió, sin duda, del mismo Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; recordar que el viaje se hizo a escondidas, además de ser su equívoco objeto de aprobación del Profeta, la paz sea con él.¹⁶⁵⁸

Respecto a Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, fue igualmente el ejemplo excelente del soldado fiel y leal a la causa del islam; dispuso su vida al sacrificio con el fin de proteger al líder de esta causa; durmió en el lecho del hombre más buscado y objetivo de una conspiración cuyo fin era asesinarle; las espadas de los asesinos iban a caérsele hasta desfigurarle o descuartizarle, y aunque era consciente de ello, no se inmutó. Tanto si le mataban como si no, los planes de los idólatras iban a fracasar. El objetivo era poner a salvo al Profeta y líder de la causa del islam.¹⁶⁵⁹

12- El arte de guiar las almas y de tratar con las personas

El amor de Abu Bakr Assiddiq, en particular, y del resto de los Compañeros, en general, al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, aparece a lo largo y ancho de la Sira; este es un amor divino que brota de los corazones con sinceridad, no se trataba de quedar bien, no era una apariencia, no nacía de un interés mundano, de un beneficio lucrativo ni un temor a un mal. Entre otras razones, este amor impresionante se debe a los excelentes atributos de su liderazgo, trasnochaba para que ellos durmiesen, se cansaba para que ellos descansaran, pasaba hambre para que ellos comieran, se alegraba de sus alegrías y se entristecía cuando sufrían; quien siga las enseñanzas del Mensajero de dios con sus amigos, en su vida privada como pública, quien participa de sus alegrías y sus tristezas, quien lo haga por la Faz de Dios, sin duda será bendecido con parte de este amor, se tratara de personas comunes o se tratara, de forma especial, de líderes, dirigentes o responsables.¹⁶⁶⁰

¹⁶⁵⁶ Bujari, 3911.

¹⁶⁵⁷ Al-hiyra annabauí al-mubaraká, pág. 204. Op. Cit.

¹⁶⁵⁸ Abu Fares, Assira annabauía, pág. 154.

¹⁶⁵⁹ El Sibai, Assira annabauía, pág. 68. Op. Cit.

¹⁶⁶⁰ Abu Fares, Assira annabauía, pág. 54.

El buen liderazgo, ante todo, conquista las almas, sabe tratar con las mentes y las emociones de la gente antes que con las cosas u objetivos, y en la medida en que es bien ejercido, mayor impacto y mejores frutos da, cuanto más entregado es un líder, más amado y seguido es por sus compañeros. El Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, era compasivo e indulgente, no emigró hasta que emigró la práctica totalidad de sus Compañeros.¹⁶⁶¹

13- La conversión de Buraida al-Aslamí

El musulmán cuyo corazón es atravesado por el amor de la causa de Dios no se detiene ni un instante en su llamada a la gente a conocer la senda de Dios, por muy difíciles que sean las circunstancias, por muy inestables que sean las situaciones y por mucho que reine la inseguridad; el creyente que ama a Dios y es amado por Dios aprovecha cualquier ocasión para llamar a la gente a Dios. El Profeta José, la paz sea con él, aprovechó su encarcelamiento, aunque fuera injusto, para reunir a los presos a su alrededor y hablarles de Dios, del monoteísmo, de no adorar nada ni a nadie que no fuera Dios; hace esto y no se queda a lamentar su suerte y autocompadecerse.

Dios Altísimo dice:

«Antes de que os traigan la comida ya os habré dado su interpretación. Esto [la interpretación de los sueños] es lo que mi Señor me enseñó; por cierto que yo no sigo la religión de un pueblo que no cree en Dios ni en la otra vida. Yo sigo la religión de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob, y no asociamos ningún copartícipe a Dios. Esto es una gracia de Dios para nosotros y para todo aquel que siga la guía, pero la mayoría de los hombres no lo agradecen. ¡Oh, mis dos compañeros de cárcel! ¿Acaso los diversos ídolos [que adoráis] pueden equipararse a Dios, Único, Victorioso? Los que adoráis en vez de Él no son más que nombres que habéis puesto vosotros y vuestros padres [a piedras y estatuas], y Dios no os confirió autoridad alguna para ello. Ciertamente el juzgaros compete a Dios, Quien ordenó que no adoréis a nada ni nadie excepto a Él; ésta es la religión verdadera, pero la mayoría de los hombres lo ignoran.»¹⁶⁶²

¹⁶⁶¹ Al-hiyra annabauí al-mubaraká, pág. 205.

¹⁶⁶² El Noble Corán, 12:37-40.

La azora de José fue revelada en la Meca; Dios ordena a su Mensajero Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, seguir el ejemplo de los Profetas y Mensajeros previos a él en su llamada a la senda de Dios; por este motivo, en su emigración de la Meca a Medina, que es una huida de la persecución y el asesinato, en ese momento crítico en que los cazarrecompensas le buscan con ahínco para hacerse ricos, no se olvida de su misión profética, de transmitir su mensaje liberador a la gente; así, cuando se cruza con un hombre llamado Buraida ben Al-Husaib Al-Aslami, quien estaba en compañía de un grupo de hombres de su tribu, el Mensajero de Dios les invitó al islam, le creyeron y se hicieron musulmanes.¹⁶⁶³

Ibn Hayar Al-Asqalani dice que: “En su viaje de emigración a Medina, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se encontró con Buraida ben Al-Husaib ben Abdellah ben Al-Háriz Al-Aslamí, y le invitó al islam; [Buraida] participó en dieciséis batallas junto al Mensajero de Dios,¹⁶⁶⁴ se convirtió en un predicador del islam y fue causa de la guía de su tribu Aslam, que respondió a su llamada entrando en el islam y logrando un galardón del Profeta, que dijo, en una lección para saber cómo tratar a los demás,: “Aslam se ganado la Paz¹⁶⁶⁵ de Dios y Ghifar se ha ganado el Perdón¹⁶⁶⁶ de Dios, no lo digo yo, Dios lo dice.””¹⁶⁶⁷

14- Dos ladrones se convierten a manos del Mensajero

En su viaje de emigración, cuando ya se acercaba a Medina, dos ladrones entraron en el islam, se llamaban Al-Muhanan¹⁶⁶⁸. El Profeta se acercó a ellos, les invitó al islam, aceptaron y se convirtieron; luego les preguntó por su nombre y dijeron: Somos los Muhanan, el Mensajero

¹⁶⁶³ Abu Fares, Al-hiyrā annabauía, pág. 59; Sharh al-mauáheeb, 1/405.

¹⁶⁶⁴ Al-isaba, 1/146.

¹⁶⁶⁵ Aslam y *sálama* [paz] comparten la misma raíz que está en el origen de la palabra salam, que significa paz. [PdT]

¹⁶⁶⁶ Ghifar y *ghafara* [perdonar] comparten la misma raíz que está en el origen de las palabras *ghufrán* y *maghfira*, que significa perdón. [PdT]

¹⁶⁶⁷ Bujari, 3514 ; Muslim, 2516.

¹⁶⁶⁸ Se puede traducir como “los deshonrados” o “los humillados”. [NdT]

de Dios les dijo: “Más bien sois los Mukraman¹⁶⁶⁹”, les ordenó unirse a él en Medina.¹⁶⁷⁰

En esta narración se percibe el interés del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, por llamar al camino de Dios, cómo aprovechaba cada oportunidad para guiar a las personas perdidas; se preocupa por los dos ladrones que escuchan sus palabras y le siguen. A veces, las personas que parecen más violentas y agresivas, incluso aquellas acostumbradas a robar y causar daño a los demás, pueden encontrar la luz y abrazan la verdad si se encuentran en su vida con las personas indicadas, personas sinceras y honestas que desean el bien a los demás sin ningún interés salvo ayudar al prójimo por la Faz de Dios; asimismo, el interés del Mensajero de Dios por cambiar el nombre de los dos ladrones de un nombre despectivo a otro honroso demuestra su atención a las personas y la necesidad de cuidar su imagen y su psicología, además de dignificarles, honrarles y elevar su ánimo.

Procurar elevar el ánimo de las personas fortalece su carácter, las motiva y las ayuda a poner toda su energía en el camino del bien y el éxito.¹⁶⁷¹

15- Az-Zubair y Talha se encuentran con el Profeta en la ruta

Entre las cosas que sucedieron durante el viaje de emigración a Medina, figura el encuentro del Mensajero de Dios con Az-Zubair ben Al-‘Auam junto con otro grupo de comerciantes musulmanes que regresaban en caravana de Sham, Az-Zubair regaló ropas blancas al Mensajero y a Abu Bakr.¹⁶⁷² Las obras de Sira clásicas recogen otro encuentro similar, en este caso con Talha ben ‘Ubaidellah, quien también regresaba de un viaje comercial de Siria y también regaló vestidos al Mensajero de Dios y su fiel Compañero.¹⁶⁷³

16- La importancia de la fe en la eliminación de los odios

La fe verdadera y sana, como es la religión del islam, juega un papel esencial en la eliminación de las hostilidades y los odios, al mismo

¹⁶⁶⁹ Los honrados o los dignos. [NdT]

¹⁶⁷⁰ Ahmad, 4/74.

¹⁶⁷¹ El Hamidi, Attarij al-islami, 3/178.

¹⁶⁷² Bujari, 3906; Al-Baihaqi en Daláel, 2/498.

¹⁶⁷³ Sahih assira annabauía, pág. 181.

tiempo que forja sólidos vínculos de amor y fraternidad entre los corazones y las almas; este es un rol imposible de cumplir para una doctrina falsa o desviada. Hemos visto cómo la doctrina islámica unió a las tribus de Aus y Jazraÿ, eliminando de raíz décadas de hostilidades y cerrando para siempre el círculo vicioso de los odios y las venganzas, y lo hizo en un tiempo extraordinariamente reducido. Nada más convertirse al islam y prometer obediencia al Mensajero de Dios cambió el paradigma y cambió los espíritus, los ansar se transformaron radicalmente y dedicaron sus fuerzas y energías a la fe, a recibir a sus hermanos emigrados con los brazos abiertos, se hermanaron con ellos de forma como no se ha visto nunca antes, estableciendo así un verdadero e inspirador ejemplo para las generaciones y dando cuenta de cuán potente es el islam en los corazones puros.

Si entendemos esta realidad, nos damos cuenta de porqué los enemigos del islam tienen en su punto de mira la fe islámica y sus esfuerzos denodados por corromperla, relativizarla o debilitarla en las almas de los musulmanes; observamos cómo dedican esfuerzos continuados y presupuestos enormes para financiar movimientos nacionalistas, independentistas, étnicos, sectarios y de toda índole divisoria con el fin de alterar la lealtad al islam a otras afinidades como alternativa a la fe verdadera.¹⁶⁷⁴

17- La alegría de los Emigrados y los Ansar de la llegada del Profeta

La alegría de los creyentes en Yazrib, tanto de los Ansar como de los Emigrados, de la llegada del Mensajero de Dios sano y salvo fue enorme, indescriptible; las mujeres salieron de sus hogares, los niños, los hombres dejaron sus labores, hasta los judíos de la ciudad acompañaron, aparentemente, a la sociedad medinesa en este estallido de alegría. Respecto a la gran alegría de los creyentes por su encuentro con su Mensajero es obvia, pues es el hombre que les ha sacado de la oscuridad a la luz y el camino recto con la anuencia del Señor; mientras que la posición de los judíos, tampoco sorprende, pues son conocidos por su adulación e hipocresía social cuando pierden el control y el dominio, así como por su profundo odio y desprecio por quien les arrebató

¹⁶⁷⁴ Al-hoyra annabauía al-mubaraká, pág. 405.

el liderazgo de los pueblos e impide sus artimañas usureras, sus artes de dividir y enfrentar las sociedades; esta es su naturaleza que el tiempo no ha cambiado: el odio, el resentimiento, la intriga, la conspiración, el asesinato cuando pueden y el exterminio.¹⁶⁷⁵

De la recepción de los emigrados y los ansar dada al mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se puede deducir la licitud de recibir ceremoniosamente a los dirigentes y los sabios cuando acuden a un lugar determinado; eso sí, el recibimiento con júbilo dado al Profeta fue genuino, nacía del amor y la admiración sinceros a diferencia de los recibimientos que se dan a los dirigentes y gobernantes de nuestro mundo contemporáneo; también aprendemos de esta calurosa acogida el visto bueno de la competencia en el bien y la hospitalidad para con la gente del conocimiento y el honor, observamos cómo cada tribu y cada clan se esmeraba en acoger al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le presentaban a sus hombres más valientes para custodiarle; de este aspecto se aprende la importancia de acoger de la manera más generosa y honrosa a los sabios y los virtuosos, de respetarles y servirles.¹⁶⁷⁶

18- Comparación entre la Emigración y el milagro del Viaje Nocturno y la Ascensión

La emigración profética fue de la manera que se ha expuesto, siguió un proceso parecido a todo aquel seguido por todo emigrado, de modo que puede constituir un ejemplo a seguir, para que los musulmanes poseyeran un método de hacer las cosas, de seguir una lógica determinada; por ello, Dios Altísimo no dispuso el-Buraq para Su Enviado para emigrar de Meca a Medina, a diferencia de lo que sucedió la noche del Viaje Nocturno, y eso que en su emigración lo necesitaba más que nunca, ya que los enemigos estaban buscándole y le pisaban los talones, mientras que en la noche del viaje milagroso no lo perseguía nadie para matarle.

La sapiencia detrás de ello consiste, quizá, en que la emigración era una etapa natural del proceso de la evolución de la llamada y uno de sus medios más importantes para darla a conocer, de transmitirla, por tanto,

¹⁶⁷⁵ El Sebai, Assira annabauía, pág. 43; Al-hiyra fi al-Qur·án al-karim, pág. 367.

¹⁶⁷⁶ Abu Fares, Assira annabauía, pp. 358-359.

no era un viaje para la exclusiva persona del Mensajero, la paz sea con él; dicho de otra manera, la emigración era un precepto para todos los musulmanes adultos, tan así que el vínculo de lealtad¹⁶⁷⁷ entre quienes emigraron y quienes no emigraron sin razones válidas se ha roto por decreto divino.

Dios Altísimo dice: **«Por cierto que los creyentes que emigraron, contribuyeron con sus bienes y combatieron por la causa de Dios son aliados de aquellos que les refugiaron y les socorrieron [en Medina]. En cambio, a quienes no emigraron no tenéis la obligación de socorrerlos hasta que emigren. Pero si os piden que les auxiliéis para preservar su religión debéis hacerlo, salvo que se encuentren con quienes celebrasteis un pacto [de no-agresión]; y sabed que Dios bien ve lo que hacéis.»**¹⁶⁷⁸

Mientras que el Viaje Nocturno y la Ascensión fue un viaje de homenaje y consideración, Dios quiso honrar a su amado Profeta y enseñarle parte del mundo oculto y hacerle ver algunos de sus signos grandiosos; se trata pues de un viaje milagroso de principio a fin, por tanto, el medio debía corresponder al fin.

Además, este viaje milagroso fue exclusivo para el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nadie puede aspirar a repetir la experiencia, ni se espera de nadie que siga este ejemplo, por lo tanto, la manera en que ocurrió fue la idónea.¹⁶⁷⁹

19- La ley de la progresividad

Se ve claramente en la acción del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. En este caso de la emigración, la observamos en su primer encuentro con el primer grupo de hombres de Yazrib, les animó a escuchar la Palabra de Dios, les recitó unos pasajes del Corán y les invitó a creer en él y seguir, no les pidió más. Al acudir a su encuentro un año después, les hizo jurar “el Pacto de las Mujeres”, esto es comprometerse a cumplir con los preceptos de culto y mantener una

¹⁶⁷⁷ Al-hiyra fi al-Qur-án al-karim, pág. 365.

¹⁶⁷⁸ El Noble Corán, 08:72.

¹⁶⁷⁹ El Wakil, Mohammed Sayyid; Ta-ammulat fi sirat arrasul sal-la Al-lah ‘alaihi ua sal-lam [Reflexiones sobre la Sira del Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él]; pp. 103-104. Adaptado.

moral virtuosa. Al año siguiente, cuando ya eran un grupo humano más numeroso, habían profundizado sus conocimientos del islam y reafirmado su compromiso, les hizo jurar un pacto de lealtad que incluía el esfuerzo por la causa de Dios, su apoyo y su acogida.¹⁶⁸⁰

Es importante señalar que el Pacto de Guerra no se realiza hasta dos años después de la conversión del primer grupo de ansar, dos años de preparación y capacitación, dos años para progresar en su educación, en enderezar su vida sobre la vía profética. Así ha sido la llamada del Mensajero de Dios desde el primer día.¹⁶⁸¹

La progresividad es parte de la guía divina prescrita al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. En el primer Juramento de aquellos nuevos musulmanes ansar contemplaba la adopción del islam como fe, método y educación; en el segundo juraron proteger la llamada, la acogida de la sociedad musulmana, una sociedad que ya había alcanzado la madurez y la solidez necesarias para dar a luz a un nuevo mundo.

Los dos pactos son perfectamente complementarios y sucesivos en el método educativo de la llamada islámica; el primero contemplaba el contenido, mientras que el segundo atendía la necesidad de proteger ese contenido, el Pacto de Guerra se celebró dos años después de la conversión del primer grupo de hombres y no de forma inmediata.

En estos Dos años los musulmanes de Medina fueron educados y formados hasta apreciar su confiabilidad y su lealtad y elevarse al nivel que les hacía dignos de este juramento; no en vano, hasta el segundo juramento de ‘Aqaba, no se había celebrado nunca antes el Pacto de la Guerra, es decir, no se ha celebrado hasta que la llamada ha encontrado las condiciones necesarias para ellos, esto es un grupo de hombres creyentes leales y un territorio idóneo para acoger la llamada y ser punto de partida para la expansión del islam. La Meca, en ese momento, no estaba preparada para tal objetivo.¹⁶⁸²

¹⁶⁸⁰ Al-hiyra annabauia al-mubarak, pág. 202. Op. Cit.

¹⁶⁸¹ Tawfik, Mohammed; Biná al-muytama’ al-islami fi ‘asr annaubúa, [La edificación de la sociedad islámica en la época de la Profecía] pág. 119.

¹⁶⁸² Ibidem, pp. 122-123.

La misericordia de Dios con Sus siervos dictó “no cargarles con el deber del esfuerzo armado antes de poseer un territorio bajo su dominio para que sea su refugio al que acudir y desde donde protegerse; en este sentido, Medina fue el primer hogar del islam.”¹⁶⁸³

El primer pacto se basó en la fe en Dios y Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él; el segundo se basó en la emigración y el esfuerzo; con estos tres elementos: la fe en Dios, la emigración y el esfuerzo se realiza el islam a nivel colectivo. La emigración no era posible sin la existencia de una parte dispuesta a acoger; Dios Bondadoso dice: **«Por cierto que los creyentes que emigraron, contribuyeron con sus bienes y combatieron por la causa de Dios son aliados de aquellos que les refugiaron y les socorrieron [en Medina]. En cambio, a quienes no emigraron no tenéis la obligación de socorrerlos hasta que emigren. Pero si os piden que les auxiliéis para preservar su religión debéis hacerlo, salvo que se encuentren con quienes celebrasteis un pacto [de no-agresión]; y sabed que Dios bien ve lo que hacéis.»**¹⁶⁸⁴

Y dice: **«Y aquellos que posteriormente creyeron, emigraron y lucharon con vosotros son de los vuestros. Y sabed que Dios ha prescrito en Su Libro que vuestros parientes tienen más derecho a la herencia que vuestros hermanos en la fe, y Dios es conocedor de todas las cosas.»**¹⁶⁸⁵

El Pacto de la Guerra fue el último paso en el proceso de la preparación de la emigración del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y de sus Compañeros a Medina, la ciudad que se convertiría en la patria del islam y desde donde su luz irradiará con la verdad y la sabiduría, el lugar que albergará el primer Estado que se gobernará con la Ley de Dios y desde donde los ejércitos musulmanes partirán por primera vez para liberar a los pueblos y las naciones.¹⁶⁸⁶

¹⁶⁸³ El Bouti, Fiqh assira, pág. 172.

¹⁶⁸⁴ El Sagrado Corán, 08:72.

¹⁶⁸⁵ El Sagrado Corán, 08:75.

¹⁶⁸⁶ El Ouda, Al-Ghurabá al-auualún, pp. 198-199. Op. Cit.

20- La emigración es un gran sacrificio por la Causa de Dios

La emigración del Profeta, la paz sea con él, y sus Compañeros de la Ciudad Segura¹⁶⁸⁷ fue un sacrificio muy duro que el Mensajero expresó en estos términos, dijo: “¡Por Dios que eres la mejor tierra de Dios! Eres la tierra de Dios más amada por Dios, si no fuera que se me expulsa de ti, no saldría.”¹⁶⁸⁸

Aisha, Dios esté complacido con ella, dice que cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, llegó a Medina, ésta era el territorio más acosado por la fiebre del mundo, tenía un río cuya agua era contaminada, mucha gente enfermaba y sufría problemas de salud, pero Dios protegió a Su Profeta; Aisha agrega: Abu Bakr, ‘Amer ben Fuhaira y Bilal se habían instalado en la misma casa, los tres cayeron enfermos de fiebre; pedí permiso al Mensajero de Dios para visitarles y me lo concedió, ello fue antes de la prescripción del hiyab¹⁶⁸⁹, los tres hombres estaban tan afectados por la fiebre que deliraban del sufrimiento, me acerqué a Abu Bakr y le pregunté cómo estaba, me dijo:

*Todo hombre amanece en su familia
y la muerte está más cerca de él que sus zapatos*

Dice: Pensé que mi padre no sabía lo que decía, así que me dirigí a ‘Amer ben Fuhaira y le pregunté cómo se encontraba, me dijo:

*Encontré la muerte antes de saborearlo
al cobarde la muerte acecha por encima*

*Toda persona se esfuerza lo que puede
como el toro que con sus cuernos de protege*

Dice: Seguro que ‘Amer no sabe ni lo que dice. Bilal solía sentarse en medio de la casa cuando la fiebre le daba una tregua, entonces solía elevar su voz y decía algo parecido a sus dos amigos.

¹⁶⁸⁷ En árabe *al-balad al-amín*, uno de los títulos de La Meca. [NdT]

¹⁶⁸⁸ Ahmad, 4/305; Tirmidí, 3925; Ibn Maya, 3108.

¹⁶⁸⁹ El hiyab mencionado aquí y que hace referencia al mismo revelado en el Corán es una prescripción a las esposas del Profeta Muhammad de ocultarse a los ojos de los no familiares, de ahí que se dirigían a las personas ajenas a la familia a través de un velo que ocultaba también su rostro. Los alfaquíes afirman que es una prescripción exclusiva no extensible al resto de las mujeres. [NdT]

Cuando regresé informé al Mensajero de Dios, la paz sea con él, de lo visto y dijo: “¡Señor! Haznos amar a Medina como nos has hecho amar La Meca o más, y lleva su fiebre a Al-Yuhfa. ¡Señor! Bendice nuestro Mudd y nuestro Sa’.”¹⁶⁹⁰

Efectivamente, Dios respondió la súplica de su amado Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, los musulmanes se recuperaron de la fiebre y nunca más volvieron a contraerla, Medina se convirtió en la ciudad de acogida por excelencia de personas y grupos oriundos de diferentes tribus y lugares.¹⁶⁹¹

21- La recompensa del Profeta a Ummo Ma’bed

Varias narraciones cuentan que su ganado creció y se multiplicó hasta llevar una parte a Medina; un día, Abu Bakr pasó cerca y le vio su hijo, quien le reconoció y dijo a su madre que era el hombre que acompañaba al Bendecido.

Ummo Ma’bed se levantó y se dirigió a él: ¡Siervo de Dios! ¿Quién era el hombre que estaba contigo? Dijo Abu Bakr: ¡¿No sabes quién es?! Dijo: No. Dijo: Es el Profeta de Dios, la acompañó hasta el Mensajero de Dios, que la recibe, da de comer y agasaja. En una de las narraciones se dice: Me acompañó hasta el Mensajero, la paz sea con él, le regaló queso seco y algunas cosas típicas de los beduinos, por su parte, el Mensajero le regaló ropa y dio dinero, Abu Bakr dice que se convirtió al islam. El autor de la obra Al-Uafá afirma que Ummo Ma’bed entró en el islam, que emigró junto con su marido, su hermano Junais también se convirtió y cayó mártir el día de la Conquista.¹⁶⁹²

22- Abu Ayyub al-Ansarí y su grandeza

Cuenta Abu Ayyub Al-Ansarí, Dios esté complacido con él: “Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se hospedó en mi casa, se instaló en la parte de abajo, mientras que mi mujer y yo nos instalamos en la planta de arriba; le dije: Honorable Profeta de Dios, por mi madre y mi padre, no me gusta nada estar arriba y tú abajo, me cuesta mucho aceptarlo, te ruego que subas tú y te instales

¹⁶⁹⁰ Bujari, 1889; Muslim, 1376.

¹⁶⁹¹ Attarbía al-qiyadía, 2/310. Op. Cit.

¹⁶⁹² Abu Shohba, Assira annabauía, 1/489-490.

arriba y mi mujer y yo nos instalamos abajo. Dijo el Mensajero de Dios: ¡Querido Abu Ayyub! Es más indulgente para nosotros y para quienes nos visitan que me instale en la parte inferior de la casa.

Dice Abu Ayyub: un día se nos ha roto un jarrón de agua, Ummo Ayyub y yo nos pusimos a secar de inmediato y utilizamos para ello tanto nuestra ropa como nuestras colchas, y no teníamos más eso, por temor a que gotee sobre el Mensajero de Dios, la paz sea con él, y le molestara.”¹⁶⁹³

23- La emigración de Alí y su participación en la nueva sociedad

Tras cumplir con su cometido de devolver los depósitos de la gente confiados al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le alcanzó dos noches o tres en Qubá, luego continuó su viaje con el Mensajero de Dios al centro de Medina un viernes.¹⁶⁹⁴ En su estancia en Qubá, Alí observó que un hombre visitaba a una mujer musulmana soltera en plena noche, llamaba a su puerta y al abrir, le daba algo, así que sospechó de ello y fue a verla, le dijo: ¡Sierva de Dios! ¿Quién es el hombre que llama a tu puerta en plena noche, sales a verle y te entrega algo que desconozco? Tú eres una mujer musulmana sin esposo. Dijo ella: Ese hombre es Sahl ben Hunaif, sabe que no tengo a nadie, cuando llega la noche, va a tomar los ídolos de su gente, los rompe y me trae su madre. Dijo Alí: Recoge la leña con esto. Alí, Dios esté complacido con él, solía recordar este gesto de Sahl ben Hunair tras su fallecimiento en Iraq.¹⁶⁹⁵

24- La emigración del Profeta es un punto de inflexión en la historia

“La emigración del Profeta de la Honorable Meca a la Iluminada Medina fue el evento más grandioso que cambió el curso de la historia, cambió el modo de vida imperante en la época en forma de leyes, sistemas, usos, costumbres, modales y comportamientos individuales y

¹⁶⁹³ Ibn Hisham, 2/144.

¹⁶⁹⁴ Abu Shohba, Assira annabauía, 1/497. Op. Cit.

¹⁶⁹⁵ Arjoun, Mohammed Sadik; Muhammad rasulo Dios, sa-la Dios ‘alaihi ua sal-lam, 2/421. Op. Cit.

colectivos, creencias, cultos, conocimientos, saberes, ignorancia, abusos, perdición, guía, justicia e inequidad.”¹⁶⁹⁶

25- La emigración es una tradición de los honorables Mensajeros

La emigración por la causa de Dios es una tradición antigua, la del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no es la primera ni la única en la historia de los Profetas y Enviados de Dios, la paz sea con todos ellos; muchos Profetas han tenido que emigrar y abandonar sus pueblos y países a causa de su fe con el fin de protegerla y en busca de un ambiente más receptivo para implantarla y defenderla, exactamente como le ha sucedido al Mensajero Muhammad, la paz sea con él.

La permanencia de la llamada en un territorio desértico no es beneficioso, más bien obstaculiza su desarrollo e impide su movimiento, es más, la expone a la cerrazón y la clandestinidad perpetua, reduciendo su capacidad liberadora. El Corán aborda varios modelos de emigraciones de Profetas predecesores y de sus fieles entre las naciones precursoras, de modo que nos ofrece una visión global clara sobre la tradición migratoria de los Enviados de Dios y de sus seguidores, una visión que enseña e inspira a los creyentes de todos los tiempos cuando se dan circunstancias similares, es decir, de opresión y persecución, de amenaza continua y denigración.¹⁶⁹⁷

Estas son algunas de las lecciones y algunos aprendizajes que se pueden sacar de la emigración del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y de los musulmanes de la Meca a Medina. Y cómo no, puede el lector hacer su lectura y sacar más conclusiones y lecciones de provecho de este gran acontecimiento.

¹⁶⁹⁶ Ibidem, 2/432.

¹⁶⁹⁷ Al-hiyra fi al-Qur-án al-karim, pág. 175. Op. Cit.

Segundo tema de estudio**Elogio a los emigrados y amenaza a los rezagados**

La bendita emigración del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, de La Meca a Medina se considera el mayor evento de la historia del islam, no en vano fue el punto de inflexión en la historia de los musulmanes; antes de la emigración, los musulmanes eran una comunidad de la llamada únicamente, es decir, predicaban el Mensaje de Dios a la gente sin disponer de un ente político que protegiera la llamada de las agresiones y las persecuciones de sus enemigos.

Sin embargo, tras la emigración e instalación en Medina, pudieron formar un Estado de la llamada, un Estado cuya misión es servir y proteger el islam y su llamada en Arabia y fuera de Arabia; Desde Medina partieron emisarios en todas las direcciones para dar a conocer el islam respaldados por una nueva realidad política en pujanza que les protegía de cualquier agresión, aunque desembocara en una guerra o varias.¹⁶⁹⁸

Asimismo, la emigración juega un papel importante en el entendimiento del Corán y en las ciencias coránicas; por ejemplo, los ulemas dividen el texto del Corán en mecano y medinés, esto es el texto revelado en la época de la Meca, aunque no fuera en la ciudad misma de la Meca, y el texto revelado en la época de Medina, aunque el lugar exacto no fuera la ciudad de Medina, lo cual tiene muchos beneficios, por ejemplo:

- 1- Reconocer los estilos del Noble Corán, lo cual es provechoso para diversificar los estilos de discurso en la llamada a la senda de Dios.
- 2- Conocer la Sira del Profeta estudiando los versículos y pasajes del Corán.¹⁶⁹⁹

¹⁶⁹⁸ Abu Fares, Mohammed; Al-hiyra annabauía; pág. 13.

¹⁶⁹⁹ Al Qattan, Mabáhiz fi 'ulum al-Qur-án, pág. 59.

La importancia de la emigración profética se observa en la exhortación del Corán a los creyentes a emigrar por la causa de Dios de diferentes maneras y variados estilos, a veces elogiando a los emigrados con nobles atributos, otras prometiendo un destino feliz a los emigrados y otras amenazando a los que se niegan a emigrar.¹⁷⁰⁰

Primero: Elogio a los emigrados con atributos nobles

En más de un lugar del sagrado Corán, Dios elogia a los Emigrados describiéndoles con atributos loables y distinguidos, como su expulsión de sus casas y propiedades, su salida forzada a causa de la represión y la hostilidad manifestada incluso por sus familias y próximos, y todo ello por creer en Dios y manifestar su fe. A continuación, exponemos los principales atributos de los Emigrados.¹⁷⁰¹

1- La veracidad

Dios Altísimo dice: **«Y también les corresponde una parte de dicho botín a los emigrados necesitados que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban la gracia de Dios y Su complacencia, y lucharon por la causa de Dios y Su Mensajero. Ellos son los veraces.»**¹⁷⁰², no abandonan su hogar por algún interés o huyendo por motivos mundanos propios, sino porque «buscaban la gracia de Dios y Su complacencia», para hacerlo con esta motivación han de ser necesariamente veraces, su anhelo es el favor divino.¹⁷⁰³

2- La paciencia y la perseverancia

La paciencia es una de sus características distintivas, Dios Altísimo dice: **«A quienes emigraron por Dios después de haber sido tratados hostilmente les concederemos una hermosa recompensa en la vida mundanal, pero la recompensa en la otra vida será mayor aún. Y todos habrían emigrado de haberlo sabido. Éstos son quienes tuvieron paciencia y se encomendaron a Dios.»**¹⁷⁰⁴ y dice: **«Quienes emigraron luego de haber sido tratados hostilmente, combatieron y fueron**

¹⁷⁰⁰ Al-hiyrā fi al- Qur·ān al-karīm, pág. 84.

¹⁷⁰¹ Ibidem, pág. 85.

¹⁷⁰² El Noble Corán, 59:08.

¹⁷⁰³ Al-hiyrā fi al- Qur·ān al-karīm, pág. 86. Op. Cit.

¹⁷⁰⁴ El Noble Corán, 16:41-42.

pacientes y perseverantes, por cierto que tu Señor será con ellos Absolvedor, Misericordioso.»¹⁷⁰⁵

3- La sinceridad

Es otro de sus atributos nobles característicos que Dios elogia en Su Noble Libro; dice: **«Y también les corresponde una parte de dicho botín a los emigrados necesitados que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban la gracia de Dios y Su complacencia, y lucharon por la causa de Dios y Su Mensajero. Ellos son los veraces.»**¹⁷⁰⁶

El sabio Al-Baghui dice en su obra de exégesis respecto a «lucharon por la causa de Dios y Su Mensajero. Ellos son los veraces.» que hace referencia a su fe, es decir, sinceros en su fe. Qatada dice que se refiere a los emigrados que tuvieron que abandonar sus casas, propiedades y familias por el amor de Dios y de Su Mensajero, por preferir el islam, a pesar de las dificultades; Qatada agrega que supieron de casos de hombres que ataban piedras a sus vientres con el fin de calmar el dolor del hambre, así como que se cubrían con alfombras para protegerse del frío a la hora de dormir por no disponer de nada más que ello.¹⁷⁰⁷

4- El esfuerzo y el sacrificio

Dios Magnánimo dice: **«Aquellos que creen y han abandonado el ámbito del mal y se han esforzado por la causa de Dios con sus bienes y sus personas poseen el más alto rango ante Dios; ¡y son ellos, precisamente, los que [al final] triunfarán!»**¹⁷⁰⁸

La llamada de los Mensajero se basaba principalmente en el esfuerzo y el sacrificio, pues provoca resistencias y es recibida con desmentidos, sospechas y hostilidad obstinada, para hacer frente a ello son necesarios la solidez, la fuerza de la fe, la profundidad de la convicción, capacidad de sacrificio y llevar una vida de entrega y lucha. De hecho, desde el inicio de la revelación del ángel Gabriel al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se advierte de las duras

¹⁷⁰⁵ El Noble Corán, 16:110.

¹⁷⁰⁶ El Noble Corán, 59:08.

¹⁷⁰⁷ Al-Baghui, Tafsir, 4/318.

¹⁷⁰⁸ El Noble Corán, 09:20.

consecuencias en forma de reacción y resistencia de los incrédulos, quienes actuarían con todo su poder y todos los medios a su alcance para impedir la misión profética; cuando el Profeta acude a Uaraqa ben Naufal a contarle lo que la había pasado en Hirá, éste le dijo: “Este es el mismo ángel descendido sobre Moisés; ¡ojalá fuera joven y estuviera vivo cuando tu pueblo te expulse! Dijo el Mensajero de Dios: *¿Me van a expulsar?!* Dijo Uaraqa: Sí, no hay hombre que trajera lo mismo que tú que no haya sido objeto de hostilidad; si permanezco en vida cuando llegue tu día [de anuncio de la Profecía], te apoyaré con todas mis fuerzas.”¹⁷⁰⁹

El evento de la emigración implicó varios sacrificios como el arriesgar la vida, la pérdida de dinero y propiedades, la separación de la familia, el exilio... por la causa de Dios.¹⁷¹⁰

En este sentido, es digno de contemplación la relación entre el sacrificio y el esfuerzo en el camino de Dios, pues no se puede hablar de esfuerzo sin sacrificio.¹⁷¹¹

5- Su apoyo a la causa de Dios y de Su Profeta

Dios Grandioso dice: **«Y también les corresponde una parte de dicho botín a los emigrados necesitados que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban la gracia de Dios y Su complacencia, y lucharon por la causa de Dios y Su Mensajero. Ellos son los veraces.»**¹⁷¹²

En esta aleya Dios Altísimo elogia a los emigrados destacando la virtud de su apoyo incondicional a Dios y Su Mensajero, por haberse enemistado con su pueblo y haber emigrado a Medina con el único propósito de complacer a Dios y apoyar Su Causa y a Su Profeta, y cuando un hombre o una comunidad apoya la causa de Dios, Dios les retribuye con Su Apoyo y Su Auxilio, lo cual se traduce en perseverancia y en victoria; Dios el Supremo: **«¡Oh, creyentes! Si auxiliáis a Dios [y difundís Su Mensaje], Él os auxiliará y afirmará vuestros pasos.»**¹⁷¹³

¹⁷⁰⁹ Bujari, 3; Muslim, 160.

¹⁷¹⁰ Al-hiyra fi al-Qur-án al-karim, pág. 104.

¹⁷¹¹ Ibidem, pág. 106.

¹⁷¹² El Noble Corán, 59:08.

¹⁷¹³ El Noble Corán, 47:07.

Sayyid Qutb se pregunta cómo pueden los creyentes apoyar y auxiliar a Dios y así cumplir la condición para que Dios les dé su auxilio y su afirmación.

Qutb responde y dice: Dios exige a las personas entregarse a Él, no asociarle nada ni nadie, ni de forma manifiesta ni oculta, quiere que no se tenga igual consideración por nada ni nadie que la que se tiene por Él, ha de ser el más amado, el preferido a todo y todos, inclusive a uno mismo, que sea el criterio a obedecer en todos sus deseos, gustos, inclinaciones, movimientos, quietudes, sus manifestaciones, sus silencios y todas sus acciones; esto es auxiliar a Dios en las almas, obedeciéndole en todo y sometién dose a Su voluntad en todo estado y todo momento. Dios establece una Ley y una vía para vivir basadas en normas, equilibrios, valores y una visión de toda la existencia y de la vida. El auxilio de Dios a Sus siervos creyentes se hace realidad cuando éstos siguen su Ley y Su guía, en todos los asuntos sin excepción, y eso mismo es una verdadera victoria en la realidad de la vida.¹⁷¹⁴

6- Encomendarse a Dios

Dios Misericordioso dice: **«A quienes emigraron por Dios después de haber sido tratados hostilmente les concederemos una hermosa recompensa en la vida mundanal, pero la recompensa en la otra vida será mayor aún. Y todos habrían emigrado de haberlo sabido. Éstos son quienes tuvieron paciencia y se encomendaron a Dios.»**¹⁷¹⁵

En este pasaje Dios loa, entre otros méritos, a los Emigrados por encomendarse a Él y únicamente a Él, un acto y una actitud propios sólo de las personas con una fe verdadera. Dios dice en otro versículo: **«Dos hombres de los que temían [a Dios] y a los que Dios había agraciado [con la fe] dijeron: Atacadles sorpresivamente por la puerta, porque una vez que hayáis ingresado por ella la victoria será vuestra. Y encomendaos a Dios si sois creyentes.»**¹⁷¹⁶

¹⁷¹⁴ Qutb, Sayyid; Fi dilale al-Qur-án, 6/3288. Op. Cit.

¹⁷¹⁵ El Noble Corán, 16:41-42.

¹⁷¹⁶ El Noble Corán, 05:23.

Confiar en Dios es una exigencia de la fe verdadera; Dios dice: **«Moisés dijo: ¡Oh, pueblo mío! Si verdaderamente creéis y os sometéis a Dios encomendaos a Él.»**¹⁷¹⁷

Y dice: **«Sus Mensajeros les dijeron: Somos personas como vosotros, pero Dios agracia [con la profecía] a quien quiere de Sus siervos, y sabed que sólo nos es posible presentaros un milagro si Dios así lo quiere; y es a Dios a Quien los creyentes deben encomendarse.»**¹⁷¹⁸

El Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y sus honorables Compañeros dieron un ejemplo excelente a seguir para todas las generaciones de cómo hay que encomendarse a Dios en la vida real mediante la experiencia de la Emigración, y justamente por la excelencia mostrada en su confianza en Dios, Dios ha elogiado esta actitud y les ha prometido una retribución generosa.¹⁷¹⁹

7- La esperanza

Otra cualidad elogiada de los Emigrados es su esperanza en Dios. Dios Clemente dice: **«Por cierto que aquellos que creyeron, emigraron y se esforzaron por la causa de Dios son quienes esperan la misericordia de Dios, y Dios es Absolvedor, Misericordioso.»**¹⁷²⁰

Estos hombres y estas mujeres que creyeron y se esforzaron denodadamente lo hacen con la esperanza de conseguir la complacencia de Dios e ingresar en el paraíso; su esperanza en Dios es su esperanza en Su misericordia. Nadie sabe si irá al paraíso o no por muy obediente que sea de Dios, y ello se debe a dos razones: la primera es que uno nunca sabe cómo acabará su vida en este mundo, y la segunda es una invitación a no apoyarse en las acciones que uno desarrolla; esos Compañeros merecieron el perdón de Dios, y aun así ruega y esperan, lo cual significa que su fe asciende y su conciencia también.¹⁷²¹

8- El seguimiento del Mensajero de Dios

Otra evidencia de la elevada consideración de la Emigración en el sagrado Corán es que Dios -alabado sea- describe a los emigrados y a

¹⁷¹⁷ El Noble Corán, 10:84.

¹⁷¹⁸ El Noble Corán, 14:11.

¹⁷¹⁹ Al-hiyra fi al-Qur-án al-karim, pp. 114-117. Op. Cit.

¹⁷²⁰ El Noble Corán, 02:218.

¹⁷²¹ El Qurtubí, Al-yámi' li-ahkam al-Qur-án, 3/50; Abu Su'ud, Tafsir, 1/218.

los ansar como seguidores de Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él; dice: **«Ciertamente Dios se ha vuelto en Su misericordia al Profeta, a los creyentes que habían emigrado y a quienes les socorrieron, cuando le siguieron en los momentos difíciles, y aceptó el arrepentimiento de quienes estuvieron a punto de flaquear. Ciertamente Él es Compasivo y Misericordioso con Sus siervos.»**¹⁷²² Los Emigrados y los Ansar son quienes siguen al Mensajero, la paz sea con él, en sus palabras y sus actos incluso en los momentos críticos, de ahí su merecimiento de los grados más elevados y el perdón de Dios.

Este pasaje fue revelado con ocasión de la batalla de Tabuk, una expedición que tuvo lugar en circunstancias de extrema dificultad, había sido un año de sequía, se inició la movilización cuando pegaba el calor asfixiante del verano de Arabia, además de la escasez de provisiones y de agua.

Qatada dice: “Marcharon hacia Sham el año de Tabuk en medio de un calor abrasador, Dios conoce bien la capacidad humana, se cansaron tanto y sufrieron que nos llegaron narraciones que cuentan hubo casos de que cada dos hombres llegaban a compartir un dátíl, algunos se alternaban para lamer el dátíl y beber después, luego pasarlo a otro y hacer lo mismo. Dios les miró con Su amor y Misericordia y les hizo regresar a sus hogares sin mediar batalla.”¹⁷²³

El seguimiento del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, es una evidencia de la veracidad de la fe, de la verdad de la religión, es la diferencia determinante entre la fe y la incredulidad; la obediencia al Mensajero es una prueba del amor a Dios, y este amor no consiste en decirse o atribuirse con palabras, ni es una mera emoción por fuerte que parezca, si no va acompañado del seguimiento del enviado de Dios, la paz sea con él, de seguir su guía y traducir su vía en la vida. Ciertamente la fe no son palabras que se pronuncian, ni emociones que se sienten, ni rituales que se practican, sino que es la obediencia a Dios y al Profeta, es una vida práctica desarrollada según la vía divina que el Mensajero porta y transmite. Dios Altísimo dice: **«Di: Si verdaderamente amáis a Dios ¡Seguidme! Y Dios os amará y os**

¹⁷²² El Noble Corán, 09:117.

¹⁷²³ Ibn Kazir, Tafsir, 2/397. Op. Cit.

perdonará los pecados. Dios es Absolvedor, Misericordioso. Di: ¡Obedeced a Dios y al Mensajero! Pero si se niegan, sepan que Dios no ama a los incrédulos.»¹⁷²⁴

En su explicación de esta aleya, Ibn Kazir dice: “Este noble versículo es un criterio para juzgar a cualquiera que pretende amar a Dios sin seguir el camino de Muhammad, este sería un impostor en su pretensión hasta que obedezca a la Ley de Muhammad y siga la religión del Profeta en todos sus dichos y hechos, tal cual aparece em el hadiz verídico en el que el Mensajero dice: “*Quien obrare no de acuerdo a nuestras enseñanzas no se le aceptará.*”¹⁷²⁵”

9- La virtud de ser precursores en la fe y la práctica

Dios Generoso dice: «**Dios se complace con los primeros que aceptaron el Islam y emigraron [a Medina], con aquellos que les socorrieron, y con todos los que sigan su ejemplo [en la fe y las buenas obras]. Éstos también se complacen con Dios, y Él les ha reservado jardines por donde corren los ríos donde morarán eternamente. Éste es el triunfo grandioso.**»¹⁷²⁶

El sabio exégeta Al-Razi dice: Ser pionero es motivo de virtud, atreverse a hacer estas cosas obliga a los demás a seguir su ejemplo. Dice el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él: “Quien establezca una buena tradición tendrá la retribución por la misma y la retribución de quienes obren practicándola hasta el Día de la Resurrección.”¹⁷²⁷ La gente se siente más motivada cuando observan a otros obrar bien, sea en cuestiones religiosas como mundanas; esta realidad se confirma con el liderazgo de los Emigrados de todos los musulmanes, pues han sido sus señores y dirigentes.¹⁷²⁸

De esta manera, Dios eligió a los primeros Emigrados de entre aquellos elementos únicos que podían soportar la presión, la persecución, el daño, el hambre, la extrañeza, la tortura y a veces incluso la muerte de la peor manera para ser la base sólida de esta religión en la

¹⁷²⁴ El Noble Corán, 03:31-32.

¹⁷²⁵ Bujari, 2697; Muslim, 1718.

¹⁷²⁶ El Noble Corán, 09:100.

¹⁷²⁷ Ahmad, 4/357-358; Muslim, 1017; Tirmidí, 2675; Nasái, 5/75-77; Ibn Maya, 203.

¹⁷²⁸ Al-Razi, Tafsir, 15/208.

Meca primero y luego en Medina junto a sus hermanos Auxiliadores, aunque éstos no hayan sufrido como sus hermanos Emigrados, su juramento al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en ‘Aqaba demostró la pasta de la que estaban hechos y que era igual de auténtica, pura y sólida capacitada para asumir la naturaleza del islam.

Con los Emigrados y los Auxiliadores se formó una de las bases sociales más sólidas de la historia de la sociedad árabe; los elementos que no soportaron las presiones fueron desviadas de su fe y se resignaron a regresar a la yahlíá; cierto es que estos elementos fueron muy pocos, ya que las consecuencias de la conversión al islam eran conocidas previamente, de ahí que quienes daban el paso eran conscientes de lo que les esperaba y estaban dispuestos a caminar por ese camino de espinos, amarguras y angustias, de semejante voluntad y determinación lograron constituirse en un grupo de personas únicas y ejemplares.¹⁷²⁹ Esta realidad nos aclara la categoría de los Emigrados y su superioridad en cuanto a virtud y cualidad, pues gastaron su dinero, lucharon en el campo de batalla, fueron perseguidos por su fe, los ansar era pocos, el horizonte no garantizaba ningún interés material, ni poder ni bienestar; esta actitud de darlo todo a cambio de nada material demuestra que no son iguales ni siquiera con quienes creyeron, gastaron su hacienda y combatieron por la causa de Dios después de ellos, pues sus condiciones eran mucho más difíciles y críticas.¹⁷³⁰ Dios Altísimo dice: **«¿Qué os sucede que no aportáis a la causa de Dios siendo que la herencia de los cielos y la Tierra pertenecen a Él? No se equiparán quienes hayan aportado y combatido antes de la conquista [de La Meca]. Ellos tendrán un rango mayor que quienes hayan aportado y combatido después de la misma. Pero a todos les ha prometido Dios una hermosa recompensa. Dios está bien informado de todo cuanto hacéis.»**¹⁷³¹

Ibn Kazir abordó el versículo de la azora El Arrepentimiento y aclaró la virtud superior de los Emigrados y los Acogedores, escribió: Dios Grandioso nos informa de su complacencia con los emigrados y ansar pioneros y con quienes les siguen con excelencia; desgraciado es quien les odia, insulta o desprecia, con todos o con algunos de ellos,

¹⁷²⁹ Fi Dilale Al-Qur·án, 3/1703.

¹⁷³⁰ Al-hiyra fi al-Qur·án al-karim, pág. 124. Op. Cit.

¹⁷³¹ El Noble Corán, 57:10.

especialmente si se trata del más noble de entre los Compañeros, del hombre más importante después del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, me refiero al Veraz más grande, el Regente más sublime, Abu Bakr ben Abi Quhafa. La secta fallida de los Ráfida se declara hostil a los Compañeros más nobles, les odian e insultan, ¡Dios nos guarde! Esta actitud demuestra sus mentes irracionales y sus corazones retorcidos; ¿Acaso no creen en el Corán? ¿Cómo pueden insultar a quienes Dios declaró su Complacencia con ellos? En cambio, la comunidad suní se complace de quienes Dios está complacido y maldice a quienes Dios y Su Mensajero maldicen, los suníes son aliados de quien es aliado de Dios, y enemigos de los enemigos de Dios, su vía es la obediencia, no la innovación, siguen el ejemplo, no inventan, por ello son el partido de Dios, los triunfantes, Sus siervos creyentes.¹⁷³²

10- El éxito

Dios Bondadoso dice: **«Los creyentes que emigraron, contribuyeron por la causa de Dios con sus bienes y combatieron tienen un grado muy elevado para a Dios, y son éstos los que triunfarán.»**¹⁷³³

En su obra de exégesis, Abu Al-Su'ud dice que los triunfantes aquí hace referencia a quienes han conseguido el triunfo absoluto, dando a entender que el éxito de otros creyentes meritorios no alcanza este éxito grandioso e inigualable.¹⁷³⁴

Se trata de un elogio dado por el Supremo el Grandioso a los Emigrados de su merecimiento de este gran éxito, y el éxito es grande por provenir de una fuente grandiosa, ¡Qué triunfo es mayor que este! Su Señor les informa de que tendrán un gran triunfo en la vida última, tendrán el paraíso como morada y estarán protegidos del infierno. Dios dice: **«Toda alma probará la muerte, y recibiréis vuestra completa recompensa el Día de la Resurrección. Quien sea salvado del Fuego e ingresado al Paraíso habrá triunfado. La vida mundanal no es más que un placer ilusorio.»**¹⁷³⁵

¹⁷³² Ibn Kazir, Tafsir, 2/332.

¹⁷³³ El Noble Corán, 09:20.

¹⁷³⁴ Abu Al-Su'ud, Tafsir, 4/53.

¹⁷³⁵ El Noble Corán, 03:185.

11- La fe verdadera

Entre las virtudes y cualidades subrayadas en el elogio divino a los Emigrados en su noble Libro destaca en primer lugar la fe, la fe auténtica; Dios Omnisciente dice: **«Los creyentes que emigraron y lucharon por la causa de Dios, y aquellos que les refugiaron y les socorrieron son los verdaderos creyentes; a éstos les serán perdonados sus pecados y recibirán una generosa recompensa.»**¹⁷³⁶

Este es un testimonio de Dios, que lo sabe todo y de todo está bien informado, de la naturaleza veraz de la fe de los Emigrados, Dios esté complacido con ellos, y ellos son el modelo verdadero a seguir, su fe es la más perfecta y elevada después del Mensajero de Dios, son el ejemplo para quienes vienen después de ellos, su vida es la traducción práctica de la fe y demás virtudes y cualidades, por esta razón son objeto de elogio de Dios. Dice el Altísimo: **«Ciertamente los creyentes cuando les es mencionado el nombre de Dios sus corazones se estremecen, y cuando les son leídos Sus preceptos reflexionan acrecentándoseles la fe, y siempre se encomiendan a su Señor. Éstos son quienes realizan la oración y dan en caridad parte de lo que les hemos proveído. Éstos son los verdaderos creyentes que alcanzarán grados elevados ante su Señor, el perdón] y una recompensa generosa.»**¹⁷³⁷ Estos atributos nobles son puestos en práctica por los Emigrados en sus vidas, también son objeto de elogio todos aquellos que siguen su ejemplo y gozan de los mismos valores y virtudes, esos son los verdaderos creyentes.¹⁷³⁸

Segundo: La promesa hecha a los Emigrados

Dios menciona algunos dones y bendiciones dados a los emigrados en la vida mundana y la vida última, he aquí algunos:

1- La holgura

Dios dice: **«Quien emigre por la causa de Dios encontrará en la Tierra muchos lugares para refugiarse y sustentarse. Y quien deje tras de sí su hogar para emigrar por la causa de Dios y la de Su Mensajero,**

¹⁷³⁶ El Noble Corán, 08:74.

¹⁷³⁷ El Noble Corán, 08:02-04.

¹⁷³⁸ Al-hiyya fi al-Qur'án al-karim, pág. 129.

y le sorprenda la muerte, Dios le concederá la misma recompensa de quien emigró. Dios es Absolvedor, Misericordioso.»¹⁷³⁹

Parte de esa holgura en la provisión prescrita por Dios de forma exclusiva para ellos fueron los botines; dice en el Corán: «**Y también les corresponde una parte de dicho botín a los emigrados necesitados que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban la gracia de Dios y Su complacencia, y lucharon por la causa de Dios y Su Mensajero. Ellos son los veraces.**»¹⁷⁴⁰ Se les autoriza a tomar y recibir de los botines por haber sido expulsados de sus hogares, por tanto, son quienes más lo merecían.¹⁷⁴¹

Este bienestar proveído por Dios se expresó también en forma de solidaridad y altruismo purificando a los ansar de la avaricia y haciéndoles amar a sus hermanos emigrados; Dios dice: «**Quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada, aman a los que emigraron a ellos, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado [del botín] y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores.**»¹⁷⁴²

Dios prometió a los Emigrados holgura y prosperidad en la vida mundana, promesa que se cumplió, y ello porque el método coránico trata la psicología humana con claridad y elocuencia, no oculta nada de sus temores, ni disimula los riesgos, como es la muerte, pero al mismo tiempo llena los corazones con otras verdades y con la garantía de Dios, alabado sea su nombre, Dios determina si la emigración es por Su causa, la cual es la emigración que tiene consideración en el islam, pues no se trata de una emigración económica con el fin de hacer fortuna, ni un viaje para huir de los problemas, ni para buscar placer y comodidad, en definitiva, ninguna emigración con un fin mundano. Quien emigra por la Causa de Dios encuentra un espacio y un punto de partida, la Tierra no se le hace estrecha; el creyente emigrado no carece de inteligencia,

¹⁷³⁹ El Sagrado Corán, 04:100.

¹⁷⁴⁰ El Sagrado Corán, 59:08.

¹⁷⁴¹ Ibn Kazir, Tafsir, 4/295; Abu Al-Su'ud, Tafsir, 8/228; Tafsir Fath Al-Qadir, 5/200; Al-hi-
yra fi al-Qur'án al-karim, pág. 132.

¹⁷⁴² El Sagrado Corán, 59:09.

medios de ponerse a salvo, sustento ni la vida, pues Dios estará siempre de su lado ayudándole, guiando y reafirmando sus pasos.

2- El perdón de sus pecados

Entre los dones prometidos por Dios, alabado sea, a los emigrados figura el perdón de sus faltas y la expiación de sus pecados. Dios dice: **«Su Señor les respondió sus súplicas y dijo: No dejaré de recompensar ninguna de vuestras obras, seáis hombres o mujeres. Procedéis unos de otros. Aquellos que emigraron, fueron expulsados de sus hogares, padecieron por Mi causa, combatieron y cayeron, les absolveré sus faltas y les introduciré en jardines por donde corren los ríos. Ésta es la recompensa que Dios les concederá. Dios posee la más hermosa recompensa.»**¹⁷⁴³

En el mismo sentido, son muchos los hadices del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, que aclaran que la emigración es uno de los medios expiatorios y una de las causas de perdón más importantes, por ejemplo, el hadiz que narra Ibn Shamma Al-Maharri en el que cuenta: “Visitamos a ‘Amr ben Al-‘As en su lecho de muerte, lloró mucho y giró su cabeza hacia la pared, entonces su hijo empezó a decirle: ¡Padre! ¿Acaso el Mensajero de Dios no te albrició con esto? ¿Acaso el Mensajero de Dios no te albrició con aquello? Entonces giró su rostro hacia ellos y dijo: *Lo que más valoramos es el testimonio de No hay divinidad alguna salvo Dios y Muhammad es el Mensajero de Dios; yo he pasado por tres estados: en uno de ellos odiaba profundamente el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y nada era más deseado por mí que apoderarme de él y matarle, si hubiera muerto en ese estado mi destino sería el infierno sin duda: no obstante, cuando Dios puso el islam en mi corazón, fui a ver al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y le dije: Extiende tu mano para jurarte obediencia, me extendió su mano, entonces retiré mi mano, me dijo: “¿Qué te sucede, ‘Amr?” dije: Tengo una condición, me dijo: ¿Cuál condición? Dije: Que se me perdone. Dijo: “¿Acaso no sabes que el Islam borra lo anterior, que la Emigración borra lo anterior y que la Peregrinación borra lo anterior?!” entonces nadie era más amado por mí que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nadie*

¹⁷⁴³ El sagrado Corán, 03:195.

era tan grande para mis ojos que él, no podía siquiera satisfacerme de mirarle por respeto y veneración, si alguien me pidiera describirle no sería capaz de hacerlo, pues no era capaz de mirarle seguidamente; si muriera en ese estado mi destino sería el paraíso sin duda. Sin embargo, posteriormente asumí cargos y no sé valorar mi desempeño, así que cuando muera no quiero que me acompañe ninguna plañidera ni nadie con fuego, cuando me enterréis, arrojad la tierra sobre mí poco a poco, luego permaneced en torno a mi tumba el tiempo que dura el sacrificio de una camella y el reparto de su carne para así tener algo de compañía y ver con qué respondo a los ángeles de mi Señor.”¹⁷⁴⁴

El imam Al-Nawawi, el intérprete principal de la recopilación de hadices del imam Muslim, dice de este hadiz que destaca la importancia del islam, la emigración y la peregrinación, cada una de estas prácticas expía los pecados previos; también enseña la buena tradición de dar esperanza y animar al moribundo a pensar bien de Dios Misericordioso, a recordar los signos y aleyas de esperanza, los hadices del perdón y la albricia que prepara Dios para Sus siervos, recordar los méritos y las buenas acciones desarrolladas en vida con el fin morir con esperanza; y esto es bueno sin lugar a dudas.¹⁷⁴⁵

3- Su elevada categoría ante Dios

Dios Altísimo prometió a quienes lograron la mejor fe, la emigración y el esfuerzo continuado, poniendo sus vidas y sus posesiones al servicio de la causa de Dios, los grados más elevados ante Su Presencia, dice: **«Los creyentes que emigraron, contribuyeron por la causa de Dios con sus bienes y sus personas tienen el más alto grado ante Dios, y son ellos, precisamente, quienes [al final] triunfarán.»**¹⁷⁴⁶

El exégeta Al-Fakhr Al-Razi dice: Los descritos con estos atributos son personas muy elevadas y honorables, puesto que el ser humano sólo reunir tres cosas únicamente: el alma, el cuerpo y el dinero; respecto al alma, al desaparecer la incredulidad y adoptar la fe, conquista el estado de los hábitos propios dignos de ella; en cuanto al cuerpo y el dinero,

¹⁷⁴⁴ Muslim, 121.

¹⁷⁴⁵ Al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim (Explicación de dicho hadiz); Al-hiyra fi al-Qur-án al-karim, pág. 136.

¹⁷⁴⁶ El Noble Corán, 09:20.

a causa de la emigración han disminuido; asimismo, con su ocupación en el yihad se exponían a la muerte y la desaparición. No hay duda de que tanto el alma como los bienes son muy valiosos para el ser humano, ningún hombre se expone a arriesgarlos o perderlos si no es a cambio de ganar algo todavía más querido y anhelado; en este caso, si estos hombres y mujeres no apreciaran más la complacencia de Dios que sus vidas y sus posesiones, no habrían preferido la vida última, no habrían aceptado poner sus vidas en peligro y ofrecer lo que poseían.

De este modo, se afirma que poseer estos cuatro atributos eleva al hombre a los grados más elevados de entre la humanidad y a los grados más distinguidos de entre los ángeles, convirtiéndose así en las mejores personas sin lugar a dudas; pues no se contempla una felicidad mayor ni virtud más distinguida para el ser humano que estas cualidades.¹⁷⁴⁷

Quienes han creído, han emigrado por la causa de Dios cono su propio dinero y sus personas son más grandiosos y su posición más elevada en la escala de la virtud y la excelencia a los ojos de Dios, su recompensa es mucho mayor que servir a los peregrinos y adorar a Dios en la Mezquita sagrada, ambas prácticas consideradas por algunos musulmanes como las obras más valiosas tras la aceptación del islam.

Quienes obtuvieron el honor de emigrar y esforzarse con sus vidas y sus bienes son de una categoría y gozan de un honor mucho más elevados que todo el resto de los creyentes, sean como fueren, aunque se tratase de quienes sirven a los peregrinos y son asiduos de la Casa Sagrada.¹⁷⁴⁸

Dios habla en este versículo en términos absolutos, no hace una referencia a ninguna práctica para decir que las cualidades de los emigrados que se describen es mejor, pues no es concebible mayor virtud y felicidad ni mayor excelencia que estos atributos.¹⁷⁴⁹ Dice categóricamente: «tienen un grado muy elevado para a Dios». Esta expresión no desmerece en nada las buenas obras de gran valor ni las categorías correspondientes a sus autores, mas la emigración y el esfuerzo continuo merecen la preferencia absoluta. En cambio, los idólatras «Sus

¹⁷⁴⁷ Tafsir Al-Razi, 16/13 y posteriores.

¹⁷⁴⁸ Tafsir Al-Maraghi; 10/78.

¹⁷⁴⁹ Tafsir Al-Razi, 16/14.

obras serán en vano, y sufrirán eternamente en el Infierno.»¹⁷⁵⁰, no hay comparación posible que se haga entre ellos y los creyentes emigrados obrantes por la causa de Dios, ni mucho menos en la retribución.¹⁷⁵¹

4- El paraíso por la eternidad es su premio

Entre las bendiciones dispuestas por Dios para los emigrados figura el paraíso donde morarán eternamente. Dios dice: **«Los creyentes que emigraron, contribuyeron por la causa de Dios con sus bienes y sus personas tienen un grado muy elevado para a Dios, y son éstos los que triunfarán. Su Señor les albricia con Su misericordia, Su complacencia, y con jardines en los que disfrutarán permanentemente. Vivirán por siempre en ellos; ciertamente Dios les tiene reservada una recompensa grandiosa.»**¹⁷⁵² el imam Al-Shawkani dice en su obra de exégesis: la indeterminación en la identificación de la misericordia, del paraíso, la complacencia y los jardines al no usar los artículos definidos es sinónimo de su grandiosidad y magnanimidad, es decir, son indefinidos por estar fuera del alcance de la imaginación humana; respecto al gozo permanente, hace referencia al disfrute que nunca abandona a los moradores del paraíso; en cuanto a la eternidad descrita en dos palabras: “eternamente para siempre”¹⁷⁵³ es una redundancia cuyo fin es subrayar e incidir.¹⁷⁵⁴ Esta es una albricia insuperable que el Misericordioso anuncia a los y las creyentes. Dios dice: **«Dios prometió a los creyentes y a las creyentes [que obtendrán por su fe] jardines [en el Paraíso] por donde corren los ríos, en los que disfrutarán eternamente, y hermosas moradas en los jardines del Edén, y sabed que [alcanzar] la complacencia de Dios es aún superior. Éste es el éxito grandioso.»**¹⁷⁵⁵

5- El éxito grandioso y la complacencia

Otro de los dones divinos a los emigrados es el éxito grandioso; Dios dice: **«Los creyentes que emigraron, contribuyeron por la causa de Dios con sus bienes y sus personas tienen un grado muy elevado**

¹⁷⁵⁰ El Noble Corán, 09:17.

¹⁷⁵¹ Fi Delale Al-Qur·án, 3/1614; Al-Hiyra fi Al-Qur·án al-karim, pág. 141. Op. Cit.

¹⁷⁵² El Noble Corán, 09:20-22.

¹⁷⁵³ En una traducción literal del árabe sería: “En ellos morarán eternamente para siempre” [jálídina fiha abadan].

¹⁷⁵⁴ Tafsir Fath al-Qadir, 2/345; Al-Hiyra fi Al-Qur·án al-karim, pág. 142.

¹⁷⁵⁵ El Noble Corán, 09:72.

para a Dios, y son éstos los que triunfarán.»¹⁷⁵⁶ Además, la complacencia divina es más grande y manifiesta, más grandiosa que el mismo disfrute, es el culmen de la bondad divina hacia sus siervos devotos, se trata de la retribución máxima, tal como figura en el versículo: **«Dios prometió a los creyentes y a las creyentes [que obtendrán por su fe] jardines [en el Paraíso] por donde corren los ríos, en los que disfrutarán eternamente, y hermosas moradas en los jardines del Edén, y sabed que [alcanzar] la complacencia de Dios es aún superior. Éste es el éxito grandioso.»**¹⁷⁵⁷

La complacencia de Dios es en sí la mayor retribución y la más generosa recompensa para los creyentes, y su satisfacción con Dios es su seguridad de la dadivosidad de Su Creador y su paciencia para con Sus pruebas; aunque en la vida última y en el contexto de premiar a los Emigrados, esta complacencia cobra un sentido absoluto, completo, abundante y recíproco entre Dios Altísimo y este selecto grupo de hombres y mujeres elegidos cuya categoría es muy elevado entre los humanos, cómo no si reciben la complacencia de Dios con su complacencia para con Dios, siendo Dios el Supremo, el Creador, y ellos Sus criaturas y Sus siervos, lo cual es un a metáfora del texto coránico para que los humanos entendamos el significado aunque sea aproximadamente, pues Dios no se asemeja en nada a nada ni nadie, alabado sea; pero es una manera de invitar a las almas a elevarse, a los corazones a abrirse y a los sentidos a afinarse.¹⁷⁵⁸

Hasta aquí parte de lo prometido por Dios para retribuir a los Emigrados por su esmerado y amargo esfuerzo. Los emigrados, con su arraigada fe y su plena certeza impidieron a la yahilía enterrar la llamada a Dios Único cuando se encontraba en sus inicios, se aferraron a lo revelado a su Profeta, las tropelías de Quraish no hicieron más que guiarles a él y reafirmarles en la fe en él, cuando los idólatras intensificaron sus abusos y su persecución y Dios autorizó a Sus siervos creyentes y pacientes a emigrar de la Meca, abandonaron sus hogares y sus bienes y se dirigieron a Medina, no por temor a la incredulidad ni por afán de lograr intereses mundanos, sino que lo hicieron en busca de la misericordia y

¹⁷⁵⁶ El Noble Corán, 09:20.

¹⁷⁵⁷ El Sagrado Corán, 09:72.

¹⁷⁵⁸ Fi Delale al Qur'án, 3/1705.

la gracia divinas, por ello se elevaron al grado de merecer todo favor de Dios en este mundo y el generoso premio el Día de la Resurrección.¹⁷⁵⁹

Tercero: La amenaza a los rezagados

El método coránico en su albricia y su amenaza persigue el fin de concienciar, de despertar la esperanza y el temor en los corazones, una esperanza que motive la obediencia y la rectitud, y un temor que prevenga la desobediencia y la rebeldía, que apresure al arrepentimiento y la rectificación; el creyente se balancea entre las dos cuerdas en una ecuación muy precisa para que no caiga en la desesperación, por un lado, ni dejarse llevar por la libertad y el atrevimiento contra los límites establecidos por Dios, por otro. El noble Corán puede, con estas dos armas, proteger la personalidad del individuo y de la sociedad a la vez, aportando equilibrio y garantías de salvación y preservación de la vida, la propiedad, la razón, el honor y la religión¹⁷⁶⁰, principios que suponen las máximas fundamentales para el establecimiento de cualquier estilo de vida virtuosa.

Varias generaciones vivieron una vida iluminada gracias al Corán y sus métodos educativos, con sus advertencias y sus promesas, sus esperanzas y sus temores, pero cuando esta luz disminuyó por el alejamiento de la gente de la Fuente, del Corán, empezó el individuo a chocarse con su propia naturaleza primigenia, con su fitra, y la sociedad con su realidad, entonces empezaron a confundirse los valores, los modales empezaron a decaer, los tratos empezaron a corromperse y también los modos y las visiones. Esta nación no podrá reformarse ni levantarse si no toma el ejemplo de sus primeras generaciones, si no teme a Dios y sólo a Dios, si no tiene esperanza en nada ni nadie salvo en Dios.¹⁷⁶¹

Uno de los castigos prometidos por Dios a los rezagados, a quienes no quisieron emigrar o fueron negligentes, es el doloroso destino que les espera. Dios dice: **«Por cierto que aquellos que mueran dudando de su fe, los Ángeles al tomar sus almas les preguntarán: ¿Por qué**

¹⁷⁵⁹ Hiyrat arrasul sal·la Al·lah ‘alaihi ua sal·lam ua sahabatih fi al.Qur·án ua assunna, [La Emigración del Mensajero de Dios y de Sus Compañeros], pp. 332-333.

¹⁷⁶⁰ Sin duda, la autoridad del Estado musulmán promueve y protege los fines de la Sharia.

¹⁷⁶¹ Ali, Mohammed Saleh, Tafsir surat fussilat, Dar annafáes, pág. 98. Tomado de Al-hiyya fi Al-Qur·án al-karim, pág. 151.

dudasteis? Responderán: Nos sentíamos débiles y oprimidos [por los incrédulos]. Les dirán: ¿Acaso la Tierra de Dios no era suficientemente vasta como para haber emigrado? A ellos les corresponderá el Infierno como morada. ¡Qué mal fin!»¹⁷⁶²

El imam Bujari transmite de Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, que algunos hombres musulmanes iban con los idólatras, de modo que aumentaban las filas de los idólatras contra el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, así, [en la batalla] podía dispararse una flecha y mataba a uno de ellos, o con un sablazo y moría, entonces Dios reveló: **«Por cierto que aquellos que mueran dudando de su fe»**.¹⁷⁶³

De Ibn ‘Abbás mismo, Dios esté complacido con él y con su padre, dijo: Había personas de La Meca que se habían convertido al islam, pero lo ocultaban, el día de Badr fueron obligados por los idólatras de Quraish a salir a la batalla, algunos de ellos fueron heridos o abatidos, entonces los musulmanes empezaron a decir: Algunos de quienes herimos o abatimos eran musulmanes obligados en contra de su voluntad, así que rezaron por ellos, entonces se reveló **«Por cierto que aquellos que mueran dudando de su fe...»**; Ibn ‘Abbas dice que escribió a los musulmanes que quedaban en La Meca que no tenían excusa, citándoles este versículo, entonces abandonaron la ciudad, pero fueron detenidos por los idólatras quienes lograron de nuevo tentarles y oprimirles para permanecer en la Meca, en ese contexto fue revelado **«Y entre los hombres hay quienes dicen: ¡Creemos en Dios! Pero cuando sufren alguna hostilidad por la causa de Dios, consideran que la opresión de los hombres es un castigo de Dios [y reniegan de su fe]. En cambio, cuando tu Señor os concede un triunfo dicen: ¡Estábamos con vosotros! ¿Acaso no es Dios Quien sabe mejor que nadie lo que hay en los corazones de los hombres?»**¹⁷⁶⁴

Cuando los musulmanes de Medina escribieron esta aleya para informar de ella a sus hermanos aún en la Meca, salieron de la ciudad sin esperanza alguna de lograr un mérito o algún bien a los ojos de Dios, entonces del cielo fue revelado a propósito de ellos: **«Quienes emigraron luego de haber sido tratados hostilmente, combatieron y fueron**

¹⁷⁶² El Noble Corán, 04:97.

¹⁷⁶³ Bujari, 4596 y 7085.

¹⁷⁶⁴ El Noble Corán, 29:10.

pacientes y perseverantes, por cierto que tu Señor será con ellos Absolvedor, Misericordioso.»¹⁷⁶⁵

Dios Altísimo califica a los rezagados que no emigraron de injustos consigo mismos, el significado de injusticia aquí hace referencia a aquellos que se convirtieron al islam en tierras de incrédulos, permanecieron ahí y no dieron el paso de emigrar a Medina, por tanto, fueron injustos consigo mismos al no emigrar.¹⁷⁶⁶ Se privaron de vivir en tierras del islam una vida noble, digna, sana y libre y se quedaron a vivir en tierras de incrédulos una vida de humillación, denigración y opresión, por ello Dios les amenaza con un destino peor, dice: **«A ellos les corresponderá el Infierno como morada. ¡Qué mal fin!»** ahí en la vida última.¹⁷⁶⁷

Como se puede ver, el versículo es una manifiesta advertencia a los que se resistieron a emigrar de tener un destino muy doloroso; los Compañeros cumplieron la orden divina y se unieron a la sociedad musulmana en Medina en cumplimiento de la voluntad de Dios y por temor a las consecuencias de no hacerlo; sin duda, esta amenaza tuvo su efecto en los corazones de los Compañeros, Dios esté complacido con ellos. Dumra ben Yundub, por ejemplo, cuando fue informado de la aleya que dice: **«Por cierto que aquellos que mueran siendo injustos consigo mismos [dudando de su fe]»**, dijo a sus hijos: Levantadme, pues no soy de los débiles, sé el camino, no voy a pasar ni una noche más en la Meca, así que le transportaron en una camilla en dirección a Medina. Dumra, quien era un anciano, falleció en Tan'im, antes de dar su último respiro, empezó a aplaudir con su mano derecha sobre su mano izquierda mientras decía: ¡Señor! Esta es para Ti y esta es para Tu Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, te juro lo mismo que te juró Tu Mensajero. Cuando la noticia de su fallecimiento llegó a los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, dijeron: ¡Ojalá hubiera muerto en Medina! Entonces fue revelado¹⁷⁶⁸ el versículo: **«Quien emigre por la causa de Dios encontrará en la Tierra muchos lugares para refugiarse y sustentarse. Y quien deje tras de sí su hogar para emigrar por la causa de Dios y la**

¹⁷⁶⁵ El Noble Corán, 16:110.

¹⁷⁶⁶ Al-hiyra fi al-Qur'án al-karim, pág-161.

¹⁷⁶⁷ Fi delale al-Qur'án, 2/473.

¹⁷⁶⁸ Al-Alusi, Ruh al-ma'ani [El espíritu de los significados, obra de exégesis], 5/128-129; Al-Wahidi, Asbab annazul [Las causas de la revelación], pág. 181.

de Su Mensajero, y le sorprenda la muerte, Dios le concederá la misma recompensa de quien emigró. Dios es Absolvedor, Misericordioso.»¹⁷⁶⁹

Este escenario nos muestra cómo era la generación de los Compañeros, su rápida respuesta a los mandatos y su ejecución de forma activa y animada independientemente de sus circunstancias, no buscaban excusas ni licencias que les liberaran de sus responsabilidades.¹⁷⁷⁰

Las narraciones nos dicen que este Compañero, Dumra ben Yundub, estaba enfermo¹⁷⁷¹, pero pensó que teniendo recursos económicos suficientes para trasladarse hasta Medina, no tenía excusa para no hacerlo; se trata de una actitud dictada por su fe, por su sinceridad pura y su certeza.¹⁷⁷²

Tras recordar el mal destino que espera a quienes no emigraron, exceptuó a quienes no tenían ningún medio ni recurso para abandonar la Casa de la incredulidad y escapar de la fitna y la privación de una vida digna, especialmente las personas ancianas, las débiles, las mujeres y los niños, y les invita a tener sus esperanzas en Su perdón, Su indulgencia y Su misericordia, dando por aceptadas sus causas de impedimento y su incapacidad de huir.¹⁷⁷³ Dios, el Justo el Bondadoso, dice: **«Salvo los hombres, mujeres y niños débiles, que no pueden ni encuentran la manera de hacerlo. A ellos Dios les perdonará, pues Dios es Remisorio, Absolvedor.»**¹⁷⁷⁴

¹⁷⁶⁹ El Noble Corán, 04:100

¹⁷⁷⁰ Al-hiyra nanbauía al-mubaraká, pág. 124.

¹⁷⁷¹ Ibidem, pág. 125.

¹⁷⁷² Ibidem, pág. 126.

¹⁷⁷³ Al-hiyra fi al-Qur·án al-karim, pág. 167.

¹⁷⁷⁴ El Noble Corán, 04:98-99.

CAPTÍTULO VII

LOS CIMIENTOS DEL ESTADO DEL ISLAM EN MEDINA¹⁷⁷⁵

¹⁷⁷⁵ Ver los gráficos 12 y 13 en las páginas 748 y 749.

Desde su entrada a Medina, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, obró por asentar los pilares del nuevo Estado sobre bases sólidas, siendo el primer paso que dio en este sentido la construcción de la gran mezquita en Medina, el segundo paso, el hermanamiento entre los emigrados y los acogedores sobre el amor en Dios, emitió una carta de derechos y obligaciones, también conocida como la Constitución de Medina, que ordenaba las relaciones entre los musulmanes, los judíos y los idólatras de Medina, en base a la misma se establecía un ejército común de defensa de la Ciudad del nuevo Estado, se hacía un esfuerzo común por hacer realidad los objetivos declarados, se trabajaba por resolver los problemas de la nueva sociedad y se educaba a la gente en todos los ámbitos de la vida de acuerdo a la vía profética. La edificación educativa y formativa no se interrumpió nunca, el noble Corán continuó instruyendo sobre la grandiosidad y la majestuosidad de Dios, sobre la verdad del universo, el paraíso, el infierno, así como legislaba preceptos y prácticas para la buena educación y el buen desarrollo de la nación musulmana y reforzaba los cimientos del Estado que va a cargar con la responsabilidad de expandir la llamada de Dios a la humanidad entera.

La trayectoria educativa y científica de la comunidad evolucionaba de acuerdo al desarrollo de la daua, de la construcción de la sociedad y la edificación del Estado. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, resolvió la crisis económica de Medina siguiendo el método divino, incidiendo en la educación, así se estableció el ayuno de Ramadán y el pago del azaque, así, la sociedad empezó a prosperar y el Estado a fortalecerse sobre pilares y bases fuertes y sólidas.

Primer tema de estudio**El primer pilar: la construcción de la gran
mezquita de Medina**

Lo primero que hizo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tras llegar a Medina fue construir la mezquita donde practicar los ritos del islam que tanto tiempo habían sido reprimidos, a partir de ahora podrán establecerse los cinco rezos que refuerzan el vínculo entre los creyentes y el Creador, purificar sus corazones de las impurezas de la vida mundana.¹⁷⁷⁶

El imam Bujari transmite, siguiendo su cadena de transmisión, que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, entró en Medina montado en su camella con la gente acompañándole a pie hasta que su camella se detuvo y se sentó donde se erigió la Mezquita del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en Medina, donde solían rezar algunos hombres musulmanes, el sitio era un secadero de dátiles de propiedad de Sahl y Suhail, dos jóvenes huérfanos bajo el cuidado de Sa'd ben Zurara; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo al sentarse su camella: "He aquí la posada", luego llamó a los dos jóvenes para negociar con ellos el precio del solar para edificar la mezquita, los muchachos se negaron a venderlo, dijeron: No, lo que queremos es donarlo a ti, honorable Mensajero de Dios; pero el Mensajero de Dios rechazó tomarlo como regalo, así que se lo compró.¹⁷⁷⁷

En una narración de Ans ben Málek, dice que en el solar había palmeras, tumbas de idólatras y restos de ruinas, así que el Mensajero de Dios ordenó cortar las palmeras, retirar las tumbas y aplanar el suelo. Anas cuenta que las palmeras las juntaron en fila en la alquibla;

¹⁷⁷⁶ El Ghazali, *Fiqh assira*, pág. 191; El Bouti, *Fiqh assira*, pág. 151.

¹⁷⁷⁷ Bujari, 3906.

mientras que las dos paredes laterales fueron construidas de piedra. Dice Anas, que mientras trabajaban, improvisaban cánticos en presencia del Mensajero de Dios, decían:

*¡Señor nuestro! No hay bien verdadero salvo en la vida última
asiste pues a los acogedores y a los emigrados*¹⁷⁷⁸

El Mensajero de Dios, en compañía de sus discípulos, dio el primer golpe de pico para cavar los cimientos que tenían la profundidad de tres brazas, le siguieron los demás construyendo los cimientos con piedra y las paredes, cuya altura sobrepasaba la altura de los hombres por poco, con bloques hechos de arena mezclada con paja.¹⁷⁷⁹ En la parte norte se construyó un techo de ramas de palmeras apoyado en troncos de palmera, esta parte cubierta se conocía como Suffa, mientras que el resto del tejado de la mezquita quedó al descubierto.¹⁷⁸⁰

En cuanto a las puertas, la mezquita tenía tres: una en la parte trasera que da al sur, otra que daba al este y por la cual solía entrar el Mensajero de Dios, pues era la más cercana a la casa de Aisha, y otra que daba al oeste, conocida como la puerta de la misericordia o la puerta de Áteca.¹⁷⁸¹

Primero: Las casas del Profeta pegadas a la mezquita

Se construyeron habitaciones para el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, pegadas a su honorable mezquita donde habitaba con sus esposas; nada se parecían estas habitaciones a los aposentos palaciegos de los reyes e imperadores, sino más bien correspondían a quien no sentía ningún apego a la vida mundana ni a sus lujos, caprichos o adornos. El Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, tenía su mirada puesta en la vida última, sus aposentos estaban hechos del mismo material que la propia mezquita, esto es de adobe, barro y piedras, sus techos estaban hechos de los troncos y las ramas de palmera, era pequeñas de tamaño, de tejado bajo que un joven adolescente podía llegar a tocar con la mano.

¹⁷⁷⁸ Bujari, 428; Muslim, 524.

¹⁷⁷⁹ Al Khadri, Nur al-yaqín, pp. 87-88; Ben Khiat, Khalifa, pág. 56; tomado de Tarij daulat al-islam al-ula del Dr. Fayed Hammad Achour y Sulaiman Abu Aazb, pág. 108.

¹⁷⁸⁰ Samhudi, Uafá al-uafa, 1/321.

¹⁷⁸¹ Assira annabauía assahiha, 1/258.

Al-Hasan al-Basrí dice que cuando era un muchacho, acompañaba a su madre Jaira, quien era sirvienta de Unno Salama, la esposa del Profeta: “Podía tocar con mis manos el techo de la primera habitación del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.”¹⁷⁸² Así de sencillas eran las habitaciones del Mensajero de Dios, la paz sea con él, en una ciudad conocida por sus grandes y altas fortalezas que tomaban como morada la élite de Medina, edificaciones que eran motivo de presunción y orgullo en tiempos de paz, y motivo de protección en tiempos de guerra, es más, de tanto orgullo que eran para sus moradores, les ponían nombres; por ejemplo, la fortaleza de Abdullah ben Ubayy ben Salul se llamaba *Muzáhim*, y se llamaba *Fárea* la fortaleza de Hassán ben Zábit, Dios esté complacido con él.

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, construyó sus habitaciones de esta manera tan humilde cuando podía haber erigido palacios altos y lujosos si así lo deseara, con una señal, los ansar se habrían apresurado a construirlos encantados; también podía haberlo hecho con los ingresos generales del Estado, como eran los botines y similares. Sin embargo, no lo hizo para dar un ejemplo elevado de humildad y austeridad, de fuerza de voluntad y de preparación de vida después de la muerte.¹⁷⁸³

Segundo: El adán en Medina

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, deliberó con sus Compañeros sobre la manera de alertar al durmiente, recordar al distraído y anunciar a la gente la llegada del momento del rezo. Algunos propusieron levantar una bandera para que la gente la viera cuando llegara el momento del rezo comunitario, no obstante, no aprobaron la idea, pues no servía para el durmiente ni al distraído; otros propusieron encender un fuego encima de un lugar alto, pero tampoco gozó de aprobación; otros dijeron que el cuerno servía para el propósito, el cual es el mismo modo utilizado por los judíos para avisar de sus oraciones, pero la idea no agradó al Mensajero de Dios, ya que no quería parecerse a la Gente del Libro en sus ritos; otros propusieron la idea de la campana,

¹⁷⁸² El Kattani, Abdelhayy, Nidam al-hukuma annabauía al-musamma attaratib al-idaría, 1/474.
¹⁷⁸³ Al-fataua, 11/38.

tal como hacían los cristianos, pero se negó por la misma razón que la anterior negativa; algunos sugirieron la llamada, esto es que algunas personas anunciaran en voz alta la entrada de la hora del rezo, esta opinión fue la aprobada.

Uno de los hombres que realizaban la llamada a la oración -el adán- era Abdullah ben Zaid Al-Ansari; un día, mientras estaba en un estado de somnolencia, se le apareció un hombre que le dijo: ¿Quieres que te enseñe unas palabras a decir cuando llamas a la oración? Dijo: Por supuesto. El hombre le dijo: Di Dios es el más grande dos veces, pronuncia el testimonio de fe dos veces, luego di: Acudid al rezo dos veces, luego: Acudid al éxito dos veces, luego engrandece a tu Señor [decir Dios es el más grande] dos veces, y finalmente di: No hay divinidad verdadera excepto Dios.¹⁷⁸⁴ Cuando despertó se dirigió al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le informó de la visión que hubo tenido, le dijo: “Es una visión real”, luego le pidió que enseñara esas palabras a Bilal que tenía una voz más potente y más bonita.

Cuando Bilal llamó a la oración con estas palabras, Omar ben Al-Jattab acudió apresurado y dijo: ¡Por Dios que he visto lo mismo, honorable Mensajero de Dios! Bilal era uno de los almuédanos de Medina, el otro almuédano era Abdullah ben Umme Maktum. Cuando Bilal llamaba al rezo del alba agregaba después de *Acudid al éxito* la frase *Assalá-tu Jair-un mina annaum* [el rezo es mejor que el sueño] dos veces, una añadidura que contó con la aprobación del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Al principio la llamada se hacía desde un lugar alto, luego se inventó el alminar.¹⁷⁸⁵

¹⁷⁸⁴ El adán o la llamada a la oración en el islam se hace en árabe, la cual transliteramos aquí de la manera siguiente: *Dios-u akbar Dios-u akbar, ashhadu an la ilaha il-la Dios, ashhadu an la ilaha il-la Dios, ashhadu anna Muhammad-an rasulo Al-lah, ashhadu anna Muhammad-an rasulo Al-lah, hayya ‘ala assalá, hayya ‘ala assalá, hayya ‘ala al-falah, hayya ‘ala al-falah, Dios-u akbar Dios-u akbar, la ilaha il-la Al-lah.* [NdT]

¹⁷⁸⁵ Ahmad, 4/43; Abu Daúd, 499; Tirmidí, 189; Ibn Maya, 706; Ibn Hibbán, 1679 y 362.

Tercero: la primera jutba¹⁷⁸⁶ del Mensajero de Dios en Medina

El primer discurso pronunciado por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en Medina fue un día que se puso de pie, alabó a Dios como es debido y dijo: “¡Gente! Proveeos. Sabéis bien que la muerte golpeará a cada uno de vosotros, cada uno dejará su ganado sin pastor, luego Dios le preguntará, sin mediar traductor alguno ni intermediario: ¿Acaso no te llegó mi Mensajero y te informó? ¿Acaso no te proveí con bienes y te colmé de bendiciones? ¿Qué has preparado para ti? Mirará a la derecha y a la izquierda y verá que no hay nada, luego mirará delante y no verá más que el infierno; así que, quien pueda protegerse del fuego, aunque fuera con una parte de un dátíl, que lo haga, y quien no posee ni eso, que diga buenas palabras, porque cada buena acción se retribuye multiplicada por diez e incluso hasta setecientas veces. La paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con vosotros.”¹⁷⁸⁷

Luego pronunció otro sermón en el que dijo: “Ciertamente todas las alabanzas son para Dios, a Él alabo y a Él ruego ayuda, me refugio en Dios del mal de nuestros egos y nuestras malas acciones, a quien Dios guía nadie puede extraviar, y a quien extravía nadie puede guiar, atestiguo que no hay divinidad alguna salvo Dios, Único y sin socio; en verdad, la mejor palabra es el Libro de Dios, alabado sea, exitoso es quien cuyo corazón Dios ha adornado con él, ha ingresado en el islam después de la incredulidad y le ha elegido en lugar de lo que habla la gente, ciertamente [el Corán] es la mejor palabra y la más elocuente; amad a quien Dios ama, amad a Dios con todo vuestro corazón, no os canséis de la Palabra de Dios ni de Su recuerdo, que vuestros corazones no se endurezcan [no haciéndolo], pues Dios elige y unge a quien quiere de Su creación, pues Dios lo calificó como la mejor de las obras, y quien lo aprende y practica es Su preferido entre Sus siervos, es la Palabra más virtuosa, en él se aclara a la gente lo lícito y lo ilícito; adorad a Dios pues y no le asociéis nada, sed conscientes de Él, sed sinceros con Dios en todo lo que decías y amaos unos a otros por el amor de

¹⁷⁸⁶ Sermón o discurso. [NdT]

¹⁷⁸⁷ Al-Baihaqi en Daláel annubúa, 2/524; Ibn Hisham, 2/146.

Dios; en verdad, Dios aborrece que se incumpla su pacto. La paz sea con vosotros.”¹⁷⁸⁸

Cuarto: La Suffa de la Mezquita del Profeta

Cuando, por orden divina, se cambio la alquibla de Jerusalén a la Meca, lo cual sucedió unos dieciséis meses después de la emigración a Medina¹⁷⁸⁹, la pared de la primera alquibla se convirtió en la parte trasera, entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó que se cubriera con techo para dar sombra, de ahí su nombre de Suffa o Dul·la¹⁷⁹⁰, aunque permaneció abierto por los laterales.¹⁷⁹¹

El Qadi ‘Ayyad dice: as-Suffa [la suffa] es un techo en la parte trasera de la mezquita del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, donde se refugiaban los pobres y a ella se refiere cuando se habla de la Gente de Suffa.¹⁷⁹²

Ibn Taimía dice al respecto: La Suffa estaba ubicada en la parte de atrás de la mezquita del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en Medina, concretamente en el muro norte.

También Ibn Hayar dice sobre la Suffa: “Es un espacio cubierto en la parte trasera de la mezquita del Profeta dedicado a la acogida de los extraños, los sin techo y quienes no tenían familia.”¹⁷⁹³

1- La Gente de la Suffa

Abu Huraira, Dios esté complacido con él, dice: “La gente de la suffa son los huéspedes del islam, no tenían familia a quien acudir, ni dinero ni a nadie.”¹⁷⁹⁴

Los primeros emigrados que llegaron a Medina antes del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, al mismo tiempo o poco después hasta la batalla de Badr fueron acogidos por los ansar en sus casas, llegando a compartir con ellos sus gastos y su manutención; no obstante,

¹⁷⁸⁸ Al-Baihaqi en Daláel annubúa, 2/524-255; Ibn Hisham, 2/146-147.

¹⁷⁸⁹ Bujari, 40; Muslim, 545.

¹⁷⁹⁰ Bujari, 363.

¹⁷⁹¹ Bujari, 364.

¹⁷⁹² Bujari, 365.

¹⁷⁹³ Fath Al-Bari, 6/738, 367.

¹⁷⁹⁴ Bujari, 6452.

al crecer el número de emigrados, la capacidad de los acogedores de recibirles en sus hogares fue sobrepasada¹⁷⁹⁵, pues con el tiempo “empezaron a llegar más y más, el islam empezaba a expandirse, la gente se convertía y con ello emigraban a Medina, entre ellos había pobres, ricos, solteros, con familias, así, quienes no encontraban un lugar donde refugiarse, acudía a aquella suffa en la mezquita.”¹⁷⁹⁶

En opinión de este investigador, el emigrado que llegaba a Medina se reunía con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, quien le dirigía a quién le acogía y se encargaba de él, cuando no encontraba a nadie que lo hiciera, le aconsejaba instalarse temporalmente en la Suffa hasta encontrar un hogar.¹⁷⁹⁷ Encontramos un hadiz en el Musnad en el que ‘Ubada ben Assámet, Dios esté complacido con él, dice: “El Mensajero de Dios empleaba a todos, cuando llegaba un emigrado a él, encargaba a alguien enseñarle el Corán, un día me encargó atender a un hombre que acogí en mi casa, le daba de cenar lo mismo que a la gente de mi casa y le enseñaba el Corán.”¹⁷⁹⁸

Los primeros en ocupar la suffa fueron los emigrados¹⁷⁹⁹, de ahí que se vincula a ellos hasta el punto de ser conocido el espacio como la *suffa de los emigrados*, después empezó a acoger a personas de diferentes partes que venían a Medina a declarar su islam y unirse al Mensajero de Dios¹⁸⁰⁰; cuando llegaba a la ciudad alguien, iba a ver al Mensajero de Dios, y si tenía a algún conocido, se hospedaba en su casa, y si no tenía a nadie, se le acogía en la suffa¹⁸⁰¹. Abu Huraira era el responsable de quienes se acogía en la suffa, cuando el Profeta, la paz sea con él, quería invitarles, encargaba a Abu Huraira hacerlo, pues era quien mejor les conocía, sabía de sus estatus y sus grados de devoción y espiritualidad.¹⁸⁰²

El tipo de vida ascético, austero y espiritual de la Gente de la Suffa, llevó a algunos ansar a unirse a ellos por amor a este estilo de vida,

¹⁷⁹⁵ El Chami, Assira annabauía, tarbiyatu umma ua biná daula [La sira del Profeta: educación de una nación y levantamiento de un Estado], pág. 175.

¹⁷⁹⁶ Al-fataua, 11/40-41.

¹⁷⁹⁷ Assira annabauía, tarbiyatu umma ua biná daula, pág. 175. Op. Cit.

¹⁷⁹⁸ Ahmad, 5/325.

¹⁷⁹⁹ El Samhudi, Uafá al-uafá, 1/323. Op. Cit.

¹⁸⁰⁰ Assira annabauía assahiha, 1/258.

¹⁸⁰¹ Ibidem, 1/259.

¹⁸⁰² Ibid.

buscaban un ambiente de esfuerzo espiritual, de purificación y devoción, a pesar de poseer casas en la Ciudad; entre estos ansar figuran Ka'b ben Málek al-Ansari, Handala ben 'Amer al-Ansari (el hombre lavado por los ángeles), Háriza ben An-Un'mán, y otros.¹⁸⁰³

2- La manutención de la Gente de la Suffa

El Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, atendía y cuidaba personalmente a la Gente de la Suffa, les visitaba y se preocupaba por su situación, visitaba a los enfermos de entre ellos, se reunía frecuentemente con ellos, les aconsejaba, consolaba, recordaba, enseñaba y orientaba a la recitación, el estudio y la reflexión del Noble Corán, les animaba a aspirar a la vida última¹⁸⁰⁴, además de asegurar su manutención por varios medios, como:

- 1- “Cuando el Mensajero recibía alguna caridad, mandaba llevarla a ellos sin tocar nada de ella; cuando recibí un regalo, tomaba algo de ella y les enviaba el resto a ellos para hacerles partícipes del mismo.”¹⁸⁰⁵
- 2- Muchas veces les invitaba a comer con él en alguna de las habitaciones de las madres de los creyentes, Dios esté complacido con ellas; nunca se olvidaba de ellos, siempre pensaba en ellos; Abderrahmán ben Abu Bakr Assiddik, Dios esté complacido con ambos, cuenta que la Gente de la Suffa eran pobres, y que el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo una vez: “Quien poseyere comida para dos, que se lleve un tercero, quien tuviere comida para cuatro, que se lleve un quinto o un sexto incluso”; ese día, Abu Bakr trajo a tres [a casa], mientras que el Profeta, la paz sea con él, se llevó a diez.¹⁸⁰⁶ En el mismo sentido, Ya'ish ben Tojfa ben Qais Al-Ghifari dice: “Mi padre era de la Gente de la Suffa, el Mensajero de Dios ordenaba al hombre llevarse a uno de ellos, a dos, e incluso a cinco; luego

¹⁸⁰³ Ibid.

¹⁸⁰⁴ Ibidem, 1/266.

¹⁸⁰⁵ Bujari, 6452.

¹⁸⁰⁶ Bujari, 3581; Muslim, 2057.

el Mensajero de Dios nos dijo: Vamos, y le acompañamos a la casa de Aisha.”¹⁸⁰⁷

- 3- Asimismo, el Profeta, la paz sea con él, aconsejaba a la gente dirigir su caridad hacia ellos; en el Musnad viene que cuando Fátima tuvo a su hijo Al-Hasan, el Mensajero de Dios le dijo que rapara la cabeza del bebé y ofreciera el peso del pelo en plata a la gente de la Suffa.¹⁸⁰⁸
- 4- Eran las personas de máxima prioridad para él a la hora de satisfacer sus necesidades. En una ocasión se le presentaron cautivos, su hija Fátima, Dios esté complacido con ella, le solicitó uno para el servicio, el Mensajero le dijo, tal como aparece en el Musnad del imam Ahmad: “No os voy a dar nada sin antes ocuparme de alimentar a los hambrientos de la Gente de la Suffa, pues no tengo nada con qué mantenerles, así que venderé a los cautivos y su precio lo gastaré en ellos.”¹⁸⁰⁹
- 5- El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia, recomendó a sus Compañeros ser caritativos y generosos con ellos,¹⁸¹⁰ así, la Gente de Suffa pasaron a ser una prioridad también para los Compañeros a la hora de hacer su caridad, empezaron a darles todo cuanto podían de ayuda¹⁸¹¹, especialmente los ricos, quienes empezaron a enviarles comida con regularidad.¹⁸¹²

3- Su dedicación a la ciencia, el culto y el combate

La Gente de la Suffa vivían en un retiro espiritual continuo en la mezquita, estaban acostumbrados a la vida de la escasez y el ascetismo; su tiempo lo dedicaban al culto, al rezo, a la lectura, recitación y estudio del Corán, al recuerdo de Dios; algunos aprendían la escritura, hubo un caso de uno de ellos que regaló su arco a ‘Ubada ben Assámet, Dios esté complacido con él, como agradecimiento por enseñarles el Corán

¹⁸⁰⁷ Ahmad, 4/429-430; Tayalisi, 1339.

¹⁸⁰⁸ Ahmad, 6/390-391.

¹⁸⁰⁹ Bujari, 3113.

¹⁸¹⁰ Assira annabauí assahiha, 1/267.

¹⁸¹¹ Al-hilia, 1/340.

¹⁸¹² Al-hilia, 1/378.

y la escritura.¹⁸¹³ Algunos hombres de la Suffa llegaron a distinguirse por su amplio conocimiento, otros por su memorización de los hadices del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es el caso de Abu Huraira, por ejemplo, o de Hudaifa ben Al-Yamán, quien era un especialista en los hadices de las turbulencias.

Asimismo, estos sahaba de la Suffa participaban en las batallas cuando la comunidad era movilizada, algunos de ellos cayeron mártires en Badr, por ejemplo, como fue el caso de Safuán ben Baidá, Jarim ben Fátik Al-Asdí, Jabib ben Yasaf, Sálem ben ‘Umair o Háriza ben An-Un’mán Al-Ansari;¹⁸¹⁴ otros en Uhud, como Handala [El lavado por los ángeles];¹⁸¹⁵ otros participaron en Hudaibía, como Yurhud ben Juailed¹⁸¹⁶ y Abu Sariha Al-Ghifari;¹⁸¹⁷ otros murieron mártires en Jaibar, como Za-qif ben ‘Amr¹⁸¹⁸; otros en Tabuk, como Abdullah dul-Biyadain¹⁸¹⁹, otros en Yamama, como Sálem, el siervo de Abu Hudaifa, y Zaid ben Al-Jat-tab; ciertamente eran monjes de noche y guerreros de día.¹⁸²⁰

Algunos Compañeros decidieron por decisión propia, no por necesidad material, permanecer en la Suffa, como Abu Huraira, Dios esté complacido con él, que quería estar cerca del Mensajero de Dios y recuperar el conocimiento y el bien que se había perdido, ya que arribó a Medina en el año siete de la hégira tras la conquista de Jaibar; Abu Huraira se dedicó con mucho interés a aprender las palabras del Mensajero de Dios, de describir sus diferentes estados, se honraba de servirle, lo cual no era posible si no se vivía cerca de él y de su casa, algo que solo la Suffa podía hacer accesible; leamos cómo lo explica él mismo: “Algunos os preguntáis cómo es posible que los emigrados y los acogedores no relatan tantos hadices sobre el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, como sí hace Abu Huraira, pues os digo que a mis hermanos emigrados les ocupaba su comercio en los mercados, mientras que yo siempre estaba en compañía del Mensajero de Dios,

¹⁸¹³ Abu Daúd, Sunan, 2/237; Ibn Maya, 2/730.

¹⁸¹⁴ Assira annabauí assahiha, 1/264.

¹⁸¹⁵ Al-hilia, 1/357

¹⁸¹⁶ Al-hilia, 1/353.

¹⁸¹⁷ Al-hilia, 1/355.

¹⁸¹⁸ Assira annabauí assahiha, 1/264. Op. Cit.

¹⁸¹⁹ Ibid.

¹⁸²⁰ Ibid.

aunque estuviera con mucha hambre, era testigo cuando ellos estaban ausentes, memorizaba cuando ellos olvidaban; asimismo, a mis hermanos ansar les ocupaba su trabajo en sus propiedades, mientras que yo era uno de los pobres de la Suffa, entendía bien lo que ellos olvidaban”.¹⁸²¹

Su testimonio deja claro que determinó permanecer en la Suffa por su apego al Mensajero de Dios y su voluntad de aprender el máximo de él; además, Abu Huraira tenía una casa de su propiedad en Medina en donde vivía su madre, la misma por la que pidió al Profeta rogar a Dios por su buena guía.¹⁸²²

En realidad, Abu Huraira no era un pobre sin recursos, ya que sabemos que en su primer encuentro con el Mensajero de Dios en Jaibar le dio del botín, ese día le acompañaba un esclavo que estaba a su servicio, tal como aparece en Sahih Bujari¹⁸²³; en consecuencia, entendemos que su empobrecimiento se debía principalmente a su acompañamiento del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, su seguimiento allá a donde iba y hacía. Podía abandonar la Suffa si así lo hubiera querido.¹⁸²⁴

El número de la Gente de la Suffa aumentaba y disminuía dependiendo de la situación que pasaban sus integrantes, como son la reagrupación familiar, el casamiento, la prosperidad o el martirio.

Asimismo, importante señalar que su pobreza material no se debía a su renuncia a trabajar y buscar los medios para una vida económicamente digna y sostenible, pues está demostrado que se esforzaban por conseguir esos recursos; el sabio exégeta Al-Zamakhshari dice en este sentido: [La Gente de la Suffa] trabajaban machacando los huesos de los dátiles durante el día; es decir, molían los huesos de los dátiles para alimentar a los ganados para ganarse el sustento, ya que ellos no poseían ganados.¹⁸²⁵

¹⁸²¹ Bujari, 2047; Muslim, 2492.

¹⁸²² Muslim, 2491; Ahmad, 2/320.

¹⁸²³ Assira annabauía: tarbiyatu umma ua biná daula, pág. 184.

¹⁸²⁴ Ibid.

¹⁸²⁵ Chorrab, Al-madina annabauía fayra al islam ua al’asr arrashidí [La Medina del Profeta en los albores del islam y la época de los regentes ortodoxos]; 1/222.

4- Su número y sus nombres

Como hemos dicho previamente, su número oscilaba según las circunstancias, dependiendo de los momentos de llegada de delegaciones de fuera de la Ciudad, de su asentamiento... aunque en las circunstancias normales solían rondar los setenta hombres;¹⁸²⁶ a veces podían llegar a ser muchos más, como cuando Sa'd ben 'Ubada invitaba a su casa él solo a unos ochenta de ellos, a parte de quienes eran invitados a la vez por otros Compañeros.¹⁸²⁷

He aquí una lista de los nombres más distinguidos de entre la Gente de la Suffa:

- 1- Abu Huraira, Dios esté complacido con él.
- 2- Abu Darr al-Ghifari, Dios esté complacido con él.
- 3- Uácela ben Al-Asqa', Dios esté complacido con él.
- 4- Qais ben Tahfa al-Ghifari, Dios esté complacido con él.
- 5- Ka'b ben Málek al-Ansari, Dios esté complacido con él.
- 6- Said ben 'Amer ben Hadim al-Yamhí, Dios esté complacido con él.
- 7- Salmán al-Farisi, Dios esté complacido con él.
- 8- Asmá ben Háriza ben Said al-Aslamí, Dios esté complacido con él.
- 9- Handala ben Abi 'Amer al-Ansari, "el Lavado por los ángeles", Dios esté complacido con él.
- 10- Hazem ben Harmala, Dios esté complacido con él.
- 11- Háriza ben an-Un'mán al-Ansari an-Nayyari, Dios esté complacido con él.
- 12- Hudaifa ben Asid Abu sariha al-Ansari, Dios esté complacido con él.
- 13- Hudaifa ben al-Yamán, Dios esté complacido con él.
- 14- Yaría ben Humail ben Nushba ben Qurt, Dios esté complacido con él.
- 15- Yu'ail ben Suraqa ad-Damarí, Dios esté complacido con él.

¹⁸²⁶ Al-hilya, 1/339-341.

¹⁸²⁷ Ibid.

- 16-Yarhad ben Juailed al-Asadí, Dios esté complacido con él.
- 17-Rifa'a Abu Lubaba al-Ansari, Dios esté complacido con él.
- 18-Abdullah Du al-Biyadain, Dios esté complacido con él.
- 19-Dakin ben Said al-Muzani, y se dice al-Jaz'amí, Dios esté complacido con él.
- 20-Jubaib ben Yasaf ben 'Inba, Dios esté complacido con él.
- 21-Jarim ben Aus at-Taí, Dios esté complacido con él.
- 22-Jarim ben Fatek al-Asdí, Dios esté complacido con él.
- 23-Junais ben Hudafa as-Sahmí, Dios esté complacido con él.
- 24-Jabbab ben al-Araz, Dios esté complacido con él.
- 25-Al-hakam ben 'Umair az-Zumalí, Dios esté complacido con él.
- 26-Harmala ben Ayyas, y se dice: Harmala ben Abdullah al.'Anbarí, Dios esté complacido con él.¹⁸²⁸
- 27-Zaid ben al-Jattab, Dios esté complacido con él.
- 28-Abdullah ben Mas'ud, Dios esté complacido con él.
- 29-At-Tafáui ad-Dausí, Dios esté complacido con él.
- 30-Talha ben 'Amr an-Nadrí, Dios esté complacido con él.
- 31-Safuan ben Baidá al FIHRÍ, Dios esté complacido con él.
- 32-Suhaib ben Sinan ar-Rumí, Dios esté complacido con él.
- 33-Shaddad ben Usaid, Dios esté complacido con él.
- 34-Shaqrán, Dios esté complacido con él., sirviente del mensajero de Dios, la paz sea con él.
- 35-As-Sáeb ben Jallad, Dios esté complacido con él.
- 36-Sálem ben 'Umair, que pertenecía a la tribu de Aus, concretamente al clan de Banu Za'laba ben 'Amr ben 'Auf, Dios esté complacido con él.
- 37-Sálem ben 'Ubaid al-Aslamí, Dios esté complacido con él.
- 38-Sálem, el sirviente de Abu Hudaifa, Dios esté complacido con él.
- 39-Safina, Dios esté complacido con él, el sirviente del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

¹⁸²⁸ Assira annabauía assahiha, 1/262.

- 40- Abu Razin, Dios esté complacido con él.
- 41- Al-A'azz al-Muzaní, Dios esté complacido con él.
- 42- Bilal ben Rabah, Dios esté complacido con él.
- 43- Al-Bará ben Málek al-Ansari, Dios esté complacido con él.
- 44- Zauban, Dios esté complacido con él, el sirviente del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.
- 45- Zábit ben Uadí'a al-Ansari, Dios esté complacido con él.
- 46- Zaqq ben 'Amr ben Sumait al-Asdí, Dios esté complacido con él.
- 47- Saad ben Málek Abu said al-Judrí, Dios esté complacido con él.
- 48- Al-'Irbad ben Saría, Dios esté complacido con él.
- 49- Gharafa al-Azdí, Dios esté complacido con él.
- 50- Abdurrahmán ben Qurt, Dios esté complacido con él.
- 51- 'Ubada ben Jáled al-Ghifari¹⁸²⁹, Dios esté complacido con él y con todos los honorables Compañeros.

Algunos estudiosos cometen un error manifiesto cuando toman la Suffa como argumento y prueba en favor de la legitimidad de las tendencias sufíes desviadas que desprecian el trabajo y se dedican a la inacción, la pasividad y la dependencia de los demás, como es retirarse en *zauías* y *taquías*¹⁸³⁰ con la excusa de seguir el ejemplo de la Gente de la Suffa¹⁸³¹; el ejemplo de Abu Huraira es ilustrativo en este caso, él, que era uno de los más distinguidos de la Gente de la Suffa, cuando ha tenido que dejar la Suffa para atender asuntos importantes, lo ha hecho sin dudarlo ni creer que estaba dejando algo más importante por otro menos, de hecho, fue nombrado gobernador de Bahréin durante un tiempo en la época de Omar ben al-Jattab, ni perseguía una vida de sufrimiento y aspereza para ser mejor devoto¹⁸³²; la Gente de la Suffa no huían de la realidad y sus complicaciones, sino que estaban muy presentes en cada momento y suceso de la vida social y comunitaria, participan en las movilizaciones e iban a las batallas a combatir por la

¹⁸²⁹ Ibidem, 1/263.

¹⁸³⁰ En el Magreb y la España musulmana se llamaba *zauías* y en el imperio otomano *taquías* a edificaciones que servían de mezquita, además de ofrecer otros servicios como escuelas, asilos y hospicios. Solían ser regentadas por órdenes sufíes. [NdT]

¹⁸³¹ Assira annabauía: tarbiyatu umma ua biná daula, pág. 186.

¹⁸³² Ibidem, pág. 188.

causa de Dios, cayendo varios de ellos en los campos de batalla como se ha detallado previamente.

Quinto: Aprendizajes y lecciones

1- La mezquita es uno de los pilares más importantes de la sociedad:

La mezquita es una de las instituciones básicas de la sociedad musulmana, es el espacio donde los musulmanes arraigan su fe, se hermanan, se cohesionan, aprenden el sistema de vida promovido por el islam, su creencia, sus modales, y todo ello nace del espíritu de la mezquita.¹⁸³³

Dios Altísimo dice: **«No ores [¡Oh, Muhammad!] en ella nunca, y sabe que una mezquita erigida con piedad desde el primer día es más digna de que ores en ella, pues allí hay hombres que desean purificarse, y Dios ama a quienes se purifican.»**¹⁸³⁴ y dice: **«Dios permitió que fuesen erigidas y honradas las mezquitas para que se invoque Su nombre, y en ellas Le glorifiquen por la mañana y por la tarde hombres a los que ni los negocios ni las ventas les distraen del recuerdo de Dios, la práctica de la oración prescrita y el pago del azaque, pues temen el día en que los corazones y las miradas se estremezcan [el Día del Juicio].»**¹⁸³⁵

2- La mezquita simboliza la integralidad del islam

- a. Pues “fue erigida para ser el lugar de rezo de los creyentes, donde recordar, glorificar, alabar y santificar a Dios, donde agradecer Sus dones y bendiciones; todo musulmán puede entrar a rezar y adorar en ella en libertad, donde nadie puede molestar ni incomodar, siempre que se respete su carácter sagrado y se cumplan los rituales establecidos.”¹⁸³⁶
- b. También “fue erigida la mezquita para constituir el espacio de encuentro del Mensajero de Dios con sus Compañeros y los visitantes en busca de la guía, la fe en su llamada y el abrazo de su Mensaje.”¹⁸³⁷

¹⁸³³ El Bouti, Fiqdh assira, pág. 203.

¹⁸³⁴ El Noble Corán, 09:108.

¹⁸³⁵ El Noble Corán, 24:36-37.

¹⁸³⁶ Arjoun, Mohammed Sadik, Muhammad rasulullah, 3/33.

¹⁸³⁷ El Bouti, Fiqdh assira, pág. 203.

- c. También “se construyó para ser una universidad multidisciplinar, donde se estudian las ciencias universales, lógicas y reveladas cuyo estudio promueve el noble Corán; para ser una escuela donde los creyentes pueden reflexionar juntos y estudiar sus ideas y los frutos de sus pensamientos; para ser un instituto para los estudiantes de todas las procedencias que quieren conocer su din y regresar a sus pueblos como maestros, docentes y predicadores de la buena guía, y que su conocimiento se heredara de generación en generación.” ¹⁸³⁸
- d. También “para que el extraño encuentre en ella un hospicio y el viajero una posada, sin que nadie pueda incomodar o presumir de su acogida; el extraño y el viajero tenían acceso sin límite a todo el conocimiento y el saber que circulaba en ella, el único límite es su capacidad mental y psicológica para aprender. Son muchos los líderes licenciados en la mezquita, muchos los héroes cuya fortaleza se forjó entre sus paredes, muchos los sabios que bebieron de sus conocimientos, y de ahí partieron a saciar el hambre y la sed de conocimiento y luz de la gente.”

Asimismo, cuántos beduinos rudos que no distinguían el oro de la plata cuya mente y cuyo espíritu despertaron al acudir a la mezquita, asistir a las clases de los Compañeros del Mensajero de Dios, en medio de un aura de respeto, y vieron cómo las bendiciones de sus mentes y sus almas, tanto tiempo ocultas bajo el pesado manto de la ignorancia, despertaban y se convertían en discípulos aventajados y luego en sabios y predicadores excelentes, cambiando, no sólo sus conocimientos y elevando sus horizontes, sino que también afinaban su conducta y su comportamiento; beduinos que regresaban a sus tribus y pueblos como guías y maestros escribiendo unas líneas doradas en la historia islámica. ¹⁸³⁹

- e. Se edificó también “para ser lugar de acuartelamiento de los combatientes cuando son movilizados, ahí se designan los comandantes, se nombran a los sabios que transmiten la llamada de Dios y se alzan los estandartes para dirigirse a los escenarios

¹⁸³⁸ El Bouti, Fiqdh assira, pág. 203.

¹⁸³⁹ Arjoun, Mohammed Sadik, Muhammad rasulullah, 3/34-35.

de los acontecimientos; desde ahí parten los soldados de Dios con el ánimo de conquistar la victoria o el martirio.”¹⁸⁴⁰

- f. “Para albergar, en una de sus esquinas, un hospital de campaña para atender a los heridos regresados del campo de batalla, así, además de cuidarles, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, podía visitarles y seguir su recuperación, ordenando para ellos todo lo que necesiten de medicinas, cuidados, comodidad y homenaje.”¹⁸⁴¹
- g. “Para ser un centro de correos del islam, desde ahí se publicaban las novedades, se escribían la correspondencia, se emitían las cartas, se recibían las noticias políticas tanto de paz como de guerra, ahí se recibían y se leían las buenas noticias que albriciaban con la victoria, las cartas de petición de ayuda y asistencia, ahí se homenajeaba a los mártires caídos en batalla, homenajes que inspiraban al resto y animaban a seguir su ejemplo.”¹⁸⁴²
- h. Y “para ser un centro de vigilancia de la sociedad musulmana, ahí se reconocían los movimientos sospechosos de los hostiles, se intercambiaba la información, especialmente sobre aquellos con quienes se convivía en la misma ciudad y que no guardaban ningún sentimiento bueno hacia los musulmanes, como eran algunos líderes judíos, hipócritas y remanentes idólatras que no lograban salir de su idolatría; esta vigilancia tenía un fin preventivo para evitar su mal y neutralizar, dado el caso, sus intentos de traición y su deslealtad.”¹⁸⁴³

La Mezquita del Profeta “Fue la primera institución erigida por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nada más arribar a Medina e instalarse en ella, estableciendo así un modelo a seguir en su apariencia sencilla y su espíritu profundo para lograr los objetivos más elevados con el mínimo coste económico y humano.”¹⁸⁴⁴

¹⁸⁴⁰ Ibid.

¹⁸⁴¹ Ibid.

¹⁸⁴² Ibid.

¹⁸⁴³ Ibidem, 3/36.

¹⁸⁴⁴ Ibidem, 3/33.

3- La educación mediante el ejemplo

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, participó con sus Compañeros en los trabajos de construcción de la mezquita, transportaba piedras y paja y cavaba el suelo con sus manos igual que hacían los demás, dando ejemplo de cómo ha de ser un gobernante justo que no distingue entre el dirigente y el dirigido, entre el líder y el liderado, su ejemplo elimina cualquier tipo de discriminación por cualquier motivo, pues todos son iguales ante Dios, no hay diferencia alguna entre ricos y pobres, blancos y negros, árabes y no árabes excepto por la virtud; así es el islam, su filosofía es la justicia y la equidad entre todos en todo, el mejor es quien más aporta a la acción colectiva y al bien común, una mejoría que Dios retribuye. El Mensajero de Dios era un musulmán más, con su vigor buscaba la recompensa divina¹⁸⁴⁵.

La participación del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, era real y plena, no se limitaba a cortar el lazo rojo, a dar el primer picotazo o el pistoletazo de inicio de las obras; su compromiso era tal que hasta sus Compañeros se sorprendieron, trabajaba más que nadie, el polvo y el rastro del barro y de lo que transportaba se veía claramente en su vestimenta, en un momento dado, Usaid ben Hudair, Dios esté complacido con él, tomó la iniciativa de cargar con lo que transportaba el Profeta, le dijo: Déjame cargar con lo que llevas, el Profeta le dijo: “Mejor ve a cargar con más, pues no estás más necesitado de Dios que yo.”¹⁸⁴⁶ Cuando los Sahaba oyeron estas palabras, su ánimo creció y su actividad también.¹⁸⁴⁷

Sin duda se trata de una escena única, no tiene igual en la vida de la humanidad; cuando los líderes y los gobernantes quieren mostrar algo de su participación en algún trabajo en nuestros tiempos, es necesario que lo recojan las cámaras de televisión para sacarlo en sus titulares y la prensa en sus primeras páginas para dar una imagen de su humildad y sus buenos atributos. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, quería ser el que más trabajara, el que más se esforzara,

¹⁸⁴⁵ Moati, Ali, *At-tarij assiyasi ua al-‘askari*, pág. 158.

¹⁸⁴⁶ Dwidar, Amin, *Suar min hayat arrasul* [Imágenes de la vida del Mensajero], pág. 261.

¹⁸⁴⁷ Moati, Ali, *Attarij assiyasi ua al-‘askari*, pág. 158. Op. Cit.

dejando clara su conciencia de la necesidad de Dios y de Su retribución que nadie.

Los Compañeros, inspirados por este maravilloso ejemplo, empezaron a animarse intercambiando versos poéticos que elogiaban al Mensajero de Dios y animaban a seguir su patrón.

Pedagógicamente, la educación práctica enseñada por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, es más profunda e impactante que cualquier disertación o discurso por bien que fuera compuesto; la educación mediante el ejemplo, la personificación de la revelación mediante un ser vivo es de gran importancia; en este caso, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no podía desplegar todo su potencial representativo de las diferentes esferas de la vida en la Meca, en los ambientes de persecución, sino en esta nueva sociedad y en el Estado que se estaba creando. De ahí los cánticos al unísono de los Sahaba repitiendo las palabras del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.¹⁸⁴⁸

Antes, en Medina, se daba como ejemplo de un trabajo noble el transporte de dátiles y pasas de Jaibar a la Ciudad, lo cual gozaba de un prestigio enorme en la sociedad medinesa, sin embargo, esto cambiaría tras la construcción de la Mezquita del Profeta, pasando el ejemplo de nobleza en el trabajo y el esfuerzo al porte de los bloques de adobe con que se levantó la segunda mezquita más importante del islam, pues sabían con certeza que: **«[Sabad que] Lo que vosotros tenéis es temporario y lo que Dios tiene es perdurable.»**¹⁸⁴⁹

4- El interés por la experiencia y la especialidad

El imam Ahmad registra en *Mayma' az-zauáed* [2/9] un hadiz narrado por Talq ben Ali al-Yamami al-Hanafí en el que cuenta: Participé con el Mensajero de Dios en la construcción de la Mezquita, el Profeta decía: “Dejad que al-Yamami se encargue del adobe, pues es quien mejor sabe trabajarlo.” En otro hadiz del imam Ahmad sobre el mismo Talq¹⁸⁵⁰ dice: Vine al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, mientras estaba con sus Compañeros construyendo la Mezquita, parecía que su trabajo no era de su agrado, así que tomé la pala y

¹⁸⁴⁸ Bujari, 3906.

¹⁸⁴⁹ El Noble Corán, 16:96.

¹⁸⁵⁰ Tabarani en Al-Kabir, 8254; *Mayma' az-zauáed*, 2/9.

empecé a mezclar el adobe, parecía agradarle mi trabajo, entonces les dijo: “Dejad que al-Yamami se encargue del adobe, pues es quien mejor sabe trabajarlo.”. ibn Hibbán registra otro hadiz sobre Talq en el que cuenta: Dije: Honorable Mensajero de Dios, ¿Transporto como hacen ellos? Me respondió: “No, mejor sigue mezclando, eres el que mejor lo hace.” [Ibn Hibbán, 1122]¹⁸⁵¹

En esta historia observamos el interés del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en este nuevo llegado a Medina; no era de los primeros musulmanes, aun así, empleó su experiencia en la elaboración del adobe y su fuerza de trabajo, lo cual es una buena lección para los musulmanes sobre el respeto de la experiencia y la competencia y la necesidad de beneficiarse de ellas. El Profeta, la paz sea con él, con este ejemplo nos guía a cómo tratar con las personas competentes, se trata de un entendimiento profundo que necesitamos hoy en demasía.¹⁸⁵²

5- El lema del Estado musulmán

El adán, la llamada a la oración, fue el lema del primer estado islámico mundial: “¡Dios es el más grande! ¡Dios es el más grande!”, es decir, Dios es más grande que todos los tiranos, más grande que todos los opresores, Él es el verdadero y único Poderoso.

“Atestiguo que no hay dios verdadero salvo Dios”: es decir, no hay soberanía, ni señoría ni autoridad salvo de Dios, “A Él pertenece el poder”. No hay divinidad salvo Dios significa que no hay gobernante, ni imperador ni legislador salvo Dios.

“Atestiguo que Muhammad es Mensajero de Dios” significa que Dios le ha otorgado el liderazgo, nadie puede disputárselo, bajo su dirección completó Dios su voluntad y estableció su religión en la tierra mediante la revelación del Corán a Su Enviado y la inspiración con que le asistía que se conoce como la sunna;¹⁸⁵³ esto implica el reconocimiento de la fuente divina de su Mensaje, de su liderazgo religioso y mundano y del deber de escucha y obediencia hacia él, la paz sea con él.¹⁸⁵⁴

¹⁸⁵¹ Arjoun, Mohammed Sadeq, Muhammad rasulollah, 3/15.

¹⁸⁵² Attarbía alqiyadía, 2/252.

¹⁸⁵³ Qallaji, Mohammed, Qirā'a siyasía li-assira annabauí, pág. 114.

¹⁸⁵⁴ Al Daks, Kamil Salama, Daulat arrasul, min attakuin ila attamkin, pág. 438.

“¡Acudid al rezo! ¡Acudid al éxito!” es un llamamiento al Hombre a liberarse sometiéndose a Dios y a formar parte de este Estado que se somete a Dios igualmente, se trata de un sistema de liberación y justicia entre cuyos objetivos está el refuerzo de la relación entre el musulmán y su Creador y entre los propios creyentes en base a valores nobles. Importante señalar que se ha elegido el rezo de entre el resto de actos de culto porque es la columna vertebral de todo el edificio de la religión islámica y por contener todos los actos de sumisión y dependencia a Dios como son la abstinencia de comer y beber durante el mismo, la genuflexión, la prosternación y el estar de pie, y todo en un ambiente de calma, paz, reflexión y humildad, es la manifestación de la sumisión a Dios, de entrega y servidumbre.

Dios Altísimo dice: **«Diles [¡Oh, Muhammad!]: Me ha sido prohibido adorar a aquellos [ídolos] que invocáis en vez de Dios, [y no tengo duda alguna de que estoy en el sendero recto] pues me llegaron las pruebas evidentes de mi Señor; y se me ordenó someterme al Señor del Universo.»**¹⁸⁵⁵

Este vínculo entre el lema oficial del estado musulmán que declara la soberanía de Dios y el imperio de la ley, al mismo tiempo que echa por tierra la tiranía, sus leyes y sus sistemas, el “*Acudid a la oración y acudid al éxito*” implica que no se puede establecer la oración en libertad salvo en un Estado que vele por esa libertad y propicie las condiciones óptimas para ello; la prueba es la persecución de los musulmanes en la Meca, quienes tenían que ocultarse y rezar lejos de los ojos de su gente; ahora que estaban bajo la protección de los ansar, podían anunciar la llamada a la oración, establecer el rezo en comunidad y rendir culto en público al Señor de los mundos.

La realidad histórica es testigo de que no se adora a Dios verdadera y libremente en la Tierra salvo a la sombra de un Estado fuerte que protege a los creyentes de los enemigos de Dios y de Su religión.

Luego se repite la fórmula “Dios es el más grande, Dios es el más grande” para incidir en los significados declarados previamente.¹⁸⁵⁶

¹⁸⁵⁵ El Noble Corán, 40:66.

¹⁸⁵⁶ Al Daks, Kamil Salama, Daulat arrasul, min attakuin ila attamkin, pág. 439.

Necesitamos entender el adán, concienciarnos de sus significados y obrar por traducirlos en la práctica para poder esforzarnos por la causa de Dios como es debido, derrotar los lemas de la incredulidad, levantar los lemas de la fe y establecer el régimen del monoteísmo que gobierne con la Ley de Dios y siga su vía.

6- La consideración de la edificación de las mezquitas y su adornación

Con la edificación nos referimos a la construcción de la mezquita con piedras y demás materiales que hacen de sus muros, paredes y techo una construcción sólida y resistente. Con la adornación nos referimos a la decoración y la ornamentación, es decir, todo aquello que embellece sin ser parte necesaria de la construcción.

Respecto a la edificación, no hay duda de que los sabios lo consideran algo bueno, e incluso necesario; la prueba de ello es lo que hicieron Omar y ‘Uzmán, Dios esté complacido con ellos, reconstruyendo y ampliando la mezquita del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Se entiende que ello forma parte de la atención y el mantenimiento del edificio que alberga los ritos de culto a Dios; asimismo, los sabios argumentan esta opinión basándose en el versículo que dice: **«No ores [¡Oh, Muhammad!] en ella nunca, y sabe que una mezquita erigida con piedad desde el primer día es más digna de que ores en ella, pues allí hay hombres que desean purificarse, y Dios ama a quienes se purifican.»**¹⁸⁵⁷

Mientras que, para la adornación y la ornamentación, el conjunto de los ulemas lo considera desaconsejable, un juicio que oscila entre la prohibición y la recomendación de evitar sin llegar a prohibirla del todo; eso sí, estos últimos afirman que es ilícito gastar el dinero donado al mantenimiento de las mezquitas en ningún tipo de decoración o grabado.¹⁸⁵⁸ El primero en introducir grabados y ornamentos en las mezquitas fue el rey omeya Al-Ualid ben Abdelmalik ben Maruán,, desde entonces, la gente empezó a exagerar en la construcción y la decoración de las mezquitas hasta el punto de que algunas llegan a parecerse más a los museos, lo cual es alejado de la vía del Profeta, la paz y las bendiciones

¹⁸⁵⁷ El Noble Corán, 09:108.

¹⁸⁵⁸ El Bouti, Fiqh assira, pág. 145.

sean con él.¹⁸⁵⁹ Así, cuando empezaron las mezquitas a ser adornadas y abandonar la sencillez aconsejada por el Mensajero de Dios, los oprimidos empezaron a sentir mucha pena y los poderosos vacíos de fe empezaron a competir en adornos y ornamentos para presumir.¹⁸⁶⁰

Las personas interesadas en la construcción de las mezquitas y dedican mucho esfuerzo a las artes de su adornación, escultura y ornamentación para hacerlas parecer más ostentosas y poderosas caen en un grave error; los fieles que entran a rezar en este tipo de mezquitas difícilmente sienten los significados de la grandeza de Dios y la humildad ante Su poder, les cuesta vivir la oración y el ambiente de la mezquita con espiritualidad, más bien les invade, viendo tanto lujo y ostentación, un sentimiento de grandeza, orgullo y soberbia viendo el nivel evolucionado alcanzado por la arquitectura y las artes estéticas árabes.

Los pobres no tiene ningún lugar en el que refugiarse que no sucumba a las expresiones de las tentaciones mundanas; en el pasado, la simpleza de la mezquita alentaba al pobre y necesitado, le consolaba, el santuario que es la mezquita elevaba su condición y su dignidad y su horizonte alcanzaba fácilmente la vida última, donde es la vida verdadera y eterna. Ahora, muchas mezquitas recuerdan el lujo de la vida mundana, hacen sentirse a los necesitados más miserables. Una gran desgracia es la caída de los musulmanes en el alejamiento de las verdades de su din y su ocupación de expresiones falsas, una ocupación que se justifica religiosa pero que en realidad es un apego a la vida mundana, con todos sus caprichos y sus pasiones.¹⁸⁶¹

7- Las virtudes de la Mezquita del Profeta

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, informó de la importancia y las virtudes de la Mezquita que lleva su título de Profeta, por ello el fuerte vínculo de los Compañeros con este santuario. He aquí algunas de estas virtudes:

¹⁸⁵⁹ Abu Shihba, Assira annabauia, 2/33.

¹⁸⁶⁰ Arjoun, Mohammed Sadiq, Muhammad rasulollah, 3/39.

¹⁸⁶¹ El Bouti, Fiqh assira, pág. 146.

a. Su construcción en base a la conciencia de Dios

Abu Said al-Judrí, Dios está complacido con él, cuenta: Entré a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en la habitación de una de sus esposas, y le dije: ¡Honorable Mensajero de Dios! ¿Cuál de las dos mezquitas se construyó sobre la conciencia de Dios -*Taqua*? Entonces tomó un puñado de guijarros, los arrojó al suelo y dijo: “Es esta mezquita vuestra.”¹⁸⁶², en referencia a la mezquita de Medina.

Algunos sabios tienen algunas reservas acerca de los hadices que señalan que la mezquita basada en la *taqua* es la de Medina, su argumento principal es que se contradice con la aleya coránica en la que Dios dice: **«No ores [¡Oh, Muhammad!] en ella nunca, y sabe que una mezquita erigida con piedad desde el primer día es más digna de que ores en ella, pues allí hay hombres que desean purificarse, y Dios ama a quienes se purifican.»**¹⁸⁶³

Los ulemas tienen diferentes opiniones sobre la mezquita a la que se refiere este pasaje; para algunos es la Mezquita del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, mientras que otros aseguran que se trata de la mezquita de Qubá, la primera erigida en el islam; Ibn Yarir Tabarí detalla estas opiniones y sus autores en su obra de exégesis, luego concluye: “La opinión más correcta a mi juicio es aquella que mantiene que se trata de la Mezquita del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ya que hay hadices fidedignos del Mensajero, la paz sea con él, que la sustentan.”¹⁸⁶⁴

En realidad, no hay contradicción alguna entre el hadiz y la aleya previamente expuestos, pues tanto la Mezquita de Qubá como la Mezquita del Profeta se han construido sobre la base de la conciencia de Dios.¹⁸⁶⁵ *Sheij el islam*¹⁸⁶⁶ Ibn Taimía dice que la aleya anterior hace referencia a la mezquita de Qubá,, luego agrega: “La referencia lo

¹⁸⁶² Muslim, 1398; Tirmidí, 3099; Nasái, 2/36; Ahmad, 3/8.

¹⁸⁶³ El noble Corán, 09:108.

¹⁸⁶⁴ Tafsir Tabari, 14/476-479.

¹⁸⁶⁵ Al-Rifai, Saleh, Al-ahadiz al-uárida fi fadái al-madina [Los hadices registrados sobre las virtudes de Medina], pág. 372.

¹⁸⁶⁶ Título honorario de la escuela hanbalí para designar a los sabios con la autoridad científica elevada suficiente como para ser referencia. [NdT]

engloba y engloba a una mezquita más importante y meritoria todavía como es la mezquita de Medina, lo que da un buen entendimiento del hadiz fidedigno del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en que se le pregunta sobre la mezquita construida sobre la conciencia de Dios y respondió: “Es esta mezquita mía.””¹⁸⁶⁷

En otra parte dice: “... así queda claro que ambas mezquitas fueron erigidas sobre la *taqua*, aunque la mezquita de Medina es más digna de esta calificación, por lo que merece más este título, siendo que la mezquita de Qubá fue la causa de la revelación del versículo.”¹⁸⁶⁸

Por su parte, Ibn Hayar dice: Con su respuesta de que la mezquita referenciada es la suya, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, quería dejar claro que una tal descripción no era exclusiva de la mezquita de Qubá.¹⁸⁶⁹

b. La virtud de rezar en la mezquita del Profeta

Abu Huraira, Dios esté complacido con él, dice que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Una oración en esta mezquita mía más que mil oraciones en cualquier otra mezquita excepto la Mezquita Sagrada [de la Meca]”.¹⁸⁷⁰

c. Es una de las tres mezquitas a las que se permite viajar

De Abu Huraira, Dios esté complacido con él, que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “No se viaja excepto para visitar tres mezquitas: La Mezquita Sagrada, la Mezquita del Mensajero de Dios y la Mezquita de Al-Aqsa.”¹⁸⁷¹

d. El jardín se halla en la Mezquita del Profeta

De Abu Huraira, Dios esté complacido con él, que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Entre mi casa y mi alminbar es un jardín del paraíso, mi alminbar se ubica encima de mi balsa.”¹⁸⁷²

¹⁸⁶⁷ Ibn Taimía, *Minhaḥ assumna annabauī*, 7/74.

¹⁸⁶⁸ Ibn Taimía, *Maymú’ al-fataua*, 27/406.

¹⁸⁶⁹ *Fath al-Bari*, 7/245.

¹⁸⁷⁰ Bujari, 1190; Muslim, 1394, 506, 507.

¹⁸⁷¹ Bujari, 1189; Muslim, 1397, 511.

¹⁸⁷² Bujari, 1196; Muslim, 1391.

e. La virtud de aprender y enseñar en la Mezquita del Profeta

De Abu Huraira, Dios esté complacido con él, que oyó al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, decir: “Quien entrare en esta nuestra mezquita para aprender algo bueno o enseñarlo es como el combatiente por la causa de Dios; y quien entrare por otros menesteres es como quien mira a aquello que no es de su propiedad.”¹⁸⁷³

f. Una aleya revelada a propósito de la Gente de la Suffa y los Emigrados

Dios Altísimo dice: «[Dad caridad a] los pobres que padecieron estrechez por la causa de Dios y no tienen medios para desplazarse [y comerciar]. Quien ignora su situación los cree ricos en razón de su dignidad; pero les reconocerás por su aspecto, no piden a la gente inoportunamente. Y lo que sea que deis en caridad, Dios ciertamente lo sabe.»¹⁸⁷⁴

Ibn Saad escribe, siguiendo su cadena de transmisión, que Ibn Kaab Al-Qaradi dijo que se refiere a la Gente de la Suffa¹⁸⁷⁵; mientras que Tabari, con su cadena de transmisión, dice que Muyáhid y Assuddí dicen que se refieren a los emigrados pobres.¹⁸⁷⁶

Son muchos los eventos relaciones con el primer pilar de la sociedad, así como los juicios relacionados con él, como la garantía de los derechos de los huérfanos, la excavación de las tumbas viejas y la conversión de su terreno en espacio para una mezquita, y otros temas, pero me conformo con las lecciones y aprendizajes relacionadas con la mezquita expuestos hasta aquí con el fin de no extenderme más de lo necesario.

¹⁸⁷³ Ahmad, 2/350; Ibn Maya, 227; Al-Hákem, 1/91.

¹⁸⁷⁴ El Noble Corán, 02:273.

¹⁸⁷⁵ Ibn Saad, at-Tabaqat al-kubrá, 1/255.

¹⁸⁷⁶ Tabari, Tafsir, 5/591; El Omari, Assira annabauía assahiha, 1/269.

Segundo tema de estudio

El hermanamiento entre los emigrados y los acogedores

Entre los primeros pilares levantados por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para su programa de reforma y organización de la nación, del Estado y el gobierno, figuran la continuidad de la llamada al monoteísmo y la vía coránica, la construcción de la mezquita y el hermanamiento entre emigrados y acogedores, que es un paso tan importante como el primero de la edificación de la mezquita, imprescindible para la cohesión de la sociedad musulmana, la unión y la claridad de las características de la nueva sociedad.¹⁸⁷⁷

El principio general de la fraternidad ya estaba establecido entre los musulmanes desde el principio de la llamada en la Meca, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, prohibió todo cuanto dividía y llevaba al odio entre los musulmanes, decía: “No os odiéis, no os envidiéis, nos os deis la espalda y sed siervos de Dios y hermanos, no está permitido al musulmán no tratar con su hermano más de tres días.”¹⁸⁷⁸ También decía: “El musulmán es hermano del musulmán, no le discrimina ni le entrega nunca;¹⁸⁷⁹ quien estuviere al servicio de su hermano, Dios satisface sus necesidades; quien alivia a su hermano de una angustia, Dios le libera de una de las angustias del Día de la Resurrección; quien cubre¹⁸⁸⁰ a un musulmán, Dios le cubre el Día de la Resurrección.”¹⁸⁸¹

¹⁸⁷⁷ Majdalawi, Al-idara al-islamía fi ‘asr Omar ben al-Jattab [La administración islámica en la época de Omar ben al-Jattab], pp. 52-53.

¹⁸⁷⁸ Bujari, 6065 y 6076; Muslim, 2559.

¹⁸⁷⁹ No le abandona a su suerte, no permite que sea maltratado, sino que le apoya y defiende.

¹⁸⁸⁰ No difunde noticias negativas sobre él, aunque fueran reales, siempre que sean del ámbito privado; si las faltas atentan contra derechos de terceros, se procede de otra manera (Aconsejar en privado, advertir, ... y si no hace caso ni rectifica, se procede a su denuncia ante un tribunal y/o la opinión pública.) [NdT]

¹⁸⁸¹ Bujari, 2442; Muslim, 2580.

El Noble Corán incide en la fraternidad entre todos los musulmanes, Dios dice: **«Aferraos todos a la religión de Dios y no os dividáis. Recordad la gracia de Dios al hermanaros uniendo vuestros corazones después de haber sido enemigos unos de otros, y cuando os encontrasteis al borde de un abismo de fuego, os salvó de caer en él. Así os explica Dios Sus signos para que sigáis la guía.»**¹⁸⁸² y dice: **«Él es Quien unió vuestros corazones, tú no habrías podido hacerlo aunque hubieras gastado todo lo que hay en la Tierra, pero Dios los unió [y reconcilió a los grupos divididos]. Ciertamente Él es Poderoso, Sabio.»**¹⁸⁸³

No obstante, el tema de estudio que queremos abordar aquí es la hermandad especial legislada en este preciso momento histórico y que se expresa en derechos y obligaciones específicos que van más allá de los derechos y las obligaciones generales existentes entre todos los creyentes.¹⁸⁸⁴

Algunos sabios hablan de la existencia de semejante hermanamiento especial entre algunos Compañeros en la época mecana; así, Al-Baladhuri reseña que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, hermanó en base a la verdad y la solidaridad, antes de la emigración, entre Hamza y Zaid ben Háriza, Abu Bakr y Omar, ‘Uzmán y Abderrahmán ben ‘Auf, Az-Zubair ben Al-‘Auam y Abdullah ben Mas’ud, ‘Ubaida ben Al-Háriz y Bilal, Mus’ab ben ‘Umair y Saad ben Abi Uaqqás, Abu ‘Ubaida ben Al-Yarrah y Sálem el sirviente de Abu Hudaifa, Said ben Zaid ben ‘Amr ben Nufail y Talha ben ‘Ubaidellah, y entre él mismo y Alí ben Abi Táleb.¹⁸⁸⁵ El historiador Al-Baladhuri, fallecido en el año 276d.H., es de los primeros que señalaron el hermanamiento entre los musulmanes en la época de la Meca, después de él lo hace Ibn Abdellbarr, fallecido en 463d.H., sin mencionar que se basara en el primero; después de los dos abordó el tema Ibn Sayyid Al-Nas, quien tampoco menciona que haya tomado sus datos de ningún de los dos predecesores.¹⁸⁸⁶

¹⁸⁸² El Noble Corán, 03:103.

¹⁸⁸³ El Noble Corán, 08:63.

¹⁸⁸⁴ El Omari, Assira annabauía assahiha, 1/240.

¹⁸⁸⁵ Al-Baladhuri, Ansab al-ashraf [Genealogía de la nobleza], 1/270; Ibn Hisham, Assira annabauía, 2/150-152.

¹⁸⁸⁶ Assira annabauía assahiha, 1/240. Op. Cit.

El imam Al-Hákem recoge en su obra Al-Mustadrak, de Yami' ben 'Umair, de Ibn Omar, Dios esté complacido con ambos, que "El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, hermanó entre Abu Bakr y Omar, Talha y Az-Zubair, y Abdurrahmán ibn 'Auf y 'Uzmán."¹⁸⁸⁷ Y de Ibn 'Abbás que "El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, hermanó entre Az-Zubair e Ibn Mas'ud" [Al-Hákem, 3/314.]¹⁸⁸⁸ En cambio, tanto Ibn al-Qayyim al-Yauzí como Ibn Kazir opinan que no hubo hermanamiento especial en la Meca; Ibn al-Qayyim escribe: "Se dijo que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, celebró entre los emigrados un segundo hermanamiento, tomando él mismo a Alí como su hermano; sin embargo, lo que sí es seguro es que lo primero¹⁸⁸⁹; los emigrados no lo necesitaban, puesto que les era suficiente con la fraternidad islámica, la fraternidad tribal¹⁸⁹⁰ y los vínculos familiares, a diferencia de la relación que unía a los emigrados y los acogedores."¹⁸⁹¹ Por su parte, Ibn Kazir habla de la existencia de ulemas que niegan el hermanamiento entre los musulmanes en la Meca por las mismas razones esgrimidas por Ibn al-Qayyim.¹⁸⁹²

Las primeras obras especializadas de Sira no hablan de que hubiera un hermanamiento especial en la Meca; de hecho, al-Baladhuri narra esta historia sin atribuírsela a nadie, se limita a decir "se dijo", lo cual le resta veracidad; además, el mismo autor ha sido objeto de críticas en su metodología de trabajo. En todo caso, y suponiendo que la historia del hermanamiento en la Meca es fidedigna, hay que reconocer que no deja de ser una forma de apoyo mutuo y consejo, no implicaba ningún tipo de derechos y obligaciones legales como la herencia, por ejemplo.¹⁸⁹³

Primero: El hermanamiento en Medina

El régimen del hermanamiento reforzó las relaciones entre los miembros de la nación; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, estableció este vínculo en base a la fraternidad completa, de modo

¹⁸⁸⁷ Ibid.

¹⁸⁸⁸ Fath al-Bari, 7/471.

¹⁸⁸⁹ Se refiere al hermanamiento celebrado en Medina.

¹⁸⁹⁰ El lugar del que son naturales. [NdT]

¹⁸⁹¹ Ibn Al-Qayyim, Zad al-ma'ad, 2/79. Op. Cit.

¹⁸⁹² Ibn Kazir, Assira annabauía.

¹⁸⁹³ Assira annabauía assahiha, 1/241.

que podía hacer desaparecer cualquier consideración yahilí en cuanto a las relaciones humanas; nada era digno de ser objeto de orgullo salvo el islam, las discriminaciones basadas en el origen, el color o la patria tenían que desaparecer, a partir de ahora, ser el mejor o el peor dependía del carácter y la conducta de cada uno.

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, convirtió este hermanamiento en un contrato vinculante, en un vínculo que implicaba la sangre y la propiedad, y no un acuerdo vacío sin consecuencias.

Los sentimientos de altruismo, solidaridad y apoyo fueron la esencia de esta confraternización que dio lugar a una nueva sociedad plena de ejemplos extraordinariamente maravillosos.¹⁸⁹⁴

Lo que ha hecho posible esta fraternidad tan sólida entre los emigrados y los acogedores y la sociedad emergida de ella fue la base de la misma, esto es su unión en torno a la fe en Dios, en su adopción de esta religión que enseña decir y hacer, que enseña la fe como sentimiento, creencia y acción a la vez; se trata de una sociedad alejada de los eslóganes vacíos, de las palabras bonitas sin sustancia; esta primera generación de los musulmanes era como es descrita por Dios en el Corán, dice: **«En cambio los creyentes, cuando se les exhorta a respetar en sus juicios las leyes que Dios ha revelado a Su Mensajero, dicen: ¡Escuchamos y obedecemos! Ciertamente ellos son quienes prosperarán.»**¹⁸⁹⁵

La fidelidad de los musulmanes a estos valores garantizó su continuidad y la de su fraternidad con que Dios reforzó su din y a su Mensajero, la paz sea con él, hasta que dio sus frutos en todos los estadios de la llamada a lo largo de la vida del Enviado de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y se extendió hasta mucho después. Este hermanamiento hizo posible la elección de Abu Bakr Assiddik, como regente sucesor del Profeta; los ansar, quienes estaban en su propia tierra, no compitieron por el liderazgo ni provocaron un cisma en la umma, no sucumbieron a las tentaciones del poder y el dominio. Así, observamos cómo el hermanamiento entre los musulmanes de la Meca y Medina también fue una acertada anticipación política del Profeta, la paz sea

¹⁸⁹⁴ El Ghazali, Fiqh assira, pp. 193-194.

¹⁸⁹⁵ El Noble Corán, 24:51.

con él, gracias a él, los emigrados y los acogedores llegaron a amarse y respetarse hasta el punto de borrar toda barrera entre ellos, todos se esforzaban por mantener vivos este afecto y esta fraternidad, más bien competían en servirse y ayudarse¹⁸⁹⁶, especialmente los ansar, cuya amabilidad y generosidad es difícil de describir y reflejar por muy finas que fueran las plumas y elocuentes las palabras; nada les describe mejor que Dios mismo, alabado sea, dice: **«Quienes estaban establecidos en Medina [en su Hogar] y aceptaron la fe antes de su llegada, aman a los que emigraron a ellos, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores.»**¹⁸⁹⁷

En este versículo Dios da fe de cinco virtudes de los ansar:

- 1- Se establecieron en Medina y creyeron antes de la llegada de los emigrados.
- 2- Amad a los emigrados a su ciudad.
- 3- No sienten ninguna envidia por las ganancias económicas de los emigrados
- 4- Son altruistas, prefieren ayudar a sus hermanos, aunque estén necesitados.
- 5- Los preservados de la avaricia son los auténticos triunfadores.¹⁸⁹⁸

Esta aleya contiene muchas lecciones y sapiencias, por ejemplo:

- a. La descripción de la ciudad como hogar da a entender que era un territorio tan querido por ellos como si fuera la casa de cada uno de ellos, un lugar estable, seguro, en su seno, la población se sentía tranquila, en armonía, lo que daba a Medina un aura de paz y felicidad. Los ansar se encontraban en su casa, creyeron estando en un hogar seguro, donde la estabilidad económica esta asegurada; con su fe, la paz fue todavía más profunda y su estabilidad interna todavía más duradera.

¹⁸⁹⁶ Al-Sayyid, Abdelmunim, Fusul fi assira annabauía, [Capítulos de la Sira], pág. 200.

¹⁸⁹⁷ El Noble Corán, 59:09.

¹⁸⁹⁸ Attarbía al-qiyaadía, 2/284.

- b. Los acogedores se instalaron en Medina mucho antes y han creído en Dios y Su Mensajero antes de la emigración; por su parte, los emigrados habían aceptado la fe antes que sus hermanos ansar, pero no tenían un hogar seguro donde empoderarse, no gozaban de estabilidad económica ni de seguridad por sus vidas y propiedades, no estaban a refugio de los ataques de sus enemigos.
- c. Interesante contemplar cómo el noble Corán elogia a los Emigrados antes que los Ansar, de hecho, empieza por ellos en el versículo previo, dice: **«Y también les corresponde una parte de dicho botín a los emigrados necesitados que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban la gracia de Dios y Su complacencia, y lucharon por la causa de Dios y Su Mensajero. Ellos son los veraces.»**¹⁸⁹⁹

Así, Dios elogia a los acogedores por permanecer en su hogar y creer en Él, mientras elogia a los emigrados por su fe y por haber perdido su hogar por la causa de Dios, lo han hecho en busca de la bendición y la complacencia de Dios, por ello, Dios les dio el triunfo asistiendo a Su din, y dio la victoria a Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, apoyando su Mensaje y su llamada. El Corán sentencia calificándoles de veraces y dándoles como ejemplo para los creyentes, dice de ellos: **«Ellos son los veraces.»**, y a los creyentes dice: **«¡Oh, creyentes! Sed conscientes de Dios y estad junto a los veraces.»**¹⁹⁰⁰

Cuando el Corán habla de la anterioridad de los ansar en cuanto a su establecimiento en Medina, reconoce su hogar para, después, concienciarles de su obligación hacia sus hermanos emigrados a ellos, hermanos que han tenido que abandonar su ciudad, sus casas, sus familias y sus propiedades por deseo de alcanzar la complacencia de Dios y apoyar Su religión y Su Mensajero sin fisuras. De esta manera, los ansar tenían que convertir Medina, su hogar, en un hogar también para sus hermanos mecanos, de modo que disfruten también de seguridad y estabilidad. Con la

¹⁸⁹⁹ El Noble Corán, 59:08.

¹⁹⁰⁰ El Noble Corán, 09:119.

emigración, los emigrados, que tienen la virtud de ser los primeros creyentes, consiguen un nuevo hogar, al mismo tiempo que los ansar tienen la virtud de haber sido los primeros en acoger y proteger a sus hermanos en base a la fe y el amor sinceros, no en vano, aparece su descripción como gente de amor explícita en el sagrado Corán, dice: «**aman a los que emigraron a ellos**»; esta es una cualidad que Dios les reconoce y les distingue por ella.

Por una parte, aparecen los emigrados que han sufrido y han renunciado a todo por la causa de Dios, quienes llegan a Medina con sus corazones llenos de esperanza, amor y reconocimiento a sus hermanos que les van a dar cobijo; por otra, aparecen los ansar con sus corazones sinceros y llenos de amor a sus hermanos refugiados hasta el punto de priorizarles a ellos mismos, «no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad.» Ambas alas de la comunidad musulmana proceden como lo hacen por amor de Dios, unos aman a sus hermanos por ser sus predecesores en la fe, y los otros por la generosidad y buena acogida de sus hermanos, todos anhelan el favor divino, y por ello ponen al servicio de Su causa todo lo que está en sus manos.¹⁹⁰¹

- d. «... **aman a los que emigraron a ellos**.», es un pasaje maravilloso que se repite en las oraciones, es de una belleza y un estilo sublimes, guía a un sentido muy elevado y una vía ejemplar; un valor y un sentimiento de esta categoría y profundidad no puede dejar ningún resquicio a ningún tipo de envidia hacia los emigrados, ni por su entrega a la causa de Dios, hasta el punto de dejarlo todo por Su causa, ni por sus modales ejemplares, ni mucho menos por bienes mundanos como son los botines.
- e. Los elogios, cuando se hacen en sentido negativo, es decir, cuando se niega su existencia en el elogiado, significa necesariamente que es posible, así, al negarla se estaría destacando una cualidad positiva honrosa digna de elogio.¹⁹⁰²

¹⁹⁰¹ Arjoun, Mohammed Sadiq, Muhammad rasulollah, 3/94.

¹⁹⁰² Ibidem, 3/95.

Así, cuando se niega que los acogedores sintieran envidia alguna de los emigrados, se está diciendo que su amor a sus hermanos era tan elevado y transparente que llenaba todo su ser y no permitía que nada lo pudiera perturbar o herir; este amor abnegado se traducía en su generosidad incondicional y su altruismo.¹⁹⁰³

- f. La aleya habla del amor que sentían los ansar por sus hermanos emigrados y justo después menciona su altruismo, el cual es un fruto de ese amor, un fruto que les encumbró a la élite más selecta y exclusiva de la larga y profunda historia de la humanidad, nunca se ha visto ni conocido de semejante muestra de altruismo nacido del amor espiritual.¹⁹⁰⁴
- g. La aleya sentencia a los ansar al éxito por esta noble cualidad, mientras que lo hace a los emigrados por su perseverancia y su fe pura; para subrayar el altruismo, y concluir que sus almas habían sido purificadas de todo egoísmo, aspiración mundana o resentimiento, que su amor a sus hermanos emigrados era sincero y abnegado, de que habían sido purificados de la avaricia y obraron de acuerdo a la generosidad y la benignidad, Dios dice: **«Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores.»**.

Este amor fraternal entre los emigrados y los acogedores fue la base en que se sustentaron los pilares de la fraternidad social celebrada por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, entre sus Compañeros a su llegada a Medina. El hermanamiento fue una de las acciones más urgentes y prioritarias realizadas por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nada más instalarse y construir la gran mezquita.¹⁹⁰⁵

Al parecer, el inicio de esta confraternización empezó en el mismo momento en que se empezaba a levantar la mezquita, cuando el Profeta, la paz sea con él, y sus Compañeros emigrados y ansar empezaron a trabajar juntos, codo con codo, en ese lugar purificado, realizando una labor tan noble por la Faz de Dios. ¡Qué mejor lugar para iniciar una

¹⁹⁰³ Ibid.

¹⁹⁰⁴ Ibidem, 3/96.

¹⁹⁰⁵ Ibidem, 3/98.

relación de hermanamiento! Estaban juntos en un mismo lugar, trabajando por un proyecto común, se ayudan, cooperan, se solidarizan, se consuelan, se apoyan y se tratan con afecto y respeto, todo ello reforzaba los vínculos fraternales; así, el Mensajero de Dios hermanó primero entre los trabajadores que construían la mezquita, luego hermanó entre otros en la casa de Anas, luego el proceso se repitió varias veces hasta que cubrió a todos los emigrados y los ansar de la vanguardia, quienes fueron en torno a cien personas, la mitad de unos y la otra de otros.¹⁹⁰⁶

Algunos de los hombres hermanados en Dios

Abu Bakr Assiddik, Járiya ben Zuhair, Omar ben al-Jattab, ‘Utbán ben Málek, Abu ‘Ubaida ben al-Yarrah, Saad ben Mu’ad, Abdurrahmán ben ‘Auf, Saad ben Arrabí’, Az-Zubair ben Al-‘Auam, Salam ben Salama ben Uaqsh, Talha ben ‘Ubaidellah, Kaab ben Málek, Said ben Zaid, Ubai ben Kaab, Mus’ab ben ‘Umair, Abu Ayyub Jáled ben Zaid, Abu Hudaifa ben ‘Utba ben Rabí’a, ‘Abbad ben Bishr ben Uaqsh, ‘Ammar ben Yasser, Hudaifa ben Al-Yamán, Abu Darr al-Ghifari, Al-Mundir ben ‘Amr, Háteb ben Abi Balta’a, ‘Uaim ben Sá’ida, Salmán al-Farisi, Abu Addardá, Bilal ben Rabah (el almuédano del Profeta, la paz sea con él) y Abu Ruaiha Abdullah ben Abderrahmán al-Jaz’amí, Dios esté complacido con todos ellos.¹⁹⁰⁷

Segundo: Lecciones y aprendizajes

1- La creencia es la base de la unión

La sociedad medinesa levantada por el islam se basó en la creencia en el islam, su lealtad era con Dios, Su Mensajero y los creyentes, el cual es el vínculo más elevado y sólido, pues guarda una relación directa con la unidad de creencia, pensamiento y espíritu.¹⁹⁰⁸

La lealtad a Dios, el Mensajero y los creyentes es una de las consecuencias más elementales de la Emigración; el Sagrado Corán educaba a los musulmanes sobre estos valores superiores; Dios Altísimo dejaba claro que el hijo de Noé, aunque fuera de su sangre, dejaba de ser de su familia espiritual al separarse de la verdad y caer en la incredulidad,

¹⁹⁰⁶ Ibidem, 3/100.

¹⁹⁰⁷ Ibn Hisham, 2/109-111; Ibn Kazir, Assira annabauía, 2/324

¹⁹⁰⁸ Assira annabauía assahiha, 1/252.

pues no siguió a su padre el Profeta de Dios. Dice, alabado sea: **«Noé invocó a su Señor diciendo: ¡Oh, Señor mío! Por cierto que mi hijo es parte de mi familia; Tu promesa es verdadera, y Tú eres el mejor de los jueces. Dijo Dios a Noé: ¡Oh, Noé! Ciertamente él no era de tu familia, pues obró en forma impía [e incrédula]; no Me cuestiones sobre aquello de lo que careces de conocimiento. Te prevengo para que no seas de los que ignoran [lo que es correcto].»**¹⁹⁰⁹

El islam limita la hermandad y la lealtad a los creyentes. Dios dice: **«Ciertamente los creyentes son todos hermanos entre sí; reconciliad pues a vuestros hermanos, y temed a Dios para que Él os tenga misericordia.»**¹⁹¹⁰ Al mismo tiempo corta el vínculo de lealtad de los creyentes con los incrédulos, sean idólatras, judíos o cristianos, aunque se trate de sus padres, hermanos o hijos; los creyentes que mantienen lazos de lealtad con no creyentes son considerados injustos, lo que da a entender que este tipo de lealtad equivocada es un grave pecado.

Dios Altísimo dice: **«¡Oh, creyentes! No toméis por aliados a vuestros padres y hermanos si éstos prefieren negar la verdad a creer; quienes de vosotros lo hagan serán inicuos.»**¹⁹¹¹

Y en otro pasaje dice: **« ¡Oh, creyentes! Si habéis salido para luchar por Mi causa y anheláis Mi complacencia no toméis como aliados a Mis enemigos que también son los vuestros demostrándoles afecto, cuando ellos se niegan a creer en la Verdad que os ha llegado y expulsan al Mensajero y a vosotros mismos [de La Meca] sólo porque creéis en Dios vuestro Señor. Cómo podéis ocultar el afecto que sentís por ellos cuando Yo bien sé lo que ocultáis y lo que manifestáis. Quien de vosotros obre así se habrá extraviado del verdadero camino. Si pudieran vencerlos mostrarían su enemistad golpeándoos e insultándoos, pues pretenden que no creáis igual que ellos. En nada os beneficiarán vuestros parientes ni vuestros hijos el Día de la Resurrección, [entonces] Dios juzgará entre vosotros; Él sabe todo lo que hacéis.»**¹⁹¹²

Si el Corán advierte a los creyentes de aliarse a los incrédulos en general, como en las aleyas citadas en el párrafo anterior, en muchos

¹⁹⁰⁹ El Santo Corán, 11:46.

¹⁹¹⁰ El Santo Corán, 49:10.

¹⁹¹¹ El Santo Corán, 09:23.

¹⁹¹² El Noble Corán, 30:1-3.

otros versículos se advierte de forma específica de aliarse con la Gente del Libro, obedecerles o apoyarse en ellos.¹⁹¹³

Dios Justísimo dice: **«Ni los judíos ni los cristianos estarán nunca complacidos contigo mientras no sigas su religión. Di: Ciertamente la guía de Dios es la única guía verdadera. En verdad, si siguieras sus deseos luego de haberte llegado el conocimiento, no tendrías a nadie que te protegiera de Dios ni quien te auxiliara.»**¹⁹¹⁴; dice: **«¡Oh, creyentes! Si hacéis caso a algunos de la Gente del Libro, lograrán haceros renegar de la verdad después de haber creído.»**¹⁹¹⁵ y dice: **«¡Oh, creyentes! No toméis a los judíos ni a los cristianos por aliados. Ellos son aliados unos de otros. Y quien de vosotros se alíe con ellos será uno de ellos. Dios no guía a los inicuos.»**¹⁹¹⁶

El autor de *Fi delale al-Qur-án* dice al respecto: “Este es un llamamiento dirigido a la comunidad musulmana de Medina, pero también a toda comunidad musulmana que se establezca en cualquier parte del mundo hasta el Día de la resurrección; el motivo de este llamamiento a los creyentes, entonces, se debía a que la ruptura no era completa aún ni definitiva entre algunos musulmanes de Medina y algunos hombres de la Gente del Libro, judíos en particular, con quienes mantenían relaciones de lealtad, alianza, intercambio económico, vecindad y amistad. Las relaciones entre los árabes y los judíos de Medina eran un fenómeno natural si se tiene en cuenta la realidad histórica, económica y social de la Ciudad antes del islam, esta situación permitía a los judíos jugar su rol de intrigar contra esta religión y sus fieles por todos los medios y métodos a su alcance, intrigas que los textos del Corán ponen al descubierto.

El Corán se reveló para concienciar debidamente al musulmán de la batalla que mantiene con su fe, para establecer su nuevo estilo de vida en la realidad y para crear en su conciencia la separación necesaria entre él y todos aquellos que no pertenecen a la comunidad musulmana, el musulmán no puede alistarse bajo su bandera específica. Esta ruptura no implica de ningún modo la intolerancia ni el fin del buen trato, pues

¹⁹¹³ Jazouli, Ahzami, *Al-hiyra fi al-Qur-án al-karim*, pág. 417.

¹⁹¹⁴ El Noble Corán, 02:120.

¹⁹¹⁵ El Noble Corán, 03:100.

¹⁹¹⁶ El Noble Corán, 05:51.

es propio del musulmán ser respetuoso y bueno con todo el mundo, de lo que se trata aquí es de poner fin a cualquier lealtad que no sea a Dios, a Su Mensajero y a los que creen. Esta conciencia y esta separación son necesarias en todo lugar y en toda generación...

«**Ellos son aliados unos de otros.**»¹⁹¹⁷ es una verdad no limitada en el tiempo, pues nace de la naturaleza de las cosas, no van a ser nunca aliados de la comunidad musulmana en ninguna parte ni en ninguna época; han pasado siglos y siglos y no han hecho sino confirmar esta verdad, nunca hubo ni una excepción a esta regla; en la Tierra no ha sucedido más que lo que Dios ha descrito en el noble Corán como verdad permanente y no un evento aislado, de hecho, el uso de la oración nominal en esta sentencia de esta manera no es un mero modo de expresión, sino una elección pretendida para significar la veracidad inalterable de la descripción.»¹⁹¹⁸

Asimismo, Dios prohíbe a los creyentes tomar a los hipócritas como aliados, y la razón es, precisamente, su lealtad a los incrédulos, que es una de sus cualidades principales junto a su odio al din de Dios. Dios dice: **«Albricia a los hipócritas de que sufrirán un castigo doloroso; quienes toman por aliados a los negadores de la verdad en vez de a los creyentes, ¿Es que esperan de ellos poder? Sepan que el poder pertenece totalmente a Dios.»**¹⁹¹⁹

Los versículos del Corán que aclaran esta ruptura fueron revelados en la época de Medina, como este que dice: **«¡Oh, Profeta! Combate a los incrédulos y a los hipócritas, y sé severo con ellos. Su morada será el Infierno. ¡Qué pésimo destino!»**¹⁹²⁰

Su daño al islam y los musulmanes fue tal que hasta se ha revelado la prohibición de rezar sobre ellos o rendirles ningún tipo de homenaje. Dios dice: **«No ores [¡Oh, Muhammad!] por ninguno de ellos que muriere, ni te detengas junto a su tumba [para rogar por él], porque no creyeron en Dios y Su Mensajero y murieron siendo transgresores.»**¹⁹²¹

¹⁹¹⁷ El Noble Corán, 05:51.

¹⁹¹⁸ Fi delale al-Qur-án, 2/911.

¹⁹¹⁹ El Noble Corán, 04:138 y 139.

¹⁹²⁰ El Noble Corán, 09:73.

¹⁹²¹ El Noble Corán, 09:84.

Dios Altísimo determina para los creyentes la parte exclusiva que ha de ser objeto de su lealtad, la parte que concuerda con su fe; dice: **«Vuestros aliados son sólo Dios, Su Mensajero y los creyentes que establecen la oración prescrita, pagan el azaque y se inclinan [en la oración]. Quienes tomen por aliados a Dios, a Su Mensajero y a los creyentes, [sepan que] quienes están con Dios serán los vencedores.»**¹⁹²²

Los Compañeros entendieron que su lealtad ha de ser exclusivamente hacia su líder, su fidelidad a su fe y su esfuerzo no se despliega salvo para elevar la palabra de Dios, de este modo pudieron interiorizar todos estos valores en sus seres y lo aplicaron en sus vidas. Los Sahaba, Dios esté complacido con ellos, depuraron sus lealtades y sometieron su lealtad única y exclusivamente a Dios, Su Mensajero y los creyentes, de esta manera pudieron dar ejemplo, en varios momentos, de actos sublimes que dan a entender su profunda conciencia de lo que significa la lealtad a su Creador, su religión, su creencia y sus hermanos.

El hermanamiento entre los emigrados y los acogedores fue precedido de una creencia que supuso la base de su encuentro; la confraternización entre dos personas cuyas ideas o creencias son diferentes no es posible, es una mera ilusión, especialmente si dicha idea o creencia conlleva mantener una visión y una conducta determinada en la vida práctica. Por esta razón, la creencia islámica traída de Dios por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue la columna vertebral del hermanamiento; dicha creencia considera a todo el mundo siervos de Dios iguales, no tiene consideración por ninguna diferencia para discriminar entre las personas excepto por la conciencia y la buena obra; no se puede esperar que prosperen la fraternidad, la cooperación y el altruismo entre personas de diferentes credos, ideas e intereses, porque en estos casos las personas sucumben a su egoísmo, pasiones y ambición.¹⁹²³

2- El amor en Dios, el fundamento de la estructura social de Medina

Hermanarse en base al amor en Dios es uno de los fundamentos más sólidos de la construcción de la nación musulmana, si el fundamento se

¹⁹²² El Noble Corán, 05:55 y 56.

¹⁹²³ El Bouti, Fiqh assira, pág. 156.

debilita, toda la estructura se deteriora;¹⁹²⁴ por este motivo, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se ocupó mucho en el arraigo y la profundización de los significados del amor en Dios en la nueva sociedad islámica; dice el Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él: “Dios Altísimo llama el Día de la Resurrección: ¿Dónde están aquellos que se aman por Mi Gloria?! El día de hoy les ampararé bajo Mi Sombra, hoy que no ha sombra alguna excepto la Mía.”¹⁹²⁵

También dice: “Dios Bondadoso y Altísimo dice: Merecen Mi amor quienes se aman en Mí; merecen Mi amor quienes se visitan por Mí; merecen Mi amor quienes se ayudan económicamente entre sí por Mí; quienes se aman en Mí estarán sobre plataformas elevadas hechas de luz, [de su posición distinguida] sentirán envidia sana los Profetas, los veraces y los mártires.”¹⁹²⁶

Las instrucciones del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, exhortaban a los Compañeros a abrazar los valores del amor, la solidaridad y el respeto mutuo, que nadie se creyera mejor ni superior a nadie, ni los ricos con los pobres, ni los gobernantes con los gobernados, ni los fuertes con los débiles. El amarse en Dios dejó un impacto profundo en la naciente sociedad medinesa; Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, cuenta: “Abu Talha era el hombre de los ansar con más palmerales, siendo su palmeral preferido el llamado Bai-ruhá, se ubicaba en frente de la Mezquita, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, solía entre en él y beber de su refrescante agua; cuando se reveló **«No alcanzaréis la verdadera virtud mientras no gastéis en otros de aquello que os es máspreciado; y [sabad que] de lo que gastéis, ciertamente, Dios tiene pleno conocimiento.»**¹⁹²⁷, Abu Talha se levantó y dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! Dios dice que «No alcanzaréis la verdadera virtud mientras no gastéis en otros de aquello que os es máspreciado.», mi propiedad más amada es Bai-ruhá, la dono por Dios con la esperanza de que sea una buena acción y encuentre su retribución el día del encuentro con Dios, puedes hacer con ella lo que Dios quiera que hagas, honorable Mensajero de Dios. El

¹⁹²⁴ Arjoun, Mohammed Sadik, Muhammad rasulollah, 3/129.

¹⁹²⁵ Muslim, 2566; Ahmad, 2/237 y 535; Málek en Al-Muattá, 2/952.

¹⁹²⁶ Ahmad, 5/229 y 239; Ibn Hibbán, 577; Tirmidí, 2390.

¹⁹²⁷ El Noble Corán, 02:92.

Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¡Ese sí es un negocio exitoso! ¡Ese sí es un negocio exitoso! He oído bien tus palabras, y mi consejo es que lo dones a alguien de tus familiares cercanos.”, entonces Abu Talha dijo: Así lo haré, honorable Mensajero de Dios, luego lo repartió entre sus familiares cercanos y sus primos.”¹⁹²⁸

En este mismo sentido, Abdurrahmán ben ‘Auf, Dios esté complacido con él, nos cuenta su propia historia que ilustra la puesta en práctica de estos elevados valores; dice: “Cuando llegamos a Medina, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, hermanó entre Saad ben Rabí’ y yo; Saad ben Rabí’ me dijo: Soy el hombre de los ansar con más bienes, te doy la mitad de lo que poseo; tengo dos esposas, elige la que quieras y renuncio a ella, y cuando es acabe su periodo de espera, te casas con ella.”¹⁹²⁹ Dice Abdurrahmán: le dije: No necesito nada de eso, ¿Hay algún mercado donde mercadear? Said le dijo: Sí, el mercado de Banu Qainuqá’.

El narrador continúa el relato y dice: al día siguiente regresó [del mercado] con bolas de yogur seco y mantequilla de búfala; y así siguió yendo al mercado y poco tiempo después le vio el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, con restos de almizcle amarillo, y le preguntó: “¿Te has casado?” dijo: Sí. Le preguntó: “¿Con quién?” Dijo: con una mujer de los ansar. Le preguntó: ¿Cuánta dote le diste? Respondió: El peso de *un hueso de dátíl de oro*¹⁹³⁰, entonces el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “Ofrece una comida, aunque fuera con sólo una oveja.””¹⁹³¹

Es digno de observar y anotar cómo la generosidad de Saad ben Rabí’ fue respondida con la entereza y la decencia de Abdurrahmán ben ‘Auf, Dios esté complacido con ambos. En este sentido, el caso de Ibn ‘Auf no fue único, sino la tónica seguida por muchos otros emigrantes durante su acogida en las casas de sus hermanos ansar; en lugar de aceptar la asistencia, se animaron a trabajar y a buscar recursos para su manutención, así pudieron independizarse comprando sus propias casas

¹⁹²⁸ Bujari, 1461; Muslim, 998.

¹⁹²⁹ En árabe se dice ‘idda, que es el periodo necesario que tiene que pasar una mujer entre el divorcio o el fallecimiento de su marido para contraer nuevas nupcias. [NdT]

¹⁹³⁰ El equivalente a cinco dirhams [monedas de plata] en la escuela jurídica maliquí. [NdT]

¹⁹³¹ Bujari, 2048 y 3780; Muslim, 1426.

y emprendiendo sus propios negocios, es el caso, por ejemplo, de Abu Bakr, Omar, Uzmán y otros, Dios esté complacido con todos ellos.

3- El consejo entre los hermanados

El vínculo de hermandad forjado traspasaba los límites de la solidaridad material para imperar en toda la relación, inclusive los aspectos morales y espirituales. A modo de ejemplo, traemos la historia de los dos hermanados por el Mensajero de Dios, Salmán al-Fárisi y Abu Addardá. Un día, el primero visitó a su hermanado y encontró a su mujer, quien se veía descuidada, le preguntó: ¿Por qué estás así? Respondió ella: Tu hermano Abu Addardá no siente ninguna necesidad de este mundo.

Más tarde llegó Abu Addardá, quien agasaja a su hermano y le dice: Come, yo estoy ayunando. Dijo Salmán: No voy a comer hasta que comas tú; entonces Abu Addardá comió; luego, por la noche, el anfitrión se puso a rezar, entonces Salmán le dijo que durmiera, y durmió; luego se levantó a rezar y Salmán, una vez más, le ordenó regresar a dormir, y durmió; y cuando llegó el último tercio de la noche, Salmán le dijo: Ahora sí puedes levantarte a orar, y lo hicieron los dos juntos.

Salmán dijo a Abu Addardá: Ciertamente tu Señor tiene derecho sobre ti, tu persona tiene derecho sobre ti y tu esposa tiene derecho sobre ti, así que da a cada uno su derecho. Abu Addardá acudió al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, para contarle lo sucedido; el Mensajero, la paz sea con él, le dijo: “Salmán tiene razón.”¹⁹³²

4- Siempre que los elogiéis y roguéis a Dios por ellos

Sin duda, los ansar fueron muy solidarios con sus hermanos emigrados hasta el altruismo, lo que dejaba claro su amor sincero por ellos y su fuerza de fe; en este sentido, se han registrado varios ejemplos de gran valor protagonizados por los acogedores que han calado muy profundo en los corazones de los emigrados.

Abu Huraira, Dios esté complacido con él, dice: “Los ansar dijeron al Profeta: Reparte entre nosotros y nuestros hermanos los palmerales en nuestra posesión. Dijo: No. Dijeron [a los emigrantes]: Entonces

¹⁹³² Bujari, 1968 y 6139; Tirmidí, 2413.

vosotros trabajáis en ellos y nosotros compartimos con vosotros los frutos. Dijeron: oímos y obedecemos.”¹⁹³³

Este hadiz ilustra cómo los acogedores propusieron al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, encargarse de repartir sus posesiones entre ellos y sus hermanos emigrados, sus propiedades eran principalmente palmerales; no obstante, el Mensajero de Dios rechazó la propuesta para no hacer daño a los ansar expropiando la mitad de sus fortunas, consideró injusto e innecesario; los ansar, entendiendo la decisión, no desistieron, sino que bajaron sus perspectivas y propusieron compartir la cosecha a cambio de que los emigrados trabajaran en sus plantaciones, es decir, ocupándose de regar las palmeras y cultivos y demás tareas propias del trabajo agrícola, esta vez, la propuesta fue del agrado del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ya que reunía dos condiciones fundamentales, por una parte, aseguraba unos ingresos para los emigrados y, por otra, era indulgente con los ansar. Aceptado el acuerdo, todos dijeron: oímos y obedecemos.¹⁹³⁴

Efectivamente, los ansar se encargaron de trabajar sus cultivos y compartieron la cosecha con sus hermanos, por su parte, los emigrados ayudaron en los trabajos agrícolas, aunque la mayor parte del esfuerzo correspondió a los ansar. Los emigrados agradecieron el buen hacer de sus hermanos ansar y su conducta altruista y generosa, dijeron al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: ¿Honorable Mensajero de Dios! ¡Jamás vimos a una gente que nos recibiera más solidaria en la escasez y más altruista en la abundancia [que los ansar], trabajan ellos y nos hacen partícipes de los frutos! ¡Hasta tememos que se lleven toda la retribución [el mérito y la recompensa ante Dios]! El Profeta dijo: “No será así mientras seáis agradecidos con ellos, les elogiáis y suplicáis a Dios por ellos.”¹⁹³⁵

En la referencia de los emigrados a la retribución en la otra vida se ve con claridad y brillantez la profundidad de su visión de la vida última y su presencia permanente en su pensamiento.¹⁹³⁶

¹⁹³³ Bujari, 2325.

¹⁹³⁴ Attarij al-islami, 4/30.

¹⁹³⁵ Ahmad, 3/200-201; Tirmidí, 2487; Ibn Abi Shaiba, 9/68.

¹⁹³⁶ El Hamidi, Attarij al-islami, 4/406.

Por su parte, y para compensar a los ansar por su actitud ejemplar y su solidaridad con sus hermanos emigrados, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se consideraba de ellos y ellos de él, rezaba por ellos y les protegía. De Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: “Un día, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, anunció la entrega de los dominios de Bahreín a los ansar; éstos dijeron: No, a menos que hagas lo mismo con nuestros hermanos emigrados. Entonces el Profeta dijo: Ya que os negáis, sed perseverantes hasta que os reunáis conmigo [en la vida última], ya que después de mí seréis discriminados.”¹⁹³⁷

Este hermanamiento ha cumplido sus objetivos, logró acompañar a los emigrados y hacerles sentirse como en su casa, no permitió que se sintieran extraños, fueron consolados de modo que aliviaron su separación de sus seres queridos y de su ciudad natal, reforzó su vínculo fraternal e hizo posible el levantamiento de un Estado, puesto que ningún Estado puede crearse ni erigirse sin la unidad de la nación y sin su apoyo; la unión y la colaboración no son posibles sin fraternidad y amor. Ninguna comunidad puede unirse en torno a ningún principio si sus miembros no mantienen una relación de afecto y hermandad verdadera, y mientras no exista unidad real en la nación o la comunidad, no puede dar origen a un Estado.¹⁹³⁸

5- El derecho a la herencia en base al hermanamiento

La historia universal no registra ningún evento colectivo como el de la acogida de los emigrados por los acogedores, con este amor y esta generosidad, con esta participación activa, esta competencia en acoger y este despliegue de esfuerzo por compartir. La fraternidad, en su expresión más elevada, fue practicada en la realidad diaria en la vida de los Compañeros, Dios esté complacido con él.

El principio histórico de la fraternidad promovida por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no fue un mero discurso, sino una verdad práctica que se vivía en el día a día, dominaba las relaciones entre los ansar y los emigrados. El Profeta, la paz sea con él, convirtió la hermandad en una responsabilidad real que imperaba en las

¹⁹³⁷ Bujari, 3794.

¹⁹³⁸ Fi delale al-Qur-án, 6/3526.

relaciones de esta nueva sociedad, una responsabilidad que asumieron los Compañeros y desarrollaron a la perfección, por esta razón, Dios Altísimo estableció que los hermanados se heredaran entre sí en exclusiva; el Legislador fue sabio al ascender esta fraternidad del ámbito espiritual, ético y social al rango legal, así se implantaba en la mentalidad musulmana colectiva que era una realidad tangible, para dar a entender que la hermandad y el amor existentes entre los creyentes no eran meras palabras o un fenómeno temporal, sino una verdad establecida con consecuencias sociales y legales manifiestas, se estaba instalando el principio más importante del sistema de la justicia social.

Esta política que daba derecho a la herencia entre las personas hermanadas sin parentesco fue abrogada posteriormente, sin abrogarse su filosofía. Por una parte, el principio de hermandad en la herencia se ha mantenido, aunque, en este caso, entre los musulmanes con parentesco, ya que no se permite la herencia entre musulmanes y no musulmanes, aunque sean de la misma familia. Por otra parte, la iniciativa de heredar en base al hermanamiento era un paso necesario para lograr la cohesión plena entre las dos partes de la comunidad musulmana, los emigrados mecanos y los acogedores medineses, y ello se tenía que lograr compartiendo todo sin restricciones de ningún tipo y priorizando la hermandad en el islam a cualquier otro vínculo. En esa primera fase, los ansar y los emigrados estaban ante la responsabilidad de ayudarse, apoyarse y amistarse, pues unos habían abandonado a sus familias, casas y bienes en la Meca para instalarse en Medina, y los otros tenía que recibirles con los brazos abiertos y acogerles, así que el Mensajero de Dios, sabiamente, tenía que hermanar entre unos y otros para garantizar el cumplimiento de esta responsabilidad que exigía que la fraternidad entre ellos fuera más importante y sólida que la hermandad de sangre. Cuando el objetivo se hubo cumplido, cuando los emigrados se instalaron definitivamente, el islam se empoderó en la ciudad y la fraternidad islámica reinó entre toda la nueva sociedad medinense, era lógico abrogar este derecho y regresarlo a su estado natural.¹⁹³⁹

Cuando los Emigrados se adaptaron al ambiente de Medina, conocieron las vías de su sustento y participaron de los botines de la gran

¹⁹³⁹ El Bouti, *Fiqh assira*, pp. 211 y 212.

batalla de Badr, lo que proporcionó su autosuficiencia económica, el régimen legal de la herencia volvió a su estado natural coherente con la naturaleza primigenia del ser humano, es decir, que el derecho a la herencia se base en la consanguinidad, en la familia, entonces el Corán descendió para abrogar el régimen hereditario especial, Dios dice: **«Y aquellos que posteriormente crean, emigren y luchen con vosotros serán de los vuestros. Y sabed que Dios ha prescrito en Su Libro que vuestros parientes tienen más derecho a la herencia que vuestros hermanos en la fe, y Dios es conocedor de todas las cosas.»**¹⁹⁴⁰

Este versículo del Corán abrogó el régimen que establecía el derecho de herencia basado en el hermanamiento,¹⁹⁴¹ pero mantuvo y se mantienen los derechos de apoyo, acogida y el consejo entre los hermanados. *El rabino de la nación*¹⁹⁴², Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, nos aclara esta realidad en su explicación de la aleya siguiente: **«Cada uno de vosotros tiene derecho a heredar de lo que dejen sus padres y sus parientes más cercanos. Aquellos con quienes hayáis concertado algún pacto, dadles lo que les corresponde. Dios es testigo de todo.»**¹⁹⁴³

Dice ibn ‘Abbás: **«Cada uno de vosotros tiene derecho a heredar de lo que dejen sus padres y sus parientes más cercanos»** hace referencia a los herederos; **«Aquellos con quienes hayáis concertado algún pacto»** hace referencia al pacto de los hermanados celebrado por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en base al cual un emigrado podía heredar a un acogedor y viceversa; este pacto fue abrogado cuando se reveló **«Cada uno de vosotros tiene derecho a heredar de lo que dejen sus padres y sus parientes más cercanos», mientras que «Aquellos con quienes hayáis concertado algún pacto, dadles lo que les corresponde.»**¹⁹⁴⁴ mantenía las obligaciones de ayuda, apoyo y consejo, y aunque ya no tenían derecho a heredar, sí se podían incluir en el testamento.¹⁹⁴⁵

¹⁹⁴⁰ El Noble Corán, 08:75.

¹⁹⁴¹ Assira annabauía assahiha, 1/246.

¹⁹⁴² Por su juventud, conocimiento e inteligencia, el Profeta Muhammad le apodó *Rabino de la umma [del islam]*. [NdT]

¹⁹⁴³ El Noble Corán, 04:33.

¹⁹⁴⁴ Narración recopilada por Tabarí con la misma cadena de transmisión del imam Bujari (Fath al-Bari, 8/249).

¹⁹⁴⁵ Bujari, 2292, 4580, 6747; Abu Daúd, 2922; Nasái en Sunan al-kubra, 11037.

6- Valores humanos y principios ideales

Los fuertes vínculos establecidos entre los emigrados y los acogedores fueron la base de unos valores humanos y sociales y de unos principios idealistas sin parangón, se instauró una realidad propia sólo de las sociedades nobles más civilizadas; uno de esos principios más importantes fue el trabajo honrado como medio de subsistencia, los emigrados aceptaron la hospitalidad de sus hermanos ansar al principio, pero inmediatamente se pusieron manos a la obra para buscarse sus propios medios de ganarse la vida y, así, no ser una carga, aunque sus hermanos estuvieran encantados de acogerles y mantenerles; algunos se dedicaron al comercio y otros a la agricultura, prefiriendo esforzarse y sudar a ser mantenidos por sus anfitriones. El orgullo de la fe no acepta que el creyente sea una carga para nadie, más bien le exige aportar y ser la mano que da, pues Dios ama la mano que da a la mano que recibe. Los nobles Compañeros entendieron bien las enseñanzas del islam: el trabajo es una manera de rendir culto a Dios, lo cual no alcanzan entender ni los sistemas más modernos que lo reducen a la utilidad de satisfacer las necesidades materiales y morales del hombre. De este modo, y a la luz de este concepto islámico, podemos afirmar que la fraternidad y el trabajo fueron la piedra angular de la construcción de la sociedad de Medina y en consecuencia, de la fundación de la civilización islámica nacida, precisamente, en Medina con la creación del primer Estado del islam, un Estado que lideró el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y que evolucionó hasta convertirse en un árbol cuya sombra alcanzó el mundo entero.¹⁹⁴⁶

7- La disolución de las diferencias regionales y tribales

Acabar con las diferencias regionales y tribales en las sociedades de la yahilía no era una misión fácil, puesto que el tribalismo era la religión misma de los árabes entonces. El hermanamiento buscaba disolver esas diferencias y las rencillas del pasado de forma realista y radical a la vez, de modo que se tenía que transformar la cultura yahilí por completo.

En los tiempos actuales, los musulmanes sufren el mal del espíritu nacionalista o regionalista, enfermedad que aqueja incluso a algunos

¹⁹⁴⁶ Al-hiyya fi al-Qur'án al-karim, pág. 411.

predicadores. Los nacionalismos de cualquier índole obstaculizan cualquier intento de desarrollo y empoderamiento, debilitan las filas, más bien las dividen, y así se convierte la comunidad en el objeto mismo de preocupación en lugar de desplegar su potencial y trabajar por sus grandes objetivos.

Algunos movimientos islámicos también sufren de regionalismos, personalismos y nacionalismos, a veces incluso a nivel de ciudad o aldea pequeña.¹⁹⁴⁷ Este panorama enfermizo contagia a algunas personas que se han alejado del Sagrado Corán y de la tradición profética, no se han educado ni formado en sus enseñanzas, de esta ignorancia nacen sus conflictos fratricidas y su exclusión mutua.

Los musulmanes hoy más que nunca necesitan el tipo de hermanamiento habido entre los emigrados y los ansar, porque es imposible reanudar la vida islámica honrosa y poderosa si las sociedades musulmanas no interiorizan y practican sus valores éticos, si no se eleva a un nivel de fe digno, si no puede ofrecer grandes sacrificios. Las falsas muestras de fraternidad no sirven ni servirán nunca de nada.

Cuando el musulmán siente que tiene hermanos a quienes ama y le aman, les apoya y le apoyan, especialmente en momentos de crisis y conflictos, cuando las situaciones son apremiantes, su ánimo no decae, más bien mejora, se motiva para mejorar sus condiciones subjetivas, le ayuda a perseverar y ser todavía más decidido y resistente; sin embargo, cuando se carece de esta fraternidad, cuando los derechos emanantes de la hermandad no son satisfechos, entonces la unión se resiente y la soledad se adueña del sentimiento, entonces, el musulmán se siente abandonado por sus hermanos ante sus enemigos que le oprimen, persiguen y discriminan, ¿Cómo puede, en esas circunstancias, soportar sólo todas las presiones psicológicas y materiales?!¹⁹⁴⁸

La historia guarda el esfuerzo de la sociedad musulmana para neutralizar a sus enemigos que la acechaban, esfuerzo desplegado necesariamente una vez conseguida su propia unidad interna. Desde sus inicios y formación, la sociedad musulmana ha tenido que enfrentar varios intentos de sus enemigos de corromperla y reencender los conflictos

¹⁹⁴⁷ Attarbía al-qiyadía, 2/286.

¹⁹⁴⁸ Al Abda, Mohammed, Attariq ila al-madina [El camino a Medina], pp. 100 y 101.

tribales preislámicos con el fin de incendiarla, dividirla, descomponerla y abortarla. No obstante, todos estos intentos perversos fracasaron sobre la roca de la cohesión de los musulmanes, sobre su estructura espiritual y social. La sociedad musulmana nació fuerte e inmune gracias a su integración y su unión inquebrantable.¹⁹⁴⁹

8- El hermanamiento: una causa del empoderamiento simbólico

Una causa importante del empoderamiento simbólico es la educación de los individuos en la espiritualidad y el liderazgo unificador, elementos que suponen el antídoto perfecto para las causas de la división y la discordia.¹⁹⁵⁰

El fundamento más importante de la unidad y la unión es la creencia común, la adhesión sincera al islam, la búsqueda de la verdad hacer honor a la fraternidad de los musulmanes.

La fraternidad es una bendición divina que Dios otorga a los más sinceros de Sus siervos, a los más puros y devotos de sus creyentes íntimos. Dios dice: **«Pero si quieren engañarte [simulando un cese de hostilidades para aprovechar la oportunidad y atacaros] sabe que la protección de Dios es suficiente. Él es Quien te ha fortalecido con Su auxilio y con los creyentes. Él es Quien unió sus corazones, tú no habrías podido hacerlo aunque hubieras gastado todo lo que hay en la Tierra, pero Dios los unió [y reconcilió a los grupos divididos]. Ciertamente Él es Poderoso, Sabio.»**¹⁹⁵¹

Es, asimismo, una fuerza espiritual que produce un sentimiento profundo de amor y respeto, una emoción auténtica, una confianza mutua con los adherentes a la creencia del monoteísmo y la vía del islam, una vía que exige acción, cooperación, compasión, indulgencia, tolerancia, solidaridad y consuelo, todas cualidades propias de la fe. Dios Altísimo dice: **«Ciertamente todos los creyentes son hermanos; reconciliad pues a vuestros hermanos, y sed conscientes de Dios para que seáis agradados con Su misericordia [en esta vida y en la otra].»**¹⁹⁵²

¹⁹⁴⁹ Arjoun, Mohammed Sadik, Muhammad rasulollah, 3/152.

¹⁹⁵⁰ El Sallabi, Fiqh attamkín fi al-Qur·án al-karim, pág. 253.

¹⁹⁵¹ El Noble Corán, 08:62-63.

¹⁹⁵² El Noble Corán, 08:49:10.

No se puede saborear la fe verdadera salvo si se siente y se vive esta hermandad. Dice el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él: “Tres cualidades quien las posea sentirá la dulzura de la fe: Que Dios y Su Mensajero sean más amados por él que nada ni nadie; que amase lo que amase lo hiciera sólo por Dios; y que deteste regresar a la incredulidad tanto como detesta ser arrojado al fuego.”¹⁹⁵³

El noble Corán nos ofrece una bella descripción del Compañeros del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. Dios Altísimo dice: **«Muhammad es el Mensajero de Dios. [Los creyentes] Quienes están con él son severos con los incrédulos, misericordiosos entre ellos. Los verás [¡Oh, Muhammad! rezando] inclinados y prosternados, procurando la misericordia de Dios y Su complacencia. Sus señales están sus rostros marcados por la prosternación; así están descritos en la Torá. Y en el Evangelio se los compara con una semilla que germina, brota, se fortalece, cobra grosor y se afirma en su tallo, causando alegría a los sembradores. Esto es lo que Dios ha hecho con los creyentes para enfurecer a los incrédulos. Ciertamente Dios ha prometido perdonar y retribuir con una grandiosa recompensa a quienes crean y obren rectamente.»**¹⁹⁵⁴

Con esta descripción de los primeros creyentes, el Corán nos pone al tanto de su lealtad entre sí y su discordia con sus enemigos y opresores, aunque entre éstos figurasen familiares más próximos. **«Quienes están con él son severos con los incrédulos, misericordiosos entre ellos.»** Su severidad con sus opresores va de la mano de su fraternidad en Dios, en la Verdad, en el Din. La fraternidad es fundamental en la resistencia de los musulmanes ante las pruebas más difíciles que tienen que superar; asimismo, el entendimiento pleno de lo que supone la hermandad en Dios es crucial para la cohesión de las filas musulmanas, para su fuerza, eminencia y empoderamiento.¹⁹⁵⁵

9- Virtudes de los Ansar

Fueron llamados Ansar, Acogedores, por Dios y Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, cuando juraron su lealtad al islam,

¹⁹⁵³ Bujari, 16; Muslim, 43.

¹⁹⁵⁴ El Noble Corán, 48:29.

¹⁹⁵⁵ Al-Khatib, Mohammed Abdellah, Sharh risalat atta'alim, pág. 296.

acogieron a los creyentes, apoyaron la causa de Dios y protegieron al Profeta, la paz sea con él; no se les conocía por ello antes del juramento.¹⁹⁵⁶ Ghailán ben Yarir, qué Dios le acoja en Su Gloria, cuenta: Pregunté a Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, si el título de Ansar lo tenían antes o fue Dios Quien les llamó con él; me respondió: Es Dios Quien nos llamó así.¹⁹⁵⁷

Las cualidades y virtudes de los ansar son muchas, tantas que es muy difícil abordarlas todas, algunas son generales que caracterizan el conjunto de los acogedores, y otras son particulares de los individuos. Respecto a las excelencias generales aparecidas en el noble Corán, podemos citar:

La fe veraz: «Los creyentes que emigraron y lucharon por la causa de Dios, y aquellos que les refugiaron y les socorrieron son los verdaderos creyentes; a éstos les serán perdonados sus pecados y recibirán una generosa recompensa.»¹⁹⁵⁸

La complacencia divina: «Dios se complace con los primeros que aceptaron el Islam y emigraron [a Medina], con aquellos que les socorrieron, y con todos los que sigan su ejemplo [en la fe y las buenas obras]. Éstos también se complacen con Dios, y Él les ha reservado jardines por donde corren los ríos donde morarán eternamente. Éste es el triunfo grandioso.»¹⁹⁵⁹

El éxito: «Quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada aman a los que emigraron a ellos, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado [del botín] y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores.»¹⁹⁶⁰

Asimismo, son muchos los hadices que recogen las excelencias de los ansar, por ejemplo:

El amor del Profeta por ellos: Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dice: Un día, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él,

¹⁹⁵⁶ Al-Barr, Abdurrahmán, Al-hiyra annabauía al-mubaraca, pp. 131-135.

¹⁹⁵⁷ Bujari, 3776.

¹⁹⁵⁸ El Noble Corán, 08:74.

¹⁹⁵⁹ El Noble Corán, 09:100.

¹⁹⁶⁰ El Noble Corán, 59:09.

vio venir a las mujeres y los niños – dice: creo que venían de una boda -, entonces se levantó en su honor y dijo: “¡Señor! En verdad sois de la gente más amada por mí.” Lo dijo tres veces.¹⁹⁶¹

El amor a los ansar es signo de fe, así como odiarles es signo de hipocresía: Al-Bará ben ‘Ázeb, Dios esté complacido con él, dice: Oí al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, decir: “A los ansar no les ama sino un creyente y no les odia excepto un hipócrita; quien les amare será amado por Dios y quien les odia será odiado por Dios.”¹⁹⁶²

Amar a los ansar merece el amor divino y odiarles merece el odio divino: Abu Huraira, Dios está complacido con él, dice: Dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “Quien amare a los ansar será amado por Dios y quien odia a los ansar será odiado por Dios.”¹⁹⁶³

La castidad y la paciencia: Dos virtudes que denotan la naturaleza de quien las posee, son cualidades de entereza moral y valentía. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dio testimonio de ello para los ansar, ¡Qué testimonio!¹⁹⁶⁴ Aisha, Dios esté complacido con ella, dice: dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “No le perjudica en nada a una mujer de los ansar estar entre dos casas de los ansar o estar en casa de sus padres.”¹⁹⁶⁵

La voluntad del Profeta de pertenecer a ellos: De Abu Huraira, Dios esté complacido con él, que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Si los ansar transitaran por un valle o un afluente, transitaría yo también por ese valle, y si no fuera por la Emigración, sería un miembro de los ansar.”¹⁹⁶⁶

La súplica de perdón del Profeta por ellos, sus hijos, esposas y descendientes: No hay duda de que la súplica del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, es siempre respondida; en este caso, los ansar han sido bendecidos por esta gracia. El imam Bujari

¹⁹⁶¹ Bujari, 3785; Muslim, 2508.

¹⁹⁶² Bujari, 3783; Muslim, 75.

¹⁹⁶³ Ahmad, 6/257; Ibn Hiabbán, 7267; Al-Hákem, 4/83; Al-Bazzar, 2806.

¹⁹⁶⁴ Al-hiyra annabauía al-mubaraca, pág. 142. Op. Cit.

¹⁹⁶⁵ Ahmad, 6/257; Ibn Hibbán, 4/83; Al-Bazzar, 2806.

¹⁹⁶⁶ Bujari, 3779 y 7344; Ahmad, 2/410; Nasái en su Sunan al-kubra, 8261.

recoge que Abdullah ben Fadl oyó decir a Anas ben Málek, Dios esté complacido con él: “Estuve acongojado por las víctimas del Día de Al-Harra¹⁹⁶⁷, enterado de mi estado, Zaid ben Arqam me escribió recordándome que oyó al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, decir: “¡Señor! ¡Perdona a los ansar y a los hijos de los ansar!”. Ben Al-Fadl dudó de los nietos de los ansar [de que fueran incluidos en la súplica]¹⁹⁶⁸, algunos de los presentes preguntaron a Anas por los descendientes [de los acogedores], les respondió: Así lo dice el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, así lo he oído con estos oídos que Dios me ha dado.”¹⁹⁶⁹

El testamento del Mensajero de Dios que ordena tratarles bien y no asustarles: El esfuerzo desplegado por los ansar en favor de la causa de Dios fue grandioso, su aportación a la defensa y expansión del islam fue muy importante; nada suponía un impedimento para ellos, tanto en los buenos momentos como en los malos, para contribuir a la causa de Dios, algo que Dios eterniza en su noble Libro, dice: «**Dios perdonó al Profeta, a los creyentes que habían emigrado y a quienes les socorrieron, cuando le siguieron en los momentos difíciles, y aceptó el arrepentimiento de quienes estuvieron a punto de flaquear. Ciertamente Él es Compasivo y Misericordioso con Sus siervos.**»¹⁹⁷⁰ Por ello, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó cuidar a los ansar, tratarles con benevolencia y ser indulgentes con quienes de ellos se portasen erróneamente, al mismo tiempo que advirtió con fuerza de desestabilizarles, amenazarles o asustarles.¹⁹⁷¹ De Anas, Dios esté complacido con él, que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Los ansar son mis íntimos en quienes confío plenamente,

¹⁹⁶⁷ La batalla de Al-Harra tuvo lugar en el año 63d.H. a raíz de la renuncia de la población de Medina de su juramento de lealtad a Yazid ben Mo'auia al considerar un corrupto; Yazid envió un enorme ejército, liderado por Muslim ben 'Uqba al-Murri, para someterla, consiguió su objetivo, y tras derrotarles, dio rienda suelta a sus tropas, llegando a asesinar muchos ansar e hijos de los ansar; Anas, que era un ansarí, estaba en Basora, al recibir la noticia se consternó por los ansar afectados. Para consolarle, Zaid ben Arqam, que residía en Kufa, le escribió dándole a entender que quien muere y va de camino al perdón de Su Señor, su muerte es menos dolorosa. Sus palabras consolaron a Anas.

¹⁹⁶⁸ En la versión registrada por el imam Muslim, aparecen los nietos de los ansar manifiestamente; Sahih Muslim, Libro de Fadái al-assahaba, Capítulo Fadái al-ansar, n°2506 y 2607.

¹⁹⁶⁹ Bujari, 4906; Muslim, 2506.

¹⁹⁷⁰ El Noble Corán, 09:117.

¹⁹⁷¹ Al-hiyra annabauia al-mubarak, pág. 150. Op. Cit.

la gente se multiplicará, pero ellos serán cada vez menos¹⁹⁷², así que aceptad agradecidos de sus benevolentes y disculpad a sus negligentes.”¹⁹⁷³ En otro hadiz narrado también por Anas, Dios esté complacido con él, dice: el Profeta de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, salió un día y se vio rodeado de los acogedores, entonces les dijo: “Por Aquél que tiene el alma de Muhammad en Su Mano que os quiero, ciertamente los ansar han cumplido ampliamente y queda su parte por recibir, sed generosos con sus benevolentes y comprensivos con sus negligentes.”¹⁹⁷⁴ Por su parte, Abu Qatada, Dios esté complacido con él, dice haber oído al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, decir a los ansar desde lo alto del almimbar: “... quien fuera leal a los ansar que trate bien a sus buenos y perdone a sus negligentes; quien les asuste estará asustando a quien está entre estas dos, señalándose a sí mismo, la paz sea con él.”¹⁹⁷⁵

¹⁹⁷² Ibn Hayar explica esto diciendo: “puede significar que los ansar serán menos con el tiempo porque muchas tribus árabes y no árabes iban a entrar en el islam con el tiempo, así, por mucho que sean los ansar o se multipliquen, su población es y será siempre muy inferior al resto de la población musulmana después del Profeta, la paz sea con él; también puede significar que su número iría reduciéndose con el tiempo, algo que el Profeta habría conocido por revelación, y efectivamente, así ha sido. Si tenemos en cuenta la cantidad de población existente hoy que descende de Alí ben Abi Táleb, esta es mucho mayor que la población descendiente de los Aus y los Jazraÿ.” Fath Al-Bari, Sharh hadiz 3801.

¹⁹⁷³ Bujari, 3801; Muslim, 2510.

¹⁹⁷⁴ Ahmad, 3/187; Nasái en Sunan al-kubra, 8270; Ibn Hibbán, 7266 y 7271; Abu Ya’la, 3770.

¹⁹⁷⁵ Al-hiyra annabauía al-mubaraca, pág. 151; quien esté interesado en saber más sobre las cualidades y excelencias de los acogedores, puede consultar el capítulo dedicado a ellos en Bujari y Muslim.

Tercer tema de estudio**El Tratado de Medina**

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, organizó las relaciones entre los habitantes de Medina; bajo sus instrucciones, se redactó un documento que aparece recogido en las fuentes históricas. El objetivo del documento fue aclarar y dejar constancia de los compromisos de todas las partes residentes en la Ciudad, donde se determinan los derechos y las obligaciones. Estas fuentes antiguas denominan este documento como la Carta o el Tratado de Medina, mientras que los estudios modernos lo denominan Constitución.

El profesor Akma Diaa El Omari, en su libro “La sira verídica del Profeta”, en su estudio analítico de las fuentes donde se recoge este documento, concluye que “en su conjunto se eleva a la categoría de los hadices fidedignos”,¹⁹⁷⁶ constatando, además, que el estilo de la redacción prueba su autenticidad, “su texto se compone de palabras y expresiones fácilmente reconocibles de la época del Mensajero de Dios, luego su uso se ha ido disminuyendo con el tiempo hasta hacerse incomprensibles para quienes no han estudiado en profundidad esa época. En este documento no hay ningún texto de elogio ni de desprecio hacia ningún individuo ni colectivo, no dedica alabanza alguna a nadie ni condena; de ahí que podemos afirmar con seguridad que es un texto auténtico y original.”¹⁹⁷⁷ Asimismo, la gran similitud entre el estilo del documento y el de otros escritos del Profeta, la paz sea con él, representa una prueba más de su autenticidad.

¹⁹⁷⁶ El Omari; Assira annabauía assahiha; V-1, pág. 275.

¹⁹⁷⁷ El Ali, Saleh; Tandimat arrasul al idaría fi al-madina; pp.4 y 5.

Primero: El tratado de los Emigrados y los Acogedores, y los judíos

El documento estipula:¹⁹⁷⁸

- 1- Este es un tratado de Muhammad el Profeta, el Mensajero de Dios, entre los creyentes y los musulmanes de Quraish, y “la gente de Yazrib” y quienes les siguen, se une a ellos y combata a su lado.
- 2- Todos ellos son una misma y única comunidad.
- 3- Los Emigrados de Quraish están unidos como antes y pagarán una indemnización entre ellos mismos, y rescatarán a aquellos que quedan retenidos de forma justa y solidaria entre los creyentes.
- 4- Banu ‘Auf están unidos como antes, sus rescates e indemnizaciones siguen igual que antes; cada grupo rescatará a su prisionero de forma justa y solidaria entre los creyentes.
- 5- Banu Al-Hárez «Banu al-Jazraʿ» están unidos como antes, sus rescates e indemnizaciones siguen igual que antes; cada grupo rescatará a su prisionero de forma justa y solidaria entre los creyentes.
- 6- Banu Sá’eda están unidos como antes, sus rescates e indemnizaciones siguen igual que antes; cada grupo rescatará a su prisionero de forma justa y solidaria entre los creyentes.
- 7- Banu Yusham están unidos como antes, sus rescates e indemnizaciones siguen igual que antes; cada grupo rescatará a su prisionero de forma justa y solidaria entre los creyentes.
- 8- Banu Annayyar están unidos como antes, sus rescates e indemnizaciones siguen igual que antes; cada grupo rescatará a su prisionero de forma justa y solidaria entre los creyentes.
- 9- Banu ‘Amr ben ‘Auf están unidos como antes, sus rescates e indemnizaciones siguen igual que antes; cada grupo rescatará a su prisionero de forma justa y solidaria entre los creyentes.

¹⁹⁷⁸ HamidDios, Mohammed; Maymú’a al-uazáeq assiyasía [Compendio de los documentos políticos]; pp. 41-47; e Ibn Hisham, V-2, pp: 147-150.

- 10-Banu Annabit están unidos como antes, sus rescates e indemnizaciones siguen igual que antes; cada grupo rescatará a su prisionero de forma justa y solidaria entre los creyentes.
- 11-Banu Al-Aus están unidos como antes, sus rescates e indemnizaciones siguen igual que antes; cada grupo rescatará a su prisionero de forma justa y solidaria entre los creyentes.
- 12-Los Creyentes no dejarán a nadie en la pobreza por no pagar su liberación o una indemnización.
- 13-Aquel que se rebela o busca sembrar la hostilidad y la sedición, sentirá el peso de la mano de todo musulmán temeroso de Dios que estará en contra de él, aunque fuese su propio hijo.
- 14-Un creyente no debe matar a otro creyente, ni deberá ayudar a un incrédulo en contra de un creyente.
- 15-La protección de Dios se extiende hacia los humildes de los creyentes. Los creyentes se ayudarán mutuamente.
- 16-Los judíos que se atengan a nuestro pacto tendrán nuestra asistencia y ayuda; no serán perjudicados, tampoco ningún enemigo será apoyado en su contra.
- 17-La paz de los creyentes es indivisible. No se harán pactos discriminatorios cuando los creyentes están combatiendo por la causa de Dios. Las condiciones serán equitativas para todos.
- 18-Todo grupo que nos acompañe a una batalla, no tendrá que volver a hacerlo hasta lo hagan las otras.¹⁹⁷⁹
- 19-Los creyentes son iguales entre sí por la sangre derramada por la causa de Dios.
- 20-Los creyentes piadosos siguen la mejor guía; no prestarán dinero a los Quraish, ni almas; en cambio, no se negarán a un creyente.
- 21-Es ilícito para un creyente, que se adhiere al contenido de este documento y cree en Dios y en el Día del Juicio, ayudar a un criminal o darle refugio. Aquellos que le den refugio o lo asistan

¹⁹⁷⁹ En referencia a que el esfuerzo bélico ha de repartirse equitativamente entre las partes; de ahí la necesidad de sucederse unas a otras. [NdT]

- tendrán la maldición y la ira de Dios en el Día del Juicio. No se les aceptará indemnización ni testimonio.
- 22-Matar a un creyente intencionadamente sin ningún motivo tendrá como consecuencia la muerte del asesino a no ser que los damnificados decidan perdonarle.
- 23-Cualquier disputa en cualquier asunto deberá ser remitido a Dios y a Muhammad.
- 24-Los judíos compartirán los gastos con los creyentes mientras dure la guerra.
- 25-Los judíos de Banu ‘Auf son una comunidad junto a los creyentes; los judíos tienen su religión y los musulmanes tienen la suya, sus propiedades y vidas; quien cometiera un delito o una injusticia, entonces será en detrimento exclusivo de quien lo cometiere y de su familia.
- 26-Ciertamente los judíos de Banu Abbayyar tienen lo mismo que los judíos de Banu ‘Auf.
- 27-Ciertamente los judíos de Banu Al-Hárez tienen lo mismo que los judíos de Banu ‘Auf.
- 28-Ciertamente los judíos de Banu Sá’eda tienen lo mismo que los judíos de Banu ‘Auf.
- 29-Ciertamente los judíos de Banu Yusham tienen lo mismo que los judíos de Banu ‘Auf.
- 30-Ciertamente los judíos de Banu Al-Aus tienen lo mismo que los judíos de Banu ‘Auf.
- 31-Ciertamente los judíos de Banu Za’laba tienen lo mismo que los judíos de Banu ‘Auf, excepto quien cometiere una injusticia o delito, entonces será en detrimento exclusivo de quien lo cometiere y de su familia.
- 32-Para Yafna, clan de Banu Za’laba, los mismos derechos y las mismas obligaciones que Banu Za’laba.
- 33-Para Banu Shutaiba lo mismo que para los judíos de Banu ‘Auf.
- 34-Para los seguidores de Za’laba lo mismo que éstos.
- 35-Para las familias judías lo mismo que para sus jefes.

- 36-Nadie saldrá sin la autorización de Muhammad, la paz sea con él.
- 37-Los judíos son autónomos en sus gastos, y los musulmanes también son autónomos en sus gastos; entre ambos, deben apoyarse en contra de quien declara la guerra a los firmantes de este tratado; deben ser leales los unos a los otros, aconsejarse, consultarse y tratarse amistosamente.
- 38-Nadie asumirá la culpa de su aliado; el apoyo se dará a la víctima.
- 39-Los judíos compartirán los gastos de guerra con los Creyentes.
- 40-Yazrib se considerará un santuario para los firmantes de este tratado.
- 41-Al refugiado protegido los mismos derechos que su protector, siempre que no haya cometido un crimen.
- 42-No se ofrecerá protección a una mujer sin la autorización de su familia.
- 43-Cualquier conflicto que pudiese surgir entre los firmantes de este tratado se deberá remitir a Dios -Altísimo- y a Muhammad, el Mensajero de Dios. Ciertamente, Dios y sus siervos creyentes aprueban el contenido de este tratado.
- 44-No se dará protección a Quraish ni a quien les apoyare; todos deberán unirse y apoyarse en contra de quien ataque Yazrib.
- 45-Si son llamados a un acuerdo de paz, lo aceptarán y los cumplirán; lo mismo si son llamados a iniciativas similares, los creyentes se sumarán, excepto con quienes les combatan por motivo de su fe. Asimismo, cada parte deberá cumplir la parte que le toca.
- 46-Los judíos de Al-Aus, todos ellos, se adhieren a este tratado igual que sus firmantes; con la lealtad sincera por parte de los promotores de este tratado; la lealtad no convive con la traición; cualquier incumplimiento desleal de este pacto será en detrimento de la parte negligente. En verdad, Dios se complace con el contenido de este tratado.
- 47-Este tratado no protegerá a ningún agresor o corrupto; quien salga lo hará en seguridad y quien permanezca lo hará en seguridad,

salvo los agresores y los corruptos. Ciertamente Dios es Protector de todo leal piadoso, y también su Mensajero Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).¹⁹⁸⁰

Segundo: Lecciones y aprendizajes de este tratado

1- La definición del concepto “nación”

El tratado contiene conceptos generales que las constituciones de los Estados modernos suelen llevar; el primero de estos conceptos que aparece es el de *nación*. En este documento, aparece aplicado a todos los musulmanes en su conjunto, tanto emigrados como acogedores, y quienes se unen a ellos y combate a su lado, todos ellos representan una nación en aparte.¹⁹⁸¹ Esta concepción es nueva en la historia política de la península arábiga; de hecho, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, elevó a su pueblo de la condición tribal y la lealtad a la tribu a la condición de nación que integraba a todos los hombres y las mujeres que entraban en el islam; el tratado estipula que todos ellos “son una nación única aparte”¹⁹⁸², algo que aparece también en el sagrado Corán; Dios dice: «**¡Ciertamente, [Oh vosotros que creéis en Mí], esta comunidad vuestra es una sola nación, y Yo soy vuestro Señor; adoradme, pues, [sólo] a Mí!**»¹⁹⁸³ en otro pasaje del sagrado Corán, Dios habla de la moderación que caracteriza esta nación, dice: «**Asimismo, hemos hecho de vosotros una nación moderada y justa, a fin de que fuerais testigos ante la humanidad [con vuestras vidas] y fuera el Mensajero vuestro testigo.**»¹⁹⁸⁴ así, Dios aclara que esta comunidad es una nación positiva que no mantiene una relación negativa y espectadora del mundo, sino que es comprometida y participativa en el establecimiento de la justicia y la prosperidad, y ello promoviendo el bien y los valores humanos elevados, y combate la injusticia y la obscuridad.¹⁹⁸⁵ Dios Altísimo dice: «**Sois la mejor nación que haya surgido de la humanidad: Ordenáis el bien, prohibís el mal y creéis en Dios. Si**

¹⁹⁸⁰ Compendio de los documentos políticos, pp. 41-47. Op. Cit.

¹⁹⁸¹ Moati, Ali, Attarij assiyasí ua al-‘askarí [La historia política y militar]; pág. 169.

¹⁹⁸² Artículos 1 y 2.

¹⁹⁸³ El Noble Corán, 21:92.

¹⁹⁸⁴ El Noble Corán, 2:143.

¹⁹⁸⁵ El Attar, Abdennaser; Dustur al-umma [La constitución de la Nación]; pág. 9.

la Gente del Libro creyera, sería mejor para ellos; algunos son creyentes pero la mayoría desviados.»¹⁹⁸⁶

De este modo, bajo la denominación de nación que recibió la comunidad de los musulmanes y quienes les siguieron de la población de Yazrib, se integraron todos los musulmanes de diferentes tribus y procedencias, siendo el islam su vínculo más importante, y en base a él se solidarizaban entre ellos y establecían sus relaciones, como son la ayuda económica, el apoyo a las víctimas de opresión y discriminación, el respeto a los vínculos familiares, el amor, la amistad y la vecindad.¹⁹⁸⁷ Así, las dos tribus musulmanas yazribíes de Aus y Jazraj se integraron en la comunidad de los Ansar, y éstos se integraron a su vez con los Emigrados, formando así la comunidad musulmana que se convirtió en una sola nación.¹⁹⁸⁸ Se trata de una nación unida por la fe y no por la sangre, así se unían y se unen sus sentimientos, sus ideas, su orientación, su horizonte y su lealtad a Dios, no a la tribu; recurrían a la Ley de Dios y no a las costumbres; de este modo, se distinguieron del resto de la población de Arabia. En este sentido, se trata de unos vínculos que conciernen sólo a los musulmanes, no incluye a los judíos ni a sus aliados. Es evidente que la distinción de la comunidad religiosa musulmana reforzaba y refuerza su cohesión, su identificación y unidad,¹⁹⁸⁹ una diferenciación que se destaca con el término de su orientación hacia la alquibla, después de haberse dirigido hacia Jerusalén durante unos diecisiete meses.¹⁹⁹⁰

El Profeta, la paz sea con él, procedió a distinguir a sus seguidores de los demás colectivos y comunidades en varios aspectos, dejándoles claro que su propósito era diferenciarse de los judíos; por ejemplo: Los judíos no rezaban con calcetines, así que el Profeta autorizó a los musulmanes a hacerlo; los judíos no tenían sus canas, los musulmanes empezaron a hacerlo; los judíos ayunaban el día de 'Ashurá¹⁹⁹¹, que

¹⁹⁸⁶ El Noble Corán, 3:110.

¹⁹⁸⁷ Salem, Abdelaziz; Attarij assiyasí ua al-hadari [La historia política y civilizacional]; pág. 100.

¹⁹⁸⁸ Rateb, Ahmed; Qiyadatu Arrasul alssiyasí ua al-'askarí [El liderazgo político y militar del Mensajero de Dios]; pág. 93.

¹⁹⁸⁹ El Omari, Op. Cit. 1/293.

¹⁹⁹⁰ Ben Jayyat, Khalifa; Kitab attarij [La historia de ben Jayyat -autor-], pp. 23-24; y Sita de Ibn Hisham, 1/550.

¹⁹⁹¹ El día décimo del mes de Muharram con motivo de la salvación de Moisés y los israelitas

también ayunaba el Mensajero de Dios por el mismo motivo, pero, para diferenciarse, empezó a ayunar el día nueve también y aconsejó a los musulmanes hacer lo propio.¹⁹⁹² Asimismo, y con el fin de evitar cualquier confusión o dependencia, el Profeta, la paz sea con él, estableció un principio general de distinguirse de las demás comunidades y naciones religiosas, dijo: “Quien imitare a otro pueblo¹⁹⁹³, será considerado de ellos.”¹⁹⁹⁴ También dijo: “No os asemejéis a los judíos.”¹⁹⁹⁵ Son varios los textos que refuerzan este sentido de distinción, lo que implica la importancia de que los musulmanes tengan una identidad propia fuerte que se diferencia claramente de los no creyentes; es obvio que la imitación de los demás se contradice con el orgullo de la identidad propia e impide la identificación plena con los propios. Ahora bien, la diferenciación no significa ni implica la ruptura de relaciones ni levantar un muro entre los musulmanes y los no musulmanes, pues la entidad de la comunidad musulmana es abierta, capaz de ensancharse y de integrar a todo individuo o grupo que se adhiere a su fe.¹⁹⁹⁶

El tratado considera a los judíos parte de la sociedad y la ciudadanía del Estado islámico y uno de sus componentes, de ahí que estipula en el artículo 16 “Los judíos que se atengan a nuestro pacto tendrán nuestra asistencia y ayuda; no serán perjudicados, tampoco ningún enemigo será apoyado en su contra.” Luego agrega, para más claridad y detalle si cabe, y dice en el artículo 25 y siguientes “Los judíos de Banu ‘Auf son una comunidad junto a los creyentes...”

En definitiva, el islam considera a la Gente del Libro que viven en los territorios bajo su dominio ciudadanos, que forman parte íntegra con los musulmanes, y que todos han de cumplir con sus obligaciones y gozar de sus derechos por igual, de modo que la confesión religiosa, de acuerdo al tratado, no puede ser motivo de discriminación ni privación de la condición de ciudadanía.¹⁹⁹⁷

de la persecución del faraón. [NdT]

¹⁹⁹² El Omari, Op. Cit. 1/293.

¹⁹⁹³ En referencia a las prácticas y apariencias propias e identificativas de una comunidad religiosa no islámica. [NdT]

¹⁹⁹⁴ Recopilado por el imam Ahmad, 2/50 y 92; Abu Daúd, 4031.

¹⁹⁹⁵ Ahmed, 1/165; Nasá-i, 8/137.

¹⁹⁹⁶ El Omari, Op. Cit. 1/293.

¹⁹⁹⁷ El Kasmi, Dafer; Nidam al-hulm [El sistema de gobierno]; 1/37.

2- El arbitraje pertenece a Dios y a Su Mensajero

El tratado constitucional otorga el arbitraje de los todos los asuntos de Medina a Dios y a Su Mensajero; en su artículo 23 estipula que cualquier conflicto o disputa entre las partes habrá de recurrirse a este arbitraje, dice: “Cualquier disputa en cualquier asunto deberá ser remitido a Dios y a Muhammad.” El objetivo es claro y consiste en reafirmar la existencia de una autoridad superior que gobierna Medina y resuelve sus conflictos, lo cual persigue el fin de impedir cualquier inestabilidad o conflicto debido a la multiplicidad de autoridades, además de confirmar el liderazgo del Mensajero de Dios y su dirección del Estado;¹⁹⁹⁸ el documento define claramente los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, así, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se empeñaba en aplicar las prescripciones divinas a través del nuevo Estado, pues la aplicación del orden de Dios en la nación es también, y, fundamentalmente, una obediencia a Dios Todopoderoso, y es así como se realiza el monoteísmo a nivel colectivo y como se establece la religión de Dios. Dios dice: **«Ciertamente, la autoridad de juzgar compete únicamente a Dios, Quien ordenó que no adoréis a nada ni nadie excepto a Él; ésta es la religión verdadera, pero la mayoría de los hombres lo ignoran.»**¹⁹⁹⁹

Es decir, “La autoridad verdadera en la creación, la creencia, el culto y los tratos pertenecen a Dios y solo a Él, Él lo revela a quien quiere de sus Mensajeros; a ningún ser humano le compete juzgarla en base a su ego o pasión, ni de su razón y argumentación, ni de su interpretación y gusto; esta norma es la base de la religión de Dios Altísimo manifestada por todos Sus Profetas y Mensajeros, no cambia con el cambio del tiempo ni del espacio.”²⁰⁰⁰

El Noble Corán fue revelado con el fin de establecer la servidumbre y la obediencia a Dios; dice el Altísimo: **«Ciertamente te hemos revelado el Libro [¡Oh, Muhammad!] con la Verdad; adora a Dios rindiéndole culto sincero. ¿Acaso no se le debe rendir a Dios el culto sincero? Aquellos que toman a otros como protectores [y objeto de adoración] fuera de Él dicen: Sólo les adoramos para que nos acerquen a Dios**

¹⁹⁹⁸ Sayyid, Abdelaziz; Attarij assiyasí ua alhadari; Op. Cit. pág. 102.

¹⁹⁹⁹ El Noble Corán, 12:40.

²⁰⁰⁰ Tafsir al-manar: Op. Cit. 12/309.

[le intercedan por nosotros]. Dios juzgará entre ellos [y los creyentes] acerca de lo que discrepan [la unicidad divina y la idolatría]. En verdad, Dios no guía a quien es mentiroso e incrédulo.»²⁰⁰¹

Y dice: **«Por cierto que te hemos revelado el Libro con la Verdad para que juzgues entre los hombres con lo que Dios te enseña. ¡No defiendas a los traidores!»**²⁰⁰² Así, al igual que rendir el culto a Dios es el propósito de la revelación del Corán, también lo es el establecimiento del orden de Dios en la tierra, es decir, si la adoración cultural no se puede establecer sin la revelación, el gobernarse tampoco se puede establecer en base a nada que no sea también la revelación o de acuerdo a ella.²⁰⁰³

El establecimiento del orden de Dios es empoderamiento de la obediencia y el cumplimiento del fin último de la creación humana; Dios dice: **«Por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que Me adoren.»**²⁰⁰⁴

Los judíos de Medina reconocieron, en este tratado, la existencia de una autoridad judicial superior a la que todos los habitantes de la Ciudad -incluido los judíos- pueden recurrir y a la que tienen que obedecer de acuerdo al artículo 43. Sin embargo, los judíos no estaban obligados a recurrir en todas sus disputas a la justicia islámica, sino únicamente cuando sus disputas tienen que ver con una parte musulmana; es decir, tenían plena autonomía judicial en sus asuntos internos, como las cuestiones del estatuto personal; en esos casos, podían regirse por la Torá y recurrir a sus rabinos si así lo desearan. Pero si querían que juzgara el Profeta entre ellos, también podían hacerlo. El sagrado Corán otorga al Mensajero de Dios la libertad de aceptar juzgar entre ellos o redirigirles a sus rabinos; Dios dice: **«Prestan oídos a la mentira y comen vorazmente de lo ilícito. Y si se presentan ante ti [para que juzgues entre ellos], hazlo o no intervengas [si no quieres]. Si no intervienes, no podrán perjudicarte en absoluto; y si juzgas entre ellos, hazlo con equidad. Dios ama a los justos.»**²⁰⁰⁵

²⁰⁰¹ El Noble Corán, 39:3-4.

²⁰⁰² El Noble Corán, 4:105.

²⁰⁰³ Al-hukm ua attahakum fi jitaḥ al-uahy [El poder y el juicio en el discurso revelado]; 1/433.

²⁰⁰⁴ El Noble Corán, 51:56.

²⁰⁰⁵ El Noble Corán, 5:42.

Uno de los casos llevados por los judíos ante el Mensajero de Dios, la paz sea con él, fue sobre la cuestión de la indemnización por sus muertos; en este caso, la disputa fue entre la tribu de Banu Annadir y la tribu de Banu Quraida, la primera era más prestigiosa y poderosa, y en base a ello, imponía una indemnización por sus muertos de un valor muy superior a la indemnización que se pagaba por los muertos de la segunda; cuando el islam llegó a Medina, Banu Quraida se abstuvieron de pagar la diferencia y exigieron la igualdad.²⁰⁰⁶ Entonces fue revelado **«Les hemos prescrito en ella [la Torá , la ley del Talión]: Vida por vida, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente por diente, y con las heridas [también aplicad] la ley del talión. Y si los familiares de la víctima perdonan [que se le aplique la pena al culpable], le serán borrados [por ello] sus pecados. Quienes no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado, éstos son los inicuos.»**²⁰⁰⁷

Así, el tratado, que en su artículo 43 estipula el arbitraje de Dios y de Su Mensajero en las disputas entre la población medinesa, establece la autoridad judicial central del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, a la que todo el mundo podía recurrir, que, además, era una justicia efectiva con poder de ejecución, puesto que los mandatos divinos son de obligado cumplimiento y vinculantes, e igualmente las órdenes de su Mensajero, cuya autoridad emanada de Dios, y por tanto, su obediencia también es prescriptiva.²⁰⁰⁸

De este modo, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se convirtió en el Jefe del Estado, al mismo tiempo que era la máxima autoridad judicial, ejecutiva y legislativa; el Profeta reunió todos los poderes en sus manos por su condición de Mensajero de Dios mandado para transmitir la Ley de Dios, que explica la Palabra de Dios. Su asunción de la jefatura del Estado fue en base al Tratado y de acuerdo a la voluntad de las diferentes comunidades y tribus que habitaban la ciudad estado de Medina firmantes del texto constitucional, aquellos que aparecen en el artículo 36 que establece que “Nadie saldrá sin la autorización de Muhammad, la paz sea con él”, que prohíbe a todos los medineses cualquier alianza con Quraish o con cualquier

²⁰⁰⁶ El Omari; Op. Cit. 1/291.

²⁰⁰⁷ El Noble Corán, 5:45.

²⁰⁰⁸ Daulatu Arrasul ; pág. 418 ; Op. Cit.

entidad enemiga. El artículo 44 va más allá todavía cuando establece que “No se dará protección a Quraish ni a quien les apoyare.” En el texto no aparece ningún nombre de ninguna persona salvo el del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.²⁰⁰⁹

3- El territorio del Estado

El tratado expone en el artículo 40: “Yazrib se considerará un santuario para los firmantes de este tratado”, lo que significa la prohibición de la tala de sus árboles y la caza de sus aves; y si esta era la posición acerca de las plantas y las aves, podemos hacernos una idea de los sagrados que eran las vidas humanas y sus propiedades.²⁰¹⁰ El mismo artículo define los principales elementos del Estado: Una única nación, un territorio que es Medina y una autoridad que gobierna en base a lo revelado por Dios.

Medina fue el principio del territorio del Estado islámico, su punto de partida y su centro neurálgico; a nivel geográfico, las tierras del islam fueron expandiéndose a partir de la Ciudad poniendo fin a las conflictos, amenazas e inestabilidad, y establecer la seguridad y la paz en su lugar.

De hecho, el Mensajero de Dios envió a sus Compañeros a instalar señales que identificaban los límites de Medina en todas las direcciones, así, sus fronteras primeras quedaban entre los dos solares de piedras volcánicas al este y al oeste y entre el monte Zaur al norte y el monte ‘Air al sur.²⁰¹¹

Con las conquistas y el ingreso masivo de los pueblos en el islam, el territorio se extendió hasta cubrir una buena parte de la tierra y del mar y el cielo que los cubre, desde el atlántico, partes del sur y el oeste de Europa, amplias extensiones del oeste y el sur de Asia hasta buena parte de China y Rusia al este, y todo el norte y el centro de África.²⁰¹² La territorialidad del Estado es abierta y extensible, no tiene límites

²⁰⁰⁹ Ibid.

²⁰¹⁰ El Kasmi; Op. Cit. 1/38.

²⁰¹¹ Dice el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “Medina es un santuario entre ‘Air y Zaur; así, quien provocare una perturbación o diere refugio a un perturbador, sepa que sobre él caerá la maldición de Dios...”, Bujari, 6755 y Muslim, 1370.

²⁰¹² Daulatu Arrasul mina attakuin ila attamin ; Op. Cit. pág. 411.

geográficos ni políticos; empieza desde la capital Medina y se amplía hasta cubrir toda la tierra.

Dios Altísimo dice: **«Dijo Moisés a su pueblo: Implorad la ayuda de Dios y sed pacientes [ante esta prueba]. La Tierra es de Dios, y la dará en herencia a quien Le plazca de Sus siervos, y el buen final [en esta vida y en la otra] es para los virtuosos.»**²⁰¹³ de igual modo, el concepto de nación es abierto y no se limita a una clase o grupo concreto de personas, sino que puede integrar a toda la humanidad si esta responde a la llamada de la religión de Dios que ha dispuesto para Su Creación, para todos los hijos de Adán independientemente de su lugar de su procedencia; el Estado islámico es un estado promotor del mensaje universal a todo hombre y mujer en el mundo, pues es su derecho saber qué les envía Dios; y esta misión de transmisión requiere un gran esfuerzo.²⁰¹⁴

4- Las libertades y los derechos humanos

El tratado ilustra claramente la inteligencia del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en la elaboración de sus artículos y la definición de las relaciones entre las partes; los artículos son interdependientes e integrales, representaban la solución de la situación que vivía la Ciudad en ese momento; el documento contenía las bases y los principios para hacer realidad el establecimiento de la justicia absoluta y la igualdad plena entre las personas, de modo que todas las personas, independientemente de su color, lengua, origen y religión podía tener la garantía de disfrutar de sus derechos y libertades.²⁰¹⁵ El Profesor y jurista Mohammad Salim Al-Awa dice al respecto: “Los principios contenidos en la Constitución, en su conjunto, siguen siendo vigentes, y lo más seguro es que así sigan siendo en los diferentes regímenes de gobierno conocidas en la actualidad... que los pueblos han logrado establecer después de siglos, y que figuran en el primer documento político redactado por el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él.”²⁰¹⁶

El tratado establece la garantía de los derechos como el derecho a la libertad de creencia, la libertad de culto, el derecho a la seguridad,

²⁰¹³ El Noble Corán, 7:128.

²⁰¹⁴ Daulatu Arrasul; Op. Cit. pág. 421.

²⁰¹⁵ Ibidem, pág. 420.

²⁰¹⁶ Abu Fares; Annidam assiiyasí fi al-islam [El orden político en el islam], pág. 65.

etc. El derecho a la libertad religiosa aparece en el artículo 25 que estipula “Los musulmanes tienen su religión y los judíos tienen la suya”, la misma garantía aparece en el sagrado Corán en más de un pasaje; Dios dice: **«No cabe ninguna coacción en materia de religión. El buen camino ha quedado claramente diferenciado del extravío. Así que, quien descrea de los falsos dioses y crea en Dios, se habrá aferrado al asidero más firme, en el que no hay fisuras. Dios todo lo oye, todo lo sabe.»**²⁰¹⁷

Es más, la Constitución advierte de las graves consecuencias de cualquier vulneración de este principio, al igual que estipula el imperio de la ley entre la población y el establecimiento de la equidad y la igualdad.

El Estado islámico tiene la obligación de establecer la justicia entre la gente y permitir a todas y cada una de las personas acceder a reclamar sus derechos por todas las vías al alcance y de forma rápida y gratuita²⁰¹⁸, además de prohibir cualquier obstáculo o impedimento que puedan privar a los ciudadanos de su acceso a la justicia y la consecución de sus derechos.

El islam obliga a los gobernantes musulmanes a establecer la justicia entre la gente sin distinción por sus lenguas, orígenes, religión o estatus social; tienen que tratar con equidad a todos los litigantes y juzgar en base a la justicia que no conoce a amigos ni enemigos, ni a pobres ni a ricos, ni a trabajadores ni a empresarios. Dios el Justo por excelencia dice: **«¡Oh, creyentes! Sed firmes con [los preceptos de] Dios, dad testimonio con equidad, y que el rencor no os conduzca a obrar injustamente. Sed justos, porque de esta forma estaréis más cerca de ser piadosos. Y temed a Dios; Dios está bien informado de lo que hacéis.»**²⁰¹⁹ Es decir, que el odio o la diferencia con alguien o alguna gente no os lleve a juzgar de forma injusta y discriminada, ni que el amor o la afinidad os lleven a favorecer a nadie injustamente y sin derecho.²⁰²⁰

Abu Al-Ala Al-Maududi afirma, comentando el versículo que dice **«Por ello [¡Oh, Muhammad!], exhorta y obra rectamente como te fue ordenado, y no sigas sus deseos [de abandonar la causa], y diles: Creo en los Libros [anteriores] que Dios reveló, y me fue ordenado ser justo**

²⁰¹⁷ El Noble Corán, 2:256.

²⁰¹⁸ Abu Fares, Op. Cit. pág. 58.

²⁰¹⁹ El Noble Corán, 5:8.

²⁰²⁰ Abu Fares, Op. Cit. pág. 52.

con vosotros [al juzgaros]. Dios es nuestro Señor y también el vuestro; nosotros seremos juzgados por nuestras obras y vosotros por las vuestras. No hay lugar a disputas entre nosotros y vosotros [pues ya se ha evidenciado la Verdad]. Dios nos reunirá [a todos el Día del Juicio], y ante Él compareceremos.»²⁰²¹: “Significa que estoy obligado a ser justo y equitativo sin caer en ninguna hostilidad hacia nadie; no tengo que ponerme del lado de nadie ni contra nadie, no debo ser rival de nadie, mi relación con la gente ha de ser igual con todos, una relación de justicia y equidad; así, debo ser partidario de quien está el derecho con él y contrincante de quien el derecho está en su contra; en mi religión ninguna persona goza de privilegio alguno sea cual fuere, mis familiares no tienen derechos diferentes a los derechos de los extraños, ni los poderosos tienen derechos que no tengan los humildes, los nobles y los modestos son iguales para mí, pues el derecho es el mismo para todos y el delito es el mismo para todos, lo que es ilícito lo es para todos, lo que es prescriptivo lo es para todos, ni yo puedo ser la excepción bajo el poder de la Ley de Dios.”²⁰²²

La educación de la sociedad musulmana y su preparación para el liderazgo de la humanidad en base a sus enseñanzas y su método insisten y exaltan el valor y el principio de la justicia, exige que las leyes sean justas, que la equidad sea la base de las relaciones entre los individuos, las comunidades, las naciones y los pueblos, puesto que la justicia es el fundamento de la convivencia pacífica y el pilar principal de ese liderazgo.

Dios dice: «¡Oh, creyentes! Sed realmente equitativos cuando deis testimonio por Dios, aunque sea en contra de vosotros mismos, de vuestros padres o parientes cercanos, sea [el acusado] rico o pobre; Dios está por encima de ellos. No sigáis las pasiones y seáis injustos. Si dais falso testimonio o rechazáis prestar testimonio [ocultando la verdad] sabed que Dios está bien informado de cuánto hacéis.»²⁰²³

Este texto extraído del Corán es manifiesto en cargar la responsabilidad a la nación musulmana de establecer la justicia de la manera más sublime y completa; la justicia es necesaria incluso a costa de uno

²⁰²¹ El Noble Corán, 42:15.

²⁰²² Al-hukuma al-islamía [El gobierno islámico]; pág. 202.

²⁰²³ El Noble Corán, 5:135.

mismo y de los parientes y conocidos, igual que lo es con los demás y los más desconocidos y lejanos; la orden «Sed» se dirige al conjunto de la sociedad musulmana, a sus miembros individuales o grupos, estén donde estén y vivan donde vivan; el compromiso con el establecimiento de la justicia en todas las esferas de la vida ha de ser absoluto, y por ello es necesaria la conciencia y la movilización espiritual y material que lleve al despliegue de todos los esfuerzos y todas las capacidades para apuntalar los cimientos de la justicia en la sociedad.

El Noble Corá, que es la constitución de la sociedad musulmana, no se limita en su estilo a exhortar a aferrarse a la justicia en la superficie, sino que penetra hasta el alma humana y la conciencia para hacer al hombre justo y afín a la justicia de modo que sea lo más apreciado a su corazón y su mente hasta expulsar de su ego y su psique cualquier inclinación desviada de la justicia, como el favorecer a los ricos por su riqueza, a los poderosos por su poder, a los familiares por su parentesco o, incluso, compadecerse de los pobres por su pobreza. El musulmán creyente no se doblega en su juicio ante nada ni nadie en su compromiso con la justicia.

De ahí que el sagrado Corán no acepta que en la sociedad musulmana se eleve al opulento por su riqueza ni al poderoso por su autoridad como para creerse por encima de la ley o que tendrían preferencia y favor de trato en comparación con el pobre y el humilde, la condena a quien así se portare es durísima.

De igual modo, el Corán no acepta para la sociedad musulmana dejarse llevar por las pasiones de cualquier naturaleza hasta el punto de desviarse de la justicia.

De hecho, este versículo, en su contexto, sus términos y su estilo completa el otro versículo para darnos una imagen del establecimiento de la justicia de la manera más perfecta, hasta el punto de igualar entre el amado y el odiado, el pariente y el extranjero, el amigo y el enemigo; Dios Justísimo dice: «**¡Oh, creyentes! Sed firmes con [los preceptos de] Dios, dad testimonio con equidad, y que el rencor no os conduzca a obrar injustamente. Sed justos, porque de esta forma estaréis más**

cerca de ser piadosos. Y temed a Dios; Dios está bien informado de lo que hacéis.»²⁰²⁴

El discurso habla del ser de la comunidad musulmana, un ser que hace de la justicia la naturaleza de sus miembros, su ética y su comportamiento; una nación así sí es digna de liderar la humanidad, puesto que la justicia es la gran responsabilidad de esta sociedad para cumplirla con todo el mundo.²⁰²⁵ Puesto que los dos versículos prescriben la justicia de forma diferente, uniéndolos nos da una perspectiva clara y más completa de la justicia al considerarse uno de los fundamentos del mensaje eterno y último, un fundamento que abarca todas las dimensiones de la vida; en el primer versículo el mandato se dirige a la sociedad musulmana en los términos más nobles, al decir Dios «¡Oh Creyentes!», incitándola a establecer la justicia de forma permanente, y lo hace subrayando los obstáculos que se suelen encontrar, como el amor, el cariño o la afinidad; mientras que en el segundo pasaje, se dirige igualmente a la sociedad en su característica más importante, que es la fe, le ordena la justicia y advierte otra dimensión de los sentimientos, como el odio y la hostilidad.²⁰²⁶

Juntando las dos aleyas damos con una instrucción severa y sin concesiones a la nación musulmana de la necesidad de movilizarse por la justicia, de establecerla en su seno y en el mundo y con ella liderar a la humanidad, y todo con la intención sincera de complacer a Dios y rendirle obediencia a Él única y exclusivamente; un propósito tan elevado no deja que la simpatía ni la hostilidad, por muy fuertes que fueren, hagan inclinar la balanza de la justicia hacia ninguna parte; la única razón es hacer prevalecer la verdad, el derecho, y apoyar y resarcir a las víctimas.²⁰²⁷

Respecto al principio de la igualdad, los textos del tratado son claros y contundentes; “Los creyentes son iguales entre sí.”, “La protección de Dios es una”, “Los creyentes son aliados unos de los otros”, es decir, que se apoyan y se ayudan en los buenos momentos y en los malos por igual, tal como estipula el artículo 15. En el artículo 19 viene que “los

²⁰²⁴ El Noble Corán, 5:8.

²⁰²⁵ Muhammad, el Mensajero de Dios, 3/142-144. Op. Cit.

²⁰²⁶ Ibid.

²⁰²⁷ Ibid.

creyentes son iguales entre sí por la sangre derramada por la causa de Dios.”, el imam Suhaili, intérprete de la Sira, en su obra Arraud Al-‘Anif, dice que el término utilizado implica el compromiso firme con la igualdad.²⁰²⁸

La igualdad es uno de los conceptos generales establecidos por el islam, un principio imprescindible en la edificación de la sociedad; con su establecimiento y legislación, el islam se adelantó a las convenciones y leyes modernas. A modo de ejemplo, citamos del Corán: «¡Oh, humanos! Os hemos creado a partir de un hombre y una mujer, y [de su descendencia] os congregamos en pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. En verdad, el más honrado de vosotros ante Dios es el más justo. Ciertamente Dios es Omnisciente y está bien informado de lo que hacéis.»²⁰²⁹

Y de la tradición profética citamos las palabras del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en las que dice: “¡Gente! Ciertamente vuestro Señor es Uno, vuestro padre es el mismo, en verdad, un árabe no es mejor que un no árabe, ni un no árabe es mejor que un árabe, ni un rojo es mejor que un negro, ni un negro es mejor que un rojo, excepto por la virtud. ¡¿Habéis entendido?!”²⁰³⁰

Este principio fue la razón del ingreso de muchos pueblos en el islam antiguamente y uno de los elementos de la fuerza de los primeros musulmanes.²⁰³¹

No se trata de la igualdad entendida como igualitarismo en todos los aspectos de la vida, tal como entienden algunas personas engañadas, creyendo que eso es justicia,²⁰³² puesto que la diversidad y las diferencias en las habilidades y las capacidades es un fin, entre otros, de la creación.²⁰³³ Con la igualdad nos referimos a la establecida por la Ley islámica, una igualdad que no pretende anular las diferencias que generan interdependencia que hace posible la vida y el desarrollo,²⁰³⁴ es

²⁰²⁸ Suhaili, Attaudo Al-Ánif, 2/17, tomado de Nidam Al-Hukm de El Kasmi, 1/38.

²⁰²⁹ El Noble Corán, 49:13.

²⁰³⁰ Ahmed, 5/411.

²⁰³¹ Metwally, Abdelhamid; Mabádi nidam al-hukm fi al-islam [Los principios del orden islámico]; pág. 385.

²⁰³² El Maidani; Al-ajlaq al-islamía ua ususuha [La ética islámica y sus fundamentos], 1/624.

²⁰³³ El Kilani, Majid; Falsafat attarbía al-islamía [La filosofía de la educación islámica], pág. 179.

²⁰³⁴ Nouredin, Mohammad; Mabádi ‘ilm al-idara [Principios de la ciencia de la gestión], pág. 116.

decir, la igualdad ante la ley y el cumplimiento de los preceptos del islam y de los derechos reconocidos sin distinción de origen, sexo, color, recursos económicos, prestigio, estatus social o cualquier otras condición.²⁰³⁵

En el islam todas las personas son iguales, el gobernante y el gobernado, los hombres y las mujeres, los árabes y los no árabes, los blancos y los negros; asimismo, el islam eliminó todas las discriminaciones en base a la raza, el sexo, el color, el origen, la clase social o el poder; todos ellos son iguales a los ojos de la ley, de ahí que el primer Estado islámico obró por aplicar este principio mediante las consideraciones siguientes:

- El principio de la igualdad es una cuestión espiritual igual que el culto, establecerlo y respetarlo es retribuido por Dios.
- La supresión de todas las consideraciones discriminatorias basadas en la clase, el sexo, la costumbre, la tribu, la raza, la nacionalidad, la región y demás consignas destructoras de la igualdad y el establecimiento, en su lugar, de un parámetro divino basado en la conducta.
- La necesidad de propiciar la igualdad de oportunidades para todos, sin discriminación de ningún tipo, y permitir así el desarrollo de las capacidades, habilidades, dones, energías y rendimiento de todos y cada uno.
- La aplicación del principio de igualdad entre los ciudadanos del Estado islámico refuerza sus filas internas, unifica su palabra y favorece la cohesión, la armonía y la solidaridad de una sociedad que vive para una fe, un método y un principio.²⁰³⁶

El trato contendía todo lo que un Estado necesita, sus fundamentos constitucionales y administrativos y la relación entre los individuos; asimismo, el sagrado Corán siguió revelándose a lo largo de diez años en Medina, instruyendo a los musulmanes sobre el modo de vida, estableciendo los principios de gobierno, los fundamentos políticos, las cuestiones sociales, lo lícito y lo ilícito, las bases de enjuiciamiento, los cimientos de la justicia y las leyes estatales para los asuntos internos y

²⁰³⁵ Sellabi, Ali; Fiqh attamkin [La ciencia del empoderamiento]; pág. 463.

²⁰³⁶ Fiqh attamkin; Op. Cit. pág. 466.

externos; todo ello acompañado de la tradición profética, que apoya, edifica e ilumina. El documento del tratado establece unas líneas gruesas en los preliminares de la constitución, es considerado una convención suprema en la definición de la relación entre los musulmanes y los no musulmanes extranjeros que conviven con ellos, una relación marcada por el respeto, la equidad y la igualdad, especialmente si tenemos en cuenta que es el primer documento islámico registrado y ejecutado para una población que hacía nada, antes del islam, era presa de la ignorancia violenta y la lealtad tribal, su existencia no parecía tener otro propósito que el de competir por el dominio, la lucha armada y el abuso de los derechos de los demás y sus propiedades.²⁰³⁷

El tratado de Medina contiene elevados valores de civilización que coinciden con lo que el mundo llama hoy derechos humanos, y como todo tratado, las partes firmantes se comprometen a cumplir y hacer cumplir su articulado; ¿ha sido el caso del tratado de Medina?

Tercero: La posición de los judíos de Medina

Las pruebas irrefutables y los argumentos brillantes de la veracidad del Mensaje recibido por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se expusieron con toda la claridad ante los judíos, sin embargo, ello no les ha hecho más que reafirmarse en su negación, hostilidad, odio y soberbia, y todo por envidia al Mensajero de Dios y a los creyentes que le acompañaban. Safía bint Huyay ben Ajtab cuenta: “Era la hija más querida por mi padre y también por mi tío Abu Yaser, siempre que me cruzaba con ellos me llevaban con ellos aunque hubiera otros niños; cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, llegó a Medina y se instaló en Qubá en casa de los Banu ‘Amr ben ‘Auf, mi padre, Huyay ben Ajtab, y mi tío, Abu Yaser ben Ajtab, fueron a verle por la mañana al alba y no regresaron hasta la puesta del sol; ambos llegaron cansados, agotados, andaban lentamente.” Safía dice: “Fui a recibirles como hacía de costumbre y ni se fijaron en mí, parecían muy angustiados.” Y agrega: “Oí a mi tío Abu Yaser decir a mi padre Huyay ben Ajtab: ¿Es él de verdad? Respondió: ¡Por Dios que es él! Preguntó:

²⁰³⁷ FaïdDios, Mohammad Faouzi; *Súa rua ‘ibar mina al-yihad annabauí fi al-madina* [Imágenes y lecciones de la lucha del Profeta en Medina]; pp. 29-30.

¿Lo has reconocido? ¿Estás seguro? Respondió: Sí. Abu Yaser dijo: ¿Y qué te dice tu corazón hacer? Huyay dijo: ¡Juro ser su enemigo mientras viva!”²⁰³⁸

Los judíos emprendieron campañas de desprestigio y calumnias contra el Mensajero de Dios y sus Compañeros con el fin de provocar el rechazo de la gente y su repulsa a su misión y distanciarle de la población. Los judíos percibieron la amenaza del islam a sus intereses y a sus creencias falsas basadas en la arrogancia y la idea de su superioridad sobre los demás, lo que hacía que su conducta en la Ciudad para con los no judíos fuera de desprecio y explotación. La nueva religión que llegaba a Medina llamaba a un monoteísmo puro, mientras que ellos decían que Ezra es hijo de dios; llamaba a la igualdad del género humano y la igualdad entre los pueblos y las comunidades, mientras que ellos creían que eran el pueblo elegido, se creían superiores y con derecho a despreciar y explotar a los demás pueblos.²⁰³⁹ Con esta manera de ver las cosas, no es de extrañar constatar su incumplimiento de los artículos del tratado, de modo que iniciaron su campaña de infundir dudas y sospechas sobre la veracidad de la Profecía y el Mensaje de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, así, sus preguntas al Mensajero de Dios no cesaron y tenían un único objetivo, poner en aprietos al Enviado de Dios y hacer dudar de él, intentaron engañar a los creyentes, manipularles²⁰⁴⁰ y más acciones malignas.

1- Los intentos de los judíos de dividir a la comunidad musulmana

Uno de sus métodos malignos de hacer la guerra al islam fueron sus intentos permanentes por desmembrar a la comunidad musulmana y destruirla desde dentro, atentando contra los vínculos de amor y fraternidad que los unían, y ello provocando conflictos, malmetiendo y suscitando odios y rencores del pasado preislámico bajo consignas tribales y familiares, y a través de las mentiras y los rumores enfrentar a hermanos que se amaban y se solidarizaban como si fueran un solo

²⁰³⁸ Ibn Hisham; Op. Cit. 1/518-519.

²⁰³⁹ Abu Fares, Mohammad,

²⁰⁴⁰ Ibidem. 1/31-46.

cuerpo, si un órgano adolece, todos los demás órganos se movilizan con él mediante la fiebre y vela.²⁰⁴¹

Uno de sus ancianos propuso una astucia para dividir la unidad de las Ansar consistente en invocar sus enfrentamientos y venganzas del pasado y así lograr haberles regresar a la época preislámica, y conseguir así privar al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, de su base de apoyo más importante.²⁰⁴² Ibn Ishaq informa de que Shaas ben Qais, un anciano de muy avanzada edad, quien era muy descreído y sentía un odio visceral hacia los musulmanes, a quienes tenía una envidia intensa, pasó cerca de un grupo de los Compañeros del Mensajero de Dios, compuesto hombres de Aus y Jazraÿ, mientras estaban reunidos y conversando; su estado de unión, afecto y las excelentes relaciones que mantenían, a diferencia de su pasado caracterizado por las hostilidades, encendió su odio profundo y dijo: *Los hijos de Qaila*²⁰⁴³ *se han unido en estas tierras, ¡No lo permitiré! Si se unen no podemos estar tranquilos.* Así que ordenó a un joven judío que le acompañaba a unirse a ellos, entrar en sus conversaciones y recordarles el día de Bu'az y los enfrentamientos anteriores, y que procurara recitar los poemas que se dedicaba cada parte a la otra.

El día de Bu'az fue un día en que los Aus y los Jazraÿ se enfrentaron en batalla y vencieron los primeros, cuando les dirigía Hudair ben Sammak Al-Ashhali, el padre de Abu Usaid ben Hudair, y dirigía a los Jazraÿ 'Amr ben Annu'mán Al-Bayadi. Ambos cayeron muertos ese día.

En su obra, Ibn Ishaq dice que el joven obedeció y procedió, habló con los Compañeros y provocó la reacción deseada, empezaron a disputar y a enorgullecerse de sus respectivas tribus hasta que dos hombres de los dos lados, Aus ben Qaidi, de la tribu de Aus, y Yabbar ben Sajr, de Jazraÿ, empezaron a disputar tan acaloradamente que uno le dijo al otro: ¡Si os atrevéis, nos enfrentamos de nuevo! Entonces se enfadaron todos y se retaron a un enfrentamiento armado. Se dispersaron apresurados a tomar las armas y verse en una explanada de Medina.

²⁰⁴¹ Assirá' ma'a alyahud; 1/44.

²⁰⁴² El Hamidi, La historia islámica; 4/37. Op. Cit.

²⁰⁴³ La madre de Aus y Jazraÿ, de quienes a su vez descienden las dos tribus árabes de Medina.

La desagradable noticia llegó de inmediato al conocimiento del Mensajero, la paz sea con él, quien de inmediato se puso en marcha, junto con algunos Compañeros emigrados, hasta alcanzar a los Aco-gedores. Les reunió y les dijo: ¡Musulmanes! ¡Recordad a Dios! ¡¿Os tratáis en los términos de la yahlíá, cuando aún sigo entre vosotros y después de que Dios os ha guiado al islam, os ha honrado, os ha ben-decido con dejar la yahlíá atrás, os ha salvado de la incredulidad y ha unido vuestros corazones?!

De inmediato los Ansar se dieron cuenta de que habían sucumbido a un susurro del diablo y una artimaña de su enemigo; lloraron muy afectados, se reconciliaron y se abrazaron entre todos los hombres de las dos tribus, luego abandonaron el lugar junto al Mensajero de Dios con actitud de obediencia y arrepentimiento. Dios había apagado el fue-go encendido por Shaas ben Qais, dice, alabado sea: **«Di: ¡Oh, Gente del Libro! ¿Por qué no creéis en los signos de Dios? Dios es testigo de lo que hacéis. Di: ¡Oh, Gente del Libro! ¿Por qué intentáis apartar a los creyentes del camino de Dios, desviándolos, siendo que sois testi-gos [de que Dios no acepta otra forma de adoración que no sea la que él prescribió]? Dios no está desatento de lo que hacéis.»**²⁰⁴⁴ y de los dos Compañeros enfrentados, Aus ben Qaidi y Yabbar ben Sajr y sus partidarios de sus respectivas tribus, quienes cayeron negligentemente en la trampa de Shaas recuperando la lógica de la yahlíá²⁰⁴⁵, fue reve-lado: **«¡Oh, creyentes! Si obedecéis a algunos de la Gente del Libro, lograrán haceros volver a la incredulidad. ¿Cómo podríais dejar de creer cuando se os recitan los preceptos de Dios, y Su Mensajero se encuentra entre vosotros? Quien se aferre a Dios será guiado por la vía recta. ¡Oh, creyentes! Sed conscientes de Dios como es debido y no muráis sino sometidos a Él. Aferraos todos a la religión de Dios y no os dividáis. Recordad la gracia de Dios al hermanaros uniendo vuestros corazones después de haber sido enemigos unos de otros, y cuando os encontrasteis al borde de un abismo de fuego, os salvó de caer en él. Así os explica Dios Sus signos para que sigáis la guía. Que haya entre vosotros quienes convoquen al bien, ordenando lo bueno y prohibiendo el mal. Ésos son quienes tendrán éxito. No seáis como**

²⁰⁴⁴ El Noble Corán, 3:98-99.

²⁰⁴⁵ Ibn Hisham, 2/211-214.

quienes, después de haber recibido las pruebas claras, se dividieron y discreparon. Ésos tendrán un enorme castigo.»²⁰⁴⁶

Esta historia nos demuestra el gran liderazgo del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y su capacidad de hacer fracasar los planes de los judíos de enfrentar a los musulmanes y romper sus filas; el Profeta se preocupaba por los musulmanes, por sus asuntos, su bienestar y su unidad, se compadecía de ellos, y cuando sufrían alguna desgracia, se movilizaba y movilizaba a toda la comunidad para apagar los fuegos y conciliar entre los hermanos. En este caso, nada más recibir la información de lo que sucedía, el Mensajero de Dios se puso en marcha sin perder ni un instante; se reunió con los Ansar, les recordó a Dios, les aclaró que aquello en que habían caído es propio de la yahlíá²⁰⁴⁷, les recordó la bendición del islam, de cómo Dios les había honrado con Su religión verdadera, cómo esta bendición les había llevado a superar sus guerras y enfrentamientos, había purificado sus corazones del odio y el rencor y les había hermanado en la fe. Sus palabras fueron una luz y un bálsamo, sus ánimos se renovaron, sus corazones se purificaron de la oscuridad de la yahlíá por la gracia de Dios; las palabras del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, fueron muy expresivas, emanaban de un espíritu fuerte y poderoso; su semblante serio, sus palabras y su postura concienciaron a los Ansar de la trampa en la que había caído, de los susurros del demonio y de la conspiración de sus enemigos judíos, rompieron a llorar de arrepentimiento, se pidieron perdón unos a otros, se abrazaron y se conciliaron, expresando su amor mutuo y su unión en la fe.²⁰⁴⁸

2- Sus blasfemias contra Dios

Los libros de Sira y de Exégesis informan que Abu Bakr, Dios esté complacido con él, entró una vez a una Bet Midrash²⁰⁴⁹ y encontró a muchos judíos reunidos en torno a un hombre llamado Finhas, quien era un sabio y rabino, éste estaba acompañado de un sacerdote llamado Ashea; Abu Bakr se dirigió a Finhas diciéndole: “¡Oye! Teme a Dios y

²⁰⁴⁶ El Noble Corán, 3:100-105.

²⁰⁴⁷ La ignorancia y la violencia características de la era preislámica (y de cualquier etapa histórica regida por la lógica de la violencia). [NdT]

²⁰⁴⁸ Attarij al-islami; 4/41-42. Op. Cit.

²⁰⁴⁹ Escuela donde se estudia la Torá.

conviértete al islam; ¡Por Dios que sabes que Muhammad es el Mensajero de Dios, ha venido con la Verdad de Dios, lo tenéis escrito en vuestro en la Torá y en el Evangelio!” Finhas respondió diciendo: ¡Por Dios, Abu Bakr! Nosotros no somos pobres como para necesitar a Dios, más bien Dios es pobre y nos necesita a nosotros, no le imploramos a Él tanto como Él nos implora a nosotros; nosotros podemos prescindir de Él, pero Él no puede prescindir de nosotros, si fuera rico y no nos necesitara, no nos pediría nuestro dinero, tal como afirma vuestro amigo²⁰⁵⁰, que os prohíbe la usura al mismo tiempo que nos lo permite, si no nos necesitara, no nos pediría préstamos con intereses. Abu Bakr se enfadó, pegó a Finhas y le dijo: Si no fuera porque hay un tratado entre nosotros, te cortaba la cabeza, ¡enemigo de Dios! Finhas acudió al Mensajero de Dios, la paz sea con él, a denunciar a Abu Bakr, dijo: ¡Muhammad! Mira lo que ha hecho tu amigo [enseñando las contusiones]. El Profeta preguntó a Abu Bakr: “¿Qué te llevó a hacer lo que has hecho?” Abu Bakr dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! Este enemigo de Dios dijo palabras muy graves, dice que Dios es pobre y necesitado y que ellos son ricos, cuando dijo estas palabras me enfadé por celo de Dios y le pegué en su rostro. Finhas negó haber dicho semejantes palabras, entonces fue revelado un versículo del sagrado Corán que desmentía a Finhas y daba la razón a Abu Bakr: **«Dios ha oído las palabras de quienes dijeron: Dios es pobre y nosotros somos ricos. Registraremos lo que dijeron y también que hayan matado a los Profetas injustamente. Y les diremos: Sufrid el castigo del fuego del Infierno.»**²⁰⁵¹

Asimismo, sobre Abu Bakr, Dios esté complacido con él, y su celo fue revelado²⁰⁵²: **«Seréis probados a través de vuestros bienes y vuestras propias vidas. Y oiréis muchas blasfemias de aquellos que han recibido el Libro antes que vosotros [judíos y cristianos] y de los idólatras; pero tened paciencia, temed a Dios y sabed que esto requiere de entereza.»**²⁰⁵³

En más de un lugar del sagrado Corán se recoge la mala educación de los judíos para con Dios, alabado sea, como atribuirLe debilidades

²⁰⁵⁰ En referencia al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. [NdT]

²⁰⁵¹ El Sagrado Corán, 3:181.

²⁰⁵² Tafsir Al-Qurtubí, 4/295.

²⁰⁵³ El Sagrado Corán, 3:186.

e incapacidades o describirLe de modo impropio, manteniendo una actitud blasfema y ofensiva; Dios Altísimo dice de ellos y de su actitud: **«Estos judíos dijeron: La mano de Dios está atada [y no concede Sus gracias]. Atadas son sus propias manos y maldecidos fueron por lo que dijeron. Por el contrario, Sus dos manos están extendidas: dispensa [generosamente] según Su voluntad. Lo que te ha sido revelado por tu Señor acrecentará en muchos de ellos la arrogancia y la negación de la verdad. Hemos previsto entre ellos la enemistad y el odio hasta el Día de la Resurrección. Siempre que enciendan el fuego de la guerra, Dios lo apagará. Ellos se esfuerzan por sembrar la corrupción en la Tierra, pero Dios no ama a los que siembran la corrupción.»**²⁰⁵⁴

Una lectura atenta al contenido del versículo nos da a entender que su posición y sus declaraciones emanaban de un odio profundo que colmaba sus corazones y de la exasperación por el éxito que tenía el Mensajero de Dios, la paz sea con él, en su misión; asimismo, se puede explicar por el distanciamiento cada vez mayor entre ellos y los musulmanes de Medina a causa de sus conspiraciones y su mal comportamiento, algo que se traducía progresivamente en ruptura, afectando negativamente a sus negocios, lo que a su vez hacía intensificar su rencor, su hostilidad y su atrevimiento contra su divina Majestad y su irreverencia para con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.²⁰⁵⁵

Esta interpretación viene refrendada por el versículo que sigue al anterior; Dios dice: **«Si la Gente del Libro llegara a creer y a temer a Dios, ciertamente les borraríamos sus malas acciones y les introduciríamos en los Jardines de las Delicias. Si observaran la Torá, el Evangelio y todo lo que les ha sido revelado por su Señor, serían sustentados con las gracias del cielo y la tierra. Entre ellos hay quienes son moderados, pero la mayoría de ellos obra de forma perversa.»**²⁰⁵⁶

²⁰⁵⁴ El Noble Corán, 5:64.

²⁰⁵⁵ Assirá' ma'a al-yahud; 1/51. Op. Cit.

²⁰⁵⁶ El Noble Corán, 5:65-66.

3- Su maltrato al Mensajero de Dios y su irreverencia con los nobles Profetas y el noble Corán

Los judíos solían comportarse mal con el Mensajero de Dios, en su presencia, e incluso cuando hablaba y se dirigía a sus oyentes; hacían gestos, muecas y señas entre sí con el fin de incomodar y expresar su menosprecio, e incluso su saludo era una falta de respeto, exhibiendo así sus malos modales. Aisha, Dios esté complacido con ella, dice: Un grupo de judíos vino a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y, como para saludar, dijeron: “Assamu²⁰⁵⁷ sea contigo, Abu Al-Qásim”, dije: ¡Assamu con vosotros! ¡Qué Dios haga con vosotros lo que merecéis! Entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones dijo: “¡Detente, Aisha! A Dios no le agrada la indecencia ni el comportamiento indecente.” Dije: ¡Noble Mensajero de Dios! ¿Nos has visto lo que han dicho? Respondió: “¿Y tú no me has visto cómo les respondo? Les digo: Y con vosotros.” Aisha prosigue y dice: **“Entonces fue revelado el pasaje coránico²⁰⁵⁸ que dice: «¿Acaso no ves a quienes se les ha prohibido [intrigar en] conciliábulos cómo persisten [una y otra vez] en lo que se les prohibió, conspirando juntos con ánimo de pecar, enemistar y desobedecer al Mensajero? Y cuando se presentan ante ti [¡Oh, Muhammad!] no te saludan como Dios ha ordenado que lo hagan [sino que te insultan], y dicen para sí: ¡Como Dios no nos castiga por lo que decimos! Será suficiente el Infierno para ellos donde serán arrojados. ¡Qué pésimo destino!»”²⁰⁵⁹**

Este versículo ilustra el odio que dominó los egos de los judíos y les ha empujado a utilizar todos los medios y las vías a su alcance para destruir el islam, deshacerse del portador de su mensaje, la paz sea con él, e imponer su control sobre los musulmanes. Sin embargo, el recurso de algunos de ellos a tretas como el saludar en unos términos y aparentar lo contrario demuestra su exasperación y su debilidad a la vez; saludar al Profeta, la paz sea con él, con la muerte, como hizo ese grupo de judíos, al mismo tiempo que intentaban aparentar el saludo de la paz, denota un claro complejo psicológico producido por la pérdida

²⁰⁵⁷ Aprovechando el parecido en la pronunciación de Assam -que significa la muerte- y Assalam -que significa la paz- con el que se saludan los musulmanes. Ver: Zad al-masir, 8/198.

²⁰⁵⁸ Bujari, 2935; Muslim, 11/2165.

²⁰⁵⁹ El Noble Corán, 58:8.

de una superioridad de la que disfrutaron durante mucho tiempo y que creían duradera; sin embargo, la aparición de una nueva fuerza, con la que no supieron tratar y a la que no han logrado someter ni desestabilizar, desató su envidia y su rechazo a seguir la nueva religión que sabían con seguridad que era la verdadera. Es más, lo que hacía que su crisis fuera más profunda y enfermiza fue su experiencia desesperante de haber probado todas sus estratagemas y todos sus recursos en su guerra contra el islam y que nada de ello les sirvió para lograr su propósito; el fracaso rotundo y la angustia les hizo recurrir a métodos pasivos y a tomar medidas distorsionadas; saludar con la muerte aparentando la paz es el arma de los impotentes, el medio de los débiles y el antídoto de los rencorosos.²⁰⁶⁰

Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, oyó las palabras de respuesta de Aisha, Dios esté complacido con ella, le aconsejó ser indulgente y comprensiva, le aclaró que al musulmán no le está permitido dejarse llevar por la ira, puesto que la indulgencia y la no violencia son frutos del islam propios de su ética y moral, pues Dios es Indulgente y ama la indulgencia, y retribuye por la indulgencia lo que nunca da por la violencia.²⁰⁶¹

En cuanto a sus ataques a los Enviados de Dios, un grupo de judíos fue a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, entre ellos estaban Abu Yaser ben Ajtab, Azar ben abu Azar y otros; estos preguntaron al Profeta, la paz sea con él, en qué Mensajeros creía, el Profeta, la paz sea con él, dijo: “Creemos en Dios, en lo que descendió sobre nosotros y sobre Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, la Tribus, lo revelado a Moisés y Jesús y lo revelado por Dios a todos los Profeta, no distinguimos entre nadie de ellos, nosotros nos sometemos únicamente a Dios.” Cuando mencionó a Jesús hijo de María, la paz sea con él y con su madre, negaron su profecía, dijeron: No creemos en Jesús hijo de María ni en quien cree en él²⁰⁶²; entonces Dios reveló sobre ellos: **«Di: ¡Oh, Gente del Libro! ¿Acaso nos reprocháis que creamos en Dios, en**

²⁰⁶⁰ El Nader, Muhsin; Hiuar arrasul ma’a al-yahud [El diálogo del Mensajero de Dios con los judíos]; pág. 101.

²⁰⁶¹ Ibidem, pág. 87.

²⁰⁶² Ibn Hisham; 1/567; Tafsir ibn Yarir, 1/442.

lo que nos fue revelado y en lo que fue revelado anteriormente, cuando la mayoría de vosotros estáis desviados?»²⁰⁶³

Su actitud hacia el Noble Corán no difería de aquella con los Profetas, sus preguntas y sus discusiones no tenían fin, y aunque se les respondía y se les refutaba, y a pesar de ver las evidencias, nunca reconocían la veracidad del Corán, se iban, discutían entre ellos, y cuando tenían alguna ocurrencia o trampa, volvían a las andadas, y así una y otra vez. De Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se instaló en Medina, los rabinos y sacerdotes judíos se reunieron con él y le preguntaron: ¡Muhammad! Cuando dices **«No se os ha permitido acceder sino a una parte pequeña del inmenso conocimiento de Dios.»²⁰⁶⁴**, ¿te refieres a nosotros o a tu pueblo? Dijo el Profeta: “A todos”; dijeron: Tú mismo recitas de lo que has recibido que nosotros hemos recibido la Torá en donde se explica todo: el Profeta dijo: “Ciertamente, pero todo ello es muy poco en relación con el conocimiento de Dios, en ella [la Torá] tenéis suficiente si lo respetareis.”²⁰⁶⁵ Ibn ‘Abbás añade: Entonces Dios reveló, en respuesta a su pregunta: **«Si todos los árboles que hay sobre la Tierra se convirtieran en plumas [para escribir] y el mar junto a otros siete mares se convirtieran en tinta, no bastarían para escribir las Palabras de Dios; en verdad Dios es todopoderoso, sabio.»²⁰⁶⁶**

4- Su apoyo a los hipócritas y sus conspiraciones con ellos

El Corán nos informa del liderazgo intelectual judío del partido de los hipócritas en Medina, son los diablos de los hipócritas, son los encargados de planificar, dirigir, estudiar los métodos de maquinación, engaño, provocación y desestabilización. Dios Sapientísimo dice: **«Cuando se encuentran con los creyentes dicen: ¡Creemos!, pero cuando están a solas con sus demonios [líderes de la hipocresía e incredulidad] les afirman: ¡Estamos con vosotros, sólo nos burlábamos!»²⁰⁶⁷**

²⁰⁶³ El Noble Corán, 5:59.

²⁰⁶⁴ El Noble Corán, 17:85.

²⁰⁶⁵ Al-yahud fi assinna al-mutahhara [Los judíos en la sunna purificada], 1/241; Tafsir de Ibn Kazir, Exégesis del capítulo *El viaje nocturno*, 85.

²⁰⁶⁶ El Noble Corán, 31:27.

²⁰⁶⁷ El Noble Corán, 2:14.

En su exégesis, Annasafí dice: “Sus demonios aquí hace referencia a los judíos, quienes se parecen a los demonios en su rebeldía contra Dios.”²⁰⁶⁸

Los judíos de Medina conspiraban con los hipócritas contra los musulmanes; de esta conspiración dice Dios: **«Albricia a los hipócritas que sufrirán un castigo doloroso. Los que toman a los incrédulos como aliados en vez de tomar a los creyentes, ¿pretenden acaso así alcanzar poder y gloria? Sepan que el poder y la gloria pertenecen solamente a Dios.»**²⁰⁶⁹

Mohammad Daruaza dice al respecto: “El común de los exégetas afirma que los incrédulos en este versículo hace referencia a los judíos. El mismo texto indica que es así, además de que los versículos siguientes indican también; es obvio que el hecho de que los hipócritas tomaran a los judíos como aliados y su estrecha relación se debe, fundamentalmente, a su postura hacia la llamada y la fuerza islámicas.”²⁰⁷⁰

Dios dice: **«Aquellos que reniegan de su fe después de habérseles evidenciado la guía es porque Satanás les seduce y les da falsas esperanzas. Este descarrío es porque [los hipócritas] dijeron a quienes odian lo que Dios reveló [los judíos]: Nos aliaremos con vosotros contra el Profeta. Pero Dios bien conoce sus secretos.»**²⁰⁷¹

La mayoría de los sabios asevera que los primeros son los hipócritas y los segundos, quienes odian lo que Dios ha revelado, son los judíos. De este modo, la imagen de la conspiración entre ambos bandos contra los musulmanes queda clara; los hipócritas prometen a los judíos obediencia y acatamiento de sus planes, lo que significa que los judíos de Medina eran quienes instruían y dirigían a los hipócritas en sus movimientos y acciones.²⁰⁷²

Dios el Supremo dice: **«¿No has reparado en aquellos [hipócritas] que tomaron como aliados a un pueblo que cayó en la ira de Dios [los judíos]? Éstos no pertenecen a los creyentes pero tampoco a ellos; y juran en falso a sabiendas. Dios les tiene preparado un castigo severo**

²⁰⁶⁸ Exégesis de Annasafí, 1/21.

²⁰⁶⁹ El Noble Corán, 4:138-139.

²⁰⁷⁰ Daruaza, Mohammad; Sirat arrasul; 2/179-180.

²⁰⁷¹ El Noble Corán, 47:25-26.

²⁰⁷² Daruaza, 2/180. Op. Cit.

por el mal que cometieron. Se escudaron en sus juramentos y apartaron a los hombres del sendero de Dios, y por ello recibirán un castigo humillante.»²⁰⁷³

El imam Al-Mawardi, en su exégesis, dice: “Este versículo se refiere a los hipócritas que se aliaron con quienes cayeron en la ira de Dios, es decir, con los judíos,”²⁰⁷⁴ y explica el hecho de apartar a la gente del sendero de Dios como el alejar a la gente de la lucha por la cauda de Dios para complacer a los judíos.²⁰⁷⁵

Los judíos empujaron a los hipócritas a iniciar una guerra contra el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. Usama ben Zaid, Dios esté complacido con él, dice: un día, el Profeta, la paz sea con él, iba en un burro con una albarda de terciopelo típica de Fadak, y me montó con él, de camino a visitar a Saad ben ‘Ubada en su localidad de Banu Al-Hárez bek Al-Jazraÿ, y ello antes de la batalla de Badr; en el camino pasó cerca de una reunión en la que estaba Abdullah ben Ubai ben Salul, y ello antes de anunciar su ingreso en el islam, junto a él había una mezcla de musulmanes, idólatras y judíos, entre ellos estaba Abdullah ben Rauaha; cuando la polvareda causada por el animal alcanzó a los reunidos, Abdullah ben Ubai cubrió su nariz con su túnica y espetó: ¡No nos molestéis con el polvo! El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les saludó, se detuvo, se apeó, les llamó a Dios y les recitó el Corán; entonces, Ben Salul le dijo: ¡Oye tú! Puede ser verdad lo que cuentas, pero no nos molestes en nuestras reuniones, regresa a tu burro, y si alguien va a ti, entonces cuéntales tus historias; Abdullah ben Rauaha intervino en ese momento y dijo: ¡Desde luego que eres bienvenido a nuestras reuniones, noble Mensajero de Dios! Nos gusta que lo hagas. Entonces los musulmanes, los idólatras y los judíos empezaron a insultarse y enzarzarse hasta casi llegar a las espadas; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se esforzó en calmarles hasta que lo consiguió, luego subió a su montura y prosiguió su camino hasta llegar a casa de Saad ben ‘Ubada; el Profeta le dijo: “¡Saad! ¿Has oído lo que dijo Abu Hubab (en referencia a Abdullah ben Ubai ben Salul)? Dijo esto, esto y esto.” Saad ben ‘Ubada, Dios esté complacido

²⁰⁷³ El Noble Corán, 58:14-16.

²⁰⁷⁴ Al-Mawardi; Annucat ua al-‘uyún, 4/203.

²⁰⁷⁵ Ibid.

con él, le dijo: ¡Amado Mensajero de Dios! Perdónale y sé indulgente con él; por Aquel que te ha revelado el Libro que, cuando Dios te ha traído la Verdad que ha hecho descender sobre ti, la gente de esta ciudad había concertado coronarle y convertirle en su rey, pero Dios no quiso que así fuera merced a la Verdad que te ha revelado, se exasperó, de ahí lo que has visto que ha hecho hoy. Entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le perdonó.²⁰⁷⁶

5- Sus injurias contra los rabinos conversos al islam

“Cuando Abdullah ben Salam se enteró de la llegada del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a Medina, fue a verle y le dijo: Quiero preguntarte sobre tres cosas que sólo un Profeta puede saber; dijo: ¿Cuál es el primer signo del fin de los tiempos? ¿Cuál es el primer alimento que comerán los moradores del paraíso? Y ¿Qué hace que el niño se parezca a su padre o a sus tíos maternos? El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le respondió: «Gabriel me informó de todo ello antes» Abdullah dijo: Ese ángel es un enemigo de los judíos. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, prosiguió y dijo: «El primer signo del fin de los tiempos es un fuego que reunirá a la gente del este al oeste; respecto al primer alimento que tomarán los moradores del paraíso, será el hígado de pescado; respecto al parecido del niño a su padre, sucede cuando el hombre se acuesta con la mujer y su líquido se adelanta, entonces el niño se le parecerá a él, en caso contrario, si el líquido de la mujer es el que se adelanta, entonces el niño se parecerá a ella.»”

Entonces Abdullah ben Salam dijo: Atestiguo que eres un Mensajero de Dios; y agregó: ¡Noble Mensajero de Dios! Los judíos son gente calumniosa, si se enteran de mi conversión al islam antes de preguntarles, me calumniarán y humillarán; cuando vinieron unos judíos, Abdullah ben Salam entró en casa; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les preguntó: «¿Quién es Abdullah ben Salam para vosotros?» respondieron: Es el más sabio de entre nosotros e hijo del más sabio, y el más informado e hijo del más informado de entre nosotros; el Mensajero, la paz sea con él, les preguntó: «¿Qué diríais si se convierte al islam?» dijeron: ¡Dios le guarde de eso! Entonces Abdullah

²⁰⁷⁶ Bujari, 4566.

salió y les dijo: Atestiguo que no hay divinidad alguna salvo Dios y atestiguo que Muhammad es Mensajero de Dios; de inmediato espetaron: Eres el peor de nosotros e hijo del peor hombre de entre nosotros, y empezaron a insultarle.”²⁰⁷⁷ Y así hacían con todos los judíos, especialmente sus rabinos, que han decidido seguir la senda de Dios, lanzaban rumores sobre ellos y les calumniaban con las peores acusaciones y falsedades; el Noble Corán recoge esta actitud hostil a los creyentes y les defendió ante sus campañas injustas y opresoras.²⁰⁷⁸

Dios Altísimo dice: «**[Pero] no son todos iguales. Entre la Gente del Libro hay quienes son rectos, durante la noche recitan los preceptos de Dios y se prosternan. Creen en Dios y en el Día del Juicio, ordenan el bien, prohíben el mal y se apresuran a realizar buenas obras. Ésos se contarán entre los virtuosos. Y no les será negada la recompensa por el bien que hagan: pues Dios tiene pleno conocimiento de aquellos que son conscientes de Él.**»²⁰⁷⁹

Al Uahidi dice en su obra *Las causas de la Revelación*: “Ibn ‘Abbás y Muqatil informan: Cuando Abdullah ben Salam, Za’laba ben Saíd, Usaid ben Sa’ía, Asad ven Ubaid y otros judíos se convirtieron al islam, los sacerdotes judíos dijeron: Sólo los peores de entre nosotros siguen a Muhammad, si fueran de los mejores no habrían abandonado la religión de sus antepasados; y les dijeron [a los creyentes]: Sois traidores por haber cambiado vuestra religión por otra; entonces Dios reveló: «*No son todos iguales...*»²⁰⁸⁰

6- Difundir rumores sobre el Profeta y los musulmanes

Los judíos buscaban y aprovechaban cualquier oportunidad para hacer daño a los musulmanes y dividirles. Por ejemplo, el fallecimiento de Abu Umama Asaad ben Zurara Al-Ansarí Al-Jazra’yí, uno de los líderes representantes de los acogedores que había participado en el juramento del Pacto de Aqaba, pocos meses después de la Emigración; cuando la fiebre se adueñó de él, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le visitó, y al verle, dijo: “¡Los judíos

²⁰⁷⁷ Bujari, 3329.

²⁰⁷⁸ Assirá’ ma’a al-yahud; 1/59; Op. Cit.

²⁰⁷⁹ El Noble Corán, 3:113-115.

²⁰⁸⁰ Al Uahidí; Asbab annuzul [Las causas de la Revelación], pág. 114.

aprovecharán su muerte!”, lo dijo dos veces, y agregó: “dirán: por qué su amigo no le curó; y yo no puedo beneficiar ni perjudicar a nadie; haré lo que puedo.” Ordenó que se le cauterizara en su cabeza, pero murió.²⁰⁸¹

La muerte de Abu Umama no fue el único suceso que evidenció el odio judío hacia los musulmanes; de hecho, a principios mismo de la emigración difundieron el rumor de que habían hecho brujería contra los musulmanes para que no tuvieran descendencia, un rumor que pretendía angustiar a los musulmanes y amargarles los buenos momentos de amor, esperanza e ilusión de iniciar una nueva vida en libertad y hermandad junto al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en Medina, lejos de la opresión y el odio.

El impacto del rumor en los musulmanes fue tal que, cuando nació el primer niño musulmán de padres Emigrados, estallaron de alegría; se trata de Abdullah ben Az-Zubair²⁰⁸², Dios esté complacido con él y con sus padres. Asmá hija de Abu Bakr, Dios esté complacido con ella, cuenta: “Me quedé embarazada en la Meca; salí de la Meca con el embazado prácticamente terminado; llegué a Medina, me instalé en Qubá, donde di a luz, luego fui a enseñar el bebé al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se lo puse en su regazo, pidió un dátil fresco, lo masticó, de su jugo dio al bebé, de modo que lo primero que entró en su estómago fue la saliva del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; luego untó sus labios con el dátil y oró y pidió bendiciones por él. Era el primer niño nacido en el seno del islam, así que todos los musulmanes se alegraron mucho, ya que se les había informado que los judíos habían hecho magia y hechizos para que no pudieran procrear.”²⁰⁸³ En otra narración de Muslim aparece además: “y le llamó Abdullah; a los siete u ocho años, [Abdullah] vino a jurarle fidelidad al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, por indicación de su padre Az-Zubair; al verle venir, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, sonrió y aceptó su pacto de fidelidad.”²⁰⁸⁴ Fue el primer bebé nacido en Medina tras la Emigración del Mensajero de Dios y los musulmanes a ella; los judíos decían entonces que había hechizado a

²⁰⁸¹ Ahmed, 4/138; Al-Hákem, 4/214.

²⁰⁸² Al-yahud fi assunna al-mutahhara; 1/265. Op. Cit.

²⁰⁸³ Bujaro, 5469; Muslim, 26/2146.

²⁰⁸⁴ Muslim, 25/2146.

los musulmanes para que no puedan tener hijos varones; su nacimiento fue recibido por los Compañeros con jolgorio y alabanzas.²⁰⁸⁵

7- Su reacción al cambio de la alquibla²⁰⁸⁶

El cambio de la Alquibla de la Mezquita Lejana en Jerusalén a la Mezquita Sagrada en la Meca fue, probablemente, la inflexión entre el daño moral que causaban con sus palabras y la agresión física y la injerencia por parte de los judíos con el objetivo de desestabilizar el naciente Estado islámico.²⁰⁸⁷

Al-Bará ben ‘Ázeb, Dios esté complacido con él, narra que cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se instaló Medina lo hizo en la casa de sus tíos maternos entre los Ansar; entonces en sus rezos se dirigía hacia la Mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, esto duró unos dieciséis o diecisiete meses, aunque siempre manifestaba su predilección por dirigirse hacia la Casa Sagrada. La primera oración que realizó hacia la Meca fue en un rezo de la tarde, el azalá de al-‘asr, junto a él rezó un grupo de personas. Uno de los asistentes a ese rezo, al salir, pasó por los orantes en una mezquita que estaban en estado de genuflexión, y les dijo: ¡Pongo a Dios por testigo que he rezado con el Mensajero de Dios en dirección a la Meca! Los orantes de inmediato giraron hacia la Casa Sagrada. A los judíos les complacía con el Profeta rezara hacia Jerusalén; pero cuando cambio la alquibla, le censuraron.²⁰⁸⁸

Sobre este cambio de orientación fueron revelados versículos del Corán llenos de sabiduría y lecciones para las filas musulmanas.

Dios Altísimo dice: «Así, por dondequiera que salieses [en tus viajes ¡Oh, Muhammad!] oriéntate hacia la Mezquita Sagrada [en tus rezos], pues ciertamente ésta es la Verdad que proviene de tu Señor, Dios no está desatento de lo que hacéis. Y, por tanto, por dondequiera que salieses oriéntate hacia la Mezquita Sagrada, y dondequiera que salieses orientaos hacia ella, para que los hombres no tengan argumento en vuestra contra, excepto los injustos [de La Meca] que pretenden

²⁰⁸⁵ Al-Hákem, 3/548.

²⁰⁸⁶ Orientación hacia la Mezquita Sagrada de la Meca hacia donde los musulmanes se dirigen en sus rezos.

²⁰⁸⁷ Al-yahud fi assunna al-mutahhara; 1/258. Op. Cit.

²⁰⁸⁸ Bujari, 40; Muslim, 525.

argumentar [que como ahora os dirigís hacia su Alquibla os inclináis ante sus ídolos]. No les temáis a ellos y temedme sólo a Mí; y ciertamente completaré sobre vosotros Mis gracias para que sigáis la guía. Así como os enviamos un Mensajero de entre vosotros para que os transmitiera Nuestros preceptos y os purificase y enseñase el Libro y la sabiduría, y os enseñase lo que ignorabais. Recordadme pues, que Yo os recordaré, agradecedme y no seáis ingratos.»²⁰⁸⁹

En la misma sura del noble Corán, unos versículos antes, nos relata la posición de los judíos respecto a este giro. Dios dice: «**Los necios de entre los hombres dirán: ¿Qué les hizo cambiar la alquibla hacia la que se dirigían [Jerusalén]?**»²⁰⁹⁰ Dios instruye a los creyentes de la respuesta que iban a tener los judíos al cambio de orientación de Jerusalén a la Meca y les informa de cómo iban a utilizarlo para sembrar dudas y generar malestar, y ello antes de que se pronunciaran, lo cual es muy significativo; es una prueba de la profecía verdadera de Muhammad, la paz sea con él, pues se trata de algo que aún no ha acontecido, luego sucedió tal cual fue profetizado, demostrando una vez más que recibe la Revelación de Dios. Efectivamente, unas de las pruebas de la veracidad de cualquier Mensajero o Profeta consiste en anunciar acontecimientos imposibles de saber sin la intervención divina.

Asimismo, la previsión es muy importante para resolver los problemas antes de que surjan, de modo que los creyentes deben prepararse para este tipo de problemas para poder evitarlos, solucionarlos y superarlos, ya que los cambios sorprendentes tienen un intenso impacto sobre las personas hasta el punto de desestabilizar o confundir; sin embargo, cuando sí se prevén, la conversación tranquiliza, los corazones se sosiegan y se predisponen a enfrentar las dificultades.²⁰⁹¹ En su exégesis, Abu Al-Saúd escribe: “Informó del suceso antes de acontecer para reforzar las mentes y prepararlas para lo que venía, pues la sorpresa desagradable es más impactante e intensa, así podían responder a las travesuras y la rebeldía del obstinado rival.”²⁰⁹² En este pasaje, Dios califica a los judíos de necios por su oposición al cambio de al alquibla

²⁰⁸⁹ El Noble Corán, 2:149-152.

²⁰⁹⁰ El Noble Corán, 2:142.

²⁰⁹¹ Assirá' ma'a al-yahud, 1/102.

²⁰⁹² Tafsir Abu Al-Saúd; 1/171.

y sus conspiraciones contra el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. Abu Al-Saúd dice: “Los necios son los ilusos con ideas superfluas que han asimilado por costumbre de forma acrítica, aquellos que se niegan a pensar y reflexionar, que pretenden saber mientras hacen de la calumnia y la mentira su forma de ser y actuar, que hacen intencionadamente aquello que saben que está mal.”²⁰⁹³

* «**Hicimos de vosotros una comunidad moderada y justa, a fin de que fuerais testigos ante la humanidad [de la llegada de los Profetas anteriores], y fuera el Mensajero vuestro testigo.**»²⁰⁹⁴ Ibn Kazir dice: “Dios dice: os he cambiado hacia la alquibla de Abraham, la paz sea con él, la he dispuesto para vosotros para que seáis la mejor de las naciones, y así seáis los testigos de las naciones el Día de la Resurrección, porque todas reconocerán vuestra virtud. La moderación aquí es sinónimo de virtud y distinción, tal como se dice de Quraish entre las tribus árabes por su genealogía y su hogar; del mismo modo que se dice del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, entre su pueblo, por su nobleza; e igualmente se dice de la oración media como la mejor del día, en referencia a al-‘asr.”²⁰⁹⁵

La nación islámica es moderada en su visión y su creencia, en su pensamiento y su sentimiento, en su organización y su cohesión, en sus vínculos y sus relaciones, e incluso en su ubicación en la tierra.²⁰⁹⁶

* «**No establecimos la alquibla a la cual te orientabas sino para distinguir a quienes seguían al Mensajero de quienes le vuelven la espalda. Pues, ciertamente, ha sido una dura prueba, salvo para aquellos a quienes Dios guio, y Él no dejará de recompensaros por vuestra fe. Ciertamente Dios es Compasivo y Misericordioso con los hombres.**»²⁰⁹⁷

El versículo nos informa de que la oración en dirección de Jerusalén era una prueba; es decir, rezar hacia la Ciudad Santa era una prueba para los musulmanes, y el cambio hacia la Meca fue otra prueba. Al-Baidawi dice en su exégesis: “No establecimos la alquibla en Jerusalén sino para dejar constancia de quién seguía honestamente al Mensajero de Dios y

²⁰⁹³ Ibidem, 1/170.

²⁰⁹⁴ El Noble Corán, 2:143.

²⁰⁹⁵ Tafsir ibn Kazir. Exégesis del versículo en cuestión.

²⁰⁹⁶ Ibidem; 2/430.

²⁰⁹⁷ El Noble Corán, 2:143.

quién iba a renegar; así, se probaba a la gente si seguían al Mensajero en su rezo o se resistiría, renegaría y seguirían la dirección que seguían sus padres y antepasados; en definitiva, fue una prueba para distinguir quiénes seguían al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, de quienes no le seguían. La prueba acabó para establecerse en lo que estaba designado por Dios, es decir, te hemos regresado a la alquibla establecida para diferenciar a los perseverantes en el islam de los renegados, sea por miedo o por la debilidad de su fe”.²⁰⁹⁸

La oración al principio se hacía en dirección a la Ca’ba, luego se hizo en dirección de Jerusalén para acabar regresando la alquibla a la Ca’ba, y esta vez de forma definitiva. El punto de orientación no es tan importante, lo importante es que es Dios Quien así lo quiere y dispone. Dirigirse a la alquibla es parte del culto, los creyentes deben cumplir el mandato divino y atenerse a él. Quienes siguen al Mensajero y le obedecen, como en el asunto del cambio de la alquibla, son quienes han aprobado con éxito el examen y han superado la prueba; y quienes encuentran en sí el ánimo de desobedecer un mandato de los mandatos legales, son los fracasados y condenados. Sólo la fe auténtica dota a su dueño de apego a la verdad, a la obediencia del Mensajero y la desobediencia del egoísmo y las pasiones²⁰⁹⁹; por esta razón, los Compañeros perseveraron y obedecieron las órdenes de Dios. Abdullah ben Omar, Dios esté complacido con él, cuenta: “Mientras la gente rezaba la oración del alba en la mezquita de Qubá, llegó un hombre y dijo: El Profeta, la paz sea con él, recibió una revelación del Corán, en ella se le ordena orientarse hacia la Ca’ba, así que girad hacia ella. Todos se dirigieron a la Ca’ba [en ese mismo momento]”²¹⁰⁰.

***«En verdad, Él no dejará de recompensaros por vuestra fe [las oraciones que realizasteis antes del cambio de la alquibla]. Ciertamente Dios es Compasivo y Misericordioso con los hombres.»**²¹⁰¹

Los creyentes se amaban entre sí y se preocupaban, deseaban el bien para los demás; cuando los versículos que ordenan el cambio de la dirección en el rezo fueron revelados, muchos creyentes se preguntaron

²⁰⁹⁸ Tafsir Al-Baidawi; tomado de Assirá’ ma’a al-yahud; 1/101.

²⁰⁹⁹ Assirá’ ma’a al-yahud; 1/101.

²¹⁰⁰ Ibn Kazir, 1/337.

²¹⁰¹ El Sagrado Corán, 2:143.

qué habría pasado con sus prácticas previas, con sus oraciones y las oraciones de sus hermanos fallecidos realizadas hacia Jerusalén, ¿habían sido en vano? ¿Lo hicieron mal? ¿No serían retribuidos por ellas?; esa inquietud pronto se despejó, este versículo les informa que todo lo practicado con sinceridad y siguiendo los preceptos de Dios, es aceptado por Él. Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dice: Cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, fue ordenado orientarse hacia la Ca’ba, dijeron: ¡Noble Mensajero de Dios! ¿Qué será de nuestros hermanos fallecidos que rezaban hacia Jerusalén? Entonces descendió: *«En verdad, Él no dejará de recompensaros por vuestra fe [las oraciones que realizasteis antes del cambio de la alquibla]. Ciertamente Dios es Compasivo y Misericordioso con los hombres.»*²¹⁰² ”Con Su Misericordia y su Compasión los corazones de los musulmanes se sosiegan y se calman, desaparece la angustia y se inundan de complacencia, confianza y certeza.”²¹⁰³

***«Vemos que vuelves tu rostro hacia el cielo. Te orientaremos a una dirección [Alquibla] que te agrade; oriéntate, pues, hacia la Mezquita Sagrada [La Meca]. Y dondequiera que estéis, orientaos hacia ella. La Gente del Libro sabe que es la Verdad de su Señor. Y Dios no está desatento de lo que hacen. Y aunque te presentes ante la Gente del Libro con todas las evidencias, no seguirán tu Alquibla ni tú seguirás la de ellos, ni seguirán los unos la Alquibla de los otros; y si siguieras sus deseos luego de lo que se te ha revelado te contarías entre los inicuos. Aquellos a quienes concedimos el Libro [judíos y cristianos] conocen al Mensajero como conocen a sus propios hijos, y por cierto que algunos de ellos, a pesar de saberlo, ocultan la verdad. La Verdad proviene de tu Señor, no seas pues, de los que dudan. Y todos tienen una dirección a la cual orientarse. ¡Apresuraos a realizar obras de bien! Dondequiera que estuviereis Dios os reunirá [el Día del Juicio]. Dios tiene poder sobre todas las cosas.»**²¹⁰⁴

Desde el principio, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, deseaba hacer sus oraciones en dirección a la Meca, la alquibla de su abuelo Abraham, la paz sea con él, pues era el más

²¹⁰² Abu Daúd, 4682; Tirmidí, 2964; Ahmad, 1/295.

²¹⁰³ Qutb, Sayyid; Fi dilal al-Qur-án; 2/131-132. Op. Cit.

²¹⁰⁴ El Sagrado Corán, 2:144-148.

digno de seguir; de hecho, él fue la respuesta de Dios a la súplica de Abraham, y quería ser el portador del estandarte del monoteísmo puro igual que lo fue Abraham, la paz sea con él; del mismo modo, quería ser independiente, distinto de las religiones anteriores que han sufrido tergiversación y manipulación, como el propio judaísmo o el cristianismo. Por esta razón, solía recordar a sus Compañeros la importancia de distinguirse y no imitarles, y, sobre todo, insistía en no caer en los mismos errores en que había y han caído, como la interpretación interesada de la Palabra de Dios, la tergiversación, el cambio intencionado de los significados de sus libros sagrados y el incumplimiento de los preceptos divinos. En definitiva, el Profeta, la paz sea con él, quería orientarse en su oración hacia la alquibla del Padre de los Profetas, Abraham, que es la primera casa establecida para la gente.

El cambio de la alquibla comprende varias dimensiones: política, militar, religiosa e histórica. En cuanto a la dimensión política, convirtió la península árabe en el centro de los eventos; a nivel histórico: vinculó este mundo con el legado árabe de Abraham – la paz y las bendiciones sean con él-; a nivel militar, allanó el camino a la conquista de la Meca, poniendo fin al estatus perverso de la Mezquita Sagrada, que pasó de ser el centro del monoteísmo por excelencia a albergar cientos de ídolos hasta el punto de convertirse en un centro de la idolatría; respecto a la dimensión religiosa, vinculó las almas con el monoteísmo predicado por Abraham y que ha distinguido y sigue distinguiendo a la nación musulmana, así como la oración islámica, del resto de naciones y religiones.

***«Así, por dondequiera que salieses [en tus viajes ¡Oh, Muhammad!] oriéntate hacia la Mezquita Sagrada [en tus rezos], pues ciertamente ésta es la Verdad que proviene de tu Señor, Dios no está desatento de lo que hacéis. Y, por tanto, por dondequiera que salieses oriéntate hacia la Mezquita Sagrada, y dondequiera que salieseis orientaos hacia ella, para que los hombres no tengan argumento en vuestra contra, excepto los injustos [de La Meca] que pretenden argumentar [que como ahora os dirigís hacia su Alquibla os inclináis ante sus ídolos]. No les temáis a ellos y temedme sólo a Mí; y ciertamente completaré sobre vosotros Mis gracias para que sigáis la guía.**

Así como os enviamos un Mensajero de entre vosotros para que os transmitiera Nuestros preceptos y os purificase y enseñase el Libro y la sabiduría, y os enseñase lo que ignorabais. Recordadme pues, que Yo os recordaré, agradecedme y no seáis ingratos.»²¹⁰⁵

El haberos cambiado de alquibla y distinguir vuestra personalidad es una bendición de Dios, una bendición a la que precedieron otras muchas, como:

- *«Así como os enviamos un Mensajero de entre vosotros»*: La presencia de la persona del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, el maestro de los educadores y guías del bien, es una particularidad de esta élite dirigente bendecida por Dios con la elección de Su amado Mensajero para su educación y su formación, él que sabe de las almas, cura los corazones e ilumina las mentes, él que es la luz, el criterio y la evidencia.
- *«Os transmitiese Nuestros preceptos»*: La materia fundamental para la educación y la edificación es la Palabra de Dios, y en su momento, tenía un impacto todavía más profundo al revelarse fresca y recitada por el Mensajero, la paz sea con él; la Palabra de Dios recitada por el Profeta produjo esa generación distinguida en toda la historia de la humanidad.
- *«Os purificase»*: El educador y purificador es el Mensajero de Dios, el responsable de la educación de los creyentes, él cuya ética y moral hacían y hacen de él un ejemplo insuperable, él quien era la Palabra de Dios en acción, tan excelente y excelso era, la paz y las bendiciones sean con él, que Dios lo elogió en unos términos jamás vistos en la humanidad ni en la creación en su conjunto; dice, alabado sea: **«Ciertamente eres de una naturaleza y moral sublimes.»**²¹⁰⁶; él que fue descrito por Aisha, Dios esté complacido con ella, de la manera humana más grandiosa que un humano puede calificar a un Profeta, dijo: “La conducta del Profeta de Dios era el Corán”²¹⁰⁷. Los Compañeros escuchaban el Corán recitado de la bendita boca del Mensajero

²¹⁰⁵ El Noble Corán, 2:149-152.

²¹⁰⁶ El Noble Corán, 68:4.

²¹⁰⁷ Bujari en Adab al-mufrad; hadiz n°308; Ahmad, 6/91.

de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y veían el mismo Corán andar sobre el suelo encarnizado por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en su carácter y conducta.

- «*Y [os] enseñase el Libro y la sabiduría*», he aquí otra función fundamental del Mensajero, la paz sea con él; enseñar el Libro y la Sabiduría a los nobles Sahaba, Dios esté complacido con ellos. El noble Corán despliega todo su poder en los individuos y en la umma cuando el maestro posee una espiritualidad capaz de despertar las conciencias, purificar los corazones y limar los egos, para así disponer a los creyentes a aprender la Ley de Dios mediante la enseñanza del sagrado Corán y la sunna de Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él; así, enseñaba a los musulmanes lo claro y lo ambiguo de la Palabra de Dios, explicaba su aplicación, respondía a sus preguntas y corregía sus errores. El Profeta, la paz sea con él, enseñaba y educaba a sus Compañeros para que ellos, a su vez, enseñaran y educaran a la gente sobre la vía divina; fue un maestro de maestros, de modo que los primeros musulmanes aprendieron de su maestro y guía, la paz sea con él, los métodos de la enseñanza, de la educación, de la llamada y del liderazgo de la nación, y todo ello gracias a lo que veía y oían del Mensajero de Dios, de la experiencia de su sufrimiento y su esfuerzo de superación; fue así como el Enviado de Dios logró preparar perfectamente una generación entera de hombres y mujeres ejemplares dignos de dirigir a la humanidad entera; así, sus Compañeros y discípulos partieron, después de él, en todas las direcciones para hacer llegar la buena nueva a todo el mundo, acompañados de su educación coránica y profética y su testimonio.
- «*Y os enseñase lo que ignorabais*.» ¿Qué eran antes de la Revelación y el Mensaje? ¿Qué fueron después? Los árabes -y buena parte del mundo- vivían en guerras interminables, en conflictos permanentes, en una yahilía ciega y violenta; por la gracia y bendición de Dios se convirtieron en una nación grandiosa portadora de un mensaje, con un propósito en la vida, si otro

menester que el de obrar por complacer a Dios, así lograron ser verdaderos siervos de Dios y de Dios únicamente, obedientes de sus preceptos y de las enseñanzas de Su Mensajero; pasaron de las tendencias individualistas y egoístas y de las pasiones colectivas y chovinistas a la edificación de una nación, de un Estado y una civilización, mereciendo, por la gracia de Dios, las dos insignias más gloriosas en la existencia²¹⁰⁸, dice Dios: **«Sois la mejor nación que haya surgido de la humanidad: Ordenáis el bien, prohibís el mal y creéis en Dios.»**²¹⁰⁹ y dice: **«Hicimos de vosotros una comunidad moderada y justa, a fin de que fuerais testigos ante la humanidad [de la llegada de los Profetas anteriores], y fuera el Mensajero vuestro testigo.»**²¹¹⁰

- *«Recordadme pues, que Yo os recordaré, agradecedme y no seáis ingratos.»* Estas gracias y bendiciones requieren acordarse de Dios en todo momento, recordarle y agradecerle; Dios les pide a los creyentes no olvidarse de Quién procede todo, no en vano, si es Él quien las ha liberado de la perdición y el aislamiento; y con más motivo si Él, por Su generosidad y magnanimidad, les menciona en Su suprema audiencia ante los ángeles.²¹¹¹

Así es como los versículos del sagrado Corán educaban a los creyentes acompañándoles en los momentos cruciales y forjando su fuerte personalidad y su dignidad, de modo que no aceptaban ninguna religión que no fuera el islam. El Corán les ha instruido acerca de la naturaleza de esos judíos, profundizando en su psicología y su actitud hasta tener una imagen completa que les ayudaba a saber cómo tratar con ellos. Dios Altísimo dice: **«Pues los judíos nunca estarán complacidos contigo, ni tampoco los cristianos, mientras no sigas su religión. Di: La guía de Dios es la verdadera guía. Ciertamente, si siguieras sus deseos luego de haberte llegado el conocimiento, no tendrías protector ni auxiliador fuera de Dios.»**²¹¹²

²¹⁰⁸ Attarbía al-qiyadía; 2/238-242.

²¹⁰⁹ El Noble Corán, 3:110.

²¹¹⁰ El Noble Corán, 2:143.

²¹¹¹ Attarbía al-qiyadía; Op. Cit.

²¹¹² El Noble Corán, 2:120.

8- Algunas características de los judíos en el Noble Corán

Quien estudia la historia de los judíos y sus posicionamientos respecto al Elegido, la paz y las bendiciones sean con él, observa todo un glosario de acciones abominables y conductas reprobables, no se trata de accidentes o excepciones, sino de toda una forma de ser y actuar que les caracterizaban desde antes de la aparición del islam, pero el hecho de que el Mensajero elegido por Dios, a quien esperaban, no fuera judío, hizo que desplegaran toda su maldad, lo cual no es de extrañar en cualquier persona que tiene conocimiento pero que lo abandona y se sale de la senda recta de Dios y Su religión verdadera.

El daño causado por los judíos al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y a los musulmanes fue intenso y doloroso; el Sagrado Corán registra parte de ese sufrimiento, y también lo registran las obras de la tradición profética, los libros de historia y las biografías, permitiendo así conocer un legado rico en acontecimientos graves. En los textos encontramos una serie de cualidades desagradables como la hipocresía, la blasfemia, la irreverencia con Dios y con Su Mensajero, la paz sea con él, la conspiración, el engaño, el disimulo, el no beneficiarse del conocimiento, el odio, la envidia, la codicia, la ingratitud, la insolencia, la arrogancia, la vanidad, la asociación en el culto, la persecución de los Profetas y los justos, la imitación ciega, el ocultamiento de la verdad, la tergiversación de la información, argucias para saltarse las limitaciones y prohibiciones, la discordia, el clasismo en la justicia, el soborno, la mentira y la inmundicia.²¹¹³ Nos referiremos a algunas de estas repulsivas características transmitidas en el Sagrado Corán.

1- Asociación con Dios en el culto

El culto de aquellos judíos era de naturaleza idólatra, creían que Dios tenía un hijo a quien asociaban con Dios en sus oraciones y plegarias; esta creencia desviada no podía pasar desapercibida en el Sagrado Corán, pues la asociación con Dios es la mayor injusticia que existe, de ahí que Dios les reprocha algunos aspectos de su asociación; dice: **«Algunos judíos dicen: Ezra es el hijo de Dios, y los cristianos dicen: el Mesías es el hijo de Dios. Éstas son sólo palabras [sin fundamento]**

²¹¹³ Al-Chakkari, Abdellah; Al-Yahud fi assuna al-mutahhara [Los judíos en la Sunna purificada].

que salen de sus bocas, asemejándose por ello a los incrédulos que les precedieron. ¡Que Dios los maldiga! ¡Cómo se desvían! Tomaron a sus rabinos y a sus sacerdotes por legisladores en lugar de Dios [y llegaron a idolatrarlos], y al Mesías hijo de María [los cristianos le adoraron también]. Y sólo se les había ordenado [en la Torá y el Evangelio] adorar a Dios, la única divinidad. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. ¡Glorificado sea! ¡Cómo pueden atribuirle copartícipes!»²¹¹⁴

Es más, no se han limitado a decir semejante barbaridad, sino que llegaron a adorar a sus profetas y hombres justos, convirtiendo sus tumbas en lugares de culto y en ídolos.²¹¹⁵ El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Dios maldiga a los judíos; tomaron las tumbas de sus profetas como lugares de culto.”²¹¹⁶

2- La persecución de los Profetas y justos

Al mismo tiempo que veneraban a sus rabinos y sacerdotes hasta el punto de adorarles y rendirles culto, encontramos que no reparan en perseguir a sus Profetas y hombres virtuosos, los calumniaban, y oprimían de todas las formas posibles, incluso llegaba a matarles, como hicieron con Zacarías y Juan, la paz sean con ellos²¹¹⁷; de hecho, el Corán recuerda su carácter criminal y cómo, a causa de sus asesinatos de profetas y justos, les condenó a diferentes tipos de castigo, dice Dios: «**Por ello, la miseria y la humillación se abatieron sobre ellos, e incurrieron en la condena de Dios: todo por empeñarse en negar la verdad de los mensajes de Dios y en matar a los profetas contra todo derecho: y todo por rebelarse [contra Dios] y empeñarse en transgredir los límites de lo correcto.**»²¹¹⁸

3- Su ocultamiento del conocimiento y su tergiversación de las verdades

Ocultar el conocimiento y tergiversar las verdades son dos características inherentes a los judíos desde tiempos antiguos; Abu Huraira,

²¹¹⁴ El Noble Corán, 9:30-31.

²¹¹⁵ Al-Chakkari; 2/507; Op. Cit.

²¹¹⁶ Bujari, 437; Muslim, 530.

²¹¹⁷ Al-Chakkari; 2/509; Op. Cit.

²¹¹⁸ El Sagrado Corán, 2:61.

Dios esté complacido con él, narra que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Se le dijo a los Hijos de Israel: **«Entrad por la puerta con humildad y decid: ‘Alívanos el peso de nuestras faltas’, [entonces] os perdonaremos vuestras faltas y recompensaremos ampliamente a quienes hagan el bien.»**²¹¹⁹, y sin embargo, tergiversaron la palabra y entraron arrastrándose sobre sus nalgas, diciendo que era un grano²¹²⁰ en un pelo.”²¹²¹

De los conocimientos más importantes que tenían y ocultaban sus rabinos y sumos sacerdotes es su conocimiento de la veracidad de la profecía de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él; Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, cuenta: “Al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, vinieron a ver Rafe’ ben Háriza, Salam ben Mishkam, Málek ben Assaif y Rafe’ ben Huraimela y le dijeron: ¡Muhammad! ¿Acaso no afirmas que sigues el ejemplo y la religión de Abraham, que crees en la Torá que poseemos y aseguras que proviene de Dios? El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, respondió: Efectivamente, pero habéis innovado y negáis lo que en ella hay, como el pacto que hicisteis con Dios de decir lo que hay en ella y no ocultarlo a la gente; así que yo denuncio lo que habéis innovado.” Dijeron: Nosotros tomamos lo que tenemos entre nuestras manos, nosotros estamos sobre la guía de la verdad, no creemos en ti ni te seguimos²¹²²; entonces Dios reveló a Su Mensajero el Corán siguiente: **«Di: ¡Oh, Gente del Libro! No tendréis fundamento alguno mientras no observéis la Torá, el Evangelio y lo que os ha sido revelado por vuestro Señor. Lo que te ha sido revelado por tu Señor acrecentará en muchos de ellos la rebeldía y la incredulidad; pero no te aflijas por los incrédulos.»**²¹²³

4- La discordia

Es una cualidad inherente a su carácter, siempre divergen en sus opiniones y juicios; uno pensaría que forma una unidad coherente y

²¹¹⁹ El Sagrado Corán, 2:58.

²¹²⁰ En las lenguas semíticas, los términos de *hitta* [pedir perdón por los pecados] y *habba* [grano] se parecen fonológicamente. [NdT]

²¹²¹ Bujari, 3403; Muslim, 3015.

²¹²² Ibn Hisham, 2/217; Ibn Yarir en su Exégesis, 6/310.

²¹²³ El Noble Corán, 5:68.

armoniosa, cuando en realidad reina la discordia y la competencia, tal como los describe Quien mejor les conoce, dice el Sapientísimo: **«No os combatirán unidos, salvo en aldeas fortificadas o detrás de murallas. Entre ellos hay una fuerte hostilidad. Pensáis que son unidos, pero sus corazones están divididos. Ello porque son gente que no razona.»**²¹²⁴

5- El soborno

La lógica del fin justifica los medios es muy común en las sociedades judías, de modo que, para conseguir sus objetivos, están dispuestos a cualquier cosa con tal de obtenerlos, aunque ello signifique transgredir sus propias leyes y usar el dinero ilícito o consumirlo, como son el soborno y el chantaje. Dios Altísimo expone esta realidad diciendo: **«Prestan oídos a la mentira y comen vorazmente del soborno. Y si se presentan ante ti [para que juzgues entre ellos], puedes juzgar o no abstenerte. Si no intervienes, no podrán perjudicarte en absoluto; y si juzgas entre ellos, hazlo con equidad. Dios ama a los justos.»**²¹²⁵

6- La hipocresía

Algunos dirigentes judíos aparentaron su conversión al islam cuando los musulmanes se hicieron fuertes en Medina y Arabia, sin creer realmente, aparentando lo contrario de lo que sentían y pensaban. El Corán registra esta realidad para dejarles en evidencia y denunciar su actitud; Dios dice: **«Cuando se les dice: ¡Creed como creen los demás! Contestan: ¿Es que vamos a creer como lo hacen los necios? ¡¿Acaso no son ellos los necios?! Pero no se enteran. Cuando se encuentran con los creyentes dicen: ¡Creemos!, pero cuando están a solas con sus demonios [líderes de la hipocresía e incredulidad] les afirman: ¡Estamos con vosotros, sólo nos burlábamos!»**²¹²⁶

7- La condescendencia

Se adaptan y se asimilan fácilmente a las sociedades donde viven con el fin de complacer y gustar, así, abandonan el precepto de ordenar lo justo y denunciar lo censurable, una actitud que merece la maldición de Dios, tal como figura en el Honorable Libro. Dice el Altísimo:

²¹²⁴ El Noble Corán, 59:14.

²¹²⁵ El Noble Corán, 5:42.

²¹²⁶ El Noble Corán, 2:13-14.

«Aquellos de los hijos de Israel que estaban empeñados en negar la verdad han sido [ya] maldecidos por boca de David y de Jesús, el hijo de María: y eso porque se rebelaron [contra Dios] y persistieron en transgredir los límites de lo correcto. No se censuraban unos a otros los pecados que cometían. ¡Qué perverso es lo que hacían!»²¹²⁷

8- No beneficiarse del conocimiento

Dios nos habla de esta perversa cualidad y lo describe de una manera muy precisa²¹²⁸. Dice: **«El ejemplo de aquellos a quienes les fue confiado la Torá pero no la pusieron en práctica es como el asno que lleva una gran carga de libros. ¡Qué pésimo es el ejemplo de aquellos que desmienten los signos de Dios! Ciertamente Dios no guía a los inicuos.»²¹²⁹**

9- El odio y la inquina

Se ha instalado en su forma de ver el mundo que todo aquello que sea judío merece ser odiado y todo lo que no les pertenece debe ser aborrecido y atacado, especialmente si se trata de algo relacionado con los Mensajeros de Dios, la paz sea con ellos, como fue el caso del cambio de la alquibla o la prohibición del vino. Abdullah ben Masud, Dios esté complacido con él, relata que cuando fue revelado el versículo que prohíbe el consumo de vino, los judíos dijeron: ¿Acaso vuestros hermanos fallecidos no lo bebían?²¹³⁰ Entonces fue revelado: **«Quienes crean y obren bien no incurrn en falta por lo que hayan comido y bebido [antes de la prohibición], siempre que sean conscientes de Dios y crean [realmente] y hagan buenas obras, luego sigan siendo conscientes de Dios y sigan creyendo, y se vuelvan aún más conscientes de Dios, y perseveren en hacer el bien: pues Dios ama a los Excelentes.»²¹³¹**

10- La envidia

Los judíos se opusieron al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, por envidia, pues pensaban y esperaban que el portador del Mensaje

²¹²⁷ El Noble Corán, 5:78-79.

²¹²⁸ Al-yahud fi assunna al-mutahhara; 2/463-482. Op. Cit.

²¹²⁹ El Noble Corán, 62:5.

²¹³⁰ Al-Hákim, 4/143-144.

²¹³¹ El Noble Corán, 5:93.

divino iba a ser de entre ellos, que les iba a unir a ellos y hacerles fuertes para combatir a sus enemigos. no obstante, al ser elegido el Mensajero un gentil, un hombre de un pueblo no judío, perdieron la cordura y se indignaron hasta el punto de convertirle en su peor enemigo; igualmente envidiaron a sus Compañeros por la fe y la guía, pues sabían que era un favor de Dios hacia ellos por abrirles sus corazones al islam²¹³²; dice Dios: **«Del mal de las sopladoras de nudos [las hechiceras], Y del mal del envidioso cuando envidia.»**²¹³³ De hecho, las suras²¹³⁴ *La alborada* y *Los humanos* las recitaba el Mensajero de Dios para protegerse de la magia realizada por los judíos contra él. Dios Bondadoso dice: **«Muchos de la Gente del Libro quisieran que renegaseis de vuestra fe y volviéseis a ser incrédulos por una envidia egoísta hacia vosotros, [aún] después de habérseles evidenciado la Verdad. No obstante, perdonad y sed tolerantes hasta que Dios haga manifestar Su voluntad. En verdad, Dios tiene poder sobre todas las cosas.»**²¹³⁵

11- La arrogancia y la pedantería

Características que se les conocen desde la antigüedad; se atribuyen a sí mismos una superioridad sobre el resto de la humanidad desde que aparecieron en el escenario de la historia, presumen de ser el pueblo elegido de Dios, que el paraíso es exclusivo para ellos, que su religión es la única vía de salvación; Dios les recuerda esta cualidad pedante que poseen. Dice: **«Y dicen [la Gente del Libro]: Sólo entrará al Paraíso quien sea judío o cristiano. Esos son sus deseos. Diles: Traed vuestro fundamento, si es que decís la verdad.»**²¹³⁶ Su arrogancia y pedantería no se limita a la creencia o al consumo interno en sus comunidades, sino que es su carácter en el trato hacia los demás, incluso con los Profetas y Enviados de Dios, la paz sea con ellos. Con el Mensajero Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dieron varias muestras de semejante aberrante actitud; he aquí un ejemplo²¹³⁷:

²¹³² Assirá' ma'a al-yahud; 1/70.

²¹³³ El Sagrado Corán, 113:4-5.

²¹³⁴ Los dos últimos capítulos del Sagrado Corán, 113 y 114. [NdT]

²¹³⁵ El Sagrado Corán, 2:109.

²¹³⁶ El Sagrado Corán, 2:111.

²¹³⁷ Tabarí; Tafsir; 6/105.

De Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, que al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, vinieron a ver Nu’mán ben Adáa, Barhí ben Amr y Shas ben Adiy, en su conversación, el Profeta les invitó a Dios y les advirtió de su ira; le dijeron: ¿De qué quieres darnos miedo, Muhammad?! Nosotros somos los hijos de Dios y sus favoritos -asemejándose a las palabras de los cristianos-, entonces fue revelado: **«Los judíos y los cristianos dicen: Somos los hijos de Dios y Sus amados. Di: ¿Por qué, entonces, os castiga por vuestros pecados? No sois sino como el resto de la humanidad que Él ha creado. Perdona a quien Él quiere y castiga a quien Él quiere. De Dios es el reino de los cielos y la Tierra, y todo lo que existe entre ellos, y ante Él compareceremos.»**²¹³⁸

12- La avaricia

Este es otro de sus rasgos ancestrales, su debilidad por el dinero y su tacañería, más si se trata de gastarlo en el bien. En Medina visitaban a los acogedores y les aconsejaban no compartir su dinero y hacienda, y decían aconsejarles por amor a ellos y por temor a que cayeran en la pobreza, les animaban a desistir de su liberalidad y su desprendimiento, argumentando el desconocimiento de lo que depara el futuro para convencerles. El Generoso Corán descendió denunciando su actitud y poniéndoles en evidencia; dice Dios Magnánimo: **«Tampoco ama a los avaros, quienes incitan a otros a la avaricia, y ocultan el favor que Dios les ha dispensado. Hemos preparado para los incrédulos un castigo humillante.»**²¹³⁹ Es decir, el favor de haberles enviado la Torá en la que viene la albricia del advenimiento de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en quien tenían que creer y a quien debían seguir. Dios agrega: **«¿Y por qué iban a temer si creyeran en Dios y en el Día del Juicio y gastaran en caridad de aquello con que Dios les ha agraciado? ¡Pero Dios les conoce bien!»**²¹⁴⁰

13- La pertinacia

A pesar de las evidencias y las pruebas de la veracidad de la profecía y el mensaje de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con

²¹³⁸ El Sagrado Corán, 5:18.

²¹³⁹ El Noble Corán, 4:37.

²¹⁴⁰ El Noble Corán, 4:39.

él, a los judíos no les movía nada de sus posiciones; por su pertinacia y tozudez se negaban a reconocer la verdad y a creer, es más, cuanto más fuertes eran las evidencias, más se arraigaban en la incredulidad y la negación. La pertinacia enclaustra las mentes y cierra los corazones a la luz. Dios aborda este asunto en el Sagrado Corán y dice: **«Y aunque te presentes ante la Gente del Libro [los judíos de Medina] con todas las evidencias, no seguirán tu Alquibla ni tú seguirás la de ellos, ni seguirán los unos la Alquibla de los otros; y si siguieras sus deseos luego de lo que se te ha revelado te contarías entre los inicuos.»**²¹⁴¹ Efectivamente, aunque presentaras mil y una evidencias, ¡oh Muhammad! no les convencerías de cambiar su opinión; a su actitud obstinada se aplica perfectamente este versículo del capítulo de Jonás: **«Diles: Reflexionad en todo cuanto hay en los cielos y en la Tierra ; pero ¿de qué pueden servir todos los mensajes y todas las advertencias a una gente que no está dispuesta a creer?»**²¹⁴²

Estas son algunas de las características encarnadas por la personalidad judía que encontramos en el sagrado Corán para conocer bien a los judíos y no caer en sus engaños, y para que, a su vez, los musulmanes eviten parecerse a ellos y caer en lo mismo que han caído.

Cuatro: «Dios no hace prosperar la obra de los corruptores»

La Constitución de Medina ilustra el alcance de la justicia que caracterizó el trato del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, hacia los judíos, y los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del Estado, como la libertad de culto, eliminando de raíz el fanatismo y la intolerancia, ya no se podía oprimir ni discriminar a quienes creen o piensan diferente. No se trataba de una cuestión táctica temporal a la espera del empoderamiento definitivo del Profeta o de la derrota de sus enemigos exteriores, para luego proceder a la eliminación de sus aliados no creyentes, como hacen los totalitarismos maquiavélicos; en absoluto. Él era un Enviado de Dios, el engaño y la hipocresía son incompatibles con su carácter y la naturaleza de su misión. Se trata de unos principios fundamentales de la política legal islámica.²¹⁴³

²¹⁴¹ El Noble Corán, 2:145.

²¹⁴² El Noble Corán, 10:101.

²¹⁴³ El Omar, Naser; Al'ahed ua al-mizaq fi al-Qur·án al-karim [Los acuerdos y los tratados en

El Mensajero de Dios celebró varios acuerdos con los judíos que les garantizaban una vida libre y digna en el Estado islámico, ya que, además de ciudadanos, eran considerados Gente del Libro, lo que les convertía en una comunidad cercana a los musulmanes, de ahí un trato de protección especial hacia ellos. No obstante, el carácter traicionero y desleal de sus tribus les llevó a la transgresión de los pactos sellados con el Profeta, la paz sea con él, cayendo en la desgracia como fruto de sus violaciones: fueron expulsados de medina Banu Qainuqá' y Banu An-nadir, y a Banu Quraida, además de la expulsión, sus dirigentes fueron sentenciados a muerte.²¹⁴⁴ Los detalles de estas sanciones los veremos más adelante. El Noble Corán hace referencia a estas traiciones continuas, dice: **«Aquellos que siempre quebrantan los pactos que tú [¡Oh, Muhammad!] celebras con ellos y no temen [el castigo de Dios].»**²¹⁴⁵

Estos pactos firmados por el Profeta, como jefe de Estado, y las tribus judías tenían como objeto el desarrollo de unas relaciones basadas en el respeto, la no agresión y la no colaboración con los enemigos, tal como señalan los exégetas.

En lugar de ser leales y cumplir lo pactado, los judíos tomaron varias vías de intriga y conspiración contra el Mensajero de Dios y los creyentes, aunque todas ellas terminaban en fracaso, pues no han conseguido su propósito de acabar con la unidad de los musulmanes ni han impedido la prosperidad de su entidad política.

El fracaso de los judíos no se debía a la ligereza de sus planes, sino a la gran fortaleza de los musulmanes, que, gracias a la educación profética que ha logrado arraigar en ellos los significados de la fe y les ha liberado de las pasiones y chovinismos, de la incredulidad y la asociación, y convertirles en auténticos siervos de Dios, y a la instrucción sobre las vías del desarrollo y el empoderamiento simbólico y material. El Profeta educó a sus Compañeros en los valores de la dignidad, la valentía, el arrojo, el rechazo de la sumisión, la resistencia a la injusticia y no rendirse nunca ante las intrigas de sus enemigos, de modo que forjaron un carácter fuerte y sólido que no toleraba la injusticia y la

el Noble Corán]; pág. 121.

²¹⁴⁴ Tafsir Tabarí; 8/30; Attahrir ua attanuir, 10/48.

²¹⁴⁵ El Noble Corán, 8:56.

traición, se esforzaban y perseveraban hasta que lograban superar todas las dificultades y salir victorioso.²¹⁴⁶

Las intrigas de los judíos emanaban de una inteligencia extraordinaria como para hacer derretir una montaña; sin embargo, de poco les servían con la primera generación gracias al liderazgo profético y la guía divina seguida.²¹⁴⁷

En la actualidad, los musulmanes caen fácilmente en los planes y complots judíos, no en vano se han distanciado de la vía profética en su educación y su formación, desconocen a sus enemigos y no recuerdan cómo deben tratar con ellos; la nación islámica está muy necesitada de un liderazgo iluminado por Dios, con sabiduría, conciencia, compromiso, conocimiento del carácter y los métodos de sus enemigos, así puede tratar con ellos con inteligencia y sabiduría, de acuerdo a los fundamentos de la política profética en el tratamiento con este tipo de gente perversa.

Los sucios tentáculos judíos se adueñan de infinidad de ámbitos de la vida de los pueblos y las naciones sembrando la corrupción en la tierra, tal cual lo describe el Infalible Corán: **«Se afanan por corromper en la Tierra.»**²¹⁴⁸

El uso del presente en el verbo afanar implica la reiteración y la continuidad, puesto que su corrupción no se limita a una etapa histórica determinada, sino que es su fatalidad hasta el fin de los tiempos. Efectivamente, con sus artes han logrado adueñarse de los recursos y capacidades de muchos países, especialmente en ausencia de una realidad islámica capaz de frustrar sus tretas y denunciar sus artimañas.

La astucia judía consiste en la destrucción y la discordia; su capacidad de aprovecharse de las circunstancias es innegable. Se esfuerzan permanentemente por acceder a las posiciones influyentes en las grandes potencias, tanto a nivel económico como cultural, mediático y político. Es presencia y participación en los dos regímenes internacionales, el capitalista y el comunista, es más que notable, lo mismo sucede con las grandes revoluciones en el mundo. muchas son las organizaciones

²¹⁴⁶ Assirá' ma'a al-yahud, 1/80.

²¹⁴⁷ Ibidem, 1/79.

²¹⁴⁸ El Noble Corán, 5:64.

internacionales que realizan grandes esfuerzos por impulsar los objetivos fijados por la élite judía, como la masonería, Lions Clubs International, Rotary International, Testigos de Jehová... etc.

¿Cree el estudioso consciente que hay una exageración pretendida en aseverar semejante cosa? La imagen que tienen muchos responde que no, que los judíos efectivamente mueven los hilos en el mundo, son sus estrategias políticos, sus intelectuales, creadores, artistas, ... y cuando se es importante pero no se es judío, generalmente no son más que “peones en el tablero de ajedrez”, tal como los describe Willaim Gay Carr.²¹⁴⁹

La gran cantidad de libros que hablan de los judíos y el peligroso papel que juegan en el mundo ayudan a predisponer a la gente a rendirse ante la evidencia, al mismo tiempo que ofrece una explicación preparada y enlatada para todas las derrotas y fracasos que ha sufrido y sufre la umma, sea a nivel cultural, político o militar.

El sentimiento de la gente de que todo es resultado de una conspiración judía, de sus logias y complots a puertas cerradas abaten los ánimos e impiden organizar la resistencia y el enfrentamiento. En realidad, lo que se dice de los judíos se puede decir de cualquier enemigo que adopta estrategias de terrorismo intelectual y militar.

Resulta que estas organizaciones encuentran, a veces, a quienes exageran su poder e influencia mucho más allá de su capacidad real, puesto que todo aquel o aquella que hable o escriba sobre esta secta fanática y desviada es amenazado en su sustento y su vida, por lo tanto, es mejor callarse.²¹⁵⁰ Esta exageración terrorífica de los enemigos judíos no es real; los aliados de Satanás, por mucho que maquinen y planifiquen, son débiles. Dios dice: **«Los creyentes combaten por la causa de Dios, mientras que los que se obstinan en negar la verdad combaten por la causa de los poderes del mal. Combatid, pues, contra esos aliados de Satán: ¡ciertamente, el engaño de Satán es en verdad débil!»**²¹⁵¹ La fuerza los intrigantes reside en la debilidad de los creyentes, en su distanciamiento de la guía divina; porque ante la fe sólida caen todas

²¹⁴⁹ El Ouda, Salman; Qadaya fi al-manhay [Cuestiones de metodología]; pp. 84-85.

²¹⁵⁰ Ibidem, pág. 86.

²¹⁵¹ El Noble Corán, 4:76.

las máscaras, se descubren todas las falsedades y fracasan todas las conspiraciones; la fe verdadera elimina el miedo de los corazones, pues el miedo inmoviliza, mata las voluntades y destruye muchas iniciativas.

Cuando existe la comunidad creyente y perseverante, las cadenas se rompen, sean judías o no, gracias a la resistencia y la superación. Dios dice: **«Cuando os sucede algo bueno, les duele; y cuando os sobreviene algo malo, se alegran por ello. Pero si sois pacientes en la adversidad y os mantenéis conscientes de Dios, su malicia no os dañará en absoluto: pues Dios abarca [con Su poder] todo lo que hacen.»**²¹⁵²

Esto no significa, evidentemente, ignorar el factor de la fuerza, ni minimizar su importancia, ni desmerecer al enemigo, por perverso y malicioso que fuera; con más razón todavía si resulta que el enemigo es muy fuerte y armado hasta los dientes con las armas más mortíferas que existen y con las tecnologías más punteras.

Lo importante es seguir la senda de la moderación en la evaluación del enemigo, de manera que no debemos exagerar su fuerza hasta el punto de ver imposible alcanzarle y sentirse impotente, y de ahí a justificar la derrota y la humillación; ni tampoco despreciarle, infravalorarle o ignorar su amenaza.²¹⁵³ Siendo que la ley de Dios no cambia en los que siembran la corrupción en el mundo, **«Ciertamente, Dios no hace prosperar la obra de los corruptores.»**²¹⁵⁴

²¹⁵² El Sagrado Corán, 3:120.

²¹⁵³ El Ouda; pp. 86-87; Op. Cit.

²¹⁵⁴ El Sagrado Corán, 10:81.

Cuarto tema de estudio

La ley de la defensa

Primero: la ley de la defensa

Una de las leyes con las que trató el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, es la ley de la defensa, la cual se ve claramente en la etapa de Medina con el movimiento de las misiones y los escuadrones, así como las batallas que ha mantenido con los politeístas. Se trata de una ley fundamental en el movimiento de la historia y guarda relación estrecha con el empoderamiento de los pueblos y oprimidos; Dios hace referencia, en Su Noble Libro, a esta realidad universal, dice: **«Si Dios no hubiera permitido que la gente se defendiera a sí misma unos contra otros, la tierra ciertamente se corrompería: pero Dios concede Su infinito favor a todos los seres creados.»**²¹⁵⁵, en otro pasaje dice: **«Aquellos que han sido expulsados de sus hogares, contra todo derecho, sólo por haber dicho: «¡Nuestro Señor es Dios!» Pues, si Dios no hubiera permitido que la gente se defendiera a sí misma unos contra otros, [todos] los monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas --en [todos] los cuales se menciona el nombre de Dios en abundancia habrían sido [ya] destruidos. Y Dios, sin duda, auxilia a quien auxilia a Su causa: pues, ciertamente, Dios es en verdad fuerte, todopoderoso.»**²¹⁵⁶

En el versículo de la sura La Vaca observamos que viene después de relatar uno de los ejemplos de conflicto entre la verdad y la falsedad, en este caso, de la guerra entre Saúl y sus soldados creyentes por una parte, y Goliath y sus seguidores, por otra; luego Dios sentencia *«pero Dios concede Su infinito favor a todos los seres creados.»*, “lo

²¹⁵⁵ El Noble Corán, 2:251.

²¹⁵⁶ El Noble Corán, 22:40.

que significa que combatir la corrupción es una bendición de la que se beneficia todo el mundo.”²¹⁵⁷

Mientras que el pasaje de la sura El Peregrinaje viene en el contexto de la defensa y protección de Dios de Sus siervos devotos y tras autorizarles a combatir a sus enemigos también con las armas, sentenciando: «*ciertamente, Dios es en verdad fuerte, todopoderoso.*»

Los Compañeros comprendieron esta ley y se instruyeron en que la eliminación de la falsedad requiere de una comunidad con liderazgo y método, con fuerza para acabar con la falsedad, y llegaron a la certeza de que la verdad y el derecho necesitan de voluntades sólidas, manos fuertes, corazones compasivos y partidarios. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, les enseñó cómo tratar con esta ley y cómo aplicarla, ellos obedecieron el mandato divino y combatieron por Su causa. Dios legisla el combate para esta nación, y para todas las naciones, la obligación de defenderse, lo cual es un derecho y un deber que ninguna tiranía puede abolir; todo pueblo que prescinde de su obligación de protegerse y defenderse cae en la sumisión y la humillación de su enemigo. Asimismo, Dios prescribió el combate de forma gradual, para así concienciar y preparar a los creyentes para que adapten su carácter a las necesidades de la misión y su planificación²¹⁵⁸; de modo que se hizo por etapas:

La primera etapa fue de la prohibición; cuando los musulmanes seguían aún en la Meca, solicitaban al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, permitirles defenderse con las armas, entonces les decía “Sed pacientes, pues aún no se me ha autorizado combatir.”²¹⁵⁹

La segunda etapa fue de autorización del combate, pero no de prescripción. Dios dice: «**Se les permite [combatir] a aquellos que son víctimas de agresiones injustas; Dios, en verdad, tiene poder para auxiliarles.**»²¹⁶⁰

La tercera etapa fue del combate prescrito a todo enemigo combatiente. Dios dice: «**Combatid por la causa de Dios a quienes os**

²¹⁵⁷ Razi, Fajr; Mafatih al-ghaib (Obra de exégesis); 3/514.

²¹⁵⁸ Al-hiyra fi al-Qur·án al-karim; pág. 438.

²¹⁵⁹ Al-kashshaf; 4/199.

²¹⁶⁰ El Noble Corán, 22:39.

combatan, pero no seáis agresores; porque ciertamente Dios no ama a los agresores.»²¹⁶¹

La cuarta etapa es la de la prescripción colectiva, Dios dice: **«Combatid contra todos los idólatras igual que ellos combaten contra todos vosotros; y sabed que Dios está con quienes son conscientes de Él.»**²¹⁶²

La gradualidad en la legislación del combate armado lo exigía la realidad del Estado islámico naciente y la situación del contingente musulmán en formación, en términos de número, preparación, armamento y demás cuestiones relacionadas, lo que requería de un tiempo y una gradualidad para poder enfrentar a los enemigos; así, cuanto mayor y más fuerte se hacían los musulmanes, mayores eran las amenazas y los ataques, y por tanto, mayor necesidad de defensa y protección; tal como sucedió efectivamente. Mientras los musulmanes eran oprimidos en la Meca de forma individualizada, la resistencia consistía en la paciencia; cuando Quraish les persiguió a su ciudad de acogida, se les autorizó ir a la batalla; y cuando Quraish y sus aliados se juntaron y pretendieron marchar sobre Medina, se les ordenó a todos y cada uno defender el islam y proteger la Ciudad.²¹⁶³

Con la revelación del mandato de combatir, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, procedió a la preparación e instrucción de sus Compañeras en las artes de la guerra, siendo él mismo parte de esa preparación y maniobras, considerando estos esfuerzos una de las maneras más complacientes para Dios y una forma de culto. De hecho, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, aplicaba la orden de Dios que dice: **«Así pues, preparad contra ellos todas las fuerzas y caballos de batalla que podáis reunir, para, con ello, disuadáis a los enemigos de Dios, que son también enemigos vuestros, y a otros aparte de ellos que no conocéis, [pero que] Dios sí conoce; y cualquier bien que gastéis por la causa de Dios os será devuelto cumplidamente, y no se os hará injusticia.»**²¹⁶⁴ Su instrucción del combatiente musulmana se basaba en dos ejes: la formación simbólica y el entrenamiento práctico.

²¹⁶¹ El Noble Corán, 2:190.

²¹⁶² El Noble Corán, 9:36.

²¹⁶³ Khair Haikal, Mohammad; Al-Qital ua al-yihad [El combate y el esfuerzo]; 1/463-464.

²¹⁶⁴ El Sagrado Corán, 8:60.

1- La formación simbólica

Solía, la paz y las bendiciones sean con él, elevar los ánimos de los combatientes, les inspiraba confianza y certeza en la victoria o el paraíso; ánimos que siguen resonando en el corazón de todo musulmán en todos los tiempos cuando entra en batalla, insuflando el ánimo de desplegar todas sus energías y capacidades psicológicas, físicas y técnicas con tal de hacerse con la victoria o el martirio.²¹⁶⁵ Decía, animando a sus Compañeros a ir a la batalla: “¡Por Aquel que tiene mi alma en Su mano! Si no fuera porque hay hombres que nunca se separan de mí y que no encuentro medios para llevarlos a la batalla, nunca hubiera dejado de participar en ninguna escaramuza por la causa de Dios; ¡Por Aquel que tiene mi alma en Su mano! Preferiría morir por la causa de Dios, luego revivir, luego morir, luego revivir, para luego morir.”²¹⁶⁶ Y decía: “Nadie entra al paraíso y quiere regresar al mundo de abajo sin tener nada en él salvo el mártir, que desea regresar a la vida mundana para morir decenas de veces, y ello por la dignidad y honor que ve en ello.”²¹⁶⁷

2- El entrenamiento

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, movilizaba a todas las capacidades de la comunidad capaces de aportar, hombres, mujeres, niños y ancianos, les instruía en la lucha, en el tiro de jabalina, la espada, el tiro de arco y maniobrar con el caballo. Asimismo, solía unir entre las dimensiones militares, la orientación y el entrenamiento, entre la esperanza en la victoria o el martirio y el esfuerzo en el campo de batalla; insistía en el perfeccionamiento de las artes de la guerra. Dice el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “Quien disparar y lo deja no es de los nuestros.”²¹⁶⁸ Esta es una invitación a toda la nación musulmana, incluidos los ancianos a entrenarse en acertar en el objetivo, en adquirir destreza y vitalidad. El islam se interesa por todas las energías de la umma, las dirige hacia la superación y la cima.

²¹⁶⁵ Dirasat fi assira; pág. 161.

²¹⁶⁶ Bujari, 2797; Nasái, 6/8.

²¹⁶⁷ Bujari, 2817; Muslim, 1877/109.

²¹⁶⁸ Muslim, 1919; Ahmad, 4/148.

También se interesaba por los enemigos según las circunstancias y preparaba a sus compañeros ante cualquier paso; se narra que el Profeta, la paz sea con él, dijo: “Preparaos para vuestros enemigos con todas las fuerzas que podéis; en verdad, la fuerza es saber tirar [arco y jabalina], lo repitió tres veces.”²¹⁶⁹

El Noble Corán y la auténtica Sunna enseñan a los musulmanes la importancia de prepararse a niveles simbólicos y materiales por igual, y que tomen sus medidas de precaución. Dios dice: «¡Oh, creyentes! Estad siempre prevenidos, tanto si salís en pequeños contingentes o todos juntos [en vuestras expediciones].»²¹⁷⁰ Esto implica la necesidad de tomar todas las medidas necesarias y ser precavidos ante las emboscadas de los enemigos, lo que engloba el armamento, los cuerpos, la instrucción de los combatientes en los diferentes tipos de armas y en las tácticas del enemigo, y todo aquello que ayuda a vencer al enemigo y superar sus estrategias. Este mandato no se circunscribe a la realidad inmediata viva por el Profeta, la paz sea con él, y sus Compañeros, Dios está complacido con él, sino que es un mandato global para la nación islámica en todas las épocas y lugares.

El esfuerzo del combate era, para los Sahaba, una gran escuela de purificación del alma, tenían la certeza de que sólo la sinceridad y la lealtad hacia Dios podía hacer que el esfuerzo bélico diera sus frutos, que debían obrar de acuerdo a su fe a la que llaman a la gente. el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les instruía sobre el peligro que representaba la vanidad en las acciones. Dice: “La primera persona en ser juzgada el Día de la Resurrección será un hombre caído en batalla; comparecerá ante Dios, le expondrá sus bendiciones sobre él, el hombre las reconocerá, entonces le preguntará: ¿Qué has hecho con ellas? Responderá: He combatido hasta caer mártir. Dios le dirá: ¡Mientes! Combatiste para que se dijera que eres valiente, pues ya se dijo; luego se ordena arrastrarle por su cara hasta arrojarle al fuego. Luego será el turno de un hombre que ha estudiado hasta adquirir mucho conocimiento y saber recitar el Corán; comparecerá ante Dios, le expondrá sus bendiciones sobre él, el hombre las reconocerá, entonces

²¹⁶⁹ Muslim, 1917; Tirmidí, 3083.

²¹⁷⁰ El Noble Corán; 4:71.

le preguntará: ¿Qué has hecho con ellas? Dirá: Aprendí y enseñé la ciencia, y recitaba el Corán por Ti; Dios le dirá: ¡Mientes! Estudiaste para que se dijera que eres sabio, y recitaste el Corán para que se dijera qué buen recitador eres, pues ya se dijo, luego se ordena arrastrarle por su cara hasta arrojarle al fuego. Luego será el turno de un hombre que rico a quien Dios dio diferentes tipos de propiedades y riquezas; comparecerá ante Dios, le expondrá sus bendiciones sobre él, el hombre las reconocerá, entonces le preguntará: ¿Qué has hecho con ellas? Dirá: No ha habido ninguna vía de bien que te complace que se gaste en ella sin que yo hubiera gastado en ella por Ti. Dios le dirá: ¡Mientes! Lo has hecho para que se dijera qué generoso eres, pues ya se dijo; luego se ordena arrastrarle por su cara hasta arrojarle al fuego.”²¹⁷¹

Por esta educación, los Sahaba eran humildes y sinceros, sus esfuerzos y sacrificios no tenían otro propósito que el de complacer a Su Señor, anhelando Su retribución y temiendo Su castigo, de modo que sus palabras eran para Dios, sus gastos para complacerle, sus sacrificios para defender Su religión y elevar Su Palabra; la vía del yihad de los Compañeros tuvo varios efectos en la purificación de sus almas, como:

a. Liberar el ego del apego a la vida material

El combate por la causa de Dios es una preparación práctica para la vida austera y el desapego de la vida materialista, así como alimenta la esperanza de la vida última y el anhelo del encuentro de Dios. Esta elevación espiritual es uno de los fines más prioritarios de la vía islámica en la purificación. El combatiente está dispuesto a sacrificar su vida para complacer a Dios, Él, que es el Dador y el Dueño de la vida y de la hacienda, es tan generoso que honra a Sus siervos que luchan por Su causa con la compra de sus almas y de aquello que les da, si lo dan todo por Él.²¹⁷²

Dios Generosísimo dice: «Ciertamente, Dios ha comprado a los creyentes sus vidas y sus bienes, prometiéndoles a cambio el paraíso, [y así] luchan por la causa de Dios, matan y son matados: una promesa cierta que Él se ha impuesto en [las palabras de] la Tora, el Evangelio

²¹⁷¹ Muslim, 1905; Ahmad, 2/322.

²¹⁷² Ahmad Karzun, Anas; Manhañ al islam fi tazkiat annufús [El método islámico en la purificación de las almas]; 1/293.

y el Corán. ¿Y quién puede ser más fiel a su promesa que Dios? Alegraos, pues, del trato que habéis hecho con Él: ¡pues este, precisamente, es el triunfo supremo! [El triunfo de] aquellos que se vuelven [a Dios] arrepentidos [cada vez que han pecado], que [Le] adoran y alaban, persisten [en buscar Su complacencia], se inclinan [ante Él] y se postran en adoración, ordenan la conducta recta y prohíben la conducta inmoral, y guardan los límites prescritos por Dios. Da [Oh Profeta] la buena nueva [de la promesa de Dios] a todos los creyentes.»²¹⁷³

b. Instruir en el sacrificio y la paciencia

Los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, tenían la certeza, merced a la educación profética, que el camino del paraíso está rodeado de dificultades, que no se consigue desde el confort y la comodidad, por consiguiente, sabían que tenían que prepararse bien, mentalizarse y tener una actitud de superación, así podían lograr elevar su carácter y forjar una personalidad sólida ante la dificultad, calmada ante la tempestad, intolerante con la desidia y la apatía.

Del Noble Corán aprendieron que la sapiencia divina ha decretado que las almas tengan que purificarse para desapegarse a toda contaminación mundanal, así podían ser firmes, perseverantes y rectos, y no hay mejor lugar para verificar el éxito de esta educación que el campo de batalla.²¹⁷⁴

Dios dice: «**Si sufrís una desgracia, [sabed que] también [los otros] han sufrido una desgracia similar; porque es en forma alterna como adjudicamos tales días [de fortuna y desgracia] a la gente: Y [esto] para que Dios haga distinguir a los que han llegado a creer y escoja de entre vosotros a quienes [con sus vidas] dan testimonio de la verdad, porque Dios no ama a los malhechores. Esto, para que Dios purifique a los creyentes de sus pecados y derrote a los incrédulos. ¿O es que pensáis que entraréis en el jardín sin que Dios tenga constancia de que os habéis esforzado [por Su causa], y tenga constancia de que habéis sido pacientes en la adversidad? Pues, ciertamente, anhelabais la**

²¹⁷³ El Noble Corán, 9:111-112.

²¹⁷⁴ Ahmad Karzun; 1/294. Op. Cit.

muerte [por la causa de Dios] antes de veros frente a ella; ¡y ahora [en Uhud] la habéis visto con vuestros propios ojos!»²¹⁷⁵

c. El combate dignifica y fortalece

Los Sahaba aprendieron de la guía del noble Profeta que el yihad, que el esfuerzo por la causa de Dios, es un medio grandioso para el desarrollo de la dignidad y el orgullo del espíritu musulmán, refuerza su entidad, expulsa toda cobardía, humillación, pereza y demás atributos del individuo y de la sociedad que favorecen el sometimiento y la muerte. Dios Todopoderoso expone en Su Libro que el creyente es digno, que su fuerza emana de su fe en Dios y en su aferramiento a Su religión. Dice: **«Sin embargo, el honor pertenece por entero a Dios, a Su Enviado y a los que creen [en Dios]: pero de ello los hipócritas no se dan cuenta.»²¹⁷⁶**

Si el musulmán deja su esfuerzo y su combatividad por la causa de Dios para ocuparse y preocuparse de los asuntos mundanos, entonces se somete a su lógica y su espíritu se debilita hasta hacerle impotente, indigno, perezoso y dispuesto a aceptar un trato humillante y sumiso. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dice: “Cuando os tratéis en vuestros negocios con desigualdad, toméis [prioritariamente] a vuestras bestias para labrar y aguar, os contentéis con sembrar y cosechar y abandonéis el combate, entonces Dios hará caer sobre vosotros una humillación que no retirará hasta que regreséis a vuestra religión.”²¹⁷⁷

Por aquel que convierte su vida mundana en el centro de su existencia, su único motivo de interés y ocupación, a la que dedica todo su conocimiento, y todo cuanto piensa y obra es para ella, se teme ser uno de aquellos de quienes Dios dice: **«Ciertamente, aquellos que no creen que habrán de encontrarse con Nosotros, se contentan con la vida de este mundo y no miran más allá, y aquellos que se desentienden de Nuestros mensajes, esos tendrán por morada el fuego en retribución por lo que hacían.»²¹⁷⁸**

²¹⁷⁵ El Sagrado Corán; 3:140-143.

²¹⁷⁶ El Sagrado Corán; 63:8.

²¹⁷⁷ Abu Daúd, 3462; Ahmad, 2/42 y 82.

²¹⁷⁸ El Noble Corán, 10:7-8.

En otras palabras, el Mensajero de dios, la paz y las bendiciones sean con él, dice: “Aquél que no ha combatido ni piensa hacerlo muere con una cualidad de la hipocresía.”²¹⁷⁹

Esos primeros musulmanes fueron conscientes de Dios y tomaron la senda del esfuerzo en todas sus categorías, el esfuerzo bélico inclusive, por ello merecieron la albricia divina del éxito en esta vida y en la última; Dios dice: **«A quienes luchan esforzadamente por Nuestra causa sin duda les guiaremos por caminos que conducen a Nosotros: pues, ciertamente, Dios está en verdad con quienes hacen el bien.»**²¹⁸⁰

Segundo: Algunos objetivos del combate por la causa de Dios

1- La defensa de la libertad de religión

Dios dice: **«Y combatidles hasta que cese la opresión y la adoración esté consagrada por entero a Dios. Y si desisten, ciertamente, Dios ve todo lo que hacen; y si se apartan [de la rectitud], sabed que Dios es vuestro Señor Supremo: ¡qué excelente Señor Supremo y qué excelente Auxiliador!»**²¹⁸¹

Sayyid Qutb dice en su exégesis de este pasaje: “Existe otro compromiso de la comunidad musulmana en esta materia [la libertad de creencia], y es la de destruir cualquier fuerza que se interpone en el camino de llamada y transmitirla a la gente en libertad, o amenaza la libertad de creer e intriga contra la gente para impedirles escuchar. El combate está prescrito hasta que no haya en el mundo gente perseguida por razón de su fe, así se establezca la verdad de Dios. No se trata, de ningún modo, de obligar a la gente a creer, sino de establecer un sistema en el que esta libertad esté garantizada para toda la tierra, de modo que nadie crea o deje de creer por temor a nada ni a nadie, lo que exige combatir toda fuerza de coacción que atenta contra esta libertad, que persigue a los creyentes e impide que la luz del Mensaje de Dios llegue a sus destinatarios, sean como fueren los medios utilizados para ello. Este es el marco general en que se ha legislado el combate en el islam. El yihad es para la religión, para defenderla del cerco y de la

²¹⁷⁹ Muslim, 1910; Ahmad, 2/372; Abu Daúd, 2502.

²¹⁸⁰ El Noble Corán, 29:69.

²¹⁸¹ El Noble Corán, 8:39-40.

persecución, para proteger su vía, su ley de vida y elevar su bandera en la tierra de modo que sea respetada por unos y temida por aquellos que tienen intenciones perversas de atacarla, una bandera que ampare a todo oprimido en la tierra.

Este es el único combate permitido en el islam, el único establecido, y cuyos caídos considera mártires; aquellos que lo asumen son considerados santos.^{2182»2183}

2- La protección de los ritos y el culto

Dios dice: **«Por cierto que Dios defiende a los creyentes; y sabed que Dios no ama a ningún traidor, mentiroso. Les está permitido [combatir] a aquellos que son combatidos, porque son víctimas de opresión, y en verdad, Dios tiene poder para socorrerles; aquellos que han sido expulsados de sus hogares, contra todo derecho, sólo por haber dicho: «¡Nuestro Señor es Dios!» Pues, si Dios no hubiera permitido que la gente se defendiera a sí misma unos contra otros, [todos] los monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas, en [todos] los cuales se menciona el nombre de Dios en abundancia, habrían sido [ya] destruidos. Y Dios, sin duda, auxiliará a quien auxilia a Su causa: pues, ciertamente, Dios es, en verdad, Fuerte, Poderoso; aquellos que, cuando los empoderamos firmemente en la tierra, son constantes en la oración, dan caridad, ordenan la conducta recta y prohíben la conducta inmoral. Realmente a Dios se remite el desenlace de todos los asuntos.»**²¹⁸⁴

Annasafi dice al respecto: “Si no fuera porque Dios asistió a los musulmanes para combatir a los incrédulos, los idólatras habrían dominado a los fieles de las diferentes religiones de su época, les habría oprimido y destruido sus templos; a los cristianos no les habrían dejado sus iglesias y a sus ascetas, sus ermitas; a los judíos habrían destruido sus sinagogas y a los musulmanes, sus mezquitas; en definitiva, los politeístas habrían vencido a la nación musulmana de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, a la Gente del Libro bajo su protección, y habrían destruido los templos de todos ellos.”²¹⁸⁵

²¹⁸² En árabe, auliá, plural de ualí. [NdT]

²¹⁸³ Qutb; 1/187. Op. Cit.

²¹⁸⁴ El Noble Corán, 22:39-41.

²¹⁸⁵ Tafsir Annasafi, 3/106; Al-Kashshaf, 3/16.

3- Acabar con la corrupción en la tierra

Dios Altísimo dice: **«Y cuando se enfrentaron a Goliat y sus huestes, dijeron: ¡Oh, Señor nuestro! Danos paciencia, afirma nuestros pasos y concédenos la victoria sobre los incrédulos. Vencieron con la anuencia de Dios, y David mató a Goliat; y Dios le concedió [a David] el reino y la sabiduría [la profecía], y le enseñó lo que Él quiso. Si Dios no hubiera permitido que la gente se defendiera a sí misma unos contra otros, la tierra ciertamente se corrompería: pero Dios concede Su infinito favor a todos los seres creados.»**²¹⁸⁶

En su exégesis, ibn Kazir dice de *«Si Dios no hubiera permitido que la gente se defendiera a sí misma unos contra otros, la tierra ciertamente se corrompería»* que, “si Dios no hubiera establecido la ley de la legítima defensa, tal como hizo con los Hijos de Israel, gracias al liderazgo de Saúl y el valor de David que declinaron la batalla a su favor, éstos habrían perecido.”²¹⁸⁷

En el mismo sentido, el autor de Al-Kashshaf dice del mismo versículo: “Si Dios no hubiera decretado la ley de la defensa para combatir la corrupción, los corruptos serían los amos del mundo y, por consiguiente, la tierra entera sucumbiría a la corrupción, entonces los derechos y los intereses legítimos de la gente desaparecerían, su sustento y su vida en común serían imposibles, y, por tanto, la vida misma sobre la tierra sería imposible.”²¹⁸⁸

Por su parte, el exégeta Abderrahman Al-Saadi dice: “En esta aleya hay varias lecciones para la umma, por ejemplo, la virtud del yihad por la causa de Dios, sus beneficios y frutos; asimismo, nos dice que es la causa única de la preservación de la religión, de salvaguarda de las patrias, la protección de la integridad física y de la protección; también que los muyahidines -combatientes- aunque sufran, las consecuencias de sus acciones son elogiadas, mientras que los corruptos, aunque descansen algo, su sufrimiento es largo.”²¹⁸⁹

²¹⁸⁶ El Noble Corán, 2:250-251.

²¹⁸⁷ Tafsir ibn Kazir, 1/262.

²¹⁸⁸ Al-Kashshaf, 1/382; Abu Al-Suud, 1/245.

²¹⁸⁹ Tafsir Al-Saadi, 1/309.

4- La prueba y la educación

Dios dice: **«Cuando os enfrentéis a los incrédulos, cargad contra ellos hasta que les sometáis, y entonces apresadles. Luego, si queréis, liberadles [como medida de gracia] o pedid su rescate. [Sabed que] Esto es para que cese la guerra, y que, si Dios quisiera, os concedería la victoria sobre ellos sin enfrentamientos, pero quiere ponerlos a prueba [enfrentándoos] unos a otros. Y a quienes caigan en la batalla por la causa de Dios, Él no dejará que sus obras se pierdan, les guiará y serenará sus corazones, y les acogerá en el paraíso que les ha prometido.»**²¹⁹⁰

En su interpretación de *«pero quiere ponerlos a prueba [enfrentándoos] unos a otros»*, ibn Kazir dice: “En la contienda contra los enemigos quiere probarlos y ver cómo actuáis y reaccionáis, la misma motivación aparece en la legislación del yihad en los capítulos *La Familia de Imrán* y *El Arrepentimiento*, en las que Dios dice: **«¿O es que pensáis que entraréis en el jardín sin que Dios tenga constancia de que os habéis esforzado [combatido por Su causa], y tenga constancia de que habéis sido pacientes en la adversidad?»**”^{2191”2192}

Qutb dice a este respecto: “Dios toma a los creyentes, cuando les ordena combatir a los incrédulos agresores y apresarlos una vez vencidos, como una manifestación de Su poder, porque si Dios quisiera, derrotaría a los incrédulos opresores a la luz del día igual que hizo con muchos pueblos sin mediar medida alguna, pero Él quiere lo mejor para Sus siervos creyentes.” Dios Magnánimo dice: **«Se os ha prescrito combatir, aunque os sea odioso; pero puede ser que os desagrade algo y sea bueno para vosotros, y puede ser que améis algo y sea malo para vosotros: Dios sabe y vosotros no.»**²¹⁹³ de modo que les prueba, educa, endereza y les facilita los motivos de hacer méritos y merecer retribución generosa:

- a. Quiere ponerles a prueba: Mediante las pruebas se movilizan los sentimientos humanos más elevados en los corazones de los creyentes, y con ello todas sus energías y capacidades; no hay nada más valioso para las almas puras que la verdad, por la cual

²¹⁹⁰ El Noble Corán, 47:4-6.

²¹⁹¹ El Noble Corán, 3:142.

²¹⁹² Ibn Kazir, 4/154.

²¹⁹³ El Sagrado Corán, 2:216.

están dispuestas a combatir y morir con tal de no dejarla sucumbir ante la opresión o la corrupción, pues la vida no tiene sentido sin ella, ni ellos aceptan vivir al margen de ella.

- b. Quiere educarles: Expulsando de sus corazones toda pasión egoísta y todo apego a los caprichos materiales de este mundo finito, especialmente aquellos más deseados y de los que cuesta desprenderse. Refuerza su carácter hasta eliminar toda debilidad y perfeccionar toda virtud hasta desprenderse de toda impureza e indecencia, someter las pasiones y responder a la llamada de Dios al esfuerzo del combate con el fin de complacer a Dios. Así, Dios tiene constancia de la preferencia de estas almas de lo que es objeto de Su amor y complacencia.
- c. Quiere enderezarles: Las dificultades y los riesgos de la guerra enseñan arrojo y desdén hacia todo aquello que da miedo a las personas, que afecta a sus vidas, conducta, equilibrios y valores, e intentan evitarlo; sin embargo, para quien está mentalizado o acostumbrado, esos riesgos son asumidos con facilidad, aunque conlleve riesgo de muerte. Esta conciencia de poder morir en cualquier momento produce en el espíritu una fuerza como la electricidad en los cuerpos, reconfigura los espíritus y los hace más puros, auténticos y rectos.

Todas estas razones y causas manifiestas de la rectitud de la comunidad humana se inspiran a través del liderazgo de los combatientes, cuyos comandantes son ejemplo de desapego de todos los lujos y caprichos materiales, ejemplo de sacrificio y desprendimiento por la causa de Dios, nada es más importante para ellos que Dios y Su complacencia. Cuando los líderes son de esta naturaleza, entonces todo el mundo se vuelve recto y las condiciones se vuelven favorables a la vida digna y virtuosa; por consiguiente, de forma una masa resistente a la corrupción y contraria a poner en manos de los incrédulos y corruptos la dirección de sus asuntos y del mundo, pues han logrado con su sangre y sudor alcanzar el liderazgo, no para enseñorearse ellos por ellos mismos, sino hacerlo por de Dios.”²¹⁹⁴

²¹⁹⁴ Fi delale al Qu·án; 6/3286.

5- Disuadir a los enemigos

Dios dice: «Así pues, preparad contra ellos todas las fuerzas y caballos de batalla que podáis reunir, para intimidar con ello a los enemigos de Dios, que son también enemigos vuestros, y a otros aparte de ellos que no conocéis, [pero que] Dios sí conoce; y cualquier bien que gastéis por la causa de Dios os será devuelto cumplidamente, y no se os hará injusticia.»²¹⁹⁵, también dice: «¡Combatidles! Dios les castigará a través de vuestras manos y les humillará, os auxiliará contra ellos y sanará [con ello] los pechos de los creyentes y liberará sus corazones de la ira. En verdad, Dios acepta el arrepentimiento de quien Él quiere: pues Dios es omnisciente, sabio.»²¹⁹⁶ y dice: «Y sabed que no fuisteis vosotros quienes los matasteis [en Badr con vuestra fuerza] sino que fue Dios quien les dio muerte, y tú [¡Oh, Muhammad!] no fuiste quien arrojó [el polvo que llegó a los ojos de los incrédulos en el combate] sino que fue Dios Quien lo hizo. Así Dios agracia a los creyentes; ciertamente Dios es Omnioyente, Omnisciente. Éste fue el triunfo que Dios os concedió; ciertamente Dios desbarata las confabulaciones de los incrédulos.»²¹⁹⁷

6- Revelar a los hipócritas

Dios dice: «Dios no iba a dejar a los creyentes en la situación en que se encuentran sin distinguir al perverso [hipócrita] del virtuoso [creyente], ni iba Dios a revelaros lo oculto [quiénes eran los hipócritas]. Dios elige entre Sus Mensajeros a quien Le place [para revelárselo], así que creed en Dios y Sus Mensajeros, porque si creéis y teméis a Dios obtendréis una magnífica recompensa.»²¹⁹⁸

Ibn Kazir dice: “Significa que es necesario establecer una causa para probar a las personas e ilustrar así quién es un fiel leal y quién es un enemigo, para dar a conocer quién es el creyente paciente y quién es el hipócrita impío; en este caso, la prueba fue la batalla de Uhud, que fue una dura prueba de Dios para los creyentes, dejando constancia de su gran fe, su perseverancia, arrojo y obediencia a Dios y a Su

²¹⁹⁵ El Noble Corán, 8:60.

²¹⁹⁶ El Noble Corán, 9:14-15.

²¹⁹⁷ El Noble Corán, 8:17-18.

²¹⁹⁸ El Noble Corán, 3:179.

Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, al mismo tiempo que evidenció el engaño de los hipócritas, dejando constancia de su desobediencia, cobardía y traición a Dios y al Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él.”²¹⁹⁹

7- Establecer la Ley de Dios y el orden islámico en la tierra

El establecimiento de la Ley de Dios en la tierra es uno de los fines del yihad; Dios Altísimo dice: **«Por cierto que te hemos revelado el Libro con la Verdad para que juzgues entre la gente con lo que Dios te ha enseñado. No defiendas a los traidores.»**²²⁰⁰

8- Defenderse de la agresión

Otro de los fines del esfuerzo bélico en el islam es defenderse de las agresiones militares, agresiones que pueden consistir en:

- a. Que los incrédulos agresores agredan a una comunidad de creyentes en tierras de incrédulos, especialmente si ésta no tiene la capacidad de trasladarse a tierras donde pueda vivir en paz y seguridad; en tal caso, es deber del Estado islámico prepararse para la guerra contra los agresores con el fin de acabar con la opresión y la agresión.²²⁰¹ Dios dice: **«Que combatan por la causa de Dios quienes son capaces de sacrificar la vida mundanal por la otra. Quien combata por la causa de Dios y caiga abatido u obtenga la victoria, le daremos una magnífica recompensa. ¿Por qué no combatís por la causa de Dios, cuando hay hombres, mujeres y niños oprimidos que dicen: ¡Señor nuestro! Sálvanos de los habitantes opresores que hay en esta ciudad. ¡Envíanos a quienes nos protejan y socorran!»**²²⁰²

El imam Al-Qurtubí dice: “Se exhorta al combate para liberar a los oprimidos de las manos de incrédulos y politeístas agresores, quienes oprimen cruelmente a los creyentes para apartarles de su fe; en semejante caso, Dios prescribe el combate a los creyentes para elevar Su Palabra, asistir a Su religión y salvar las vidas de los creyentes débiles,

²¹⁹⁹ Tafsir Ibn Kazir, 1/371.

²²⁰⁰ El Sagrado Corán, 4:105.

²²⁰¹ El Kadiri, Abdellah; Al-yihad fi sabili Dios [El yihad por la causa de Dios], 2/162.

²²⁰² El Sagrado Corán, 4:74-75.

aunque en ello caigan vidas. La liberación de los prisioneros es una obligación para la comunidad de los musulmanes, mediando las armas o pagando su rescate, y esto segundo es más prioritario por evitar el derramamiento de sangre, y porque es más asequible.”²²⁰³

- b. Que los incrédulos ataquen tierras musulmanas: Dios dice: **«Combatid por la causa de Dios a quienes os combaten, pero no seáis agresores; porque ciertamente Dios no ama a los agresores. Matadles dondequiera que los encontréis y expulsadles de donde os hubieran expulsado. Y [sabad que] la sedición es más grave que el homicidio. No combatáis contra ellos en la Mezquita Sagrada, a menos que os ataquen allí; pero si lo hacen, combatidles, esa es la retribución de los incrédulos. Mas si cesan de combatiros, sabed que Dios es Absolvedor, Misericordioso.»**²²⁰⁴

Los juristas establecen que, en caso de agresión contra territorios musulmanes, el yihad de defensa es obligatorio para todos y cada uno, pues si el enemigo llega a ocuparlos e instalarse, procederá a someter y oprimir a todos los musulmanes, implantará un orden propio ajeno al islam y obligará a la población a obedecerlo, y por consiguiente, se convierte en tierra de no musulmanes.

Ibn Qudama dice: “El yihad está prescrito en tres casos: ... el segundo es cuando los incrédulos invaden un país musulmán, entonces toda la población está obligada a combatir y expulsarles.”²²⁰⁵

Algunos eruditos de la escuela hanafí dicen: “En definitiva: En todo territorio amenazado por la agresión de enemigos, se establece la obligatoriedad para el gobernante o la población de ese territorio de defenderlo, y si no pudiesen, la obligatoriedad se extiende a quienes esté cerca de ellos y así hasta alcanzar la suficiencia para resistir al enemigo.”²²⁰⁶

- c. Que el enemigo oprima a su propia población, aunque no fuera musulmana; pues Dios prohíbe la injusticia y ordena la justicia

²²⁰³ Tafsir Al-Qurtubí, 5/279.

²²⁰⁴ El Noble Corán, 2:190-192.

²²⁰⁵ Ibn Qudama; Al-mughnī; 9/279.

²²⁰⁶ Hashiát ben Abidin; 4/124.

para toda la humanidad, de modo que, si los musulmanes no protegen a los oprimidos, son responsables de no socorrerles y por tanto, serían pecadores. El esfuerzo denodado en la tierra es una prescripción divina, el propósito no es otro que el de establecer la justicia y luchar contra la injusticia, la opresión y la corrupción; los musulmanes no pueden alcanzar el éxito si no es mediante la realización de ese esfuerzo colectivo, de hecho, esa es la aplicación del precepto de ordenar el bien y combatir el mal, que es el lema y el deber universal de la nación islámica por el cual merece, de respetarlo, la consideración divina como mejor nación surgida para la humanidad, tal como establece el noble Corán: **«Sois la mejor nación que haya surgido de la humanidad: Ordenáis el bien, prohibís el mal y creéis en Dios.»**²²⁰⁷ y **«¡Oh, creyentes! Sed firmes con [los preceptos de] Dios, dad testimonio con equidad, y que el rencor no os conduzca a obrar injustamente. Sed justos y equitativos, porque de esta forma estaréis más cerca de ser piadosos. Temed a Dios pues; porque Dios está bien informado de lo que hacéis.»**²²⁰⁸

Es de justicia proteger a los incrédulos víctimas de la opresión, aunque al musulmán no le agrada la incredulidad. El imam Al-Sarajsí dice: “Incluso, en caso de que un rey enemigo quiera celebrar un pacto de protección y no agresión con los musulmanes a cambio de dejarle hacer lo que quiera en su reino, como oprimir, matar, crucificar o cualquier crimen no tolerado en tierras del islam, no se debería responder a su voluntad, porque reafirmar a alguien en su opresión, pudiendo evitarlo, es ilícito.”²²⁰⁹

- d. La obstrucción del mensaje del Islam e impedir a la población recibirlo, y ello impidiendo o persiguiendo a los predicadores; Dios ordena a los musulmanes hacer llegar Su Mensaje a toda la humanidad, dice: **«Que haya entre vosotros quienes convoquen al bien, ordenando lo bueno y prohibiendo el mal. Ésos son quienes tendrán éxito.»**²²¹⁰

²²⁰⁷ El Noble Corán, 3:110.

²²⁰⁸ El Noble Corán, 5:8.

²²⁰⁹ Al-Sarajsí; Almabsut; 10/85.

²²¹⁰ El Noble Corán, 3:104.

Los enemigos de Dios impiden a los siervos de Dios transmitir el Mensaje de Dios, obstruyen todas las vías de comunicación entre ellos y los pueblos, no les autorizan a hacer llegar su voz, ponen obstáculos e impedimentos entre el mensaje y la gente; por ello, Dios ordena a Sus siervos creyentes combatir a todo aquel que desvía a la gente del sendero de Dios; dice: **«Quienes no crean, se extravíen y desvíen a los hombres del sendero de Dios, Él hará que sus obras sean en vano. En cambio, a quienes tengan fe, obren rectamente y crean en lo que fue revelado a Muhammad, que es la Verdad proveniente de su Señor, Él les perdonará sus pecados e infundirá paz en sus corazones. Esto es así porque quienes se negaron a creer siguen lo falso, mientras que los creyentes siguen la Verdad de su Señor. Así es como Dios expone ejemplos a la gente. Cuando os enfrentéis a los incrédulos, golpeadles en los cuellos hasta que les sometáis, y entonces apresadles. Luego, si queréis, liberadles o pedid su rescate. [Sabed que] Esto es para que cese la guerra, y que, si Dios hubiese querido, os habría concedido el triunfo sobre ellos sin enfrentamientos, pero quiso ponerlos a prueba con la guerra; y a quien caiga en la batalla por la causa de Dios, Él no dejará de recompensar ninguna de sus obras.»**²²¹¹

De lo expuesto nos queda claro que el yihad persigue fines elevados e intereses nobles que repercuten en beneficio tanto de los musulmanes como de los no musulmanes; también que el combate es una de las consecuencias de la Emigración y una columna del Estado establecido por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en Medina²²¹²; “una nación sin un ejército fuerte está expuesta a la perdición, se pone en el punto de mira de los enemigos, pues no temerán su fuerza; en cambio, si posee un ejército temible, los enemigos responder con el respeto a su soberanía y su voluntad, ni piensan si quiera en agredirla o invadirla; entonces reina la paz.”²²¹³

²²¹¹ El Noble Corán, 47:1-4.

²²¹² Al-Hiyra en el Noble Corán, pág. 453.

²²¹³ Saifeddin; Al-harakat al-‘askarí li-arrasul al-a’dam fi

Tercero: las principales expediciones y misiones previas a Badr

Una vez instalados los musulmanes en Medina y establecida su comunidad en la nueva sociedad, era necesario que prestaran atención al espacio geopolítico que rodeaba su ciudad, identificar a sus posibles aliados y enemigos; no en vano, el Mensajero que portaba su Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y portaban ellos tenía que llegar a sus destinatarios, empezando por los vecinos. Para cumplir este propósito, tuvieron que esforzarse mucho.

Uno de los asuntos más urgentes que tenían que enfrentar el Profeta y los musulmanes en Medina era la posición de Quraish, puesto que los mecanos idólatras se oponían a la estancia de los musulmanes en Medina, y muchos menos que establecieran ahí una entidad política, porque ello representaba una amenaza a sus intereses y su estatus de liderazgo en Arabia; eran conscientes de que, de lograr los musulmanes su propósito, su orden yahilí, sus costumbres y tradiciones heredadas de sus antepasados iban a desaparecer, por tanto, tenían claro que había que detener su proyecto.

Los dirigentes de la Meca y su población hicieron varios intentos de impedir la emigración del Profeta y los musulmanes de su ciudad a Medina, tomaron medidas muy hostiles para golpear el islam y acabar con los musulmanes.²²¹⁴ Esta hostilidad continuó después de la emigración del Profeta, la paz sea con él; son muchos los momentos que ilustran este enemistad y persecución más allá de la Meca; por ejemplo, Abdullah ben Masud, Dios esté complacido con él, cuenta que Saad ben Mu'ad, Dios esté complacido con él, le contó que tenía un amigo llamado Umayya ben Jalaf; cuando el Mensajero de Dios llegó a Medina, Saad ben Mu'ad se fue de peregrinaje y se hospedó en casa de Umayya en la Meca, en un momento le dijo a su anfitrión que mirara un momento en que la Ca'ba esté despejada para ir a circunvalar, así que salieron cerca del mediodía, se encontraron con Abu Yahl, quien preguntó a Umayya: ¿Quién es este que está contigo? Umayya dijo: Este es Saad. Abu Yahl se dirigió a él: ¡No creo que puedas circunvalar libremente si habéis acogido a esos renegados! Decís que les acogéis y ayudáis, pero

²²¹⁴ Bawazir, Ahmad; Maruiyat ghazuat badr [Narraciones de la batalla de Badr]; pág. 79.

sepas que, si no estuvieras con Abu Safuán [Umayya ben Jalaf], te juro que no regresarías con tu familia sano y salvo. Saad replicó en voz alta: ¡Juro por Dios! Si me impidieras regresar, yo te impediría algo todavía peor para ti, tu ruta que pasa por Medina...”²²¹⁵ y en otro hadiz, dice Saad: “Por Dios que, si me impides circunvalar la Casa [de Dios], te cortarías tu comercio con Sham [Levante].”²²¹⁶

Este suceso prueba cómo Abu Yahl, uno de los principales dirigentes de Quraish, consideraba a Saad ben Mu’ad como enemigo de su tribu; si no fuera que entró en la Meca bajo la protección de otro líder de Quraish, habría derramado su sangre. Esta actitud de Quraish hacia los habitantes de Medina era nueva, pues no existía tal hostilidad antes del Estado islámico. Previamente, ningún habitante de Medina necesitaba un pacto de seguridad y protección para entrar en la Meca. Es más, Quraish incluso se negaba a pensar en entrar en un hipotético conflicto con Medina; de hecho, cuando trataban con los medineses, decían: “¡Por Dios! No hay tribu árabe con la que detestamos tanto entrar en guerra como con vosotros.”²²¹⁷ Asimismo, prueba que las caravanas de Quraish hacia Sham, que pasaban por Medina y alrededores, lo hacían en seguridad hasta este suceso. Ni siquiera el nuevo Estado de Medina interrumpió su circulación antes, es decir, que, hasta este momento, los musulmanes no consideraban a los quraishíes enemigos como para entrar en guerra, ni declararon un cerco económico, no asaltaron ninguna caravana ni coaccionaron a los viajeros mecanos. Lo que explica que fueron los quraishíes quienes iniciaron las hostilidades y declararon la guerra al Estado islámico de Medina y consideraron a los musulmanes enemigos de guerra, de modo que no les permitían entrar en la Meca, excepto bajo la figura de protegidos.²²¹⁸

Otra prueba de esta tesis de la iniciativa de Quraish de declarar la guerra al Estado islámico de Medina es este relato recogido por Abu Daúd en su obra Sunan; dice: Abderrahman ben Ka’b ben Málek, de parte de un Compañero del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, cuenta que los idólatras de Quraish escribieron a Abdullah ben Ubai

²²¹⁵ Bujari, 3950.

²²¹⁶ Al Baihaqi; Daláel annubúa; 3/25.

²²¹⁷ Sira Ibn Hisham, tomado de Arraud al-unuf, 2/192.

²²¹⁸ Al-yihad ua al-qital [El esfuerzo y el combate]; 1/476. Op. Cit.

ben Salul y a los idólatras que le seguían de entre los Aus y Jazraÿ, cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ya se había instalado en Medina y antes de la batalla de Badr: “Habéis acogido a nuestro enemigo, ¡Os juramos por Dios que, o lo combatís vosotros mismos y le expulsáis, o marcharemos todos nosotros [toda la tribu de Quraish] sobre vosotros, mataremos a vuestros hombres y nos apropiaremos de vuestras mujeres.” Cuando Ibn Ubai y sus seguidores idólatras recibieron el mensaje, se reunieron para combatir al Profeta, la paz sea con él; cuando la noticia llegó al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue a su encuentro y les dijo: “La amenaza de Quraish os ha hecho perder los estribos; en realidad, Quraish no puede hacer mayor daño que el que podéis haceros vosotros a vosotros mismos; ¡queréis combatir a vuestros hijos y hermanos!” cuando oyeron estas palabras, se dispersaron.²²¹⁹

Observamos aquí la grandeza de la profecía y el Profeta educador, la paz y las bendiciones sean con él; cómo ahogó el fuego de la sedición en sus inicios sin esperar a que la situación empeorara, y lo hizo razonando como razonaban sus oyentes, tocando la fibra de la unidad tribal. Era un verdadero conocedor de las profundidades de la psicología humana con que trataba, de ahí que su discurso calaba hondo en las almas de los idólatras de Yazrib. Hoy día estamos muy necesitados de este método infalible en la deconstrucción y descomposición de los intentos de los enemigos de acabar con las filas musulmanas y desestabilizar sus estructuras internas. Cuando Quraish declaró la guerra al Estado islámico de Medina, y una vez que fue revelado el Corán que autorizaba el combate, era lógico que el choque entre ambas fuerzas iba a tener lugar, así que los musulmanes tuvieron que actuar en consecuencia con la nueva situación. Así, con el objetivo de consolidar la posición del nuevo Estado y responder al desafío de Quraish, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, inició su actividad de seguridad pública dirigiendo expediciones²²²⁰ militares y organizando razias²²²¹, estas son algunas de las principales previas a la gran batalla de Badr:

²²¹⁹ Abu Daúd, 3004; Abderrazzaq en Al-Musannaf, 9377.

²²²⁰ Por expedición militar traducimos el término árabe de saría, que tradicionalmente se utiliza para calificar las expediciones en las que no participaba el Profeta, la paz sea con él. [NdT]

²²²¹ Al-yihad ua al-qital [El esfuerzo y el combate]; 1/477. Op. Cit.

1- La razia²²²² de Al-Abuá

Fue la primera razia realizada por el Profeta, la paz sea con él, también se le conoce como razia de Uaddán; son dos localidades colindantes de Medina a unas seis u ocho millas la una de la otra; en esta expedición no hubo combate. El fruto fue un acuerdo de no agresión con Banu Damra, perteneciente a la gran tribu de Kinana. Tuvo lugar en el mes de safar del año dos de la hégira; el contingente musulmán estaba compuesto por doscientos hombres entre caballería e infantería.²²²³

2- La expedición de Ubaida ben Al-Hárez

Es el primer estandarte entregado por el Profeta, la paz sea con él; en la misma participaron sesenta Emigrados, se enfrentaron a una fuerza enemiga de Quraish de unos doscientos hombres entre montados e infantería; los quraishíes eran liderados por Abu Sufián ben Harb. Hubo escaramuzas entre ambas partes por un pozo de agua en el valle de Rábegh; durante las mismas, Saad ben Abi Uaqqás disparó una flecha, fue la primera disparada en la historia del islam. Tuvo lugar después de Al-Abuá.

3- La expedición de Hamza ben Abdul-Muttalib

Ibn Ishaq recoge: Tras su llegada de la razia de Al-Abuá, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, envió a Hamza ben Abdul-Muttalib hacia la costa del mar rojo junto con treinta emigrados montados; en la costa, la expedición se encontró con Abu Yahl ben Hisham junto a trescientos hombres mecanos montados; Maydí ben ‘Amr Al-Yuhaní se interpuso entre ambos bandos y evitó su enfrentamiento directo, y ello porque tenía buenas relaciones con las dos partes.²²²⁴

4- La razia de Buat²²²⁵

Esta expedición capitaneada por el Profeta, la paz sea con él, tuvo lugar en rabí’ I del año dos de la hégira; junto con doscientos hombres,

²²²² Se llama así a las expediciones que comandaba el Mensajero de Dios, la paz sea con él. Y nada tiene que ver con la definición que hace el Diccionario de la real Academia Española de Lengua del término. [NdT]

²²²³ Khattab, Mahmud Cheet; Yaish anabí [El ejército del Profeta], pág. 54.

²²²⁴ Sira de Ibn Hisham, 1/595.

²²²⁵ Una montaña del territorio controlado por la tribu de Yuhaina, cerca de Yanbu’.

salió para interceptar una caravana comercial de Quraish de mil quinientos camellos cargados dirigida por Umayya ben Jalaf, a quien acompañaban cien hombres. Finalmente no se encontraron y regresó el Profeta y sus Compañeros a Medina.

5- La razia de Al-'Ushaira²²²⁶:

El Profeta, la paz sea con él, pretendía encontrarse con Quraish; dejó al cargo de Medina a Abu salama ben Abd Asad. En 'Ushaira permaneció el Profeta el mes de yumada I y algunas noches de yumada II; durante su estancia, pactó con Banu Mudliyy y sus aliados de Banu Damra, luego regresó a Medina sin haberse enfrentado a nadie. La caravana que intentaba capturar había pasado por la ruta costera días antes en dirección de Siria. Al enterarse Quraish, se movilizaron y salieron a protegerla, provocando así el encuentro en la gran batalla de Badr.²²²⁷

6- La expedición de Saad ben Abi Uaqqás

Inmediatamente después de la razia de Al-'Ushaira, el Profeta, la paz sea con él, mandó a Saad ben Abi Uaqqás en una expedición de ocho emigrados, llegaron hasta Al-Jarrar, en pleno territorio de Al-Hiyaz, luego regresaron sin haberse enfrentado a nadie.²²²⁸

7- La primera razia de Badr

Su desencadenante fue Kurz ben Yáber al-Fihrí, quien atacó los ganados de Medina y robó unos cuantos camellos y animales; el Mensajero salió con sus hombres en su persecución hasta llegar a un valle llamado Safuán, que se halla cerca de Badr. Sin embargo, Kurz logró escapar.²²²⁹

8- La expedición de Abdullah ben Yahsh Al-Asdí hacia Najla

El Profeta, la paz sea con él, envió a Abdullah ben Yahsh con ocho hombres emigrados a Najla, al sur de la Meca, en el último día de rayab, con el objetivo de realizar un reconocimiento y recabar información de Quraish; no obstante, se cruzaron con una caravana de Quraish en su

²²²⁶ Localidad entre la Meca y Medina cercana a la costa y en dirección a Yanbu'. Ver: Tabaqat ibn Saad, 2/10.

²²²⁷ Ibidem. 2/11.

²²²⁸ Ibn Hisham, 2/600.

²²²⁹ Ibn Hisham, 2/601.

camino y se adueñaron de ella, matando a su jefe ‘Amr ben Al-Hadramí y apresando a dos de sus hombres, Uzmán ben Abdullah y Al-Hakam ben Kaisán. Cuando llegaron a Medina, el Profeta, la paz sea con él, dejó reparto del botín en suspenso hasta saber cómo proceder, ya que había tenido lugar en un mes sagrado, entonces Dios reveló: **«Te preguntan si es lícito combatir en los meses sagrados. Diles: «Combatir en los meses sagrados es un sacrilegio, pero ante Dios es más grave aún apartar a la gente del sendero de Dios, negar Su verdad y expulsar a la gente de la Mezquita Sagrada». [Sepan] que la opresión es peor que matar [en un mes sagrado].»**²²³⁰

Una vez revelado el Corán aclarando que era lícito lo que había pasado, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, tomó la caravana y los dos prisioneros. En esta expedición los musulmanes consiguieron su primer botín, acabaron con su primera víctima mortal, Amr ben Al-Hadramí, y tomaron a sus dos primeros prisioneros, Uzmán ben Abdullah y Al-Hakam ben Kaisán.²²³¹

Cuarto: Lecciones y aprendizajes

1- El momento de la prescripción del combate

El profesor Mohammad Abu Chohba asegura que la lucha armada fue legislada a principios del año 2H., argumentando que en el primer año los musulmanes se ocuparon de organizar su situación religiosa y mundana, como fueron la construcción de la Mezquita del Profeta, la organización del trabajo y los medios de sustento, además de organizar su situación política, como fueron el hermanamiento entre los musulmanes de Meca y Medina, sus diferentes tratados con las demás

²²³⁰ El Noble Corán, 2:217.

²²³¹ Consultar: Hadiz al-Qur-án al-karim ‘an ghazauat arrasul [Las razas del Profeta en el Noble Corán], 1/43. Esta expedición tuvo lugar el último día del mes sagrado de rayab; al encontrarse con la caravana, se consultaron si interceptarla o no, ya que seguramente debía combatir para conseguirlo, lo cual estaba prohibido. El dilema era que, si atacaban, violaban el carácter sagrado del mes, y si no lo hacían ese mismo día, la caravana llegaría a su destino, la Meca, y por tanto perdían la oportunidad. Finalmente decidieron interceptarla. Al regresar a Medina, el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, se lo reprochó, diciéndoles: “No os he ordenado combatir en el mes sagrado”. Entonces fue revelado este pasaje del sagrado Corán.

comunidades y tribus con el fin de convertir la ciudad en un espacio seguro.²²³² En cambio, el profesor Saleh Al-Chami dice que la autorización del yihad tuvo lugar a finales del año 1H.²²³³

2- La diferencia entre la expedición militar y la razia

Los autores de las diferentes obras de la biografía del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, llaman razia a toda expedición militar liderada por el Mensajero de Dios y cuyo objetivo es ir al encuentro del enemigo, hubiere o no finalmente el enfrentamiento, y fuere el número del contingente grande o pequeño; en cambio, a las expediciones enviadas por el Profeta, que no liderara él mismo, la denominan *saría* o misión, hubiere finalmente combate o no, siendo sus objetivos diferentes, como recabar información sobre el enemigo, intimidar, disuadir o confundir, de ahí que el número de sus integrantes solía ser reducido. El Mensajero de Dios, la paz sea con él, comandó 27 razias y ordenó unas 38 expediciones y misiones, todo ello lo planificó y ejecutó en sólo 10 años, un tiempo reducido para la edad de las naciones.²²³⁴

3- El número de la población de Medina y las expediciones

En el primer año de la Emigración, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó hacer un censo de la población musulmana de Medina, y ello justo después del hermanamiento, cuando el Profeta dijo textualmente: “Anotadme todo aquel que haya declarado su islam”; el resultado del censo fue 1500 hombres²²³⁵. Los musulmanes exclamaron: ¡No podemos temer nada si somos 1500 hombres! Antes del censo, los musulmanes no podían dormir y descansar en paz, tenían que llevar sus espadas con ellos en todo momento por miedo a ataques de sus enemigos y opositores, de hecho, el Mensajero les prohibía salir a solas de noche por su seguridad²²³⁶. Inmediatamente después del censo, empezaron las expediciones y las razias. Esta iniciativa del censo de la

²²³² Abu Chohba, Assira annabauía; 1/75-76.

²²³³ Al-Chami, Saleh; Min ma'in assira, pág. 175.

²²³⁴ Abu Fares; Bajo la sombra de la sirá: La razia de Badr, pág. 12.

²²³⁵ HamidDios; Los documentos políticos; pág. 65. Op. Cit.

²²³⁶ Arraud al-unuf; 5/43. Op. Cit.

población entraba en las medidas organizativas para el desarrollo del Estado emergente.²²³⁷

4- La guardia personal del Profeta

Los Compañeros protegían al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, como guardia personal. La Madre de los Creyentes, Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: “Una noche, el Profeta no lograba conciliar el sueño, entonces dijo: “*¡Ojalá un buen hombre de mis Compañeros me vigilara esta noche!*” Habíamos oído ruidos de armas, dijo: “¿Quién es?” Respondió: ¡Soy Saad, noble Mensajero de Dios! He venido a hacerte de guardia. Entonces el Mensajero de Dios durmió profundamente.”²²³⁸ Esto pasó antes de la gran batalla de Badr.²²³⁹

Este hadiz es una prueba de la licitud de tomar medidas para guardarse del enemigo, que hay que ser precavido y no caer en la negligencia y la falsa sensación de seguridad, más cuando la amenaza es real; también que el pueblo debe proteger a sus dirigentes legítimos de las conspiraciones y el asesinato; además de elogiar a quienes se prestan a hacer el bien y proteger a las personalidades que puedan ser objeto de ataques de enemigos. el Profeta, en este texto, nos da el ejemplo a seguir, y eso que él siempre se encomendaba a Dios.²²⁴⁰

5- El texto del acuerdo con Banu Damra

“En el nombre de Dios, el Misericordioso, el Compasivo;

Este es el escrito de Muhammad, el Mensajero de Dios, para Banu Damra ben Bakr ben Abd Manat ben Kinana;

Tienen la garantía de su seguridad por sus propiedades y sus vidas, tienen la garantía de nuestro apoyo contra quienes les ataquen. Este acuerdo es vigente para siempre mientras no combatan la religión de Dios.

Asimismo, si el Profeta requiere su asistencia, han de responder, lo prometen por la responsabilidad de Dios y de Su Mensajero.

²²³⁷ Al-Chojaa; Dirasat fi ‘ahd annubúa [Estudios sobre la época profética], pág. 163.

²²³⁸ Bujari, 2885 y 7231; Muslim, 2410.

²²³⁹ Tafsir Al-Qurtubí; 6/230.

²²⁴⁰ Al Hamaidani, Omar Mohammad; Uilaya ashshorta fi al-islam [La autoridad de la policía en el islam, pág. 63.]

*Sus hombres buenos y piadosos tienen todo nuestro apoyo.”*²²⁴¹

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, sacó provecho de su razia en Al-Abuá, logrando celebrar una alianza militar con el señor de Banu Damra, más cuando se sabe que su territorio tenía un valor estratégico inmenso, sobre todo si se contempla en el escenario de la rivalidad entre el Estado islámico naciente y Quraish. De ahí la importancia de garantizar su neutralidad en caso de un conflicto armado entre los medineses y los mecanos.

Hasta la batalla de Badr, el plan del Estado islámico consistía en inquietar a las caravanas quraishíes enviando pequeñas expediciones compuestas por los mecanos emigrados, sobre todo porque estas caravanas no viajaban acompañadas de ejércitos que las protegieran, algo en lo que Quraish no había pensado antes.²²⁴²

La proximidad geográfica de Banu Damra y sus aliados, de hecho, su mercado y fuente de abastecimiento era Medina, no les dejaba mucho margen de maniobra, su única vía de seguridad y prosperidad era llevarse bien con la nueva realidad emergente y firmar un acuerdo de no agresión.²²⁴³

Este pacto nos da a entender que los requerimientos de la política legal pueden dictar la necesidad de establecer alianzas militares, económicas o comerciales con otras entidades, así como que las alianzas tienen una base jurídica en la Ley islámica, además de una necesidad para evitar cualquier daño o amenaza, real o hipotética²²⁴⁴; es decir, las alianzas deben perseguir fundamentalmente evitar un mal o lograr un interés común, y que se establezcan en base a un objetivo lícito y legítimo conocido y que los musulmanes lo celebren siendo soberanos y dueños de sus decisiones; en caso contrario, si firman acuerdos siendo dependientes y ejecutores sin más, tal como sucede en los acuerdos contemporáneos, entonces carecen de base legal. Los dirigentes de la umma deben entender bien el ejemplo del Profeta, la paz y las bendiciones

²²⁴¹ HamidDios; Los documentos políticos; pág. 220, (Documento nº159).

²²⁴² Charif, Aoun; Nash·at addaula al-islamía [La creación del Estado islámico], pág. 43.

²²⁴³ Al Fahdaoui, Khaled Sulaiman; Al-Fiqh assiyasí [La filosofía política], pág. 119.

²²⁴⁴ Ibidem. pág. 124.

sean con él, en sus movimientos políticos y saber del fundamento legal que establece “No causar perjuicio.”²²⁴⁵

El sheij Mustafa Zarka dice en su explicación de este fundamento jurídico: “Esta es una norma fundamental de la sharía con base en los textos del Corán y la sunna; el perjuicio prohibido incluye tanto lo público como lo privado; y evitarlo se ha de hacer tanto antes de que sucediera, y ello por todas las vías de prevención posibles, como después de suceder, tomando las medidas necesarias al alcance para eliminar sus consecuencias o evitar su repetición; al mismo tiempo, nos enseña que hay que elegir la opción menos mala con el objetivo de evitar el mal mayor, así se reduce el perjuicio cuando no se puede evitar del todo.”²²⁴⁶

El Estado islámico puede celebrar un acuerdo de defensa mutua con otro Estado si en ello hay un bien para los musulmanes, y que este tipo de acuerdos no conlleve perjuicios; en este caso, el Estado islámico debe asistir y ayudar a su aliado contra los agresores si la situación lo requiere; asimismo, le es lícito al Estado islámico pedir a su aliado suministrarle armas y hombres para combatir a los enemigos incrédulos agresores.²²⁴⁷

En el hadiz citado arriba, vemos la condición del Profeta, la paz sea con él, a sus aliados Banu Damra, a quienes garantizó su apoyo y asistencia siempre que no declaren la guerra a la religión de Dios.

Se trata de una cláusula que allana el camino a llamada islámica, puesto que Banu Damra ya no podrían, si llegaren a quererlo hacer, hacer la guerra a los creyentes u obstaculizarla²²⁴⁸. Este acuerdo fue un logro político y militar para los musulmanes digno de consideración.²²⁴⁹

²²⁴⁵ Se trata de un fundamento legal que emana de un hadiz registrado por Ibn Maya, 2341 y Ahmad, 1/313.

²²⁴⁶ Zarka, Mustafa, *Al-madjal al.fiqhi* [Introducción al derecho], pág. 972.

²²⁴⁷ Haikal, Mohammad Khair; *Al-yihad ua al-qital fi assiyasa ashshar’ia* [El esfuerzo y el combate en la política legal]; 1/479.

²²⁴⁸ Daulat Arrasul; pág. 530. Op. Cit.

²²⁴⁹ Aziz, Abdulghaffar ; *Adda’ua al islamiya* [La llamada islámica]; pág. 296.

6- “Soy el primer hombre en disparar una flecha por la causa de Dios”²²⁵⁰

La expedición de Ubaida ben Al-Hárez, Dios esté complacido con él, fue la primera de la historia en la que se enfrentan los musulmanes con los idólatras; la contienda fue mediante el intercambio de tiros de arco, y ahí destacó Saad ben Abi Uaqqás, Dios esté complacido con él, como “el primer árabe en disparar una flecha por la causa de Dios”²²⁵¹ La escaramuza no duró mucho tiempo, puesto que los dos bandos decidieron retirarse; aunque los musulmanes lo mejor al retirarse de forma ordenada. Saad fue el héroe ese día al ser el protagonista de desbaratar los preparativos del enemigo, que se organizaba para emprender el contrataque, gracias a su habilidad como arquero, facilitando la retirada ordenada de sus compañeros. A su expedición acudieron a refugiarse Utba ben Ghazuán y Al-Miqdad ben Al-Asuad, Dios esté complacido con ellos, quienes se habían convertido al islam previamente.

Saad ben Abi Uaqqás estableció un precedente militar con esta expedición, a la que se unirían muchos otros grandes éxitos en su larga vida de combatiente, Dios esté complacido con él. Asimismo, esta expedición confirma la política de movilización del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, especialmente convocando solo a los emigrados para las razias y expediciones hasta Badr, por respeto al segundo juramento de Acaba.²²⁵²

7- El texto del acuerdo con Yuhaina

*“Tienen la garantía de seguridad por sus vidas y posesiones; tienen el apoyo y la asistencia contra quienes les agredieren o combatieren, excepto si es por motivo de religión o enfrentamiento entre su propia gente; este acuerdo otorga lo mismo a su población beduina que a sus sedentarios, quienes obren bien entre ellos.”*²²⁵³

Este tratado de no agresión se vio en la práctica cuando Maydí ben Amr Al-Yuhaní se interpuso entre la expedición de Hamza ben Abdul-Muttaieb y la caravana dirigida por Abu Yahl ben Hisham y

²²⁵⁰ Tirmidí, 1/479.

²²⁵¹ Barikek, El Omari; Assaraya ua al-bu’uz [Las expediciones y las misiones]; pág. 91.

²²⁵² Ibidem; pág. 92.

²²⁵³ HamidDios; pág. 62. Op. Cit.

custodiada por trescientos hombres de Quraish a caballo²²⁵⁴; este encuentro tuvo lugar en tierras de Yuhaina sobre la costa del mar rojo; los dos bandos se habían enfilado y preparados para la batalla²²⁵⁵, entonces fue cuando el jefe de Yuhaina intervino para apaciguar los ánimos y lograr que la sangre no llegara al río, ya que su tribu era aliada tanto de la Meca como de Medina. Hamza y Abu Yahl aceptaron la mediación y ordenaron la retirada de sus respectivos hombres.²²⁵⁶

Este acuerdo nos muestra que los acuerdos de paz y no agresión entre el Estado islámico y las tribus vecinas se celebraron antes de las acciones bélicas desarrolladas posteriormente.

Se aprende también de este tratado la posibilidad de llegar a acuerdos de paz entre el Estado de los musulmanes y otro Estado, aunque esta mantenga un acuerdo de paz con terceros Estados, aunque fueran enemigos de los musulmanes, a condición de que esos acuerdos no incluyan la posibilidad de ayudar o apoyar a los enemigos en caso de estallar un conflicto bélico entre los musulmanes y esos terceros Estados. Asimismo, le está permitido al Estado islámico desistir de atacar a un enemigo, aunque se hubiera preparado para ello, en respuesta al llamamiento de un Estado mediador, siempre que el cese de las hostilidades no implique un perjuicio para el bando musulmán.²²⁵⁷

El impacto de la expedición de Hamza ben Abdul-Muttaleb, Dios esté complacido con él, sobre el bando quraishí fue profundo, desestabilizó a la élite mecana, que sintió el horror en sus carnes y abrió sus ojos al peligro que corrían y corrían sus caravanas y su economía.²²⁵⁸ De hecho. Llegado a la Meca tras el encuentro con la expedición de Hamza, Abu Yahl se dirigió a sus camaradas diciéndoles: “¡Señores de Quraish! Muhammad se instalado en Yazrib, ahora envía sus expediciones, pretende perjudicaros, así que sed precavidos y no viajéis por su camino ni os acerquéis a él, es como un león agresivo, está muy indignado con vosotros, le habéis expulsado como si fuera un insecto; juro que tiene algo de mágico, siempre que le veo a él o a alguno de sus compañeros,

²²⁵⁴ Al-mauáheeb al-ladunía, 1/75.

²²⁵⁵ Tabaqat ibn Saad, 2/6.

²²⁵⁶ Assaraya ua al-bu'uz; pág. 86.

²²⁵⁷ Al-yihad ua al-qital; 1/478-479. Op. Cit.

²²⁵⁸ Assaraya ua al-bu'uz; pág. 86. Op. Cit.

veo a los demonios con ellos; conocéis bien cómo es la hostilidad a los hijos de Qaila²²⁵⁹; es un enemigo que se apoya en otro enemigo.”²²⁶⁰

8- Las lecciones de la expedición de Abdullah ben Yahsh

Esta expedición ha tenido importantes resultados de los que se pueden extraer varias lecciones de gran beneficio:

- a. En la historia de esta expedición se informa del escrito del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, que ha dado al emir de esta expedición ordenándole no leerlo hasta que haya marchado dos días. He aquí una lección importante de las artes de la guerra, el secretismo, ocultar los planes de guerra, como es la ruta a seguir para llegar al objetivo; de este modo se protege la seguridad del ejército, en este caso, de la expedición de la reacción de los enemigos. la población de Medina era diversa en comunidades religiosas, tribus y lealtades, y no era demasiado suponer que algunos corrieran a informar a sus aliados de la Meca de la ruta de dicha expedición si se dirigiera a atacar a Quraish. Al marchar el contingente sin saber realmente su misión real y su destino final, nadie podía saberlo; así, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se aseguró de que nadie supiera de su objetivo real.²²⁶¹

Cualquier estudioso puede ver el efecto de la educación profética en los miembros de esta expedición bendita; han oído las órdenes, las obedecieron, marcharon hasta alcanzar el territorio enemigo, para luego rodearle y posicionarse detrás. Es toda una prueba de la fuerza de la fe de los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, y su capacidad de sacrificio por la causa de Dios.²²⁶²

- b. Quraish intentó aprovechar la escaramuza iniciada por aquella expedición musulmana en el mes sagrado de rayab para emprender una campaña mediática intensa, agregándole sus propias mentiras contra el Profeta, la paz sea con él, y sus Compañeros,

²²⁵⁹ En referencia a las tribus medinesas de Aus y Jazraï, ya que Qaila es el nombre de los dos hombres que dieron origen a ambas tribus, y de ahí se les conocía como tal.

²²⁶⁰ Sira Ibn Hisham,

²²⁶¹ Attarij al-islami, mauaqif ua ‘ibar; 4/71.

²²⁶² Ibid.

para preparar los ánimos de los árabes aprovechando las enseñanzas de Abraham, la paz sea con él; estas enseñanzas seguían vigentes en forma de usos y costumbres en la sociedad yahilí de Arabia entonces, como era la prohibición del derramamiento de sangre en los meses sagrados. “Quraish aprovecho la ocasión para difamar a Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y a los musulmanes, dando una imagen de ellos como transgresores que no respetaban lo sagrado.”²²⁶³ “Quraish decía: Muhammad y sus amigos han transgredido el mes sagrado, han derramado sangre, han pillado y han apresado.”²²⁶⁴

Quraish logró su objetivo de impactar con su campaña y hacerse ver como víctima, hasta el punto de que “su propaganda tuvo un gran eco, incluso en la misma Medina, donde los musulmanes discutían y conversaban sobre el asunto, llegando a criticar a los hombres de la expedición por su iniciativa de atacar en pleno mes sagrado; la situación fue crítica, más cuando los judíos intervinieron para encender el fuego de la fitna [discordia].”²²⁶⁵ Decían que la guerra entre los musulmanes y Quraish era tan cierta como inevitable, y que todos los árabes se iban a unir contra los musulmanes a causa de la transgresión de la inviolabilidad del mes sagrado, repetían sin cesar que la guerra estaba cerca y que los musulmanes eran los culpables, palabras que evidenciaban el odio profundo que guardaban los judíos hacia el islam y los musulmanes.²²⁶⁶

Cuando los hombres de la expedición en cuestión empezaron a pensar que estaban condenados y empezaron a lamentar su iniciativa, descendió la respuesta divina que refutaba las afirmaciones y pretensiones de los idólatras que se aferraban al argumento del carácter sagrado del mes; el Corán denunció el velo con que intentaban ocultar sus crímenes, dejando en evidencia a esos criminales y rebatiendo sus argumentos. La respuesta del cielo a su denuncia de combatir en el mes sagrado fue rotunda: Su coacción para apartar a la gente del sendero de Dios y su negación de Dios es un crimen todavía mayor que el combate en el

²²⁶³ Al-Sharif, Ahmad; Macca ua al-madina fi al-yahilía ua fi ‘ahd arrasul [La Meca y Medina en la yahilía y en la época del Mensajero de Dios]; pág. 445.

²²⁶⁴ Baihaqi en Sunan al-kubra, 9/59; Ibn Hisham, 2/254.

²²⁶⁵ Al-Sharif, Ahmad; pág. 445. Op. Cit.

²²⁶⁶ Attarij al-islami; 4/72. Op. Cit.

mes sagrado en la Casa Sagrada²²⁶⁷, igualmente es peor expulsar a los habitantes de la Meca de sus hogares que el combate en el mes sagrado; así como perseguir y oprimir a una persona por su fe es peor que el combate en el mes sagrado. Quraish, que se hacía la víctima de una transgresión, resulta que había cometido varios crímenes mucho peores que dicha transgresión.

No obstante, Quraish había ignorado sus crímenes o no les había dado importancia, sólo se acordaba de la transgresión del mes sagrado, pues era su interés buscar una excusa y justificar su guerra sin cuartel como una venganza contra los musulmanes y su entidad política, y quería hacerlo incitando a las tribus politeístas contra los musulmanes y alejarlas de la nueva religión que no muestra ningún respeto por lo sagrado. El Profeta, la paz sea con él, estaba preocupado por la situación y reprochó al jefe de la expedición y a sus hombres por lo que habían hecho²²⁶⁸; entonces descendieron las aleyas que aclaraban el panorama y denunciaba con fuerza las farsas de Quraish, estableciendo que: aunque esté prohibido el combate en los meses sagrados, quienes transgreden lo que Dios ha hecho sagrado no merecen protección alguna.²²⁶⁹

- c. La preocupación del líder por la seguridad de sus hombres: Mientras Saad ben Abi Uaqqás y Utba ben Ghazuán tardaban en regresar a Medina, al perseguir unos camellos perdidos suyos, llegó una delegación de Quraish a la Ciudad para pagar el rescate de los dos prisioneros; el Mensajero de Dios se negó a liberarles argumentándoles: “Temo que hayáis apresado a Saad ben Málek y Utba ben Ghazuán”, así que esperó hasta que ambos hombres regresaron sanos y salvos; entonces aceptó el rescate. Sin embargo, sólo Uzmán ben Abdullah ben Al-Mughira regresó a la Meca con la delegación, ya que Al-Hakam ben Kaisán, una vez liberado, decidió declarar su islam y permanecer con los musulmanes en Medina.²²⁷⁰

²²⁶⁷ La Mezquita Sagrada de la Meca. [NdT]

²²⁶⁸ Daulatu Arrasul; pág. 533.

²²⁶⁹ Assaraya ua al-bu'uz; pág. 100.

²²⁷⁰ Ibid.

La vía profética nos enseña así la necesidad de que los dirigentes se interesasen por la integridad física y moral de sus hombres, no en vano, son quienes lo dan todo por la causa de Dios y por su comunidad.

Las escuelas militares modernas enseñan que cuando el soldado siente que sus superiores se preocupan por él y lo arropan, no duda en responder con lealtad entregándose a la causa y dándolo todo.²²⁷¹

- d. La formación en contraespionaje: La expedición secreta de Abdullah ben Yahsh logró sus objetivos, demostró su capacidad de infiltrarse en territorios de Quraish, sorprendiendo a los dirigentes mecánicos por su habilidad y su secretismo absoluto, además de su precisión. La operación había tenido éxito, pues los espías de Quraish no pudieron observarla ni enterarse de ella, ni siquiera de su ruta y objetivo; ese era justamente el objetivo del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; para ello inventó el método de los mensajes escritos que protege la confidencialidad de las instrucciones, de modo que priva al enemigo de obtener la información que necesita sobre los movimientos de los contingentes islámicos. “El secretismo es el elemento fundamental de cualquier operación de asalto, el cual es uno de sus principios más importantes.”²²⁷²

Asimismo, esta expedición ha demostrado, sin lugar a dudas, que las expediciones del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, eran fuertes, motivadas y capaces de cumplir sus misiones por muy complicadas y arriesgadas que eran; tenían capacidad de combate y de ejecución de sus misiones con eficacia, lo que dice mucho de su elevado estado de ánimo.

También manifiesta la profundidad de la educación profética en la precisión militar de alto nivel que caracterizaba al jefe de la expedición, así como su obediencia de las órdenes de su superior, es decir, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él. No dudaba ni disenta. Nada más leer el escrito, se puso a ejecutar las instrucciones al pie de la letra, dando así un ejemplo excelente a sus compañeros de misión e insuflándoles el entusiasmo, que les decía: “Quien busque el martirio y

²²⁷¹ Abu fares, Mohammad; Ghazuat Badr al-kubra.

²²⁷² Khattab; Arrasul al-Qáed; pág. 94.

lo anhela, que venga, y quien no, puede regresar. Yo, por mi parte, por a cumplir el mandato el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.”²²⁷³

9- Objetivos de las expediciones

Cuando estudiamos y analizamos en profundidad el movimiento de las expediciones y las razias capitaneadas por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, podemos descubrir varios objetivos subyacentes, e identificamos algunas lecciones de un alto valor.

Por ejemplo, si contemplamos el movimiento de las expediciones previas a Badr, encontramos que sus integrantes eran todos emigrados, no participaba ningún medinés con ellos. Ibn Saad dice: “Hay consenso de que todos eran emigrados; el Mensajero de Dios nunca envió a ningún acogedor [medinés] en ninguna expedición hasta la razia de Badr.”²²⁷⁴

No se trata de un accidente, sino de una estrategia estudiada; pretendía, entre otros objetivos, movilizar a los emigrados en torno a su causa, sumar a otros a ella, amedrentar la economía de Quraish, cercarlos, recuperar algunos de sus derechos usurpados, debilitar a su enemigo militarmente, preparar a los Compañeros en las artes del combate, enseñarles la observación de los movimientos de Quraish, intimidar al enemigo interior en Medina y alrededor o probar la fuerza del enemigo.²²⁷⁵

Las expediciones cumplieron sus objetivos interiores y exteriores; he aquí algunos de los más destacados:

- a. Extender la autoridad del Estado dentro y fuera de sus fronteras: Las expediciones y las razias lograron llamar la atención de los enemigos de la llamada y del Estado islámico y su fuerza, pues demostraban su capacidad de pegar a las partes hostiles dentro y fuera del territorio bajo su control, así nadie podía pensar en atacar al Estado islámico cuyo ejército se mueve de día y de noche sin parar, disuadiendo a las serpientes judías y a las tribus politeístas colindantes. A partir de este momento, a nadie se le ocurriría atacar Medina o apoyar a sus enemigos. observamos cómo el número de los contingentes iba en ascenso de forma

²²⁷³ Sira Ibn Hisham, 2/602.

²²⁷⁴ Ibn Saad; Tabaqat al-kubra; 2/6.

²²⁷⁵ Abu fares; pp. 14-24. Op. Cit.

continuada, y se enviaban sucesivamente una tras otra sin mediar tiempo entre ellas. De este modo podía lograr su objetivo de asestar golpes a la economía de Quraish cortando el paso a sus caravanas, especialmente aquellas que se dirigen a Damasco y Jerusalén. Esto obligó a Quraish a contratar a más soldados para proteger su comercio, subiendo así los precios de sus mercancías, además del miedo que se adueñaba de los caravaneros y los comerciantes mecanos por igual.²²⁷⁶

- b. Atraer a algunas tribus a su lado y neutralizar a los beduinos: El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, llegó a acuerdos de buena vecindad, alianza y no agresión con la tribu de Yuhaina y otras tribus fuertes en esa parte de la geografía de Arabia con el objetivo de atraerlas a su lado o, al menos, garantizar su neutralidad en su conflicto con la Meca. No en vano, estas tribus eran aliadas de Quraish desde antaño; de hecho, “el mismo Corán se refiere a estas alianzas tribales con Quraish como la *Alianza*²²⁷⁷; la cual garantizaba la seguridad de sus vías comerciales entre Sham y la Meca, y entre esta y Yemen.”²²⁷⁸

Tras la firma de tratados con algunas tribus de la región, estas tribus se convirtieron en una amenaza para el comercio de Quraish, ya que sus territorios se convirtieron en escenario de expediciones musulmanas, convirtiéndose estos en los dueños de la zona.²²⁷⁹

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, redujo el papel de los beduinos para alejarlos de las rutas comerciales, ya que representaban una amenaza para la seguridad de las caravanas. Para que los caravaneros pasaran por sus zonas de acción, tenían que pagar un peaje si querían salvar sus vidas y cargas; al establecerse el Estado islámico, dejaron de cobrar esos peajes, en consecuencia, empezaron a atacar Medina, especialmente los beduinos capitaneados por Kurz Al-Fihrí; sin embargo, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, le persiguió hasta Safuán, cerca de Badr, a unos 150 kilómetros de Medina. Los biógrafos llaman a esta persecución la pequeña batalla de Badr. Esta persecución fue

²²⁷⁶ Daulatu Arrasul; pág. 532.

²²⁷⁷ La sura de Quraish. [Capítulo 106 del Sagrado Corán]

²²⁷⁸ El Omari, Akram Diaa; Al-Muytama' al-madaní [La sociedad medinesa]; pág. 27.

²²⁷⁹ Moanis; Dirasat fi assira; pág. 19.

aleccionadora para los beduinos, quienes dejaron de atacar Medina definitivamente. Así, el nuevo Estado islámico no sólo no pagaba el peaje a los salteadores, sino que les obligó a retirarse lejos de Medina o a sellar acuerdos de no agresión y así neutralizarlos.²²⁸⁰

- c. La relación entre las expediciones y las conquistas: Las misiones y las expediciones continuaron en el tiempo y se convirtieron en preparación y movilización militar, además de las maniobras que realizaban los combatientes; esta actividad intensa era común en la primera generación de musulmanes. El Estado islámico en Medina, liderado por el Mensajero de Dios, la paz sea con él, parecía un nido de abejas. El estudioso de la sira se da cuenta rápidamente de la gran movilización en las filas musulmanas, especialmente en sus expediciones y razias en la época del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; igualmente observa el interés de los Sahaba en participar en ellas, tanto como comandantes como soldados. El Mensajero les preparaba para convertirles en estadistas para apuntalar los cimientos del nuevo Estado y se prepararan para las conquistas futuras, conquistas que les anunciaba de vez en cuando, tanto en tiempos de paz como de guerra.

Un repaso de los nombres que destacaron en estas primeras expediciones nos revela a unas figuras de gran renombre en la historia de las conquistas islámicas; nombres como el comandante de las conquistas de Sham, Abu Ubaida ben Al-Yarrah; el comandante de la gran victoria de Al-Qadisía y conquistador de la capital del imperio persa, Al-Madain, Saad ben Abi Uaqqás; la Espada de Dios y artífice de la victoria de Al-Yarmuk frente a los bizantinos, Jaled ben Al-Ualid; el conquistador de Egipto y Libia, Amr ben Al-‘As, y otros, Dios esté complacido con ellos. En el caso de Jaled y Amr se unieron a la movilización posteriormente y llegaron a liderar algunas expediciones en vida del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Sin duda, las expediciones y las razias ordenadas o capitaneadas por el Mensajero de Dios supusieron una verdadera preparación para los generales de los ejércitos musulmanes que conquistaron vastos territorios del mundo conocido en la posteridad.

²²⁸⁰ Ibidem; pág. 131.

La vida diaria de los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, es un entrenamiento permanente, su programa del día empezaba desde antes del rezo del alba, rezaban con su maestro en la mezquita en comunidad, conscientes de su valor e importancia individual y comunitaria a la vez, pues es el secreto de un día lleno de actividad y vitalidad. Dice el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él: “Cuando uno de vosotros se va a dormir, el diablo ata una cuerda con tres nudos sobre su cabeza cuando está dormido, en cada nudo dice: *“Duerme, la noche es muy larga, así que descansa.”* De modo que, si se despierta y recuerda a Dios, se desata el primer nudo; si hace la ablución, se desata el segundo nudo, y si reza, se desatan todos los nudos y se siente activo y ligero. Si no hace así, amanece sucio y perezoso.”²²⁸¹

Luego se dirigían hacia sus ocupaciones que les ocupan todo el día, sin descuidar los rezos en su momento y en la mezquita con la comunidad; una vez que rezaban el último rezo, el *‘ishá*, se iban a dormir; cuando hubieran descansado las dos primeras partes de la noche, en la tercera se levantaban para rezar la oración voluntaria conocida como *qiam* o *tahayyud*²²⁸², que cargaba sus corazones de fe y espiritualidad y otorgaba mayor energía para sus actividades durante el día.

Además de su vida privada, estaban siempre preparados y despiertos para cualquier requerimiento de su comunidad y del Estado; dedicaban tiempo a sus entrenamientos, como montar a caballo, carreras, tiro de arco, lanzamiento de jabalina... el Profeta, la paz sea con él, les exhortaba a ello y les animaba, es más, participaba él mismo en ellos, dando ejemplo de cómo ha de ser un musulmán comprometido y recordándoles que es así como se ha de preparar al encuentro de los enemigos.

También les animaba a fabricar sus armas, entonces se trababa fundamentalmente de las flechas; les informaba de que la retribución en el paraíso espera tanto a su fabricante como a su portador y su tirador. Uqba cuenta que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, decía: *“Por cada flecha, Dios ingresa a tres personas en el paraíso: Su fabricante que la elabora con la intención de hacer el bien;*

²²⁸¹ Bujari, 1142; Muslim, 776.

²²⁸² Rezo de gran valor espiritual que se realiza en la última parte de la noche, antes del rezo del alba -al-fajr-. [NdT]

su portador y su tirador; así que aprended a disparar y a montar, que aprendáis a disparar es preferible para mí que montar; tres cosas no son una pérdida de tiempo: la doma de un caballo, entretenerse con la esposa y el tiro de arco; aquel que aprendió el tiro de arco y luego lo deja, es como quien abandona una bendición.”²²⁸³

Esa época fue grandiosa merced al aferramiento de los Compañeros a las enseñanzas del Corán, aplicaban sus preceptos en todos los asuntos de sus vidas; se esforzaron, combatieron y destacaron entre las naciones al este y al oeste, a pesar de su número escaso y su sencillez. En cambio, cuando los musulmanes se alejaron de dichas enseñanzas y les dieron la espalda cayeron en la decadencia y la división, permitiendo a las naciones enemigas conquistar sus tierras y dominarles.

Los objetivos de las primeras misiones diferían dependiendo de las circunstancias; así, las primeras expediciones militares tenían la misión de patrullar los alrededores de Medina, realizar rondas de reconocimiento, recabar información sobre Quraish y demás tribus, controlar las rutas comerciales y probar las intenciones del enemigo; luego evolucionaron a misiones de intercepción e intimidación; todo ello antes de la gran batalla de Badr; cuando la fuerza de los musulmanes creció tras Badr, las expediciones empezaron a tener misiones más específicas de dirigirse a algunos enemigos conocidos por su hostilidad y movilización contra los musulmanes y su Estado, llegando a enfrentamientos armados y a la eliminación de algunas amenazas, como Ka'b ben Al-Ashraf, Al-'Asmá bint Maruán, Abu Afak; estas iniciativas expeditivas disuadieron tanto a los judíos desleales como a los idólatras y a los hipócritas de Medina.

Cuando los musulmanes sufrieron el revés de la batalla de Uhud, los beduinos pusieron sus ojos en las posesiones de Medina, ningunearon a los musulmanes y empezaron a cometer una serie de crímenes a traición, como sucedió con las delegaciones educativas que solicitaban al Profeta, la paz sea con él, para luego matarlas a traición, tal como sucedió en Arrayi' y el Pozo de Ma'una; entonces el Mensajero de Dios cambió de estrategia militar, en lugar de estar enfocado sólo en Quraish, empezó a enviar expediciones numerosas a las agrupaciones de beduinos para castigarles con firmeza y de forma rápida y sorpresiva. Estas

²²⁸³ Abu Daúd, 2513; Tirmidí, 1637; Al-Hákem, 2/95.

expediciones se caracterizaron por ataques rápidos y preventivos, de modo que impedían a los beduinos juntarse en gran número con el fin de atacar a los musulmanes.

Las expediciones y las misiones ordenadas por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, siguieron cumpliendo su propósito en servicio de los objetivos de la llamada al islam; de patrullas combati-vas a misiones de persecución o simulación; una vez los musulmanes se convirtieron en los señores de Arabia tras la apertura de la Meca, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se ocupó de eliminar todo cuanto tenía que ver con la idolatría, así que procedió a enviar misiones y expediciones a diferentes localidades donde existían símbolos y esta-tuas de culto politeísta; así, una vez destrozados los trescientos ídolos de la Ca'ba, los Compañeros partieron a hacer lo propio con Al-'Uzza, Manat, Al-Lat, Sua', Di Al-Jalsa y demás ídolos adorados.²²⁸⁴

Después partieron los musulmanes hacia todos los rincones de la península arábiga para enseñar el islam a la gente, que se convertía en masa, tribus enteras declaraban su sumisión y adhesión al islam, convirtiéndose en una fuerza demás para que los musulmanes, tras el fallecimiento del Mensajero, partieran a transmitir el Mensaje divino al mundo y romper las cadenas que sometían a los pueblos e impedían su acceso a la religión de Dios.

Los resultados positivos y rápidos del movimiento de las conquistas islámicas han impresionado y siguen impresionando a los historia-dores y analistas del mundo entero, independientemente de sus afinida-des religiosas e ideológicas, y de su origen y procedencia; aunque de la sorpresa a la comprensión pasan los analistas objetivos cuando estudian las razones que motivaron dicha revolución, cuando se informan de las enseñanzas del islam y la vía profética que guiaban a los comandantes y soldados por igual en sus misiones. El corpus de estas enseñanzas son el núcleo de este movimiento tectónico de la historia del mundo. la misma filosofía repetían los regentes posteriores al Mensajero de Dios y repetían sus generales, con sus palabras y sus actos.²²⁸⁵

²²⁸⁴ Assaraya ua al-bu'uz; pp. 61-65.

²²⁸⁵ Ibidem. pp. 65-66.

Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, enviaba un ejército, les decía a sus integrantes: “Partid en el nombre de Dios, no matéis a ningún anciano, ni niño, ni mujer; no os excedáis; recoged vuestros botines, sed justos y generosos, pues Dios ama a los benefactores excelentes.”²²⁸⁶

Por su parte Abu Musa al-Ash’arí, Dios esté complacido con él, dice: Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, enviaba a alguno de sus Compañeros a una misión, le aconsejaba: “Albriciad y no ahuyentéis, haced las cosas fáciles y no las hagáis difíciles.”²²⁸⁷

²²⁸⁶ Abu Daúd, 2614; Sunan Al-Baihaqi, 9/90.

²²⁸⁷ Muslim, 1732; Abu Daúd, 4835; Ahmad, 4/399.

Quinto tema de estudio

La permanencia de la educación y la formación

De lo primero en revelarse del Noble Corán en la época de Medina fue los versículos del inicio de la sura *La Vaca*²²⁸⁸, que abordan los atributos de los creyentes, de los incrédulos y de los hipócritas. Seguidamente, señala a la Gente del Libro – judíos y cristianos-, aunque incide más en la verdad de los judíos por su oposición indecente a la llamada islámica desde su llegada a Medina. El capítulo segundo del sagrado Corán dedica un amplio espacio a explicar la personalidad y los usos de los judíos.²²⁸⁹

Es notable cómo la sura La vaca, que es de lo primero en revelarse en la etapa medinesa, se dirige a toda la humanidad en su llamada a aceptar la religión de Dios y que sólo se dedicara el culto a Él. Dios dice: **«¡Oh, humanos! Adorad a vuestro Señor Quien os creó a vosotros y a quienes os precedieron, para que así seáis piadosos. Él hizo de la Tierra un lugar habitable para vosotros y del cielo un techo, e hizo descender la lluvia del cielo con la que hace brotar frutos para vuestro sustento. No asociéis, pues, copartícipes a Dios, siendo que sabéis [que Él es el único Creador].»**²²⁹⁰

Los pasajes coránicos revelados en Medina advertían a los musulmanes de asemejarse a los hipócritas y adquirir sus rasgos de conducta y les aclaraba el peligro que representaban los hipócritas para la sociedad naciente y el nuevo Estado. En efecto, el fenómeno de la hipocresía no aparece hasta la época de Medina. En la Meca, los musulmanes “no eran poderosos ni influyentes como para que surgiera una categoría de gente que les temiera o esperara beneficiarse de ellos y, por tanto, tuviera que adularles y aparentar simpatía mientras conspira contra ellos en

²²⁸⁸ Capítulo 2 del Sagrado Corán. [NdT]

²²⁸⁹ Fi delal al-Qur-án; 1/27 y posteriores. Op. Cit.

²²⁹⁰ El Noble Corán, 2:21-22.

secreto, tal como hacen los hipócritas en general... las aleyas contienen la descripción de las características, las noticias y las posiciones de los hipócritas. Las campañas contra ellos son muchas hasta el punto de que no hay sura del Corán revelada en Medina que no hablara de ellos, especialmente las suras largas o medianas, lo que significa que este movimiento siguió siendo una amenaza a lo largo de la época medinesa, aunque venido a menos en la segunda mitad de la misma.”²²⁹¹

El Corán revelado en Medina siguió tratando la grandeza de Dios, la verdad de la creación, el paraíso atractivo y el infierno espantoso, además de legislar los preceptos para la educación de la nación y el refuerzo de las columnas del Estado que asumirá la carga de difundir la llamada de Dios en todo el mundo y se esfuerce por la causa de Dios.

La trayectoria educativa y formativa siguió evolucionando de acuerdo con el desarrollo de las diferentes etapas de la llamada, la construcción de la nueva sociedad y la creación del Estado. Así, el Corán elogiaba el conocimiento y a quienes lo aprenden; asimismo, son muchos los hadices del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en los que aprecia la ciencia y el saber, hadices que encontramos en los libros de recopilación que, además, dedican capítulos enteros al conocimiento.

La comunidad se concienció de la importancia del saber como pilar del empoderamiento, no se concebía que Dios otorgara la autoridad y la ejemplaridad a una nación ignorante o analfabeta que no valora la ciencia. Un lector atento del Noble Corán constata con facilidad la enorme cantidad de aleyas que tratan sobre el conocimiento, exhortando a su búsqueda y adquisición hasta el punto de oponerlo a la incredulidad²²⁹², que es fundamentalmente ignorancia y desvío. Dios dice: **«¿Acaso se puede comparar [a ese incrédulo] con quien se prosterna e inclina [en oración] consagrándose en la noche, es consciente de la vida última y anhela la misericordia de su Señor? Di: «¿Acaso son iguales los que tienen conocimiento y los que no tienen conocimiento?» Solo reflexionan los dotados de entendimiento.»**²²⁹³

²²⁹¹ Daruaza, Assira annabauía, 2/73-76, tomado de Dirasat fi ‘ahed annubúa [Estudios de la época del Profeta] de Abderrahman Chojaa, pág. 172.

²²⁹² Attamkin li al-umma al-islamía; pág. 62. Op. Cit.

²²⁹³ El Noble Corán, 39:9.

En este sentido, la única instrucción del Corán al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, de pedir a Dios aumentarle alguna de Sus bendiciones excepto el conocimiento. Dios dice: «**y di: ¡Oh, Señor mío! Acrecienta mi conocimiento.**»²²⁹⁴ asimismo, el primer rasgo con que Dios distinguió a Adán, la paz sea con él, es el conocimiento; Dios dice: «**Y enseñó a Adán los nombres de todas las cosas, luego se las expuso a los Ángeles y dijo: Decidme sus nombres, si es verdad lo que decís.**»²²⁹⁵

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, siguió su método educativo con sus Compañeros, les recordaba a Dios, alabado sea, les exhortaba a los buenos modales, les instruía en los detalles de la ley, los preceptos y les aconsejaba a título individual y colectivo. El Elegido, la paz y las bendiciones sean con él, nos legó un inmenso patrimonio en los medios y métodos pedagógicos en la formación de sus discípulos, como la manera de impartir las clases, y lo hacía de modo que ayudaba a sus oyentes a recordar, memorizar y entender, así fue como interiorizaban los Sahaba sus palabras y enseñanzas. A continuación, expongo un compendio de medios y principios pedagógicos del Profeta de gran ayuda²²⁹⁶, tanto de la época de la Meca como de Medina:

Primero: Los medios y los principios educativos más importantes:

1- La repetición

Un modo que ayuda a memorizar, entender y asimilar; por ello, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, procuraba repetir sus palabras en la mayoría de las veces. Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, cuenta que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, “Cuando hablaba, se repetía tres veces para que se entienda; y cuando visitaba a un grupo de personas, saludaba tres veces.”²²⁹⁷

²²⁹⁴ El Noble Corán, 20:114.

²²⁹⁵ El Noble Corán, 2:31.

²²⁹⁶ Al Birr, Abderrahman; Manahiy ua ádob assahaba fi atta'allumi ua atta'lim [Los métodos y los modales de los Compañeros en su aprendizaje y su enseñanza]; pp. 59-60.

²²⁹⁷ Bujari, 95.

2- La parsimonia

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, era parsimonioso en su comunicación, no se precipitaba en su habla, vocalizaba a la perfección, hablaba con pausa para que los presentes oyeran bien y aprendieran de memoria sus palabras. El Mensajero de Dios, la paz sea con él, procuraba que sus consejos y enseñanzas se aprendieran correctamente hasta el punto de que los oyentes podían enumerar, si quisieran²²⁹⁸, las palabras pronunciadas por él, la paz sea con él. Urua ben Az-Zubair cuenta que Aisha, Dios esté complacido con ella, le dijo: “¿Te gusta lo que hace Abu Huraira? Vino a sentarse al lado de mi habitación y se puso a narrar los hadices del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y lo hacía de una manera que yo le oyera; en ese momento estaba rezando; si hubiera alcanzado hablarle, le habría dicho que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no hablaba de la misma manera que lo hacen ellos.”²²⁹⁹

3- La moderación y la oportunidad

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, siempre tenía un propósito detrás de sus enseñanzas, de modo que no se excedía en exhortar a sus Compañeros; en este sentido, elegía muy cuidadosamente el volumen, el tema y el momento de instrucción, así evitaba aburrir a sus discípulos, les ayudaba a memorizar sus enseñanzas y a hacer fácil que sus mentes entiendan y asimilen. Ibn Masud, Dios esté complacido con él, cuenta: “El Mensajero de Dios nos exhortaba de vez en cuando, según los días, por temor a saturarnos.”²³⁰⁰

4- La parábola

Las parábolas tienen un impacto grande en la comunicación para llegar a las mentes y los corazones, ya que permite hacer llegar una idea en una imagen figurada fácilmente perceptible. Los ejemplos son fundamentales en la enseñanza y la ilustración de las mentes, de ahí que los encontramos en abundancia en el noble Corán; Dios Altísimo dice: **«Y estos ejemplos los exponemos para los hombres, pero sólo los**

²²⁹⁸ Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: “El Profeta, la paz sea con él, hablaba de modo que un contable podía contar sus palabras con facilidad.” El Bujari, n° 3567.

²²⁹⁹ Bujari, 3568.

²³⁰⁰ Bujari, 68.

comprenden quienes reflexionan.»²³⁰¹ y dice: «Si hubiéramos hecho descender este Corán sobre una montaña, la habrías visto temblar y derrumbarse por temor a Dios. Así exponemos a los hombres los ejemplos para que reflexionen.»²³⁰²

Del mismo modo, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, utilizaba los ejemplos y las alegorías para enseñar e instruir; tanto, que Abdullah ben Omar, Dios esté complacido con ambos, afirmó: “Aprendí del Mensajero de Dios mil parábolas.”²³⁰³

Son muchas las obras dedicadas a la recopilación y estudios de las parábolas del mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; entre las más antiguas figuran [*Amzal al-hadiz*] de su autor Abu Muhammad Al-Hasan ben Abderrahman ben Jallad Ramahurmuzi, escrito en el año 360 H.²³⁰⁴

5- La cuestión

Cuestionar o interrogar es uno de los métodos educativos más importantes, especialmente en el vínculo que une al preguntante y el preguntado, en la apertura de la mente del primero y su interés por la respuesta, provocando así una intensa y beneficiosa actividad cerebral. Por esta razón, el Profeta, la paz sea con él, utilizaba mucho la interrogación en sus diferentes fórmulas para enseñar a sus Compañeros, algo que les ayudó en demasía a entender bien el islam y aprender sus enseñanzas.

A veces, el Mensajero de Dios lanzaba la pregunta para provocar la reflexión, la expectación y llamar la atención; he aquí un ejemplo: Abu Huraira, Dios esté complacido con él, dijo que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¿Queréis que os enseñe con qué Dios borra los pecados y eleva los grados? Respondieron: ¡Por supuesto, noble Mensajero de Dios! Dijo: Hacer la ablución, aunque hiciera frío, dar muchos pasos a las mezquitas y esperar la oración tras la oración, ese es el *ribat*”²³⁰⁵.²³⁰⁶

²³⁰¹ El Noble Corán, 29:43.

²³⁰² El Noble Corán, 59:21.

²³⁰³ Manáhiy ua ádad assahaba; pág. 65. Op. Cit.

²³⁰⁴ Ibid. Los métodos pedagógicos expuestos aquí son extraídos de esta valiosa fuente.

²³⁰⁵ *Ribat* se dice del lugar de acampamiento de las tropas, estar en la frontera o el retiro espiritual. [NdT]

²³⁰⁶ Muslim, 251; Málek en su Muatta, 1/161.

A veces, el Profeta, la paz sea con él, les preguntaba sobre algo que él sabía, pero ellos no; a la misma, solían responder que Dios y Su Mensajero saben. En este caso, claramente se trataba de un interrogante para llamar su atención sobre algún asunto. Por ejemplo, Abu Huraira, Dios esté complacido con él, cuenta que un día el Mensajero de Dios les preguntó: “¿Sabéis quién es el arruinado [al-muflis]? Dijeron: Para nosotros es aquel que no tiene ni dinero ni propiedades. Dijo: El arruinado de mi nación es aquel que viene el Día de la Resurrección habiendo rezado, ayunado, hecho caridad, pero [también] ha insultado a este, calumniado a aquel, robado a ese otro, ha derramado sangre de ese, ha pegado a ese otro; entonces se tomará de la retribución por sus buenas obras para indemnizar a este y a otro, luego, cuando hubiera acabado su retribución por las buenas acciones, cargará él de la retribución por las malas acciones de aquel y aquel, entonces será arrojado al fuego.”²³⁰⁷

Otras veces preguntaba y alguno de sus Compañeros respondía acertadamente, entonces le elogia para animarle y animar a los presentes; así sucedió con Ubai ben Ka’b, Dios esté complacido con él, que nos cuenta que el Profeta, la paz sea con él, le preguntó: “¡Querido Abu Al-Mundir! ¿Sabes que aleya es más grandiosa del Libro de Dios que ya te sabes? Dije: Dios y Su Mensajero saben más. Dijo: ¡Querido Abu Al-Mundir! ¿Sabes que aleya es más grandiosa del Libro de Dios que ya te sabes? Dije: «¡Dios! No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto ÉL, Viviente, se basta a Sí mismo y se ocupa de toda la creación.»²³⁰⁸ entonces me golpeó en el pecho y dijo: ¡Te felicito por tu conocimiento, Abu Al-Mundir!”²³⁰⁹

Esta felicitación y este ánimo motiva al aprendiz haciéndole sentirse orgulloso y seguro, lo invita a seguir estudiando y aprendiendo.²³¹⁰

6- El uso de metáforas llamativas

Una bonita anécdota a este respecto nos la cuenta Yáber ben Abdellah, Dios esté complacido con él, que cuenta que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, pasó un día por el mercado,

²³⁰⁷ Muslim, 2581; Tirmidí, 2418.

²³⁰⁸ El Sagrado Corán, 2:255.

²³⁰⁹ Muslim, 810; Abu Daúd, 1460; Ahmad, 5/142.

²³¹⁰ Manahiy ua áداب assahaba, pág. 69.

teniendo a la gente a su lado, vio una cabra con orejas diminutas muerta, la tomó y agarró por la oreja y dijo: “¿Quién quiere comprar esto por un dirham? Dijeron: No lo queremos ni gratis, ¿qué vamos a hacer con él? Dijo: ¿No os gustaría tenerlo? Dijeron: No lo queríamos ni vivo por el defecto en sus orejas, ¡¿Cómo íbamos a quererlo muerto?! Entonces dijo el Profeta: Juro que para Dios este mundo de abajo es menos valioso para Dios que esta cabra muerta para vosotros.”²³¹¹

7- El uso de medios auxiliares

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, solía utilizar lo que hoy llamamos medios auxiliares en la comunicación, y ello para reafirmar y asegurar el significado en las almas y las mentes de los oyentes, de modo que interpelaba todos sus sentidos y centraba su atención en lo que les decía y enseñaba; se trata de técnicas que ayudan al receptor a entender y asimilar bien. A continuación, algunas de estas técnicas:

- a. La gesticulación con la mano: Como entrecruzar sus dedos para ilustrar la naturaleza de la relación de hermandad entre los creyentes. Abu Musa Al-Ashari, Dios esté complacido con él, dijo: El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “El creyente para el creyente es como el edificio, sus partes se sostienen entre sí.”, luego entrecruzó sus dedos.²³¹²
- b. El dibujo: El Mensajero de Dios solía dibujar en el suelo figuras aclaratorias que llamaban la atención de los Compañeros, luego procedía a explicar el dibujo y su significado. Abdullah ben Masud, Dios esté complacido con él, dice que “el Mensajero de Dios dibujó una línea en el suelo con su mano, luego dijo: “Así es el sendero de Dios, es recto”, luego dibujó más líneas a la derecha y a la izquierda de la línea y dijo: “Estos son los senderos de la desviación, en cada uno de estos senderos desviados hay un demonio que llama a la gente a tomarlo”, luego recitó: **«Y éste es mi sendero recto, seguidlo pues. Y no sigáis otros caminos, porque si lo hacéis, éstos os dividirán y**

²³¹¹ Muslim, 2957.

²³¹² Bujari, 2446; Muslim, 2585.

desviarán de Su camino. Esto es lo que os ha ordenado para que Le temáis.»²³¹³.”²³¹⁴

- c. Enseñar las cosas mientras habla de ellas, tal como hizo cuando abordó la consideración legal de vestir la seda y el oro; Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, dijo: El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, tomó una tela de seda y la puso a su derecha, y tomó oro y lo puso a su izquierda, luego sentenció: “Estos dos son ilícitos para los hombres de mi umma.”²³¹⁵ En otra versión de esta citación, se añade “y lícitos para sus mujeres.”²³¹⁶ Vemos aquí que el Profeta, la paz sea con él, une las palabras al levantamiento del oro y la seda para que la gente los vea bien, así se une la vista al oído para recalcar la instrucción con claridad.
- d. El ejemplo: Enseñando con la práctica delante de la gente. Así fue cuando, por ejemplo, subió al almimbar para rezar con el fin de que todo el mundo le viera y así aprender cómo hacerlo. Sahl ben Saad Saidí, Dios esté complacido con él, dijo: Vi al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, subir al almimbar, se orientó hacia la alquibla, hizo el *takbir*²³¹⁷, la gente se puso detrás de él, recitó [el Corán] e hizo la genuflexión, la gente le siguió e hizo la genuflexión; luego levantó su cabeza [se irguió], luego retrocedió hacia atrás [sin mirar], luego se prosternó sobre el suelo, luego volvió al almimbar, luego recitó, hizo la genuflexión, levantó su cabeza, retrocedió para prosternarse hasta el suelo, y cuando acabó, se dirigió a la gente y dijo: “¡Gente! He hecho esto para que me sigáis y aprendáis cómo rezo.”²³¹⁸

²³¹³ El Noble Corán, 5:153.

²³¹⁴ Ahmad, 1/435; Tayalisi, 244; Ibn Hibban, 6-7.

²³¹⁵ Abu Daúd, 4057; Nasái, 8/160.

²³¹⁶ Ibid.

²³¹⁷ Pronunciar la fórmula *Dios akbar*, Dios es el más grande. [NdT]

²³¹⁸ Bujari, 377.

8- El uso de palabras conmovedoras

La elegancia, la finura y la perspicacia en el discurso conmueve los corazones y los inclina hacia la verdad, impulsa a los oyentes a la conciencia y la memorización. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, solía introducir sus intervenciones con palabras profundas, finas y elegantes, especialmente cuando se disponía a enseñarles cuestiones delicadas que los hombres no solían tratar con desparpajo. Un ejemplo de ello es cómo les enseñó cómo sentarse a la hora de hacer sus necesidades, tomando una posición como la del padre con sus hijos, es decir, envolver sus consejos con cariño y piedad; les dijo: “Soy como un padre para vosotros que enseña a sus hijos, así que cuando vayáis a evacuar, no lo hagáis en dirección de la alquibla ni dándole la espalda; tampoco os limpiéis con la mano derecha.”²³¹⁹

El Profeta maestro, la paz y las bendiciones sean con él, tenía en consideración varios principios educativos nobles que encarnan la excelencia moral y la plenitud intelectual; encontramos estos principios en sus comentarios y crítica de lo que podían haber cometido algunos Compañeros, de modo que sus palabras permanecían en sus corazones y las imágenes en sus mentes. Estos son algunos de esos nobles principios:

a. Animar y elogiar a quien hace bien

Así persevera en dicha acción e incluso la aumenta, como estudiar con más afán y practicar con más ganas. Ese fue el ejemplo de Abu Musa, Dios esté complacido con él, cuando el Profeta, la paz sea con él, elogió su bella recitación del noble Corán. Abu Musa, Dios esté complacido con él, cuenta que el Mensajero, la paz sea con él, le dijo: “¡Si me hubieras visto ayer mientras recitabas! Realmente se te ha dado una voz como una de las flautas de la familia de David.”²³²⁰

b. La comprensión con el infractor

Solía ser comprensivo con las personas equivocadas, tenía en consideración las condiciones de la gente, disculpaba su ignorancia y corregía con amabilidad y compasión; enseñaba cómo actuar correctamente

²³¹⁹ Abu Daúd, 8.

²³²⁰ Bujari, 5048; Muslim, 793.

con amor. Esta actitud que preservaba la dignidad de las personas infractoras producía en ellas un amor hacia el Mensaje y el Mensajero, les impulsaba a compartir la enseñanza aprendida, además de producir admiración en los asistentes a semejantes lecciones²³²¹ que, a su vez, difunden acompañadas de las circunstancias para la memoria colectiva. Un ejemplo de ello es la historia transmitida por Mo'auía ben Al-Hakam Assulamí, Dios esté complacido con él, que dice: “Mientras rezaba con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, un hombre estornudó, le dije [al hombre]: ¡Dios sea Misericordioso contigo!²³²² Entonces todos me miraron severamente; dije: ¡Qué desgracia! ¿Por qué me miráis así? Entonces empezaron a pegar sus manos en sus rodillas; cuando vi que me hacían señales para callarme, me callé. Por Dios que jamás vi a un maestro más bueno que el Mensajero de Dios, ni antes ni después de él, cuando terminó la oración, no me reprochó ni me pegó ni me insultó, sino que dijo: “Cuando se está en la oración, no se puede hablar, sólo se puede alabar y engrandecer a Dios y recitar el Cotán.””²³²³

Observa bien, ¡Dios te bendiga!, esta indulgencia en la enseñanza, observa su efecto en el alma de Mo'auía ben Al-Hakam, Dios esté complacido con él. Así atraía el Enviado de Dios las almas de sus coetáneos, la paz y las bendiciones sean con él.

c. No acusar directamente

Para no herir los sentimientos de la persona infractora e incidir en la cuestión en sí por su interés general. Un ejemplo de ello: Cuando Abdullah ben Lutbía, Dios esté complacido con él, fue designado por el Profeta, la paz sea con él, para recaudar los impuestos de Banu Sulaim, aceptó los regalos que le hicieron los hombres de esta tribu. Al regresar a Medina, señaló cuáles eran propiedad pública, es decir, los impuestos, y cuáles de su propiedad, en referencia a los regalos. Entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “Si fuera verdad lo que dices, ¿Habrías recibido estos regalos de

²³²¹ Manáhiy ua ádad assahaba, pág. 86.

²³²² En los modales islámicos, esta es la súplica que se ha de dar a la persona que estornuda y alaba a Dios, pero fuera de la oración. [NdT]

²³²³ Muslim, 537; Abu Daúd, 930-931.

haberte quedado sentado en casa de tus padres?!” Luego el Mensajero de Dios se dirigió a toda la comunidad, alabó a Dios y dijo: “Sucedé que a veces designo a algunos hombres para algún cometido, lo cual es parte de lo que Dios me encarga hacer, entonces el hombre viene y dice: Esto es vuestro y esto es un regalo hecho para mí, ¡Haberse quedado en casa de sus padres para recibir su regalo! ¡Juro por Dios! Cualquiera de vosotros que tomara algo sin derecho lo va a cargar el Día de la Resurrección, entonces veré a quienes de vosotros cargan con camellos roncando, vacas mugiendo u ovejas balando.” Luego elevó sus manos hasta verse la blancura de sus sobacos mientras decía: “¡Dios sea mi testigo de que he avisado!”²³²⁴

d. El enojo y el reproche cuando conviene

Por ejemplo, cuando personas distinguidas transgreden alguna ley o cometen un error flagrante de dimensiones que van más allá del individuo en sí o de un grupo reducido de personas, es decir, cuyo error afecta o puede afectar al conjunto de la comunidad, como podría ser el inicio de una fitna [división social] o de una desviación de la vía profética; eso sí, el enfado tiene un fin educativo y orientativo, sin exceso ni negligencia, acorde a la necesidad del error a corregir.

Se dieron algunos ejemplos que nos enseñan cómo el enojo y el reproche son necesarios en el momento oportuno y con la persona idónea. Uno de esos ejemplos fue cuando Omar ben Al-Jattab, Dios esté complacido con él, acudió al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, con una copia de la Torá, y dijo: Noble Mensajero de Dios, esta es una copia de la Torá. El Mensajero se mantuvo en silencio, pero en su rostro se veía el creciente enfado; Abu Bakr, Dios esté complacido con él, le dijo [a Omar]: ¡Serás un desgraciado! ¿Qué ves en el rostro del Mensajero de Dios? Entonces Omar miró el rostro del Mensajero de Dios y espetó: ‘Me refugio en Dios de la ira de Dios y de la ira de Su Mensajero! Estamos complacidos con Dios como Dios, con el Islam como religión y son Muhammad como Profeta. Entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Por Aquél que tiene el alma de Muhammad en Su mano! Si Moisés apareciera ante vosotros,

²³²⁴ Bujari, 6979; Muslim, 27/1832.

le siguierais y me dejarais, os desviaríais del camino recto; si estuviera vivo y alcanzara mi profecía, él mismo me seguiría.”²³²⁵

Otro ejemplo es su enfado con algunos Compañeros que hacían de imames por alargar demasiado la oración, siendo que el Profeta, la paz sea con él, lo había prohibido; ello molestaba y hacía difícil rezar a los fieles y provocaba disensiones entre los enfermos y las personas más ocupadas. Abu Masud al-Ansarí, Dios esté complacido con él, dijo: Nunca vi al Mensajero de Dios tan enfadado en una exhortación como aquel día, dijo: “¡Gente! Alejáis a la gente de Dios, quienes dirijáis el rezo, que sea leve, pues entre los orantes hay enfermos, débiles y ocupados.”²³²⁶

En otra ocasión fue por una disputa entre los Sahaba sobre la tema del designio divino; Abdullah ben Amr ben Al-‘As, Dios esté complacido con ambos, dijo: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, encontró a los Compañeros discutiendo sobre el designio de Dios, se enfadó tanto que parecía salir de granos de granada de su rostro, les dijo: “¿Acaso se os ha ordenado esto? ¿Para esto habéis sido creados? ¿Discutís argumentando unas aleyas del Corán contra otras? Sepáis que así se condenaron a sí mismas las naciones previas a vosotros.”²³²⁷

La desobediencia de sus instrucciones, el fanatismo o el exceso en la práctica religiosa eran motivos de enojo del Mensajero de Dios, la paz sea con él. En este sentido, Aisha, Dios esté complacido con ella, cuenta que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, siempre les ordenaba hacer cosas que podían realizar, entonces decía: ¡No somos como tú, noble Mensajero de Dios! A ti Dios te ha perdonado todos tus pecados anteriores y posteriores; entonces se enfadaba tanto que se veía claramente en su rostro, luego les decía: “En verdad soy el que más teme y conoce a Dios.”²³²⁸

Los enfados del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia, tenían un propósito educativo e instructivo, pretendían despertar la conciencia de sus Compañeros y advertirles del peligro de

²³²⁵ Ahmad, 3/338-387; Al-Bazzar, 124.

²³²⁶ Bujari, 90; Muslim, 466.

²³²⁷ Ibn Maya, 85.

²³²⁸ Bujari, 20.

caer en semejantes errores; “el exhortador puede manifestar el enojo cuando la situación requiere es preocupante y requiere la denuncia, como quien alerta de un peligro; igualmente hace el maestro con sus discípulos que malinterpretan sus enseñanzas, pues están más dispuestos a aceptar la corrección, lo cual no sucede con todo el mundo, sino que depende de las circunstancias de los aprendices.”²³²⁹

e. El aprovechamiento de los eventos para explicar y enseñar

A veces sucedían acontecimientos delante de él y los aprovechaba para ilustrar a los Sahaba sobre algunos valores y darles lecciones para profundizar su entendimiento, ampliar sus conocimientos e invitar a la reflexión activa; este método hacía muy claras las lecciones y las inscribía en sus conciencias.

Un ejemplo de este método lo tenemos en la historia narrada por Omar ben Al-Jattab, Dios esté complacido con él; dice: El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, recibió un grupo de personas presas, entre ellas había una mujer con senos llenos de leche, cuando encontraba a algún bebé entre ellos lo tomaba en su regazo y lo amamantaba; entonces el Profeta, la paz sea con él, dijo a sus Compañeros: “¿Creéis que esta mujer es capaz de arrojar a su bebé al fuego? Dijeron: No, nunca lo haría. Les dijo: “¡Pues Dios es más misericordioso con Sus siervos que esta mujer con su hijo!”²³³⁰

“El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, aprovechó esta excelente ocasión, en compañía de sus Compañeros, para dar un ejemplo del amor y la misericordia de Dios con Sus criaturas con aquella mujer llena de amor, que había perdido a su bebé, y se preocupaba por alimentar a los bebés de otras familias.”²³³¹

Segundo: Los modales de los Compañeros en su escucha al Profeta

Los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, se preocupaban por mantener una conducta y unos modales de gran importancia que han ejercido un profundo impacto sobre su escucha y su aprendizaje

²³²⁹ Fath Al Bari, 1/187.

²³³⁰ Bujari, 5999; Muslim, 2754.

²³³¹ Abu Ghudda, Abdelfattah; Annabí al-mu'allim; pág. 160.

minucioso del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y que les ayudaron en la transmisión del islam a la gente. He aquí algunos de estos modales:

1- La escucha activa

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, gozaba de un aura y una respetabilidad enorme entre los Compañeros, no hablaban entre sí en su presencia, no desviaban su atención cuando hablaba ni elevaban el tono de voz ante él; cuando intervenía, atendían atentamente, en cuerpo y alma, con el ánimo de aprender y esculpir sus enseñanzas en sus corazones y mentes. Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, dijo al respecto: “... cuando hablaba, los oyentes callaban como si hubiera pájaros sobre sus cabezas; y cuando callaba, empezaban a hablar...”²³³²

La profunda calma y el silencio reverencial de los Compañeros pone de relieve su amor y su veneración por la figura del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.

2- No discutir y dejar hablar hasta terminar la exposición

Un modal excelso que aporta la tranquilidad a todos los reunidos, que se ven capaces de dirigirse unos a otros con facilidad, lo que ayuda a su entendimiento y su aprendizaje. En el hadiz de Alí citado unas líneas atrás, decía también: “No discutían en su presencia; cuando alguien intervenía, todos le atendían, nadie hablaba hasta que éste acababa.” Con esta etiqueta su consejo permanecía siempre respetuoso y solemne, sin interferencias ni ruidos.²³³³

3- La pregunta

A pesar del aura del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y la veneración que le tenían sus Compañeros, estos no dudaban en preguntarle o pedir explicaciones de aquello que no entendían bien o cuando tenían dudas, ya que se preocupaban de entender bien el mensaje para llevarlo a la práctica y transmitirlo sin miedo a equivocarse. Hafsa, Dios esté complacido con ella, nos cuenta que el Profeta, la paz

²³³² Tirmidí; Shamáel Muhammadía [Los tributos del Mensajero].

²³³³ Ibid.

y las bendiciones sean con él, dijo: “Espero que nadie de quienes participaron en Badr y en Hudaibía ingrese en el fuego, con la anuencia de Dios.” Entonces ella le preguntó: ¡Noble Mensajero de Dios! ¿Acaso Dios no dice: **«Por cierto que todos vosotros lo contemplaréis [al Infierno], y ésta es una determinación irrevocable de tu Señor.»**²³³⁴ respondió: “Y no le has oído decir: **«Luego, salvaremos a los piadosos y dejaremos en él a los inicuos de rodillas.»**^{2335”2336}

Otro hadiz en este sentido es el transmitido por Yáber ben Abde-llah, quien viajó para aprender de Abdullah ben Unais unas palabras del Profeta, la paz sea con él. Abdullah ben Unais, Dios esté complacido con él, dijo: Oí al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, decir: “Dios hará resurgir a la gente desnuda, sin ser circuncidados y sin nada; preguntamos: qué es sin nada” dijo: No tienen nada; luego serán llamados por una voz, que será oída tanto quienes estén cerca como quienes estén lejos, que dirá: “Yo soy el Soberano, Yo soy el Juez; nadie de la gente del paraíso ingresará al paraíso, ni nadie de la gente del infierno ingresará al infierno mientras tenga alguna injusticia sin resarcir hasta que Yo le dé su derecho, aunque fuera un golpe. Dijo Unais: Dijimos: ¿Cómo será eso de encontrarnos con Dios sin circuncidar ni nada? Dijo: Lo único que traerá cada uno entonces será sus buenas y malas obras; luego recitó, la paz y las bendiciones sean con él: **«Hoy cada alma será juzgada por lo que haya realizado [en la vida mundanal]. Hoy no se cometerá injusticia alguna. En verdad, Dios es rápido en ajustar cuentas.»**^{2337”2338}

De este modo, los Compañeros preguntaban por lo que no sabían o no entendían, y gracias a ello, su entendimiento se profundizaba y su conciencia crecía, además de su memoria.²³³⁹

4- El estudio de las enseñanzas del Profeta

Cuando los Sahaba, Dios esté complacido con ellos, oían algo del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, lo memorizaban y luego se

²³³⁴ El Noble Corán, 19:71.

²³³⁵ El Noble Corán, 19:72.

²³³⁶ Ahmad, 6/285; Ibn Maya, 281.

²³³⁷ El Noble Corán, 40:17.

²³³⁸ Bujari en al-Adab al-Mufrad, 970; Ahmad, 3/495.

²³³⁹ Manáhiy ua ádab assahaba; pág. 80. Op. Cit.

reunían para recitarlo y estudiarlo entre ellos; se corregían unos a otros e incidían en recordar y aprender las palabras literales dichas por el maestro, la paz y las bendiciones sean con él; de este modo, arraigaban y aplicaban lo aprendido. Anas Ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: “Cuando nos reuníamos con el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, escuchábamos sus palabras, cuando nos levantábamos, los estudiábamos entre nosotros hasta memorizarlo.”²³⁴⁰

El hábito del estudio se mantuvo entre los Compañeros hasta después del fallecimiento del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; Abu Nadra Al-Mundir ben Málek ben Qat’a dijo: “Los Compañeros del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cuando se reunían, estudiaban la ciencia y recitaba sus suras.”²³⁴¹

5- La pregunta con el fin de practicar

Las preguntas de los Compañeros siempre se hacían con la intención de aprender y obrar, no de jugar o pasar el tiempo; sabían del desprecio del Mensajero de Dios a las preguntas absurdas que no perseguían ninguna utilidad práctica beneficiosa; sabían también de su advertencia de abusar de las preguntas. Sahl ben Saad Saadi, Dios esté complacido con él, dijo: “El Mensajero de Dios detestaba y criticaba el exceso de cuestiones.”²³⁴²

El imam Nauauí dice: “Se refiere a las cuestiones innecesarias, especialmente aquellas que tienen que ver con casos particulares de personas concretas y los rumores; los sabios dicen: Todas las cuestiones relacionadas con el din que se necesitan son bienvenidas, esas no son detestables.”²³⁴³

6- Evitar la quisquillosidad

El Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, alerta de ella y criticó duramente a los quisquillosos hasta el punto de prohibir reunirse con ellos o hacer amigo de ellos. Aisha, Dios esté complacido con ella, cuenta: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean

²³⁴⁰ Al-Khatib; Al-Yáme’ [La compilación]; 1/363-364.

²³⁴¹ Ibidem, 2/86, n°1229.

²³⁴² Zuhair ben Harb, Abu Jaizuma; kitab al-ilm [Libro del conocimiento]; pág. 20. N°77.

²³⁴³ Nauauí; Explicación de sahih Muslim; 3/741; edición de Chaab.

con él, recitó esta aleya: «**Él es Quien te ha revelado el Libro. Contiene aleyas de significado explícito que son la base del Libro, y otras de significado implícito. Aquellos de corazón extraviado siguen sólo las de significado implícito con el fin de sembrar la discordia e interpretarlas capciosamente, pero sólo Dios conoce su verdadero significado, y [también] los arraigados en el conocimiento, quienes dicen: Creemos en todas ellas por igual, todas proceden de nuestro Señor; pero no recapacitan sino los dotados de intelecto.**»²³⁴⁴, y dijo: Si ves a quienes siguen solo el significado implícito, sepas que son esos a quienes Dios se refieren, ¡tened cuidado de ellos!»²³⁴⁵

7- No preguntar por aquello que el Legislador calló

Los Compañeros mantuvieron una actitud respetuosa con este principio; no se esmeraban en rebuscar preguntas sobre aquellas cosas que el Legislador no había dicho nada al respecto, ya que, de hacerlo, podía llevar a la implantación o la legislación de normas que en principio no iba a hacerse con el fin de dejar un amplio espacio para la interpretación humana, dicho de otro modo, este tipo de cuestiones podía desembocar en restricciones para los musulmanes, tal como figura en el sagrado Corán; Dios dice: «**¡Oh, creyentes! No preguntéis por asuntos [que no han sido revelados y] que si os fuesen revelados os disgustarían. Pero si preguntáis sobre ellos cuando hayan sido revelados en el Corán, se os explicará. Dios os perdonará por ello, Dios es Absolvedor, Tolerante. Por cierto, que ya hubo antes que vosotros quienes hicieron esas preguntas, y luego [que se les revelara] se negaron a aceptarlas.**»²³⁴⁶

De hecho, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, advirtió sobre esta actitud de preguntar por preguntar; Saad ben Abi Uaqqás, Dios esté complacido con él, dijo: Dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “El musulmán con mayor delito es aquel que pregunta por algo lícito y a causa de su pregunta, se hace ilícito.”²³⁴⁷

²³⁴⁴ El Noble Corán, 3:7.

²³⁴⁵ Bujari, 4547; Muslim, 2665.

²³⁴⁶ El Noble Corán, 5:101-102.

²³⁴⁷ Bujari, 7289; Muslim, 2358.

8- Aprovechar el momento idóneo para preguntar

Los Compañeros, dios esté complacido con ellos, evitaban ser inoportunos, de ahí que buscaban el mejor momento para preguntar al Mensajero de Dios, la paz sea con él, como eran los momentos en que estaba desocupado con el fin de no cargarle o requerirle en un momento crítico. Abu Musa al-Ash'arí, Dios esté complacido con él, dijo: “Cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, rezaba el alba, nos dirigíamos hacia él, algunos le preguntaban por el Corán, otros sobre los preceptos y otros por los sueños.”²³⁴⁸

9- Tener en cuenta sus circunstancias y no insistir

Especialmente tras la prohibición de preguntar sin antes dar pie a ello el mismo Mensajero de Dios, la paz sea con él. Por esta razón, los Compañeros animaban a los beduinos de visita en Medina, procuraban el momento oportuno y aprovechaban la visita de personas de gran inteligencia para preguntar al Mensajero de Dios, la paz sea con él, mientras ellos se mantenían a la escucha de las respuestas. Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dice: “Se nos prohibió preguntar al Mensajero de Dios, la paz sea con él, así que nos gustaba que viniera algún beduino inteligente a preguntarle, mientras nosotros escuchábamos. Un día, vino un beduino y dijo: ¡Noble Muhammad! Ha venido a vernos tu enviado y nos dijo que presumes de que Dios te envió. Le dijo: Dijo la verdad...”²³⁴⁹

De este modo siguió desarrollándose la construcción educativa y formativa de la nueva sociedad, con una mentalidad práctica clara. Esta sociedad crecía en consonancia entre la raigambre del valor del conocimiento, el aprendizaje y el estudio entre sus integrantes. Aquellas instrucciones proféticas ayudaban a preparar al individuo musulmán y a la nación islámica fundada por el Enviado de Dios. Esta breve exposición es tan solo una muestra de mucho que no tiene otra pretensión que recordar y llamar la atención sobre la continuidad del proceso educativo e intelectual hasta después del establecimiento del Estado.

²³⁴⁸ Mayma' azzauáed; 1/159.

²³⁴⁹ Muslim, 92; Abu Daúd, 486; Tirmidí, 619.

Sexto tema de estudio**Eventos y legislaciones****Primero: El tratamiento de la crisis económica**

La emigración de los musulmanes de la Meca a Medina acrecentó las cargas económicas del Estado naciente; así que el jefe supremo, la paz y las bendiciones sean con él, procedió a resolver el problema de varias maneras y diferentes métodos; dio origen al hermanamiento entre los Emigrados y los Acogedores, construyó un albergue en la mezquita para acoger a los más desfavorecidos que llegaban a la ciudad e inició su estudio de la economía medinesa. El estudio le hizo ver que la fuerza económica estaba en manos judías, quienes poseían el mercado de la Ciudad y sus recursos financieros, tenían el control y el monopolio de los precios y los productos y explotaban la necesidad de la gente. Era necesario fundar un nuevo mercado para los musulmanes para competir con los judíos en las fuentes de la riqueza y la economía de Medina; el nuevo mercado debía ser un reflejo de las normas y los modales islámicos y su ética comercial; así que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, decidió el lugar del mercado, que quedó al oeste de la Mezquita, y dibujó su línea de demarcación con su propio pie; dijo: “Este es vuestro mercado, que os dure y que nadie imponga ningún tipo de tasa por su cuenta.”²³⁵⁰

El nuevo mercado era grande y espacioso; el mismo Profeta, la paz sea con él, se ocupó de supervisararlo, poner normas y formas, abolió varios tipos de contratos de la yahilía que violaban la justicia y el equilibrio entre los vendedores y los compradores, como el fraude, la venta a plazo indefinido, la venta de productos que no están en posesión del vendedor; asimismo, garantizaba la libertad del mercado, la proporción

²³⁵⁰ Ibn Maya, 2233.

de condiciones de igualdad entre la venta y la compra y entre todos en general.²³⁵¹

El Profeta estableció varias normas y líneas rojas en el mercado de Medina encaminadas a garantizar la protección de todas las partes y prevenir cualquier violación o engaño, se trataba de un mercado modelo para los mercados de los musulmanes en todos los tiempos y países. Partiendo de su vida y ejemplo, podemos concluir en una serie de modales que abarcan desde el mismo momento de entrar hasta acabar. Él mismo supervisaba los tratos, cuando veía algún movimiento reprochable, lo denunciaba y ordenaba no repetirlo, y cuando veía algo positivo, lo reconocía y los impulsaba; sus instrucciones y enseñanzas emanaban de la revelación divina, tal como Dios dice: «Ni habla de acuerdo a sus pasiones. Él sólo trasmite lo que le ha sido revelado.»²³⁵²

He aquí algunos modales:

- 1- Es tradición profética entrar al mercado con una súplica en la que recuerda a Dios, le alaba y glorifica. El Mensajero de Dios, la paz sea con él, dijo: “Quien entre al mercado y diga: *No hay más divinidad que Dios, Uno, no tiene socio, Suyo es el Reino, a Él pertenecen todas las alabanzas, da y quita la vida, Él es Vivo y Eterno, en Su mano está el bien, Él es Todopoderoso*; Dios le registrará mil recompensas, le perdonará mil faltas, le elevará mil grados y le construirá una morada en el paraíso.”²³⁵³

“Es tan meritorio recordar a Dios en el mercado por ser el espacio del olvido y el descuido por excelencia; la gente se centrar en comprar y vender, es el lugar del poderío del diablo y sus ejércitos. El recuerdo de Dios entra en guerra con el diablo y sus huestes. Quien se acuerde de Dios en semejante lugar es digno de semejante retribución.”²³⁵⁴

- 2- Está desaconsejado elevar la voz y discutir en el mercado. El Profeta, la paz sea con él, “No era pesado ni tozudo, tampoco gritaba en los mercados, nunca devolvía una mala acción con

²³⁵¹ Darwich, Ahmed; *ahkam assuq fi al-islam* [Las normas del mercado en el islam]

²³⁵² El Noble Corán, 53:3-4.

²³⁵³ Tirmidí, 3428; Ibn Maya, 2235.

²³⁵⁴ Tuhfa al-Ahuadí bi sharh yáme’ attirmidí; 9/386.

otra mala acción, más bien comprendía y perdonaba.”²³⁵⁵ Si gritar es reprochable en sí, qué decir hacerlo en los mercados, que son lugares a donde acude gente de todas partes y condiciones.²³⁵⁶

- 3- Es necesario mantener la buena higiene del mercado, está prohibido contaminarlo con suciedades e impurezas, así se evita causar molestia a los viandantes, así como por los malos olores. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ordenaba ser limpios y prohibía la suciedad, especialmente en los caminos, los mercados y demás lugares donde se reúne la gente, por el daño y la incomodidad que causa. Dice, la paz sea con él: “Evitad las dos razones que atraen la maldición”, dijeron: ¿Cuáles son, noble Mensajero de Dios? Dijo: “Quien hace sus necesidades en el camino o donde descansa la gente.”²³⁵⁷
- 4- La prudencia de quien porta su arma dentro del mercado. el Profeta, la paz sea con él, decía: “Quien viniere a nuestra mezquita o a nuestro mercado portando flechas, que cubra sus puntas y procure no causar daño a ningún musulmán.”²³⁵⁸ Quien dice flecha, dice cualquier arma que puede hacer daño a la gente.²³⁵⁹
- 5- La obligación del cumplimiento de los contratos y demás compromisos y la amenaza a quien no lo hiciera. Dios dice: «**Cumplid vuestro compromiso con Dios. No quebrantéis los juramentos después de haberlos realizado, habiendo puesto a Dios como testigo. Dios bien sabe cuánto hacéis.**»²³⁶⁰
- 6- El trato fácil y tolerante en la compraventa y demás tipos de acuerdos comerciales. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dice: “Dios es misericordioso con la persona indulgente en la venta, indulgente en la compra e indulgente en la denuncia judicial.”²³⁶¹

²³⁵⁵ Bujari, 2125.

²³⁵⁶ Ahkam assur fi al islam; pág. 41. Op. cit.

²³⁵⁷ Muslim, 269; Abu Daúd, 25.

²³⁵⁸ Bujari, 7075; Muslim, 2615.

²³⁵⁹ Ahkam assuq; pág. 44.

²³⁶⁰ El Noble Corán, 16:91.

²³⁶¹ Bujari, 2076; Tirmidí, 1320; Ibn Maya, 2203.

- 7- La honestidad y la transparencia son modales fundamentales en el trato de la gente entre sí. el Profeta, la paz sea con él, elogia al comerciante honesto en su trato, confiable en su cobro y su entrega, asegurando que el Día de la Resurrección estará junto a los profetas, sinceros y mártires. Dice: “El comerciante honesto estará en compañía de los profetas, veraces y mártires.”²³⁶²
- 8- La prohibición de los juramentos falsos. Dice el Profeta, la paz sea con él: “El juramento destruye la mercancía y el beneficio por igual.”²³⁶³ Y dice: “Os advierto de abusar del juramento en la venta, puede traer beneficios al principio, pero acaba en ruina.”²³⁶⁴ “El jurador promociona su mercancía para que sus productos se vendan, pero esta promoción y esos gastos carecen de bendición, de modo que lesiona sus bienes y puede que Dios le abra puertas a su desaparición en forma de pérdidas, robo, fuego, agresión u otras formas de gasto como la enfermedad y otras.”²³⁶⁵

Estos son algunos modales y principios relacionados con el mercado y el mercadeo en el islam que han marcado profundamente en los mercados y el trato de la gente en sus mercados. En este primer caso, hizo que el mercado de Medina fuera ganando cuota y popularidad al mismo tiempo que debilitaba los mercados de los judíos. No pasó mucho tiempo para que los musulmanes lograran el control de la economía medinesa y vencieran a sus vecinos en su especialidad más venerada.²³⁶⁶

Estos principios y modales fueron desarrollándose con la expansión del Estado y la revelación de nuevas leyes hasta convertirse el comercio en una ciencia propia, una jurisprudencia y una serie de valores y principios específicos. Tal fue el desarrollo, que Omar ben Al-Jattab, Dios esté complacido con él, dijo: “Nadie podrán comerciar en nuestro mercado si no tiene formación en la materia.”²³⁶⁷

²³⁶² Tirmidí, 1209.

²³⁶³ Bujari, 2087; Muslim, 1606.

²³⁶⁴ Muslim, 1607; Ibn Maya, 2209.

²³⁶⁵ Al Suyuti, Sharh sunan Nasá-i, 7/246.

²³⁶⁶ Abu Fares, Fi delale assira annabauía; pág. 70.

²³⁶⁷ Ahkam assuq fi al islam, pág. 53. Op. Cit.

En el islam, los mercados tienen una gran importancia y gozan de un prestigio especial, no en vano, son la arteria de la circulación financiera y el movimiento económico en la sociedad; es el motivo de tratamiento de la gente y del intercambio de intereses; la economía es la vía mediante la cual cada individuo busca mantenerse y satisfacer sus necesidades materiales básicas. De ahí que gozara de una atención profética distinguida y se legislara tanta normativa.²³⁶⁸

El noble Corán mismo aborda una lacra que destruye la economía y amenaza la concordia social, llegando a impactar profundamente en la espiritualidad y la moralidad de la gente, se trata del fraude de las balanzas. Se trata de un acto que va en contra del método de vida revelado por Dios; Dios ordena la justicia y el trato justo en todo. Dice: **«Dios es Quien reveló el Libro [el Corán] con la verdad y la balanza, y no te hizo saber [¡Oh, Muhammad!] si la Hora [del Juicio] estaba próxima.»**²³⁶⁹ la balanza es la justicia, y las balanzas son los aparatos que sirven para pesar y hacer justicia.

Dios dice: **«No os apropiaréis de los bienes del huérfano si no es para su propio beneficio [del huérfano] hasta que alcance la madurez; mediréis y pesaréis con equidad. No imponemos a nadie una carga mayor de la que puede soportar. Cuando habléis [para declarar o decir algo] deberéis ser justos, aunque se trate en contra de un pariente, y cumpliréis vuestro compromiso con Dios. Esto es lo que os ha ordenado para que recapacitéis.»**²³⁷⁰ y dice: **«Medid y pesad con equidad. Esto es lo más conveniente y mejor para vosotros.»**²³⁷¹

Además de ordenar establecer bien la balanza, prohíbe el fraude y amenaza duramente a los defraudadores; dice: **«¡Ay de los defraudadores! Que cuando compran exigen el peso exacto, pero cuando venden defraudan [dando un peso o medida menor al establecido en la venta]. ¿Acaso no saben que serán resucitados en un día terrible, el Día en el que comparecerán los hombres ante el Señor del Universo?»**²³⁷²

²³⁶⁸ Ibidem pp.585-586.

²³⁶⁹ El Noble Corán, 42:17.

²³⁷⁰ El Noble Corán, 6:152.

²³⁷¹ El Noble Corán, 17:35.

²³⁷² El Noble Corán, 83:1-6.

Los primeros musulmanes aprendieron de la historia del Profeta Shoaib -Jetró-, la paz sea con él, que defraudar en la balanza y engañar a la gente es un atentado contra la vía divina y una desobediencia a las prescripciones de Dios, lo que implica la exposición a la ira de Dios y Su castigo en este mundo y en el Último.

El fraude perjudica seriamente la vida de los hombres, pues atrae la dificultad y el malestar en lugar del bienestar y la comodidad, provoca la subida de precios en lugar de bajarlos, y causa aprietos y discordia entre la gente. por estas razones, la ley islámica y el Estado islámico lo combatieron sin cuartel.²³⁷³

En el caso del pueblo de Shoaib, la paz sea con él, el fraude llevó a su destrucción. Dios dice: **«Y cuando llegó Nuestro designio salvamos, por Nuestra misericordia, a Jetró y a quienes creían con él. Y a los inicuos les sorprendió el estrépito, y amanecieron en sus casas todos muertos como si no hubieran habitado en ellas. Ciertamente los habitantes de Madián quedaron fuera de la misericordia divina igual que los de Zamud.»**²³⁷⁴

Este relato estaba muy presente en la vía profética y la educación del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, a sus Compañeros; esta vía les ha concienciado del riesgo de salirse de la guía divina, de hacerlo sabían que se exponían a la destrucción y la desaparición, al mismo tiempo que entendían que la integralidad del islam implicaba que sus enseñanzas afectaban todas las dimensiones de su vida.

La guía divina trató esta lacra económica mediante el relato coránico para concienciar a la gente y aprender de lo que sucedió a los pueblos anteriores; también mediante el aspecto legislativo y cultural que condiciona la construcción organizativa y educativa. Dios Altísimo asistía a esta comunidad y la acompañaba en sus pasos para prepararla para asumir la gran responsabilidad de transmitir el mensaje. En esta primera comunidad no había lugar para negligencias, no había discriminación entre cuestiones mayores y menores en el Estado naciente, pues todo era necesario para una edificación perfecta, sólida y bella capaz

²³⁷³ Said, Mohammad; asbab halak al-umam assalifa [Las causas de la destrucción de las naciones pasadas]; pág. 446.

²³⁷⁴ El Noble Corán, 11:95.

de hacer frente a las tempestades que iba a enfrentar. Entre los cultos legislados en estos primeros dos años en Medina figuran el azaque, el ayuno y el azaque de la ruptura de ayuno. Observamos el respeto de la ley de la progresividad en la formación de la sociedad islámica, se tenía en consideración a la realidad de la gente para hacerla avanzar hacia un estado mejor sin atropellos ni precipitación; todo a su justo momento.²³⁷⁵

Segundo: Algunas legislaciones

1- La prescripción del ayuno

En el mes de shaabán del segundo año de la hégira se prescribió el ayuno de ramadán, convirtiéndose en el quinto pilar del islam. Este mandato lo recibieron también las naciones anteriores, lo que incide en la importancia de esta distinguida adoración y de su posición dentro del islam. Dios dice: **«¡Oh, creyentes! Se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para que alcancéis la piedad.»**²³⁷⁶

Dios Altísimo elogia el mes de ramadán y lo distingue del resto de los meses del año merced a la revelación del Grandioso Corán. Dice: **«En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Quien de vosotros presencie la aparición de la Luna [correspondiente al comienzo del noveno mes] deberá ayunar; y quien estuviere enfermo o de viaje [y no ayunase] deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Dios desea facilitaros las cosas y no dificultáros las; engrandeced a Dios por haberos guiado y así seréis agradecidos.»**²³⁷⁷

En la aleya previa se aclara el fruto deseado que obtengan los ayunantes sinceros, que es la conciencia de Dios, la *taqua*; el ayuno es una escuela para la nación musulmana, una concentración para entrenarse en la purificación de toda impureza espiritual y moral, y en adquirir las mejores virtudes y los más nobles hábitos; de este modo, las almas se elevan en los grados de la conciencia, la piedad y la rectitud.²³⁷⁸

²³⁷⁵ Chojaa; Dirasat fi asr annubúa; pp. 166-168.

²³⁷⁶ El Noble Corán, 2:183.

²³⁷⁷ El Noble Corán, 2:185.

²³⁷⁸ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/106; Op. Cit.; Manhay al islam fi tazkiat annafs [La guía islámica en la purificación del ego], 1/251-252.

La importancia del ayuno en la educación de la sociedad musulmana es tal que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, recomendó ayunar días en fechas determinadas, aparte de ramadán, recibiendo los ayunantes voluntarios una gran retribución por Dios por su ayuno; de este modo, la escuela del ayuno mantuvo y mantiene sus puertas abiertas a lo largo del año. Son muchas las virtudes espirituales, morales y físicas del ayuno, ayuda a la conciencia despierta, a la humildad, la profundidad, el desapego del mundo material y la liberación de las necesidades mundanas; además de merecer por ello una generosa recompensa divina. Abu Said al-Judrí, Dios esté complacido con él, narra que el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Quien ayunar un día por la causa de Dios, Dios aleja su faz del fuego setenta otoños.”²³⁷⁹

2- La legislación del azaque de Al-Fitr²³⁸⁰

En el mismo ramadán del año 2H, Dios prescribió el pago del azaque de la ruptura de ayuno para todo musulmán, hombre o mujer, libre o esclavo, adulto o infante; la sapiencia de este mandato es la expiación de toda negligencia que hubiera habido durante el ayuno, además de expresar la solidaridad con los más necesitados. Abdullah ben ‘Abbás, Dios esté complacido con él y con su padre, dijo: “El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, impuso el azaque de al-fitr para purificar el ayuno practicado de toda palabra banal e indecencia, y para alimentar a los más pobres; quien la pagare antes del rezo, será considerada azaque, y quien lo hiciera después, será considerada un acto de caridad cualquiera.”²³⁸¹ De este hadiz entendemos que la sabiduría subyacente en esta práctica consiste en dos objetivos:²³⁸²

- a. El primero está relacionado con el ayuno del mes de ramadán. Las personas se equivocan y tienden a la negligencia, especialmente la ligereza en el habla y el decir banalidades y futilidades, por no mencionar aquellos que es perjudicial y grave como es la

²³⁷⁹ Bujari, 2840; Muslim, 1153.

²³⁸⁰ Impuesto económico de perfeccionamiento de ayuno y solidaridad con los necesitados; se suele pagar durante los últimos días de ramadán y siempre antes del rezo de la fiesta del mismo nombre, Eid al-fitr. [NdT]

²³⁸¹ Abu Daúd, 1609; Ibn Maya, 1827; Al-Hákem, 1/409.

²³⁸² Manhaġ al islam fi tazkiát anafs ; 1/268-269; Op. Cit.

mentira, el falso testimonio o el cotilleo. El pago de este azaque a finales del mes es una expiación de esas imperfecciones y negligencias con el cual el siervo ruega a Dios acepte su ayuno y perdone aquello que lo manchara.

- b. El segundo consiste en ayudar a los necesitados y ahorrarles tener que pedir ayuda en un día tan señalado, un día de fiesta y júbilo, como es la fiesta del fin de ramadán. Como leímos en la cita del hadiz de Ben ‘Abbás, es para abastecer a los necesitados. De hecho, para que todo el mundo perfeccionara su ayuno y expiara sus faltas durante el mismo, el Profeta, la paz sea con él, no impuso una cantidad alta, sino más bien una cuota al alcance de la inmensa mayoría de los musulmanes, así, sin duda, nadie tendrá necesidad ese día. Los preceptos relacionados con esta práctica se pueden consultar en detalle en los libros de derechos -fiqh-.²³⁸³

3- El rezo del eid²³⁸⁴

Fue en este mismo año, al acabar el ramadán, cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dirigió el rezo de eid al-fitr; la gente salió de sus casas engrandeciendo y alabando a Dios, en agradecimiento a Dios por sus sucesivas e infinitas bendiciones, para acudir, no a la mezquita, sino a la explanada que hace de oratorio, llamado *Musal·la*.

El eid es un día de bien, amor, fraternidad y proximidad. En el sermón que se da tras rezo, el Mensajero de Dios recordaba a los asistentes el destino de todos, aconsejaba y advertía, y se dirigía a toda la comunidad, hombres y mujeres, adultos, ancianos y niños.²³⁸⁵

4- La legislación del azaque

El azaque, uno de los cinco pilares del islam, también se legisló en el año dos, justo después del mes de ramadán, es decir, fue legislada después de prescribirse el azaque del fitr. Este orden temporal de legislación lo encontramos en varios hadices recopilados por Nasá’i, Ibn Maya y Al-Hákem, quienes recogen que Qais ben Saad ben ‘Ubada,

²³⁸³ Abu Shohba, 2/109. Op. Cit.

²³⁸⁴ Literalmente fiesta o celebración. [NdT]

²³⁸⁵ Ibid.

Dios esté complacido con él, dijo: “El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nos ordenó pagar la caridad de al-fitr antes de revelarse el mandato del azaque, luego descendió la prescripción del azaque.”²³⁸⁶ Es objeto de consenso entre los sabios de todas las generaciones el hecho de legislarse el azaque en Medina en el año dos.²³⁸⁷

La caridad o el azaque en la época de la Meca era libre de cualquier condición, requisito o norma, era una práctica dejada a la voluntad del creyente y su sentimiento de solidaridad y fraternidad; no había cantidades mínimas obligatorias ni una temporalidad determinada; dependía de la voluntad del individuo y de la necesidad del receptor.²³⁸⁸

Las aleyas reveladas en la Meca se ocupaban especialmente de la educación y la orientación, exhortaban al cuidado de los pobres y los necesitados de diferentes maneras, como que alimentar a los pobres es una exigencia de la fe; en el capítulo Al-Muddazzir²³⁸⁹ -El envuelto en el manto-, que es de lo más temprano en revelarse del Corán, expone un panorama de la Vida Última en que los creyentes bienaventurados, mientras disfrutan de su estancia en el paraíso, preguntan a los pecadores arrojados al infierno sobre las razones de su destino, estos responderán que por haber ignorado los derechos de los pobres y necesitados, por haberles abandonado y dejado a merced del hambre y el frío; Dios dice: **«Toda alma será rehén de lo que haya cometido, salvo los bienaventurados. [Éstos estarán] En jardines, y se preguntarán acerca de [la situación] de los pecadores. Entonces, Dios hará que puedan verlos como si estuvieran cerca de ellos y les preguntarán: ¿Qué es lo que os condujo al fuego del Infierno? Responderán: No nos contábamos entre los orantes, no dábamos de comer al pobre, discutíamos y refutábamos [la Verdad] injustamente, y desmentíamos que llegaría el Día del Juicio.»**²³⁹⁰

Otro relato del sagrado Corán, esta vez sucedido en este mundo de abajo, gira en torno a los propietarios de unas plantaciones que, por

²³⁸⁶ Al Albani, Sahih sunan Nasá'i; capítulo La prescripción del azaque del fitr antes que el azaque; n°2506. El hadiz es declarado por al-Albani y por Ibn Hayar como sahih -auténtico-.

²³⁸⁷ Abu Shoba, 2/111. Op. Cit.

²³⁸⁸ Al-Qardawi; Kitab azzakat [El libro del azaque]; 1/77.

²³⁸⁹ La sura número 74 del sagrado Corán. [NdT]

²³⁹⁰ El Noble Corán, 74:38-46.

egoísmo, acordaron recoger los frutos de noche para privar a los pobres y necesitados que recibían algo de caridad el día de la cosecha. Como consecuencia de semejante actitud de avaricia, Dios les castigó, dice: **«Entonces, un castigo enviado por tu Señor azotó la plantación mientras dormían y quedó como un campo devastado. Por la mañana, se llamaron unos a otros. Dijeron: Vayamos temprano a nuestro campo, si queremos recoger la cosecha [antes de que lo adviertan los pobres]. Y se pusieron en camino, diciéndose unos a otros en voz baja: Hoy no admitiremos a ningún pobre. Y permanecieron firmes en su intención pensando que podían disponer [como quisieran de la cosecha]. Pero cuando la vieron [la plantación completamente devastada] dijeron: Sin duda, nos debemos haber equivocado [de camino]. [Pero al darse cuenta que era su huerto exclamaron:] ¡No, estamos completamente arruinados! Entonces, el más justo de ellos dijo: ¿No os había dicho que recordarais [a Dios]? Dijeron: Glorificado sea nuestro Señor, ciertamente fuimos inicuos. Y comenzaron a recriminarse unos a otros. Dijeron: ¡Ay de nosotros! Hemos sido transgresores. Es posible que nuestro Señor nos conceda en su lugar algo mejor, imploramos, pues, a nuestro Señor. Éste fue el castigo [en la vida mundanal], y el castigo de la otra vida será mayor aún. ¡Si lo supieran!»**²³⁹¹

La atención otorgada por el Noble Corán revelado en la Meca no se limita a la exhortación a la compasión y la solidaridad con los pobres, a la promesa de una retribución generosa para los solidarios y generosos y de un castigo doloroso a los ávaros e insolidarios, sino que ha cargado la responsabilidad de prestar la ayuda a todo creyente, y no solo compartiendo de forma directa, sino también la responsabilidad de exigir a los demás atender a los necesitados, a alimentar a los hambrientos, saciar al sediento y responder al necesitado. De hecho, el Noble Corán compara la indiferencia hacia los necesitados con la incredulidad en Dios, haciendo al indiferente merecedor de la ira Soberana y Su castigo en la Vida Última.

Dios dice de los malaventurados y el porqué de su castigo y humillación: **«[Entonces Dios les dirá a los Ángeles:] Tomadlo y poné-le argollas en el cuello. Introdúcidle en el fuego del Infierno, luego**

²³⁹¹ El Noble Corán, 68:19-33.

sujetadle a una cadena [del Infierno] de setenta codos, pues no creía en Dios, el Grandioso, ni exhortaba a alimentar al pobre.»²³⁹²

Estos versículos que hacen temblar las conciencias y alertan del fuego son las que llevaron, por ejemplo, a Abu Addardá, Dios esté complacido con él, a decir a su esposa: “Querida Umno Addardá; Dios tiene preparada una cadena que sigue calentándose en las calderas del fuego desde que creó el infierno hasta el día de ponerse en los cuellos de las personas, de la mitad nos ha salvado Dios merced a nuestra fe en Dios Grandioso, así que incita a la alimentación de los pobres, querida Umno Addardá.”²³⁹³

En cambio, el Corán revelado en Medina descendió sobre los musulmanes una vez constituidos en comunidad, tenían un territorio, una entidad y una autoridad, por lo tanto, se procedió a la implementación de unas obligaciones acorde a la nueva realidad, es decir, había que concretar y especificar, ya no era suficiente con la exhortación y dejar el asunto a voluntad y criterio de cada uno, ni limitarse a recomendaciones orientativas; ahora se trata de leyes de obligado cumplimiento, ahora existe una autoridad que vela por el cumplimiento de las normas, aunque sin renunciar nunca al recuerdo del fondo de la cuestión y la apelación a la conciencia y la fe.

En este contexto medinés, el azaque de los bienes empezó a concretar los bienes motivo de del régimen impositivo, las condiciones de la obligatoriedad, las cantidades debidas, las vías de su gasto o el órgano gestor.²³⁹⁴ El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, subrayó la obligatoriedad del azaque y explicó su posición en la religión de Dios, considerándolo uno de los pilares fundamentales del islam, animó a pagarlo y alertó de no hacerlo de diferentes formas.

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, anunció en varios hadices que los pilares del islam son cinco, el testimonio de la fe, la oración, el azaque -tanto en el Corán como en la sunna aparece como la tercera columna del islam sin la cual no se puede desarrollar²³⁹⁵; cuando los musulmanes cumplieron con este pilar como Dios manda y

²³⁹² El Sagrado Corán, 69:30-34.

²³⁹³ Al amual [Los bienes], pág. 35; tomado de Fiqh azzakat, 1/70.

²³⁹⁴ Ibidem, 1/78.

²³⁹⁵ Ibidem, 1/89.

tal como lo legisló el Mensajero de Dios, grandes hitos se cumplieron en la sociedad, dejando una huella más que evidente en la vida de los individuos y de la comunidad.

Entre los efectos del azaque en los individuos, podemos citar:

a. La prevención de la avaricia

Dios Magnánimo dice: **«Quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada, aman a los que emigraron a ellos, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado [del botín] y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores.»**²³⁹⁶

b. El desarrollo y el crecimiento de los bienes

Dios dice: **«Diles: En verdad, mi Señor aumenta el sustento a quien Él quiere de Sus siervos y se lo restringe [a quien Le place], y todo lo que gastéis en caridad, Él os lo compensará. Y Él es el mejor de los sustentadores.»**²³⁹⁷, dice: **«Vuestro Señor os hace saber que, si Le agradecéis, Él incrementará vuestro sustento; y sabed que si sois desagradecidos Su castigo será severo.»**²³⁹⁸ y dice: **«Dios hará que todo lo que provenga de la usura no tenga ninguna bendición, pero sí, en cambio, incrementará la riqueza de quienes hagan caridades. Dios no ama al incrédulo pecador.»**²³⁹⁹

Asimismo, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dice: **«Nunca una caridad hace decrecer un bien.»**²⁴⁰⁰

Y dice: **«Dos ángeles descienden cada mañana todos los días, uno de ellos dice: ¡Dios, restituye a toda persona que gasta en caridad!, y el otro dice: ¡Dios, arruina a toda persona que no gasta en caridad!»**²⁴⁰¹

De este modo se purifica el espíritu del musulmán de la avaricia y la codicia, se precipita a compartir y gasta en la ayuda de los demás,

²³⁹⁶ El Noble Corán, 59:9.

²³⁹⁷ El Noble Corán, 34:39.

²³⁹⁸ El Noble Corán, 14:7.

²³⁹⁹ El Noble Corán, 2:276.

²⁴⁰⁰ Muslim, 2588; Tirmidí, 2029.

²⁴⁰¹ Bujari, 1442; Muslim, 1010.

consciente del favor y la dadivosidad divinos, pues Él promete holgura a quienes más comparten y ayuda, y Él nunca defrauda, alabado sea.²⁴⁰²

c. El reino de la seguridad en este mundo y en el otro

Dios dice: «**Quienes hagan caridad con sus bienes, noche y día, en privado o en público, tendrán su recompensa junto a su Señor, y no temerán ni se entristecerán.**»²⁴⁰³

Los solidarios gozan de seguridad, felicidad y paz merced a su cumplimiento del mandato divino y su obediencia.

En efecto, uno de los impactos más importantes del azaque en la sociedad es la extensión del amor y el respeto entre los ricos y los pobres, un sentimiento que irradia seguridad y tranquilidad en las aglomeraciones humanas, pues todos sus miembros se sienten parte de un mismo cuerpo. El Mensajero, la paz sea con él, dice: “El ejemplo de los creyentes en su afecto, compasión y amistad es como el cuerpo, cuando un órgano adolece, todo el cuerpo responde con insomnio y fiebre.”²⁴⁰⁴ Junto con la seguridad surgen la armonía y el equilibrio social.²⁴⁰⁵

Cuando el azaque era cobrado de quienes debían pagar y se gastaba en quienes lo merecía en los primeros tiempos del islam, la sociedad islámica vivía en bienestar, reinaba la paz, la armonía, el hermanamiento y el afecto, pues todo el mundo disfrutaba de una vida digna. Algunos autores registran que en la época del quinto regente recto, Omar ben Abdelaziz, Dios esté complacido con él, hubo tal bienestar y riqueza, gracias a su excelente gestión, su justicia y su austeridad, que mucha gente se enriqueció, y que se buscaba a los pobres y necesitados para compartir con ellos y ayudarles y no encontraban, de modo que muchos se dedicaron a comprar esclavos y liberarlos. A este nivel llegó el islam en sus primeros tiempos, a mejorar sustancialmente el nivel de vida de sus ciudadanos que nunca antes alcanzó ninguna nación ni imperio, y todo gracias, principalmente, a la legislación del azaque.²⁴⁰⁶

²⁴⁰² Manhaÿ al islam fi tazkiát annafs ; 1/249. Op. Cit.

²⁴⁰³ El Sagrado Corán, 2:274.

²⁴⁰⁴ Muslim, 2586; Ahmad, 4/270.

²⁴⁰⁵ Al-mal fi al-Qur·án al-karim [Los bienes en el Noble Corán], pág. 240.

²⁴⁰⁶ Abu Shohba, Assira annabauía; 2/115.

5- Su matrimonio con Aisha, Dios esté complacido con ella

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, contrajo matrimonio con Aisha en la Meca cuando tenía 6 años, y ello tras el fallecimiento de Jadiya, Dios esté complacido con ella; convivieron en Medina después de la emigración cuando tenía 9 años, concretamente, en el mes de shau'al del primer año.²⁴⁰⁷

Entonces, la movilización por la llamada, el esfuerzo, la educación y la creación del Estado continuaba. De hecho, los casamientos en la vida del Profeta, la paz sea con él, y de sus Compañeros, Dios esté complacido con ellos, no interrumpía sus quehaceres y compromisos; es más, el matrimonio y la poligamia eran muy extendidos, tanto como era comer o beber, formaba parte de la realidad cotidiana, reflejando así una de las manifestaciones del islam como religión coherente con la naturaleza primigenia del ser humano y con la realidad; el matrimonio es una parte importante de la edificación de la sociedad musulmana.²⁴⁰⁸

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, empezó la convivencia con Aisha cuando tenía cincuenta y cuatro años, una edad que, para muchos, puede parecer muy avanzada, que el hombre a esta edad es canoso y débil entrando ya en la senilidad; sin duda, el paso de los años es un parámetro general para medir la edad de las personas, sin embargo, el parámetro de verdad es el de la actividad, la vitalidad y la capacidad de tener iniciativa y de actuar. Existen personas de treinta años que no pueden con su cuerpo, que poseen una psicología cansada como si tuviera cincuenta años; en cambio, existen personas que, aunque tuviera cincuenta años, no podemos creer que tuvieran más de treinta. En este sentido, el Profeta, la paz sea con él, era una persona excepcional en este sentido; a los cincuenta se encontraba en plena juventud y apogeo, en su vitalidad, voluntad, firmeza, atrevimiento, decisión y hombría, así como en su capacidad emocional y su afecto. En este sentido, no hay hombre que se le pueda comparar. Son muchas las pruebas que nos hacen llegar a esta conclusión, he aquí algunas:

- a. Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se presentaba a las tribus para pedir unirse a él, visitó a Banu

²⁴⁰⁷ Min ma'in assira [De la fuente de la Sira], pág. 168.

²⁴⁰⁸ Al asas fi assunna, 1/420.

Ámer ben Sa'sa'a y les expuso su asunto, ahí le dijo Baihara ben Fares: "¡Juro por Dios que, si este joven de Quraish estuviera conmigo, sería al amo de todos los árabes!"²⁴⁰⁹ Aquí observamos en las palabras de Baihara lo siguiente:

- Lo describió como joven, y ello sin duda gracias a su vitalidad y su apariencia de persona en la juventud.
- Y por sus palabras, misión y carácter, concluyó que podía liderar todo un movimiento para someter a los árabes a una sola autoridad.

Las palabras de Baihara sobre el Mensajero de Dios, que tenía cincuenta años en ese momento, denotan veía juventud en forma y fondo, en su físico y en su personalidad por igual.²⁴¹⁰

- b. En la historia de la emigración, el imam Bujari registra que Anas, Dios esté complacido con él, dijo: "Cuando vino el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, a Medina, con él estaba Abu Bakr, entonces Abu Bakr era un viejo conocido y el Profeta un joven desconocido; Anas prosigue: Entonces, cuando un hombre se cruzaba con Abu Bakr le preguntaba quién era ese hombre que iba con él, Abu Bakr respondía: Es un guía; el hombre pensaba que se trataba de un guía de ruta, cuando en realidad se refería que guiaba al bien."²⁴¹¹ Entonces el Mensajero, la paz sea con él, aún no tenía canas, aunque tenía más edad que Abu Bakr.²⁴¹²

Se observa claramente que Abu Bakr aparentaba la edad real que tenía, mientras que el Mensajero de Dios, la paz sea con él, aparentaba mucho menos, parecía un joven al carecer de canas.

A modo de conclusión, podemos afirmar que la diferencia de edad entre él, la paz sea con él, y Aisha no es tal como podría parecer; es más, los cónyuges hacían carreras entre ellos y a veces ganaba ella y otras

²⁴⁰⁹ Ibn Hisham, Sira, 1/424.

²⁴¹⁰ Min ma'in assira; pág. 171.

²⁴¹¹ Bujari, 3911; Ahmad, 2/211.

²⁴¹² Sharh azzurqani 'ala al-mauáhib, 1/355, tomado de Min ma'in assira; Op. Cit.

ganaba él.²⁴¹³ Son muchos los ejemplos y testimonios que van en este sentido.²⁴¹⁴

Cualquier persona con un mínimo de inteligencia puede identificar la sabiduría que había detrás del matrimonio del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, con Aisha, Dios esté complacido con ella; se celebró la bendita unión a principios de la vida en Medina, cuando se iniciaba la etapa legislativa principal; sin duda, el ser humano pasa una gran parte de su vida en su hogar con la familia, y era muy importante trasladar a la comunidad esta dimensión privada del comportamiento del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, con el fin de seguir su ejemplo. Esta era la misión de Aisha, Dios esté complacido con ella, principalmente, y del resto de las nobles esposas del Mensajero, Dios esté complacido con todas ellas.

Efectivamente, Aisha, gracias a la inteligencia y la comprensión con que Dios la bendijo, logró cumplir su misión a la perfección. Los libros de biografía del Mensajero de Dios son la prueba evidente de ello; la mayor parte de lo que sabemos de la vida privada e íntima del Enviado de Dios, la paz sea con él, se lo debemos a su testimonio, a lo cual ayudó su larga vida, unos cincuenta años, después del fallecimiento de su noble marido, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, un tiempo precioso que pasó transmitiendo el Mensaje y el ejemplo de su honorable esposo. Dios esté complacido con ella y le retribuya generosamente.²⁴¹⁵

²⁴¹³ Ahmad, 6/264; Abu Daúd, 2578; Ibn Hibbán, 4691.

²⁴¹⁴ Min ma'in assira; pág. 172.

²⁴¹⁵ Ibidem, pág. 173.

CAPTÍTULO VIII

LA GRAN BATALLA DE BADR²⁴¹⁶

²⁴¹⁶ Consultar los gráficos 14 y 15 en las páginas 750 y 751.

Primer tema de estudio

La etapa previa a la batalla

A los musulmanes llegó la información de la partida de una gran caravana desde Levante -Sham- cargando una enorme cantidad de dinero y bienes de Quraish²⁴¹⁷; la caravana era dirigida por Abu Sufián y estaba custodiada por 30 o cuarenta hombres armados.²⁴¹⁸ El Profeta, la paz sea con él, envió a Basbas ben Amr²⁴¹⁹ para recabar información sobre ella²⁴²⁰. Cuando Basbas regresó confirmando la noticia, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, animó a sus Compañeros a salir a su encuentro, les dijo: “Estos son camellos de Quraish cargados con sus mercancías, salid a su encuentro y quizá Dios os facilite que sea vuestro botín.”²⁴²¹

Salieron de Medina el día doce de ramadán del segundo año de la hégira. No hay duda de que a la hora de salir al encuentro de la caravana, el Profeta no tenía ninguna intención de combatir, sino capturar la caravana, pues la relación entre los musulmanes y Quraish era de guerra, y en tal situación, la propiedad del enemigo puede ser un objetivo, así como sus soldados. Qué decir si, además, sabemos que parte de esos bienes cargados en la caravana eran propiedad de los emigrados mecánicos que los politeístas opresores les habían arrebatado violenta e ilícitamente.²⁴²²

²⁴¹⁷ La mercancía de esta caravana está valorada en más de 50 mil dinares de oro. Ver: Mausū’a Nadrat anna’im fi macárim ajlaq arrasul al-karim [La enciclopedia El resplandor de la dicha en el carácter del noble Mensajero], 1/286.

²⁴¹⁸ Ibn Hazm, Yauáme’ assira, pág. 107.

²⁴¹⁹ En algunas fuentes aparece como Busaisa, como en Muslim en el capítulo del emirato, hadiz n°1901; y en otras como Basbas. El imam Nauauí dice que posiblemente uno sea su nombre y el otro su apodo.

²⁴²⁰ Muslim, 1901.

²⁴²¹ Ibn Hisham, 2/61; narración auténtica transmitida por Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él.

²⁴²² Al Abid, Mohamad; Hadiz al-Qur-án ‘an gazauat arrasul [El tratamiento del Corán de las

En su ausencia, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, encargó a Abdullah ben Umme Maktum dirigir los rezos en Medica.²⁴²³

El Profeta, la paz sea con él, envió a dos de sus Compañeros como avanzada a Badr con el objetivo de realizar un reconocimiento del terreno²⁴²⁴ y recabar información sobre la caravana, cosa que hicieron al regresar.²⁴²⁵ Las fuentes divergen sobre el número exacto de los Compañeros que participaron con el Mensajero de Dios en la batalla de Badr; el imam Bujari afirma que fueron “trescientos diez y pocos”²⁴²⁶, Muslim registra que fueron “Trescientos diecinueve hombres”²⁴²⁷, otras fuentes hablan de trescientos cuarenta hombres en Badr.²⁴²⁸

Las fuerzas musulmanas en Badr no representaban el máximo potencial del Estado islámico, puesto que no iban, en principio, a una batalla, sino a la interceptación de la caravana, tampoco sabían del ejército de Quraish y aliados que se iba a formar y dirigirse hacia ellos, se trataba de un contingente de unos mil hombres, liderados por doscientos caballeros, además de llevar con ellos camellos y cantantes que tocaban la pandereta y cantaban ofensas al Profeta y sus Compañeros²⁴²⁹. En cambio, los musulmanes no poseían sino dos caballos y setenta camellos que montaban de forma alternativa.²⁴³⁰

Primero: Sucesos de camino a Badr

En su marcha hacia Badr, tuvieron lugar algunos sucesos que contamos a continuación por su interés:

- 1- **El rechazo de Al-Baráe ben Azeb e Ibn Amr por su juventud:** Cuando los musulmanes salieron de Medina de camino a interceptar la caravana de Abu Sufián, acamparon en un lugar llamado Buyut Assuqíá; una vez acampados, el Profeta, la paz sea

batallas del Mensajero], 1/43.

²⁴²³ Al-bidaya ua annihaya, 3/260; Al-Mustadrak de Al-Hákim, 3/632.

²⁴²⁴ Se trata de Udai ben Abi Zagbá y Basbas ben Amr; ver Tabaqat de Ibn Saad, 2/24

²⁴²⁵ Ibn Saad, 2/42; Op. Cit.

²⁴²⁶ Bujari, 3957 y 3958.

²⁴²⁷ Muslim, 1763.

²⁴²⁸ Al-Bidaya ua annihaya, 3/314.

²⁴²⁹ Ibidem, 3/260.

²⁴³⁰ Tabarani, Al-mu'yam al-kabir, 12105; Al-Haizami en Mayma' azzauáed, 6/69.

con él, ordenó que sus hombres se presentaran y se exhibieran ante él, así, rechazó a todo hombre incapacitado para participar en la operación, por si los hombres custodios de la caravana cruzaran sus armas con ellos; en esa exhibición, vio a Al-Baráe ben Azeb y Abdullah Ibn Amr y rechazó que marcharan con ellos por su edad temprana, eran muy jóvenes aún; aunque los dos adolescentes insistieron que les dejara marchar con ellos, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, les consoló y les ordenó regresar a Medina.²⁴³¹

2- **No aceptar la participación de los politeístas en su bando:**

Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: En su marcha hacia Badr, cuando el Mensajero de Dios, la paz sea con él, alcanzó Harrat al-Uabra, llegó un hombre conocido por su valentía y auxilio; Los Compañeros se alegraron de verle y que quisiera unirse a ellos; el hombre se presentó ante el Profeta y le dijo: “He venido para marchar contigo y recibir la parte correspondiente del botín”, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le preguntó: “¿Creéis en Dios y Su Mensajero?” dijo: “No”; le dijo: “Entonces regresa por donde has venido, no voy a aceptar la ayuda de un pagano.” Aisha dijo: El hombre se fue; cuando llegamos al árbol²⁴³², el hombre regresó y dijo lo mismo que la primera vez, el Mensajero también le dijo lo mismo que en la vez primera; el hombre se fue; luego cuando alcanzamos Al-Baidá, el hombre regresó y dijo lo mismo que la primera vez, el Profeta le hizo la misma pregunta: “¿Creéis en Dios y Su Mensajero?”, esta vez respondió: “Sí”, entonces el Profeta le dijo: “Ahora puedes unirme a nosotros.”²⁴³³

3- **La Participación del Profeta en las dificultades:**

Ibn Masud, Dios esté complacido con él, dijo: El día de Badr nos alternábamos tres hombres por cada camello, Abu Lubaba y Alí ben Abi Táleb eran los compañeros del Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él; cuando tocaba al Profeta desmontar, Abu Lubaba y Alí le pidieron que no lo hiciera, que ellos andarían en

²⁴³¹ Bujari, 3955 y 3956.

²⁴³² Lugar conocido por un árbol reconocido por los árabes de la época. [NdT]

²⁴³³ Muslim, 1817; Abu Daúd, 2732; Tirmidí, 1558.

su lugar, y él les replicó: “No sois más fuertes que yo, además de estar igual de necesitado de retribución que vosotros.”²⁴³⁴

Segundo: La determinación de enfrentarse a los musulmanes en Badr

A Abu Sufián llegó la noticia de la salida del Profeta, la paz sea con él, y sus Compañeros de Medina con la intención de adueñarse de su caravana, por lo que procedió a cambiar de trayecto para ir por la costa, al mismo tiempo que envió a Damdam ben Amr Al-Ghifari a Quraish para alertar y solicitar auxilio con el objetivo de proteger sus bienes y su fortuna²⁴³⁵. Abu Sufián era conocido por su astucia y su prudencia, estaba permanentemente atento a lo que hacían y decían los musulmanes, preguntaba por sus movimientos y sus nuevas, algo que hacía él mismo; de hecho, llegó en persona a Badr, preguntó a quienes encontró ahí si habían visto a alguien, le dijeron que a nadie, salvo a dos hombres que ya no estaban; les pidió que le enseñaran dónde los habían visto, le enseñaron, encontró excrementos de camello, los desintegró y encontró que contenían huesos de dátiles, de inmediato concluyó: “¡Sin duda es el forraje de Yazrib!”²⁴³⁶ Abu Sufián pudo reconocer los movimientos de su enemigo, e incluso de los dos centinelas musulmanes en su ronda de reconocimiento, y dedujo que su caravana estaba en peligro, así que envió a Damdam ben Amr a la Meca para avisar y cambió de ruta para ir por el camino de la costa [del mar rojo].²⁴³⁷

La noticia llegada de la caravana conmocionó a Quraish, sus notables montaron en cólera, veían en las intenciones de los musulmanes un atentado contra su dignidad y una amenaza a sus intereses económicos, además de mancillar su reputación entre las tribus árabes; por todo ello, decidieron movilizar todas sus fuerzas para erradicar la amenaza para siempre.²⁴³⁸

Su reacción no era de extrañar visto el orgullo de Quraish y vista la manera en que Damdam informó, una manera que buscaba provocar

²⁴³⁴ Ahmad, 1/411; Ibn Hibbán, 4733; Abu Ya’la, 5359.

²⁴³⁵ Mausū’a Nadra anna’im; 1/287.

²⁴³⁶ Ibn Hisham, 2/230.

²⁴³⁷ Abu Fares, Gazuat Badr al-kubra [La gran batalla de Badr], pp. 33-34.

²⁴³⁸ Mausū’a Nadra anna’im; 1/287. Op. Cit.

el máximo impacto; Damdam ben Amr Al-Ghifari entró en la Meca montando al revés, había cortado el hocico de su camello, había roto su ropa por el pecho y por la espalda, entró gritando con todas sus fuerzas: ¡Gente de Quraish! ¡La caravana! ¡La caravana! Muhammad y sus Compañeros van a interceptar vuestras mercancías que custodia Abu Sufián, no sé si lograréis salvarlas, ¡Auxilio! ¡Auxilio!²⁴³⁹

Cuando Abu Sufián aseguró la caravana y alcanzó Al-Yuhfa, envió un mensaje a los líderes de Quraish en el que les informaba de haber conseguido asegurar la caravana y eludido la amenaza, pidiéndoles que regresaran a la Meca; su misiva provocó la división de los dirigentes mecanos, la mayoría estaba determinada a avanzar hasta Badr para escalear a los musulmanes, asegurar la ruta comercial y persuadir a las tribus árabes del alcance de la fuerza de Quraish y su poder; otros, como Banu Zohra, además de Banu Udai que no participaron desde el principio, se opusieron a la idea y regresaron a la Meca. En efecto, la mayoría de las fuerzas quraishíes y de sus aliados avanzaron hasta llegar a Badr con intenciones claras.²⁴⁴⁰

Tercero: La consulta del Mensajero de Dios a sus Compañeros

Cuando llegó la información de la elusión de la caravana y la determinación de Quraish de dirigirse a combatir a los musulmanes, el Profeta, la paz sea con él, reunió a sus Compañeros para consultarles al respecto²⁴⁴¹, algunos se mostraron inquietos ante un enfrentamiento en batalla con Quraish, puesto que no han salido preparados para una batalla campal, y han intentado convencer al Mensajero de Dios de su punto de vista, un punto de vista que recoge el sagrado Corán, además de retratar la situación de los creyentes en ese momento en general, dice: **«Por cierto que tu Señor decretó que dejases tu hogar [para combatir en la batalla de Badr] con un verdadero motivo, a pesar de que un grupo de creyentes se oponía a ello [pues habían salido para capturar la caravana y, al enterarse de ello, los incrédulos de La Meca acudieron para defenderla y combatir a los creyentes]. Te discuten sobre el verdadero motivo [del enfrentamiento] luego de haberseles evidenciado**

²⁴³⁹ Ibn Hisham, 2/221.

²⁴⁴⁰ Mausū'a Nadrat anna'im; 1/287. Op. Cit.

²⁴⁴¹ Bujari, 3952.

[que tú ¡Oh, Muhammad! no lo haces sino por orden divina], como si supieran que son arriados hacia la muerte. Y [recordad] cuando Dios os prometió que uno de los dos grupos [la caravana de Abu Sufiân o el ejército que había venido a protegerla] caería en vuestras manos. Vosotros deseabais que la caravana fuera vuestra, pero Dios, por Su designio, quiso que triunfara la Verdad y que los incrédulos fueran derrotados, para que así prevalezca la Verdad [el Islam] y se desvanezca la falsedad [la incredulidad], aunque ello le disguste a los pecadores.»²⁴⁴²

Los representantes de los emigrados unánimemente apoyaron la opción de enfrentarse con el enemigo²⁴⁴³; al respecto, Al-Miqdad ben Al-Asuad manifestó una posición distinguida; Abdullah ben Masud, Dios esté complacido con él, cuenta: Vi a Al-Miqdad ben Al-Asuad hacer algo que me hubiera gustado ser yo quien lo hiciera, se dirigió al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, mientras suplicaba a Dios contra los idólatras, y le dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! No te vamos a decir lo que dijo el pueblo de Moisés a Moisés: «**Dijeron: ¡Oh, Moisés! No entraremos nunca [en esa tierra] mientras ellos permanezcan allí. Ve tú, pues, con tu Señor y combatidles, que nosotros nos quedaremos aquí sentados.**»²⁴⁴⁴, sino que te decimos aquí estamos contigo para combatir a tu derecha, tu izquierda, delante y detrás de ti; en ese momento vi el rostro del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, iluminarse de alegría.²⁴⁴⁵

Luego volvió a consultar a sus Compañeros, les dijo: “¡Decidme qué pensáis!”, como si esperara la respuesta de los Ansar, puesto que eran la mayoría de sus hombres en ese momento, y porque en el segundo juramento de Aqaba no se incluía la obligación de proteger al Profeta fuera de Medina, su ciudad; Saad ben Mu’ad, el representante de los acogedores, entendió que les pedía a ellos manifestar su posición, así que se levantó y dijo: “¡¿Juraría que buscas nuestra respuesta, noble Mensajero de Dios?!”. Dijo: “Efectivamente.” Dijo Saad: “Hemos creído en ti, eres veraz, somos testigos de que has venido con la verdad, te hemos jurado nuestros compromisos, hemos jurado escucharte

²⁴⁴² El Noble Corán, 8:5-8.

²⁴⁴³ Mausû’a Nadrat anna’im; 1/288.

²⁴⁴⁴ El Noble Corán, 5:24.

²⁴⁴⁵ Bujari, 3952.

y obedecerte, así que procede, noble Mensajero de Dios, a lo que veas y quieras, nosotros estamos contigo siempre, ¡por Aquél que te envía con la verdad! Si quisieran invadir este mar con nosotros, nadie de los nuestros se rezagaría; en verdad, no nos desagradaría que nos llevaras a enfrentarnos con nuestro enemigo mañana mismo; ciertamente somos valientes en la guerra y fieros en el combate; Dios te hará ver de nosotros aquello que te alegrará, así que marcha bendecidos por Dios.”²⁴⁴⁶

Las palabras de Saad ben Mu’ad complacieron y alegraron al Mensajero de Dios, la paz sea con él, que dijo: “Marchad y albriciaos, Dios me ha prometido a uno de los dos grupos, juro por Dios que es como si estuviera viendo a los abatidos del Quraish.”²⁴⁴⁷

Sin duda, las palabras de Saad animaron al Profeta, la paz sea con él, e incendiaron los ánimos de los Sahaba; de repente los ánimos subieron y las ganas de combatir se estimularon. El interés del Mensajero por consultar a sus Compañeros en las batallas prueba la importancia de la shura en general y en los momentos críticos, como la guerra, en particular, ya que de esos momentos depende el destino de las naciones.²⁴⁴⁸

Cuarto: La marcha hacia la batalla y la recopilación de la información

Al ver su ánimo y su obediencia, el Profeta, la paz sea con él, procedió a organizar a sus hombres para el enfrentamiento, entregó el estandarte blanco a Mos’ab ben Umair y dos estandartes negros a Saad ben Mu’ad y Alí ben Abi Táleb, y puso a Qais ben Sa’sa’a al frente de la retaguardia.²⁴⁴⁹

Después, el Mensajero de Dios, en compañía de Abu Bakr, fue en busca de información sobre el ejército de Quraish; mientras rondaban por la zona, encontraron a un anciano árabe, el Profeta le preguntó sobre el ejército de Quraish y sobre Muhammad y sus Compañeros, si tenía información al respecto; el anciano le respondió que no iba a responderle a menos que se identificaran; el Profeta le replicó: “Si nos informas,

²⁴⁴⁶ Ibn Hisham, 2/267; Muslim, 1179.

²⁴⁴⁷ Al-Baihaqi, Daléal annubúa, 3/34; Ibn Hisham, 2/267.

²⁴⁴⁸ Abu Fares, Gazuat Badr al-kubra, pág. 37. Op. Cit.

²⁴⁴⁹ Al-Yauzía, Ibn Al-Qayyim; Zad al-ma’ad, 3/172.

te informamos.” El hombre dijo: ¿Lo prometes? Dijo el Profeta: Sí. entonces dijo: Se me ha informado de que Muhammad y sus Compañeros salieron tal día, si la información es correcta, ahora deben estar en tal lugar; y de que Quraish salió tal día, si es cierto, hoy deben de estar en tal lugar -el hombre acertó en los dos casos-; luego dijo: Yo ya os he informado, ahora decidme quiénes sois. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le respondió: “Somos de agua”, acto seguido partió con su ilustre Compañero; el anciano se quedó perplejo preguntándose si se trataba de las aguas de Irak.²⁴⁵⁰

La misma noche de su ronda con Abu Bakr, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, envió a Alí ben Abi Táleb, Az-Zubair ben Al-‘Auam y Saad ben Abi Uaqqás a la cabeza de un grupo de hombres para recabar información sobre el ejército enemigo; en su patrulla, encontraron a dos jóvenes que proveían de agua a ese ejército, así que los llevaron ante el Profeta, la paz sea con él, que les preguntó sobre las tropas enemigas; los dos jóvenes dijeron: ¡Están justo detrás de esa gran duna que ves! Les preguntó: “¿Cuántos son?” Dijeron: ¡Muchos! Preguntó: “¿Qué armas llevan!” dijeron: No sabemos. Preguntó: “¿Cuántos animales sacrifican [para alimentarse]?” respondieron: Un día nueve y otro diez. El Profeta concluyó: “Entonces serán entre novecientos y mil hombres.” Luego les preguntó: “¿Quiénes son los notables que están con ellos?” Mencionaron a ‘Utba, Shaiba ben Abi Rabi’a, Abu Yahl, Umayya ben Jalaf y otros cabecillas de Quraish; entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se dirigió a sus Compañeros y les dijo: “¡He aquí la Meca que os manda a sus hijos más distinguidos!”²⁴⁵¹

Era propio del Mensajero de Dios interesarse por conocer al ejército enemigo, sus intenciones y objetivos, pues ayuda a configurar una estrategia apropiada para enfrentarse a él y repeler su ataque. Para ello, utilizaba varios métodos, como la recopilación de la información por él mismo en persona, a veces enviando a las personas en cuya inteligencia y buen criterio confiaba, y siempre manteniendo el secretismo en sus guerras, un principio al que el Corán guía y exhorta. Dios Altísimo dice:

²⁴⁵⁰ Ibn Hisham; 2/267-268.

²⁴⁵¹ Ibn Hisham, 2/269.

«Cuando llega a sus oídos algo que pudiere atentar contra la seguridad y sembrar el temor lo propagan. Si lo remitieran, antes de propagarlo, al Mensajero y a quienes tienen autoridad y conocimiento, sabrían mejor qué medida tomar puesto que son quienes están verdaderamente capacitados para comprender su magnitud. Si no fuera por el favor de Dios que os ha concedido y por Su misericordia habríais seguido, salvo algunos de vosotros, a Satanás.»²⁴⁵²

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, respetaba el principio de la confidencialidad en todas sus batallas; Ka'b ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: “Siempre que el Mensajero de Dios se preparaba una batalla, la camuflaba en otra.”²⁴⁵³ Este principio, que también es un modal, lo observamos en su gestión de la batalla de Badr de la manera siguiente:

- 1- Cuando preguntó al anciano encontrado en Badr sobre el ejército de Quraish y sobre Muhammad y su ejército.
- 2- Su respuesta ambigua al anciano sobre su identidad al decirle que “Eran de agua” con el fin de evitar que informara a Quraish.
- 3- Su retirada inmediatamente después de responder al anciano, de este modo evitaba la repregunta.²⁴⁵⁴
- 4- Su orden de retirar los cencerros de los camellos el día de Badr para evitar el ruido. Aisha, Dios esté complacido con ella, cuenta que el Mensajero de Dios, la paz sea con él, ordenó retirar los cencerros de los camellos el día de Badr.²⁴⁵⁵
- 5- Su ocultamiento del destino -dirigirse a Badr- en la convocatoria a la movilización y en la salida de Medina, cuando dijo: “Vamos en busca de una cosa, quien tenga una montura con él aquí presente, puede acompañarnos.”²⁴⁵⁶

El imam Nauauí dice al respecto: “De estos textos concluimos que es altamente recomendable mantener las cuestiones relacionadas con la guerra en secretos, que el gobernante puede ocultar el objetivo de su

²⁴⁵² El Noble Corán, 4:83.

²⁴⁵³ Bujari, 2947.

²⁴⁵⁴ El Hamidi, Attarij al islami; 4/110. Op. Cit.

²⁴⁵⁵ Ahmad, 6/150; Ibn Hibbán, 4699 y 4702.

²⁴⁵⁶ Muslim, 1901.

movilización bélica para evitar que la información se difunda y previniese al enemigo.”²⁴⁵⁷

Aquí observamos que, en la vía profética, la formación en materia de seguridad era continua desde la etapa clandestina -de la llamada privada- y pública de la Meca; el principio de la confidencial en materia de seguridad acompañó todas las etapas de la creación y el desarrollo del Estado, aunque de forma más específica, durante las contiendas bélicas.

Quinto: La consulta de Al-Hubab ben Al-Mundir en Badr

Una vez ha reunido datos precisos sobre las fuerzas enemigas, el Mensajero de Dios y sus Compañeros se apresuraron a adelantarse a Badr y acampar de modo que los pozos de agua estuvieran bajo su control y evitar que fueran los enemigos quienes se adueñaran de ellos. Una vez en sus posiciones, Al-Hubab ben Al-Mundir preguntó al profeta, la paz y las bendiciones sean con él: ¡Noble Mensajero de Dios! ¿Esta posición que hemos tomado es un mandato divino, por tanto, no podemos objetar nada, es una opinión, una estrategia de guerra? El Mensajero respondió: “Más bien es una estrategia de guerra.” El hombre dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! Esta, ciertamente, no es una buena posición, ordena a los hombres moverse hasta alcanzar los pozos más cercanos a los idólatras, ahí debemos acampar, así podremos estropear el agua que hay del lado del enemigo al mismo tiempo que podremos llenar una alberca, de modo que, durante la batalla, nosotros tendremos agua para beber y ellos no. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, oyó su idea, ordenó que se efectuara y así fue.”²⁴⁵⁸

Este testimonio nos deja claro cómo cualquier hombre o mujer tenía acceso al Profeta, la paz sea con él, para exponer su idea, incluso cuando se trataba de cuestiones tan sensibles y estratégicas como la guerra; nadie tenía miedo de manifestar su idea u opinión ante el líder, la paz y las bendiciones sean con él; sabían que si acertaban, eran agradecidos y su iniciativa se llevaba a cabo, y si se equivocaban, eran agradecidos igualmente, al contrario de los emperadores y comandantes militares arrogantes, que no aceptaban que nadie discutiera sus planes

²⁴⁵⁷ Attarbía al-qiyadía, 3/21.

²⁴⁵⁸ Ibn Hisham, 2/272; Al Baihaqi en daláel annubúa, 3/35.

y estrategias, y si alguien manifestaba alguna idea diferente, era humillado y degradado.

Esta libertad con que el Mensajero de Dios educó a sus Compañeros, dios esté complacido con ellos, permitió a la sociedad naciente beneficiarse de todos los talentosos y experimentados en todos los ámbitos de la vida; el líder exitoso entre ellos era aquel, aunque fuera joven, que no se limitaba a hacer lo que pensaba él solo, ni basaba sus decisiones en un grupo exclusivo que controla y se adueña de la decisión velando sólo por sus intereses y dejando de lado los intereses del común de los musulmanes; el dirigente acertado es aquel que piensa en colectivo teniendo en cuenta las opiniones de todos sus hombres, el que sabe que la mejor idea puede provenir del individuo más humilde entre ellos, de ahí la importancia de no discriminación y del acceso libre y fácil a los responsables más altos, en este caso, al comandante en jefe.

Asimismo, observamos la belleza de la educación profética en el trato excelso y sublime de Al-Hubab ben Al-Mundir, Dios esté complacido con él, con el Mensajero, la paz sea con él; toma la iniciativa de compartir su estrategia, pero antes, tiene la prudencia de preguntar si la estrategia adoptada era una cuestión definitiva revelada por Dios, y por tanto, indiscutible, o era una cuestión opinable.

Esta pregunta ilustra la pasta especial con que estaban hechos los Sahaba, y nos habla del liderazgo de este hombre que sabe cómo y cuándo hablar con su comandante; si la estrategia adoptada era revelada, prefería morir a cuestionarla aunque fuera con media palabra, sin embargo, si se trataba de una estrategia dictada por la inteligencia humana, entonces proponía una estrategia nueva mejor.

Esta elevada mentalidad conocía perfectamente los modales de la consulta y los fundamentos de la opinión; era consciente de los significados de los conceptos de la obediencia, la deliberación y la exposición de una idea diferente a aquella de su superior, el más noble de la creación, el Mensajero Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

En el mismo contexto y sentido, se evidencia la grandeza y la majestuosidad del liderazgo profético en la escucha atenta a la nueva estrategia, en su aceptación y su adopción, independientemente de si la iniciativa provenía de un hombre humilde o de un lugarteniente.

Sexto: La descripción del Corán de la salida de los idólatras

Dios Altísimo dice: «**No seáis como aquellos [incrédulos de La Meca] que salieron de sus hogares con arrogancia y ostentación ante su gente, para [defender la caravana y] apartar a los hombres del sendero de Dios; pero Dios está bien enterado de lo que hacen.**»²⁴⁵⁹

Dios prohíbe a los creyentes asemejarse a los incrédulos que emprenden la guerra por razones de arrogancia y prestigio.

En esta aleya, Dios describe a los idólatras con tres rasgos: la arrogancia, la vanidad y la oposición a la senda de Dios.

El imam Al Razi dice en su exégesis: “Abu Yahl y su séquito y partidarios eran muy arrogantes, su actitud era vanidosa y prepotente desde siempre; mientras que su oposición a la senda de Dios surgió con la revelación cuando Dios bendijo a su Profeta con la Profecía, de ahí se subraya la arrogancia.”²⁴⁶⁰

En la exégesis de Al-Qurtubí leemos sobre esta aleya: “Hace referencia a Abu yahl y sus amigos que se movilizaron para salvar la caravana acudiendo a Badr, fueron con cantantes y músicos, cuando alcanzaron Al-Yuhfa, recibió unos regalos de parte de Jufaf Al-Kinaní portados por uno de sus hijos, quien, además le transmitió el siguiente mensaje: Si quieres, puedo suministrarte hombres [para la guerra], y si quieres, voy personalmente con unos cuantos hombres que están preparados desde ya; Abu Yahl le respondió: Si fuéramos a combatir a Dios, tal como pretende Muhammad, entonces no podremos con Dios, pero si vamos a combatir a hombres, te aseguro que nadie puede vencernos; por tanto, no vamos a retroceder hasta combatir a Muhammad en Badr, beberemos vino y nos cantarán las cantantes, pues Badr es un mercado conocido en Arabia y una de sus temporadas de reunión, así todos los árabes sabrán de nuestra marcha y nos temerán por la eternidad. Efectivamente, llegaron a Badr y sucedió lo que sucedió.”²⁴⁶¹

²⁴⁵⁹ El Noble Corán, 8:47.

²⁴⁶⁰ Al Razi, Tafsir, 15/173.

²⁴⁶¹ Al-Qurtubí, Tafsir Al-Qurtubí, 8/25.

Séptimo: La posición de los idólatras a su llegada a Badr

Dios Altísimo describe la postura de los paganos de la Meca cuando llegaron a Badr, dice: «[¡Oh, incrédulos!] Vosotros pedisteis que triunfara quien tuviera la verdad, y esto fue lo que ocurrió. Y sabed que si desistís [de combatir a los creyentes y abandonáis la incredulidad] será mejor para vosotros; y si volvéis a hacerlo volveré [a castigarlos] y de nada os servirán vuestras huestes, aunque fuesen numerosas. Ciertamente Dios está con los creyentes.»²⁴⁶²

El imam Ahmad recoge de Abdullah ben Za'laba que Abu Yahl dijo en el momento de encontrarse los dos bandos frente a frente: "¡Oh Dios! Acaba con quien de los dos bandos ha roto los lazos de parentesco y ha traído lo que no es usual. Y fue él quien ordenó iniciar el ataque."²⁴⁶³

El significado del versículo es como sigue: Si pedís a Dios la victoria sobre Muhammad, sabed que la victoria os llegará; resulta que, a su salida de la Meca, los incrédulos de la Meca habían rogado a Dios dar la victoria a la parte que tiene razón, es decir, Dios se mofa de los idólatras diciendo que responderá a su súplica, siendo su súplica la razón de su derrota y su derrota calificada de victoria. Les invita a desistir de su hostilidad hacia el Profeta y de su incredulidad, pues es mejor para ellos en esta vida y en la otra; pero si no hacen caso, si no obedecen, si vuelven a agredir a los creyentes, entonces Dios les auxiliará en su contra todas las veces, aunque sean más hombres y mejor armados, pues Dios siempre está y estará con los sus siervos creyentes, y a quienes tienen a Dios en contra esos son los desgraciados.²⁴⁶⁴

Cuando el ejército mecano llegó a Badr, divergieron sus comandantes y sus filas empezaron a desestabilizarse; Ibn Abbás, Dios esté complacido con él, cuenta: Cuando los musulmanes acamparon y llegaron los idólatras, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, vio a 'Utba que montaba un camello rojo y dijo: "Si alguien puede hacer un bien a esa gente, es sin duda ese hombre montado en el camello rojo, si le obedecen, harán lo correcto." En ese momento, 'Utba llamaba a su gente: ¡Gente de Quraish! Obedecedme en lo que os digo

²⁴⁶² El Noble Corán, 8:19.

²⁴⁶³ Ahmad, 5/431; Ibn Hisham, 2/280.

²⁴⁶⁴ Hadiz al-Qurán 'an gazawat arrasul; 1/68.

de esa gente [en referencia a los musulmanes], si les combatís, sentiréis rencor por mucho tiempo, cada uno de vosotros mirará al otro por haber matado a su hermano o a su padre; acusadme a mí de la retirada, ¡retiraos! Abu Yahl espetó: ¡Se ha acobardado al ver a Muhammad y sus hombres! ¡Si Muhammad y sus Compañeros no son más que hombres de carne y hueso!

‘Utba no se cortó y le replicó: ¡Verás quién es el cobarde que condena a su propio pueblo! ¡Os aseguro que veo a unos hombres que os van a golpear muy fuerte, ¡¿no les veis como si tuvieran serpientes sobre sus cabezas?! ¡¿no veis sus rostros que parecen espadas!?’²⁴⁶⁵

Por su parte, Hakim ben Hazem nos cuenta sobre Badr cuando estaba en las filas de los idólatras de Quraish antes de su islamización; dice: “Partimos, cuando llegamos al terraplén mencionado por Dios -alabado sea-, fui a ver a ‘Utba ben Rabi’a y le dije: ¡Abu Al-Ualid! ¿Quieres llevarte el honor de este día para toda tu vida? Dijo: Sí, ¿cómo?; dije: En realidad, queréis combatir a Muhammad por vengar la vida de Ibn Al-Hadramí²⁴⁶⁶, quien era tu aliado, asume tú su indemnización y que la gente regrese [a la Meca sin combatir]; dijo: haré tal como dices, pagaré la indemnización; ve a Abu Yahl y pregúntale si puede él y sus hombres dejar en paz a su primo²⁴⁶⁷. Fui a ver a Abu Yahl, estaba con un grupo de hombres por delante y por detrás, entonces vi a Ibn Al-Hadramí²⁴⁶⁸ dirigiéndose a él diciendo: ¡Rompo mi alianza con Abd Shams y me alío con Banu Majzum²⁴⁶⁹; le dije [a Abu Yahl]: ‘Utba ben Rabi’a te dice si regresas hoy y abandonáis tú y tus hombres el enfrentamiento con tu primo; respondió: ¿No ha encontrado a un enviado mejor que tú? Dije: No, ¡ni querría ser enviado de nadie que no fuera él! Hakim dice: Entonces fui a acompañar a ‘Utba para no perderme ninguna noticia.’”²⁴⁷⁰

‘Utba ben Rabi’a, uno de los principales líderes de Quraish, no ve necesidad de combatir a Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha llamado a su gente a abandonar la idea del enfrentamiento con

²⁴⁶⁵ Al-Bazzar, 1762; Al-Haizami en Mayma’ azzauáed, 6/76.

²⁴⁶⁶ Se refiere a ‘Amr ben Al-Hadramí, abatido por Uafed ben Abdullah en la expedición de Abdullah ben Yahsh en el mes sagrado.

²⁴⁶⁷ En referencia al Mensajero de Dios, la paz sea con él. [NdT]

²⁴⁶⁸ Se trata de Ámer ben Al-Hadramí, el hermano del fallecido Amr.

²⁴⁶⁹ El clan de Abu Yahl. [NdT]

²⁴⁷⁰ Ibn Hisham, 2/274-275.

Muhammad, diciendo que, si Muhammad tenía razón y decía la verdad, su gloria es también la gloria de Quraish, su reino también el suyo, y serían los más felices de su éxito; y si era un impostor, entonces desaparecerá y con él se acabaría todo.

Sin embargo, la arrogancia propia de la yahlí, como en todos los tiempos y lugares, no permite a la verdad y el derecho liderar el movimiento, ya que, de hacerlo, iría en contra de su propia lógica y existencia.²⁴⁷¹

He aquí Umair ben Uahb Al-Yumahi, enviado por Quraish para verificar el número de los hombres de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y tras dar una vuelta rodeando el campamento de los musulmanes, regresó e informó de que su número era en torno a trescientos; el hombre, no contento con el dato del número, pidió hacer otra ronda llegando más lejos para asegurarse de que no había ninguna emboscada o estrategia de engaño por parte de los musulmanes, al regresar, dijo: No he encontrado nada, no obstante, gente de Quraish, he visto los camellos de la muerte, los camellos de Yazrib os traen la muerte segura, no han tomado ninguna precaución, no tienen otro refugio que sus propias espadas, os aseguro que vienen a matar o morir, no va a caer un hombre de ellos antes de matar a uno de vosotros, y si es así, matarán a muchos de vosotros y entonces no habrá ningún bien en ello, así que pensad bien lo que queréis hacer.²⁴⁷²

También Umayya ben Jalaf rechazó salir de la Meca a la guerra con Quraish, al principio, por temor a la muerte, sin embargo, “Abu Yahl fue a verle y le dijo: ¡Abu Safuán! Si no vas a la guerra, siendo que eres el señor de este valle, la gente te abandonará; insistió tanto Abu Yahl que acabó por imponerle su criterio, Umayya le dijo: Puesto que me has convencido, juro comprar el camello más hermoso de la Meca; luego dijo Umayya a su esposa: ¿Ummo Safuán! ¡Vísteme! Su esposa le respondió: ¡Abu Safuán! ¿Acaso has olvidado lo que te dijo tu amigo de Yazrib? Refiriéndose a Saad ben Mu’ad cuando le dijo: He oído al Mensajero de Dios decir que te van a abatir. Dijo Umma: No, sólo quiero acompañarles durante parte del trayecto y regresaré; no obstante,

²⁴⁷¹ Maruiyyat gazuat Badr, pág. 155.

²⁴⁷² Ibn Kazir, Al-bidaya ua annihaya, 3/269.

al salir, aunque estuviera pensándolo todo el tiempo, acabó llegando a Badr donde fue abatido.”²⁴⁷³

Abu Yahl era muy astuto y sabía cómo conseguir sus objetivos; en este caso, envió a ‘Uqba ben Abi Muait a ver a Umayya ben Jalaf y llevara con él un incensario con incienso encendido, éste se lo llevó, se lo dio y le dijo: “¡Puesto que eres una mujer, inciénsate!” Umma le dijo: ¡Desgraciado! ¡No traes sino con la desgracia! Acto seguido, se preparó y salió con los demás.”²⁴⁷⁴

Los ánimos del ejército de Quraish estaban por los suelos, aunque aparentaban la seguridad, la confianza y la determinación, en realidad las apariencias ocultaban miedo, cobardía e incertidumbre.²⁴⁷⁵

En este sentido, la visión de Ática bint Abdul-Muttaleb influyó también en sus ánimos; Ática vio en un sueño que un hombre movilizaba a Quraish y arrojaba una gran piedra desde la cumbre del monte Abu Qubais de la Meca, la roca se rompió y se fragmentó llegando a entrar un pedazo en cada hogar de Quraish. El sueño provocó tensiones y hostilidad entre Al-‘Abbás y Abu Yahl, entonces llegó Damdam con la noticia de la caravana, sólo entonces se calmó la Meca y se interpretó el sueño de otra manera²⁴⁷⁶. También Yuhaim ben Assalt ben Al-Muttaleb ben Abd Manaf vio un sueño cuando Quraish acampó en Al-Yuhfa, vio un hombre llegar a ellos a lomos de un caballo, llevaba un gran rebaño de camellos con él, luego dijo: han sido abatidos ‘Utba ben Rabi’a, Shaiba ben Rabi’a, Abu Al-Hakam ben Hisham, Umayya ben Jalaf, fulano, fulano y fulano, nombrando a varios nombres más de mandatarios de Quraish, quienes efectivamente morirían en la batalla de Badr, luego vi el camello del hombre herido en su cuello, lo llevó por todo el campamento rociando con su sangre cada tienda de campaña; Yuhaim dijo: cuando informé a Abu Yahl del sueño, dijo: ¡He aquí otro profeta de la familia de Banu Al-Muttaleb! ¡Mañana verá quién de nosotros caerá muerto si nos encontramos!²⁴⁷⁷ Estos sueños hicieron mella en las filas idólatras de Quraish.

²⁴⁷³ Bujari, 3950; Al-Baihaqi en Daláel annubúa, 3/25-27.

²⁴⁷⁴ Ibn Hisham.

²⁴⁷⁵ Maruiyat gazuat Badr, pág. 138.

²⁴⁷⁶ El Omari, Al-Muytama’ al-madani fi ‘asr annubúa; pág. 138.

²⁴⁷⁷ Sira ibn Hisham (La visión de Yuhaim ben Assalt de los caídos de Quraish)

Octavo: La descripción del Corán de las posiciones musulmanas e idólatras en el campo de batalla

Dios Altísimo dice: «Si cuando os encontrabais [el día de Badr] en el valle más cercano [a Medina] y ellos [el ejército de los idólatras] en el más lejano, y la caravana de camellos [de Abu Sufián] más abajo de vosotros [en dirección al mar], os hubieseis propuesto enfrentaros no habríais concurrido al campo de batalla [al enteraros de su superioridad numérica], pero Dios hizo que os encontraseis para que así se cumpliera lo que ya había decretado [el triunfo de los creyentes] y que quienes perecieran o sobrevivieran a la batalla supieran fehacientemente cuál era la verdad. Ciertamente Dios es Omnioyente, Omniscente.»²⁴⁷⁸

Esta aleya describe las posiciones sobre el terreno de los bandos el día de Badr; el bando musulmán se encontraba en el terraplén ubicado en la parte del valle más cercana a Medina, una parte en que el suelo estaba húmedo y los pies se sumergían en el barro, aunque no había agua; en el otro lado del valle, el más alejado de Medina, estaba el ejército de Quraish, su suelo era firme y había agua; mientras tanto, la caravana de Abu Sufián se alejaba en dirección a la Meca por la ruta costera.

Al versículo describe el plan divino para que sucediera el encuentro de los bandos en Badr, era el designio de Dios para dignificar su din y elevar Su palabra; prometió a los musulmanes una de las dos opciones, no estaba claro al principio para ellos cuando salieron de Medina. En un principio, la idea era adueñarse de la caravana por justicia y para intimidar a Quraish, éstos, al enterarse, se movilizaron para proteger sus mercancías, hasta que los dos bandos llegaron a los bordes del valle sin ninguna caravana de por medio, frente a frente se pusieron para luego suceder lo que sucedió.²⁴⁷⁹

Cuando dice: «Si os hubieseis propuesto enfrentaros no habríais concurrido al campo de batalla, pero Dios hizo que os encontraseis para que así se cumpliera lo que ya había decretado» ilustra la reticencia de los Compañeros a entrar en guerra sin haberse preparado para ella y porque el enemigo les triplicaba en número, además de que algunos

²⁴⁷⁸ El Noble Corán, 8:42.

²⁴⁷⁹ Hadiz al-Qur·án ‘an gazauat arrasul.

esperaban adueñarse de la caravana sin combate siquiera; por el otro lado también temían entrar en conflicto armado con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, pues tenían serias dudas de que Dios les fuera a apoyar a ellos, ya que muchos de ellos no seguían al Profeta por arrogancia y prestigio, no porque creyeran realmente que fuera un falso profeta; si cada bando hubiera sabido cómo acabarían sus intenciones en una batalla, tal como se desarrolló, ninguno hubiera querido que estallara, pero Dios hizo que se encontraran y su voluntad de empoderar a Sus siervos creyentes y humillar a Sus enemigos en al campo de batalla fuera ejecutada. Así Dios hizo que su Din venciera y Su promesa a su Mensajero fuera realizada.²⁴⁸⁰

Al-Alusi dice respecto a esta parte del versículo: «*y que quienes perecieran o sobrevivieran a la batalla supieran fehacientemente cuál era la verdad.*», que quien muriera lo hiciera viendo la verdad con sus propios ojos, y quien viviera también lo hiciera habiendo observado la verdad con sus propios ojos, de modo que no cupiera espacio para ninguna interpretación o excusa, como los números de los contingentes; la batalla de Badr es un signo manifiesto y una evidencia clara.²⁴⁸¹

Y cuando sella la aleya con «*Ciertamente Dios es Omnioyente, Omnisciente.*» subraya que Dios sabe todo lo que dicen los creyentes, sabe lo que hay en sus corazones, y Él retribuirá a cada hombre por sus méritos, méritos buenos y malos, Él los conoce todos.²⁴⁸²

²⁴⁸⁰ Al-Zamakhshari; Tafsir Al-Kashshaf, 2/160.

²⁴⁸¹ Tabari, Tafsir, 10/11.

²⁴⁸² Al-Alusi, Tafsir, 7/10. Texto adaptado.

Segundo tema de estudio**El Profeta, la paz sea con él, y los musulmanes en el campo de batalla****Primero: El centro de mando**

Cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y los musulmanes descendieron a los pozos más cercanos de la posición de los idólatras, Saad ben Mu'ad propuso al Mensajero de Dios erigir un centro de mando con sombra desde donde podía comandar la batalla y al mismo tiempo esté lejos de los ataques enemigos. Saad dijo: “¡Noble Profeta de Dios! ¿Por qué no te construimos una estructura con sombra donde puedes permanecer, dejamos nuestros camellos cerca de ti y nosotros nos vamos al frente? Si Dios nos da la victoria, es lo que más deseamos, y si es la otra, montas tu camello y te unes a quienes dejamos atrás, pues son muchos. ¡Noble Mensajero de Dios! Esa gente que dejamos atrás te quiere tanto como nosotros, si hubieran sabido que íbamos a una guerra, se habrían unido; ellos podrán protegerte, con la ayuda de Dios, y combatir a tu lado.” El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, agradeció su propuesta, le elogió y oró por él. Los musulmanes montaron el centro de mando sobre un terraplén que permitía ver el escenario de la batalla; en su compañía estaba Abu Bakr, Dios esté complacido con él; un grupo de jóvenes de los Ansar, liderados por Saad ben Mu'ad, permanecieron custodiando el centro de mando del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.²⁴⁸³

Del establecimiento de este centro de mando podemos concluir las lecciones siguientes:

- 1- La necesidad de que el centro de mando se ubique en un lugar que se asoma al campo de la batalla y permita comandar.

²⁴⁸³ Ibn Hisham, 2/272-273.

- 2- La necesidad de proteger al líder de toda amenaza.
- 3- El líder debe disponer de fuerzas de reserva que sustituyan, en caso de necesidad, las bajas que puedan caer en la batalla.²⁴⁸⁴

Segundo: Bendiciones de Dios previas a la batalla

Una de ellas es el sueño y la lluvia antes de enfrentarse al enemigo; Dios dice: «**[Y recordad] Cuando Él os envolvió con un sueño [que os hizo perder el temor que teníais] y os devolvió la seguridad, e hizo descender una llovizna del cielo para que pudierais purificaros con ella. Dios quiso con esto apartar de vosotros los susurros de Satanás, afirmar vuestros corazones y afianzar vuestros pasos [en la batalla].**»²⁴⁸⁵

Al-Qurtubí dice: “El sueño fue durante la noche previa a la batalla, fue asombroso que durmieran cuando estaban ante una guerra inminente; pero Dios sosegó sus corazones.”

Alí, Dios esté complacido con él, cuenta: No había entre nosotros ningún caballero, excepto Al-Miqdad; cuando revisé nuestros hombres, todos estaba dormidos excepto el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, que estaba bajo un árbol rezando y llorando hasta la mañana.

En la bendición del sueño esa noche implica dos cosas:

La primera: El descanso para poder estar en sus máximas fuerzas en la batalla.

La segunda: La calma y la seguridad en sus corazones. La seguridad permite dormir, el miedo quita el sueño.”²⁴⁸⁶

Asimismo, Dios expone su generosidad y salvaguarda haciendo caer la lluvia en un momento en que no solía llover, lo cual es, sin duda, una bendición y un don.

El imam Al Razi dice: “Se sabe por costumbre que el creyente se siente impuro cuando necesita realizar el baño ritual, se preocupa si no se lava e incluso puede inquietarse; sin duda, fue una bendición de Dios que hiciera llover para purificarles.”²⁴⁸⁷

²⁴⁸⁴ Tafsir al-Alusi, 10/7.

²⁴⁸⁵ El noble Corán, 8:11.

²⁴⁸⁶ Tafsir Al-Qurtubi, 7/327.

²⁴⁸⁷ Gazuat Badr al-kubra; pág. 66.

Al respecto de «*Dios quiso con esto apartar de vosotros los susurros de Satanás*», Yarir cuenta que Ibn ‘Abbás dijo: “Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y los musulmanes se instalaron en Badr, les separaba una duna del agua, así que los musulmanes se cansaron mucho; entonces el demonio empezó a insuflarles el malestar y susurrarles: (Creéis que sois aliados de Dios, su Mensajero está entre vosotros, los idólatras se han adueñado del agua y vosotros rezáis en estado de impureza [ritual]); entonces calló la lluvia, los musulmanes pudieron beber y purificarse, y con ello desaparecieron los susurros de Satanás; asimismo, la arena se volvió más transitable con la lluvia, la gente y las bestias pudieron marchar sobre ella y avanzar hacia el enemigo.”²⁴⁸⁸

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, inventó una estrategia nueva en su enfrentamiento contra el enemigo en la batalla de Badr, desconocida hasta entonces para los árabes; se trata de la organización de los combatientes en filas²⁴⁸⁹; a esto se refiere el Corán en la aleya siguiente: «**Ciertamente Dios ama a quienes combaten en filas por Su causa, como si fueran una edificación sólida.**»²⁴⁹⁰

Esta estrategia ordenaba a los combatientes igual que hacían en el azalá; su número dependía del número de combatientes; las primeras filas solían ser de los hombres de lanza, cuya misión era repeler los ataques de la caballería enemiga; detrás de ellos iban las filas de los arqueros que tiraban contra el enemigo de lejos. Esta estrategia de guerra tuvo su impacto en Badr mediante:

- 1- La intimidación del enemigo.
- 2- La buena organización de los musulmanes.
- 3- Unidades de reserva en manos del comandante en jefe para resolver situaciones no esperadas, como repeler un contraataque, desbaratar cualquier emboscada inesperada; además de proteger los flancos de la amenaza de la caballería y la infantería enemiga. Esta estrategia seguida en Badr fue una primicia islámica

²⁴⁸⁸ Tafsir Al-Fakhr Al Razi; 15/133.

²⁴⁸⁹ Ver gráfico 16 en la página 752.

²⁴⁹⁰ El Noble Corán, 61:4.

que marcará la escuela castrense islámica a lo largo de catorce siglos de historia.²⁴⁹¹

El estudio de la vida del Profeta, la paz sea con él, observará que el Mensajero de Dios solía sorprender a sus enemigos con tácticas de guerra desconocidas por los árabes hasta entonces, tal como sucedió en Badr, Uhud y otras batallas.

Los árabes combatían siguiendo la táctica de ataque y retirada; comentando ambas tácticas militares, el general Mahmoud Chait Khattab dice: “El uso de la táctica de ataque y retirada en el combate consiste en cargar con toda la fuerza contra el enemigo, contra los arqueros, hombres de lanza, espada, infantería y caballería; si el enemigo se mantiene ordenado o sienten debilidad, se retiran para reorganizarse y volver a cargar contra el enemigo, y así sucesivamente hasta conseguir la victoria y ser derrotados.

En cambio, el combate en fila consiste en organizar a los hombres en filas de dos, tres o más, dependiendo de su número; las primeras filas, en el caso del uso de esta táctica por los musulmanes, solían ser infantes con lanzas cuya misión es repeler los ataques de la caballería, las otras líneas suelen ser de arqueros que disparan a los atacantes enemigos.

Cada línea tiene su comandante y mantiene su control hasta encajar la carga enemiga y contratacar al enemigo que querría retirarse una vez ha perdido la iniciativa y fracasado en su objetivo de romper sus filas, entonces las líneas se adelantan sucesiva y solidariamente hasta avanzar sobre el enemigo y perseguirle hasta derrotarle.

El general Khattab opina que la táctica de las líneas ordenadas tiene ventaja sobre la táctica de ataque y retirada por asegurar la profundidad del orden, de modo que el comandante del ejército ordenado siempre posee fuerzas de reserva para cubrir los flecos inesperados, las roturas que provoca el enemigo en sus filas, repeler un segundo ataque del contrincante, emboscar y sorprender al enemigo donde menos lo espera, o proteger los flancos amenazados por la caballería o la infantería enemiga, luego puede sacar provecho de la victoria si hay necesidad.”²⁴⁹²

²⁴⁹¹ Arrachid, Mohammad; Al-qiyada al-‘askarí; pág. 401.

²⁴⁹² Khattab, Mahmoud; Gazuat Badr al-kubra al-hásima [La gran y determinante batalla de

Desde un punto de vista militar, estos métodos inventados producen asombro por la personalidad del Mensajero de Dios y su inteligencia castrense; sus instrucciones en el campo de batalla se asemejan perfectamente a los fundamentos modernos de la estrategia militar.²⁴⁹³

Para más detalle: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nunca atacaba una fuerza de Quraish, sino que la esperaba siguiendo la táctica defensiva; sus instrucciones eran ejecutadas al pie de la letra por sus hombres y provocaban la desestabilización del centro de mando del enemigo y la exasperación de sus ánimos; de esta manera, conseguía derrotar de forma contundente a sus enemigos, con la ayuda de Dios, aunque el contrincante solía ser más número y mejor armado²⁴⁹⁴. El Profeta, la paz sea con él, diseñaba sus tácticas de acuerdo a la situación y el interés buscado; esta flexibilidad se debe a la variedad de las circunstancias y las condiciones en que se desarrollaba cada batalla; en este contexto, a nivel militar, el Profeta aplicaba el método de liderazgo instructivo en su justo lugar. Su estilo exhortativo en la batalla de Badr consistió en la práctica de la shura, una práctica que mantuvo en muchos más momentos, ya que su liderazgo no consistía en ordenar e imponer, sino en convencer, en la confianza, en la participación de sus Compañeros, cuando encontraba una opinión mejor que la suya, no dudaba en adoptar la mejor opción. En el caso de la batalla de Badr, podemos ilustrar varias cuestiones, como:

La primera: Su orden de disparar a los enemigos cuando esté suficientemente cerca para no errar el tiro; dijo: “Cuando se acerquen a vosotros, disparad las flechas.”²⁴⁹⁵

La segunda: Su prohibición de desenvainar las espadas antes de mezclarse las filas, dijo: “No desenvainéis hasta que os alcancen.”²⁴⁹⁶

La tercera: Su orden a sus hombres de no desperdiciar las flechas disparando sin sentido; dijo: “Guardad parte de vuestras flechas.”²⁴⁹⁷

Badr]; pp. 23-24.

²⁴⁹³ Ibn Jaldún, *Al-muqaddima*; pág. 271.

²⁴⁹⁴ Mahfoud, Mohammad; *al-madjal ila al-‘aqida ua al-istratiyia al-‘askaria* [Introducción a la doctrina y la estrategia militar]; pág. 121.

²⁴⁹⁵ Ibn Hisham, 2/278; *Daláel annubúa de Al-baihaqi*, 3/80.

²⁴⁹⁶ Abu Daúd, 2664.

²⁴⁹⁷ Bujari, 2/3984-3985; Abu Daúd, 2663.

Cuando comparamos estas instrucciones con los principios de la guerra moderna de defensa, encontramos que el Mensajero de Dios fue pionero, y ello sin haber estudiado en las facultades militares ni realizado maniobras bélicas; como se suele decir en la actualidad, con sus instrucciones, el Profeta, la paz sea con él, pretendía esperar hasta el momento oportuno, cuando el enemigo esté al alcance, para disparar, de este modo conseguía causar daño al enemigo.

La oportunidad de aprovechar las condiciones naturales a su favor

El Mensajero de Dios no descuidaba ninguna condición que pudiera favorecerle contra el enemigo, las condiciones naturales inclusive. Un ejemplo de ello es lo que hizo antes del comienzo de la batalla de Badr. Al-Maqrizi dice: “El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se instaló en Badr antes que Quraish, cuando salió el sol, ya estaba enfilando a sus hombres en dirección al poniente, dejando el sol a sus espaldas, mientras los Quraish tuvieron que alinearse con el sol enfrente.”²⁴⁹⁸

Esta iniciativa ilustra la inteligencia del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, su capacidad de aprovechar las condiciones naturales en favor de su ejército; si el sol se encuentra enfrente del combatiente, éste no puede ver bien, por consiguiente, no puede esquivar las flechas del enemigo ni sus ataques.²⁴⁹⁹ En esta táctica del Profeta hay una lección profunda de la necesidad de aprovechar las condiciones naturales como el sol, el viento, la topografía y demás, pues juegan un papel importante en el equilibrio de fuerzas en las batallas, además de ser medios a los que Dios nos llama a tener en consideración con el fin de lograr la victoria y alcanzar el objetivo.²⁵⁰⁰

Sauuad ben Ghazía en las filas

Cuando el Mensajero de Dios, la paz sea con él, alineaba las filas, tenía una flecha sin pluma con que enfilaba a sus hombres, en esas que un hombre llamado Sauuad ben Ghazía, que sobresalía de la línea, recibió un golpe en con esa flecha en su vientre para colocarse bien mientras le ordenaba “¡Colócate bien, Sauuad!”; el hombre espetó: “¡Noble

²⁴⁹⁸ Abu Fares, Gazuat Badr al-kubra, 63-64.

²⁴⁹⁹ Al-qiyada al-‘askarí, pág. 453.

²⁵⁰⁰ Tuhfat al-Ahuadí fi sharh yámi’ at-Tirmidí, 7/175.

Mensajero de Dios! ¡Me ha dolido tu golpe! Dios te ha enviado con la verdad y la justicia, ¡Exijo justicia!”, el Profeta descubrió su vientre y le dijo: “¡Golpéame!” el hombre se abalanzó sobre él y besos su vientre; le dijo: “¿Qué te ha llevado a hacer esto?” Sauuad dijo: “Amado Mensajero de Dios, ya ves qué nos espera, he querido que lo último que haga en esta vida sea que mi piel toque tu piel.” El Mensajero de Dios oró por él.²⁵⁰¹

De esta historia de Sauuad, Dios esté complacido con él, se desprende:

- 1- La importancia del orden en el islam.
- 2- La justicia absoluta: El mismo Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, acepta que rinda cuentas ante la justicia y resarcir a la víctima.
- 3- El amor del soldado por su comandante.
- 4- El recuerdo de la muerte y el martirio.
- 5- El santo cuerpo del Mensajero de dios, la paz y las bendiciones sean con él, es sagrado y bendito, tocarlo es baraka, de ahí la iniciativa de Sauuad.
- 6- El vientre del hombre no es una parte impúdica del cuerpo, la prueba de ello es que el mismo Profeta, la paz sea con él, se descubrió, si fuera impúdica, no lo habría descubierto.²⁵⁰²

El discurso épico del Profeta para animar a sus Compañeros a combatir:

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, educaba a sus Compañeros para tener fuerza de voluntad, ser valientes y decididos, así, sus palabras penetraban en sus corazones y despertaban todo el valor, el atrevimiento y la esperanza en la victoria que poseían; el Enviado de Dios incitaba a los combatientes valientes prometiéndoles una generosa recompensa de Dios, y persuadía de la cobardía y la huida del campo de batalla advirtiéndoles del duro castigo divino; asimismo, instruía sobre las causas de la victoria para tenerlas en cuenta y tomar

²⁵⁰¹ Ibn Hisham, 2/278-279.

²⁵⁰² Abu Fares, 52; Op. Cit.

las medidas necesarias para ello, y recordaba los factores de la derrota para conocerlos y evitarlos a toda costa.²⁵⁰³

La exhortación al combate del Profeta a sus Compañeros era un mandato divino, Dios dice: «¡**Oh, Profeta! Exhorta a los creyentes a combatir [por la causa de Dios].**»²⁵⁰⁴ y dice: «**Combate por la causa de Dios. No te exijas sino a ti mismo y exhorta a los creyentes a combatir; puede que Dios contenga el hostigamiento de los incrédulos. Dios es más poderoso y severo en el castigo.**»²⁵⁰⁵

En el discurso de la batalla de Badr, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo a sus Compañeros: “Levantaos a un paraíso tan extenso como los cielos y la tierra.” Al oírlo, Umair ben Al-Humam al-Ansarí, Dios esté complacido con él, preguntó: ¡Noble Mensajero de Dios, ¿Un paraíso tan extenso como los cielos y la tierra?! Dijo: “Sí.” dijo Umair: ¡Maravilloso! El Mensajero le preguntó: “¿Por qué dices maravilloso?” Respondió Umair: ¡Por nada, noble Mensajero de Dios! Sólo espero ser uno de sus moradores. Dijo: “¡Eres de sus moradores!” Sacó de su aljaba unos dátiles para comer, luego dijo: Si vivo hasta comer estos dátiles, será que viviré una larga vida; dijo [el narrador]: Arrojó esos dátiles y se unió a la batalla, combatió hasta caer abatido.”²⁵⁰⁶

Una de las maneras de movilizar los ánimos de los musulmanes consistía en que el Mensajero de Dios, la paz sea con él, les albriciaba con la muerte de los cabecillas de Quraish, lo que reforzaba su seguridad y su esperanza, e incluso señalaba el lugar donde iba a caer cada uno de ellos, al igual que albriciaba a sus hombres con la victoria antes de comenzar la contienda; decía: “¡Espera lo mejor, Abu Bakr!” El Mensajero de Dios, la paz sea con él, se ponía de pie y decía a sus Compañeros, Dios esté complacido con ellos: “¡Por Aquel que tiene el alma de Muhammad en Su mano! No hay hombre que les combata hoy y caiga siendo paciente y resignado, combatiendo y no huyendo, que Dios no ingrese en el paraíso.”²⁵⁰⁷

²⁵⁰³ Abu Fares, al-madrassa annabauía al-skaría (La doctrina militar del Profeta), pág. 140.

²⁵⁰⁴ El Noble Corán, 8:62.

²⁵⁰⁵ El Noble Corán, 4:84.

²⁵⁰⁶ Muslim, 1901.

²⁵⁰⁷ Ibn Hisham, 2/279.

La exhortación del Profeta, la paz sea con él, y su movilización anímica ha marcado tanto a sus Compañeros, Dios esté complacido con ellos, como a las generaciones que siguen sus pasos fielmente posteriores a ellos.²⁵⁰⁸

La súplica de auxilio del Profeta, la paz sea con él

Dios Altísimo dice: **«Recordad cuando pedisteis socorro a vuestro Señor, y Él os respondió: Ciertamente os auxiliaré con mil Ángeles que descenderán sucesivamente.»**²⁵⁰⁹

Una vez ha alineado las filas musulmanas, dado sus órdenes y animado a combatir con fe y fuerza, el Profeta, la paz sea con él, regreso a su centro de mando bajo la sombra, junto a él estaba Abu Bakr y Saad ben Mu'ad, quien tenía su espada desenvainada para protegerle; en su lugar, el Profeta empezó a rezar y rogar a Dios por la victoria; en su súplica decía: “¡Oh Dios! ¡Haz realidad la promesa que me hiciste! ¡Oh Dios, cumple tu promesa! ¡Oh Dios, si este grupo de musulmanes muere no habrá nadie que te adore en la tierra!”; siguió rogando a su Señor y suplicando con las manos extendidas, mientras se dirigía a la alquibla, hasta que, en un momento dado, su manto cayó de sus hombros; Abu Bakr acudió a recoger el manto y lo volvió a poner encima de sus hombros, luego permaneció detrás de él y dijo: ¡Noble Profeta de Dios! Es suficiente con lo que has suplicado a tu Señor, ciertamente Él cumplirá la promesa que te hizo.²⁵¹⁰ Entonces Dios reveló: *«Recordad cuando pedisteis socorro a vuestro Señor, y Él os respondió: Ciertamente os auxiliaré».*

En otra narración de Ibn Ishaq, dice: El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, decía en su súplica: “¡Oh Dios! Esta es Quraish, ha venido con toda su arrogancia, su soberbia y su vanidad a declararte la guerra y a desmentir a Tu Mensajero, oh Dios, tu victoria que me has prometido!”²⁵¹¹

En la actitud del Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, hay una lección de vida y liderazgo para todo gobernante, dirigente,

²⁵⁰⁸ Abu Fares, al-madrasa al-'skaría al-islamía, pág. 143.

²⁵⁰⁹ El Noble Corán, 8:9.

²⁵¹⁰ Muslim, 1763; Abu Daúd, 2690; Tirmidí, 3081; Ahmad, 1/30.

²⁵¹¹ Ibn Hisham, 2/273.

comandante o cualquier individuo, se trata de entregarse por completo a Dios Todopoderoso y liberarse del ego y sus ansias y deseos; en Dios hay que refugiarse y a Él hay que acudir para buscar apoyo, auxilio y salvación; rogándole, rezándole y encomendándose a él para mostrar la plena servidumbre y la absoluta dependencia. Así es como a Dios complace que sus siervos se muestren y así le complace otorgar su auxilio y ayuda, especialmente en momentos críticos como la víspera de la guerra y en donde cada decisión puede inclinar la balanza hacia la gracia o la desgracia.²⁵¹²

«Sabed que no fuisteis vosotros quienes los matasteis, sino que fue Dios quien les dio muerte, y tú no fuiste quien arrojó [el polvo], sino que fue Dios Quien lo hizo.»

Después de rezar el Profeta, la paz sea con él, y suplicar auxilio, salió de su centro de mando, tomó un puñado de tierra y lo arrojó contra los idólatras mientras decía: “¡Desfigúrense sus rostros!”²⁵¹³, acto seguido, el Mensajero ordenó a los musulmanes atacar con firmeza, en ese momento no hubo idólatra combatiente al que no alcanzara el polvo en sus ojos, provocándole la molestia y descentrándole de la batalla, de ahí que Dios describe ese hecho en estos términos: **«y tú ¡Oh, Muhammad!] no fuiste quien arrojó [el polvo que llegó a los ojos de los incrédulos en el combate] sino que fue Dios Quien lo hizo.»**²⁵¹⁴ Es decir, que el Mensajero de Dios arrojó el puñado de polvo, pero fue Dios quien lo llevó hasta los ojos del enemigo.²⁵¹⁵

En conclusión, observamos que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, obró procurando todos los medios materiales y simbólicos, y encomendándose a Dios, y el fruto de la victoria llegó con el auxilio divino. En Badr se juntaron las medidas tomadas con el acierto, que es una bendición de Dios, al proporcionar las condiciones de una victoria histórica tajante. Las causas materiales fueron el buen estudio del suelo, el tiempo, el liderazgo y la confianza, además del elevado estado de ánimo, todas ellas condiciones fundamentales para el acierto de la decisión militar; el suelo jugó a favor de los musulmanes, el tiempo

²⁵¹² Attarbía alqiyadía; 3/36.

²⁵¹³ Ibn Hisham, 2/280.

²⁵¹⁴ El Noble Corán, 8:17.

²⁵¹⁵ Al-mustafad min qasas al-Qur-án, 2/125.

era óptimo para la batalla, el liderazgo excelente estaba presente, la confianza era máxima y los ánimos por los cielos; estas condiciones, sin duda, fueron proporcionadas por Dios a Su Mensajero y sus siervos creyentes; de modo que se juntaron los medios materiales, merced a la dirección del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y la bendición divina con el acierto y el auxilio, acabando como acabó la batalla, con la victoria. La batalla de Badr es un modelo del favor divino a los creyentes cuando éstos, líderes y soldados rasos, obran con intención pura, actitud recta y procuran los medios necesarios a su alcance para conseguir su objetivo.²⁵¹⁶

²⁵¹⁶ Hawa, Said; al-asas fi assunna ua fiqhuha, assira annabauía; 1/474.

Tercer tema de estudio

La batalla

La batalla se inició con tres duelos individuales; por parte de los idólatras, se presentaron ‘Utba ben Rabí’a, su hermano Shu’ba ben Rabí’a y su hijo al-Ualid, los tres exigieron a los musulmanes que les desafiaran; en un principio, salieron tres hombres de los Ansar, pero el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les ordenó regresar a sus filas, pues quiso que al desafío se presentaran hombres de su familia, así que ordenó: “¡Tú, Ubaida ben Al-Háriz, tú, Hamza y tú, Alí!”. Hamza desafió a Shaiba y le abatió; Alí desafió al-Ualid y también le abatió; ‘Ubaida desafió a ‘Utba y ambos se hirieron gravemente, Hamza y Alí acabaron con ‘Utba y regresaron con ‘Ubaida herido a sus filas, aunque este no tardó mucho para caer mártir por sus heridas.²⁵¹⁷

Cuando los idólatras vieron a sus tres hombres abatidos, se enervaron y atacaron en masa; los musulmanes aguantaron la embestida sin desordenarse, mantuvieron sus defensas y respondieron con los arqueos; en ese momento repetía su lema de la batalla de Badr, ¡Uno! ¡Uno!²⁵¹⁸ Luego el Profeta, la paz sea con él, ordenó el contraataque acompañando su orden con albricias a los pacientes valientes, además de recitarles la buena nueva de la victoria, le oían recitar: «**Pero ciertamente todos ellos serán vencidos y huirán.**»²⁵¹⁹ Sentían y observaban la ayuda divina en forma de ángeles que luchaban a su lado, en forma de minimizar el número de los idólatras en sus ojos y en el liderazgo del Mensajero de Dios, quien estaba al frente de todos ellos, tanto que era el hombre más adentrado en las filas idólatras, combatía y repetía: «*Pero ciertamente todos ellos serán vencidos y huirán.*»²⁵²⁰

²⁵¹⁷ Abu Daúd; 2665; al-Mustafad min qasas al-Qur-án, 2/126.

²⁵¹⁸ En referencia a la unicidad de Dios. [NdT]

²⁵¹⁹ El Noble Corán, 54:45.

²⁵²⁰ Arrahiq al-majtum [El néctar sellado], pp. 116-117; el hadiz es registrado por el imam

La noche previa a la contienda, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, había visto un sueño en el cual vio que el número de los idólatras era poco, a la mañana siguiente, contó el sueño a sus Compañeros, quienes lo interpretaron como buen augurio; Dios dice sobre este hecho: **«He aquí que Dios te los mostró en el sueño como poco numerosos: porque si te los hubiera mostrado numerosos, os habríais desanimado y habríais discrepado sobre el curso a seguir. Pero Dios os evitó [todo esto]: ciertamente, Él conoce bien lo que hay en los corazones [de los hombres].»**²⁵²¹

Efectivamente, los musulmanes empezaron a ver a sus enemigos, que les triplicaban en número, como pocos y perfectamente superables, cumpliéndose así el sueño visto por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; así, entraron en batalla sin temor y con esperanza en la victoria, lo que, a su vez, provocó el desánimo y el pavor en las filas idólatras, quienes empezaron a ver a los musulmanes mucho más numerosos de lo que era en realidad, así empezaron a creer en la derrota desde antes de los duelos, luego éstos han confirmado sus temores, y, una vez en batalla, al observar que las filas musulmanas habían encajado la embestida y contratacaron, todos huyeron despavoridos, concluyendo la batalla con una victoria musulmana incontestable.²⁵²²

Primero: El auxilio divino con los ángeles

Los textos del sagrado Corán, la sunna y testimonios de un número de Sahaba que han participado en la batalla de Badr confirman que Dios infundió pánico en los corazones de los incrédulos.

Dios dice: **«Y cuando tu Señor le dijo a los Ángeles: Yo estoy con vosotros, inspiradles valor a los creyentes que ciertamente Yo infundiré terror en los corazones de los negadores. Golpeadles [con vuestras espadas] en sus cuellos y golpeadles en todos sus dedos.»**²⁵²³, y dice: **«Por cierto que Dios os socorrió en Badr cuando estabais en inferioridad de condiciones. Sed conscientes de Dios, y así seréis agradecidos. Cuando decías a los creyentes: ¿No os basta que vuestro Señor os**

Bujari, n°4875.

²⁵²¹ El Noble Corán, 8:43.

²⁵²² Al-Zamakhshari, Tafsir; 2/225; Tafsir ibn Kazir, 2/315.

²⁵²³ El Noble Corán, 8:12.

socorriera enviando tres mil Ángeles? ¡Sí! Y si sois pacientes y teméis a Dios, cuando os ataquen sorpresivamente, vuestro Señor os reforzará enviados cinco mil Ángeles con distintivos. Dios no lo hizo sino para albriciaros y para que se sosegasen vuestros corazones. La victoria no proviene sino de Dios, Poderoso, Sabio.»²⁵²⁴

En la misma línea, los sabios del hadiz como Bujari, Muslim, Ahmad y otros, registran varias narraciones verídicas que testimonian la participación de los ángeles en la batalla de Badr y su abatimiento de combatientes idólatras.²⁵²⁵

Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: “Ese día, cuando un musulmán combatía a un idólatra y tenía mucha dificultad de abatirle, de repente oye el sonido de un latigazo y la voz de un caballero diciendo: ¡Adelante, Haizum!²⁵²⁶ Cuando el hombre vuelve a mirar al idólatra que tiene delante lo ve cayendo en el suelo con su nariz golpeada²⁵²⁷, su cara con la marca del látigo dividida en dos el rostro demacrado; luego, el hombre, que era de los ansar, vino a contarle lo sucedido al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, que le dijo: “Dices la verdad, se trata de un apoyo del tercer cielo”.²⁵²⁸ Del mismo hadiz de Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo el día de Badr: “He aquí Gabriel a lomos de su caballo, va armado.”²⁵²⁹

Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, dijo: “En un momento, llegó un hombre de los ansar, corto de estatura, con Al-‘Abbás ben Abdul-Muttaleb de prisionero; Al-‘Abbás dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! Juro por Dios que este hombre no me ha apresado, quien sí me apresó fue un hombre con melena, de rostro hermoso y montado en un caballo con las patas blancas; no veo a ese hombre entre vosotros; el hombre de los ansar dijo: Yo le apresé, noble Mensajero de Dios; dijo: “No hace falta que digas nada, Dios te ha asistido con un noble ángel.””²⁵³⁰

²⁵²⁴ El Noble Corán, 3:123-126.

²⁵²⁵ Nadrat anna’im fi makarim ajlaq arrasul al-karim, 1/291.

²⁵²⁶ Es el nombre del caballo montado por el ángel.

²⁵²⁷ Con la marca del látigo.

²⁵²⁸ Citado previamente.

²⁵²⁹ Bujari, 3995.

²⁵³⁰ Ahmad, 1/117.

“La asistencia divina a los creyentes mediante los ángeles es una cuestión confirmada y no cabe duda de ello; la sapiencia subsistente en este apoyo es ser una causa de la victoria de los musulmanes, y es justo esto lo que sucedió con el descenso de los ángeles, que han hecho todo lo que podía causar la victoria de los musulmanes, albriciándoles, reafirmando sus corazones, inspirándoles la fe y la confianza en la victoria, participando directamente en el combate y manifestando que su fuerza y apoyo venía de la asistencia divina. Sin duda, la participación directa en la lucha ha reforzado la fe en sus corazones y les ayudó a combatir con mejor ánimo y mayor fuerza; a estos refieren los versículos del sagrado Corán y los hadices verídicos.”²⁵³¹

Alguno podría plantearse la pregunta sobre el porqué de la asistencia de los ángeles, siendo que un solo ángel, como Gabriel, la paz sea con él, es capaz, con la ayuda de Dios, de aniquilar a todos los negadores él solo.

El profesor Abdelkarim Zidane responde de la manera siguiente: Es ley de Dios que la verdad y sus partidarios confronten con la falsedad y sus partidarios, y que la victoria caiga de acuerdo a las leyes de Dios; en principio, el conflicto se da entre los bandos de la verdad y la falsedad; uno de los frutos de aferrarse a la verdad y cumplir sus exigencias es la asistencia divina que toma diferentes formas, pero, eso sí, la confrontación y la rivalidad obedecen siempre a la ley de Dios, es decir, que la victoria cae del lado más fuerte, de ahí que la asistencia de los ángeles es consecuencia de la fe de aquellos creyentes y con ella se cumplía la superioridad sobre el enemigo, siendo que esta superioridad dependía totalmente de la entrega, el sacrificio, la paciencia y la combatividad de aquellos musulmanes, además de encomendarse a Dios en todo momento y su fe en él y en su ayuda. Estos valores son parte de la ley divina que ayudan y causan la victoria, tanto como las causas materiales como el armamento, el número de hombres, la preparación, los conocimientos de las artes de la guerra, etc. Por ello, el islam exhorta a que los musulmanes sean ellos mismos quienes procedan a combatir la falsedad y sus partidarios y a preparar los medios materiales y espirituales para conseguir la victoria, y, por sus manos, Dios inflija el castigo

²⁵³¹ Al-mustafadp min qasas al-Qur.’a, 2/131-132.

que los falsos merecen; Dios Todopoderoso dice: **«Combatidlos, pues Dios los castigará a través de vuestras manos, les humillará, os concederá el triunfo sobre ellos y curará así los corazones de los creyentes, liberándoles del rencor que hay en ellos. Ciertamente Dios acepta el arrepentimiento de quien Le place, y Dios es Omnisciente, Sabio.»**²⁵³²

El descenso de los ángeles del cielo a la tierra para combatir al lado de los creyentes y ayudarles a conseguir la victoria es un apoyo grandioso, una fuerza descomunal y un impulso definitivo a los creyentes que ven que no están solos en el campo de batalla, más cuando el enemigo es muy superior materialmente. Esta verdad reafirma a los creyentes en la necesidad de procurar los medios materiales y encomendarse a Dios, entonces la victoria, merced a la asistencia del cielo, está más cerca.

Asimismo, esta ecuación es un factor destructor de los ánimos de los incrédulos enemigos, tambalea su espíritu combativo e invade sus corazones con la duda y la incertidumbre; cuando se extiende entre sus filas que los ángeles combaten del lado de los musulmanes, algo que testimonian también algunos idólatras, entran a la contienda con pavor y con miedo a ser golpeados por seres no humanos cuyo número y fuerza desconocen.

El sentimiento de la asistencia divina y la presencia de los ángeles ha acompañado a los creyentes en todas sus contiendas, a los Compañeros durante la época del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, a los musulmanes de la época de los regentes justos y a los creyentes en sus enfrentamientos y victorias contra los enemigos a lo largo de las generaciones.²⁵³³

Segundo: La victoria de los musulmanes

La batalla de Badr acabó con la victoria de los musulmanes sobre los idólatras; del lado de los mecenos, cayeron setenta hombres muertos y setenta prisioneros, en su mayoría notables y líderes de Quraish; del bando musulmán cayeron catorce mártires, seis Emigrados y ocho Acogedores. Acaba la contienda, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, envió a Abdullah ben Rauaha y Zaid ben Háriza

²⁵³² El Noble Corán, 9:14-15.

²⁵³³ El Hamidi, Attarij al-islami; 4/145.

para albriciar a los musulmanes de Medina con la buena nueva de la victoria.²⁵³⁴

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, permaneció en Badr tres días, algo que se convertiría en tradición; de Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo que Abu Talha dijo: “El Profeta, la paz sea con él... cuando vencía a algún enemigo, permanecía en el lugar tres noches.”²⁵³⁵ Esto quizá se deba a:

- 1- Neutralizar cualquier movimiento sorpresivo del enemigo o de sus remanentes.
- 2- Enterrar a los mártires; en este caso, enterró a los mártires en el mismo campo de batalla.
- 3- Reunir los botines y custodiarlos hasta repartirlos a sus receptores correspondientes; en Badr, el Profeta, la paz sea con él, designó a Abdullah ben Ka’b al-Ansarí, la tarea de hacerlo.
- 4- Permitir al ejército tomar su tiempo para descansar tras el gran esfuerzo físico y mental desplegado en la batalla, además de atender a los heridos, así como comentar y reflexionar juntos sobre las bendiciones de Dios experimentadas, las lecciones sacadas, las acciones emprendidas, la valentía y la heroicidad vistas, las acciones del enemigo, su organización y despliegue, el desarrollo de la batalla misma, las órdenes dadas, las correcciones sobre la marcha, el liderazgo, el sacrificio, el futuro, etc.
- 5- El enterramiento de los cadáveres del enemigo una vez encontrados, reconocidos y conocidos sus estatus en la sociedad qu-raishita; mientras enterraba a algunos de sus líderes, como Abu Yahl o Umayya ben Jalaf, decía: “Infelices familiares habéis sido de vuestro Profeta; vosotros me habéis desmentido, mientras otra gente sí me ha creído; vosotros me habéis defraudado, mientras otra gente me ha apoyado; vosotros me habéis expulsado, mientras otra gente me ha acogido.”²⁵³⁶ Una vez arrojados a la tierra, el Profeta se dirigió a sus cadáveres diciendo: “¡Oh ‘Utba ben Rabía! ¡Oh Umayya ben Jalaf! ¡Oh Abu Yahl ben

²⁵³⁴ Al-mustafad min qasas al-Qur·án; 2/133.

²⁵³⁵ Bujari, 3976.

²⁵³⁶ Ibn Hisham, 2/29-293.

Hisham! ¡Oh fulano! ¡Oh mengano! ¿Habéis comprobado ahora visto la promesa de Dios es verdadera? Yo sí lo he comprobado y es verdad.” Omar ben Al-Jattab dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! ¿Por qué llamas a unos hombres muertos? Respondió: “¡Por Aquél que tiene el alma de Muhammad en Su mano! Vosotros no oís mejor lo que digo de lo que oyen ellos, lo que sucede es que no pueden responderme.”²⁵³⁷

La llamada del Mensajero de Dios a los muertos de Quraish aclara un asunto de suma importancia, y es que esos fallecidos habían empezado una nueva vida, una vida llamada Barzaj²⁵³⁸ en la que son capaces de oír a los vivos, aunque no pueden responder ni hablar; la fe en esta vida intermedia forma parte de la creencia islámica, igual que el disfrute y el tormento de la tumba; al respecto existen textos incuestionables que afirman esta creencia, como el hadiz que recoge que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, pasó cerca de dos tumbas y dijo: “Estos dos están sufriendo, y no sufren por algo grave.”²⁵³⁹ En este texto habla de dos razones del tormento de la tumba, malmeter entre las personas y no limpiarse bien de la orina.²⁵⁴⁰

Es importante creer estas verdades invisibles, pues nos informe de ellas el más noble y sincero, la paz y las bendiciones sean con él, y que, además, figura en el sagrado Corán cuando habla del destino del faraón, dice: «**[Y en la tumba] El fuego se les expondrá por la mañana y por la tarde, y el día que llegue la Hora [del Juicio, se le ordenará a los Ángeles:] Arriad a la familia del Faraón al más severo castigo.**»²⁵⁴¹.

Mientras sobre los mártires, Dios dice lo siguiente: «**No creáis que quienes han caído por la causa de Dios están muertos. Al contrario, están vivos y reciben su sustento junto a su Señor.**»²⁵⁴²

²⁵³⁷ Bujari, 3976; Muslim, 2873 y 2874.

²⁵³⁸ Se trata de una vida intermedia en la tumba entre la vida mundanal y la vida última en donde cada ser humano será juzgado y será dirigido a su destino definitivo. [NdT]

²⁵³⁹ Bujari, 218; Muslim, 292.

²⁵⁴⁰ Faldullah, Mohammad Fawzi; Suar ua ‘ibar mina al-yihad annabauí [Imágenes y lecciones del esfuerzo bélico del Profeta]; pág. 64.

²⁵⁴¹ El Noble Corán, 40:46.

²⁵⁴² El Noble Corán, 3:169.

Cuarto tema de estudio

Escenas y sucesos de la batalla

Primero: La caída de los déspotas

a. Abu Yahl ben Hisham al-Majzumí

Abdurrahmán ben ‘Auf, Dios esté complacido con él, cuenta: Mientras me encontraba en la línea del frente el día de Badr, miré hacia mi lado derecho y mi lado izquierdo, y vi que eran dos jóvenes, me hubiera gustado estar rodeado de hombres más fuertes que ellos dos; uno de ellos me pellizcó y me preguntó: “Tío, ¿conoce a Abu Yahl? Dije: Sí, ¿Por qué lo preguntas, hijo? Dijo: Me informaron de que insulta al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, juro que si le encuentro no le dejaré hasta que uno de los dos muera. [Ben ‘Auf dice]: Me sorprendió su actitud. Luego me pellizcó el otro y dijo lo mismo. En un instante vi a Abu Yahl moviéndose entre su gente, les dije: ¡Ahí está vuestro hombre por quien me preguntasteis! Los dos jóvenes se apresuraron y avanzaron hacia él con sus espadas y le abatieron, luego fueron al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él para informarle; el Mensajero les preguntó: *¿Quién de los dos le mató?* Cada uno dijo que era él, les preguntó: *¿Habéis limpiado vuestras espadas?* Dijeron: No. Inspeccionó sus espadas [y en ambas había sangre] y les dijo: *Los dos lo habéis matado, sus pertenencias son para Mo’ad ben al-Yumuh*²⁵⁴³. Ambos se llamaban Mo’ad, Mo’ad ben ‘Afrá y Mo’ad ben al-Yumuh.”²⁵⁴⁴

Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, cuenta que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, pidió que le informaran sobre

²⁵⁴³ Fue quien efectivamente abatió a Abu Yahl, aunque el otro joven participó, además, Mo’ad ben al-Yumuh cayó mártir en la misma batalla de Badr.

²⁵⁴⁴ Bujari, 3141; Muslim, 1752.

qué había pasado con Abu Yahl, y fue Abdullah ben Masud quien fue a buscarle hasta que le encontró, regresó con la noticia confirmando su fallecimiento; entonces el Mensajero de Dios le pidió que le llevara hasta su cadáver, al llegar y verle, dijo: “Este es el faraón de esta nación.”²⁵⁴⁵

La actitud de los dos jóvenes ilustra la relación de amor y veneración que tenían los jóvenes hacia el Enviado de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, un amor por el que estaban dispuestos a entregar su vida con el fin de vengarse de sus detractores que no guardaban ningún respeto ni dignidad para con él.

Lo mismo sucede con Ibn Masud, quien, como aparece en varios hadices, se alegró del fallecimiento del faraón de la nación musulmana y regresó al Profeta dando saltos de alegría, una actitud que emana de la alegría por la muerte de un déspota cruel y porque su muerte haya sido a manos de los oprimidos mismos.

b. Umayya ben Jalaf

Abdurrahmán ben ‘Auf, Dios esté complacido con él, dice: “Envié un escrito a Umayya ben Jalaf en el que le decía que protegiera a mi familia en la Meca y yo protegería a la suya en Medina; y porque he escrito Rahmán me dijo: No conozco a ningún Rahmán, escíbeme con tu nombre anterior al islam, así que le he escrito como Abdu ‘Amr.”

El día de Badr salí a un monte para protegerle cuando la gente dormía, pero Bilal le vio, acudió a un grupo de Acogedores y les dijo: “¡Umayya ben Jalaf! ¡Me muero si se salva hoy!” Así que un grupo de hombres acogedores le acompañaron, siguieron nuestros pasos, y por temor a que nos alcanzaran, ordené a su hijo quedar atrás para retrasarles, pero le abatieron; los hombres nos siguieron, Umayya era un hombre pesado, cuando nos alcanzaron le dije que se sentara y se sentó, me arrojé encima de él para protegerle, pero consiguieron matarle; uno de los hombres llegó a herirme con su espada en mi pierna. Abdurrahmán ben ‘Auf solía enseñar esa herida en su pie cuando contaba esta historia.”²⁵⁴⁶

²⁵⁴⁵ Ahmad, 1/403-444.

²⁵⁴⁶ Bujari, 2301-3971.

En otro hadiz, Abdurrahmán cuenta: “pasé cerca de Umayya ben Jalaf y su hijo que le tomaba de la mano en Badr mientras cargaba escudos de botín, al verme me llamó Abdu ‘Amr y no le respondí, luego me llamó Abdu al-Ilah²⁵⁴⁷ y respondí: ¿Sí? me dijo: ¿No me quieres a mí?²⁵⁴⁸ Sin duda valgo más que esos escudos que portas. Dije: Cierto, yo te tomaré como prisionero. Tiré los escudos y lo tomé de la mano a él y a su hijo, Umayya decía: Nunca asistí a un día como este, ¿Acaso no necesitáis leche? Cuenta Ibn ‘Auf: Fui andando con los dos. Ibn Hisham dice al respecto: Con la leche se refiere a que quien le tomara como prisionero, podía recibir un rescate de muchas camellas a cambio.²⁵⁴⁹

En estas narraciones podemos observar:

- 1- Cuando Bilal, Dios esté complacido con él, vio a su enemigo acérrimo, Umayya ben Jalaf, quien le torturaba cruelmente en la Meca, en manos de Abdurrahmán ben ‘Auf, Dios esté complacido con él, como prisionero, gritó: “¡Me muero si se salva hoy!”.

Es una reacción del oprimido en contra uno de los destacados enemigos de Dios, se trata de un sentimiento profundo que siente toda persona digna hacia los opresores y tiranos, es una vía de desahogo y resarcimiento de los oprimidos que han sufrido o sufren la humillación y la opresión de manos de criminales arrogantes; Dios dice: «**Combatidlos, pues Dios los castigará a través de vuestras manos, les humillará, os concederá el triunfo sobre ellos y así curará los corazones de los creyentes liberándoles del rencor que hay en ellos. Ciertamente Dios acepta el arrepentimiento de quien Le place, y Dios es Omnisciente, Sabio.**»²⁵⁵⁰

- 2- En lo sucedido a Umayya ben Jalaf hay una lección horrorosa para todo tirano y todo arrogante que cree que su fuerza les protegerá siempre, aquellos que se dejan engañar por su estatus, riqueza y medios y proceden a agredir, humillar y denigrar a los débiles; a estos les espera un destino cruel en la vida última y, en caso de empoderarse los oprimidos, una vida consecuente

²⁵⁴⁷ Adorador de Dios. [NdT]

²⁵⁴⁸ Como prisionero.

²⁵⁴⁹ Ibn Hisham, 2/283-284.

²⁵⁵⁰ El Noble Corán, 9:14-15.

con sus crímenes en este mundo; Dios dice: **«Y queremos agradecer a quienes fueron oprimidos en la Tierra y les convertimos en líderes ejemplares y sucesores.»**²⁵⁵¹

- 3- Las palabras de Abdurrahmán ben ‘Auf en las que dice: “Dios tenga misericordia de Bilal, perdí mis escudos y me conmovió en mis prisioneros”, en referencia a la oposición de Bilal de tomar a Umayya y su hijo como prisioneros y su recurso a los ansar para arrebatarlos y abatirlos, evidencian el profundo sentimiento de hermandad existente entre los nobles Sahaba.²⁵⁵²
- 4- La reacción de Umno Safuán ben Umayya [la esposa de Umayya ben Jalaf]: Cuando se le dijo a Umno Safuán, que se había convertido al islam, cuando vio a al-Hubab ben al-Mundir: Ese es quien cortó la pierna de Alí ben Umayya el día de Badr, ella respondió: “Dejad de hablar de quienes murieron siendo idólatras, pues Dios ha humillado a Alí con el golpe de al-Hubab ben al-Mundir y honró a éste por asestarle el golpe a aquél. Cuando salió de aquí era musulmán, pero murió sobre otra vía.” Sus palabras ilustran su fe profunda y arraigada, veía con claridad quiénes eran los aliados y quiénes los enemigos, de modo que amaba a sus hermanos musulmanes aunque fueran de otras tribus, y detestaba a los negadores que se resisten a creer aunque fueran sus hijos.

Cuando dijo: “Cuando salió de aquí era musulmán, pero murió sobre otra vía” se referían a que era una de las personas musulmanas que vivían en la Meca y tuvieron que ir a Badr obligados, pero una vez se han enfrentado los dos bandos, al ver que los musulmanes eran pocos, pensaron que estaban equivocados, que los creyentes eran unos ilusos, así que acabaron uniéndose a los idólatras; Dios dice de estos que cambiaron en el último momento: **«Los hipócritas y aquellos cuyos corazones estaban enfermos [con la duda] dijeron [acerca de los verdaderos creyentes]: Éstos están cegados por su religión [y pretenden combatir a pesar de su inferioridad numérica]. Y quienes se encomienden a Dios sepan que Él es Poderoso, Sabio.»**²⁵⁵³

²⁵⁵¹ El Noble Corán, 28:5.

²⁵⁵² El Hamidi, Attarij al-islami; 4/152-153.

²⁵⁵³ El Noble Corán, 8:49.

c. Ubaida ben Said ben Al-As

Az-Zuabir ben al-Auuam, Dios esté complacido con él, cuenta: “Me encontré el día de Badr con Ubaida ben Said ben Al-As, llevaba una armadura que sólo se le veían los ojos, abalancé sobre él y le golpeé en el ojo y murió.” Hisham dice: Se me informó que Az-Zubair dijo: He apoyado mi pie sobre su cuerpo para retirar mi lanza, me costó retirarla. Cuando logré retirarle, sus dos puntos estaban curvadas.

Urua dice: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se la pidió [la lanza] y se la concedió; cuando falleció el Mensajero de Dios, la recuperó; luego se la pidió Abu Bakr y se la concedió, cuando falleció Abu bakr, la recuperó; luego se la pidió Omar y se la concedió, y cuando falleció Omar, la recuperó; luego la pidió Uzmán y se la concedió, y cuando Uzmán fue asesinado pasó a las manos de la familia de Alí, entonces la solicitó Abdullah, hijo de Az-Zubair, quien la tuvo hasta su asesinato.”²⁵⁵⁴

Este relato verídico nos prueba la precisión de Az-Zubair ben Al-Auuam, Dios esté complacido con él, que logró clavar la lanza en el único sitio al descubierto de ese hombre armados hasta los dientes, el ojo, y que, además de atacar, tenía que defenderse. Se puede afirmar que muy pocos pueden acertar en un golpe como este y hacerlo a la primera, más cuando se trata de un guerrero que se había protegido con una armadura metálica. Asimismo, el golpe había sido con suma fuerza hasta el punto de alcanzar una profundidad extrema, lo que evidencia la gran fuerza física de Az-Zubair, además de la precisión y la habilidad en alcanzar el objetivo.”²⁵⁵⁵

d. Al-Asuad al-Majzumí

Ibn Ishaq dice: Cuando salió al-Asuad al-Majzumí, quien era un hombre feroz y de muy mal carácter, dijo: ¡Juro ante Dios que beberé del agua de su pozo, lo destruiré o moriré en el intento! Hamza ben Abdul-Muttaleb salió a su encuentro, en su combate Hamza le cortó la pierna por la mitad sin que éste hubiera llegado al pozo, cayó sobre su espalda y su pierda brotando de sangre en dirección a sus compañeros

²⁵⁵⁴ Bujari, 3998.

²⁵⁵⁵ El Hamidi, Attarij al-islami, 4/154.

de armas, intentó alcanzar el pozo a rastras hasta que lo consiguió, lo hizo para cumplir su voto; Hamza le siguió y le asestó el golpe de gracia.”²⁵⁵⁶

De hecho, Umayya ben Jalaf preguntó a Abdurrahmán ben ‘Auf quién era el hombre que llevaba una pluma de avestruz en el pecho, le respondió que era Hamza ben Abdul-Muttaleb, entonces Umayya dijo: ¡Ese es quien nos hizo tanto daño! Este es un testimonio de uno de los dirigentes idólatras de Quraish del daño causado por Hamza en las filas enemigas.

Este tirano fue, de hecho, el primer combatiente idólatra abatido y fue a manos de Hamza, Dios esté complacido con él; este fiero indecente y arrogante quería desafiar a los musulmanes, pero el héroe del islam acabó con él y dio una lección ejemplarizante a sus semejantes.

Segundo: Escenas de grandeza

a. El martirio de Háriza ben Suraqa, Dios esté complacido con él

Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: Háriza fue abatido en Badr cuando aún era muy joven, su madre vino a ver al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y le preguntó: ¡Noble Mensajero de Dios! Sabes bien quién es Háriza para mí, si está en el paraíso, entonces seré paciente y me resignaré, y si no, ¿qué puedo hacer? Dijo: “¡¿Qué dices, mujer?! ¡¿Acaso está en un solo jardín?! [Tu hijo] tiene muchos jardines, está en el jardín del firdaus.”²⁵⁵⁷ En otro hadiz le dice: “¡Estimada madre de Háriza! En el paraíso hay muchos jardines, y a tu hijo le ha tocado el jardín del firdaus supremo.”²⁵⁵⁸

b. El martirio de ‘Auf ben al-Háriz, Dios esté complacido con él

Ibn Ishaq dice: Asem ben ‘Amr ben Qatada me relató que ‘Auf ben al-Háriz, hijo de ‘Afrá²⁵⁵⁹, dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! ¿Qué hace reír a Dios de su siervo? Dijo: “Que golpee al enemigo sin llevar

²⁵⁵⁶ Ibn Hisham, Sira, 2/237.

²⁵⁵⁷ Bujari, 3982.

²⁵⁵⁸ Hauua, Said; Al-asas fi assuna ua fiqhuha, assira annabauía; 1/475.

²⁵⁵⁹ ‘Afrá es hija de Ubaid ben Zaalaba an-Nayyaría; sus siete hijos participaron en la batalla de Badr.

protección”, el hombre arrojó su escudo que llevaba, tomó su espada y se arrojó a la batalla hasta que fue abatido.²⁵⁶⁰

Este relato y otros muestran el apego de los nobles Compañeros a la vida última y su esfuerzo por complacer a Dios; con esta actitud se lanzó ‘Auf ben al-Háriz como la flecha al campo de la batalla, sin protección, para enfrentar al enemigo hasta conseguir su objetivo, que Dios le honrara con el martirio; la nueva sociedad había cambiado los valores, sus miembros tenían una excelente relación con la vida última, la vida eterna, la vida verdadera, de ahí que se preocupaban por complacer a Dios; en el pasado yahilí su máximo anhelo era que las mujeres hablaran de sus heroicidades, que el jefe de la tribu esté contento con ellos y que se compusieran poemas elogiando su arrojo.²⁵⁶¹

c. El martirio de Saad ben Jaizuma y su padre, Dios esté complacido con ellos

Al-Háfed bin Hayar dijo: dijo Musa ben ‘Uqba, que Ibn Shihab dijo: El día de Badr, Saad ben Jaizuma y su padre sortearon quién iba a participar en la batalla, salió Saad, su padre le dijo: “¡Hijo! ¡Cede a tu padre, solo esta vez!” Saad respondió: “¡Amado padre! Si fuera otra cosa que el paraíso, lo haría.” Saad participó en la batalla y cayó abatido en Badr. Su padre seguiría su ejemplo un año después en la batalla de Uhud.²⁵⁶²

Este diálogo da una imagen de la realidad de las casas de los Compañeros y su competición en combatir por la causa de Dios; Saad y su padre Jaizuma no podían ir juntos a la guerra, pues su familia los necesitaba, por lo menos a uno de ellos, ninguno de los dos quiso renunciar a la posibilidad del martirio, tanto era así que debieron sortearlo, le tocó al hijo Saad, un hijo lleno de amor y cariño por su padre tal como se nota en su conversación, un hijo obediente que, ante la petición de su padre de renunciar en su favor, le respondió que le obedecería en todas las circunstancias salvo en esa, que, además, también es lo que todo padre desea para sus hijos, que vivan felices por la eternidad.²⁵⁶³

²⁵⁶⁰ El Omari; Sahih assira, annabauía, pág. 245.

²⁵⁶¹ Attarbía al-qiyadía; 2/31.

²⁵⁶² Al-isaba; 2/23-24, n°3118.

²⁵⁶³ El Hamidi, attarij al islam; 4/87.

d. La súplica del Profeta por Abu Hudaifa ben 'Utba ben Rabí'a

Aisha, Dios esté complacido con ella, cuenta que cuando los cadáveres de los líderes de Quraish fueron arrojados a uno de los pozos para su entierro, se vio el disgusto en el rostro de Hudiafa, hijo de 'Utba ben Rabí'a, entonces le dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: "¿Te ha gustado lo que se hizo con tu padre?" dijo: "¡Juro por Dios que no, honorable Mensajero de Dios! No dudo de Dios ni de Su Mensajero, [mi padre] era sabio y prudente, me hubiera gustado que no muriera hasta que Dios le guiara al islam; pero al ver lo que sucedió y ya no había vuelta atrás, me entristeció." Entonces el Mensajero de Dios oró por él.²⁵⁶⁴

Esta situación ilustra el encuentro de la fuerza de la fe con los sentimientos humanos, tanto del Compañero como del Profeta, la paz sea con él. La fe no mata ni anestesia los sentimientos humanos, sino que los educa y orienta, de modo que pasan de obedecer a la lógica tribal y fanática a una humanidad natural legítima aceptada por Dios. La fe de Abu Hudaifa, Dios esté complacido con él, no se veía desestabilizada por los eventos por graves que fueran, al ver a su padre morir y ser enterrado junto a otros líderes negadores de Quraish, sintió pena por su progenitor por su perdición eterna al no sumarse a las filas de los creyentes y entrara en la religión de Dios²⁵⁶⁵. Para acompañarle y aliviar su tristeza, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le comprendió y rogó a Dios por su bien.²⁵⁶⁶

e. Umair ben Abi Uaqqás, Dios esté complacido con él

Cuando el Mensajero de Dios marchó hacia Badr y alineó las filas de su ejército, mandó regresar a Medina a Umair, pero el joven lloró, así que el le permitió quedarse a condición de no combatir; no obstante, Umair intentaba actuar de modo que el Profeta no le viera. Saad cuenta: Vi a mi hermano Umair ben Abi Uaqqás ocultándose del Mensajero de Dios, la paz sea con él, antes de presentarnos ante él, le pregunté: ¿Qué te pasa, hermano? Dijo: Temo que su el Mensajero de Dios me viera, me diría que soy demasiado joven y me mandará regresar, pero yo quiero participar, quizá así Dios me honre cono el martirio.²⁵⁶⁷ Efectivamente, falleció en la batalla.

²⁵⁶⁴ AL-Hákem, 3/224.

²⁵⁶⁵ Muhammad el Mensajero de Dios; 3/446.

²⁵⁶⁶ El Hamidi; 4/174. Op. Cit.

²⁵⁶⁷ Abu Fares, Assira annabauía, pág. 317; tomado de Sifat assafua, 1/294.

Quinto tema de estudio

El debate sobre los botines y los prisioneros

Ubada ben Assámet, dios esté complacido con él, dijo: Salimos con el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, participé con él en la batalla de Badr; los bandos se enfrentaron, Dios derrotó al enemigo, un grupo de hombres persiguió a los remanentes para derrotarles y ahuyentarles, otro grupo de hombres se dedicó a reunir los botines, mientras otro grupo permaneció alrededor del Mensajero de Dios para protegerle de cualquier ataque imprevisto. Cuando llegó la noche, todos los hombres se juntaron y empezaron a hablar.

Aquellos que reunieron los botines dijeron: Nosotros los hemos recogido, por lo tanto, son nuestros y de nadie más; aquellos que persiguieron a los enemigos dijeron: No tenéis más derecho a los botines que nosotros, nosotros expulsamos al enemigo y lo derrotamos; y aquellos que rodearon al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijeron: tampoco los merecéis más que nosotros, nosotros rodeamos al Mensajero de dios para protegerle de cualquier intento del enemigo; entonces Dios reveló: **«Te preguntan acerca de los botines [de guerra, cómo se distribuyen]. Diles [¡Oh, Muhammad!]: Los botines son para Dios y el Mensajero [y él los distribuirá entre vosotros según Sus órdenes]. Temed a Dios, afianzad vuestra hermandad y obedeced a Dios y a Su Mensajero, si sois creyentes.»**²⁵⁶⁸ Así que el Profeta, la paz sea con él, los repartió entre los musulmanes.²⁵⁶⁹

En otra versión del hadiz, Ubada ben Assámet dijo al ser preguntado sobre los botines: “El versículo fue revelado sobre nosotros los que participamos en Badr cuando divergimos sobre los botines y nos portamos mal, así que Dios los retiró de nuestras manos y los puso en manos

²⁵⁶⁸ El Noble Corán, 8:1.

²⁵⁶⁹ Ahmad, 5/324.

de Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, para repartirlos entre los musulmanes por igual.”²⁵⁷⁰

Dios registra la batalla de Badr en el sagrado Corán para la eternidad y lo hace en la sura *Los Botines*²⁵⁷¹, donde describe el desarrollo de los acontecimientos, las causas y los resultados; asimismo, sus aleyas realizan un tratamiento de la psicología humana y la educan para asentarse en los valores de la fe profunda y la formación precisa. El capítulo empieza aclarando la norma de uno de los efectos del combate: los botines. La primera aleya declara que son de Dios y de Su Mensajero, pues Dios es el Poseedor de todo, Su Mensajero es su regente en la tierra, así que ordena a los creyentes tres cosas:

Tener conciencia de Dios, conciliarse y obedecer a Dios y a Su Mensajero; se trata de órdenes de gran calado en relación con el esfuerzo militar, pues el combate, si no nace de la conciencia, no se considera un esfuerzo por la causa de Dios, y este esfuerzo sincero exige la unidad, por tanto, la hermandad y la conciliación son fundamentales, así como la obediencia en tiempos de conflicto bélico, puesto que no puede haber combate sin disciplina, por ello, Dios, alabado sea, aclara que la obediencia a Dios y a Su Mensajero es un signo de fe.

El Corán define con claridad los atributos de los verdaderos creyentes, esta definición es importante en el tema del combate en el islam, pues sólo en base a la fe verdadera se puede constituir el combate en el islam, y estos atributos son:

- Cuando se les recuerda a Dios, sus corazones se estremecen y tiemblan.
- Cuando Su Palabra, sus aleyas, son recitadas, su fe aumenta y crece.
- Se encomiendan a Dios, no anhelan nada ni nadie que no sea Dios, no buscan refugio salvo en Él, no necesitan de nadie excepto de Él, a Él acuden y saben que “aquello que Dios quiere que sea, es, y aquello que no quiere que sea, no es”, Él es Quien mueve todo y nadie puede oponerse a su voluntad, no tiene socio ni copartícipe y Su juicio es rápido.

²⁵⁷⁰ Ahmad, 5/322.

²⁵⁷¹ Capítulo 8 del Noble Corán. [NdT]

- Establecen la oración, rezan en su momento correspondiente, se purifican, hacen la ablución, oran con temor y esperanza, recitan el Corán y oran sobre su Profeta, la paz sea con él.
- Son solidarios y donan a la causa de Dios, tanto mediante el azaque como por otras vías de forma voluntaria; saben que las personas más amadas por Dios son aquellas que más sirven y ayudan a sus criaturas.

Descritas estas características, Dios sentencia que quienes las cumplen son los verdaderos creyentes, que merecen un alto estatus ante Dios y ocuparán altos grados en el paraíso, además de perdonarles sus pecados y agradecer sus buenas obras. La sura acaba así tras haber desarrollado varios preceptos del yihad y advertido de las debilidades humanas que impiden la lucha honesta por la causa de Dios, como es el buscar los botines o cualquier otra intención que no sea por Dios, exhortando a la lealtad y la elevación en los grados de la fe plena.²⁵⁷²

Dios Altísimo dice: **«Te preguntan acerca de los botines [de guerra, cómo se distribuyen]. Diles [¡Oh, Muhammad!]: Los botines son para Dios y el Mensajero [y él los distribuirá entre vosotros según Sus órdenes]. Temed a Dios, afianzad vuestra hermandad y obedeced a Dios y a Su Mensajero, si sois creyentes. Ciertamente los creyentes cuando les es mencionado el nombre de Dios sus corazones se estremecen, y cuando les son leídos Sus preceptos reflexionan acrecentándoseles la fe, y siempre se encomiendan a su Señor. Éstos son quienes realizan la oración y dan en caridad parte de lo que les hemos proveído. Éstos son los verdaderos creyentes que alcanzarán grados elevados [acorde a sus obras] ante su Señor, el perdón [de sus pecados] y una recompensa generosa [el Paraíso].»**²⁵⁷³

El profesor Mohammed Amin Al-Misry escribe: Estos versículos no mencionan nada concreto de las acciones de los creyentes en Badr, aun así, dirigen una amonestación dolorosa que obliga a los creyentes a hacer una introspección y tener pudor ante Dios; las aleyas abordan unos puntos que retratan aspectos de las debilidades existentes en los egos de una manera precisa y maravillosa a la vez que toca las almas.

²⁵⁷² Al-asas fi attafsir; 4/2113-2114.

²⁵⁷³ El Noble Corán, 8:1-4.

Es una apelación a la conciencia del creyente para conocer los diferentes niveles de fe para que aspire a los grados más elevados. Estas aleyas son una exhortación educativa de Dios, el Sapientísimo. Las mentes finas y de buen gusto sienten aquí una sensación de belleza de estilo en la amonestación que no parece tal, hay una descripción de lo que sucede en las mentes que hace ver a la persona corriente que el creyente verdadero no debería tener este tipo de atributos; por esta razón, el pasaje expone las características de la fe elevada y sus elevados rasgos, de modo que se logra distinguir claramente la distancia existente entre un creyente y quien no lo es, dice: **« Ciertamente los creyentes cuando les es mencionado el nombre de Dios sus corazones se estremecen, y cuando les son leídos Sus preceptos reflexionan acrecentándoseles la fe, y siempre se encomiendan a su Señor. Éstos son quienes realizan la oración y dan en caridad parte de lo que les hemos proveído. Éstos son los verdaderos creyentes que alcanzarán grados elevados [acorde a sus obras] ante su Señor, el perdón [de sus pecados] y una recompensa generosa [el Paraíso].»**²⁵⁷⁴

No se menciona la amonestación como tal, sino en forma de descripción de una realidad, lo cual es mucho más impactante. Dios dice al Mensajero, la paz sea con él, que debían preguntar sobre los botines antes de ninguna discusión, más cuando ha aclarado la verdad de su marcha de Medina hacia Badr que es debida a una orden divina; también retrata el pánico que sintió parte de ellos al ver que se dirigían a una muerte inevitable, lo cual es otra debilidad espiritual; las aleyas venían a acompañarles y elevar su espiritualidad y certeza en Dios, pues preferían dar con la caravana y no enfrentarse al ejército de Quraish, la indefensión y la debilidad ante el prominente contingente mecano ha borrado cualquier arrogancia de sus corazones, han visto que parte de ellos tenía miedo, han cobrado conciencia de la distancia existente entre la fe verdadera y el apego a los bienes mundanales; de ahí que el contexto exigía recordar los favores divinos sobre ellos y atribuir el mérito a Quien de verdad lo tiene, que es Quien bendice a los creyentes respondiendo a sus súplicas, haciendo llover para purificarles y enviando ángeles para combatir a su lado y para reafirmarles, así la voluntad

²⁵⁷⁴ El Noble Corán, 8:2-4.

de Dios de que se encontraran los dos bandos se cumplió para un fin grande que Dios sabía.²⁵⁷⁵

El capítulo empieza abordando el reparto de los botines, objeto de diferencias entre los creyentes, de ahí su recurso al Mensajero de Dios para dirimir las divergencias, pero Dios acompaña la respuesta breve y concisa con cuatro aleyas que tratan los egos de los creyentes para purificarlos del apego al dinero y los bienes, que son motivos de la discordia y la rivalidad.²⁵⁷⁶

Por su importancia, la sura comienza con este tema, aunque el debate sobre el reparto de los botines es posterior al debate sobre el encuentro del enemigo, y ello es debido a la Ley de Dios en Su Libro, que es no seguir, necesariamente, el orden temporal de los sucesos en las historias y relatos narrados.²⁵⁷⁷

«*Obedeced a Dios y a Su Mensajero*», ante todo en su reparto de los botines, que dejaron de ser propiedad de los combatientes para ser de Dios y de Su Mensajero, por lo tanto, a quien corresponde su gestión y reparto es a Dios y al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; a los creyentes corresponde rendirse a la orden de Dios y al reparto del Profeta, la paz y sea con él, y hacerlo con complacencia y plena aceptación.²⁵⁷⁸

Esta exposición divina aclara una verdad mucho más importante que la victoria sobre los idólatras: la conciliación entre la gente y el triunfo sobre los egos es la victoria mayor en la balanza de Dios; de nada sirve una victoria si es seguida por la discordia y la división entre los creyentes.

Las aleyas dejan claro que la conciencia de Dios y la fe cubren todos los asuntos de la vida del musulmán y la musulmana, de ellas nace su acción y su esfuerzo por elevar la Palabra de Dios.²⁵⁷⁹

Los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, respondieron a esta orientación divina, de modo que fueron descendiendo los versículos al Mensajero de Dios instruyéndole sobre el modo de repartir los

²⁵⁷⁵ Al-Misry, Mohammed Amin; Min hadyi surat al-anfal [reflexiones sobre el capítulo los Botines], pp. 95-96.

²⁵⁷⁶ Ibidem, pág. 67.

²⁵⁷⁷ Ibidem, pág. 67-68.

²⁵⁷⁸ Qutb, Sayyid; Fi delali al-Qur·án, 3/1473-1474.

²⁵⁷⁹ Al-Ghadban, Manhaj attarbauí li-assira annabauía, attarbía al-yihadía; 1/52.

botines, una vez establecido que son de Dios y Su Mensajero, la paz sea con él.

Dios dice: **«Sabed que un quinto del botín de guerra que logréis Le corresponde a Dios, al Mensajero, sus familiares, los huérfanos, los pobres y los viajeros insolventes, [y el resto a los combatientes]; si es que creéis en Dios y en lo que le revelamos a Nuestro siervo el día que se evidenció la verdad de la falsedad [el día de la batalla de Badr]: el día que se enfrentaron los dos bandos [los creyentes y lo incrédulos]; y Dios tiene poder sobre todas las cosas.»**²⁵⁸⁰

Una vez purificados los corazones de cualquier mezcla de intenciones y se entregan exclusivamente a Dios Todopoderoso, una vez asegurada la obediencia y la lealtad incondicional al Altísimo, descendieron los preceptos claros de la gestión del botín, reconociendo cuatro quintos del mismo para los propios combatientes y un quinto para Dios y Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, que es una quinta parte de cinco que se redistribuye sobre las categorías mencionadas en la aleya y tal como detalla la tradición profética. Ciertamente, la posposición de la respuesta a la pregunta de los botines para empezar abordando el estado espiritual y anímico es una indicación fundamental sobre el método de la orientación educativa del Corán, sólo así la legislación puede ocupar el lugar que le corresponde en las mentes y los corazones de los creyentes, se arraiga y empodera hasta dar sus frutos de la mejor manera imaginable.

De este modo, Dios, alabado sea, desvía a sus siervos de depender de cualquier otra estancia y del apego a los bienes y botines para ser verdaderos creyentes y merecer Su auxilio y Su plena bendición. Los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, se entregaron plenamente a Dios y acometieron la batalla sin esperar nada a cambio salvo la complacencia de Dios y el paraíso, por ello fueron honrados con la victoria y con botines que ni imaginaban.²⁵⁸¹ De hecho, Abdullah ben ‘Amr, Dios esté complacido con ambos, dijo: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, salió el día de Badr con trescientos quince hombres de sus Compañeros, cuando llegó a Badr dijo: “¡Oh

²⁵⁸⁰ El Noble Corán, 8:41.

²⁵⁸¹ Suar ua ‘ibar min al-yihad annabaufi fi al-madina [imágenes y lecciones del esfuerzo bélico del Profeta en Medina], pp. 61-62. Op. Cit.

Dios! Estos hombres están hambrientos, aliméntales; ¡Oh Dios! Son descalzos, dales montura; ¡Oh Dios! No tiene ropa, vísteles.”, y así fue que en Badr Dios le otorgó todo, sus hombres cambiaron su realidad, cada uno de ellos regresó con un camello o dos, todos vistieron y se alimentaron bien.²⁵⁸²

De la equidad del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ha llegado a incluir en su reparto a aquellos a quienes no participaron en la batalla por orden suya por haberles encargado otras funciones, garantizando además de merecimiento de la recompensa divina como si hubieran participado. Asimismo, el Mensajero de Dios tenía en consideración las condiciones de sus hombres que les impedían participar en la guerra, no en vano, Dios no obliga más allá de las capacidades, Dios dice: «**Dios no exige a nadie por encima de sus posibilidades.**»²⁵⁸³

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nunca exigía a nadie por encima de sus capacidades o posibilidades, ni en tiempos de paz ni en tiempos de guerra; en la batalla de Badr, eximió a algunos Compañeros por sus circunstancias familiares que exigían su atención y cuidados; fue, por ejemplo, el caso de ‘Uzmán ben ‘Affán, Dios esté complacido con él, quien tenía a su esposa Roqayya enferma; el Bujari recoge que Abdullah ben Omar, Dios esté complacido con ambos, informó sobre la causa de la ausencia de ‘Uzmán ben ‘Affán en Badr y dijo: “Respecto a su ausencia en Badr, fue por causa de su esposa Roqayya, la hija del Mensajero de Dios, que le ordenó permanecer a su lado y le dijo: “Tienes el mismo mérito que quien participó en Badr y su misma parte del botín.””²⁵⁸⁴

También Abu Umama, a quien ordenó el Profeta, la paz sea con él, permanecer al lado de su madre enferma, Abu Umama ben Za’laba, Dios esté complacido con él, cuenta que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les informó de su salida hacia Badr, decidió unirse a la comitiva, pero su tío materno, Abu Burda ben Nayyar le dijo: ¡Querido sobrino, quédate con tu madre! Abu Umama le respondió: ¡Mejor quédate tú con tu hermana! Se informó al Profeta de ello y ordenó a Abu Umama permanecer con su madre y a su tío Abu Burda salir

²⁵⁸² Abu Daúd, 2747; Al-Hákem, 2/132-133-145.

²⁵⁸³ El Noble Corán, 2:286.

²⁵⁸⁴ Bujari, 3699.

con ellos. Cuando el Mensajero de Dios regresó, encontró que la mujer había fallecido y rezó por ella.²⁵⁸⁵

Esta actitud sublime de tener en consideración los sentimientos de los hombres y sus circunstancias familiares cementa todavía más los vínculos entre el líder y sus seguidores, algo que integra la ciencia del empoderamiento que el Mensajero de Dios ejerció de la manera más excelente.

Entre los Compañeros que tenían misiones especiales y que el Profeta, la paz sea con él, ordenó quedarse o regresar a Medina, figuran:

- 1- Abu Lubaba: Fue encargado de regir Medina por el Mensajero de Dios, la paz sea con él.
- 2- ‘Asem ben ‘Adiy: Fue enviado por el Profeta en una misión a la población de Al-‘Alia²⁵⁸⁶ en Medina.
- 3- Al-Hárez ben Háteb: Fue enviado por el Profeta en una misión a los Banu ‘Amr ben ‘Auf.
- 4- Al-Hárez ben As-Simma: Calló de camino a Badr y se rompió la pierna; se le ordenó regresar.
- 5- Jauuat ben Yubair: Fue herido gravemente en su pierna a cauda de una pierda; se le ordenó regresar.

Asimismo, a los herederos y familiares de los mártires les dio su parte correspondiente de los botines. Así, el islam ha tenido el honor y la primicia de honrar a los mártires y atender a sus hijos y familias desde hace catorce siglos.²⁵⁸⁷

Segundo: Los prisioneros

Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dice: Cuando aprehendieron a los prisioneros, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, preguntó a Abu Bakr y Omar, Dios esté complacido con ellos: “¿Qué pensáis que hay que hacer con esos prisioneros?” Abu Bakr dijo: “Honorable Profeta de Dios! Son nuestros primos y familiares, opino liberarlos a cambio de rescate, así podremos tener más recursos para

²⁵⁸⁵ Tabarani, Al-Kabir; 792.

²⁵⁸⁶ Parte de Medina conocida por sus plantaciones y agricultura en una elevación al este de la Ciudad. [NdT]

²⁵⁸⁷ Abu Shohba, Assira annabauía; 2/176.

enfrentar a los negadores, además, puede que Dios les guíe al islam”; el Mensajero, la paz sea con él, dijo: “¿Qué opinas tú, Ibn Al-Jattab?” dijo: “No, honorable Mensajero de Dios, no opino lo mismo que Abu Bakr; mi opinión es que nos permitas segar sus cabezas, de modo que permitas a Alí matar a Aqil y a mí matar a fulano [un familiar de Omar]; no son cualquiera, son los cabecillas de la negación.” [Omar cuenta que] El Mensajero de Dios, la paz sea con él, se inclinaba más hacia la opinión de Abu Bakr y no hacia la mía. Al día siguiente, vine y encontré al Mensajero de Dios y a Abu Bakr sentados llorando, dije: ¡Honorable Mensajero de Dios! ¿Por qué lloráis tú y tu amigo? Si lo sé, lloraré con vosotros, y si no puedo llorar, me obligo a hacerlo para acompañaros. El Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Lloró por lo que me expusieron tus amigos de aceptar el rescate, he visto su castigo [de los prisioneros] en el infierno como si fuera más cerca de este árbol [señalando a un árbol cerca]”.

Entonces Dios reveló: **«No le es permitido al Profeta [ni a los creyentes] tomar como prisioneros de guerra a los incrédulos antes de haberles combatido y diezmado en la Tierra. Pretendéis así [cobrando su rescate] obtener un beneficio mundanal, pero sabed que Dios quiere para vosotros la recompensa de la vida última. Ciertamente Dios es Poderoso, Sabio. Si no hubiese sido que Dios prescribió [para esta nación] que el botín de guerra fuera lícito, habríais sufrido un terrible castigo por lo que tomasteis de él. Tomad, pues, las cosas lícitas y beneficiosas como botín, y temed a Dios; ciertamente Dios es Absolvedor, Misericordioso.»**²⁵⁸⁸²⁵⁸⁹

En otra versión de la narración, Ibn Masud, Dios esté complacido con él, nos cuenta: En el día de Badr, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, preguntó: “¿Qué pensáis que debemos hacer con esos prisioneros?” Abu Bakr dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! Son tu pueblo, tu familia, déjales con vida y sé paciente con ellos, quizá Dios les bendiga con el arrepentimiento; Omar dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! Te expulsaron y te desmintieron, decapítalos; Abdullah ben Rauaha dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! Llena un foso de leña,

²⁵⁸⁸ El Noble Corán; 8:67-69.

²⁵⁸⁹ Bujari, 1/30-31; Muslim, 1763; Abu Daúd, 2690; Tirmidí, 3081.

mételos en él y préndele fuego; Al-‘Abbás dijo: ¡Has roto tu vínculo con tu familia! Entonces el Mensajero de Dios les dejó sin decir nada. Algunos dijeron: Se decidirá por la opinión de Abu Bakr; otros dijeron: se decidirá por la opinión de Omar; otros dijeron: Seguirá la opinión de Abdullah ben Rauaha. Cuando regresó el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Ciertamente Dios ablanda los corazones de algunos hombres hasta ser más blandos que la leche, y endurece los corazones de algunos hombres hasta ser más duros que la piedra; en verdad, tú, Abu Bakr, te asemejas a Abraham, la paz sea con él, que dijo: **«Todo aquel que me siga [en la fe monoteísta] será de los míos, y quien rechace el Mensaje, Tú eres Absolvedor, Misericordioso.»**”²⁵⁹⁰ Tú, Abu Bakr, te pareces a Jesús, la paz sea con él, que dijo: “**Si les castigas tienes derecho, pues ellos son Tus siervos, y si les perdonas, Tú eres Poderoso, Sabio.**”²⁵⁹¹

En cuanto a ti, Omar, eres como Noé, la paz sea con él, quien dijo: **«¡Oh Señor mío! No dejes en la Tierra a ningún incrédulo con vida.»**²⁵⁹² Tú, Omar, eres como Moisés, la paz sea con él, que dijo: **«¡Señor nuestro! Devasta sus riquezas y endurece sus corazones. Y por cierto que no creerán hasta que vean el castigo doloroso.»**²⁵⁹³

Luego dijo: “Son una responsabilidad a nuestro cuidado, que nadie se escape, sólo podrán liberarse con un rescate o con un golpe en el cuello.”

Abdullah ben Masud, Dios esté complacido con él, dijo: Dije, ¡Honorable Mensajero de Dios! Excepto Suhail ben Baidá, le he oído hablar [bien] del islam; el Mensajero se mantuvo en silencio, entonces sentí tanto pavor, como nunca antes, de que una piedra pudiese caérseme del cielo como ese día, y ahí dijo: “Excepto Suhail ben Baidá.” En ese contexto Dios reveló **«No le es permitido al Profeta [ni a los creyentes] tomar como prisioneros de guerra a los incrédulos...»**.²⁵⁹⁴

Este pasaje es una norma básica de mucha importancia en la creación del Estado en su fase de conformación y preparación, es decir, que

²⁵⁹⁰ El Noble Corán, 14:36.

²⁵⁹¹ El Noble Corán, 5:118

²⁵⁹² El Noble Corán, 71:26.

²⁵⁹³ El Noble Corán, 10:88.

²⁵⁹⁴ Bujari, 1/383-384; Abu Ya’la, 5187; Tirmidí, 1714 y 3085.

en esos momentos hay que mostrar firmeza y no blandura, así poder intimidar y disuadir a los enemigos.²⁵⁹⁵

A Saad ben Mu'ad, Dios esté complacido con él, le disgustó que los Compañeros tomaran a los idólatras como prisioneros; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, observó su malestar en su cara y le dijo: “¡Aseguraría que no te gusta nada lo que están haciendo!” Dijo: Efectivamente, honorable Mensajero de Dios, Esta ha sido la primera batalla en que Dios derrota a los adeptos de la idolatría, matarlos habría sido mejor para mí que mantenerles con vida.²⁵⁹⁶

El trato del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, era una combinación de compasión, justicia y firmeza, no perdía de vista su misión predicadora; de ahí la diversidad de sus métodos y formas de trato con ellos: a algunos los ajustició, a otros los liberó a cambio del pago de rescate, a otros liberó sin más, y a otros, que sabían leer y escribir, les liberó a cambio de alfabetizar a diez niños musulmanes.

a. La fidelidad del Mensajero de Dios a Al-Mut'im ben 'Adiy y su protección

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo al respecto de los prisioneros de Badr: “Si Mut'im ben 'Adiy estuviera vivo e intercediera por aquellos impuros, los liberaría.”²⁵⁹⁷

Este hadiz es una manifestación de la lealtad y el reconocimiento del Profeta, la paz sea con él, a ese hombre noble que ha tenido más de un posicionamiento digno y valiente; Mut'im fue quien protegió al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a su regreso de Táef, también fue uno de los máximos detractores del acuerdo del boicot de Quraish a los musulmanes y Banu Hashem.²⁵⁹⁸

Esto demuestra la lealtad a la memoria de las personas nobles, aunque no fueran musulmanas.²⁵⁹⁹

²⁵⁹⁵ Min ma'in assira; pág. 209.

²⁵⁹⁶ Ibn Hisham, 2/280-281.

²⁵⁹⁷ Bujari, 4024; Abu Daúd, 2689.

²⁵⁹⁸ Min ma'in assira; pág. 208. Op. Cit.

²⁵⁹⁹ Attarbía al-qiyaá; 3/54.

b. El ajusticiamiento de ‘Uqba ben Abi Muait y Annader ben Al-Háriz

Si hacia Mut’im se mostró lealtad y respeto, hacia los criminales de guerra se mostró la mano firme de la justicia; es el caso de ‘Uqba ben Abi Muait y Annader ben Al-Háriz, quienes fueron de los máximos promotores de la guerra de exterminio contra el islam y los musulmanes, conspiraban contra ellos todo el tiempo, y no había espacio donde se quisiera hacer daño al Mensajero de Dios y sus Compañeros en los que no estuvieran presentes como agitadores; su supervivencia representaba una amenaza para el islam, especialmente en esa etapa sensible y decisiva por las que transitaba la causa del islam. Si se les hubiera liberado, no habrían tenido escrúpulos en volver a hacer lo mismo, conspirar contra el islam y agitar los ánimos contra los musulmanes; en este momento, era necesario acabar con ellos por interés estratégico de la naciente causa islámica²⁶⁰⁰; por ello, de regreso a Medina, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó su ejecución a su llegada a Safrá²⁶⁰¹; Cuando ‘Uqba ben Abi Muait oyó la noticia de su ejecución exclamó: ¡Desgraciado de mí! ¿Por qué me van a matar a mí entre todos los hombres de Quraish presentes aquí? El Mensajero de Dios, la paz sea con él, le dijo: “Por tu hostilidad hacia Dios y Su Mensajero”; dijo: ¡Noble Muhammad! Tu magnanimidad es mejor, considérame un hombre más de mi pueblo, si decides matarlos, mátame a mí también; si decides perdonarles, perdóname a mí también; y si decides el cobro del rescate, pago el mío. ¡Noble Muhammad! ¿Quién cuidará de mis niños? El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¡Al infierno! ¡’Asem, prepáralo y decapítalo!”²⁶⁰² y efectivamente, ‘Asem lo puso en su sitio y le decapitó.²⁶⁰³

Respecto a Annader ben Al-Háriz, era un verdadero demonio, su inquina hacia el Mensajero de Dios era un estandarte, sus insultos y ofensas eran continuas; se instaló en el reino de al-Hira durante un tiempo, donde aprendió los discursos de los reyes de Persia, las palabras de generales como Rustom y Esfandiar; de ahí que, cuando el Mensajero

²⁶⁰⁰ Bachemil, Mohammed Ahmad; Gazuat Badr al-kubra; pág. 162.

²⁶⁰¹ Un valle rico en palmerales, huertos y vegetación.

²⁶⁰² Al-Hákem, 2/124;

²⁶⁰³ Attarbía al-qiyaadía, 3/60.

de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se iba de un lugar donde hubiera reunido a la gente a su alrededor para hablar de Dios a la gente y del destino que corrieron los pueblos anteriores que no obedecieron a sus Profetas, venía él, ocupaba su lugar y decía: ¡Gente de Quraish! Os aseguro que mis historias son mejores que las tuyas, así que reuníos a mi alrededor para contaros, luego les contaba las historias de los reyes de Persia y de sus generales, y siempre finalizaba sus intervenciones diciendo: ¿Acaso es Muhammad mejor que yo contando historias?²⁶⁰⁴

Este hombre arrogante, que llegaba a creerse capaz de inventar o contar historias mejores que lo que Dios revelaba a Su Mensajero, si caía en manos del Profeta, la paz y las bendiciones sen con él, era inevitable que fuera ajusticiado, de lo contrario, se estaría tolerando a todo un enemigo de Dios que se burla de lo más sagrado, de ahí que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ni siquiera consultó a propósito de él, de modo que ordenó a Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, acabar con su vida.²⁶⁰⁵

Con la decapitación de estos dos tiranos, los musulmanes aprendieron que con algunos déspotas agresores no había que tener piedad, pues son maestros del mal y dirigentes de la perdición, no merecen ninguna tregua, pues sus crímenes se salen de los límites de lo perdonable. Estos dos hombres, ‘Uba y Annader eran de los mayores enemigos caracterizados por su odio visceral a Dios y Su Mensajero, odio e invidia que se expresaba mediante la calumnia, la difamación y la denigración del islam y sus creyentes.²⁶⁰⁶

c. El buen trato hacia los prisioneros

Al llegar a Medina de regreso, el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, repartió los prisioneros entre sus Compañeros y les dijo: “Tratadles bien.”²⁶⁰⁷ Con esta orden profética se cumplía la orden divina que dice: **“Y, a pesar del amor que tenían por los bienes, alimentaron al pobre, al huérfano y al cautivo.”**²⁶⁰⁸

²⁶⁰⁴ Ibn Hisham, Assira annabauía; 1/439-440.

²⁶⁰⁵ Ibidem, 2/255.

²⁶⁰⁶ Ibn Kazir, Al-bidaya ua annihay, 3/306.

²⁶⁰⁷ Ibidem, 3/307.

²⁶⁰⁸ El Noble Corán, 76:8.

Citamos aquí el testimonio de uno de los prisioneros, se trata de Aziz ben Umair, el hermano de Musab ben Umair, que nos cuenta qué vio; dice: Estaba entre los prisioneros el día de Badr, el Mensajero de Dios dijo: “Tratad bien a los prisioneros”, me tocó estar con una familia de los Ansar; estos, cuando llegaba la hora de comer y de cenar, comían dátiles y a mí me daban granos de trigo²⁶⁰⁹, lo hacía en obediencia al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.²⁶¹⁰

También nos cuenta su historia Abu al-‘As ben Rabí’, dice: Estaba en una familia de los Acogedores, Dios les retribuía generosamente; cuando llegaba la hora de cenar o comer, me traían pan y ellos comían dátiles; entonces el pan era escasos y caro; es más, cuando a alguno de ellos se le cae cerca un trocito de pan, me la pasaba a mí. Al-Ualid ben Al-Ualid ben Al-Mughira contaba lo mismo y añadía: “Preferían llevarnos montados y ellos andando.”²⁶¹¹

Este trato compasivo es un modal instruido por el sagrado Corán aparece en el elogio a los creyentes, también lo instruía el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, así se convirtió en un comportamiento natural, lo que impactó profundamente en muchos prisioneros, incluidos algunos notables de Quraish, y les llevó a entrar en el islam. Es el caso de Abu Aziz ‘Uqaib, quien se islamiza muy poco después de llegar a Medina y ver aplicada la instrucción del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; junto a él se convirtió As-Sáeb ben Ubaid tras pagar él mismo su rescate²⁶¹². La llamada del islam penetró en sus corazones y purificó sus almas. Los prisioneros regresaron a su ciudad con su gente y divulgaron lo que había hecho Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, con ellos, destacando sus nobles modales, su compasión y su indulgencia, así como informando de aspectos de su religión que desconocían, subrayando, por ejemplo, su apuesta por el bien, la piedad, la conciliación y la virtud.²⁶¹³

²⁶⁰⁹ Se entiende que los granos de trigo o pan era mucho mejor y más valioso que los dátiles. [NdT]

²⁶¹⁰ Tabarani en *As-Saghir*, 401; Tabari en su *Tarij*, 2/460.

²⁶¹¹ Al-Uaqidi, *Al-maghazi*; 1/119.

²⁶¹² Arjoun, *Muhammad el Mensajero de Dios*; 3/474.

²⁶¹³ *Ibid.*

El trato digno a los prisioneros es un testimonio de la nobleza y la sublimidad del carácter del islam, hasta los enemigos del islam han recibido un trato generoso, compasivo y justo por parte de los Compañeros, e incluso, llegaron a tratarlos con altruismo.²⁶¹⁴

d. El rescate de Al-'Abbás, el tío del Profeta, la paz sea con él

Los clanes y las familias de Quraish fueron al rescate de sus prisioneros, acudieron al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para pagar por la liberación de sus familiares y parientes; entonces, Al-'Abbás dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! En verdad ya era musulmán [antes de la batalla de Badr], el Mensajero de Dios le respondió: “Solo Dios sabe si eres musulmán o no, si es verdad lo que dices, Dios te lo retribuirá, pero la evidencia aparente es que estabas en la batalla contra nosotros, así que tendrás que buscar cómo liberarte a ti y a tus dos sobrinos: Naufal ben al-Háriz ben Abdul-Muttaleb y Aqil ben Abi Táleb ben Abdul-Muttaleb, además de tu aliado 'Utba ben 'Amr, el hermano de Ben al-Háriz ben Fihir.” Dijo: No tengo cómo, honorable Mensajero de Dios; le dijo: “¿Y el dinero que enterrasteis tú y Umm al-Fadl, y le dijiste: Si me pasa algo en este viaje, que ese dinero fuera para los hijos de al-Fadl, Abdullah y Qazam?” dijo [al-Abbás]: ¡Juro por Dios, honorable Mensajero de Dios! Sé que eres el Enviado de Dios, esto que acabas de decir no lo sabe nadie excepto Umma al-Fadl y yo; dime cuánto debo pagar, pues todo lo que poseo son esas veinte onzas; el Profeta, la paz sea con él, dijo: “Ese dinero estaba predestinado para nosotros.” Al-'Abbás pagó su rescate, el de sus dos sobrinos y el de su aliado. Sobre ello fue revelado: «¡Oh, Profeta! Exhorta a los prisioneros que hayáis capturado y diles: Si creéis en Dios con sinceridad, Él os concederá algo mejor de los bienes que se os han quitado y os perdonará [vuestras faltas], pues Dios es Absolvedor, Misericordioso. Y si quieren engañarte aduciendo que son creyentes [no te preocupes ¡Oh, Muhammad!], y recuerda que ya antes habían traicionado a Dios y Él los sometió a vosotros. Ciertamente Dios es Omnisciente, Sabio.»²⁶¹⁵

²⁶¹⁴ El hamidi, Attarij al-islami, 4/175-176.

²⁶¹⁵ El Noble Corán, 8:70-71.

Al-‘Abbás aseguraba que después de ese rescate, Dios le enriqueció con recursos que multiplicaban las veinte onzas de oro, y que su esperanza mayor era el perdón de Dios.²⁶¹⁶

Como suelen decir los alfaquíes, se toma el versículo por su enunciado y no solo por la causa de su revelación, esto es que la aleya contempla toda situación similar y no el caso de al-‘Abbás en exclusiva.

Algunos Ansar pidieron permiso al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para liberar a al-‘Abbás sin necesidad de rescate, dijeron: Permítenos liberar a nuestro primo al-‘Abbás y renunciar al pago de su rescate, pero el Mensajero fue tajante, les dijo: “¡Por Dios que no! No le perdonéis ni un dirham.”²⁶¹⁷

Es menester resaltar aquí la excelsa educación de los Acogedores con el Mensajero de Dios, la paz sea con él: le piden permiso para liberar a su primo, literalmente, al hijo de nuestra hermana, e incluso se ofrecen a pagar su rescate, y todo para que el favor sea considerado hecho para ellos, a diferencia de haberle dicho tu tío, entonces el favor se haría al Mensajero. Han mostrado una gran inteligencia y buen hacer en sus palabras; el Mensajero de Dios, la paz sea con él, no respondió a su solicitud para que nadie pudiese creer que existe favoritismo en el islam.²⁶¹⁸ Asimismo, tanto los prisioneros como los musulmanes recibieron una buena lección consistente en no favorecer a nadie en detrimento de nadie, aunque se trate de familiares cercanos, es más, el rescate de al-‘Abbás fue más costoso en comparación.²⁶¹⁹

Al-‘Abbás regresó a la Meca tras pagar su rescate, el de sus dos sobrinos y el de su aliado, ocultó su conversión al islam y empezó a dirigir toda una red de espionaje para el Estado islámico con gran eficacia; no anunció su adhesión religiosa hasta que su papel acabó con la conquista de la Meca.²⁶²⁰

²⁶¹⁶ Ahmad, 1/353.

²⁶¹⁷ Bujari, 1/2537-3048-4018.

²⁶¹⁸ El Salhi; Subul al-huda ua ar-rasha, 4/135.

²⁶¹⁹ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/176.

²⁶²⁰ Attarbía al-qiyadía; 3/68.

e. Abu al-‘As ben ar-Rabí’, el esposo de Zainab, hija del Profeta

Aisha, Dios esté complacido con ella, cuenta: Cuando las familias quraishíes enviaron el rescate de sus prisioneros, Zainab hija del Mensajero de Dios, envió dinero para liberar a su marido Abu al-‘As, junto a un collar suyo que fue regalo de boda de su madre Jadiya. Dice Aisha: Cuando el Mensajero de Dios vio el collar sintió una profunda compasión por ella, les dijo: “Si veis bien liberar a su marido y devolverle lo que es suyo, hacedlo”, los Compañeros dijeron: Desde luego, así que le liberaron y le devolvieron su dinero y su collar.

A cambio, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, había tomado la palabra de Abu al-‘As de dejar a Zainab emigrar a Medina y unirse a su padre; el Profeta envió a Zaid ben Háriza y un hombre de los Ansar a recogerla y acompañarla, les dijo: “Esperad en Yaḡyā²⁶²¹ hasta que pase Zainab, acompañadla hasta a mí.”²⁶²²

Al yerno del Profeta, Abu al-‘As, no se le conoce ningún posicionamiento hostil a la causa del islam, nunca levantó su voz ni su mano contra los musulmanes, nunca dijo una palabra contra su suegro ni sus Compañeros; era un hombre de negocios ocupado en sus asuntos comerciales; era conocido por su respeto y timidez ante el Profeta, la paz sea con él; sentía vergüenza de las declaraciones y acciones violentas de los dirigentes de Quraish en su oposición al islam y su negación. En Badr cayó en el cautiverio sin haber participado activamente en el combate, no se tiene constancia de haberse enfrentado a nadie. Cuando Quraish empezó a liberar a sus prisioneros, la honorable Zainab, Dios esté complacido con ella, envió el dinero del rescate de su marido, y junto al dinero, puso el collar de su madre que, al verlo, en el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se despertaron los sentimientos de paternidad y los recuerdos de una vida conyugal con su amada esposa Jadiya, con su familia; los recuerdos de esa vida evocaron los sentimientos humanos más elevados, la compasión, el amor y la nostalgia le conmovieron tanto que intercedió por su hija y su marido sin quitar a sus Compañeros el derecho a negarse y a exigir el pago de rescate.”

²⁶²¹ Lugar ubicado a unas ocho millas de la Meca.

²⁶²² Abu Daúd, 2692; Ahmad, 6/276.

Las formas del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en esta situación ilustran su lado más tierno y humano, provocando un sentimiento similar en sus Compañeros que le acompañan y responden a su petición con alegría y alivio.²⁶²³

Además de mostrar compasión y piedad por su hija, con su actitud, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, quería despertar la conciencia de su yerno y motivarle para salvarse y entrar en el islam, pues era un hombre sensato y bien educado, de hecho, el Profeta, la paz sea con él, elogiaba su buena educación a pesar de su idolatría.²⁶²⁴

f. Abu Azza Amr ben Abdellah al-Yumahi entre la compasión y la firmeza del Profeta

Era un hombre necesitado y con muchas hijas; dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! Sabes que no poseo nada, sabes que soy un hombre pobre y con muchos hijos, sé generoso conmigo. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue generoso con él, le perdonó el rescate y le liberó, con una condición, que no volviera a apoyar a ningún enemigo contra él; Abu Azza respondió a la amnistía profética con un poema lleno de reconocimiento, elogió al Mensajero de Dios por su generosidad y magnanimidad, por su valentía y caballerosidad, hasta acabar declarando su fe en su veracidad.

Ibn Kazir cuenta que Abu Azza, tras regresar a la Meca, los idólatras lograron convencerle de lo contrario que había manifestado y traicionó la promesa hecha al Profeta participando en la batalla de Uhud al lado de Quraish; el hombre cayó en el cautiverio otra vez; suplicó al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, perdonarle la vida de nuevo, pero esta vez no iba a recibir la misma respuesta, su petición fue denegada, el Profeta, la paz sea con él, esta vez fue firme, le dijo: “No pienso permitirte regresar a la Meca para presumir de haberte reído de mí dos veces.” Ordenó su ejecución y se efectuó.²⁶²⁵

El Profeta, la paz sea con él, fue considerado y le perdonó la vida la primera vez, le liberó sin nada a cambio por consideración de su pobreza y sus hijas que dependían de él; sin embargo, el hombre resultó ser

²⁶²³ Arjoun; Muhammad el Mensajero de Dios; 3/480-487.

²⁶²⁴ El Hamidi, Attarij al-islami; 4/183.

²⁶²⁵ Al-Baihaqi en Daláel, 3/280-281; Ibn Hisham, 3/110.

desleal, no tenía que hacer nada salvo mantener la palabra de no ir a la guerra contra los musulmanes ni incitar contra ellos; tomó una decisión sabiendo de sus consecuencias, así que cuando cayó en el cautiverio en Uhud, no podía acabar como la vez primera, porque se consideraría debilidad o ingenuidad, y eso no puede permitirlo ningún líder que se considere responsable de una causa justa, así que esta vez tocaba la firmeza y pagar por su pecado.

g. El cautiverio de Suhail ben 'Amr y las palabras de Sauda, Dios esté complacido con ella

Abdurrahmán ben Asaad ben Zurara, Dios esté complacido con él, dice: Cuando trajeron a los prisioneros a Medina, Sauda bint Zum'a, la esposa del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, estaba en casa de la familia de Afrá, estaban Auf y Mu'auid, los dos hijos de Afrá, entonces aún no había descendido el mandato del hiyab; Sauda dijo: Estaba en su casa cuando llegaron los cautivos, regresé a mi casa, ahí estaba el Profeta de Dios, y en una esquina vi a Abu Zaid Suhail ben Amr, tenía sus manos atadas a su cuello por una cuerda; al ver ese panorama no pude contenerme y le dije: ¡Noble Abu Yazid! ¿Por qué os entregasteis? ¿Por qué no moristeis con dignidad? No me di cuenta hasta que oí las palabras del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, me dijo: “¡Sauda! ¿Estás incitando contra Dios y Su Mensajero?” dije: Honorable Mensajero de Dios, por Aquel que te envía con la verdad, no he podido contenerme al ver a Abu Yazid así, con las manos atadas a su cuello con la cuerda, por eso dije lo que dije.”²⁶²⁶

Llegó Micraz ben Hafs ben al-Ajiaf para liberar a Suhail ben Amr, negoció con los musulmanes y llegó a darles garantías para convenirles, entonces le pidieron que pagara, ahí Micraz ben Hafs dijo: Retenedme a mí en su lugar hasta que regrese con su rescate; liberaron a Suhail ben Amr y detuvieron a Micraz. En un hadiz mursal²⁶²⁷, se narra que Omar ben Al-Jattab, Dios esté complacido con él, dijo al Mensajero de Dios, la paz sea con él: Permíteme arrancarle sus dientes incisivos,

²⁶²⁶ Al-Baihaqi en al-kubra, 9/89; Al-Hákem, 3/22; Tabari en su Tarij, 2/460.

²⁶²⁷ Una categoría de hadiz en cuya cadena de transmisión ha caído – se desconoce– el Compañero que da el testimonio, de modo que es una persona de segunda generación, que no ha visto al Profeta, que dice que dijo el Mensajero sin mediar nadie. Se considera una categoría de tradiciones de fiabilidad no del todo garantizada (hadiz débil). [NdT]

así no podrá dar sermones en tu contra en ningún sitio. El Mensajero le dijo: “¡No! No voy a desfigurarle para que Dios no me desfigure a mí, aunque fuera Profeta.”²⁶²⁸ Luego agregó el Mensajero y dijo a Omar: “Quizá un día haga algo que te agradecerá.”²⁶²⁹

Ibn Kazir escribió: Este día se cumplió, fue cuando Suhail ben Amr tomó una posición leal en la Meca cuando muchos árabes renegaron tras conocerse el fallecimiento del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se dirigió a la gente y los perseveró en su fe, dijo: “¡Quraish! No seáis los últimos en aceptar el islam y los primeros en renegar, a quien nos traicione, se le dará muerte.”²⁶³⁰

El Profeta, la paz sea con él, se opuso a infligir dolor y desfigurar a un enemigo destacado²⁶³¹, consideró la propuesta de Omar como desfiguración y tortura que Dios castiga duramente; he aquí un ejemplo más de su vía profética, una vía por la que ilumina a los creyentes en su victoria, empoderamiento y superioridad para con los enemigos.²⁶³²

h. La enseñanza a cambio de la libertad

Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, informa de que, entre los prisioneros de Badr, había hombres que no podían ni tenían a nadie que pagara su rescate, así que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les dijo que quien enseñara a diez niños de medina a leer y escribir²⁶³³, su liberación sería su recompensa.²⁶³⁴

El hecho de que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, aceptara esta medida, cuando estaban muy necesitados de dinero y bienes, implica el gran valor y la inmensa importancia que el islam otorga al conocimiento y la alfabetización, lo cual no es nada sorprendente en una religión cuya primera revelación ha sido la orden divina de leer; Dios dice: «¡Lee! [¡Oh, Muhammad!] En el nombre de tu Señor, Quien

²⁶²⁸ Ibn Abi Shaiba en al-Musannaf; 14/387.

²⁶²⁹ Al-bidaya ua annihaya, 3/311. Op. Cit.

²⁶³⁰ El Hamidi, 4/181. Op. Cit.

²⁶³¹ Suhail ben Amr era un notable de Quraish conocido por su nobleza, honradez y decencia; su oposición al islam obedecía a su conservadurismo, a su preocupación por la división de Quraish; era muy elocuente y de carácter diplomático. [NdT]

²⁶³² Arjoun; 3/474. Op. Cit.

²⁶³³ Sahih assira annabauía; pág. 261.

²⁶³⁴ Attarbía al-qiyaía, 3/74.

creó todas las cosas. Creó al hombre de un cigoto. ¡Lee! Que tu Señor es el más Generoso. Enseñó [la escritura] con el cálamo. Y le enseñó al hombre lo que no sabía.»²⁶³⁵

i. El estatus legal de los prisioneros

El trato que se ha de dispensar a los prisioneros en el islam depende, en buena medida, del juicio del gobernante, que tiene cuatro opciones, y su decisión ha de basarse en el interés general del islam y los musulmanes:

- 1- La ejecución: Tal como hizo el Mensajero de Dios con Uqba ben Abi Muait y Annader ben Al-Háriz.
- 2- La liberación sin rescate, tal como hizo el Profeta, la paz sea con él, con Abu Azza al-Yumahi.
- 3- A cambio del rescate, esto es liberar al prisionero a cambio del pago una cuantía de dinero, o intercambiándolo con un prisionero musulmán. Así hizo el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, con su tío al-‘Abbás, Naufal ben al-Háriz, Aqil ben Abi Táleb y muchos otros.
- 4- La servidumbre: Fue la sentencia de Saad ben Mu’ad, Dios esté complacido con él, sobre los judíos de Banu Quraida tras su traición, sentenció a muerte a los combatientes, el reparto de sus propiedades y someter a la servidumbre a sus mujeres y niños.²⁶³⁶

²⁶³⁵ El Noble Corán, 96:1-5.

²⁶³⁶ Gazuat Badr al-kubra, pág. 101. Op. Cit.

Sexto tema de estudio

Las consecuencias de la batalla de Badr y el intento de asesinato del Profeta

Primero: Las consecuencias de la batalla de Badr

- 1- El empoderamiento de la comunidad musulmana; tras la victoria de Badr, los musulmanes empezaron a ser temidos en Medina y alrededores; aquellos que podían pensar e invadir Medina o atacar a los musulmanes, a partir de ese momento tenían que pensárselo detenidamente. Asimismo, el estatus del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, mejoró sustancialmente y con él la religión islámica. Los idólatras de Medina y otros contrincantes que se atrevían a ofender y tratar indecentemente a los musulmanes fueron persuadidos. A partir de este momento, habría una conversión masiva al islam en la Ciudad del Profeta, y con ella aparecerá por vez primera el fenómeno de los hipócritas, es decir, personas que declaraban su adhesión al islam sin realmente llegar a creer, delante del Mensajero de Dios y sus Compañeros, se decían creyentes, pero cuando se reunían entre ellos o con los idólatras de Quraish y los judíos manifestaban su incredulidad. Dios dice sobre ellos: **«[Los hipócritas] Vacilan entre ellos [los creyentes y los incrédulos], no se inclinan por unos ni por otros. A quien Dios desvía no podrás encaminarlo.»**²⁶³⁷

Por la hostilidad que sentían hacia el islam y la amenaza que suponían para el islam y los musulmanes, Dios Altísimo les condena enérgicamente en más de un pasaje del sagrado Corán, albriciándoles con el

²⁶³⁷ El Noble Corán, 4:143.

castigo más duro en la vida última; dice: «**Los hipócritas estarán en el lugar más profundo del Fuego y no tendrán quien les salve.**»²⁶³⁸

Otro efecto de la batalla de Badr fue la confianza de los musulmanes en Dios y en Su noble Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, una confianza que crecía más y más, reforzándose en sus convicciones y su fuerza; muchos idólatras quraishíes ingresaron en el islam, lo que ayudó a elevar los ánimos de los musulmanes oprimidos en la Meca que no pudieron emigrar a Medina; estos musulmanes sintieron orgullo de la victoria de Dios y Su Mensajero, sus corazones se sosegaron y la esperanza en una pronta liberación creció.

Además de lo anterior, los musulmanes ganaron experiencia militar en esta batalla, aprendieron nuevas estrategias de guerra, su prestigio creció en toda Arabia y fuera, lograron establecerse como una potencia a tener en consideración en el panorama arábigo, una fuerza que no solo podía amenazar a Quraish, sino que podía apuntar al liderazgo de todas las tribus de península. El nuevo Estado tenía una nueva fuente de recursos en forma de botines de guerra, produciendo una activación económica que mejoraría el nivel de vida material de la población de Medina y reduciría los niveles de pobreza y necesidad.²⁶³⁹

- 2- Respecto a Quraish, su flagrante derrota, añadida a la muerte de Abu Yahl ben Hisham, Umayya ben Jalaf, ‘Utba ben Rabí’a y otros dignatarios de gran valentía y atrevimiento, quienes lideraban la negación y la guerra contra el islam, hacía de la batalla de Badr mucho más que una derrota militar; su fracaso supuso una catástrofe anímica, puesto que Medina no sólo amenazaba sus caravanas y rutas comerciales, ahora amenazaba también su liderazgo e influencia en todo Hiyaz.²⁶⁴⁰

La noticia de la derrota cayó como una tempestad en la población de la Meca, de hecho, no creyeron la noticia en un primer momento. Ibn Ishaq recoge: “El primero en llegar a la Meca con la noticia de la derrota de Quraish fue al-Haisumán ben Abdullah al-Juzá’i; le preguntaron: ¿Qué traes? Dijo: Han muerto ‘Utba ben Rabí’a, Abu al-Hakam

²⁶³⁸ El Noble Corán, 4:145.

²⁶³⁹ Moati, Ali; Attarij assiyasí ua al-‘askarí [La historia política y militar], pp. 274-275.

²⁶⁴⁰ Ibidem. pp. 274-275.

ben Hisham, Umayya ben Jalaf, Zam'a ben al-Asuad, Nubih y Munbih hijos de al-Haŷŷayŷ, Abu al-Bujturí y fulano, fulano y fulano, nombrando los notables de Quraish. Safuán ben Umayya dijo: Si este está en sus cabales, preguntadle sobre mí.

Los hombres preguntaron a al-Haisumán: ¿Qué ha sucedido con Safuán ben Umayya?

Dijo: Veo a ese que está sentado pegado a la Ca'ba, os aseguro que vi a su padre y su hermano cuando fueron abatidos.²⁶⁴¹

Abu Ráfi', el sirviente el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nos cuenta el impacto de la noticia de la derrota de Quraish sobre Abu Lahab; dice: "Era un joven al servicio de al-'Abbás ben Abdul-Muttaleb; el islam había entrado en su casa, su esposa Ummo al-Fadl se había convertido, yo también, pero al-'Abbás temía a su pueblo, no quería expresar nada en su contra, así que mantuvo su islam en secreto; era un hombre acaudalado cuyo dinero estaba repartido entre mucha gente de su pueblo²⁶⁴²; Abu Lahab, el enemigo de Dios, no había participado en la batalla de Badr, en su lugar envió a Al-'As ben Hisham ben al-Mughira; cuando recibió la noticia de la caída de los dirigentes de Quraish en Badr, enmudeció, Dios le humilló y denigró; en cambio, nosotros sentimos fuerza y orgullo.

Dice: Entonces yo era un hombre débil, elaboraba cuencos tallando en el hiŷr²⁶⁴³ de Zamzam; estaba sentado trabajando y Ummo al-Fadl estaba conmigo sentada, estábamos contentos con la noticia; entonces llegó el inicuo de Abu Lahab arrastrando sus pies y su maldad con él, se sentó en una esquina dando su espalda a la mía, mientras estaba sentado, oyó a la gente decir: ¡Ha llegado Abu Sufián ben al-Háriz ben Abdul-Muttaleb! Abu Lahab le llamó y le dijo: ¡Sin duda tú sí tienes la información veraz! Abu Sufián se sentó con él mientras la gente permaneció de pie atenta; le dijo: ¡Mi querido sobrino! ¿Qué ha pasado? Respondió: ¡Juro por Dios! ¡Nada más enfrentarnos a ellos, les entregamos nuestros cuellos para matarnos como quisieran y nos cautivaran como quisieran! Aun así, no se lo puedo reprochar; nos enfrentamos a

²⁶⁴¹ Sahih assira annabauía; pág. 257. Op. Cit.

²⁶⁴² Era prestamista. [NdT]

²⁶⁴³ Se trata de la parte no construida de la Ca'ba y que se encuentra señalada con piedras. [NdT]

hombres vestidos de blanco montados en caballos de blanco y negro que volaban entre el cielo y la tierra; no dejaban a nadie con vida ni nadie podía hacerles daño. Abu Ráfi' dice: Levanté la tela del *hiyr* con mi mano y dije: Sin duda son ángeles.

Ráfi' dice: Inmediatamente Abu Lahab levantó su mano y me pegó tan fuerte que me puse de pie para replicarle, me levantó y me pegó contra el suelo, se sentó encima de mí y siguió pegándome -no podía con él-, entonces Umno al-Fadl se levantó, tomó un palo que había en el *hiyr* y le golpeó con él en la cabeza provocándole una gran herida, le espetó: ¡¿Le oprimas porque su señor no está aquí?! Abu Lahab se levantó rápido y huyó humillado; murió siete días después a causa de una enfermedad parecida a la peste."

La batalla de Badr dejó una profunda huella en la psique de la población idólatra de la Meca, sentían una profunda derrota, ira, tristeza y mucho dolor, tanto por la derrota como por los fallecidos y los prisioneros; algunos incluso llegaron a morir de pena, como sucedió con Abu Lahab; Abu Sufián perdió un hijo y otro cayó en cautiverio; no había hogar en la Meca que no sufriera por la pérdida de un ser querido o el cautiverio de otro. Este dolor, unido al temor de perder su prestigio en Arabia, empezó a cobrar fuerza la idea de la venganza, algunos juraron no lavarse²⁶⁴⁴ hasta vengarse de quienes les humillaron y abatieron a sus nobles. Así, se estuvieron preparando y esperando la oportunidad para vengarse de los musulmanes, lo que se dio en Uhud.²⁶⁴⁵

- 3- Respecto a los judíos, la victoria musulmana les horrorizó, la idea de que los musulmanes ganaran fuerza y con ellos su fe y su religión, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, cobraría más protagonismo y estatus; así que decidieron romper su pacto firmado con el Profeta en la constitución de Medina y procedieron a manifestar su hostilidad y odio que guardaban en sus corazones, empezaron a orquestar una campaña de difamación y siembra de dudas y sospechas, iniciaron una serie de reuniones de conspiración para desestabilizar a los musulmanes y obrar por acabar con ellos; sus incitaciones y su acoso no

²⁶⁴⁴ Fue el caso de Abu Sufián ben Harb, que prometió no lavarse la cabeza, lo que significa que no intimaría con su esposa.

²⁶⁴⁵ Abu Shohba, Assira annabauia; 2/171.

tardó en ser motivo de discusiones entre la gente; asimismo, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, no perdía ningún detalle de lo que sucedía, seguía los acontecimientos de cerca y se informaba de todo; sus modales de bondad y no violencia, que son objeto de orgullo de los creyentes, fueron interpretados equivocadamente por los judíos, que veían en ello debilidad e impotencia, de modo que no tardaron en declarar su enemistad y disposición a hacer la guerra al Profeta y sus Compañeros. Al no hacer caso a las advertencias, el Mensajero de Dios y los musulmanes se vieron obligados a poner fin a sus conspiraciones y ataques y expulsarles de la Ciudad, tal como veremos más adelante, Dios mediante.²⁶⁴⁶

Segundo: El intento de asesinato del Profeta y la conversión de Umair ben Uahb

‘Urua ben Az-Zubair cuenta: se reunieron ‘Umair ben Uahb al-Yumahí y Safuán ben Umayya en el *hiỵr* poco después de la catástrofe de Badr, ‘Umair ben Uahd era un demonio de los más astutos de Quraish, un hombre que calumniaba al Mensajero de Dios y a los musulmanes e incitaba a su odio, de hecho, los creyentes sufrían mucho por sus ataques aun estando en la Meca y ellos en Medina; su hijo, llamado Uahb, era uno de los prisioneros de Badr. Los dos hablaron de sus familiares caídos y de su sufrimiento; en un momento, Safuán dijo: ¡Por Dios que no hay nada bueno en vivir después de ellos!

‘Umair asintió diciendo: ¡Dices la verdad! Por Dios que, si no fuera porque tengo una deuda que saldar y unos niños que cuidar, montaría hasta Muhammad para matarle, más ahora que tengo una razón para ir, pues tiene a mi hijo cautivo.

‘Urua cuenta: Safuán aprovechó estas palabras y le dijo: ¡Yo pago tu deuda y tus hijos los cuidaré yo mientras vivan! Vivirán igual que viviré yo. ‘Umair dijo: ¡Entonces mantén nuestro secreto! Safuán dijo: Hecho.

‘Umair ordenó que se afilara su espada y se envenenara, salió hacia Medina, cuando llegó se encontró con Omar hablando del día de Badr

²⁶⁴⁶ Abu Shohba, Op. Cit.

a unos hombres, recordando las bendiciones de Dios y cómo les auxilió contra su enemigo; en un momento dado, Omar vio a ‘Umair ben Uahb bajando de su montura para entrar en la mezquita llevando consigo su espada; dijo: ¡Ese es el perro de ‘Umair ben Uahd, el enemigo de Dios no viene para ningún bien, su presencia sólo puede significar el mal, es él quien incitó a los enemigos contra nosotros en Badr.

Omar entró en la mezquita a ver al Mensajero de Dios, la paz sea con él, y le dijo: ¡Honorable Profeta de Dios! Este es el enemigo de Dios, ‘Umair ben Uahd, ha venido con su espada preparada.

Dijo el Profeta: “Que entre”, Omar fue a ‘Umair, le tomó la espada, le agarró por la parte superior de su ropa y le arrastró, al mismo tiempo que ponía en alerta a los ansar ahí presentes: ¡Entrad y rodead al Mensajero de Dios, tened mucho cuidado con este impuro, pues no es de confianza!

Luego lo llevó ante el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; cuando el Mensajero vio cómo Omar le agarraba, dijo: “Suéltale, Omar; acércate, ‘Umair.”

Se acercó y saludó: ¡Buenos días! -era el saludo típico de la yahi-lía-; el Mensajero le dijo: “Dios nos ha bendecido con un saludo mejor que el tuyo, ‘Umair; la paz -salam- es nuestro saludo y el de la gente del paraíso.”²⁶⁴⁷

Dijo ‘Umair: Cierto, Muhammad.

Dijo el Mensajero de Dios: “¿Qué te trae aquí, ‘Umair?”

Dijo: Vengo a por este prisionero que tenéis aquí, espero que le tratéis bien.

Dijo: “¿Y por qué vas aferrado a la espada?”

Dijo: Malditas sean las espadas, ¡No nos han servido para nada!

Dijo el Mensajero: “Dime la verdad, ¿Qué te trae aquí?”

Dijo: Sólo quiero al prisionero.

Dijo el Mensajero: “Más bien te has reunido con safuán ben Umayya en el hiyr, hablasteis de vuestros muertos en Badr, luego dijiste que, si no fuera por una deuda adquirida y unos niños que cuidar, vendrías

²⁶⁴⁷ El Omari, pág. 259. Op. Cit.

a matar a Muhammad; Safuán te aseguró que se encargaría de tu préstamo y de tu familia si me matabas; pero Dios te impedirá ejecutar tu plan.”

‘Umair dijo: Atestiguo que eres un Mensajero de Dios. ¡Noble Mensajero de Dios! Decíamos que era mentira todo lo que recibías del cielo y la revelación; esto que cuentas nadie te lo puede haber dicho, pues estábamos solos Safuán y yo, y sé con toda seguridad que nada ni nadie te puede informar de ellos salvo Dios; alabado sea Dios por guiarme al islam y me ha llevado hasta aquí ante ti para atestiguar la verdad.

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Enseñad a vuestro hermano su fe, enseñadle el Corán y liberad a su prisionero.” Y así fue.

‘Umair dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! Me esmeraba mucho en apagar la luz de Dios y era muy duro con quienes seguían la religión de Dios; me gustaría que me permitieras que regresara a la Meca y llamar a su gente a Dios, a Su Mensajero y su religión, quizá Dios les guíe; sino, les causaré tanto daño en su religión como hacía con tus Compañeros en su religión; dijo: el Mensajero de Dios le autorizó, así que regresó a la Meca. En su ausencia, Safuán ben Umayya decía a la gente de la Meca que esperaran una gran noticia en los días siguientes, una noticia que les haría olvidar la contienda de Badr; cada vez que venían viajeros procedentes del norte, preguntaba por su amigo, hasta que uno le informó de su conversión al islam, entonces juró no hablarle nunca ni hacerle nunca un favor.²⁶⁴⁸

En este relato histórico tenemos una serie de lecciones y aprendizajes dignos de resaltar, estos son algunos:

- 1- La insistencia de los idólatras de Quraish en liquidar físicamente al Mensajero de Dios; Safuán ben Umayya y ‘Umair ben Uahb acuerdan matarle. Es una prueba de que los enemigos de la causa de Dios no se limitan a la oposición y a la desinformación para alejar a la gente de ella, sino que proceden a la aniquilación de quienes llaman a Dios, conspiran contra ellos para asesinarles, y para tal fin, están dispuestos a hacerlo personalmente o contratando a mercenarios. En la misma línea, los

²⁶⁴⁸ Tabari en al-Kabir, 17/58; al-isaba, 3/37.

opresores ricos aprovechan sus recursos financieros y económicos y la necesidad de los pobres para hacer que éstos sirvan a sus planes, aunque ello implique arriesgar sus vidas. Safuán ben Umayya aprovechó la necesidad de su amigo ‘Umair ben Uahb para enviarlo a una misión suicida.²⁶⁴⁹

- 2- El surgimiento de la sensibilidad securitaria que ha caracterizado a los Sahaba, Dios esté complacido con ellos; Omar ben al-Jattab estuvo atento y siguió a ‘Umair ben Uahb nada más verle, avisó de que era un demonio peligroso, su trayectoria vital era conocida por Omar, pues era uno de sus máximos opresores en la Meca, todo un campeón en la incitación al odio hacia los musulmanes y uno de sus máximos instigadores a matar a los musulmanes en Badr; Omar tomó todas las precauciones para proteger al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: por ejemplo, agarró el cinturón portador de la espada de ‘Umair de modo que apretó con él su cuello para impedir que pudiera tomar su arma y agredir al Profeta, la paz sea con él y ordenó al grupo de Compañeros custodiar al Mensajero de Dios.
- 3- La dignidad y el orgullo de practicar los preceptos del islam. El Profeta, la paz sea con él, rechazó saludar con los saludos de la yahilía, no devolvió el saludo de ‘Umair tal como hacían los idólatras, es más, le informó que él no saluda como hacen los ignorantes, pues Dios había honrado a los musulmanes con el saludo de la paz, que es también el saludo de los moradores del paraíso.
- 4- La elevada conducta del Profeta, la paz sea con él, que trató bien a uno de sus más acérrimos enemigos, dejando de lado su hostilidad y perdonándole, a pesar de sus intenciones criminales²⁶⁵⁰; además, ordenó la liberación de su hijo tras su conversión y ordenó a la comunidad cuidar de él y enseñarle el islam y el Corán.²⁶⁵¹

²⁶⁴⁹ Abu Fares, *Gazuat Badr al-kubra*; pág. 82.

²⁶⁵⁰ Abu Fares, *gazuat Badr al-kubra*, pág. 83. Op. Cit.

²⁶⁵¹ *Sahih assunna annabauía*; pág. 260.

- 5- La fuerza de al fe de ‘Umair, quien decidió enfrentarse a la población de la Meca tras su conversión; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, respondió accediendo a su solicitud de predicar el islam en la Meca; y efectivamente, regresó a la ciudad, predicó y defendió su fe ante los mecanos y, tras hacerlo, emigró a Medina donde se estableció definitivamente. Su movilización en la Meca tuvo sus frutos, pues muchos hombres y mujeres entraron en el islam gracias a su prédica; asimismo, cuando se valoraba a las personas, para Omar ben al-Jattab, ‘Umair era de aquellos que valían por mil hombres; de hecho, fue uno de los cuatro hombres que Omar, siendo regente de los musulmanes, envió como tropas de apoyo a su gobernador en Egipto, ‘Amr ben al-‘Ad, cada uno equivalía a mil.²⁶⁵²

²⁶⁵² Attarbía al-qiyadí; 3/73.

Séptimo tema de estudio

Lecciones y aprendizajes de la batalla de Badr**Primero: La verdad de la victoria proviene de Dios**

La verdad de la victoria de Badr es que proviene de Dios, que aclara en Su Libro y dice: **«Dios no lo hizo sino para albriciaros y para que se sosegasen vuestros corazones. La victoria no proviene sino de Dios, Poderoso, Sabio.»**²⁶⁵³; en otra aleya dice: **«Y Dios los envió como señal que triunfaríais y para infundir el sosiego en vuestros corazones; y sabed que la victoria depende de Dios, Poderoso, Sabio.»**²⁶⁵⁴

En ambos versículos se afirma que la victoria proviene de Dios, es decir, es Dios, el Poderoso, quien posee el poder absoluto, el Sabio, que sabe qué legisla y qué ordena, como es el combatir a los incrédulos y derrotarles, Él que puede borrarles de la existencia cuando quiere y como quiere, pero Su voluntad es que los creyentes pongan de su parte, esa es su prueba.²⁶⁵⁵

En sendas aleyas se enseña a los creyentes encomendarse a Dios, pedir auxilio única y exclusivamente a Él, que tengan fe y esperanza en Él, pues sólo de Él proviene el auxilio y la victoria, no de los ángeles ni de cualquier otra criatura o ser. Los creyentes deben tomar en consideración todos los medios a su alcance y saber, a la vez, que sus medios no son el factor decisivo como para apoyarse en ellos ciegamente, sino que su apoyo sea siempre sobre Dios, así pueden merecer el socorro divino y el acierto. Luego Dios instruye a Sus siervos creyentes acerca de sus favores hacia ellos, como es la victoria en Badr, su abatimiento de los idólatras o el lanzamiento del puño de arena justo antes de la batalla, todo ello ha sido posible gracias a Dios y Su apoyo.

²⁶⁵³ El Noble Corán, 3:126.

²⁶⁵⁴ El Noble Corán, 8:10.

²⁶⁵⁵ Ibmñ Kazir, Tafsir, 2/303.

Estas aleyas del sagrado Corán instruyen a los musulmanes acerca de la importancia de atribuir a Dios lo que es de Dios y de buscar su apoyo y de nadie más; dice el Altísimo: **«Sabed que no fuisteis vosotros quienes los matasteis [en Badr con vuestra fuerza] sino que fue Dios quien les dio muerte, y tú [¡Oh, Muhammad!] no fuiste quien arrojó [el polvo que llegó a los ojos de los incrédulos en el combate] sino que fue Dios Quien lo hizo. Así Dios agracia a los creyentes; ciertamente Dios es Omnioyente, Omnisciente.»**²⁶⁵⁶

Segundo: El día del criterio

El día de Badr fue llamado el día del criterio, un calificativo de grandísima importancia y enorme valor para los musulmanes; el profesor Sayyid Qutb habló largo y tendido sobre esta descripción divina del día de Badr como el día del discernimiento en el Corán, que dice: **«Sabed que un quinto del botín de guerra que logréis Le corresponde a Dios, al Mensajero, sus familiares, los huérfanos, los pobres y los viajeros insolventes, [y el resto a los combatientes]; si es que creéis en Dios y en lo que le revelamos a Nuestro siervo el día del criterio [el día de la batalla de Badr se evidenció la verdad de la falsedad]: el día que se enfrentaron los dos bandos [los creyentes y lo incrédulos]; y Dios tiene poder sobre todas las cosas.»**²⁶⁵⁷

Qutb escribió: La batalla de Badr, que empezó y acabó con la instrucción divina, su dirección, liderazgo y auxilio, fue un verdadero criterio... ese día se separó la verdad de la falsedad de forma indiscutible, tal como afirman la práctica totalidad de los exégetas. El término *furqán*, que traducimos como criterio, es el más preciso, profundo y amplio que se puede utilizar.

Fue el criterio que diferenció para siempre y de forma práctica entre la verdad y la falsedad; la verdad es pura, auténtica y eterna; sobre ella se establecen los cielos y la tierra; sobre ella se establece la naturaleza auténtica de los seres vivos y de las cosas; la verdad que representa la unicidad de Dios, de Su Majestuosidad, Su poder, Su saber y Su designio; la verdad de que todo el universo y la creación le rinde culto y

²⁶⁵⁶ El Noble Corán, 8:17.

²⁶⁵⁷ El Noble Corán, 8:41.

obediencia, Su cielo, Su tierra, Sus cosas, Sus criaturas vivas; Su divinidad es única, nada ni nadie puede objetar Su voluntad y Su gobierno, no tiene socio ni copartícipe, Él es Absoluto. En cambio, la falsedad es deshonestas, impura y casual; entonces dominaba la vida de las personas y los pueblos del mundo, dominaba los egos que regían los asuntos de la vida.

Este gran criterio comprobado en Badr dejaba clara la distancia insalvable existente entre la verdad, que representaban esos hombres creyentes y de número escaso, y la falsedad, que dominaba y oprimía; Dios las separó ese día de forma terminante para siempre, ya no había lugar para la confusión.

Badr fue el criterio de la verdad y la falsedad en su significado más amplio, preciso y profundo, discernió la verdad y la falsedad en los corazones; aclaró la verdad del monoteísmo absoluto en las almas y las mentes, en el comportamiento y la conducta, en el culto y la servidumbre, y aclaró la falsedad de la idolatría en todas sus manifestaciones, sea egolatría y obediencia ciega a las pasiones y los caprichos, sean en forma de valores, costumbres y culto. Fue un criterio también para la realidad manifiesta discerniendo entre la servidumbre a la que unos hombres sometían a otros, las pasiones, los abusos, los valores, las leyes y los usos, por una parte, y la servidumbre únicamente a Dios, expresada en la fe monoteísta y Sus leyes y autoridad, por otra. La nueva realidad basada en la verdad elevó los horizontes y recuperó la dignidad de quienes no se inclinan salvo ante Dios, donde los hombres eran iguales y la obediencia era debida únicamente a la divinidad y las leyes, liberándose de la condición de rebaños y esclavos sumisos a merced de los tiranos.

Fue un criterio que separó entre una era en la historia del movimiento islámico, una era de paciencia y aguante, de reunión y espera, y la era de la fuerza, el movimiento y la iniciativa; el islam ahora representaba una nueva visión de la vida y del mundo, representa un nuevo método de la existencia humana, una organización nueva de la sociedad y una nueva forma de Estado; el islam aparece aquí como una declaración pública de la liberación del ser humano en la tierra, reconociendo la unicidad de Dios como Creador y como Legislador y persiguiendo a

los déspotas que se atribuyen la autoridad de gobernar y legislar oprimiendo a la gente e ignorando a Dios.²⁶⁵⁸

Hasta que dice: Finalmente, la batalla de Badr supuso una separación entre la verdad y la falsedad en otro sentido, el sentido que aparece en la palabra de Dios que dice: **«Y [recordad] cuando Dios os prometió que uno de los dos grupos [la caravana de Abu Sufián o el ejército que había venido a protegerla] caería en vuestras manos. Vosotros deseabais que la caravana fuera vuestra, pero Dios, por Su designio, quiso que triunfara la Verdad y que los incrédulos fueran derrotados, para que así prevalezca la Verdad [el Islam] y se desvanezca lo falso [la incredulidad], aunque ello le disguste a los criminales.»**²⁶⁵⁹

Los musulmanes que salieron de Medina y acabaron enfrentándose a Quraish en Badr, lo hicieron en principio con el fin de interceptar la caravana de Abu Sufián, pero Dios quería algo diferente a lo que querían ellos, Dios quería que se les escapara la caravana [que no suponía una amenaza] y encontrarse con el ejército de Quraish [una verdadera amenaza], que hubiese enfrentamiento bélico, combate, muerte y cautiverio, no una caravana, botines y misión fácil. Dios quería que *«prevalezca la Verdad [el Islam] y se desvanezca lo falso [la incredulidad]»*; el fin de la batalla era, por consiguiente, señalar esta gran verdad...

La verdad no se establece ni la falsedad cae en la sociedad humana por una mera aclaración teórica o racional, no lo hace sólo por la creencia teórica en la veracidad de lo que es verdad y la falsedad de lo que es falso; la verdad no se establece ni la falsedad se desvanece y desaparece de la vida de la gente sin romper la autoridad y el poder de la falsedad y elevar el poder y la autoridad de la verdad, lo cual no se consigue sin la derrota de los ejércitos de la falsedad a manos de los ejércitos de la verdad. Este din es un método realista de movilización y no una mera teoría abstracta de conocimiento, discusión o creencia pasiva.

Dios estableció la verdad y derrotó la falsedad mediante la batalla; la victoria práctica sobre el terreno material fue el criterio señalado por el Corán en su disertación sobre la batalla, la razón por la que hizo salir

²⁶⁵⁸ Qutb, Sayyid, Fi delal al-Qur·án, 3/1521-1522.

²⁶⁵⁹ El Noble Corán, 8:7-8.

al Mensajero de su casa, de la huida de la caravana y el encuentro con el enemigo.

Todo esto fue el criterio del método de esta religión concretamente, así se aclara la naturaleza de su método, su verdad en el sentir de los musulmanes mismos; sin duda, necesitamos hoy este criterio más que nunca, visto el panorama del estado de muchos musulmanes contemporáneos y su comprensión desfigurada de las verdades del islam.²⁶⁶⁰

Tercero: La lealtad desde la perspectiva de la fe

La batalla de Badr ha ofrecido una imagen clara y transparente del significado de la lealtad, dibujando una línea separadora entre la verdad y la falsedad. Supuso una separación psicológica y material completa entre el islam y la negación, en ella se personificaron todos estos significados; los Compañeros los vivieron en su realidad material y en sus espíritus, haciendo desaparecer los valores de la yahlíá, hasta el punto de hacer enfrentarse al padre con su hijo y al hermano con su hermano:

- 1- Hudaifa ben ‘Utba ben Rabí’a estaba en las filas de los musulmanes, mientras que su padre ‘Utba, su hermano al-Ualid y su tío Shaiba, se hallaban en las filas idólatras; estos tres cayeron en los primeros duelos.
- 2- Abu bakr as-Siddiq, Dios esté complacido con él, estaba en las filas musulmanas, mientras que su hijo, Abdurrahmán, se encontraba en el bando idólatra.
- 3- Mus’ab ben ‘Umair, el portador del estandarte de los musulmanes, veía a su hermano Aziz en el otro lado; tras la batalla, Aziz cayó en manos de un hombre de los ansar, al verlo, Mus’ab le dijo al ansarí: ¡Que no se te escape! Y pide un buen rescate, su madre es una mujer acaudalada; Aziz le dijo: ¡¿Así le pides tratarme, hermano?! Mus’ab le respondió: ¡Este hombre es más hermano mío que tú! Así era la verdad de los musulmanes, no se trataba de palabrería vacía ni de teorías románticas, ¡Es más hermano mío que tú! Estos son los valores propuestos para que la humanidad se levante y se ponga de pie, la fe, la creencia en

²⁶⁶⁰ Fi delale al-Qur’án, 3/1523-1524. Op. Cit.

la verdad es el vínculo más sólido que garantiza el cuidado de los demás vínculos, familiares sean o sociales.²⁶⁶¹

- 4- El lema de los musulmanes en Badr era: Él es Uno y Único [*Ahadun Ahad*], significando que su lucha era por Dios a quien se le ha de rendir culto en exclusiva y a Quien hay que obedecer, ni la consanguinidad, ni la tribu, ni los odios, ni las venganzas pueden ser el promotor de nada bueno, sólo la fe en el Dios Único puede y debe serlo.

Esta fue la base de donde partían todas las dimensiones y manifestaciones de la fe.²⁶⁶²

La fe es una gran ciencia, parte de ella lo encontramos en la emigración del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a Medina, con él emigraron los hombres y las mujeres que pudieron, mientras otros no pudieron por diferentes razones, siendo la opresión y el impedimento de las propias familias las principales. Cuando llegó el día de Badr, algunos de estos musulmanes se encontraban en las filas de los idólatras movilizados contra su voluntad, como Abdullah ben Suhail ben ‘Amr, al-Háriz ben Zum’a ben al-Asuad, Abu qais ben al-Fákih, Abu qais ben al-Ualid ben al-Mughira, Alí ben Umayya ben Jalaf y al-‘As ben Munabbih.

Respecto a Abdullah ben Suhail ben ‘Amr, huyó de las filas idólatras y se unió al Mensajero de Dios y su ejército; participó en la batalla y fue uno de los Compañeros que tuvieron el honor de ser *badríes*.²⁶⁶³

En cambio, los otros no siguieron su ejemplo y participaron al lado de Quraish, todos cayeron bajo el estandarte de la negación; a su respecto, Dios reveló: **«Por cierto que aquellos que mueran dudando de su fe, los Ángeles al tomar sus almas les preguntaran: ¿Por qué dudasteis? Responderán: Nos sentíamos débiles y oprimidos [por los incrédulos]. Les dirán: ¿Acaso la Tierra de Dios no era suficientemente vasta como**

²⁶⁶¹ Min ma’in assira; pág. 213.

²⁶⁶² Ibid.

²⁶⁶³ Así fueron llamados los Compañeros que participaron en la batalla de Badr, lo cual era un título muy apreciado, ya que el Mensajero de Dios habló del mérito de estos hombres. [NdT]

para haber emigrado? A ellos les corresponderá el Infierno como morada. ¡Qué mal fin!»²⁶⁶⁴»²⁶⁶⁵

Ibn ‘Abbás dijo: Había un grupo de musulmanes en la Meca que ocultaban su fe, eran creyentes musulmanes, fueron obligados a movilizarse, el versículo fue revelado sobre ellos y no les excusa, puesto que, una vez enfilados los bandos, tenían la posibilidad de unirse a las filas musulmanas, ya que las líneas de frente de ambos lados no estaban alejadas, de modo que, de querer, tenían una oportunidad de unirse al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tal como hizo Abdullah ben Suhail.²⁶⁶⁶

La fe tiene unas exigencias que prueba su veracidad y fuerza; entre estas exigencias figura su supremacía sobre todos los demás valores; cuando se cumple la veracidad, sus efectos se manifiestan de forma activa y se transforma en una fuerza impulsora de la verdad y el bien que Dios quiere; la fe configura la conducta y hace brotar la iniciativa, la movilización y el esfuerzo continuo, a través de la palabra, la sonrisa y la buena apariencia, así como a través de la reacción; por ello, no fueron excusados aquellos que combatieron al lado de los idólatras, porque su fe que expresaron no fue secundada por las exigencias de ésta y, por consiguiente, no dio sus frutos.²⁶⁶⁷

Entendiendo la profundidad de esta ciencia de la fe, los nobles Compañeros, Dios esté complacido con ellos, dieron el ejemplo más excelente de la veracidad de su fe, probando su preferencia de Dios y Su Mensajero a sus propios hijos, padres, familias y clan; de ahí que no sorprende el elogio de Dios a estas actuaciones ejemplares, dice, alabado sea: **«No verás a aquellos que creen en Dios y el Día del Juicio amar [y aliarse] a quienes combaten a Dios y a Su Mensajero, aun cuando éstos sean sus propios padres, hijos, hermanos o parientes. Dios ha grabado la fe en sus corazones, les ha fortalecido con Su luz y les ingresará eternamente en jardines por donde corren ríos. Dios se complace**

²⁶⁶⁴ El Noble Corán, 4:97.

²⁶⁶⁵ Bujari, 4596.

²⁶⁶⁶ Min ma’in assira; pág. 217.

²⁶⁶⁷ Ibidem, pág. 218.

de ellos y ellos de Él. Éstos son los verdaderos creyentes. Y por cierto que quienes creen en Dios serán los triunfadores.»²⁶⁶⁸

Tercero: Los milagros sucedidos en Badr y alrededores

Algunos de estos milagros sucedidos a manos del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, consistieron en su información de hechos que pasarían y que, efectivamente, sucedieron; es sabido que el conocimiento de lo oculto, como el futuro, es dominio exclusivo de Dios, esta verdad es tal que Dios se atribuye a sí mismo únicamente este conocimiento de forma manifiesta que no deja lugar a dudas; dice, alabado sea: **«Di: Nadie en los cielos ni en la Tierra conoce lo oculto salvo Dios. Y no saben cuándo serán resucitados.»**²⁶⁶⁹

En otro pasaje, dice: **«Él posee las llaves de lo oculto y nadie más que Él las conoce. Sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No hay hoja que caiga que Él no lo sepa, ni grano en el seno de la tierra, o algo que esté verde o seco sin que se encuentre registrado en un libro evidente.»**²⁶⁷⁰

Es de sobra sabido que los Profeta, la paz y las bendiciones sean con ellos, no conocen lo oculto ni tienen acceso a su conocimiento; Dios Altísimo dice: **«Diles: No os digo que poseo los tesoros de Dios, ni conozco lo oculto, ni tampoco os digo ser un Ángel, sólo sigo lo que se me ha revelado; y di: ¿Acaso pueden equipararse el ciego y el vidente? ¿Es que no reflexionáis?»**²⁶⁷¹

Las evidencias afirman que el conocimiento de lo oculto, del *ghaib*, es un saber que Dios tiene y guarda que no comparte con sus criaturas; las mismas evidencias nos informan que es Dios quien decreta las excepciones de entre sus criaturas para informarles de lo que Él quiere en el momento que Él quiere, como es el caso de los Profetas y Enviados, a quienes Dios bendice con la revelación, que es en sí un asunto del mundo oculto e inmaterial, haciendo de la misma un milagro y una evidencia de la veracidad de su profecía.

²⁶⁶⁸ El Noble Corán, 58:22.

²⁶⁶⁹ El Noble Corán, 27:65.

²⁶⁷⁰ El Noble Corán, 6:59.

²⁶⁷¹ El Noble Corán, 6:50.

Dios dice: «**Dios no os dejará en la situación que os encontráis [conviviendo con los hipócritas] sin distinguir al perverso [hipócritas e impíos] del virtuoso [creyentes sinceros], ni os revelará quiénes son los hipócritas. Dios elige entre Sus Mensajeros a quien Le place [para revelárselo]. Creed en Dios y Sus Mensajeros. Si creéis y teméis a Dios obtendréis una magnífica recompensa.**»²⁶⁷²

Y dice: «**Él es Quien conoce lo oculto y no permite que nadie acceda a él. Salvo aquel a quien Él designa como Mensajero [y le transmite lo que Él quiere]. Entonces, hace que lo escolten [los Ángeles] por delante y por detrás**»²⁶⁷³

Por consiguiente, concluimos que lo profetizado por el Mensajero de Dios y su información a sus Compañeros de las cosas que iban a suceder fue, sin lugar a dudas, obra de Dios, alabado sea su nombre, es decir, es Dios Quien informa a su Mensajero, mediante el ángel Gabriel, para demostrar la veracidad de su profecía y la autenticidad de su mensaje; de hecho, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, fue conocido entre los árabes como el hombre a quien Dios informa del *ghaib*; las informaciones de los eventos de la batalla de Badr anunciados antes de suceder son una parte de estos milagros; he aquí algunos casos:

a. La muerte de Umayya ben Jalaf

Abdullah ben Masud, Dios esté complacido con él, cuenta: Saad ben Mu'ad partió a la Meca para peregrinar, se hospedó en casa de Umayya ben Jalaf, apodado Abu Safuán; cuando viajaba a Siria, Umayya pasaba por Medina y era acogido por Saad ben Mu'ad; Umayya le dijo a Sa'd: ¿Por qué no esperas hasta que sea mediodía, cuando la gente se va a sus casas, para circunvalar la Ca'ba? Cuando Saad estaba cumpliendo el rito de la circunvalación, le vio Abu Yahl, que le preguntó: ¿Quién es este que circunvala? Saad le dijo: Me llamo Saad; Abu Yahl le espetó: ¿Circunvalas tan tranquilamente y no temes por haber acogido a Muhammad y sus amigos?! Respondió: ¡Así es! Y se enzarzaron; Umayya dijo a Saad: No levantes tu voz a Abu al-Hakam, es el señor de este valle; Saad dijo: ¡Juro por Dios que si me impides circunvalar la Casa te impediré seguir comerciando con Siria! Ibn Masud cuenta: Entonces

²⁶⁷² El Noble Corán, 3:179.

²⁶⁷³ El Noble Corán, 72:26-27.

Umayya empezó a rogar a Saad no levantar la voz, luego intentó contenerle; Saad se enfadó y le dijo [a Umayya]: ¡Déjame! La verdad es que oí a Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, decir que te va a matar; dijo: ¡¿A mí?! Dijo [Saad]: Sí; dijo [Umayya]: Muhammad nunca miente; cuando regresó a su casa dijo a su mujer: ¿Sabes qué me ha dicho mi amigo de Yazrib? ¿Qué dijo? Respondió su esposa; dijo Umayya: Dice que oyó a Muhammad decir que me matará; dijo ella: ¡La verdad es que Muhammad jamás miente!

Ibn Masud continúa: Cuando iban a salir hacia Badr y se oyó el grito de movilización, su mujer le dijo: ¿No recuerdas lo que te dijo tu amigo de Yazrib? Entonces se acordó y quiso no participar; entonces fue cuando Abu Yahl le dijo: Eres uno de los dignatarios de este valle, [por lo menos] marcha un día o dos con los hombres; y efectivamente, marchó con ellos dos días y murió.²⁶⁷⁴

b. El lugar de la muerte de los tiranos

Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dice: Estábamos con Omar en un lugar entre Meca y Medina, observamos la luna, yo tenía muy buena vista, vi la luna cuando nadie podía observarla, empecé a decirle a Omar: ¿No lo ves? ¿No lo ves? Y empezó a afirmar que Omar no lo veía; en un momento dado Omar me dijo: Lo veré cuando esté acostado en mi lecho; entonces empezó a contarnos sobre la batalla de Badr, nos contó: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nos enseñaba dónde iban a caer los hombres en Badr el día anterior, decir: “Aquí caerá muerto fulano mañana, si Dios quiere”; Anas dice: dijo Omar: Juro por Dios que no salieron del lugar donde determinó el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.²⁶⁷⁵

c. El anuncio a al-Ábbás del lugar donde escondía su dinero

Tuvo lugar cuando el Mensajero de Dios, la paz sea con él, exigió a su tío el pago del rescate; éste respondió que no tenía, y entonces le preguntó por un dinero que había escondido junto a su esposa, Ummo al-Fadl; no sólo eso, sino que además le informó del diálogo que

²⁶⁷⁴ Bujari, 3632.

²⁶⁷⁵ Muslim, 2873.

mantuvieron los dos esposos y las circunstancias en las que habría que desenterrarlo.

Al-Ábbás, que había reconocido previamente que ya era musulmán, volvió a reafirmarse en lo dicho y reconoció al Profeta que era un Mensajero de Dios de verdad, y que el secreto sólo lo sabían su esposa y él. Finalmente tuvo que acceder al pago de su rescate y el de sus dos sobrinos.

d. El anuncio a ‘Umair ben Uahb de sus planes con Safuán ben Umayya

Los dos amigos quraishíes eran de los más astutos de la Meca; urdieron su plan en secreto; pero ‘Umair no contaba con la información que provenía del cielo; cuando quiso matar al Mensajero de Dios, la paz sea con él, aprovechando la visita a Medina con la excusa de rescatar a su hijo, su hipotética víctima le informó de todo cuanto quería hacer y los términos de su acuerdo y conspiración con su amigo Safuán; fue tal la impresión de ‘Umair que no tuvo más remedio que reconocer la obvedad, se hizo musulmán y, no contento con ello, quiso expiar el daño hecho al islam y los musulmanes predicando el islam en el centro de la idolatría en Arabia.²⁶⁷⁶

Otros milagros:

Ibn al-Qayyim recoge en su obra *Zad al-ma’ad* que la espada de ‘Ucasha ben Mohsin se rompió ese día, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le dio un tronco y le dijo: “Toma esto”; cuando ‘Ucasha lo tomó y lo agitó se convirtió en una espada resplandeciente, fue su espada en todas sus batallas hasta que cayó mártir en las guerras de la apostasía en los días del gobierno de Abu Bakr.²⁶⁷⁷

Rifa’a ven Ráfe’ cuenta: El día de Badr me alcanzó una flecha en el ojo, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, escupió en él y oró por mí, y fue como si no le hubiera pasado nada.²⁶⁷⁸

Abu Shohba dice al respecto: Nadie debería creer o decir que los milagros materializados no son necesarios, que es suficiente con el

²⁶⁷⁶ Abu Shohba, 2/178. Op. Cit.

²⁶⁷⁷ *Zad al-ma’ad*, 3/186. El autor verificador de la obra afirma que Ibn Ishaq recoge esta historia, pero sin *sanad*, sin cadena de transmisión.

²⁶⁷⁸ *Ibid*. Esta narración es objeto de debate entre los sabios del hadiz, si es auténtica o no.

Corán; estos milagros sensibles han jugado un papel importante en la conversión de muchos al islam, al igual que ha reforzado la fe de otros, pues confirman que Muhammad es un verdadero Profeta, que recibía la revelación de Dios, como fueron los casos en que informó de eventos y sucesos que nadie sabía ni tenía el Profeta manera de saber salvo mediante la intervención divina. A nadie se le escapa el impacto que tiene el hecho de ver una rama o un tronco convertirse en una espada sobre la fe del portador de la misma y de quienes le rodeaban y fueron testigos, y sobre su ánimo en el combate.²⁶⁷⁹

Quinto: El dictamen sobre el apoyo de los idólatras

En la batalla de Badr, así como en los eventos sucedidos previamente, hubo un idólatra, hombre valiente y de conocido prestigio, que solicitó al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, aceptarle en sus filas para participar con él y con los musulmanes en la contienda la que se dirigían; el Profeta, la paz sea con él, le rechazó, le dijo: “Regresa por dónde vienes, no acepto el apoyo de un idólatra.”²⁶⁸⁰

El hadiz es muy claro: El principio es no apoyarse en los no musulmanes en los asuntos públicos; no obstante, esta norma tiene una excepción, y es cuando se cumplen unos requisitos, son: Si hay interés en ello, o que se creyera que ese interés se aseguraría mediante ese apoyo, que nunca sea a costa de la causa y sus implicaciones, que sea alguien de plena confianza y leal; es decir, que sea por decisión y liderazgo de los musulmanes y no al revés; también es importante que ese apoyo no sea motivo de confusión o sospecha entre los musulmanes, y que la necesidad de ese apoyo sea real y que no se pudiese conseguir por vía de otros musulmanes. Si estas exigencias se cumplen, entonces se hace lícito solicitar o aceptar esa ayuda, si no se cumplen, entonces es ilícita. Es en base a este principio que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, rechazó al idólatra marchar con ellos, pues no había necesidad, y, sobre todo, para que el criterio y el mérito de los creyentes no tuviera ninguna mancha si participaba a su lado.

²⁶⁷⁹ Abu Shoba, Assira annabauía, 2/178.

²⁶⁸⁰ Ahmad, 6/149; Muslim, 1817; Tirmidí, 1558; Ibn Maya, 2832.

En cambio, en el caso de Abdullah ben Uraiqet, quien era idólatra, se cumplían los requisitos para contratarle como guía durante su emigración de Meca a Medina junto a Abu Bakr. La misma situación se repite de cuando aceptó la protección de su tío Abu Táleb o, después de su fallecimiento, de al-Mit'im ben 'Adiy a su regreso de Táef. Con la misma lógica, varios Compañeros aceptaron la protección de los idólatras que se la ofrecieron para protegerse de la persecución de los opresores de Quraish.²⁶⁸¹ Tener claro este principio, esta norma fundamental, y las condiciones que hacen posible la excepción, es necesario para saber desenvolverse en el día a día, de ahí que exige una comprensión concisa y una fe profunda.

Sexto: Hudaifa ben al-Yamán y Usaid ben al-Hudair

a. Hudaifa ben al-Yamán y su padre

Hudaifa cuenta: Mi padre y yo quisimos participar en Badr y unirnos al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, pero en el camino fuimos detenidos por los negadores de Quraish, nos dijeron: ¡Queréis uniros a Muhammad! dijimos: ¡Lo que queremos es llegar a Medina! Entonces nos tomaron un juramento ante Dios de marchar hacia Medina y no combatirles al lado de Muhammad; Cuando nos soltaron nos dirigimos directamente al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le contamos lo que sucedió y lo que les dijimos, le preguntamos qué hacemos y nos respondió: “Pedimos ayuda a Dios contra ellos y cumplimos nuestros compromisos con ellos.” Así que dejamos el campamento y nos dirigimos a Medina. Esa fue la razón por la que no participamos en Badr.²⁶⁸²

b. Usaid ben Hudair

Cuando regresó el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, de Badr a Medina, se reunió con los representantes de la gente en Rauhá, todo el mundo le felicitaba por la conquista divina, por la victoria y el triunfo; Usaid ben Hudair dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! Alabado sea Dios por haberte concedido esta gran victoria, te

²⁶⁸¹ Al-mustafad min qasas al-Qur'án; 2/144-145.

²⁶⁸² Al-Hákem, 3/201-202.

ha complacido como deseas. Te prometo, oh honorable Mensajero de Dios, que si no he ido contigo a Badr es porque no pensaba que fueras a combatir a un enemigo, creía que se trataba sólo de la caravana, si hubiera sabido que se trataba de una batalla contra el enemigo, no me habría quedado rezagado. El Mensajero de Dios le dijo: “Dices la verdad.”²⁶⁸³

Séptimo: La guerra mediática en Badr

El poeta Hassán ben Zábit, Dios esté complacido con él, compuso:

*Por la gracia de Dios no tememos a nadie
aunque sean muchos y avancen juntos*

*Si reúnen a tantos contra nosotros
a nosotros nos basta un Dios Compasivo*

*Nos elevamos el día de Badr hasta la cima
tan rápido que la muerte daño no nos hace*

*Nunca se vio a un puñado de hombres más duros
contra su enemigo injusto en batalla*

*Pero nos encomendamos y dijimos
las espadas son nuestro refugio preferido*

*Con ellas nos enfrentamos a ellos cuando nos elevamos
siendo un puñado y ellos, miles*

Ka'b ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo:

*Vuestros caballeros correr no pudieron en Badr
ni aguantar pudieron en el encuentro*

*Llegamos con la luz de Dios iluminando
la oscuridad y la ceguera disipando*

*El Mensajero de Dios nos dirige con orden
proveniente de Dios de poderoso designio*

Vuestros caballeros no triunfaron en Badr

²⁶⁸³ Al-baihaqi en Daláel anubúa, 3/133.

ni regresaron igual que vinieron

No te apresures, Abu Sufián, y espera

*los nobles caballos asomarse por Kada*²⁶⁸⁴

Con la victoria de Dios, el Espíritu Santo en ella

*y Micael, qué público más bendito*²⁶⁸⁵

La guerra propagandística había estallado con la emigración misma, aunque empezó a intensificarse con las primeras expediciones anteriores a Badr, alcanzando su cénit justo después de la batalla del Criterio; no en vano, la dimensión mediática que llegaba a las tribus vecinas era un objetivo primordial para ambos bandos; para la época, la poesía era el medio masivo mediante el cual se propagaba la noticia y, en especial, las historias de gloria o derrota; los viajeros volaban con los poemas entre Yazrib y la Meca, llevando una especie de concurso o debate de talentos y propaganda en diferido; los poetas de un bando componían unos poemas que llegaba a la capital del bando contrario, quienes al oírlas respondía con otros poemas; así, especialmente cuando se celebra una victoria, los poemas se producen y reproducen en gran cantidad, mientras que en el bando derrotado solían componerse elegías. Para tal contienda, las filas musulmanas contaban con poetas expertos de prestigio como Ka'b ben Málek, Abdullah ben Rauaha, aunque el más duro con los incrédulos sin duda era Hassán ben Zábít.²⁶⁸⁶

²⁶⁸⁴ Nombre de collado que se asoma hacia la Meca. [NdT]

²⁶⁸⁵ Ibn Hisham, 3/30. Op. Cit.

²⁶⁸⁶ Al-manhaj al-harakí li-assira annabauía; pp. 354-355.

Octavo tema de estudio

Los eventos más importantes sucedidos entre las batallas de Badr y Uhud²⁶⁸⁷

Tras la batalla de Badr, el prestigio militar de los musulmanes alcanzó un nivel alto en toda Arabia; los idólatras débiles sintieron peligro, mientras que los fuertes empezaban a creer en la superioridad del islam; la gente empezó a sentirse atraída por la fe, el círculo de influencia del islam se ensanchaba y los conversos al islam se sumaban cada vez más; muchos se vieron en la necesidad de entrar en el islam para conservar sus intereses, de modo que eran musulmanes sólo en apariencia, mientras guardaban su incredulidad y hostilidad hacia el Mensajero de Dios y su religión; el fenómeno de la hipocresía y la deslealtad iniciaba su aparición en la sociedad del nuevo Estado. No obstante, Dios estaba al acecho de sus engaños, conspiraciones y alianzas, además de la vigilancia del aparato de seguridad del Estado, haciendo fracasar los planes de los enemigos del islam.²⁶⁸⁸

Primero: Las razias lideradas por el Mensajero de Dios entre Badr y Uhud

1- El pozo Kudr de Banu Sulaim

Siete noches después de su llegada de Badr a Medina, el Mensajero de Dios marchó hacia las aguas Kudr, ubicado en el territorio de la tribu de Banu Sulaim, que era so objetivo; no obstante, no hubo enfrentamiento; se instaló ahí durante tres días para luego regresar a la Ciudad.²⁶⁸⁹

La razón de esta marcha fue la reagrupación de hombres de Banu Sulaim en Kudr con el fin de prepararse y atacar a los musulmanes tras

²⁶⁸⁷ Consultar gráfico 1 de la página 745.

²⁶⁸⁸ Assira annabauía; al-asas fi assunna ua fiqhuha; 1/512.

²⁶⁸⁹ Enciclopedia Nadrat annaím; 1/296.

Badr. Sin embargo, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, les sorprendió con un ataque rápido e inesperado, provocando la estampida de Banu Sulaim y su huida a los montes, abandonando sus rebaños de camellos. El Profeta condujo a los camellos con su pastor, llamado Yasar; cuando alcanzaron un lugar llamado Serar, situado a tres millas de Medina, repartió los camellos -unas quinientas ejemplares- entre los hombres, tocando dos cabezas por hombre; al Profeta, la paz sea con él, le tocó el quinto, además del pastor Yasar, que liberó después.²⁶⁹⁰

2- La razia de Sawiq

Abu Sufián llegó con doscientos jinetes de la Meca a la parte de Banu Annadir de Medina siguiendo la ruta de Nayed; el señor de Banu Annadir, Sal·lam ben Mishcam, les recibió, acogió y alimentó, les reveló los secretos de los musulmanes y, juntos, estudiaron maneras de causar daño a los musulmanes. Justo después, Abu Sufián atacó el barrio de al-‘Urais, un valle de Medina de la parte de Harat Uaqem, mató a dos hombres, quemó unas palmeras y huyó a la Meca.

El Mensajero de Dios, al ser informado, le persiguió con doscientos de los emigrados y los acogedores, pero no logró alcanzarle, Abu Sufián y sus hombres sabían que iban a ser perseguidos, hasta el punto de que fueron dejando sus cargas a lo largo del camino, llegaron a tirar sus alimentos como la cebada conocida como *sawiq*. Los musulmanes recogieron esos sacos de cebada que encontraban por el camino y regresaron con mucha cantidad de *sawiq*, de ahí el nombre de esta razia. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, regresó a Medina cinco después de su salida sin haberse enfrentado a los idólatras.²⁶⁹¹

3- La razia Di Amr

Los centinelas musulmanes llegaron con noticias de la reagrupación de los hombres de las tribus de Za'laba en Di Amr liderados por Du'zur ben al-Háriz al-Muharibí; su objetivo era enfrentarse al Mensajero de Dios e invadir Medina; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, encargó a 'Uzmán ben 'Affán regir Medina en su ausencia y salió con cuatrocientos cincuenta hombres. En su camino, en Di al-Qassa,

²⁶⁹⁰ Attarij assiyasí ua al-áskarí; pág. 277.

²⁶⁹¹ Ibn Hishan, Assira annabauía, 3/51; Attarij assiyasi ua al'askarí, pp. 278-279.

dieron con un hombre de la misma tribu de Za'laba llamado Yubar, quien informó de su gente, alegrando con ella al Mensajero de Dios. Yubar entró en el islam y se unió a Bilal para aprender su religión.²⁶⁹²

Los idólatras de Banu Za'laba y Muharib no tardaron en huir en estampida al saber que los musulmanes marchaban hacia ellos; el Mensajero de Dios, la paz sea con él, permaneció en Nayed casi un mes sin encontrar resistencia ni oposición alguna. Luego regreso a la Ciudad.²⁶⁹³

En esta razia se convirtió al islam Du'zur ben al-Háriz, el señor obedecido de Za'laba, y ello merced a un milagro ocurrido a manos del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. Mientras se encontraban en Nayed, cayó una intensa lluvia sobre los musulmanes, el Profeta, la paz sea con él, se acercó a un árbol para tender su ropa mojada, en ese lugar, donde se encontraba a solas, apareció Du'zur con su espada desenvainada, dijo: ¡Quién te va a proteger de mí ahora, Muhammad! dijo: ¡Dios! El ángel Gabriel le pegó en el pecho y se le cayó la espada, la tomó el Profeta, la paz sea con él, y le preguntó lo mismo: ¿Quién te va a proteger a ti de mí ahora? Dijo: Nadie. Atestiguo que no hay divinidad alguna salvo Dios y que Muhammad es Mensajero de Dios, juro no reunir nunca a nadie contra ti. Entonces el Mensajero de Dios le entregó su espada y se fue. Cuando Du'zur regresó con sus compañeros le preguntaron: ¿Qué te ha pasado? Respondió: He visto a un hombre alto que me empujó en mi pecho y caí de espaldas, he sabido que era un ángel, he atestiguado que Muhammad es Mensajero de Dios y que nunca incitaré a nadie contra él; luego empezó a invitar a su gente al islam.²⁶⁹⁴

En este contexto fue revelada la aleya siguiente: «¡Oh, creyentes! Recordad la gracia que Dios os concedió cuando intentaron agredir [al Profeta] y Él lo impidió. Temed a Dios; y que los creyentes se encomienden a Dios.»²⁶⁹⁵

²⁶⁹² Ibn Kazir; Al-bidaya ua annihaya; 4/3; Attarij assiyasi ua al'askarí, pp. 279.

²⁶⁹³ Attarij assiyasi ua al'askarí, pp. 279. Op. Cit.

²⁶⁹⁴ Al-baihaqi; Daláel annubúa, 3/168-169.

²⁶⁹⁵ El Sagrado Corán, 5:11.

4- La razia de Bahrán²⁶⁹⁶

Esta expedición tuvo lugar en el mes de yumada primera del año tres de la hégira; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, marchó con trescientos hombres hasta llegar a Bahrán, situada entre la Meca y Medina, con el objetivo de enfrentarse a Banu Sulaim; pero éstos se habían dispersado, de modo que el Mensajero de Dios regresó a Medina diez días después de la salida.²⁶⁹⁷

Observamos en estas razias el nivel de movilización y la capacidad de vigilancia y control de los movimientos del enemigo, su acceso a la información precisa de las fuerzas enemigas, sus planes y sus apoyos, lo que permitía desbaratar todos los intentos de las tribus y reagrupaciones enemigas que suponían una amenaza al recién creado estado islámico, y ello antes de convertirse en una amenaza seria para el Estado de Medina.

Asimismo, estas razias y expediciones que comprendían vastos territorios del desierto supusieron una gran preparación y un excelente entrenamiento para los Compañeros, además de profundizar la relación con el Profeta, la paz sea con él, y entre ellos. Se trataba de maniobras de índole educativa, formativa y combativa recurrentes que duraban entre cinco días y un mes. Los soldados musulmanes aprendían la disciplina y el trabajo en equipo, además de las técnicas de combate y la adquisición de nuevas experiencias que, sin duda, les ayudarían después a destruir el mundo de la falsedad y promover el mundo de la verdad.

La noble vía profética se interesaba en preparar a los Compañeros en los campos de batalla sin descuidar la educación espiritual en la mezquita, enseñando la purificación de los corazones, la formación de las mentes y la interiorización de los buenos modales. Todo ello fue posible gracias a la existencia de un gran maestro, la paz y las bendiciones sean con él, cuyas enseñanzas iluminaban la comunidad merced a su noble ejemplo, su aura emanada de su relación con Dios. Así, la vía profética unía los cursos de educación y formación continuos en la mezquita a las maniobras educativo-militares intensas para forjar una sociedad nueva

²⁶⁹⁶ O Buhrán, aparece de ambas formas en las fuentes.

²⁶⁹⁷ El Omari, al-muýtama' al-madaní [La sociedad de medinesa], pág. 61; Attarij assiyasi ua al'askarí, pp. 280.

fuerte, unida, solidaria y experimentada, así podía partir hacia los horizontes a enseñar el islam.²⁶⁹⁸

5- La expedición de Zaid ben Háriza a al-Qarda

Tras la derrota de Badr, los idólatras de la Meca buscaron nuevas rutas comerciales hacia Siria que no pasaran cerca de Medina; algunos indicaron que sería apropiado pasar por la ruta Nayed colindante a Irak, y efectivamente, tomaron esa ruta; esta vez, la caravana estaba liderada por Abu Sufián ben Harb, Safuán ben Umayya y Huaiteb ben Abdul-‘Uzzá, transportaban con ellos una gran cantidad de plata y mucha mercancía valoradas en cien mil dirhams.

La noticia de la partida de la caravana llegó al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, mediante uno de sus hombres llamado Salit ben An-Un’mán²⁶⁹⁹, Dios esté complacido con él; así que mandó a Zaid ben Háriza con cien hombres montados para interceptar la caravana; la expedición dio con el enemigo en un oasis conocido como al-Qarda, situado en territorio de Nayed; los caravaneros huyeron despavoridos; Zaid y sus hombres se adueñaron de la caravana, apresaron a su guía Furat ben Hayyán, quien entraría en el islam al hablar con el Profeta, la paz sea con él. Una vez llegados a Medina, el Mensajero de Dios repartió el botín entre sus hombres tal como corresponde.²⁷⁰⁰

Segundo: La batalla de Banu Qainuqá’²⁷⁰¹

El imam Zuhrí recoge que tuvo lugar en el año dos de la hégira, al-Uaqidí e Ibn Saad afirman que fue a mediados de shauual del año dos²⁷⁰²; aunque la inmensa mayoría de los historiadores y autores de biografía afirman que fue después de la batalla de Badr. La causa fue la violación de los judíos de Banu Qainuqá’ del pacto firmado con el Mensajero de Dios y no respetaron sus estipulaciones, llegando a tomar una posición hostil hacia el Mensajero de Dios y los musulmanes, especialmente tras ver el protagonismo creciente de los musulmanes

²⁶⁹⁸ Attarbía al-qiyaḍá, 3/118-119.

²⁶⁹⁹ Ibidem; 3/132.

²⁷⁰⁰ Ibn Hisham, 3/56.

²⁷⁰¹ Consultar gráfico 2 de la página 746.

²⁷⁰² Assira annabauía assahiha, 1/299.

después de la victoria de Badr; manifestaron su ira e invidia y declararon su enemistad.²⁷⁰³

El Profeta, la paz sea con él, les reunió en su mercado de Medina, les aconsejó, les invitó al islam y les advirtió de sufrir lo mismo que sufrió Quraish²⁷⁰⁴. No obstante, le respondieron con una actitud desafiante y amenazas, a pesar de la supuesta obediencia y respeto que debían guardar, y sobre todo, respetar los compromisos adquiridos en el acuerdo, que estipulaban que el Mensajero era el jefe de todos. Nada de eso les importó, se enfrentaron a él y le dijeron: “¡Muhammad! No creas que por haber vencido a unos desconocidos de Quraish, que no saben combatir, vas a poder con nosotros; si te enfrentas a nosotros sabrás que nosotros sí somos hombres de verdad, sabrás que nunca te enfrentaste a gente como nosotros.”²⁷⁰⁵

La crisis empezó a germinar, pues nada en sus palabras indicaba ningún compromiso con el pacto firmado con ellos, ni respeto; es más, mostraron lo que indica todo lo contrario, expresaron un ánimo de hostilidad, manifestaron una actitud desafiante y altiva, e incluso hablaron de su disposición entrar en guerra; Dios, que lo sabe todo, alabado sea, reveló a Su Mensajero: **«Di a los incrédulos: Seréis vencidos y congregados en el Infierno. ¡Qué pésima morada! Tuvisteis un signo claro en los dos grupos que se enfrentaron [en la batalla de Badr]; uno combatía por la causa de Dios y el otro era de incrédulos. El grupo de incrédulos creyó a simple vista que el grupo de creyentes les doblaba en número. Dios fortalece con Su auxilio a quien Él quiere. Por cierto que en ello hay una lección para los sensatos.»**²⁷⁰⁶

1- Las causas directas del conflicto

Cuando los musulmanes vencieron en Badr y el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo a los judíos lo que dijo, Banu Qainuqá’ decidieron romper el pacto que les unía a los musulmanes, mantuvieron su decisión en secreto y esperaban la oportunidad idónea para provocar a los musulmanes. Su oportunidad indecente llegó cuando

²⁷⁰³ Nadrat anna’im; 1/269.

²⁷⁰⁴ Al-yahud fi assunna al-mutahhara [Los judíos en la Sunna]; 1/276.

²⁷⁰⁵ Ibid.

²⁷⁰⁶ El Noble Corán, 3:12-13.

una mujer árabe se presentó en su mercado con un objeto para venderlo; lo vendió y después fue a un joyero judío, los hombres judíos ahí presentes intentaron convencerla de descubrir su rostro, la mujer se negó; el joyero ató un extremo de su ropa a su espalda [de la mujer], cuando la mujer se levantó se descubrieron sus partes íntimas; los hombres se rieron y ella gritó; un hombre musulmán vio la escena, atacó al joyero y lo mató; los judíos, a su vez, atacaron al musulmán y lo mataron; los familiares del musulmán fallecido movilizaron a los musulmanes contra los judíos y se enfrentaron a Banu Qainuqá'.²⁷⁰⁷

Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue informado de lo sucedido, marchó hacia Banu Qainuqá' a la cabeza de un ejército compuesto de emigrados y acogedores; el estandarte de los musulmanes fue entregado a Hamza ben Abdul-Muttaleb, Dios esté complacido con él; dejó a Abu Lubaba Bashir ben Abdul-Mundir al-Omarí²⁷⁰⁸ al cargo de Medina; al llegar a las puertas de su fortaleza les informó que repudiaba el pacto firmado con ellos, tal como ordenaba Dios en el noble Corán: **«Y cuando sepas de la traición de un pueblo [con el que hayas realizado un pacto de cese de hostilidades], hazles saber que rompes el pacto igual que ellos. Por cierto que Dios no ama a los traidores.»**²⁷⁰⁹

2- El cerco

Cuando los judíos de esta tribu se enteraron de su marcha hacia ellos se refugiaron en su fortaleza. El Profeta, la paz sea con él, acampó ante ellos durante quince noches²⁷¹⁰; el cerco hizo mella en ellos y empezaron a temer lo peor, no se esperaban el cerco y sus cálculos habían fracasado; la determinación del Profeta y los musulmanes les hizo desistir de cualquier resistencia, pues habían amenazado al Mensajero de Dios y habían presumido de ser combatientes duros e imbatibles; finalmente acabaron aceptando la humillante derrota, se rindieron y aceptaron lo que hiciere el Profeta con ellos. El Mensajero de Dios

²⁷⁰⁷ Ibn Hisham, 3/54.

²⁷⁰⁸ Tarij attabarí; 2/481.

²⁷⁰⁹ El Noble Corán, 8:58.

²⁷¹⁰ Ibn Hisham, 3/55.

ordenó su detención y encargó a al-Mundir ben Qudama as-Salamí al-Aúsí encargarse de ellos.

3- La sentencia

El cabecilla de los hipócritas, Ibn Salul, intentó liberar a sus aliados judíos; al pasar por el lugar y ver a los verdugos atados, ordenó desatarles, al-Mundir dijo: ¿Quieres desatar a unos hombres atados por orden del Mensajero de Dios? ¡Juro que, si alguien se atreve a desatar a uno solo de ellos, les corto la cabeza!²⁷¹¹ Ibn Salul retrocedió y se vio obligado a acudir al Mensajero de Dios para rogarle su liberación.²⁷¹² cuando llegó dijo: ¡Muhammad! Trata bien a mis aliados -de Jazraÿ-; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no le respondió; volvió a pedirle: ¡Muhammad! Trata bien a mis aliados; el Mensajero de Dios no le respondió; Ibn Salul introdujo su mano en el agarre del escudo del Mensajero de Dios, que le dijo: “¡Suéltame!”, se veía el enfado en el rostro el Profeta, repitió: “¡Suéltame!”, dijo: No, por Dios que no te soltaré hasta que trates bien a mis aliados; Son cuatrocientos hombres sin escudo y trescientos con escudo que me han protegido de todo tipo de enemigos, ¡¿Los matas en una sola mañana?! Soy un hombre que teme lo que deparan los días. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “¡Son tuyo!”²⁷¹³

De este modo, el Profeta, la paz sea con él, les dejó libres y ordenó su expulsión de Medina. Sus propiedades pasaron a manos de los musulmanes; Muhammad ben Maslama, Dios esté complacido con él, fue el encargado de realizar el inventario y la recogida de sus bienes. Ibn Salul intentó interceder por los judíos de Banu Qainuqá’ ante el mensajero de Dios para que se quedaran en sus hogares y su fortaleza, pero encontró en la puerta del Mensajero de Dios a ‘Uaim ben S’a’eda al-Ansaría al-Aúsí, que le rechazó, le dijo: No entrarás hasta que el Mensajero de Dios te lo permita; Ibn Salul empujó a ‘Uaim, se enzarzaron hasta que ‘Uaim pegó su cara contra la pared y se hizo sangre.²⁷¹⁴

²⁷¹¹ El Hamidi, attarij al-islami, 5/32-33.

²⁷¹² Ibid.

²⁷¹³ Tabarani en su obra de historia, 2/480; Al-Uaqidi en su Maghazi, 1/177-178; ibn Hisham, 3/51-52.

²⁷¹⁴ El Hamidi, attarij al-islami.

Esta historia ilustra la filosofía política del Profeta, la paz sea con él; su trato con Ibn Salul y su acceso a su petición de liberar a sus aliados judíos perseguía una serie de objetivos que no hay que descuidar nunca; pretendía, accediendo a su solicitud, hacerle inclinarse por el islam de forma sincera, así, tanto él como sus seguidores, que eran muchos, podrían ser una fuerza añadida a las fuerzas musulmanas, de modo que se unirían y los enemigos no podrían llevarles a su terreno hostil al islam.²⁷¹⁵

Por otro lado, pretendía evitar una sedición en la sociedad musulmana, más cuando muchos ansar eran recién convertidos al islam, y se temía que el caudillo de los hipócritas, Abdullah ben Ubai ben Salul, ejerciera su influencia sobre ellos, pues era el árabe de mayor prestigio entre ellos antes del islam. Por ello, el Profeta, la paz sea con él, le trató con paciencia y mucha tolerancia ante sus malas formas. Asimismo, esta actitud hacia él permitía a la gente, creyentes y no creyentes, dejar en evidencia la verdad de Ibn Salul mediante sus comportamientos y sus posicionamientos, especialmente ante quienes seguían sin tener claro el papel nocivo de Ibn Salul; así, sus partidarios empezarían a distanciarse de él y no solidarizarse con él cuando lo solicitare; efectivamente, esta política acabó teniendo éxito entre muchos hombres y hogares afines a Ben Salul que atestiguaron la verdad del hombre, incluido su propio hijo Abdullah, pasando de ser su líder a ser objeto de críticas y oposición hasta el punto de mandarle callar cuando pretendía tomar la palabra. Es más, hubo quienes quisieron matarle por sus crímenes, como veremos después, Dios mediante.

4- ‘Ubada ben Assamet reniega de ellos

Cuando la tribu judía de Banu Qainuqá’ rompió el pacto, ‘Ubada ben Assamet, Dios esté complacido con él, quien era uno de los representantes de Banu ‘Auf y tenían una alianza con Banu Qainuqá’, similar a la alianza de Ibn Salul con ellos, desde antes del islam, acudió al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para reafirmar su alianza con él y con los creyentes y renegar de los Qainuqá’, le dijo: ¡honorable Mensajero de Dios! Juro mi lealtad a Dios, a Su Mensajero

²⁷¹⁵ El Ghadban, al-manhaj al-harakí li-assira annabauía; pág. 247.

y a los creyentes, y reniego de la alianza con esos incrédulos y el trato con ellos.²⁷¹⁶

Cuando se tomó la decisión de expulsar a Banu Qainuqá', el Mensajero de Dios, la paz sea con él, ordenó a 'Ubada ben Assámet la ejecución de la decisión, y como le conocían bien de antes, los hombres de Qainuqá' empezaron a interpellarle: ¡Noble Abu al-Ualid! De todo Aus y Jazraÿ, ¿Vas a ser tú quien nos haga esto, siendo que eres nuestro aliado? Les respondió 'Ubada: Cuando declarasteis la guerra, gui al Mensajero de Dios y le dije que repudiaba vuestra alianza y a quienes sigan siendo vuestros aliados. Para Banu Qainuqá', 'Ubada e Ibn Salul estaban al mismo nivel como aliados; Ibn Salul le dijo a 'Ubada: ¿Repudias el pacto con tus aliados? Ellos no merecen que les trates así, y empezó a recordarle los momentos en que necesitó su apoyo y le ayudaron; al acabar, 'Ubada le replicó: ¡Abu al-Hubab²⁷¹⁷! Los corazones han cambiado y el islam borra toda alianza anterior, sé que piensas hacer alguna barbaridad que sin duda veremos. Banu Qainuqá' se dirigieron al Mensajero de Dios: ¡Muhammad! Tenemos deudas con la gente, ¿Qué hacemos? Les dijo: "Apresuraos a pagarlas." 'Ubada les ordenó prepararse para irse, le pidieron más tiempo, les respondió: No tenéis ni una hora más, contáis con tres días para prepararos, no tendréis ni una hora más, son las órdenes del Mensajero de Dios; si fuera por mí, no os daría ni un día. Al acabar los tres días, les llevó por la ruta de Siria hasta dejar atrás Dibab²⁷¹⁸ y luego regresó; los expulsados siguieron hasta Adreat²⁷¹⁹.

5- El Corán revelado sobre la alianza de Ibn Salul con los judíos y la ruptura de 'Ubada ben Assámet con ellos

Dios dice: «¡Oh, creyentes! No toméis a los judíos ni a los cristianos por aliados. Ellos son aliados unos de otros. Y quien de vosotros se alíe con ellos será uno de ellos. Dios no guía a los inicuos. Y verás que quienes tienen una enfermedad en sus corazones [la duda] van corriendo a ellos y les dicen: Tememos que nos sorprenda un revés.

²⁷¹⁶ Al-yahud fi assunna al-mutahhara, 1/282-283.

²⁷¹⁷ Apodo de Abdullah ben Ubai ben Salul, el cabecilla de los hipócritas. [NdT]

²⁷¹⁸ Nombre de montaña a las afueras de Medina. [NdT]

²⁷¹⁹ Población perteneciente a Siria en esa época, próxima a Balqa' y Amán en la actual Jordania. [NdT]

Pero puede que Dios os haya deparado la victoria o algún otro decreto Suyo, y entonces tengan que arrepentirse de lo que creían. Los creyentes dirán: ¿Son éstos quienes juraron solemnemente por Dios que estaban con vosotros? Sus obras habrán sido en vano y se contarán entre los perdedores. ¡Oh, creyentes! Si algunos de vosotros reniegan de su religión, Dios les sustituirá por otros a quienes amará y ellos Le amarán, serán compasivos con los creyentes, severos con los incrédulos, y combatirán por la causa de Dios sin temer ningún reproche. Ésta es la gracia de Dios que concede a quien Él quiere; y Dios es Vasto, Omnisciente. Vuestros aliados son sólo Dios, Su Mensajero y los creyentes que hacen la oración prescrita, pagan el azaque y se inclinan [en la oración]. Y quienes tomen por aliados a Dios, a Su Mensajero y a los creyentes, [sepan que] quienes estén en el partido de Dios serán los vencedores.»²⁷²⁰

En su obra de exégesis, Ibn ‘Atía dice sobre este pasaje del Corán: Tras la batalla de Badr, estalló el conflicto de Banu Qainuqá’, entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, quiso castigarles por su traición, pero Abdullah ben Ubai ben Salul, quien era su aliado al igual que ‘Ubada ben Asámet, intercedió por ellos; en cambio, ‘Ubada, al ver qué prefería el Mensajero de Dios, por un lado, y la vía rebelde y desafiante tomada por los judíos, fue a ver al Mensajero de Dios y le dijo: Vengo a ti, honorable Mensajero de Dios, para anunciarte mi repudio de la alianza con los judíos y la lealtad hacia ellos, pues no soy leal si no a Dios y a Su Mensajero; en cambio, Ibn Salul dijo: Respecto a mí, no renuncio a la alianza con los judíos, les necesito, soy un hombre que teme los vaivenes de la vida.²⁷²¹

La diferencia entre Ibn Salul y Ibn Assámet es manifiesta, el primero no podía liberarse de su hipocresía, mientras que el segundo logró liberarse de la ignorancia de la yahilía y abrazó la vía profética, logrando así purificar su alma, reforzar su fe e iluminar su mente, ‘Ubada se liberó efectivamente de los rasgos de la yahilía, de sus pasiones y alianzas, es más, consiguió liberarse de su propio ego y de sus intereses personales, prefirió el interés del islam sobre cualquier otro interés,

²⁷²⁰ El Noble Corán, 5:51-56.

²⁷²¹ Ibn ‘Atía, Al-muharrir al-uayiz; 1/477-478.

dando un excelente ejemplo de cómo es el modelo del creyente sincero y leal a su fe.²⁷²²

Tercero: El ajusticiamiento de los agitadores contra el Estado islámico

La amenaza de los agitadores de la sedición contra el islam no es menor que la amenaza representada por los hombres que esgrimen su espada contra los musulmanes; de hecho, si no fuera por los agitadores, no habría guerra. Por esta razón, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, perseguía a este tipo de sediciosos e instigadores para apagar el fuego de la sedición y la guerra e impedir que causen la muerte de personas necesitadas de escuchar la voz de la verdad. Algunas personas de este perfil fueron ejecutadas después del día de Badr. He aquí algunos ejemplos:

a. 'Asmá bint Maruán

Instigaba contra el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, e insultaba el islam; cuando 'Umair ben Adíy al-Jutamí, Dios esté complacido con él, dio con ella y la mató, acudió al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para consultarle si debía hacer algo al respecto [como expiación], el Mensajero de Dios le respondió: "En absoluto, has vengado a Dios y a Su Mensajero, querido 'Umair." Luego añadió: "No hay duda de ello."²⁷²³ Gracias a este hecho, mucha gente de Banu Jatama entró en el islam, y aquellos que ya lo eran en secreto, lo hicieron público.²⁷²⁴

b. Abu 'Afak

Abu 'Afak era un hombre anciano de Banu Amr ben 'Auf, era judío, conocido agitador contra el Mensajero de Dios, la paz sea con él; componía poemas atacando y calumniando al Profeta y el islam; un día, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo a sus Compañeros: "¿Quién se encarga de este maligno?" De inmediato salió Sálem ben 'Umair, Dios esté complacido con él, hacia él y le mató.²⁷²⁵

²⁷²² Assira annabau'ia assahiha; 1/302.

²⁷²³ Al-Jatib al-Bagdadi, Tarij, 13/99; Kashf al-jafá, 3137.

²⁷²⁴ Nadrat anna'im fi macárem ajlaq arrasul al-karim; 1/295.

²⁷²⁵ Ibidem, 1/296.

c. Ka'b ben al-Ashraf

Sin duda fue el sedicioso más radical que obraba contra el islam y los musulmanes después de Badr y antes de Uhud.

Ka'b ben Al-Ashraf pertenecía al clan de Banu Nahián, perteneciente a su vez a la tribu de Tai'; su padre había cometido un crimen en la etapa preislámica y se refugió en Medina, se alió con la tribu judía de Banu Annadir, se casó con Aquila bint Abi al-Haqiq, de ese matrimonio nació Ka'b. De mayor se convirtió en un famoso poeta; sentía un profundo odio hacia el islam; la victoria musulmana sobre los idólatras de Quraish en Badr le enfureció; viajó hasta la Meca para injuriar al Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, e incitar a Quraish a vengar sus muertos, a quienes dedicaba elegías y su pérdida lamentaba y lloraba; incitó a los mecenos a acabar definitivamente con el Mensajero de Dios y los musulmanes²⁷²⁶; Ka'b hacía todo ello mediante sus poemas, lo cual ejercía un impacto mucho mayor que un sermón corriente o un discurso inflamable.

Recitando sus invectivas al Profeta, la paz sea con él, y su agitación a Quraish contra los musulmanes, les convenció de cumplir su deseo de vengarse y acabar con el Mensajero de Dios y sus seguidores; en un momento dado, Abu Sufián le preguntó: Te pido, por Dios, que me digas la verdad, ¿Qué religión es más amada por Dios, la nuestra o de la Muhammad y sus amigos? Dijo Ka'b: ¡Sin duda vosotros estáis mejor encaminados! Convencido de que los idólatras de Quraish estaban decididos a ir a la guerra contra el Mensajero de Dios, salió de la Meca hacia Medina, donde declaró su hostilidad y recitó sus invectivas en público.²⁷²⁷

Su atrevimiento y arrogancia le hicieron pasar de los ataques al Profeta y el islam a ofender a las mujeres musulmanas, traspasando con ello una línea roja prohibida incluso para los árabes idólatras, pues atentaba contra el honor personal y familiar.

²⁷²⁶ Nadra anna'im... 1/298. Op. Cit.

²⁷²⁷ Al Dahabi, *Tarij al-islam* [Historia del islam], pág. 158; Ibn Hisham, 3/57. Op. Cit.

1- Hassán ben Zábít responde a Ka'b

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, animaba a Hassán a responder a Ka'b, de modo que informaba a su poeta dónde se hospedaba Ka'b en la Meca para componer lo que correspondía; esa vez, Ka'b era acogido en casa de Al-Muttaleb ben Abi Uadá'a ben Dabira as-Sahmí y su esposa Ática bint Usaid ben Abi al-'Ais; el Profeta, la paz sea con él, informó a Hassán del dato, que utilizarían en su composición para atacar al matrimonio por acoger a semejante hombre; al llegar el poema al hogar, la esposa no pudo contenerse y expulsó a Ka'b de la casa, diciendo a su marido: ¡¿Qué tiene que ver este judío con nosotros?! ¿Acaso no ves lo que hace Hassán con nosotros?²⁷²⁸

Así, cada vez que Ka'b era acogido por una familia, el Profeta, la paz sea con él, informaba a su poeta Hassán quien componía un nuevo poema para cada hogar, y la consecuencia siempre era la expulsión del poeta judío hasta que no quedó casa que le acogiera, viéndose obligado a regresar a Medina donde le esperaba su inevitable y merecido destino.²⁷²⁹

La guerra de propaganda emprendida por Hassán contra Ka'b consiguió sus objetivos; una vez humillado Ka'b y repudiado por los árabes, inclusive por los nobles de Quraish, Hassán compuso poemas que expresaban esa victoria del bando musulmán y la humillación de Ka'b y los innobles que le apoyaban.

2- La pena de Ka'b ben al-Ashraf

Ka'b cometió varios crímenes y traiciones, había insultado e injuriado al Mensajero de Dios, a los musulmanes y a sus piadosas mujeres, cada uno de estos crímenes suponía una violación del pacto de Medina cuyo castigo era la pena capital, qué decir si sus violaciones eran tantas y tan indecentes y malignas.

Insultó varias veces el Profeta, el jefe del Estado de Medina, expresó su solidaridad con los enemigos del islam, homenajeó a sus muertos, agitó sus ánimos contra los musulmanes... Ka'b, con sus acciones, había declarado la guerra al Profeta y al islam, y, por tanto, su sangre

²⁷²⁸ Abu Fares, El conflicto con los judíos; 1/111. Op. Cit.

²⁷²⁹ Ibid.

era lícita. El imam Bujari, en su obra, ofrece muchos detalles sobre su ajusticiamiento.

En su *Sahih* recoge de Yáber ben Abdullah, Dios esté complacido con él y con su padre, que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¿Quién se hace cargo de Ka’b ben al-Ashraf? Es un hombre que ha causado mucho daño a Dios y a Su Mensajero.” Muhammad ben Maslama se levantó y dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! ¿Quieres que lo mate?

Dijo: “Sí.”

Dijo: Permíteme decirle algo.

Dijo: “Di.”

Cuando Muhammad ben Maslama²⁷³⁰ llegó ante Ka’b, le dijo: Este hombre nos pide ayuda, y nosotros estamos cansados de él; así que he venido a pedirte un préstamo; dijo [Ka’b]: Ya os dije que os cansaríais de él; dijo [Muhammad ben Maslama]: Ya hemos declarado que le seguimos, no queremos dejarle hasta ver a dónde llega; venimos a pedirte una cantidad de alimentos.

Dijo Ka’b: Claro que sí, pero me tenéis que dar una garantía.

Dijeron [Ben Maslama y sus acompañantes]: ¿Qué quieres como garantía?

Dijo: Vuestras mujeres.

Dijeron: ¿Cómo vamos a dejarte a nuestras mujeres como garantía? Más todavía si eres el más hermoso de toda Arabia.

Dijo: Entonces dejadme a vuestros hijos.

Dijeron: No podemos dejarte a nuestros hijos, serían insultados toda su vida, se les dirán que fueron intercambiados por un puñado de alimentos; ¡es una vergüenza! Pero si quieres, podemos dejarte nuestras armas, y tú sabes bien cuán necesitados estamos de ellas estos tiempos.

Quedaron en verse por la noche; cuando llegó el momento, Muhammad ben Maslama fue con Abu Náela, quien era hermano de leche de Ka’b; éste les invitó a entrar en la fortaleza. Ka’b bajó a verles, su mujer le preguntó: ¿A dónde vas a esta hora?

²⁷³⁰ En la obra de Ibn Hisham figura que quien fue a ver a Ka’b ben al-Ashraf fue Silkán ben Salama, conocido como Abu Náela.

Respondió: Son Muhammad ben Maslama y mi hermano Náela.

Dijo ella: Oigo una voz de sangre.

Dijo: Solo son mis hermanos Muhammad ben Maslama y Abu Náela; si un hombre digno es llamado a ser apuñalado de noche, responde y va.

Muhammad ben Maslama iba con dos acompañantes²⁷³¹, les dijo: Cuando venga, veáis que huelo su pelo y le agarre por la cabeza, entonces golpeadle y acabad con él. Ka'b llegó envuelto en un manto oliendo a perfume.

Muhammad ben Maslama dijo: Nunca he oído un perfume tan bueno como hoy; ¿Me permites oler tu cabello?

Ka'b dijo: Sí, puedes olerlo y también pueden hacerlo tus amigos.

Dijo ben Maslama: ¿Me permites?

Ka'b: Sí.

Cuando ben Maslama pudo agarrar bien su cabeza, dijo: ¡Podéis matarle!

Los hombres le mataron y fueron a informar al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.²⁷³²

En el libro de Sira de Ibn Hisham aparecen los detalles siguientes: Muhammad ben Maslama permaneció tres días preparándose para ejecutar a Ka'b, no comía ni bebía, salvo para mantenerse en vida; se informó al Profeta de ello y le convocó, cuando se presentó, le preguntó: “¿Por qué has dejado de comer y beber?”

Dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! Me he comprometido contigo a hacer algo sin ser realmente consciente de si puedo o no.

Le dijo el Mensajero de Dios: “Tu compromiso fue intentarlo”.

Dijo: Es necesario que diga algo²⁷³³.

²⁷³¹ En algunas obras de Sira se habla de cinco hombres: Muhammad ben Maslama, Silkán ben Salama ben Uaqsh -Abu Náela-, un hombre de Banu Abd-al-Ashhal -hermano de leche de Ka'b-, 'Abbad ben ben Bishr ben Uaqsh -tambien de Banu Abd-al-Ashhal y Abu 'Abs ben Yabr -un hombre de Banu Háriza-. Los cinco adelantaron a Abu Náela para hablar con Ka'b al-Ashraf.

²⁷³² Bujari, 4037; Muslim, 1801.

²⁷³³ Se refiere a buscar una excusa para acercase a Ka'b. [NdT]

Les dijo: “Decid lo que os parezca.”²⁷³⁴

En la obra de Ibn Ishaq, y de forma fehaciente, se relata que Ibn ‘Abbás, dios esté complacido con ambos, cuenta que el Profeta, la paz sea con él, les acompañó hasta un lugar llamado Baqi’ al-farqad, les dio instrucciones y les dijo: “Partid en el nombre de Dios, ¡oh Dios asístelos!”

Lecciones y aprendizajes

- En la ejecución de Ka’b ben al-Ashraf hay muchas lecciones que aprender de la política del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en su tratamiento con los enemigos del islam y del Estado islámico. Queda claro que la traición del pacto está penada con la muerte, este ha sido la sentencia del Profeta al respecto; también que el castigo de quien insulta al Mensajero de Dios, aunque sea un aliado, es la muerte; ambos casos se cumplían en Ka’b ben al-Ashraf. De ello se desprende que el calumniador del Mensajero de Dios, sea un aliado o no, no tiene otra condena que la decapitación. A este respecto, el sabio Ibn Taimía ha detallado con excelencia el juicio del islam al respecto, y ello en su valioso libro *Assarem al-maslul ‘ala shátim arrasul* [La espada desenvainada sobre el calumniador del Mensajero].
- De la manera en que fue ejecutado Ka’b ben al-Ashraf se desprende que la sentencia se puede efectuar de forma confidencial si en ello está el interés general de los musulmanes; lo cual es todavía más importante si hacerlo en público pudiese provocar una sedición o que el precio sea demasiado alto para los musulmanes.²⁷³⁵ El panorama general es que la guerra contra los enemigos conspiradores no se limita al campo de batalla, sino que se extiende a toda acción que pueda hacerles daño o debilitarles, siempre que no sea una acción ilícita. Asimismo, a veces, puede ser más prudente y menos costoso acabar con un enemigo que juega un papel importante en la guerra contra los musulmanes, ahorrando la pérdida de vidas humanas en las filas musulmanas como enemigas.

²⁷³⁴ Ibn Hisham, 3/58.

²⁷³⁵ Abu Fares, Assirá’ ma’a al-yahud, 1/115.

Sin embargo, este principio general está condicionado a no provocar un daño mayor, esto es que los musulmanes sean fuertes y tengan un Estado, de modo que una acción similar no provoque una reacción que derrame mucha sangre musulmana, lleve a la expulsión de los divulgadores del islam y corrompan sus sociedades.²⁷³⁶ En la era contemporánea, algunos musulmanes en el mundo islámico se han apresurado al enfrentamiento armado apoyándose en esta historia, sin embargo, no es un argumento válido en su caso, porque en Medina, cuando sucedió la ejecución de Ka'b, los musulmanes tenían un Estado y eran fuertes, mientras que estos hombres armados no tienen ni estado ni son fuertes; asimismo, lo de Ka'b reforzaba la autoridad del islam y disuadía a los incrédulos enemigos, por lo tanto, la operación era bien calculada y sus consecuencias son todas beneficiosas; en cambio, en los momentos de debilidad, este tipo de acciones no provocan sino pérdidas, maldad, corrupción y derramamiento de sangre inocente, lo cual es innegable para cualquier observador.²⁷³⁷

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, nunca intentó eliminar a nadie en la Meca, a pesar de tener la fuerza y la oportunidad de matar a los cabecillas de la idolatría como Abu yahl, Umayya ben Jalaf o 'Utba; si hubiera querido, habría sugerido a Hamza, Omar o cualquier otro Compañero hacerlo y lo habría hecho sin dudarle; e incluso hubo quien quiso empezar el enfrentamiento armado en la Meca, pero la vía profética no concuerda con ello, más bien nos enseña que el asesinato en sí, aunque fuera a enemigos opresores, no sirve para la causa. La vía profética nos enseña que primero hay que dejar las cosas muy claras, que no puede haber dudas sobre la víctima y el verdugo, luego la necesidad de tener la fuerza suficiente para ejecutar a un criminal de guerra y responder a cualquier reacción enemiga al respecto, además de que la operación ha de ser, prioritariamente, para reforzar la causa y debilitar al enemigo. En todo caso, trasladado a nuestros días, cualquier operación de esta índole requiere de la autorización bien fundada de gente capacitada para ello, autoridades de conocimiento y experiencia conscientes de las implicaciones de tal acción, lo que requiere de sabios arraigados en la fe y la ciencia, puesto que en nuestra era global actual

²⁷³⁶ Attarij al-islami, 5/54.

²⁷³⁷ Uaqafat ma'a assira annabauia, pág. 205.

todo está interrelacionado e imbricado y la opinión pública juega un papel importante en las decisiones y políticas de los Estados, lo que a su vez, complica y amplifica el eco de cualquier acción.²⁷³⁸

- Observamos el valor de la palabra dada en el compromiso de los Compañeros, Dios esté complacido con ellos. Muhammad ben Maslama dio su palabra al Mensajero de Dios de liquidar al judío calumniador Ka'b ben al-Ashraf; tardó en su ejecución pensando cómo cumplir con su compromiso, la preocupación le hizo dejar de comer y beber; había adquirido un compromiso que temía ni poder realizar. En cambio, en nuestras sociedades contemporáneas, todo el mundo ofrece promesas y adquiere compromisos a la ligera, muchas veces sin ninguna intención de cumplirlos, se desentienden de sus acuerdos, pactos y promesas tan fácilmente que el honor parece haber desaparecido. Este tipo de personas no tienen principios ni buscan la faz de Dios, sino gente interesada y vividora que se aprovecha de la buena fe de las personas.

Los hombres y las mujeres con causa justa prefieren la muerte a traicionar la confianza de los demás y sus compromisos, es más fácil para ellos sufrir hambre, persecución, cárcel o muerte a traicionar su fe y su causa islámicas.²⁷³⁹

- La palabra del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en la que dice: “Tu compromiso fue intentarlo” es toda una directriz profética, pues la consecución del objetivo sólo se logra una vez se realiza el esfuerzo, así como la paciencia va de la mano de la prueba; Dios Altísimo dice: **«Éstas son historias que no conocías, y te las revelamos [¡Oh, Muhammad!]; ni tú ni tu pueblo las sabían. Ten paciencia, que ciertamente el éxito [en esta vida y en la otra] es para los piadosos.»**²⁷⁴⁰

El musulmán debe exprimir todas sus capacidades y sus esfuerzos intelectuales, espirituales y prácticos para cumplir su palabra y lograr

²⁷³⁸ Al-asas fi assunna ua fiqhuha; assira annabauía; 2/537.

²⁷³⁹ Assirá' ma'a al-yahud, 1/119.

²⁷⁴⁰ El Noble Corán, 11:49.

su objetivo, luego ha de encomendarse a Dios para que los resultados sean como se desea.²⁷⁴¹

- En su dicho: “Decid lo que os parezca” también aprendemos sobre la política del Mensajero la paz y las bendiciones sean con él; los hombres dijeron palabras que, en una situación normal, se considerarían causa de negación, por consiguiente, entendemos que, con el fin de lograr un objetivo militar, se puede disimular y engañar al enemigo.

Aquí surge otra cuestión, y es qué hacer si el éxito de las misiones bélicas requiere cometer acciones ilícitas a los ojos de la ley islámica, o dejar la práctica de algunos preceptos obligatorios; es sabido que no hay pecado mayor que la incredulidad o la idolatría, de modo que si se puede aparentar la incredulidad para tales fines, prioritariamente se puede permitir lo que es menos grave, siempre a condición de que sea la única manera de lograr el objetivo, así como limitarse al mínimo necesario, como es el retraso de una obligación o la comisión de un ilícito; asimismo, es imprescindible que para ello ha de haber un dictamen legal, así como que hay ilícitos que no se puede cometer bajo ningún concepto, como la fornicación o la sodomía.²⁷⁴²

Hay cuestiones que requieren del dictamen de la gente de sabiduría y criterio preparada, especialmente en los momentos excepcionales y los casos de extrema necesidad en los ámbitos políticos y militares; aquí interviene el derecho de la necesidad, la exigencia del equilibrio y las fatuas de la excepción, se trata de un conocimiento no al alcance de cualquier persona, pues los preceptos originales son conocidos, pero los dictámenes excepcionales que exigen las situaciones excepcionales requieren de sabios conscientes de Dios, expertos en derecho, conocedores de los fines de la sharía y de su realidad en viven.²⁷⁴³

La misma sabiduría del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, que encontramos en sus palabras cuando dice a Muhammad ben

²⁷⁴¹ Assirá' ma'a al-yahud, 1/120.

²⁷⁴² Al-asas fi assunna..., 2/537-538. Op. Cit.

²⁷⁴³ Ibid.

Maslama y sus acompañantes: “Decid lo que os parezca”, la encontramos en otro hadiz más explícita, donde dice: “La guerra es el arte del engaño”.²⁷⁴⁴

- Cuando el Profeta, la paz sea con él, dice: “Partid en el nombre de Dios. ¡Oh Dios, asístelos!” es un recuerdo de mantener la intención pura en la misión y el esfuerzo; este recordatorio va acompañado de la oración a Dios por su ayuda y acierto, lo cual, sin duda, elevaba los ánimos, afianzaba sus pasos y hacía crecer la esperanza en poder cumplir su misión, haciendo disipar los temores que tenían respecto al poder de Ka’b ben al-Ashraf y su gente que le rodeaba; no en vano, sentían la presencia de Dios con ellos y la súplica de Su Mensajero de bendecirles con Su ayuda y lograr su objetivo.

La vía profética nos enseña la importancia de tomar en consideración todos los medios materiales, planificar bien y encomendarse a Dios en el desarrollo de cualquier trabajo o el cumplimiento de cualquier misión; estos Compañeros no han descuidado los pasos a seguir hasta alcanzar su objetivo, pues sabían que, como musulmanes, estaban obligados a seguirlos uno por uno²⁷⁴⁵, de ahí que el plan de Muhammad ben Maslama y sus hermanos estaban trazado con precisión, ejecutaron excelentemente las medidas a seguir y que han desembocado en el éxito del mismo, he aquí los pasos:

- Llevar a Abu Náela con él, el hermano de leche de Ka’b ben al-Ashraf, en quien confiaba y no temía.
- En algunas versiones de la historia, se cuenta que Abu Náela tranquilizó a Ka’b, recitándole poemas antes de expresarle su necesidad.
- No habló de su necesidad a Ka’b hasta que éste bajó y salió de su fortaleza, estuvieron hablando una hora hasta que se tranquilizó. Así allanaron el camino al cumplimiento de su misión, de haberse quedado cerca de la fortaleza, corrían el riesgo de ser descubiertos.

²⁷⁴⁴ Bujari, 3029; Muslim, 1740.

²⁷⁴⁵ El Hamidi, attarij al-islami, 5/65.

- Aparentaron quejarse del Profeta, la paz sea con él, y criticar su proceder, lo que ayudó a que Ka'f creyera que estaba con personas próximas a él.
- La idea de ofrecer sus armas como garantía también fue muy inteligencia, neutralizando la sospecha y el temor de porqué llevaban sus espadas con ellos esa noche; parecía que lo llevaban para entregárselo como aval cuando se alcanzara el acuerdo, al mismo tiempo que podían hacer uso de ellas cuando vieran la oportunidad.
- Citarse con Ka'b fue otro golpe maestro en su plan, pues podían ir a su encuentro en cualquier momento de la noche sin desconfiar de ellos.
- La seguridad que sentía Ka'b con Abu Náela y Muhammad ben Maslama le hizo salir a una hora a la que no solía salir nadie de su casa por miedo a cualquier ataque sorpresa o emboscada enemiga.²⁷⁴⁶
- La idea de alejarle de su casa y de la fortaleza, donde era seguro, a un lugar vacío donde no había nadie cerca ni amenaza de un apoyo rápido, fue otro paso astuto del plan.
- El embaucamiento de Abu Náela a Ka'b, su olisqueo del perfume de su pelo, su sujeción de su pelo para acabar agarrándole por su cabeza para controlarlo e inmovilizarlo fue fundamental para permitir a sus compañeros la ejecución de la pena de este judío maligno.²⁷⁴⁷
- Es notable la capacidad de los Compañeros de mantener el secreto, lograron mantener el plan oculto a pesar del gran número de judíos e hipócritas presentes en Medina, y a pesar del retraso en la ejecución; además, el Profeta, la paz sea con él, al pedir la cabeza de este perverso criminal, lo hizo ante un grupo de Sahaba, que deliberaron sobre el asunto; esto confirma el elevado nivel de fe de los Sahaba y su lealtad a su din.²⁷⁴⁸

²⁷⁴⁶ Assirá' ma'a al-yahud; 1/122. Op. Cit.

²⁷⁴⁷ Ibid.

²⁷⁴⁸ El Hamidi, 5/56. Op. Cit.

Estos valientes ejecutaron el plan con una precisión impresionante, siguieron los pasos uno a uno tal como acordaron, conocían bien cuál era su objetivo mayor, sabía que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les acompañaba con su sentimiento y su oración; la operación se efectuaba mediante sus mentes y sus cuerpos, mientras el Mensajero de Dios la dirigía con su oración a Dios, sus súplicas y Su ayuda.²⁷⁴⁹

3- El impacto de la muerte de ben al-Ashraf sobre los judíos

La noticia de la muerte de Ka'b ben al-Ashraf corrió rápido por toda la Ciudad; los sacerdotes judíos corrieron al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a quejarse y protestar por lo que habían hecho sus Compañeros; el Profeta, la paz sea con él, no les acogió con la amabilidad acostumbrada, sino que defendió su ejecución como consecuencia directa e inevitable de sus acciones y posicionamientos. El suceso aterrorizó a los judíos, cuyos líderes dejaron de salir de sus fortalezas; los judíos empezaron a temer a los musulmanes en Medina²⁷⁵⁰, sabían que ya no se les iba a tolerar sus ataques y ofensas. Los judíos se vieron en la necesidad de renovar su pacto de no agresión y defensa común. Sin embargo, viendo lo sucedido con Ka'b y sabiendo que no podían manifestar su odio y oposición, en lugar de rectificar, intensificaron sus conspiraciones contra el islam -tal como revelarán los hechos-. Es menester recordar que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no responsabilizó a toda la tribu de Banu An-nadir de los crímenes de Ka'b ben al-Ashraf y se limitó a castigarle por su traición, además de aceptar la renovación del pacto con su tribu²⁷⁵¹.

De esta historia aprendemos de la vía profética que no hay mejor trato con los judíos ante sus ataques y tretas que la disuasión, la intimidación y el ajusticiamiento de los criminales sediciosos de entre ellos, pues no saben tratar con los no judíos de otra manera que la conspiración y la corrupción, ni expulsan a quienes actúan así de entre ellos, sino que les defienden.²⁷⁵²

²⁷⁴⁹ Ibidem, 5/57.

²⁷⁵⁰ Attarij assiyasí ua al-‘askarí; pág. 188. Op. Cit.

²⁷⁵¹ Assira annabauía assahiha, 1/304. Op. Cit.

²⁷⁵² Assirá’ ma’a al-yahud, 1/126.

Cuarto: Algunos eventos sociales

a. El casamiento del Profeta con Hafsa bint Omar

Omar ben al-Jattab, Dios esté complacido con él, cuenta: Cuando mi hija Hafsa quedó viuda de Junais ben Hudafa as-Sahmí, un Compañero fallecido en Medina, “Fui a ‘Uzmán ben ‘Affán para proponerle casarse con ella, me dijo: lo pensaré y te digo; esperé varias noches, y cuando le vi me dijo: No pienso casarme actualmente.

Omar sigue contando: Luego vi a Abu Bakr Es-Seddiq, le dije: Si quieres, te caso con mi hija Hafsa; Abu Bakr permaneció callado, no me respondió nada; era más pesada para mí la respuesta de Abu Bakr que la respuesta de ‘Uzmán.

Pasaron varias noches, luego la pidió el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en matrimonio y se la desposó.

Me encontré con Abu Bakr después y me dijo: ¡Quizá te he disgustado que no te haya respondido cuando me ofreciste a tu hija Hafsa! Dije: Sí.

Entonces Abu Bakr me dijo: En verdad, lo único que me impedía responderte era que conocía de la intención del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, pues la mencionó, y no podía revelar un secreto del Mensajero de Dios, si no la hubiera desposado, habría aceptado.”²⁷⁵³

b. El matrimonio de Alí con Fátima

Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, dijo: Al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se le pidió a Fátima en matrimonio; una mujer me preguntó: ¿Sabes que fueron a pedir la mano de Fátima al Mensajero de Dios? Dije: No. Dijo: ¿Qué te impide pedirle al Mensajer de Dios casarte con ella? Dije: ¿Acaso tengo nada para casarme? Dijo ella: Si fueras a pedirla en matrimonio, el Mensajero de Dios te aceptaría.

Dice Alí: La mujer me insistió tanto hasta que decidí ir a ver al Mensajero de Dios, nada más sentarme ante él, enmudecí, no pude decir ni una palabra por su majestad y solemnidad.

²⁷⁵³ Bujari, 5122; al-Baihaqi en Daláel annubúa, 3/158.

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, me preguntó: “¿Qué te trae? ¿Necesitas algo?” Quedé callado. Dijo: “¿es posible que hayas venido a pedir la mano de Fátima?” dije: Sí. dijo: “¿Tienes algo para que se convierta en tu esposa?” dije: No, honorable Mensajero de Dios. Dijo: “¿Qué ha pasado con el escudo que te regalé? Es un escudo duro y pesado que vale más de cuatro dirhams.” Dije: ¡Lo tengo! Dijo: “Acepto que te cases con ella, así que envíale el escudo a ella, y será tu esposa.” Ese fue la dote de Fátima hija del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.²⁷⁵⁴ El Profeta, la paz sea con él, regaló a su hija en su boda una tela, una vasija y una almohada de cuero rellena de cespitosa, Dios esté complacido con ella.²⁷⁵⁵

Su vida era muy sencilla, alejada de todo lujo y complicación; a nivel material, su estilo de vida era más próximo a la subsistencia y la austeridad que a la suficiencia y la comodidad, algo que podemos constatar con la siguiente historia que nos cuenta la señora de la casa, la noble Fátima, Dios esté complacido con ella, que nos describe su vida dura y la respuesta de su padre, el Mensajero de Dios, cuando le pidió ayuda en forma de sirviente.

El imam Ahmad, en su Musnad, recoge: “Un día, Alí le dijo a Fátima: Te juro que he transportado tanta agua que mi pecho me duele; a tu padre han llegado varios cautivos, ve y pídele un sirviente; Fátima dijo: Juro por Dios que yo también he molido tanto que me han salido callos en las manos. Así que fui al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, que me preguntó: “¿Qué te trae, amada hija?” dije: Vengo a saludarte; le dio vergüenza pedirle y regresó a casa. Alí le dijo: ¿Qué has hecho? Dijo ella: Me dio vergüenza pedirle; así que fuimos juntos a pedirle. Alí dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! He transportado tanta agua que me duele mi pecho; Fátima dijo: Y yo he molido tanto que me duelen las manos, Dios te ha traído cautivos y dicha, entrérganos un cautivo [para ayudarnos]. Les dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: No os voy a dar nada, la gente de Suffa²⁷⁵⁶ se

²⁷⁵⁴ Daláel annubúa, al-Baihaqi, 3/160.

²⁷⁵⁵ Sahih assira annabauía, pág. 267.

²⁷⁵⁶ Colectivo de refugiados y personas muy necesitadas que residían en la propia mezquita del Profeta, la paz sea con él; no tenían a nadie para mantenerles ni trabajo; quienes lograban encontrar trabajo o medios de vida, abandonaban el refugio. [NdT]

muere de hambre y están mucho más necesitados, no tengo nada que darles, así que venderé a los cautivos y les atenderá con su precio.” Alí y Fátima regresaron. Después, el Profeta, la paz sea con él, fue a verles, les encontró arropados en su manto, cuando se cubrían la cabeza, se descubrían los pies, y si cubrían los pies, se descubrían la cabeza; cuando entró se levantaron apresuradamente; el Mensajero les dijo: “Sentaos en vuestro sitio”, luego les dijo: “¿Queréis que os enseñe algo mejor de lo que me pedisteis?” dijeron: ¡Por supuesto! Dijo: “Os enseño unas palabras que me enseñó Gabriel, la paz sea con él; glorificad²⁷⁵⁷ a Dios tras cada rezo, diez veces, alabad²⁷⁵⁸ diez veces y engrandeced²⁷⁵⁹ diez veces; y cuando vayáis a dormir, glorificad a Dios tras treinta y tres veces, alabad treinta y tres veces y engrandeced treinta y tres veces.”²⁷⁶⁰

Así era el método del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, con sus familiares y próximos; los intentos de Alí y Fátima, Dios esté complacido con ambos, de conseguir un sirviente fracasaron, porque el Mensajero de Dios, la paz sea con él, tenía la intención de vender a los cautivos y con el dinero que conseguiría gastarlo en personas más necesitadas y cuyas necesidades eran más urgentes; para el Profeta, también se trataba de personas cercanas, tanto como Alí y Fátima, y cómo no, la alimentación tiene prioridad sobre el servicio doméstico.²⁷⁶¹

El imam Alí, Dios esté complacido con él, quedará profundamente marcado por esta educación profética. Pasarán muchos años y e joven Alí se convertiría en regente de los musulmanes, y es, asumiendo esa gran responsabilidad, cuando se verá más que nunca esa educación, no buscará ninguna comodidad ni ningún lujo, él que tenía bajo sus manos todas las riquezas del gran Estado islámico que se extendía desde la India al norte de África; era un hombre austero, asceta, el recuerdo de Dios ocupaba su corazón y su tiempo, y siguió cumpliendo el consejo del Profeta, la paz sea con él, que nunca dejó, ni siquiera en los momentos más críticos; él mismo dijo: “Por Dios que nunca dejé de repetirlas

²⁷⁵⁷ Decir subhan Dios. [NdT]

²⁷⁵⁸ Decir alhamdu lil·lah. [NdT]

²⁷⁵⁹ Decir Dios-u Akbar. [NdT]

²⁷⁶⁰ Ahmad, 106-107.

²⁷⁶¹ Attarbía al-qiyaía; 3/100.

desde que me las enseñó.” Uno de sus partidarios le preguntó: ¿Ni siquiera en la noche de Siffín? Dijo: “Ni en la noche de Siffín.”²⁷⁶²

Tal como le describió Derar ben Damra en audiencia de Mo’auía: “... Vivía a espaldas de la vida mundana, no quería nada de sus comodidades; amaba la noche y la oscuridad, las lágrimas corrían por sus mejillas, reflexionaba largamente, meditaba y hablaba consigo mismo; prefería la ropa corta y los alimentos ásperos...”²⁷⁶³

²⁷⁶² Al-isaba fi tamyiz assahaba; 8/159.

²⁷⁶³ Ibn al-Yauzí, Sifat assafua; 1/84. Op. Cit.

CAPTÍTULO IX

LA BATALLA DE UHUD²⁷⁶⁴

²⁷⁶⁴ Consultar el gráfico 3 de la página 747.

Primer tema de estudio

Sucesos previos a la batalla

Primero: Las causas de la batalla

Las causas que provocaron esta batalla fueron varias: religiosas, sociales, económicas y políticas.

1- La causa religiosa

Dios Altísimo informa en el sagrado Corán que los idólatras gastan su dinero y recursos para alejar a la gente del camino de Dios, poner obstáculos ante la llamada islámica e impedir que la gente entre en la religión de Dios, además de perseguir el objetivo de acabar con el islam, los musulmanes y su Estado. Dios dice: «**Los incrédulos contribuyen con su dinero para apartar a los hombres del sendero de Dios, pero luego se lamentarán, y finalmente serán vencidos. Ciertamente los incrédulos serán congregados en el Infierno.**»²⁷⁶⁵

El imam Tabarí dice: “Gastan su dinero para impedir a la gente entrar en el islam.”²⁷⁶⁶

Ibn Kazir, por su parte, dice: “Dios informa de que los negadores pagan por impedir que la gente siguiera la senda de la verdad.”²⁷⁶⁷

Al-Shawkani dice: “Se refiere a que el objetivo de los incrédulos con su financiación es la oposición a la senda de la verdad, y ello combatiendo al Mensajero de Dios y financiando ejércitos para ellos.”²⁷⁶⁸

De lo expuesto se constata que la causa principal de la batalla de Uhud fue religiosa, pues el objetivo principal de Quraish con su ataque

²⁷⁶⁵ El Noble Corán, 8:36.

²⁷⁶⁶ Gazuat Uhud, dirasa da’auia [La batalla de Uhud, estudio desde una perspectiva divulgativa]; pág. 71.

²⁷⁶⁷ Tafsir ibn Kazir; ver la exégesis del correspondiente versículo.

²⁷⁶⁸ Al-Shawkani; Tafsir fath al-Qadir.

era combatir el islam, interponerse entre la gente y la verdad proveniente de Dios, combatir al Mensajero de Dios y acabar con la llamada islámica de forma definitiva.²⁷⁶⁹

2- La causa social

La dura derrota de Badr, que se llevó la vida de grandes señores de Quraish, tuvo un profundo impacto en la sociedad mecana, que sintió humillación y deshonor; por ello, pensaron y se esforzaron en borrar esa página oscura de su historia; así, desde su regreso de la batalla de Badr, se movilizaron para financiar y armar un ejército imbatible para combatir al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

Ibn Ishaq escribe: “Cuando los señores de Quraish fueron abatidos en Badr y sus soldados regresaron humillados a la Meca, coincidió con el regreso de Abu Sufián con la caravana, se detuvo ante *Dar Anna-dua*²⁷⁷⁰, como solían hacer por tradición; no volvió a poner en movimiento los camellos ni repartió su carga, de modo que los señores de Quraish se alegraron de dedicar la caravana a la financiación de un ejército para combatir al Mensajero de Dios, la paz sea con él. Abdullah ben Abi Rabí’a, ‘Ikrima ben Abu Yahl, al-Háriz ben Hisha, Huaiteb ben Abdul-‘Uzzá, Safuán ben Umayya y otros hombres cuyos padres, hijos o hermanos cayeron en Badr, fueron a hablar con Abu Sufián ben Harb y demás quraishíes que poseían mercancías en esa caravana y dijeron: ¡Señores de Quraish! Muhammad ha matado a vuestros mejores amigos, ayudadnos con este dinero para ir a la guerra contra él, puede que así logremos vengarnos de lo que nos hizo; Abu Sufián dijo: Fui el primero en acceder a su petición.”²⁷⁷¹

Asimismo, Yubair ben Mut’im llamó a un esclavo suyo llamado Uahshí, experto tirador de jabalina al estilo abisinio, y le dijo: Marcha con los hombres, si logras matar a Hamza, el tío de Muhammad, y vengas a mi tío Tu’aima ben ‘Adiy, será libre.²⁷⁷²

²⁷⁶⁹ Gazuat Uhud, dirasa da’auía, pág. 71.

²⁷⁷⁰ Una especie de Casa del pueblo o parlamento local. [NdT]

²⁷⁷¹ Ibn Hisham, 3/68.

²⁷⁷² Ibidem, 3/79.

3- La causa económica

Las expediciones musulmanas que partían de Medina ejercieron una gran presión sobre la economía de Quraish, practicando una especie de cerco en toda regla; el Mensajero de Dios, la paz sea con él, sabía muy bien que la economía de la Meca se apoyaba fundamentalmente en sus dos principales rutas de verano hacia el norte, con Siria, y de invierno hacia el sur, con Yemen. La interrupción de una de las dos rutas implicaba causar un daño irreparable para la otra ruta, pues estaban interrelacionadas, pues comerciaban las mercancías de un mercado hacia el otro, de modo que vendían los productos de Yemen en Siria y Viceversa.²⁷⁷³

Dios dice: «¡**Por el pacto de Quraish! Su pacto de que sus caravanas en invierno [al Yemen] y en verano [a Siria] fueran respetadas. Que adoren, pues, al Señor de esta Casa [la Ca'ba] y Le agradezcan por haberles proveído el sustento para que pudieran saciar el hambre y haberles dado seguridad.**»²⁷⁷⁴

A eso mismo se refería Safuán ben Umayya cuando dijo: “Muhammad y sus amigos están arruinando nuestros negocios; no sabemos qué hacer con ellos, están patrullando la costa, han firmado acuerdos con sus poblaciones; ahora no sabemos qué ruta seguir; si nos quedamos quietos en nuestros hogares, consumiremos nuestros capitales hasta agotarse, cuando su cometido es dedicarlos al comercio con Siria en verano y Yemen en invierno.”²⁷⁷⁵

4- La causa política

Tras la derrota de Badr, el señorío Quraish empezó a decaer y su estatus a temblarse entre las diferentes tribus de Arabia, especialmente aquellas que veían en ella su referencia y liderazgo. Esta realidad obligaba a sus dirigentes a obrar por restablecer su prestigio y recuperar su liderazgo. Para este objetivo, Quraish estaba dispuesta a desplegar toda su fuerza, recursos e influencia.

²⁷⁷³ Gazuat Uhud, dirasa d'auía; pág. 74.

²⁷⁷⁴ El Noble Corán, 106:1-4.

²⁷⁷⁵ Al-Uaqidí; Al-maghazi, 1/195-196.

Estas fueron las principales causas que llevaron a Quraish a emprender su enfrentamiento bélico contra el Estado islámico de Medina.²⁷⁷⁶

Segundo: La salida de Quraish de la Meca en dirección a Medina

Los preparativos de Quraish culminaron el día sábado 7 de *shauual* del año 3 de la hégira²⁷⁷⁷. La tribu mecana armó a tres mil hombres esta vez, llevaron con ellos a sus mujeres, esclavos y tribus vecinas aliadas Kinana y Tihama. Quraish salió con todo su potencial, inclusive con sus clases sociales menos favorecidas, y las mujeres para que nadie quede rezagado ni huya del campo de la batalla.

El ejército quraishí fue liderado por Abu Sufián, que también llevó con él a su esposa Hind hija de ‘Utba ben Rabí’a²⁷⁷⁸; Safuán ben Uma-yya ben Hisham con su mujer Barza bin Masud de Zaqif; ‘Ikrima ben Abu Yahl con Ummo Halim bint al-Háriz ben Hisham ben al-Mughira; y al-Háriz ben Hisham ben al-Mughira con Fátima bint al-Ualid ben al-Mughira; marcharon hasta alcanzar el valle salino de Qaná, muy cerca de Medina.²⁷⁷⁹

A la movilización de Quraish precedió una verdadera campaña de propaganda dirigida por Abu ‘Azza ‘Amr ben Abdullah al-Yumá-hí, ‘Amr ben al-‘As, Hubaira al-Majzumí e Ibn Zib’arí, con mucho éxito, llegando a alcanzar la financiación del ejército de Quraish los cincuenta mil dinares de oro.²⁷⁸⁰

Tercero: La inteligencia islámica vigila los movimientos del enemigo

Al-‘Abbás ben Abdul-Muttaleb seguía de cerca los movimientos de Quraish y sus preparativos para la guerra. Cuando el ejército quraishí se puso en movimiento, envió un mensaje urgente al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en el que informaba detalladamente sobre el ejército en marcha. El correo de al-‘Abbás se apresuró en hacer llegar

²⁷⁷⁶ Gazuat Uhud, dirasa da’auía, pág. 75. Op.Cit.

²⁷⁷⁷ Al-bidaya ua annihaya, 4/11; Al-Uaqidí; Al-maghazi, 1/199.

²⁷⁷⁸ Al isaba, 8/346; n°11860.

²⁷⁷⁹ Gazuat Uhud, dirasa da’auía, pág. 78.

²⁷⁸⁰ Abu Fares, Gazuat Uhud, pág. 16.

el mensaje, de hecho, fue tan rápido que los casi quinientos kilómetros que separan Meca de Medina los transitó en solo tres días. Entregó la misiva al Mensajero de Dios cuando se encontraba en la mezquita de Qubá.²⁷⁸¹

El Profeta, la paz sea con él, tenía acceso detallado y preciso a lo que sucedía en la Meca gracias a su tío al-‘Abbás. Ibn Abdelbarr dice: “[al-‘Abbás], Dios estñe complacido con él, escribía las noticias de los idólatras al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; asimismo, los musulmanes de la Meca se apoyaban en él. Al-‘Abbás quería emigrar a Medina para vivir cerca del Mensajero de Dios, pero el Mensajero le escribió que era mejor que permaneciera en su lugar en la Meca.”²⁷⁸²

La información que llegaba de al-‘Abbás era precisa, su misiva decía: “Quraish se han conjurado marchar hacia ti, ¿qué debo hacer cuando lleguen a ti? Son tres mil hombres, a su cabeza van doscientos jinetes, setecientos hombres con armaduras, tres mil camellos y llevan con ellos todas sus armas.”²⁷⁸³

Esta carta contenía informaciones de gran importancia:

- 1- La marcha indudable de las tropas de Quraish hacia Medina.
- 2- El tamaño del ejército y sus capacidades de combate; este dato ayuda a preparar una estrategia para contrarrestar el tamaño de las fuerzas enemigas.

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, no se limitó a conocer los datos sobre los mecenos, sino que se ocupó de que el flujo de la información fuera continuo, lo que supone una lección orientativa de gran calado para los líderes musulmanes y la necesidad de estar al tanto de lo que hace y deja de hacer el enemigo, especialmente sus planes y proyectos, y la necesidad de preparar la respuesta para cada paso que da el enemigo.

Por esta misma razón, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, envió a al-Hubab ben al-Mundir a infiltrarse en las filas de Quraish con el fin de averiguar el número de efectivos, sus armas

²⁷⁸¹ Al-Mubarakfuri; El néctar sellado, pág. 250. Op. Cit.

²⁷⁸² Al isti’ab fi ma’rifat al-as·hab; 2/812.

²⁷⁸³ Al-Uaqidí, kitab al-maghazi; 1/204.

y su ánimo. A su regreso, a la pregunta del Mensajero de Dios, la paz sea con él, qué había visto, dijo: Vi un gran número de hombres, son alrededor de tres mil, vi doscientos caballos y calculo que tienen unos setecientos escudos; le preguntó: “¿Has visto si les acompañan sus mujeres?” dijo: Vi a mujeres tocando panderos y adufes. Dijo el Mensajero de Dios: “Intentan incitar a los hombres y recordarles sus muertos en Badr; tu información concuerda con la que recibí. No hables a nadie de ellos, Dios es nuestro Protector, a Él nos encomendamos. ¡Oh Dios! ¡Contigo ataco y Contigo resisto!”²⁷⁸⁴

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, también envió a recabar información a Anas y Mu’nis, los hijos de Fadala, y encontraron el ejército de Quraish ya muy cerca de Medina, vieron que sus camellos y sus caballos estaban pastando en las hierbas colindantes de Yazrib.²⁷⁸⁵

Contrastada la información, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, procuró que la pesquisa quedara limitada al nivel de la dirección para evitar que se extendiera el pánico entre los musulmanes y bajara su moral antes de prepararse y movilizarse. El Profeta, la paz sea con él, consultó con los representantes de los emigrados y de los Acogedores sobre la estrategia a seguir para enfrentar la situación; el Mensajero había informado a Saad ben ar-Rabí’, el líder de los ansar sobre el contenido de la carta de Al-‘Abbás, a lo que Saad respondió diciendo: ¡Sin duda será para bien! Entonces el Mensajero le pidió mantener la información en secreto. Al salir el Profeta, la paz sea con él, de la casa de Saad, la esposa de éste le preguntó qué le había dicho el Mensajero de Dios, y éste le respondió que nada de lo que tuviera necesidad de saber; no obstante, la esposa le dijo que había oído la conversación; Saad, preocupado, tomó de la mano a su esposa y fue rápidamente detrás del Mensajero de Dios para avisarle de que su esposa estaba al tanto, y que temía que se difundiera la noticia y se le responsabilizaría a él de ello.²⁷⁸⁶

En este hecho hay una lección fundamental para los militares, y es la necesidad de mantener la confidencialidad de sus conocimientos

²⁷⁸⁴ Al-Uaqidí, al-maghazi, 1/207-208.

²⁷⁸⁵ Abu Shohba, Assita annabuía. 2/187.

²⁷⁸⁶ Assira al-halabía, 2/489.

militares y no compartirlos con nadie, ni siquiera con sus seres más queridos, como podría ser una esposa. Los planes, las estrategias y demás secretos de Estado deben permanecer en secreto y guardarse de compartirlos con nadie, aunque fuera por error, pues su difusión puede amenazar a la nación y su futuro.

La historia de los países y las naciones a lo largo de la historia viene a confirmarnos que muchas derrotas y catástrofes sufridas han sido causadas por la infiltración de la información a los ejércitos enemigos a través de esposas traidoras, amigos traidores o amigos que en realidad son enemigos.²⁷⁸⁷

Cuarto: Las consultas con sus Compañeros

Tras recabar toda la información sobre el ejército de los idólatras de Quraish, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, reunió a sus Compañeros y consultó con ellos las estrategias para defenderse del ataque, deliberaron sobre si era mejor defenderse dentro de Medina o salir a su encuentro; la opinión del Profeta, la paz sea con él, era permanecer en Medina y convertirla en fortaleza, dijo: “Estamos en un lugar protegido como una fortaleza, si veis que es mejor quedaros y dejarles acampar donde están, cometen un error, pues ese lugar es muy malo para acampar, y si entrar para atacarnos, les combatimos.”²⁷⁸⁸ Abdullah ben Ubai ben Salul coincidía con la opinión del Mensajero de Dios, la paz sea con él; sin embargo, había hombres que no habían participado en Badr, dijeron: “¡Honorable Mensajero de Dios! Dirígenos al encuentro de nuestros enemigos.”

Ibn Kazir afirma: “La mayoría de los hombres quería salir a combatir, no siguieron la opinión del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, no siguieron su opinión; si lo hubieran hecho, se habrían protegido en Medina, pero el designio divino prevaleció; la mayoría de esos hombres no habían participado en Badr y sabían del honor que Badr había supuesto para los creyentes que participaron.”²⁷⁸⁹

²⁷⁸⁷ Abu Fares, *Gazuat Uhud*, pág. 22.

²⁷⁸⁸ *Tarij Tabari*, 2/60.

²⁷⁸⁹ *Al-bidaya ua annihaya*, 4/14.

Ibn Ishaq dice: Los hombres que querían enfrentarse al ejército de Quraish fuera de Medina eran tantos e insistieron tanto que, finalmente, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue a su casa a vestir su armadura; mientras tanto, los asistentes empezaron a criticarse entre ellos, decían: el Mensajero de Dios expuso la cuestión y vosotros habéis divergido de su criterio; así que enviaron a Hamza para decirle al Profeta, la paz sea con él: “Nuestra opinión es la tuya.” Cuando Hamza llegó, le dijo: “Noble Profeta de Dios, los hombres han discutido y han concluido seguir tu opinión.” El Mensajero de Dios, la paz sea con él, sentenció: “Cuando un Profeta se pone su armadura, no se la quita hasta combatir.”²⁷⁹⁰

Quienes apoyaban la idea de salir al encuentro del enemigo se basan en una serie de argumentos como:

- 1- Los ansar se comprometieron en el segundo juramento de Aqaba a apoyar y proteger al Mensajero de Dios, de ahí que la mayoría prefería salir al encuentro de los atacantes.
- 2- Los emigrados, aunque eran minoría, veían que su responsabilidad de combatir a Quraish era mayor, que debían defender Medina, atacar a los mecenos y expulsarlos de los pastos de los ansar.
- 3- Quienes no participaron en Badr querían resarcirse combatiendo al enemigo en Uhud y tener más opciones de martirio.
- 4- La mayoría veía en el cerco de Medina una victoria para Quraish que no debían concederle, además, pensaban que el cerco sería largo en el tiempo, lo que amenazaba los suministros a Medina.²⁷⁹¹

Respecto a la opinión de permanecer en Medina, se basaba en la estrategia militar siguiente:

- 1- El ejército de la Meca no estaba unificado, no se componía únicamente de los hombres de Quraish, de ahí que era imposible que cercara la ciudad durante mucho tiempo, las diferencias iban a estallar tarde o temprano.

²⁷⁹⁰ Ahmad, 3/351; Abdurrazak en al-musnaf, 5/364-365; Ibn Saad, 2/38.

²⁷⁹¹ Ezzeddin, Ahmad, Gazuat Uhud, pp. 51-52.

- 2- Atacar a las ciudades que se cierran como fortaleza para defenderse es harto difícil, más cuando los dos bandos poseen los mismos tipos de armas, como era el caso.
- 3- La parte que se presta a defenderse en casa, es decir, cuando los combatientes están entre sus familias y propiedades, su combatividad alcanza el máximo nivel, pues, además de sus propias vidas, defienden las vidas de sus hijos y esposas y su honor.
- 4- Permite la participación de las mujeres y los jóvenes, lo que multiplica el número de combatientes.
- 5- El uso de armas “poco convencionales” como las piedras y las hondas que pueden hacer mella en el enemigo, al estar el enemigo al alcance.²⁷⁹²

Queda obvio que el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, enseñó a sus Compañeros expresar sus opiniones y argumentar sus posiciones en lo que se llama shura, aunque estas opiniones no concordaran con la suya, ya que la consulta y la deliberación se hacía en las cuestiones de gestión y administración política y/o militar, en cuestiones en las que no había texto revelado; esta enseñanza comprometía a los musulmanes a pensar en los asuntos públicos e interesarse por tratar los problemas de la nación. La shura o consulta no tiene ningún valor si no hay libertad para pensar y expresarse; de ahí que no se reporta ninguna noticia ni caso en el que el Mensajero de Dios, la paz sea con él, haya censurado a nadie por haberse equivocado o cuya opinión fuera muy errada. Asimismo, la shura es vinculante para el gobernante, aquello que se aprueba después de la deliberación se debe efectuar, de ahí que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cumplía con esta exigencia en obediencia a la orden coránica que dice: **«Por misericordia de Dios eres compasivo con ellos. Si hubieras sido rudo y duro de corazón se habrían alejado de ti; perdónales, pide perdón por ellos y consúltales en las decisiones. Pero cuando hayas tomado una decisión encomiéndate a Dios. Dios ama a quienes se encomiendan a Él.»**²⁷⁹³ De este modo, el Profeta estableció la tradición de la shura en su nación; asimismo, la conciencia política de los Compañeros, Dios

²⁷⁹² Al Rachid; Alqiyada al’askarí; pág. 374.

²⁷⁹³ El Noble Corán, 3:159.

esté complacido con ellos, les llevaba a reflexionar profundamente y expresar sus opiniones y argumentarlas, al mismo tiempo que sabían que debían dejar un margen de maniobra al líder dirigente para tomar la opinión que ve más acertada entre las expuestas; cuando se dieron cuenta de que habían impuesto su opinión de salir y que el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, ha decidido salir por su insistencia, se disculparon y dejaron la decisión en manos del Profeta, quien, a su vez, les dio una lección del liderazgo exitoso: No dudar una vez tomada la decisión, lo que tocaba era ejecutar lo acordado y no retractarse, de hacerlo, sembraría la duda y la incertidumbre en sus filas.²⁷⁹⁴

El Profeta, la paz sea con él, decidió salir al encuentro del enemigo, anunció el estado de alerta y todo el mundo se preparó para la guerra; esa noche durmieron alertados, cada hombre reunió sus armas; el Mensajero de Dios, la paz sea con él, ordenó redoblar la vigilancia de Medina, para ello eligió a cincuenta hombres de los más fuertes y valientes, liderados por Muhammad ben Maslama, Dios esté complacido con él, asimismo, los Compañeros de ocuparon de proteger al mensajero de Dios, Saad ben Mu'ad, Usaid ben Hudair y Saad ben 'Ubada, armados hasta los dientes, formaron parte del equipo de vigilantes esa noche del viernes concentrado en la puerta de la Mezquita del Profeta.²⁷⁹⁵

Quinto: La marcha del ejército musulmán hacia Uhud

a. La marcha de noche por una ruta intransitada

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, tomó una serie de medidas para sorprender al enemigo y mantener la moral musulmana muy alta; eligió el momento de la partida y la ruta hasta Uhud oportunas; se movió después de medianoche, cuando reinaba la calma en la ciudad y había poco movimiento de la población, al mismo tiempo, los enemigos estaban profundamente dormidos por el cansancio del viaje.

Es sabido que el sueño que sigue un esfuerzo grande suele ser profundo hasta el punto de no oír el ruido alto ni el movimiento pesado.

²⁷⁹⁴ Assira annabauia assahiha; 2/380. Op. Cit.

²⁷⁹⁵ Abu Fares, Gazuat Uhud, pp. 34-35.

Al-Uaqidí dice: El Mensajero de Dios durmió hasta pasada la medianoche, y cuando se acercaba el alba preguntó por los guías.²⁷⁹⁶

Siguió una ruta que garantizaba el secretismo del movimiento hasta llegar al campo de batalla, de modo que estos, cuando se levantaran, verían al ejército musulmán plantado en frente; el Mensajero de Dios, la paz sea con él, dijo a sus Compañeros: “¿Quién puede guiarnos hacia el enemigo por una ruta que no pase cerca de él?” Abu Jaizuma se prestó, dijo: “Yo, honorable Mensajero de Dios”, pasaron por el barrio de Banu Háriza y sus tierras, luego pasaron por las tierras de Mirba’ ben Qaidí [era un hipócrita invidente], quien, al sentir que era el Mensajero de Dios y sus Compañeros, empezó a arrojarles tierra mientras decía: “Si eres el mensajero de dios, no te permito pasar por mis plantaciones.”

Se narra que tomó un puñado de tierra y dijo: Juro que, si supiera darte sólo a ti, oh Muhammad, te lo tiraría a la cara; los hombres se abalanzaron hacia él para matarle, pero el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó no matarle, dijo: “No le matéis, es un hombre ciego de corazón y ciego de vista”; sin embargo, Saad ben Zaid, del clan de Banu Abdul-Ashhal, le había golpeado con su arco a la cabeza causándole una profunda herida antes de la orden.²⁷⁹⁷

Su marcha entre plantaciones y huertos, siguiendo una ruta intranstitada por tantos hombres a la vez, es una prueba de las medidas de seguridad y la prudencia de los musulmanes; de lo contrario, de seguir las rutas conocidas se descubrirían ante los espías del enemigo y se sabría su número, lo cual se ha de evitar a toda costa. El mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, enseñó a su nación a tomar las medidas necesarias, como la confidencialidad del lugar y la hora, para despistar al enemigo y no facilitarle información que podría ayudarlo a prepararse mejor, haciendo inútil cualquier intento de sorprender y confundir al enemigo.

En esta narración aprendemos también la prioridad del bien común sobre el interés particular, en caso de oposición; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cuando pasó por las plantaciones del hipócrita Mirba’ ben Qaidí, causó pérdidas en la plantación, aun así

²⁷⁹⁶ Al-Uaqidí, al-maghazi, 1/217.

²⁷⁹⁷ Al-Uaqidí, al-maghazi, 1/218; Tabari, Tarij, 2/506; Ibn Hisham, 3/69.

no dudó en seguir adelante, puesto que el interés del ejército de recortar el camino hacia Uhud era más importante; de este modo, queda claro que el interés del din es más importante y prioritario sobre cualquier otro interés en caso de conflicto de intereses; en este caso, se trataba del conflicto del interés general de proteger Medina y el interés particular de los bienes estropeados.²⁷⁹⁸

El sabio legislador ha ordenado los fines de la ley de modo que sirvan a la gente, esto es preservar su din, sus vidas, su razón, sus familias y sus propiedades, y ello de acuerdo a un orden bien establecido²⁷⁹⁹. Si reflexionamos sobre los cinco fines máximos de la Ley islámica, observamos que están ordenadas de acuerdo a la importancia: el din, la vida, la razón [o el intelecto], la familia [o el honor] y la propiedad, así, aquello que protege el din tiene prioridad sobre aquello que protege la propiedad en caso de oponerse; asimismo, aquello que protege la vida es prioritario a aquello que protege la razón, del mismo modo, aquello que preserva la familia es más importante que aquello que preserva la propiedad. Este orden goza de la unanimidad de los sabios.²⁸⁰⁰

Los ulemas expertos en la sira del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, deducen varias normas de importancia en la priorización del bien común o interés general sobre el interés privado, como el imam al-Shatibí y al-‘Izz ben Abdessalam; al-Shatibí escribió: “El parámetro para ello consiste en el equilibrio entre el interés -el beneficio- y el perjuicio, el que de los dos pesara más, se juzgará en consecuencia; si resultan estar igualados, entonces se trata de un caso problemático, y en semejante caso, los ulemas divergen y apuntan a que tiene que haber un factor que decline la balanza hacia un lado u otro.”²⁸⁰¹

En el mismo sentido, Al-‘Izz ben Abdessalam dijo: “Priorizar los beneficios con mayor peso a aquellos con menor peso es bueno y recomendable; igualmente, deshacerse de los perjuicios de mayor peso en favor de los perjuicios de menor peso es bueno y recomendable; los

²⁷⁹⁸ Gazuat Uhud, dirasa da’auía, pág. 168.

²⁷⁹⁹ El Bouti, Mohammed Said Ramadan; Dauabet al-maslaha [Los parámetros del interés]; pág. 23.

²⁸⁰⁰ Al-Alim, Youssef Hamid; Al-maqásed al-‘ámma li-ashsharí’a [Los fines generales de la sharia], pág. 166.

²⁸⁰¹ Al-Shatibí; Al-muafaqat, 2/651.

sabios están de acuerdo sobre ello, así como las leyes. Si se igualan, se ha de optar, y si se declinan, se toma la opción acertada una vez conocida la inclinación.”²⁸⁰²

En otro lugar escribió: “El parámetro es: Cuanto más libre esté el beneficio de perjuicios, más se ha de procurar; y cuanto más libre esté el perjuicio de beneficio, más se ha de evitar.”²⁸⁰³

b. La retirada de Ben Salul con el tercio del ejército

Cuando el ejército de los musulmanes alcanzó los huertos de Shaut, entre Medina y Uhud, el hipócrita Ben Salul se retiró con trescientos de sus hombres, lo que representaba la tercera parte del total, bajo la excusa de que no se produciría ningún combate contra los idólatras, además de oponerse a combatir fuera de Medina, dijo: Hace²⁸⁰⁴ caso a niños y a quienes no deben opinar, les hace caso a ellos y no me hace caso a mí, ¿por qué íbamos a matarnos entonces?²⁸⁰⁵ Su objetivo principal de esta rebeldía era generar confusión e incertidumbre en las filas de los creyentes, así provocaría una desmoralización generalizada en el ejército islámico, al mismo tiempo que animaría al enemigo. Esta acción de Ben Salul constituye, sin lugar a dudas, una traición mayor, además de probar un odio profundo al islam y los musulmanes. La sapiencia divina quería probar a este ejército y separar a los creyentes sinceros de los hipócritas deshonestos.²⁸⁰⁶

Dios Omnisciente dice: «**Dios no os dejará en la situación que os encontráis [conviviendo con los hipócritas] sin distinguir al perverso [hipócritas e impíos] del virtuoso [creyentes sinceros], ni os revelará quiénes son los hipócritas.**»²⁸⁰⁷

La cobardía y la retirada han dejado al descubierto a los hipócritas, así se descubrieron ante sí mismos y ante la comunidad antes de ser denunciados y revelados por el sagrado Corán.²⁸⁰⁸

²⁸⁰² Ben Abdessalam, Al-‘Izz; Qauá’ed al-ahkam; 1/6-7.

²⁸⁰³ Ibidem. 1/47.

²⁸⁰⁴ En referencia al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él. [NdT]

²⁸⁰⁵ Al-bidaya ua anniha, 4/14.

²⁸⁰⁶ Gazuat Uhud, diarasa da’auía; pág. 84.

²⁸⁰⁷ El Noble Corán, 3:179.

²⁸⁰⁸ Ahmad, Hussein; Maruiyat gazuat Uhud; pág. 71.

c. La reacción de Abdullah ben Amr ben Haram a la traición de los hipócritas

Abdullah ben Haram, Dios esté complacido con él, intentó disuadir a los hipócritas de retirarse y abandonarles, les dijo: “¡Hombres! Os recuerdo a Dios, no abandonéis a vuestra gente y vuestro Profeta ahora que ha venido su enemigo”, le dijeron: Si supiéramos que fuera a haber alguna contienda, no os abandonaríamos, pero no creemos que vaya a haber ningún combate; cuando vio que se resistían a rectificar y que estaban decididos a regresar a Medina, les espetó: “Entonces qué Dios os aleje de nosotros, ¡enemigos de Dios! Dios es suficiente para Su Profeta.”²⁸⁰⁹

Dios dice de aquellos traidores: **«Recordad lo que os aconteció el día que se enfrentaron los dos ejércitos por voluntad de Dios, para distinguir quiénes eran los creyentes y distinguir también a los hipócritas, a quienes se les dijo: Combatid por la causa de Dios o defendeos. Dijeron: Si supiéramos que habría combate os seguiríamos. Aquel día estuvieron más cerca de la incredulidad que de la fe, porque decían lo que no había en sus corazones. Pero Dios es Quien mejor conoce lo que ocultaban.»**²⁸¹⁰

d. Banu Salama y Banu Háriza

Cuando Abdullah ben Ubai ben Salul y sus socios decidieron echarse atrás y abandonar al Profeta y a los creyentes, dos grupos de musulmanes estuvieron a punto de caer en la tentación de seguirle los pasos, se trata de Banu Salama y Banu Háriza; gracias a Dios, perseveraron y desistieron de caer en el engaño de Ben Salul; sobre estos dos clanes musulmanes, Dios reveló el siguiente versículo: **«Cuando dos grupos de vuestras tropas estuvieron a punto de echarse atrás, pero Dios fue su Aliado. Es a Dios que los creyentes deben encomendarse.»**²⁸¹¹ Yáber ben Abdullah dijo: Esta aleya fue revelada a propósito de Banu Salama y Banu Háriza, en verdad, no me hubiera gustado que no fuera revelada, pues Dios dice en ella: **«pero Dios fue su Aliado».**²⁸¹²

²⁸⁰⁹ Sahih assira annabauía, pág. 277.

²⁸¹⁰ El Noble Corán, 3:166-167.

²⁸¹¹ El Noble Corán, 3:122.

²⁸¹² Bujari, 4051.

La desobediencia de los hipócritas ejerció su influencia en los espíritus de dos agrupaciones musulmanas que pensaron en seguir sus pasos y regresar a Medina; no obstante, recapacitaron bien y rectificaron a tiempo, vencieron sus temores e incertidumbre gracias a Dios que les ha dado la fuerza para superar la prueba y seguir con los creyentes.

Entre los Compañeros surgieron dos posiciones respecto a la traición de Ben Salul:

La primera veía castigarlos con la pena capital por su traición y su sedición.

La segunda veía no ajusticiarles.

El noble Corán recoge ambas posiciones²⁸¹³, dice: **«¿Por qué os dividís en dos grupos respecto a los hipócritas [algunos no querían combatirles y otros sí]? Dios les ha desviado por su desobediencia. ¿Acaso intentáis guiar a quien Dios ha extraviado? A quien Dios desvía no le encontrarás salvación.»**²⁸¹⁴

e. Apoyarse en los no musulmanes

Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, llegó al lugar llamado Shaijain, vio una brigada lanzando voces y corriendo hacia ellos, preguntó quiénes eran, le dijeron que eran judíos aliados de Ben Salul, entonces dijo: “No aceptamos la ayuda de idólatras contra idólatras.”²⁸¹⁵ Esta es una ley fundamental establecida por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en cuanto a no apoyarse en los incrédulos y negadores en las causas del islam.²⁸¹⁶

f. El rechazo del Profeta a la participación de jóvenes por su corta edad

Cuando los musulmanes acamparon en Shaijain, el Profeta, la paz sea con él, en su revisión de las tropas, ordenó a un grupo de jóvenes regresar a Medina por su corta edad, pues no pasaban de los catorce años; entre estos jóvenes figuraban Abdullah ben Omar, Zaid ben Zábbit, Usama ben Zaid, Zaid ben Arqam, al-Bará ben ¡Ázeb y Abu Said

²⁸¹³ Assira annabauía assahiha, 3/382.

²⁸¹⁴ El Noble Corán, 4:88.

²⁸¹⁵ Sahih assira annabauía, pág. 278.

²⁸¹⁶ Arjoun, Mohammad; Muhammad el Mensajero de Dios; 3/561.

al-Judrí, Dios esté complacido con ellos; eran catorce jóvenes.²⁸¹⁷ El Profeta, en cambio, permitió a Ráfi' ben Jadiy' cuando se le informó de que era un excelente arquero; cuando Samura ben Yundub, otro joven, se enteró de que Ráfe' había sido aceptado, fue llorando a su padrastro Merri ben Sinan ben Za'laba, el tío de Abu Said al-Judrí, quien educó y formó a Samura en su casa, y le dijo: ¡Padre! El Mensajero de Dios ha permitido a Ráfi' participar y a mí no, y yo soy más fuerte que Ráfi'; su padrastro fue a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y le infirmó de todo, el Profeta se dirigió a Ráfi' y a Samura y les ordenó que lucharan; efectivamente, Samura venció a Ráfi', entonces el Mensajero de Dios les autorizó a los dos participar en la contienda cada uno en su posición correspondiente.²⁸¹⁸

Observamos en esta historia que el Profeta, la paz sea con él, permitió a Ráfi' y Samura por sus habilidades castrenses, mientras que rechazó a los demás jóvenes, adolescentes, por su juventud e inexperiencia, pues no eran especialmente habilidosos ni con la espada, ni con el arco ni ningún otro arte bélico, lo que les convertía en objetivo fácil para el enemigo o que pudieran huir de la batalla en caso de verse superados, lo que les afectaría negativamente a ellos y, probablemente, a las filas musulmanas.²⁸¹⁹

Impresiona comprobar la movilización de la sociedad islámica de entonces y la predisposición de sus hombres y sus jóvenes por combatir por la causa de Dios y obtener el honor del martirio. Constatamos que hasta los niños y adolescentes se presentaban voluntariamente, sin que nadie les movilizara ni les reclutara, demostrando la profundidad de la vía profética en la educación de las diferentes generaciones sobre el amor a la vida eterna y el desapego de los bienes mundanales.

Asimismo, demuestra la vía profética en proteger a las generaciones más jóvenes de cualquier amenaza a su futuro, reservándoles para cuando sean adultos y empoderados, en lugar de sacrificarlos en el campo de batalla.

²⁸¹⁷ Assira annabau'ia assahiha, 2/383.

²⁸¹⁸ Arjoun; 3/571-572. Op. Cit.

²⁸¹⁹ Ibid.

Sexto: La estrategia del Mensajero de Dios en la batalla

- a. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, diseñó una estrategia perfecta para enfrentarse a los idólatras de Quraish, de modo que eligió el lugar idóneo en el campo de batalla, eligió a los mejores hombres para el combate, seleccionó a cincuenta de los mejores arqueros, a quienes insistió en seguir sus instrucciones específicas para ellos, dividió el ejército en tres brigadas, cada una de ellas con un estandarte, que quedaron como sigue:
 - 1- La brigada de los emigrados: Se entregó su estandarte a Mus'ab ben 'Umair, Dios esté complacido con él.
 - 2- La brigada de los Aus, de los acogedores: Se entregó su estandarte a Usaid ben Hudair, Dios esté complacido con él.
 - 3- La brigada de los Jazraï, de los acogedores: Se entregó su estandarte a al-Hubab ben al-Mundir, Dios esté complacido con él.
- b. Era costumbre del Profeta, la paz sea con él, alentar a sus Compañeros contra sus enemigos, exhortarles a ser pacientes y perseverantes en el campo de batalla; de este modo, elevaba su moral y cargaba sus ánimos en su encuentro con el enemigo; un ejemplo de ello, fue su sermón el día de Uhud, el imam al-Uqidí reporta: “Luego el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se levantó y se dirigió a los hombres: “¡Hombres! Os ordeno lo que Dios me ordena en Su Libro: obrar obediéndole y evitar las prohibiciones; hoy os encontráis en un estado que complace a Dios, un estado de recompensa en esta vida y en la siguiente, y ello es para quien tiene presente sus obligaciones y decide conscientemente tener paciencia, certeza, esfuerzo y vitalidad, pues el combate del enemigo es difícil y desagradable, pocos son quienes pueden combatir con perseverancia, excepto a quienes Dios da fuerza y criterio; Dios está con sus siervos que le obedecen, y el demonio está con quienes Le desobedecen, así que iniciad vuestras acciones la perseverancia en el combate, buscad la promesa de Dios que os ha dado y haced lo que os ha ordenado; yo quiero lo mejor para

vosotros, permaneced unidos, pues la divergencia, el conflicto y la desmoralización es sinónimo de la impotencia y la debilidad, y Dios no quiere eso para vosotros ni lo retribuye con la victoria ni con el triunfo.”²⁸²⁰

De este discurso deducimos los objetivos siguientes:

- 1- La exhortación al esfuerzo y la vitalidad en el campo de batalla.
- 2- La exhortación a la perseverancia ante el enemigo.
- 3- La aclaración de las consecuencias negativas de la divergencia y el conflicto entre las filas de los creyentes.²⁸²¹

La guía del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, nos enseña algunas verdades que no cambian, y es que los ejércitos, por numerosos, bien armados y bien organizados que fueren, no pueden vencer si los hombres no gozan de fuerza de voluntad y fe capaces de arrojar a la muerte sin temor, lo cual se logra con la movilización de los soldados y el sembrar en ellos los valores de la pasión por el combate y por el martirio.

- c. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, comprendió la importancia del monte Uhud para su ejército, de ahí que se posicionó de modo que lo dejaba a su espalda y su frente orientado hacia Medina; asimismo, posicionó a cincuenta arqueros, comandados por Abdullah ben Yubair²⁸²², en el monte ‘Ainain, situado justo en frente de Uhud, para impedir al ejército idólatra rodear al contingente islámico; a causa de la gran importancia táctica de la posición de los arqueros, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les dio órdenes explícitas: “No abandonéis vuestra posición aunque nos vierais morir a todos, no os mováis hasta que os lo ordene, y si veis que vencemos al enemigo, igualmente no os mováis hasta que os lo ordene.”²⁸²³

²⁸²⁰ Al-Uaqidí, al-maghazi, 1/221-222.

²⁸²¹ Al qiyada al-‘askarí fi ‘ahd arrasul; pág. 469.

²⁸²² Al-isaba fi tamyiz assahaba, 2/278.

²⁸²³ Bujari, 3039; Ahmad, 4/293; Abu Daúd, 2662.

Y cuando se dirigió al resto del ejército, ordenó: “No os mováis hasta que os lo ordene.” Y dijo: “Que nadie entre en combate hasta que le ordene hacerlo.”

Al comandante de los arqueros le dijo: “Tirad contra los caballeros para que no nos ataquen por la retaguardia, permanece en tu posición pase lo que pase, vencamos o perdamos.”²⁸²⁴ A los arqueros dijo: “Permaneced en vuestras posiciones, no las abandonéis bajo ninguna circunstancia, si veis que les vencemos y llegamos hasta su campamento, vosotros no dejéis vuestras posiciones; y si veis que nos matan, no vengáis a socorrernos ni a defendernos, disparad contra ellos, pues los caballos no se atreven a avanzar frente a las flechas; les podremos ganar mientras sigáis en vuestras posiciones; oh Dios, sé testigo de lo que les ordeno.”²⁸²⁵

Los musulmanes tomaron el control de las alturas y dejaron el valle al ejército de la Meca, que miraba al monte Uhud y dejaba a Medina a sus espaldas; en estas posiciones, la misión de los arqueros consistía en ocupar la posición, proteger la retaguardia de los musulmanes e impedir el avance de la caballería enemiga.²⁸²⁶

- d. La revisión de las líneas y la organización de las tropas; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, lideró a sus Compañeros, los ordenó en filas como en la oración; el Profeta, a pie, supervisaba las líneas y las perfeccionaba, poniendo a los hombres indicados en las posiciones indicadas, adelantaba a unos y retrasaba a otros, al mismo tiempo que les arengaba, hasta conseguir el orden que quería. En las primeras filas puso a los hombres más fuertes y experimentados capaces de romper las filas enemigas. Esta fue la táctica seguida por el Mensajero de Dios, la paz sea con él, por ser las más eficaz en el combate.²⁸²⁷

²⁸²⁴ Tabari, *Tarij*, 2/507; Al-Uaqidí en al-maghazi, 1/225; al-Baihaqi en *DDiosel annubúa*, 3/227; Ibn Hisham, 3/70.

²⁸²⁵ Assira alhalabía, 2/496; Ibn Hisham; Fath al-Bari, hadiz 4043; El néctar sellado; Tabari, *tari*, 2/507.

²⁸²⁶ Gazuat Uhud, *dirasa da’auía*, pág. 90.

²⁸²⁷ Faraj, Mohammad; Al-‘abqarí al-‘askarí fi gazauat arrasul; pp. 355-356.

- e. No combatir hasta que el comandante en jefe lo ordene; Tabari escribió: “Puso su espalda y su campamento en Uhud y ordenó que nadie iniciara el combate hasta que él lo ordenara.”²⁸²⁸

Estas instrucciones son de una importancia máxima, pues reunía el liderazgo y la responsabilidad, pues él era el más consciente del interés de los musulmanes.

²⁸²⁸ Tabari, Tarij, 2/507.

Segundo tema de estudio

En el fragor de la batalla²⁸²⁹

Al inicio de la batalla, Abu Sufián intentó dividir a los musulmanes y provocar discordia entre ellos; envió un mensaje a los ansar diciéndoles: “No os interpongáis entre nosotros y nuestro primo y os dejaremos en paz, no queremos combatiros a vosotros.” Sin embargo, la respuesta no podía ser peor para el dirigente quraishí.²⁸³⁰

Al fracasar su primer intento, Quraish lo intentaron una segunda vez, en esta ocasión mediante un agente traidor de Medina llamado Abu ‘Ámer Arráhib [el monje], quien tentó a algunos ansar dirigiéndose a ellos: “¡Gente de Aus, soy Abu ‘Ámer!” le respondieron: ¡Dios te prive de sus bendiciones, pecador! Al oír su contestación, dijo: A mi gente ha sufrido algún mal en mi ausencia; se peleó duramente con ellos y les tiró piedras.²⁸³¹

El combate se inició con el duelo entre Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, y Uzmán ben ‘Talha, el portador del estandarte de los idólatras de Quraish. El autor de Assira al-halabía recoge: “Uzmán ben Talha, portando el estandarte de los idólatras, salió y pidió el desafío, lo hizo varias veces, pero nadie salía a desafiarle; entonces dijo: ¡Seguidores de Muhammad! Decís que Dios nos envía al infierno mediante vuestras espadas y a vosotros os envía al paraíso con nuestras espadas, ¿Hay alguno de vosotros que me precipite al infierno con su espada o le precipite yo al paraíso con mi espada? Ahí salió Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, y le respondió: ¡Por Aquel que tiene mi alma en Su mano, no me separaré de ti hasta precipitarte al infierno con mi espada o me precipites tú con tu espada al paraíso! [Cuando se enzarzaron] Alí le asestó un golpe que le cortó el pie, Ben

²⁸²⁹ Consultar gráfico 4 de la página 748.

²⁸³⁰ Al-Maqrizi, 1/120.

²⁸³¹ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/192; ibn Hisham, (El caso de Abu ‘Amer el inicuo)

Talha cayó al suelo y se descubrieron sus partes íntimas, dijo: ¡Querido primo! ¡Te ruego por Dios y por el parentesco [me perdones la vida]! Entonces Alí retrocedió y no le asestó el golpe de gracia; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, lanzó el grito del *takbir* [Dios es el más grande]. Algunos Compañeros preguntaron a Alí por qué no le mató, dijo: Mi primo me rogó [perdonarle] por el parentesco [que nos une] cuando se descubrió, y por pudor no lo hice.”²⁸³²

Tras el duelo, los dos ejércitos se enfrentaron de forma intensa; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, animaba y arengaba a sus hombres, elevando su moral, tomó una espada y dijo: “¿Quién toma esta de mí?”, todos extendieron sus manos, cada uno decía: Yo, yo; luego dijo: “¿Quién quiere tomarla con su derecho?” entonces todos dudaron; Abu Duḡana Simac ben Jarasha preguntó: ¿Cuál es su derecho, noble Mensajero de Dios? Respondió: “Golpear con ella al enemigo hasta que se estropee”. Abu Duḡana dijo: ¡Yo la tomo con su derecho! El Mensajero de Dios se la entregó a Abu Duḡana, que era un hombre orgulloso en la guerra, andaba en medio de la batalla con soberbia; al verlo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Es un andar que Dios detesta excepto en esta circunstancia.” Abu Duḡana tomó la espada y con ella castigó a muchos idólatras.”²⁸³³

Az-Zubair ben al-‘Auam, Dios esté complacido con él, nos describe la acción de Abu Duḡana en Uhud. Cuenta: “Estaba algo disgustado al pedirle al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, darme la espada a mí y no me la dio, en cambio, se la dio a Abu Duḡana; pensé: Yo soy hijo de Safía, su tía [del Profeta], soy de Quraish, fui explícitamente a pedírsela y lo hice antes que él, sin embargo, se la dio a Abu Duḡana y a mí no me hizo caso; me dije: juro que voy a seguir que va a hacer [Abu Duḡana] con ella; lo seguí, le vi sacar una banda roja que se ató a su cabeza, entonces los acogedores dijeron: ¡Abu Duḡana se ha puesto la banda de la muerte! -así decían cuando se la ponía-; Abu Duḡana tomó la espada y se fue cantando un poema en el que deja para la historia el hecho de haber recibido el honor de tomar la espada del Mensajero de Dios para combatir. Cantaba:

²⁸³² Assira al-halabía, 2/497-498; Tafsir Tabari, 7/218; también aparece el relato en Ibn Hi-sham.

²⁸³³ Ahmad, 3/123; Muslim, 2470; al-Hákem, 3/556.

Soy aquel que hizo un pacto con su amigo íntimo, cuando estábamos bajo la palmera del lado de la montaña.

El trato que hicimos consistía en que yo no pelearía atrás. Sino que combatiría heroicamente en el frente con la espada de Dios y de Su Mensajero.’

En el fragor de la batalla, no se le interponía nadie que no acabara muerto; durante la misma, había un idólatra que no dejaba a ningún herido musulmán sin rematar, así, cada vez se acercaban más el uno del otro; rogué a Dios que se encontraran y, efectivamente, se encontraron; su enfrentamiento se acabó tras dos golpes, el primero del idólatra a Abu Duḡana, que se protegió con su escudo, que quedó enganchado con la espada, el siguiente golpe fue de Abu Duḡana que mató al hombre en el acto; luego vi levantar la espada y bajarla encima de la cabeza de Hind Bint ‘Utba, pero no llegó a tocarla, la dejó. Ahí dije: Dios y Su Mensajero saben más.”

En la narración de Ibn Ishaq, dice Abu Duḡana, Dios esté complacido con él: “Vi a una persona arengando a los idólatras de una forma intensa, me dirigí hacia ella y justo cuando iba a asestarle un espadazo, empezó a gritar de miedo y supe que era una mujer, entonces decidí no manchar el honor de la espada del Mensajero de Dios con la sangre de una mujer.”²⁸³⁴

Segundo: La desobediencia de los arqueros

Los musulmanes combatieron con valentía a los idólatras, dando ejemplo de heroicidad y valentía para la memoria; así, la historia registra las heroicidades de Hamza ben Abdul-Muttaleb, Mus’ab ben ‘Umair, Abu Duḡana, Abu Talha al-Ansarí, Saad ben Abi Uaqqás y otros muchos.²⁸³⁵ En la primera ronda, los musulmanes consiguieron una clara victoria.²⁸³⁶

Sobre ello, dice el sagrado Corán: «**Dios cumplió la promesa que os hizo cuando, con Su anuencia les vencíais [en la batalla de Uhud]. Sin embargo, después de que Dios os hizo ver la victoria, flaqueasteis,**

²⁸³⁴ Ibn Hisham, 3/73; al-Baihaqi en DDiosel, 3/233.

²⁸³⁵ Nadrat anna’im fi macárem ajlaq arrasul, 1/303.

²⁸³⁶ Ibid.

discutisteis sobre las órdenes y desobedecisteis. Entre vosotros hubo quienes anhelaron las cosas materiales de esta vida [el botín] y quienes la recompensa de la otra. Después de esto, os probó haciéndoos sufrir la derrota y os perdonó, porque Dios dispensa Su favor a los creyentes.»²⁸³⁷

Cuando los arqueros vieron la derrota de Quraish y sus aliados y observaron los botines en el campo de la batalla [abandonados por el enemigo], pensaron en abandonar su posición, dando por terminada la batalla, así que dijeron a su capitán Abdullah ben Yubair: “¡Vamos a por los botines, hombres! Los musulmanes han vencido, ¿a qué esperáis? Abdullah ben Yubair les dijo: ¿Acaso habéis olvidado lo que os dijo el Mensajero de Dios? Dijeron: nosotros vamos a bajar a conseguir parte de los botines.”²⁸³⁸

Acto seguido, partieron a la recogida de botines sin hacer caso a su capitán; ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, describe el panorama de los arqueros en ese momento diciendo: “Cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, venció y tomaron el campamento de los idólatras, bajaron todos los arqueros al campamento a tomar los botines, ahí se cruzaron con las filas de los musulmanes -y entrecruzó los dedos de sus dos manos- y reinó la confusión; y a causa del abandono de los arqueros de su posición, la caballería enemiga atacó justo por esa posición, combatieron unos a otros y se confundieron, causando la muerte de muchos musulmanes.”²⁸³⁹

El comandante de la caballería idólatra, Jaled ben al-Ualid, vio la oportunidad de rodear a los musulmanes por dos lados, los musulmanes perdieron sus posiciones y tuvieron que combatir de forma desordenada y sin estrategia, combatían aislados unos de otros, perdiendo su unidad y su defensa compacta, es más, llegaron a no distinguirse entre ellos, como fue el caso de la muerte por error de Al-Yamán, el padre de Hu-daifa ben Al-Yamán.²⁸⁴⁰ Los musulmanes empezaron a perder a muchos hombres en el campo de batalla, perdieron su contacto con el mensajero

²⁸³⁷ El Noble Corán, 3:152.

²⁸³⁸ Bujari, 3039.

²⁸³⁹ Ahmad, 1/287-288.

²⁸⁴⁰ Bujari, 4065; ibn Hisham, 3/129.

de Dios, la paz sea con él; se extendió el rumor de su muerte,²⁸⁴¹ se confundieron todos y el combate se intensificó; los idólatras avanzaban abatiendo a muchos musulmanes en su objetivo de alcanzar al Profeta, la paz sea con él, le tiraron piedras causándole roturas en su noble nariz, rompieron sus dos dientes incisivos superiores y profundas heridas en su cabeza y su rostro, llegando la sangre a cubrir su noble rostro.²⁸⁴²

Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dice: El día de Uhud le rompieron los dientes e hirieron profundamente en la cabeza al Mensajero de Dios, que intentaba limpiarse de la sangre mientras decía: “¿Cómo va a triunfar un pueblo que hiere a su Profeta y rompen sus dientes por llamarle a Dios?!”²⁸⁴³ Entonces Dios reveló: **«Tú no eres en absoluto responsable de este asunto o de si Dios les perdona o les castiga porque son opresores.»**²⁸⁴⁴

El idólatra Ibn Qami'a cargó contra Mus'ab ben 'Umair, Dios esté complacido con él, que se parecía mucho al Mensajero de Dios, la paz sea con él, y proclamó a Quraish que había matado a Muhammad.²⁸⁴⁵

A partir de ahí se extendió el rumor de que Muhammad había sido abatido, los musulmanes se dispersaron, algunos incluso regresaron a Medina, mientras otros subieron al monte, de modo que la situación de los Compañeros fue diversa, no sabían cómo actuar ante el terrible panorama²⁸⁴⁶; algunos terminaron huyendo del campo de batalla, otros permanecieron en los márgenes del campo de batalla sin combatir, mientras otros prefirieron el martirio al creer el rumor de la muerte del Mensajero, entre estos últimos, figuraba Anas ben Annadr, que lamentaba no haber participado en Badr y solía decir: “Por Dios, si Dios me facilita participar en una batalla con el Mensajero de Dios, Dios mostrará cómo voy a hacer.” Efectivamente, cumplió sus palabras, pasó cerca de un grupo de musulmanes rendidos a la tristeza por el rumor, habían dejado sus armas, se dirigió a ellos: ¿Por qué estáis sentados? Dijeron: ¡El Mensajero de Dios ha sido abatido! Les dijo: Si Muhammad ha sido

²⁸⁴¹ Gazuat Uhud, diarasa da'auía, pág. 98.

²⁸⁴² El Ghazali, Fiqh assira, pág. 294.

²⁸⁴³ Bujari, 8/112; Muslim, 1791.

²⁸⁴⁴ El Noble Corán, 3:128.

²⁸⁴⁵ Ibn Hisham, Assira annabauía, 3/81.

²⁸⁴⁶ Gazuat Uhud, dirasa da'auía; pág. 100.

abatido, Dios de Muhammad no ha sido abatido, así que morid por lo que ha muerto. Añadió: ¡Oh Dios! Te ruego perdón por lo que han dicho esos -en referencia a esos musulmanes-, y me refugio en Ti de lo que traen aquellos – en referencia a los idólatras-; luego se encontró con Saad ben Mu’ad, le dijo: ¡Saad! ¡Siento el olor del paraíso! Y se arrojó en medio del enemigo y permaneció combatiendo hasta encontrar el martirio; al hallarse su cuerpo, se contaron más de ochenta heridas de espada y flecha, sólo su hermana fue capaz de reconocerle gracias a su dedo índice.²⁸⁴⁷

A propósito de hombres como Anas ben Annadr fue revelada la aleya siguiente: **«Entre los creyentes hay hombres que cumplen lo que han prometido a Dios. Entre ellos hay quienes ya han cumplido su promesa y hay otros que aún esperan y no han cambiado en absoluto.»**²⁸⁴⁸

Respecto a aquellos que huyeron sin atender a la llamada del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, a permanecer en el campo de batalla y perseverar, Dios reveló la aleya siguiente: **«Acordaos cuando os alejabais huyendo sin reparar en nadie y el Mensajero os llamaba desde la retaguardia, pero no le obedecisteis. Luego Dios os afligió con una pena [la derrota] tras otra [de mayor magnitud, que era creer que el Profeta había caído en la batalla, para que cuando comprobarais lo contrario] no os lamentarais por lo que hubiereis perdido [el botín] ni padecido [la derrota]. Dios está bien informado de lo que hacéis.»**²⁸⁴⁹

De hecho, el noble Corán informa de este grupo de musulmanes que se tomaron la licencia de huir tras oír la noticia del abatimiento del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; el primer Compañero que se cercioró de que el Mensajero de Dios estaba vivo fue Ka’b ben Málek, quien alzó la voz para albriciar a los musulmanes, pero el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le ordenó callar para que los idólatras no se enteraran.²⁸⁵⁰

El noble Corán recoge el perdón de Dios a este grupo de creyentes que huyó a causa de la confusión.

²⁸⁴⁷ Bujari, 4048; Ibn Hisham, 3/88.

²⁸⁴⁸ El Noble Corán, 33:23.

²⁸⁴⁹ El Noble Corán, 3:153.

²⁸⁵⁰ Ibn Hisham; Tabarani en al-ausat, 1108 y en al-kabir, 19/100.

Dios Misericordioso dice: **«Aquellos de vosotros que huyeron el día que se enfrentaron los dos ejércitos, se debió a que Satanás pudo seducirlos a causa de algo que habían cometido, pero Dios les perdonó, porque Dios es Absolvedor, Tolerante.»**²⁸⁵¹

Tercero: La estrategia del Profeta para reunir el ejército de nuevo

Cuando los idólatras contraatacaron a los musulmanes por la retaguardia, su objetivo principal era alcanzar al Profeta, la paz sea con él, y abatirle, el Profeta no se movió de su posición, a pesar de que sus Compañeros caían abatidos ante él uno tras otro; el Mensajero de Dios, la paz sea con él, fue rodeado por los enemigos, y con él había apenas nueve de sus Compañeros, siete de los cuales era ansar.²⁸⁵²

Su objetivo era romper el cerco y subir al monte para unirse a su ejército; los acogedores combatieron valientemente y fueron cayendo uno tras otro²⁸⁵³; luego combatió Talha ben ‘Ubaidellah hasta ser herido con una flecha en su brazo que quedó inmovilizado; el Profeta, la paz sea con él, quiso subir a una roca, pero no pudo, entonces Talha se agachó y el Profeta, apoyándose en él, subió la roca. Az-Zubair dijo: En ese momento oí al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él: “Talha ha cumplido.”²⁸⁵⁴

Sadd ben Abi Uaqqás, Dios esté complacido con él, también fue de quienes combatieron entre las manos del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; el Profeta le suministraba las flechas y le decía: “¡Dispara, Saad! ¡Mi padre y mi padre por ti!”²⁸⁵⁵

También lo hizo Abu Talha al-Ansari, uno de los arqueros más habilidosos; de él dijo el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él: “La voz de Abu Talha en la batalla es más duro para los idólatras que un grupo entero de combatientes.”²⁸⁵⁶ Abu Talha escudaba al Profeta, la paz sea con él; era un arquero muy fuerte y rápido, rompió dos o tres arcos;

²⁸⁵¹ El Noble Corán, 3:155.

²⁸⁵² Muslim, 1789.

²⁸⁵³ Nadra anna’im, 1/304.

²⁸⁵⁴ Ahmad, 1/165; Tirmidí, 1692.

²⁸⁵⁵ Ahmad, 1/137; Bujari, 4055; Muslim, 241.

²⁸⁵⁶ Ahmad, 3/203; Abd ben Humaid, 1384.

cuando alguien pasaba cerca con una carcaza llena de flechas, le decía el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, “Lánzala a Abu Talha”, luego se asomaba a los combatientes, Abu Talha le decía: “¡Amado Profeta de dios! ¡Mi padre y mi madre por ti! No te asomes para que no te de ninguna flecha enemiga, mi muerte no es igual que la tuya.”²⁸⁵⁷

Nusaiba bint Ka’b, Dios esté complacido con ella, también combatió con la espada y el arco en defensa del Mensajero de Dios, la paz sea con él, en su cometido recibió varios golpes y heridas. Igualmente hizo Abu Du’ayana que, con su cuerpo cubrió al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, mientras las flechas se clavaban en su espalda.²⁸⁵⁸

En esos momentos críticos, al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, rodearon Abu Bakr y Abu ‘Ubaida; Abu ‘Ubaida, Dios esté complacido con él, arrancó dos flechas del rostro del Profeta, la paz sea con él, con sus dientes; luego fueron uniéndose a ellos varios Compañeros hasta alcanzar la treintena, acudiendo en defensa del Profeta, la paz sea con él, como Qatada, Zābit ben Addahdah, Sahl ben Hanif, Omar ben al-Jattab, Abderrahmán ben ‘Auf y Az-Zubair ben al’Auam.

Omar ben al-Jattab logró repeler un contraataque idólatra liderado por Jálid ben al-Ualid; Omar y los Compañeros que estaban con él combatieron con fiereza hasta obligar al enemigo a retroceder, recuperando los musulmanes la iniciativa y controlando la situación de nuevo.²⁸⁵⁹ Los idólatras se desesperaron de conseguir una victoria definitiva, se cansaron gracias a la perseverancia y la combatividad de los musulmanes. Finalmente, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y los Compañeros se retiraron a uno de los huecos del monte Uhud, heridos y tristes por lo que había pasado al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y por lo que habían sufrido ellos, a pesar de haber repelido a los idólatras²⁸⁶⁰; en ese momento, Dios hizo desde

²⁸⁵⁷ Bujari, 4064.

²⁸⁵⁸ Al-bidaya wa annihaya, 4/35-36; ibn Hisham.

²⁸⁵⁹ El Ghadban, Mounir; Assira annabauía, pp. 468-470.

²⁸⁶⁰ Nadrat anna’im, 1/305.

sobre ellos el sueño, durmieron un breve momento y al despertar se sintieron seguros y tranquilos.

Dios Altísimo dice: **«Luego del temor [durante la batalla], hizo que algunos de vosotros [los verdaderos creyentes] se sintieran seguros y los envolviera el sueño. Otros, en cambio, preocupados tan sólo por su suerte, pensaban equivocadamente acerca de Dios como en los tiempos de la ignorancia y el paganismo, decían: No obtuvimos el triunfo que se nos prometió. Diles [¡Oh, Muhammad!]: Todo depende de Dios. Ocultan en sus corazones lo que no te manifiestan [la incredulidad]. Dicen: Si hubiera dependido de nosotros, no hubiera muerto ninguno de los nuestros. Diles: Aunque hubierais permanecido en vuestros hogares, la muerte habría sorprendido en sus lechos a aquellos para los que estaba decretada. Dios quiso con esto probaros para evidenciar lo que hay en vuestros corazones y purificaros. Dios sabe bien lo que hay en ellos.»**²⁸⁶¹

Quraish perdieron la esperanza en conseguir una victoria definitiva, sus hombres se habían cansado de tanta batalla y por la resistencia de los musulmanes, especialmente después de recuperar la seguridad en sí mismos y tras envolverles Dios en un aura de seguridad, fe y perseverancia, rodearon al Profeta, la paz sea con él. Viendo el panorama, desistieron de perseguir a los musulmanes y de perforar sus fuerzas.²⁸⁶²

Cuarto: Mártires de Uhud

a. Hamza ben Abdul-Muttaleb, el más distinguido de los mártires

El León de Dios Hamza combatió con valor y fiereza, acabó con muchos idólatras y segó las cabezas de varios portadores del estandarte idólatra de Banu Abdeddar; y mientras avanzaba con valentía, Uahshí le tendía una emboscada hasta que encontró la oportunidad, le tiró su lanza y consiguió matarle. Dejemos a Uahshí describirnos ese momento triste. Dijo: Hamza había matado a Tu'aima ben 'Adí ben al-Jayar en Badr, mi amo Yubair ben Mut'im me dijo: Si matas a Hamza para vengar a mi tío, te liberaré; cuando la gente salió a Uhud, salí con ella;

²⁸⁶¹ El Noble Corán, 3:156.

²⁸⁶² Nadrat anna'im, 1/306.

cuando los bandos se alinearon para la batalla, salió Sibá' y dijo: ¿Hay alguien para un duelo? Uahshí dijo: Salió Hamza ben Abdul-Muttaleb y le dijo: ¡Siba'! ¡Hijo de Ummo Anmar, la mutiladora de los clítoris²⁸⁶³, ¿declaras la guerra a Dios y a Su Mensajero? Luego lo mató en el duelo. Uahshí dijo: Entonces embosqué a Hamza detrás de una roca, y cuando se acercó a mí, le tiré la lanza, le alcancé en su vientre, y ese fue su fin. Cuando la gente regresó a la Meca, regresé con ella; me quedé en la Meca hasta que se extendió el islam en ella.

Luego fui a Táef, entonces enviaron una delegación al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, me dijeron: [el Profeta] No mata a los mensajeros, así que salí con ellos hasta que llegamos al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; cuando me vio me preguntó: ¿Eres Uahshí? Dije: Sí; me dijo: “¿Tú mataste a Hamza?” dije: Fue tal como te informaron; dijo: “¿Pues no aparecer delante de mi vista?” dijo [Uahshí]: Entonces salí; tras fallecer el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él y apareció Musailama el Impostor, dije: Iré a matar a Musailama, quizá así pueda compensar la muerte de Hamza; así que salí con el ejército para enfrentarnos a él; [mientras se desarrollaba la batalla] vi a un hombre de pie en una abertura de un muro, iba de color marrón, desaliñado, le tiré mi lanza y le perforé el pecho y le salió por la espalda; Uahshí agregó: Abdullah ben al-fadl dijo: Me informó Suleiman ben Yassar que oyó decir a Abdullah ben Omar, Dios esté complacido con ellos, decir: “Una sirvienta, que se encontraba en el tejado de una casa, gritó: ¡Al príncipe de los creyentes lo mató un esclavo negro!”²⁸⁶⁴

1- La pregunta del Profeta, la paz sea con él, sobre la muerte de Hamza

Tras finalizar la batalla, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, preguntó a los Compañeros: “¿Quién vio el lugar donde cayó Hamza?” un hombre dijo que él lo había visto; le dijo: “Llévanos a verle.” Partió el Mensajero de Dios hasta llegar a donde el cuerpo de Hamza, vio que su vientre había sido abierto y su cuerpo desfigurado, entonces

²⁸⁶³ En referencia a que su madre circuncidaba a las mujeres.

²⁸⁶⁴ Bujari, 4072; Tabari en su Tarij, 2/516-517.

el Mensajero de Dios: “Sin duda han desfigurado su cuerpo.”²⁸⁶⁵ En otro hadiz se cuenta que: el Mensajero de Dios, cuando fue informado de la muerte de Hamza, lloró, y cuando vio su cadáver sollozó, se levantó entre los muertos y dijo: “Soy testigo de estos, mortajadles en su sangre, pues toda herida sufrida por Dios sangrará el día de la resurrección, su color será igual que el color de la sangre, pero su olor será de almizcle, adelantad a quien más Corán sabía y ponedlo en la tumba.”²⁸⁶⁶

El martirio de Hamza y otros Compañeros del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se hizo realidad una visión que tuvo y de la que informó a sus Compañeros antes de salir hacia Uhud; les dijo: “He visto que mi espada Dul-Fiqar tenía una mella, lo he interpretado como que hablaré una mella en vosotros [es decir, una derrota]; y he visto que llevaba conmigo un cordero, lo he interpretado como la brigada; he visto que estaba en una gran fortaleza, la he interpretado como Medina; he visto vacas sacrificadas, y las vacas son algo bueno, las vacas son algo bueno.” Y sucedió tal cual dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.²⁸⁶⁷

2- La resiliencia de Safía bint Abdul-Muttaleb tras la muerte de su hermano

Az-Zubair ben al-‘Auuam, Dios esté complacido con él, dijo: El día de Uhud, una mujer venía a pasos ligero y cuando estaba cerca de llegar a donde los muertos, la vio el Profeta, la paz sea con él, y no quería que los viera, dijo: “¡La mujer! ¡La mujer!” az-Zubair dijo: Presentía que era Safía, fui corriendo hacia ella y la alcancé antes de que llegara a ver los cadáveres; cuando llegué a ella, me empujó enérgicamente, era una mujer muy fuerte, me dijo: ¡Aléjate de mí! Dije: Es la orden del Mensajero de Dios.

Dijo Az-Zubair: Entonces se detuvo, sacó dos telas y dijo: Traigo estas dos telas para mi hermano Hamza, me han informado de que ha muerto, que sean su mortaja. Dijo: Tomé esas telas y fuimos a ponerlas a Hamza, a su lado había un hombre de los ansar muerto que había sufrido la misma mutilación que Hamza; entonces tuvimos escrúpulo de

²⁸⁶⁵ Tabarani en al-kabir, 19/82; Mayma’ azzauáed, 6/119.

²⁸⁶⁶ Bujari, 2079; Abu Daúd, 3138; Tirmidí, 1036; Nasái, 1954.

²⁸⁶⁷ Ahmad, 1/271; Tirmidí, 1561.

amortajar a Hamza con dos trozos de tela y enterrar al hombre de los ansar sin tela alguna, así que decidimos amortajar a cada uno de ellos con una de las telas, que comparamos y encontramos que una era más grande que la otra, lo echamos a suertes y enterramos a cada uno con la tela que le tocó.²⁸⁶⁸

Safía, abatida y triste, cantó en honor a su hermano Hamza, destacando su valentía y arrojo, su fe en el Mensajero de Dios y su apoyo a su sobrino y su causa, su lucha a su lado y su martirio, deseando que en la vida última encontrara el mejor de los destinos, y en esta vida elogia su memoria y le agradece el honor de su familia y de la comunidad de haber contado con un hombre como él.

3- Hamza no tiene a quien le llore

A su regreso de Uhud a Medina, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, oyó las mujeres de los ansar llorar y dijo: “Sin embargo, a Hamza no hay quien llore su pérdida”; sus palabras llegaron a los oídos de las mujeres acogedoras, y lloraron a Hamza; el Mensajero de Dios durmió y se despertó y encontró que las mujeres seguían llorando, entonces dijo: “¿Siguen llorando? Que lloren todo lo que quieran hoy, pero, a partir de hoy, no llorarán más a un muerto.”²⁸⁶⁹ Desde entonces se prohibió el plañir a los muertos, en lo que se conoce en árabe como *Niaha*²⁸⁷⁰, e incluso se considera un pecado grave, de modo que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, perseguía todas las impurezas de la yahlíla para erradicarlas de los corazones de los creyentes y en su lugar instaurar los valores del islam.”²⁸⁷¹

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Plañir es una costumbre yahlí; si la plañidera no se arrepiente antes de morir, el día de la resurrección resurgirá vestida de ropa de alquitrán y será consumida por las llamas del fuego.”²⁸⁷²

²⁸⁶⁸ Ahmad, 1/165; al-Bazzar, 1797; Abu Ya’la, 686. Tomado de Sahih assira annabauía, pág. 285; y de Ibn Hisham.

²⁸⁶⁹ Ahmad, 2/40, 84, 92; Ibn Maya, 1591; Tabarani en al-kabir, 2943.

²⁸⁷⁰ Se trata de exagerar el sufrimiento por la pérdida de un ser querido, como lamentar su fallecimiento llorando con voz alta, gritando y, a veces, golpeándose y arañándose. [NdT]

²⁸⁷¹ Al-Soubani, Assira annabauía, 3/90.

²⁸⁷² Ibn Maya, 1582.

También dijo: “Mucha gente tiene dos cualidades de la incredulidad: calumniar y plañir.”²⁸⁷³ Desde entonces desapareció el plañir, pero no las lágrimas.

4- El Mensajero de Dios pone el nombre de Hamza a un niño de los ansar

Yáber ben Abdellah, Dios esté complacido con él, dijo: Un hombre de los ansar tuvo un hijo y preguntó cómo le llamaríamos, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Ponedle el nombre más querido por mí, Hamza ben Abdul-Muttaleb.”²⁸⁷⁴ Hamza estaba en el corazón del Profeta, arraigado en su memoria. Tiempo después, Dios hará que los nombres más amados por Su Profeta sean otros, dirá a la gente: “Vuestros nombres más amados por Dios son Abdullah [Sirvo de Dios] y Abdurrahmán [Siervo del Misericordioso].”²⁸⁷⁵

5- “¿Puedes no aparecer delante de mí?”²⁸⁷⁶

En esta petición no hay ninguna crítica ni acusación a Uahshí, sino que es un favor que le pide para no recordar la dolorosa pérdida de un ser muy querido y el sufrimiento del día de Uhud, de verlo continuamente, podría mover en él sentimientos humanos de dolor y quizás de recelo hacia él, aunque los Profetas están protegidos por Dios de cualquier sentimiento impuro o injusto en sus corazones²⁸⁷⁷. En un hadiz auténtico dice Uahshí: Fui a ver al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, me dijo: “¿Uahshí?” dije: Sí; dijo: “¿Mataste a Hamza?” dije: Sí; dijo: Alabado sea Dios que le ha honrado con mis manos [convirtiéndose al islam] y no me ha humillado con la suya [no matándole en Uhud]; los hombres de Quraish dijeron: ¿Le aprecias a pesar de haber matado a Hamza? Dije: ¡Noble Mensajero de Dios! Pide perdón a Dios por mí, entonces escupió tres veces al suelo, me dio tres palmadas en el pecho y me dijo: “Uahshí, sal a combatir por la causa de Dios al igual que lo hacía en contra de la causa de Dios.”²⁸⁷⁸

²⁸⁷³ Ahmad, 2/496; Muslim, 67.

²⁸⁷⁴ Al-Hákem, 3/196.

²⁸⁷⁵ Muslim, 2132; Abu Daúd, 4949; Tirmidí, 2833; Ibn Maya, 3728.

²⁸⁷⁶ Bujari, 4072; Ahmad, 5073.

²⁸⁷⁷ Arjoun, Sadiq; Muhammad rasulollah, 3/603.

²⁸⁷⁸ Tabarani en al-kabir, 22/139; Mayma' azzauáed, 6/127.

Esta instrucción profética a cómo conseguir el perdón es de gran importancia; a Uahshí le aconsejó esforzarse y combatir en la vía de Dios para expiar su incredulidad y su lucha hostil contra el islam en su vida anterior al islam, al mismo tiempo que ilustra la importancia del esfuerzo y el sacrificio en la vía de Dios para conseguir el perdón. No es arriesgado creer que su partida hacia Al-Yamama, su participación en la yihad contra los apóstatas y su abatimiento del falso profeta Musailama al-Kaddab fuera fruto de esa instrucción profética; de hecho, como él mismo afirmó, buscó la diana de Musailama pensando en expiar su golpe a Hamza, dijo: “Maté a la mejor persona -en referencia a Hamza ben Abdul-Myttaleb- y maté a la peor persona - en referencia a Musailama al-kaddab”.²⁸⁷⁹

b. Mus’ab ben ‘Umair, Dios esté complacido con él

Jabbab, Dios esté complacido con él, dijo: Emigramos con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, anhelando el rostro de Dios, y así, nuestra retribución estaba en manos de Dios; algunos de nosotros se fueron sin recibir nada de su recompensa [en este mundo], como Mus’ab ben ‘Umair, murió en Uhud y no dejó nada detrás de él salvo una túnica yemení, cuando cubríamos su cabeza, quedaban sus pies al descubierto, y si tapábamos sus pies, se descubría su cabeza, entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Cubrid su cabeza con la túnica y sus pies con hierbas. Mientras otros han vivido hasta cosechar los frutos.”²⁸⁸⁰

En otro hadiz, a Abdurrahmán ben ‘Auf, Dios esté complacido con él, se le trajo comida, estaba ayunando, y dijo: Mus’ab ben ‘Umair fue abatido y era mejor que yo, y no se encontró nada para amortajarle; Hamza también fue abatido y era mejor que yo, no encontraron sino un trozo de tela para amortajarle; temo que a nosotros se nos ha adelantado nuestra retribución en esta vida de abajo; empezó a llorar y dejó la comida.²⁸⁸¹

Otro hadiz, narrado por Abu Huraira, dios esté complacido con él, dice: Al retirarse de Uhud, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones

²⁸⁷⁹ Arjoun, Sadiq; Muhammad rasulollah, 3/602; Bujari, 4072.

²⁸⁸⁰ Bujari, 1276 y 3897.

²⁸⁸¹ Bujari, 1274, 1275 y 4045.

sean con él, pasó por donde estaba el cuerpo de Mus'ab ben 'Umais, se detuvo y se despidió rezando sobre él, luego recitó la aleya que dice: **«Entre los creyentes hay hombres que cumplen lo que han prometido a Dios. Entre ellos hay quienes ya han cumplido su promesa y hay otros que aún esperan y no han cambiado en absoluto.»**²⁸⁸² luego dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia: “Soy testigo de que estos hombres son mártires para Dios el día de la resurrección, así que venida a visitarles; por Aquel que tiene mi alma en Su mano, no hay nadie que les salude de aquí al día de la resurrección al que no le respondan a su saludo.”²⁸⁸³

c. Saad ben Arrabí, Dios esté complacido con él

Es el hombre a quien el Profeta, la paz sea con él, pidió mantener en secreto la noticia de la marcha de Quraish hacia Medina; el Profeta le amaba; al acabar la batalla de Uhud, el Mensajero de Dios dijo: “¿Quién puede traer noticias de Saad ben Arrabí, si sigue vivo o está muerto?” pues el Profeta había visto que los Quraish dirigían sus espadas hacia él; Ubai ben Ka'b, Dios esté complacido con él, dijo: ¡Yo lo busco! El Profeta le dijo: “Si ves a Sa'd, salúdale de mi parte, y dile que el Mensajero de Dios pregunta cómo te encuentras.” Cuando Ubai le vio, le encontró herido grave.

Ka'b le dijo: El Mensajero de Dios me ha enviado para saber si estás entre los vivos o entre los muertos, le respondió: He recibido doce golpes de espada, pero he hecho que mis hombres cumplieran.²⁸⁸⁴ En otra narración auténtica dice: Sobre el Mensajero de Dios y sobre ti sea la paz, dile: ¡Amado Mensajero de Dios! Huelo el paraíso; a mi pueblo de los ansar díles: No tenéis perdón si el Mensajero de Dios cae habiendo entre vosotros un solo hombre; y ahí rindió su alma a Su Creador.²⁸⁸⁵ Esta es la manera de obedecer a Dios y a su Mensajero en los últimos suspiros, lo que demuestra la fuerza de la fe y la lealtad que no se ven afectados por el dolor de las heridas ni por la muerte.

²⁸⁸² El Noble Corán, 33:23.

²⁸⁸³ Al-Hákem, 3/200; al-Baihaqi en DDiosel annubúa, 3/284.

²⁸⁸⁴ Assira al-halabía, 2/532.

²⁸⁸⁵ Al-Hákem, 3/201; al-Baihaqi en DDiosel annubúa, 3/285.

d. Abdullah ben Yahsh, Dios esté complacido con él

Saad ben Abi Uaqqás, Dios esté complacido con él, dijo que Abdullah ben Yahsh le dijo el día de Uhud: ¿Por qué no haces una súplica? Entonces se apartaron a un rincón y Saad hizo su súplica, dijo: ¡Oh Dios! Si me encuentro con un enemigo fuerte y agresivo, y le combato y me combate, concédeme la victoria sobre él, lograr matarle y quedarle con su botín; Abdullah dijo amén, luego hizo su súplica, dijo: ¡Oh Dios! Si me encuentro con un enemigo fuerte y agresivo, y le combato por Ti y me combate, luego me vence y me corta la nariz y la oreja, entonces cuando comparezca ante Ti mañana y me preguntes por qué se me ha cortado la nariz y la oreja, diré: Por Ti y por tu Mensajero, entonces me dirás: Has dicho la verdad. Saad dijo al respecto: La súplica de Abdullah ben Yahsh fue mejor que la mía, pues al final del día le vi con su nariz y su oreja cortadas pendiente de un hilo.²⁸⁸⁶

Esta narración nos da a entender que es lícito suplicar a Dios morir por Su causa y desear el martirio, lo cual no hay que confundirlo con el deseo de la muerte en vano que es ilícito.²⁸⁸⁷

e. Handala ben Abi 'Ámer, Dios esté complacido con él

Cuando los idólatras huían, Handala golpeó el caballo de Abu Sufián, que cae al suelo y grita al ver a Handala ir a por su cabeza, entonces apareció Shaddad ben al-Asuad, conocido como Ibn Sha'ub, que tira su lanza contra Handala y le da de lleno, aun así, y con la lanza clavada, Handala avanza hacia él, pero le tira una segunda lanza, logrando matarle. Cuando se informó al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, de ello, dijo: “Vi a los ángeles lavarle con agua de las nubes entre el cielo y la tierra con cuencos de plata.” Luego dijo: “Preguntad a su familia qué hacía.” Preguntaron a su esposa y les informó que fue a la batalla en estado de impureza ritual, ya que respondió de inmediato a la movilización y no esperó a lavarse. Informado, el Profeta, la paz sea con él, comentó: “Por esa razón le lavaron los ángeles.”²⁸⁸⁸

En la narración de al-Uaqidí aparecen más detalles; Handala ben Abi 'Ámer se casó con Yamila bint Abdullah ben Ubai ben Salul la

²⁸⁸⁶ Sahih assira annabauía, pág. 293.

²⁸⁸⁷ Zad al-ma'ad, 3/212.

²⁸⁸⁸ Al-Hákem, 3/204-205; al-Baihaqi en Sunan al-kubra, 4/15; Tabarani en al-kabir, 12094.

noche previa a la batalla; Handala había pedido permiso al Mensajero de Dios, la paz sea con él, pasar la noche con ella, y se lo concedió. Tras rezar el alba, se preparó para unirse al Mensajero de Dios, pero Yamila le requirió y regresó con ella; cuando estaba despidiéndose de ella, Yamila interpelló a cuatro hombres de su clan para ser testigos de que el matrimonio se había consumado. Después fue preguntada por qué había buscado testigos de la consumación de su matrimonio con Handala, dijo: Vi como si el cielo se abriera, Handala se metía y después se cerraba; pensé que se trataba del martirio, por ello quise tener testigos de la consumación. Después de nacer Abdullah, hijo de Handala, se casó con Zábít ben Qais, de quien tuvo a Muhammad ben Zábít ben Qais.²⁸⁸⁹

En esta historia hay varias cuestiones que merecen una reflexión:

- 1- La estrecha relación de Yamila con Handala le ha hecho querer tener un hijo de su marido, aun siendo recién casados, a pesar de intuir que caería mártir en la batalla por la visión que ha tenido. La lógica social decía que debía hacer lo contrario, es decir, evitar el embarazo y no perjudicar su futuro, pues las mujeres con hijos no suelen tener muchos pretendientes. Pero ella quería tener el honor de quedar embarazada de un mártir y tener un hijo que se atribuyera a ese mártir, un hombre ejemplar en rectitud y desprendimiento. Y efectivamente, los deseos de la mujer se cumplieron, quedó embarazada de Handala, dio a luz a su hijo, le puso el nombre de Abdullah, fue conocido, y de lo que más se enorgullecía era su condición de hijo de mártir, solía decir: “Soy el hijo del lavado por los ángeles.”
- 2- Handala mostró mucha voluntad en responder al llamado de Dios y combatir a los enemigos; virtudes que observamos en su apresuramiento de dejar el nido matrimonial y acudir al campo de batalla hasta el punto de no esperar a hacer el lavado ritual obligatorio tras intimar con su esposa.
- 3- Su gran valentía de atacar al jefe de los idólatras, Abu Sufián ben Harb, siendo que los líderes siempre se hallan rodeados de

²⁸⁸⁹ Al-Uaqidi, al-maghazi; 1/273.

hombres fuertes y armados que les protegen, además de que iba a pie mientras que su objetivo iba a caballo.

- 4- Ha sido honrado por Dios con el envío de los ángeles a lavarle con agua de nubes en recipientes de plata.
- 5- El milagro del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, de informar a los Compañeros de lo que hicieron los ángeles con Handala, pues él los vio y ellos no.²⁸⁹⁰
- 6- Si el mártir cae estando en estado de impureza ritual, se le lava igual que los ángeles han lavado a Handala ben Abi ‘Ámer.

f. Abdullah ben ‘Amr ben Haram, Dios esté complacido con él

Abdullah ben ‘Amer ben Haram insistió en alistarse en el ejército de Uhud, dijo a su hijo Yáber: ¡Amado Yáber! No hay nada de malo que esperes en Medina hasta saber el desenlace de la batalla, porque si no tuviera hijas pequeñas, me gustaría que combatieras a mi lado y cayeras mártir entre mis manos.²⁸⁹¹

Le dijo a su hijo: Creo que seré de los primeros en caer hoy, que sepas que no dejo detrás de mí a nadie más amado por mí que tú, después del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; sepas que tengo una deuda, págala, y cuida mucho de tus hermanos.²⁸⁹²

Salió con los efectivos musulmanes a Uhud y, efectivamente, logró el martirio por la causa de Dios en la batalla de Uhud. El mismo Yáber nos cuenta su historia, dice: Al morir mi padre en Uhud, procedí a descubrir el rostro de mi padre al mismo tiempo que lloraba, los Compañeros del Mensajero de Dios me ordenaban no hacerlo, mientras que el Mensajero de Dios no lo hacía; también mi tía le lloraba. Entonces el Mensajero de Dios dijo: “Lloréis o no lloréis, los ángeles seguían cubriéndole con sus alas hasta que lo levantasteis [su cadáver]”.²⁸⁹³

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¡Joven Yáber! ¿Por qué te veo abatido?” dijo: Amado Mensajero de Dios, mi padre ha muerto y me ha dejado a sus hijos y una deuda. El

²⁸⁹⁰ El Hamidi, Attarij al-islami, 5/129-130.

²⁸⁹¹ Ahmad, 3/398-398; Maýma’ azzauâed, 4/135.

²⁸⁹² Bujari, 1351.

²⁸⁹³ Bujari, 1244; Muslim, 2471/130.

Mensajero de Dios, la paz sea con él, le dijo: “¿Quieres que te diga con qué recibió Dios a tu padre?” dijo: ¡Por supuesto, amado Mensajero de Dios! Dijo: “Nunca Dios habló a nadie excepto detrás de un velo, y a tu padre le habló de frente. ¡Yáber! ¿No sabes que Dios ha revivido a tu padre? Le dijo Dios: ¡Siervo mío! pide lo que quieras te lo doy. Dijo: ¡Mi Señor! Revíveme para morir por Ti una segunda vez. Dios le dijo: He decretado que nadie regrese a la vida mundana. Dijo: ¡Mi Señor! Entonces informa a quien ha quedado atrás de mí [en la vida mundana].”²⁸⁹⁴ Entonces fue revelada la aleya que dice: «**Y no creáis que quienes han caído por la causa de Dios están muertos. Al contrario, están vivos y reciben su sustento junto a su Señor.**»²⁸⁹⁵

De hecho, Abdullah ben ‘Amr vio un sueño antes de acudir a Uhud, dijo al respecto: Vi en mis sueños antes de Uhud a Mubashshir ben Abdul-Mundir que me decía: En los próximos días te unirás a nosotros; le dije: ¿Pero tú dónde estás? Respondió: En el paraíso paseando como queremos. Le dije: ¿No has sido abatido en Badr? Dijo: ¡Sí! luego he sido revivido. Cuando se le contó este sueño al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Así es el martirio, Yáber.”²⁸⁹⁶ Gracias a Dios, el sueño se hizo realidad.

g. Jaizuma Abu Saad, Dios esté complacido con él

Jaizuma ben Saad, dios esté complacido con él, - cuyo hijo había caído mártir el Badr- dijo: Me perdí la batalla de Badr, y eso que estaba muy atento para participar en ella, lo sorteamos mi hijo y yo y le tocó a él marchar con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y Dios quiso bendecirle con el martirio. Ayer mismo mi hijo se me apareció en el sueño en el mejor estado de elegancia y belleza, paseaba entre los árboles frutales y los ríos del paraíso y decía: ven con nosotros al paraíso, pues he encontrado que la promesa de Dios es verdadera; ¡Amado Mensajero de Dios! Echo de menos a mi hijo, quiero acompañarle en el paraíso, ahora soy viejo, mis huesos se han debilitado y mi deseo de encontrarme con mi Señor es más fuerte que nunca; Mi amado Mensajero de Dios, te ruego supliques a Dios para darme el paraíso y

²⁸⁹⁴ Tirmidí, 3010; Ibn Maya, 190 y 2800.

²⁸⁹⁵ El Noble Corán, 3:169.

²⁸⁹⁶ Al-Hákem, 3/204; al-Baihaqi en DDiosel, 3/249.

se compañeros de mi hijo en el paraíso. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, accedió a su petición, oró a Dios por su martirio. Dios respondió a la voluntad de Jaizuma en Uhud.²⁸⁹⁷

h. Uahb al-Muzaní y su sobrino, Dios esté complacido con ellos

Uahd ben Qabus al-Muzaní llegó a Medina en compañía de su sobrino al-Háriz ben ‘Uqba ben Qabus, llevaban su rebaño de ovejas del monte Muzaina a la Ciudad; al ver Medina vacía de sus hombres, preguntaron: ¿Dónde está la gente? se les dijo que estaban en Uhud en compañía del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para enfrentarse a los idólatras de Quraish; dijeron ambos: Tenemos que alcanzarles de inmediato, se apresuraron hasta alcanzar al Mensajero de Dios, la paz sea con él; la batalla había comenzado, en ese momento, los musulmanes tenían ventaja; de inmediato entraron en batalla y llegaron a dominar el campamento de los idólatras; cuando la caballería enemiga, encabezada por Jáled ben al-Ualid y ‘Ikrima ben Abu Yahl, les rodeó y se enzarzaron, los dos Compañeros combatieron con fiereza; de repente apareció una compañía de idólatras que les atacaba, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, dijo: “¿Quién repele a esa compañía?” Uahd ben Qabus dijo: ¡Yo, Mensajero de Dios! Entonces empezó a tirarse con arco hasta lograr repelerles.

Luego apareció una segunda compañía, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, dijo: “¿Quién repele a esa compañía?” al-Muzaní dijo: ¡Yo, Mensajero de Dios! Y se dirigió a ellos con su espada hasta obligarles a retroceder; luego apareció una tercera compañía, dijo: “¿Quién repele a esos hombres?” al-Muzaní dijo: ¡Yo, Mensajero de Dios! El Mensajero de Dios dijo: “¡Son tuyos, el paraíso te espera!” al-Muzaní se apresuró contento mientras decía: Por Dios que no abandonaré ni nadie me obligará a hacerlo, atacó con tal fiereza hasta el punto de meterse en medio de los enemigos y lograr cruzar entre ellos hasta el otro extremo, todo ello mientras el Mensajero de Dios, la paz sea con él, le seguía con la vista y decía: “¡Os Señor, ten Misericordia de él!”; al-Muzaní los cruzaba de un extremo a otro hasta que le atacaron todos a la vez con sus espadas y sus lanzas y le abatieron. Cuando se encontró su cuerpo, tenía más de veinte golpes, cada uno de ellos era un golpe mortal. Los

²⁸⁹⁷ Ibn al-Qayyim; Zad al-ma’ad, 3/208.

idólatras mutilaron su cuerpo de la peor manera; luego su sobrino también combatió con fiereza hasta caer abatido. Omar ben al-Jattab, dios esté complacido con él, decía: No hay muerte que me hubiera gustado morir como aquella de al-Muzaní.²⁸⁹⁸

Bilal ben al-Háriz al-Muzaní solía contar la historia de la conquista de al-Qadisía, que comandó Saad ben abi Uaqqás, y decía: Participamos en la batalla de al-Qadisía con Saad ben abi Uaqqás, cuando vencimos y se repartieron los botines, se olvidaron de un joven de la familia Qabus de Muzaina, así que fui a ver a Saad, que apenas se había despertado, me dijo: ¿Bilal? Dije: Sí, soy Bilal; me dijo: Bienvenido, ¿quién es este que te acompaña? Dijo: Un hombre de mi pueblo, es de la familia Qabus; Saad preguntó: ¿Qué relación tienes con al-Muzaní que cayó en Uhud? Dijo: Soy su sobrino [hijo de su hermano]; Saad le dijo: Muy bienvenido eres, Dios te haga ver todo lo bueno; vi de ese hombre algo extraordinario en Uhud, estábamos rodeados de enemigos por todos lados, el Mensajero de Dios estaba en medio, las compañías enemigas nos atacaban por todas partes, el Mensajero de Dios se fijaba atentamente en los atacantes y, cada vez que decía: “¿Quién repele a esa compañía?”, al-Muzaní decía ¡Yo, noble Mensajero de Dios! Y cada vez lograba neutralizar al enemigo y repelerlo; nunca olvidaré la última vez que respondió, esa vez el Mensajero de Dios le dijo: “¡Son tuyos, el paraíso te espera!” Saad dijo: Le seguí, Dios es testigo de que buscaba lo mismo que él, el martirio, cargamos contra los idólatras una y otra vez, en la última vez le alcanzaron, ¡Dios le acoja en Su Misericordia! Me hubiese gustado caer ese día junto a él, pero mi vida se alargó; Saad ordenó que se pagara al joven su parte y fue generoso con él, le dijo: Si quieres, puedes quedarte con nosotros, y si quieres, puedes regresar con tu familia; Bilal le dijo que el joven prefería regresar, y regresamos.

Saad dijo: Soy testigo de que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se puso de pie delante de su cuerpo sin vida y dijo: “Dios esté complacido contigo, pues yo lo estoy.” Luego le vi levantarse, y eso que el Mensajero de Dios estaba muy herido y le costaba mucho mantenerse de pie, ante su tumba y permaneció así hasta que fue puesto en su tumba, fue cubierto con un manto de líneas negras,

²⁸⁹⁸ Al-Uaqidi, al-maghazi; 1/275.

el Profeta, la paz sea con él, extendió el manto para cubrir su cabeza, el manto le llegaba hasta la mitad de sus tibias, ahí nos ordenó el Mensajero de Dios de cubrir sus pies con rudas; luego se fue. En verdad, no hay manera de morir con que más me complacería encontrarme con Dios que aquella de al-Muzani.²⁸⁹⁹

Así transforma la fe a los creyentes; he aquí el ejemplo de Uahb al-Muzaní y su sobrino, abandonaron su rebaño en Medina, se unieron con urgencia a las filas musulmanas, se arrojaron a la batalla en busca del martirio, fueron bendecidos con ese honor; al-Muzani dejó para el recuerdo su arrojo, y he aquí a Saad ben abi Uaqqás que memora todos los detalles de su gesta trece años después, y ello nada más oír el nombre de alguien de su clan familiar, y expresa su anhelo a encontrarse con Dios habiéndose entregado a Él tal como hizo su admirado compañero de armas.

i. ‘Amr ben al-Yamuh, Dios esté complacido con él

‘Amr ben al-Yamuh sufría una cojera aguda, tenía cuatro hijos que parecían leones, participaban en todas las batallas del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se trata de Jal·lad, Mu’auad, Mu’ad y Abu Aiman. El día de Uhud intentaron impedir que su padre les acompañara a la batalla, le dijeron: Tienes licencia de Dios para no participar; pero ‘Amr acudió al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y le contó: Mis hijos quieren impedirme marchar contigo, juro por Dios que quiero pisar el paraíso con esta cojera mía. El Mensajero de Dios, la paz sea con él, le contestó: “Respecto a ti, no estás obligado a combatir!”, y a sus hijos les dijo: “No podéis impedirselo, quién sabe si Dios le bendice con el martirio.” ‘Amr tomó la decisión de marchar, se orientó hacia la alquibla y oró: ¡Mi Señor! ¡No me hagas regresar a mi familia decepcionado! Cayó mártir, Dios esté complacido con él.

En otra narración, ‘Amr ben al-Yamuh, Dios esté complacido con él, fue al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y le preguntó: ¡Amado Mensajero de Dios! ¿Crees que, si combato por la causa de Dios hasta morir, iré al paraíso con esta pierna mía sana? Ya

²⁸⁹⁹ Al-Uaqidi, 1/277. Op. Cit.

que ‘Amr sufría una cojera severa; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “Sí.” El día de Uhud cayeron mártires él, un sobrino suyo y un sirviente. Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, pasó a verles, ordenó que se les enterrara juntos en la misma tumba.²⁹⁰⁰

Esta historia es una prueba de la licitud de la participación en la guerra de quienes, en principio, están exentos y no están obligados por causas objetivas como la enfermedad o causa mayor legalmente justificada, tal como era el caso de ‘Amr, Dios esté complacido con él.²⁹⁰¹

Asimismo, ilustra el valor de ‘Amr ben al-Yamuh y su voluntad de sacrificio, en su caso, Dios le bendijo con alcanzar su propósito.

j. Abu Hudaiba ben al-Yamán y Zábit ben Uaqsh, Dios esté complacido con ellos

Cuando marchó el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a Uhud, Husail ben Yáber, es decir, Al-Yamán, el padre de Hudaifa, y Zábit ben Uaqsh fueron considerados junto a las mujeres y los niños, es decir, entre las personas que no se movilizan militarmente; entonces uno de los dos dijo al otro: ¡No seas un desgraciado! ¡¿A qué esperas?! Si no nos queda nada de vida -eran muy ancianos-, podemos morir hoy o mañana, ¿Por qué no tomamos nuestras espadas y nos unimos al Mensajero de Dios? Quizá así Dios nos provea con el martirio en compañía del Enviado de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

Los dos hombres tomaron sus armas y fueron a Uhud, se metieron de lleno en la batalla y desaparecieron de la vista; a Zábir ben Uaqsh le mataron los idólatras, mientras que Husail ben Yáber fue abatido por manos amigas, por unos combatientes musulmanes que no le conocían. Hudaifa exclamó: ¡Es mi padre! Le dijeron: Por Dios que no le reconocimos. Hudaifa les dijo: ¡Qué Dios os perdone, Él el más Misericordioso de todos los misericordiosos! El Mensajero de Dios, la paz sea con él, procedió a indemnizarle por su padre, pero Hudaifa entregó el valor de la indemnización a los pobres y necesitados, logrando elevar su consideración ante el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.²⁹⁰²

²⁹⁰⁰ Ahmad, 5/299; al-Baihaqi en DDiosel annubá, 3/246; Ibn Hisham, 3/96.

²⁹⁰¹ Zad alma’ad, 3/218. Op. Cit.

²⁹⁰² Ibn Hisham [La muerte de AL-Yamán e Ibn Uaqsh]

k. El valor de los casos depende de su fin

El valor de una vida depende de cómo acaba. Esta norma básica del din del islam se confirmó en Uhud, habiendo dos casos llenos de razones para contemplar y consideración.²⁹⁰³ Estos son:

1- El caso de al-Usairem, Dios esté complacido con él

Su nombre es ‘Amr ben Zābit ben Uaqsh; se le invitó al islam varias veces y no aceptó. Su historia nos llega a través de Abu Huraira, Dios esté complacido con él; dice: Usairem se resistía a entrar al islam y criticaba a su tribu haberlo adoptado; ese día vino aver al mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y no le encontró, porque estaban tanto él como sus Compañeros en Uhud; preguntó: ¿Dónde está Saad ben Mu’ad? Dijeron: En Uhud; ¿Y sus sobrinos? Volvió a preguntar, ¡En Uhud! Se le volvió a responder; preguntó por los hombres de su tribu, y otra vez se le dijo que en Uhud; ahí la pareció que era el momento de entrar en el islam y así lo decidió; luego vistió su armadura, tomó su espada y su lanza, montó su caballo y salió lanzado hacia Uhud; al llegar, se mezcló entre la gente; al verle, los musulmanes le dijeron: ¡Aléjate de nosotros, ‘Amr! Dijo: Ahora creo [en el islam]. El hombre combatió hasta que no podía mantenerse de pie de tantas heridas recibidas; cuando hombres de Banu Abdel-Ashhal buscaban a sus caídos en la batalla, le encontraron vivo, dijeron: ¡Sin duda es Al-Usairem! ¿Qué hace aquí? Si cuando le dejamos atrás no creía; le preguntaron: ¿Qué te ha traído? ¿Estás aquí por celo de tu pueblo o por el islam? Respondió: Más bien por el islam, creo en Dios y en Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, he aceptado el islam, luego tomé mi espada y vine a combatir con el Mensajero de Dios, he combatido hasta que he llegado al estado que veis, si muero, todos mis bienes son para Muhammad, puede hacer con ellos lo que quiere. Cuando le contaron esto al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Morará en el paraíso.”²⁹⁰⁴

²⁹⁰³ Abu Fares, Gazuat Uhud, pág. 117.

²⁹⁰⁴ Ibn Hisham, 3/95; al-Baihaqí en DDiosel, 3/247.

Se dijo que murió y entrará al paraíso sin haber rezado ni una oración; el Profeta, la paz sea con él, dijo: “Obró poco y ganó mucho [como retribución].”²⁹⁰⁵

Abu Huraira, Dios esté complacido con él, solía preguntar a la gente quién es el hombre que entrará al paraíso sin haber rezado nunca; si nadie sabía la respuesta, les decía: Es Usairem ben Abdul-Ashhal.²⁹⁰⁶

2- El caso de Mujairiq

Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, salió con sus hombres a Uhud para hacer frente a los idólatras de Quraysh y sus aliados, Mujairiq convocó a sus hombres, que eran judíos, y les dijo: ¡Gente del pueblo judío! ¡Por Dios que sabéis con seguridad que apoyar a Muhammad es su derecho y vuestra obligación! Le respondieron: Hoy es sábado. Les replicó: ¡No tenéis sábado hoy!

Se preparó, tomó su espada y dijo: ¡Si hoy muero, toda mi herencia para es Muhammad, puede hacer con ella lo que quiere! Por la mañana se unió al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. Combatió hasta caer abatido. El Mensajero de Dios dijo: “Mujairiq es el mejor judío”.²⁹⁰⁷

Los sabios difieren en la conversión de Mujairiq; el imam Dahabí en su obra *Attayrid* e Ibn Hayar en *Al-Isaba*, basándose en Al-Uaqidi, aseguran que entró en el islam. A la misma conclusión llegó Assuhailí en *Araud al-unuf* que dice que murió siendo musulmán. Assuhailí hace su afirmación en el comentario sobre las palabras del Profeta, la paz sea con él, recogidas por Ibn Ishaq, en las que dice: “Mujairiq es el mejor judío”. El profesor Abdullah Chaqqari, y tras estudiar las fuentes y las críticas, asegura en su libro: “Los judíos en la purificada sunna” que Mujairiq se convirtió al islam, lo que le llevó a combatir junto a los musulmanes y a donar toda su fortuna.²⁹⁰⁸

²⁹⁰⁵ Bujari, 2808; Muslim, 1900.

²⁹⁰⁶ Ibn Hisham, *assira annabauia*, 3/100-101.

²⁹⁰⁷ Ibn Saad, 1/501; Abu Naim en *dDiosel*, pág. 18; Tabari en su *Tarij*, 2/531; Al-Uaqdidi en su *Maghazi*, 1/263.

²⁹⁰⁸ Chaqqari, Abdullah, *Al-yahud fi assuna al-mutahhara*; 1/306.

I. Las obras dependes de las intenciones

Entre los participantes en la batalla de Uhud, figuraba un hombre llamado Quzmán, era conocido por su valentía y arrojo; sin embargo, cada vez que se le mencionaba su nombre al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, decía: “Es un morador del infierno.” El día de Uhud se retrasó, las mujeres de Banu Dabar le reprocharon; se unió al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cuando estaba formando las filas, se unió a la primera fila y fue el primero de los musulmanes en disparar la flecha, sus flechas parecían lanzas, combatía mientras gritaba como un camello, con su espada hizo trizas a siete o nueve enemigos; luego una lanza le alcanzó y cayó; Qatada ben Annu’mán le gritó: ¡Enhorabuena el martirio! Se juntaron en torno a él un grupo de hombres que le decían: ¡Has combatido muy bien, Quzmán, enhorabuena! ¿Por qué me dais la enhorabuena? Yo he luchado por mi gente y su gloria, si no fuera así, no habría combatido. Le contaron esto al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y dijo: “Es un morador del infierno; en verdad, Dios auxilia este din incluso con los pecadores.”²⁹⁰⁹

Esta historia muestra el carácter fundamental de la intención en el esfuerzo bélico; quien combate por afán tribal o nacional, o en busca de fama para que se diga valiente, quien no obra por la causa de Dios, su obra es invalidada y rechazada.

Quinto: Evidencias de la Profecía

1- El ojo caído de Qatada ben Annu’mán

Qatada ben Annu’mán, Dios esté complacido con él, fue herido en su ojo hasta el punto de salirse de su concavidad y caer sobre su mejilla; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, recolocó el ojo en su sitio con su bendita mano y no solo se curó, sino que fue su ojo con mejor visión.²⁹¹⁰ Es más, el ojo curado por el Profeta nunca volvió a enfermar, aunque el otro ojo enfermara.²⁹¹¹

²⁹⁰⁹ Bujari, 4203; Muslim, 111-112.

²⁹¹⁰ Al-Hákem, 3/295; Tabarani en al-Kabir, 19/8.

²⁹¹¹ Assira annabauía assahiha, 2/388; Ibn Hisham, [El caso del ojo de Qatada].

2- La muerte de Ubai ben Jalaf

Cuando Ubai ben jalaf se encontraba con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en la Meca, le decía: ¡Muhammad, tengo una yegua, la alimento con grano todos los días! Te mataría a ti y no la mataría a ella: el Mensajero le respondía: “Más bien yo te mataré a ti, si Dios me lo permite.” El día de Uhud, cuando el Mensajero de Dios y sus Compañeros subieron a refugiarse entre las rocas del monte Uhud, Ubai ben Jalaf siguió al Mensajero de Dios mientras le gritaba: ¡Muhammad, no tengo salvación hoy si sales vivo de esta! Los Compañeros le dijeron al Mensajero: ¿Le atacamos? Les dijo: “Dejadle”; cuando se acercó lo suficiente, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, tomó la lanza de Al-Háriz ben Simma a una velocidad extraordinaria que todos nosotros saltamos de la sorpresa, se dirigió a él y se la arrojó llegando a herirle en el cuello, Ubai se desestabilizó encima de su caballo y casi cae al suelo; en su regreso con Quraish, su herida no parecía tan grave, pero se infectó, dijo: ¡Muhammad me ha matado! Le dijeron: ¡Has perdido tu corazón [por miedo]! No tienes nada grave; dijo: Ya me había dicho en la Meca que me iba a matar, aunque sólo me escupiera, me mataría. El enemigo de Dios falleció en Saraf²⁹¹² de vuelta a la Meca.²⁹¹³

Este relato muestra, una vez más, la valentía y el arrojo del Mensajero de Dios, además de su inteligencia; Ubai estaba armado hasta los dientes, llevaba una armadura de metal, y aun así, el Mensajero apuntó y disparó junto en el espacio reducido que tenía entre el yelmo y la coraza, lo que ilustra la capacidad de combate del Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, y su precisión.

Asimismo, muestra la faceta profética con el milagro del preanuncio de la muerte de su enemigo de su mano, con la ayuda de Dios. Algo que, en cuanto a la veracidad de su profetismo, sabían los dignatarios idólatras quraishíes; y a pesar de ello, se resistieron a aceptar la evidencia y decidieron oponerse y combatir por arrogancia y egoísmo.²⁹¹⁴ Dios dice: **«En verdad, no es a ti a quien desmienten, sino que, más bien, lo que los impíos rechazan son los signos de Dios.»**²⁹¹⁵

²⁹¹² Lugar ubicado a seis millas de la Meca.

²⁹¹³ Ibn Hisham, 3/93-94.

²⁹¹⁴ El Hamidi, Attarij al-islami; 5/169.

²⁹¹⁵ El Noble Corán, 6:33.

Tercer tema de estudio

Los eventos posteriores a la batalla

Primero: El diálogo de Abu Sufián con el Mensajero y sus Compañeros

Al-Bará, Dios esté complacido con él, cuenta: Se asomó Abu Sufián y preguntó: ¿Está Muhammad ahí con vosotros? El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó: “No le respondáis”. Dijo: ¿Está Ibn Abi Quhafa²⁹¹⁶ ahí entre vosotros? Ordenó: “No le respondáis”. Dijo: ¿Está Ben al-Jattab ahí entre vosotros? [Al no oír respuesta alguna] dijo: ¡Esos tres hombres han muerto! De estar vivos, habrían respondido. Sin embargo, Omar ben al-Jattab, Dios esté complacido con él, no pudo contenerse más y le respondió: ¡Mientes, enemigo de Dios! Dios ha dejado con vida aquello que te humillará. Abu Sufián gritó: ¡Gloria a Hubal! El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, les dijo entonces: “¡Respondedle!” dijeron: ¿Qué le decimos? Dijo: “Decid: Dios es nuestro aliado, y vosotros no tenéis”. Abu Sufián dijo: El día de hoy por el de Badr, la guerra da vueltas, veréis cuerpos mutilados, no ha sido por orden mía, ni tampoco me disgusta.²⁹¹⁷ En otra versión de esta narración, Omar le dijo: No son iguales, nuestros muertos irán al paraíso y los vuestros al infierno.²⁹¹⁸

La pregunta de Abu Sufián sobre el Mensajero de Dios, la paz sea con él, Abu Bakr y Omar, Dios esté complacido con ellos, significaba la importancia de los tres y el interés de Quraish en ellos por encima de todo, eran conscientes de que eran los líderes del islam, los agentes que edificaron su constructo, establecieron su Estado y elaboraron su orden; su fallecimiento suponía, para Quraish, el fin del islam.

²⁹¹⁶ Apodo de Abu Bakr Essiddiq, Dios esté complacido con él. [NdT]

²⁹¹⁷ Bujari, 4043; al-Baihaqi en DDiosel, 3/268.

²⁹¹⁸ Ahmad, 1/463; Maḃma' azzauáed, 6/110.

Asimismo, el silencio ante las preguntas de Abu Sufián, mantenido al principio, era una manera de ningunearle y, una vez se iba a alegrar de su desaparición, hacerle llevarse una profunda decepción. De ahí que, cuando empezó a vanagloriarse, le hicieron saber la verdad y le vencieron en la dialéctica.²⁹¹⁹

Segundo: El Profeta en busca de los caídos

Cuando se retiraron Abu Sufián y los idólatras del campo de batalla, el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, empezó a buscar a sus Compañeros, entre ellos estaban Hamza ben Abdul-Muttaleb, Mus'ab ben 'Umair, Hadala ben 'Ámer, Saad ben Arrabí, al-Usairem y demás Compañeros caídos. Cuando se puso delante de sus cuerpos, dijo: “Soy testigo de estos hombres, todo herido cuya herida es causada por la causa de Dios, será resucitado el día de la resurrección con sus heridas abiertas, su sangre tendrá el mismo color, pero su olor será de almizcle; mirad quién de ellos sabían más Corán y ponédlo como imam de sus compañeros en la tumba.”

Yáber ben Abdullah, Dios esté complacido con él, cuenta en el hadiz registrado por Bujari, que el Profeta, la paz sea con él, juntaba entre dos mártires de Uhud en una sola mortaja, luego preguntaba: “¿Quién de ellos sabía más Corán?” cuando se le decían cuál, ordenaba meterlo primero en la tumba y decía: “Seré testigo de ellos el día de la resurrección.” Ordenaba enterrarles tal cual estaban, no rezaba la oración fúnebre sobre ellos ni los lavaba [el lavado ritual].²⁹²⁰

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, ordenó enterrarles en los mismos lugares donde cayeron, y aquellos que habían sido movidos de su sitio, los llevó a enterrar en Medina.²⁹²¹

Cuando vio el cuerpo de su tío Hamza mutilado, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se entristeció profundamente y lloró hasta sollozar; dijo: “Si no fuera que se va a entristecer Safía, y para evitar que fuera una tradición, le dejaría aquí para ser carne de fieras y aves rapaces; si Dios me permite una victoria sobre Quraish en

²⁹¹⁹ Ibid.

²⁹²⁰ Bujari, 4079; Abu Daúd, 3138; Tirmidí, 1036; Nasái, 4/62, Ibn Maya, 1514.

²⁹²¹ Nasái, 4/79.

alguna batalla, mutilaré a treinta hombres de ellos.” Cuando los musulmanes se percataron de la profunda indignación del Mensajero por lo que había hecho con su tío, prometieron hacerles lo propio y más, como nunca antes hicieron los árabes, si se diere la oportunidad.²⁹²² En esos momentos, Dios reveló: **«Si os agreden, responded del mismo modo que se os ha agredido [y no os excedáis]. Pero si sois pacientes [y perdonáis] será lo mejor para vosotros.»**²⁹²³

Los idólatras cometieron acciones de extrema barbarie y crueldad, mutilaron los cuerpos de los musulmanes muertos, abrieron sus vientres, cortaron sus narices y orejas, e incluso llegaron a mutilar los genitales de algunos de ellos²⁹²⁴; a pesar de ello, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue paciente y también lo fueron sus Compañeros, respondieron al llamado de Dios con obediencia y acatamiento; perdonó, expió su juramento y prohibió la mutilación y la desfiguración de los cuerpos. Ibn Ishaq registra, con su cadena de transmisión, que Samura ben Yundub, dijo: Siempre que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se paraba después de una batalla, no se movía hasta ordenarnos la caridad y prohibirnos la mutilación.²⁹²⁵

Tercero: La súplica del Mensajero de Dios el día de Uhud

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dirigió el rezo del mediodía *-duhr-* sentado a causa de las heridas sufridas; los musulmanes rezaron detrás de él también sentados; tras acabar el rezo, empezó a suplicar a Dios, a alabarle por el esfuerzo que habían desplegado y el sufrimiento que habían vivido; dijo a sus Compañeros: “Poneos en fila para alabar a Dios, nuestro Señor.” Enfilaron en líneas detrás de él, y empezó a suplicar con las palabras siguientes:

“¡Dios mío! Todas las alabanzas son para Ti,

¡Dios mío! No hay quien pueda tomar lo que extiendes, ni nadie puede extender lo que tomas; nadie puede guiar a quien desvías, ni quien desvíe a quien guías; nadie puede dar de lo que privas, ni nadie

²⁹²² Ahmad, 3/128; Abu Daúd, 3136; Tirmidí, 1016; Ibn Abi Shaiba, 14/391-392.

²⁹²³ El Noble Corán, 16:126.

²⁹²⁴ Abu Fares, Gazuat Uhud, pág. 104.

²⁹²⁵ Ibn Hisham, 3/102.

puede privar de los que das; nadie puede acercar lo que alejas, ni alejalo que acercas.

¡Dios mío! Extiende Tus bendiciones, Tu misericordia, Tu favor y Tu sustento sobre nosotros.

¡Dios mío! Te ruego la felicidad permanente, que no cambia ni desaparece, te ruego la felicidad el día de la victoria y la seguridad el día del miedo.

¡Dios mío! me refugio en Ti del mal que nos has dado y del mal que nos has protegido.

¡Dios mío! Danos el amor de la fe y embellécelo en nuestros corazones, haznos detestar la negación, la perversión y desobediencia, y haznos de los bien guiados.

¡Oh Dios! Danos la muerte entregados a Ti, danos la vida entregados a Ti y únenos a los virtuosos, no humillados, ni indignos ni desviados.

¡Oh Dios! Combate a los negadores que combaten a Tus Mensajeros y obstruyen Tu camino; que Tu ira y Tu castigo recaigan sobre ellos.

¡Oh Dios! Combate a los negadores que han recibido Tu Libro, Tú eres el señor de toda la creación.”²⁹²⁶ Luego montó su caballo y regresó a Medina.

Se trata de una lección profunda del mensajero de Dios, la paz sea con él; enseña a su nación rogar a Dios la victoria y el acierto, pues la súplica es necesaria para conseguir la victoria y la conquista, e igualmente es importante en los momentos de la derrota, pues la súplica es la columna vertebral de la adoración, además de ser la causa más fuerte del alejamiento de todo mal, de la consecución de todo bien y hace que los corazones dependan de Dios, que sientan su pobreza y dependencia de Dios; entonces desciende el sosiego, la resiliencia, la firmeza y la perseverancia, además de la tranquilidad y la seguridad, lo que provee el espíritu de una energía grandiosa, eleva el ánimo hasta las nubes y acrecienta la esperanza en Dios.

Tras acabar la batalla, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, organiza a sus Compañeros en filas para alabar a Dios y suplicarle,

²⁹²⁶ Ahmad, 3/424; al-Bazzar, 1800; Bujari en al-adab al-mufrad, 699.

en una manifestación extraordinaria, exhibiendo una fe profunda y una dependencia absoluta del señor de los Mundos, el Hacedor de todo, el que priva y otorga, el que encoge y extiende, su decreto es vinculante y nadie puede cambiarlo.

Se trata de una escena de adoración y entrega impactante que eleva a los fieles a rendir culto, alabanza y servidumbre en el momento de mayor dependencia y pobreza.²⁹²⁷

Cuarto: Conocer el rumbo del enemigo

Inmediatamente después de retirarse el ejército idólatra del campo de batalla, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, envió a Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, a seguirlo con el fin de averiguar su rumbo; le ordenó: “Sigue el rastro de esa gente, mira qué hacen y qué intenciones tienen, si desmontan sus caballos y montan sus camellos,²⁹²⁸ es que quieren regresar a la Meca, y si montan sus caballos y conducen los camellos, es que pretenden atacar Medina. ¡Por Aquel que tiene mi alma en Su mano, si marchan hacia ella, iré en su busca de inmediato y les combatiré!”

Alí cuenta: Fui siguiendo su rastro, observé qué hacía y vi que montaban sus camellos y llevan a sus caballos a su lado en dirección de la Meca.²⁹²⁹ Alí regresó e informó de ello al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

Esta historia contiene varias lecciones a aprender, por ejemplo, la vigilancia y la cautela del Mensajero de Dios, la paz sea con él, estaba pendiente de cada detalle de los movimientos del enemigo y su capacidad de considerar cada situación y su diligencia, haciendo gala de la fuerza de su estado de ánimo, el cual manifiesta con su voluntad de combatir al idólatras si pretendiesen marchar sobre Medina.

También demuestra la confianza del Mensajero de Dios en Alí, Dios esté complacido con él, en su coraje y su capacidad de sacrificio en el

²⁹²⁷ Faidullah, Mohammad; *suar ua 'ibar min al-yihad annabauia* [Escenas y lecciones del esfuerzo bélico del Profeta]; pp. 132-133.

²⁹²⁸ Al-Uaqidi, al-maghazi, 1/298; Tabari, *Tarij*, 2/527.

²⁹²⁹ Ibn Kazir, *Al-bidaya ua annihaya*, 4/41; Ibn Hisham (Alí siguiendo el rastro del ejército de Quraish)

cumplimiento de su cometido, puesto que, si el enemigo daba cuenta de su presencia, no habría duda alguna en que procederían a matarle.²⁹³⁰

Observamos cómo el Profeta, la paz sea con él, permaneció en el campo de batalla, una vez acabada, para supervisar el estado de los heridos, despedirse de los caídos y enterrarles, rezar y suplicar a su Señor; luego envía a Alí para seguir las noticias del enemigo; se trata de entender bien las leyes de Dios en la guerra y los conflictos armados, pues existen leyes de causalidad para la victoria y también para la derrota, quien tomare las vías de la victoria y se encomendare a Dios sinceramente, Dios le bendice con la victoria, tal como dice Dios Altísimo en Su noble Libro: **«Ese es el proceder de Dios que ha regido siempre en el pasado [de socorrer a los creyentes]. No encontrarás que el proceder de Dios cambie.»**²⁹³¹ La toma de medidas y el seguimiento de esta ley por el Mensajero de Dios se verá perfectamente en la expedición hacia Hamrá al-Asad.

Quinto: La batalla de Hamrá al-Asad

Las narraciones nos cuentan que el Mensajero de Dios, la paz sea con él, mandó a seguidores suyos para seguir los movimientos de los idólatras en su camino a la Meca, y cuando le llegó la información sobre algunas palabras de su líder, Abu Sufián, el Profeta, la paz sea con él, tomó medidas disuasorias de inmediato. Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: Cuando Abu Sufián y los idólatras abandonaron Uhud en su regreso a la Meca, llegaron a Rauhá²⁹³², ahí Abu Sufián dijo: ¡Ni habéis matado a Muhammad ni habéis conseguido cautivas! ¡Sois unos fracasados! Al llegar estas palabras a los oídos del Profeta, la paz sea con él²⁹³³, las tomó en serio y las interpretó como posibilidad de regreso de Quraish para marchar sobre Medina, así que ordenó a los hombres que le acompañaron en Uhud prepararse para marchar hacia los idólatras.

Ibn Ishaq escribió al respecto: El día Uhud fue un sábado quince de shauual, al día siguiente, el día domingo dieciséis de shauual, el

²⁹³⁰ Abu Fares, Gazuat Uhud, pp. 95-96.

²⁹³¹ El Noble Corán, 48:23.

²⁹³² Lugar a 73 kilómetros de Medina en dirección a la Meca.

²⁹³³ Tabarani, al-mu’yam al-kabir, 11632; Maýma’ azzauáed, 6/121.

almuecín del Profeta, la paz sea con él, llamó a la gente a movilizarse e ir en busca del enemigo; el vocero llamó a que sólo acudieran los hombres que habían participado en la batalla del día anterior; el joven Yáber ben Abdullah pidió permiso para marchar con ellos y se le concedió. El objetivo de la movilización era disuadir al enemigo y mandarle un mensaje de que su bache del día anterior no había afectado a su estado de ánimo ni a su voluntad de combatir.²⁹³⁴ Los Compañeros del Profeta, Dios esté complacido con ellos, respondieron a la llamada, incluidos los heridos.

El Mensajero de Dios marchó hasta Hamrá al-Asad, acercándose mucho su tropa a aquella de los idólatras; acampó en el lugar durante tres días en claro desafío a Quraish; el Profeta, la paz sea con él, había ordenado encender fuego, se encendían quinientos fuegos a la vez, intimidando a los idólatras, que no se animaron a enfrentarle y se apresuraron a regresar a la Meca.²⁹³⁵

Mientras se encontraba en Hamrá al-Asad, vino Ma'bad ben Abi Ma'bad al-Juza'i a ver al Mensajero de Dios, la paz sea con él, para declarar su islam; el Mensajero le ordenó alcanzar a Abu Sufián y le intimide; efectivamente, le alcanzó en Rauhá, sin saber que se había convertido al islam, le preguntó: ¿Qué noticias traes, Ma'bad? Dijo: Que Muhammad y sus Compañeros están ansiosos de vengarse de vosotros, han venido en un contingente como nunca antes, aquellos que no se unieron en Uhud están arrepentidos. Abu Sufián le preguntó: ¿Y qué opinas al respecto? dijo Ma'bad: No veo otra salvación que levantar el campamento e irte de aquí antes de que asome su ejército por ese collado; Abu Sufián dijo: La verdad es que hemos decidido volver a enfrentarnos a ellos para exterminarlos para siempre. Ma'bad: No te lo aconsejo en absoluto, tan grave es lo que he visto que he compuesto un poema sobre ellos. Y le recitó el poema en el que describe la fiereza de los musulmanes, sus ganas de venganza, el daño que podría causar la imagen restituida de Quraish, y la responsabilidad de Abu Sufián de evitar una desgracia.

²⁹³⁴ Ibn Hisham, 3/107; al-Baihaqi en dDiosel, 3/314.

²⁹³⁵ Abu fares, gazuat Uhud, pág. 144.

Abu Sufián y sus aliados desistieron de sus intenciones y regresaron a la Meca; para evitar ser acusado de cobardía, disfrazó su retirada de guerra psicológica contra los musulmanes con el fin de evitar que les persiguieran, de modo que envió una carta al Mensajero de Dios con la comitiva de Abd Qais que pasaba por Rauhá de camino a Medina para aprovisionarse.²⁹³⁶ El mensaje decía que Abu Sufián y sus hombres han decidido marchar hacia él y sus Compañeros para exterminarles definitivamente. El dirigente quraishí prometió dar pasas a la comitiva de Abd Qais cuando pasaran por el zoco mecano de Okaz. La comitiva pasó por los musulmanes cuando se hallaban aun en Hamrá al-Asad, al informar al Mensajero de Dios de las palabras de Abu Sufián, dijeron tanto él como los Compañeros: ¡Dios es nuestro protector, a quién mejor se puede encomendar!²⁹³⁷

Los musulmanes permanecieron en su campamento, mientras que Quraish y sus aliados partieron hacia la Meca, lo que hizo que los musulmanes regresaran a Medina con ánimos renovados, con la sombra de la derrota disipada y la humillación de la derrota superada, entrando a Medina de forma triunfal, orgullosos y con la cabeza alta, pues habían logrado estropear la victoria de los idólatras y ahogar la alegría y el regodeo de los hipócritas y los judíos de Medina. El noble Corán recoge esta guerra fría y describe sus manifestaciones, dice: **«Quienes a pesar de sus heridas [recibidas tras la batalla de Uhud] acudieron a la llamada de Dios y Su Mensajero [para volver a enfrentar al enemigo, que había decidido dirigirse a Medina y atacarla] con obediencia y temor a Dios, obtendrán una magnífica recompensa. A ellos se les dijo: Los enemigos se han agrupado contra vosotros, temedles pues. Pero esto, por el contrario, les aumentó la fe y dijeron: Dios nos basta y Él es el mejor protector. Y retornaron con la gracia y el favor de Dios sin combatir [debido a que los incrédulos al enterarse de que los musulmanes salieron a su encuentro optaron por retornar a La Meca]. Buscaron con esto la complacencia de Dios; y Dios es el poseedor de los favores más inmensos. Así es Satanás, atemoriza a quienes le siguen. Pero no les temáis sino temedme a Mí, si sois creyentes.»**²⁹³⁸

²⁹³⁶ Al-baihaqi en DDiosel, 3/315-317; Ibn Hisham, 3/108-110.

²⁹³⁷ Dahabí; Taríj al-islam, al-maghazi; pág. 226.

²⁹³⁸ El Noble Corán, 3:172-175

Antes de regresar a Medina, el poeta Abu ‘Azza al-Yumahí, cayó en el cautiverio de los musulmanes y fue ajusticiado por haber traicionado la promesa hecha al Mensajero de Dios tras su captura en Badr, entonces había rogado el perdón y se le concedió, esta vez intentó hacer lo propio, pero el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “¡Por Dios que no te voy a liberar esta vez! No voy a permitir que vayas a exhibir tu cara en la Meca mientras dices que has engañado a Muhammad dos veces.”²⁹³⁹ Y añadió: “Al creyente no se le engaña dos veces.”²⁹⁴⁰

Este poeta ha recibido su merecido como parte de la política legal, pues era un corruptor en la tierra, un sedicioso que llamaba a la guerra; haberle perdonado una segunda vez se consideraría una especie de tolerancia hacia la traición y la falta de compromiso, además, hubiera sido una imprudencia permitirle volver a enfrentarse a los musulmanes.

Señalar que en la batalla de Uhud, Abu ‘Azza al-Yumahí fue el único prisionero.

Respecto al número de caídos de la parte de los musulmanes en Uhud, fue setenta mártires, un dato que viene refrendado por el Corán, dice: **«Cuando os sobrevino una desgracia [la derrota en Uhud, con la caída de setenta de los vuestros], a pesar de haber causado a vuestros enemigos [en Badr] una derrota con un resultado que duplicó a lo que padecisteis [en Uhud] exclamasteis: ¿Por qué fuimos vencidos? Diles: Ésta son las consecuencias de vuestras obras, ciertamente Dios tiene poder sobre todas las cosas.»**²⁹⁴¹ Ben ‘Atía al respecto dice en su obra de exégesis que los idólatras mataron a setenta musulmanes en Uhud, mientras que los musulmanes habían matado a setenta idólatras y tomaron setenta prisioneros en Badr.²⁹⁴² Por su parte, los idólatras caídos en Uhud fueron veintidós.²⁹⁴³

La marcha del Mensajero de Dios hacia Hamrá al-Asad perseguía los objetivos siguientes:

- 1- Disipar el sentimiento de derrotar del ánimo de los combatientes de Uhud.

²⁹³⁹ Ibn Saad, 2/43; al-Baihaqi, Sunan kubra, 6/59.

²⁹⁴⁰ Bujari, 6133; Muslim, 2998.

²⁹⁴¹ El Noble Corán, 3:165.

²⁹⁴² Ben ‘Atía, al-muharrir al-uayiz, 3/411.

²⁹⁴³ El Bakiri; Maruiyat gazuat Uhud [Relatos de la batalla de Uhud], pp. 367-369.

- 2- Enseñarles que pueden reponerse y vencer a sus enemigos si superan el miedo y el fracaso y obedecen a Dios y Su Mensajero.
- 3- Empoderar a los Compañeros para atreverse con sus enemigos.
- 4- Enseñarles que la desgracia de Uhud era una prueba necesaria requerida por la sabiduría divina, que ellos eran los fuertes y los idólatras, los débiles.

Asimismo, es una lección profética para llamar la atención sobre la importancia de la guerra psicológica para condicionar al enemigo e influir en sus ánimos. Salió a Hamrá al-Asad al día siguiente de Uhud y acampó durante tres días con sus noches, ordenó encender fuegos para que le viera de lejos, hasta el punto de que los quraishíes llegaron a pensar que no serían capaces de hacer frente a semejante ejército y, atemorizados, regresaron a sus casas.²⁹⁴⁴

Ibn Saad dijo: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y sus Compañeros, Dios esté complacido con ellos, acamparon en Hamrá al-Asad, los musulmanes encendieron quinientos fuegos cada noche para que se les pudiera ver desde lejos, el ruido de su campamento y la luz del fuego en sus rostros reprimió a sus enemigos.

Sexto: la participación de las mujeres en la batalla de Uhud

La batalla de Uhud fue la primera en que hubo participación femenina, una participación en que destacaron algunas mujeres por sus heroicidades, dando prueba de su profunda fe; en principio, participaron como aguadoras y enfermeras, pero algunas no se limitaron a estas funciones y dieron el paso a tomar la espada, combatir a los enemigos y proteger al Mensajero de Dios de los ataques idólatras, entre ellas destacan Aisha bint Abu Bakr, Ummo ‘Amara, Hamna bint Yahsh al-Asdí, Ummo Salit, Ummo Sulaim y otras mujeres de los ansar.²⁹⁴⁵

Za’laba ben Abi Málek, Dios esté complacido con él, cuenta que Omar ben al-Jattab, en su regencia, repartió telas entre las mujeres de Medina, al acabar, le quedaba una tela preciosa, algunos hombres le dijeron que regalara esa tela a la nieta del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en referencia a su esposa Ummo Kalzum hija de Alí ben

²⁹⁴⁴ Abu Fares, gazuat Uhud, 1/519.

²⁹⁴⁵ Muslim, 1809, 1810 y 1811.

Abi Táleb; Omar respondió: Se la daré a Ummo Salit, la merece más. Se trata de una mujer de los ansar que había jurado lealtad al Profeta, la paz sea con él. Omar dijo, explicando su decisión: El día de Uhud cargaba botijos de agua para darnos de beber.²⁹⁴⁶

a. Dar de beber a los combatientes sedientos

Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: El día de Uhud, la gente se alejó del Profeta, la paz sea con él; en esos momentos vi a Aisha bint Abu Bakr y Ummo Sulaim remangadas, cargaban agua, daban de beber a los hombres, cuando acababa el agua, regresaban a por más y así sin descansar”.²⁹⁴⁷

Ka'b ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: “Vi a Ummo Sulaim bint Malhán y a Aisha cargando agua sobre sus espaldas el día de Uhud, vi también a Hamna bint Yahsh dar de beber a los sedientos y tratar las heridas de los combatientes; Ummo Aiman también estaba y daba de beber a los heridos.”

b. El tratamiento de los heridos y el consuelo a los afligidos

Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: “El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, iba a la guerra en compañía de Ummo Sulaim y otras mujeres de los ansar; cuando los hombres entraban en la batalla, ellas se ocupaban de abastecerles con el agua y de tratar a los heridos.”²⁹⁴⁸

Abdurrazzaq cuenta de Azzuhrí que las mujeres participaban en las expediciones del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, daban de beber a los combatientes y trataban a los heridos.²⁹⁴⁹ Arrabí' bint al-Mu'auuid decía: Participábamos con el Profeta, la paz sea con él, dábamos de beber a los hombres, curábamos sus heridas y transportábamos los caídos a Medina.²⁹⁵⁰ En otro hadiz, dice: Marchábamos junto al Profeta, la paz sea con él, a la guerra, dábamos de beber a la gente, estábamos a su servicio, y llevábamos a los heridos y los muertos a Medina.

²⁹⁴⁶ Bujari, 2881, 4071.

²⁹⁴⁷ Bujari, 2880.

²⁹⁴⁸ Muslim, 1810.

²⁹⁴⁹ Fath al-bari, comentario del hadiz nº2880.

²⁹⁵⁰ Bujari, 2882.

Abu Hazm afirma haber oído a Sahl ben Saad, Dios esté complacido con él, cuando le preguntó sobre las heridas del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, decir: Juro que sé quién lavaba las heridas del Mensajero de Dios, quién echaba agua y con qué fue tratado. Dijo: Fátima, la hija del Mensajero de Dios, Dios esté complacido con ella, le lavaba, Alí echaba el agua con un cuenco; al ver Fátima que el agua no detenía el sangrado, tomó un trozo de estera, lo quemó y lo pegó a la herida, entonces el sangrado se detuvo.²⁹⁵¹

c. Combatiendo por la defensa del islam y la protección del Mensajero de Dios

El día de Uhud, Ummo ‘Amara Nusaiba al-Mazinía, Dios esté complacido con ella, tomó la espada y combatió a los idólatras. Damura ben Said nos informa de la historia de su abuela, que participó en la batalla de Uhud como aguadora, y dice: “Oí al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, decir en voz alta: ¡La posición de Nusaiba bint Ka’b hoy es mejor que la posición de fulano y mengano! Pues la veía combatir con una fiereza admirable; se había atado bien su ropa con su cinturón; recibió trece heridas. Cuando falleció estaban entre las mujeres que la lavamos, he contado sus heridas y eran trece.” También contaba [la abuela de Damura]: “Vi cómo Ibn Qami’a le asestaba un golpe en su hombro, fue la herida más grave que sufrió, estuvo un año entero tratándola. Cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, llamó a la movilización para dirigirse a Hamrá al-Asad, quiso prepararse para ir, pero sus heridas sangraban aún; de hecho, pasamos toda la noche intentando curar sus heridas hasta el amanecer. Cuando el Mensajero de Dios regresó de Hamrá al-Asad a Medina, nada más llegar a su casa, envió a Abdullah ben Ka’b al-Maziní²⁹⁵² – hermano de Ummo ‘Amara- para preguntar sobre su estado; el hombre regresó e informó de que estaba bien, que iba a sobrevivir; la noticia alegró al Profeta, la paz sea con él.”²⁹⁵³

El profesor Husein El Bakiri hace el comentario siguiente sobre la participación de Nusaiba bint Ka’b en el combate: “No tenemos noticias

²⁹⁵¹ Bujari, 4075; Muslim, 1790.

²⁹⁵² Dahabí; Siyar a’lam annubDios, 2/278.

²⁹⁵³ Al-Uaqidi, al-maghazi, 1/269-270.

sobre la participación de la mujer en el combate junto a los hombres excepto de Nusaiba bint Ka'b, lo cual fue por necesidad urgente, pues vio al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en una situación de peligro, estaba al descubierto ante el enemigo, una situación que exigía de Ummo 'Amara tomar el arma y a cualquier persona que podía hacerlo, sea hombre o mujer."²⁹⁵⁴

Por su parte, el profesor Diá El Omari comenta sobre la participación de las mujeres en Uhud de la manera siguiente: "Los textos prueban la licitud de la participación de las mujeres en casos de necesidad, como el tratamiento de los heridos, el servicio, siempre que se haga en situación de seguridad y vayan cubiertas y protegidas; asimismo, tienen derecho a protegerse y tomar las armas si son atacadas por los enemigos. El esfuerzo bélico, el yihad armado, es obligación de los hombres únicamente, excepto cuando es el enemigo el que ataca las tierras islámicas, en ese caso, combatirle y repelerle es obligación de todos, hombres y mujeres por igual."²⁹⁵⁵

El profesor Mohamed Ahmad Bachamil dice: "Está confirmado que sólo una mujer participó en el combate, que, además, no había acudido como combatiente como sí acudieron los hombres. Participó como socorrista al servicio de las necesidades sobre el terreno, como curar a los heridos, abastecer de agua a los combatientes, etc. asimismo, esa mujer era mayor, había pasado la etapa de la juventud, había participado en compañía de su marido y sus dos hijos que eran combatientes, sin olvidar la gran educación espiritual y la excelente actitud moral de los que gozaba; por consiguiente, no se puede comparar a esta noble Compañera con las mujeres soldados de estos tiempos, mujeres que visten uniformes iguales que los hombres y cuyo atractivo y tentación es su rasgo distintivo, atractivo que procuran exhibir ante los hombres. ¡Hay un trecho entre las estrellas y la arena!"

Igualmente, los hombres de aquella época no son comparables con los de ésta en valentía, rectitud, recato y caballerosidad. Todos los combatientes con quienes participó la mujer en la batalla de Uhud eran la élite de la comunidad musulmana, el símbolo de su nobleza,

²⁹⁵⁴ Maruiyat ghazuat Uhud, pág. 254.

²⁹⁵⁵ Assira annabau'á assahiha, 2/391.

magnanimidad y rectitud. A nivel legal, no es válido, en absoluto, convertir a esa mujer de la batalla de Uhud en un parámetro para permitir el reclutamiento de las mujeres en esta era con el fin de sumarla a las filas de combate codo con codo con los hombres; no se puede hacer analogía habiendo una diferencia de calidad, sería una analogía inválida sin lugar a dudas.”²⁹⁵⁶

Séptimo: lecciones de paciencia

a. Safia bint Abdul-Muttaleb, Dios esté complacido con ella

Cuando su hermano Hamza, Dios esté complacido con él, cayó mártir en Uhud, fue a verle; los idólatras había mutilado de la peor manera el cuerpo del mártir, había mutilado su nariz, vientre, orejas y órgano sexual; el Mensajero de Dios, la paz sea con él, ordenó a su hijo [de Safía] Az-Zubair ben al-‘Auam: “Ve a su encuentro y haz que regrese, no puede ver a su hermano.” Az-Zubair fue y le dijo: Madre, el Mensajero de Dios ordena que regreses, dijo ella: ¿Por qué? Si ya se me informó de que le han mutilado, ha sido por la causa de Dios, y nada nos satisface tanto que complacer a Dios, pero me resignaré y seré paciente, con la ayuda de Dios.

Cuando Az-Zubair ben al-‘Auam, Dios esté complacido con él, regresó e informó al Mensajero de Dios de su reacción, le dijo: “En ese caso, déjala venir.” Safía se presentó ante el cadáver de su hermano, lo miró, rezó sobre él, alabó a Dios y suplicó su perdón.”²⁹⁵⁷

b. Hamna bint Yahsh, Dios esté complacido con ella

cuando el Profeta, la paz sea con él, acabó de enterrar a sus Compañeros caído, montó su caballo y regresó a Medina junto a los musulmanes; cuando se encontró con Hamna bint Yahsh, le dijo el Mensajero de Dios: “¡Hamna! ¡Resígnate!” dijo ella: ¿De quién se trata, noble Mensajero de Dios? Dijo: “De tu hermano Abdullah ben Yahsh.” Hamna rogó fuerza y perdón a Dios; luego el Profeta, la paz sea con él, le dijo: “¡Resígnate!” dijo ella: ¿De quién se trata, noble Mensajero de Dios? Dijo: “De tu tío Hamza ben Abdul-Muttaleb” dijo ella: Ciertamente de

²⁹⁵⁶ Bachamil, Mohamed Ahmad; Ghazuat Uhud, pp. 171-173.

²⁹⁵⁷ Ibn Hisham, 3/108.

Dios somos y a Él retornaremos, Dios tenga piedad de él, bienaventurado es por su martirio; luego el Profeta, la paz sea con él, le dijo una vez más: “¡Resígnate!” dijo ella: ¿De quién se trata, noble Mensajero de Dios? Dijo: “De tu marido Mus’ab ben ‘Umail”, ella dijo: ¡Qué tristeza más grande!

Gritó de dolor, entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “El marido de la mujer es de una gran posición.” Hamna había aguantado la noticia del fallecimiento de su hermano y su tío, pero con la muerte de su marido no pudo contenerse.²⁹⁵⁸ Luego le dijo el Profeta, la paz sea con él: ¿Por qué gritaste y dijiste lo que dijiste? Dijo ella: Noble Mensajero de Dios, pensé en la orfandad de sus hijos y me entró el pánico; entonces el Mensajero de Dios rezó a Dios por su futuro y el de sus hijos²⁹⁵⁹; Hamna se casó después con Talha ben Ubaidellah y tuvieron a Muhammad e Imrán²⁹⁶⁰; su hijo Muhammad ben Talha fue la persona más generosa con sus hijos [de Mus’ab ben ‘Umail].²⁹⁶¹

c. La mujer dinaría, Dios esté complacido con ella

Saad ben Abi Uaqqás, Dios esté complacido con él, dijo: Pasó el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, por una mujer de Banu Dinar, cuyos marido, hermano y padre había caído en Uhud, cuando fue informada de ello, su reacción fue preguntar por cómo estaba el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; le dijeron: Se encuentra bien, tal como quieres. Dijo ella: Quiero verle; le señalaron quién era, cuando le vio exclamó: ¡Toda desgracia es poca si tú estás bien!²⁹⁶²

Así hace la fe con los corazones de los creyentes.

d. Ummo Saad ben Mu’ad, Kabsha bint Uabdu al-jazrayía, Dios esté complacido con ella

La madre de Saad ben Mu’ad salió a recibir al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cuando el Mensajero estaba montado

²⁹⁵⁸ Ibn Maya, 1590; Tabari en su tarij, 2/532, Ibn Hisham, 3/104.

²⁹⁵⁹ Al-bidaya ua annihaya, 4/47.

²⁹⁶⁰ Al isaba, 8/88, nº11060.

²⁹⁶¹ Abu Fares, gazuat Uhud, pág. 109.

²⁹⁶² Ibn Kazir, al-bidaya ua annihaya, 4/48; Ibn Hisham [El caso de la mujer dinaría]

en su caballo y Saad ben Mu'ad tenía las riendas del caballo en sus manos; Saad dijo: ¡Mensajero de Dios! ¡Esa es mi madre! Dijo: Bienvenida es. Cuando se acercó miró detenidamente al Mensajero de Dios y dijo: Ahora que te veo salvo, la desgracia no es tan grande. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le dio el pésame por su hijo Mu'ad y le dijo: ¡Noble madre de Saad! Albrícate y albricia a sus familias de que sus muertos están juntos en el paraíso, son doce hombres, y se les ha dado el favor de interceder por sus familiares. Dijo ella: ¡Estamos complacidos, noble Mensajero de Dios! ¡¿Quién va a llorar después de esto?! Luego añadió: Reza por nosotros, amado Mensajero de Dios, y por los niños que han dejado atrás. Entonces el Mensajero de Dios dijo: "Oh Dios, haz desaparecer la tristeza de sus corazones, ensalma su aflicción y protege a quienes han dejado atrás."²⁹⁶³

²⁹⁶³ Al-Uaqidí, *almaghazi*, 1/315-316.

Cuarto tema de estudio**Lecciones y aprendizajes beneficiosos**

El sagrado Corán describe la batalla de Uhud de forma detallada y vital más de lo que hacen las narraciones, además de proporcionar una lectura y una metodología llena de fuerza, sosiego y esperanza, al mismo tiempo que sus aleyas son instructivas y educativas. El noble Corán no sólo aborda los hechos de la guerra, sino sobre todo describe el estado anímico del ejército del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, lo cual es una característica distintiva del Corán, pues las obras de biografía e historia no cubren esta dimensión espiritual fundamental ni pueden. El Corán pone el foco sobre lo más íntimo y oculto en los corazones que los musulmanes mismos desconocían de sí. un buen observador del método coránico en su crítica de la batalla de Uhud encontrará la precisión, la profundidad y la globalidad en su tratamiento. Sayyid Qutb dice: “La precisión en el abordaje de cada situación, cada movimiento y cada sentimiento, y la profundidad en la descripción de los corazones, sus sentimientos más profundos, así como la globalidad de su tratamiento de los diferentes aspectos psicológicos y los hechos.

Asimismo, encontramos una gran vitalidad en la descripción de las imágenes, el ritmo y la sugerencia, de modo que los sentimientos siguen las olas de la expresión y la descripción de forma profunda y violenta a la vez hasta el punto de que se hace imposible detenerse impasible ante la imagen ofrecida y el comentario. Es un tratamiento vivo que invoca las escenas como si estuvieran en movimiento, suscitando una actividad impactante en su entorno, ilumina con fuerza y sugiere con encanto.”²⁹⁶⁴

El proceder del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en la educación de la comunidad, el establecimiento del Estado y el empoderamiento del din de Dios es un reflejo de los conceptos del noble Corán

²⁹⁶⁴ Fi delal al-Qur·án, 1/532.

en la vida material, conceptos que dominaron sus sentimientos, ideas y emociones; por ello encontramos que el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en su tratamiento de los efectos de la derrota de Uhud, siguió el método coránico. A continuación, desgranamos algunos puntos importantes de este método:

Primero: Recordar a los creyentes de las leyes universales imperantes y apelar a la superación espiritual

Dios Altísimo dice: **«Ya antes de vosotros, Dios escarmentó a quienes se negaron a creer; id por la Tierra y observad cómo terminaron los que desmintieron la Verdad. Esto es una evidencia para la humanidad, guía y motivo de reflexión para los piadosos. No os desaniméis ni os entristezcáis, porque si sois creyentes seréis vosotros quienes triunfen.»**²⁹⁶⁵

Observamos cómo en estas aleyas Dios no abandona a los musulmanes a los susurros del demonio tras la derrota de Uhud, sino que se dirigió a ellos con estas palabras para ponerles en perspectiva y despertar la esperanza en sus corazones, les guio hacia los factores de la fuerza y la persistencia, además de consolar sus lágrimas con instrucciones que aligeraban su dolor.²⁹⁶⁶

En estas aleyas hay una invitación a contemplar el ejemplo de las naciones anteriores que desmintieron a sus Mensajeros, cómo la ley universal de Dios les sentenció a la desaparición y la destrucción a causa de su incredulidad, injusticia y corrupción.

El pasaje recuerda el estado de abundancia y el poder con que Dios ha agraciado a los idólatras, quienes, en lugar de ser agradecidos, se han rebelado y han corrompido, y, por tanto, Dios ha hecho caer sobre ellos Su ira a causa de su tiranía. Esta es una lección para los creyentes para medir las cosas en base a esta verdad.²⁹⁶⁷

De ahí que, cuando Dios les interpela diciéndoles: *«No os desaniméis ni os entristezcáis, porque si sois creyentes seréis vosotros quienes*

²⁹⁶⁵ El Noble Corán, 2:137-139.

²⁹⁶⁶ Hadiz al-Qur·án al-karim ‘an ghazauat arrasul; 1/190.

²⁹⁶⁷ Ibidem, 1/191.

triunfen.», es una invitación a combatir la cobardía, el miedo y la tristeza, pues ellos son superiores y más fuertes en virtud de su fe.

Segundo: Consolar a los creyentes aclarando la sapiencia de lo sucedido en Uhud

Dios Altísimo dice en Su noble Libro: **«Si sufrís una desgracia, sabed que ellos también han sufrido una desgracia semejante. Así es como alternamos el triunfo y la derrota entre los hombres para que Dios distinga quiénes son los que creen y honre con el martirio a algunos de vosotros. Dios no ama a los inicuos. Esto es para que Dios purifique a los creyentes de sus pecados y extermine a los incrédulos. ¿Acaso creéis que ibais a entrar al Paraíso sin que Dios tuviera constancia de quiénes de vosotros son los verdaderos combatientes por Su causa y son perseverantes en la adversidad? Por cierto que anhelabais la muerte la muerte [por la causa de Dios] antes de veros frente a ella; ¡y ahora la habéis visto con vuestros propios ojos!»**²⁹⁶⁸

En estas aleyas Dios les aclara que el dolor, las heridas y las pérdidas humanas no han de afectar a su ánimo y su esfuerzo en combatir al enemigo, puesto que este sufrimiento no es exclusivo de ellos, sino que sus enemigos también sufren igual que ellos, y si los idólatras se comprometen con hacerles la guerra, a pesar de sus creencias falsas, su desviación y el infeliz destino que les espera, con más derecho y prioridad vosotros debéis manteneros firmes y aferrados a la verdad.²⁹⁶⁹ El autor de Al-Kashshaf dice: La aleya hace referencia a que al igual que os han infligido una derrotada en Uhud, vosotros les habías infligido otra antes en Badr, y a pesar de esa aplastante derrota, los idólatras no desistieron de su combatividad y hostilidad hacia vosotros y os han combatido en Uhud, así que vosotros, con más propiedad, no debéis aflojar.²⁹⁷⁰

Cuando dice: *«Así es como alternamos el triunfo y la derrota entre los hombres»*, señala la ley de Dios en Su cosmos, la ley de la alternancia, lo cual pone en perspectiva a los creyentes de lo que sufrieron en Uhud.²⁹⁷¹

²⁹⁶⁸ El Noble Corán, 3:140-143.

²⁹⁶⁹ Al Razi, Tafsir, 9/14.

²⁹⁷⁰ Tafsir al-kashshaf, 1/465.

²⁹⁷¹ Hadiz al-Qur·án ‘an ghazauat arrasul, 1/195. Op. Cit.

«*para que Dios distinga quiénes son los que creen*», al-Qurtubí dice: significa que la alternancia entre la derrota y la victoria sirve para probar a los creyentes y distinguir a los sinceros de los hipócritas.²⁹⁷²

«*y honre con el martirio a algunos de vosotros*», ibn Kazir dice: significa que mueran combatiendo por la causa de Dios, sacrificando sus vidas por Su complacencia.²⁹⁷³

Luego concluye: «*Dios no ama a los inicuos.*»

Después menciona dos sapiencias detrás de lo que sucedió a los creyentes en la batalla de Uhud: «*Esto es para que Dios purifique a los creyentes de sus pecados y extermine a los incrédulos*», purifica a los creyentes mediante las pruebas y la superación y aniquila a los incrédulos distinguiéndoles claramente de los creyentes, derrotando sus ejércitos y dejando en evidencia a los hipócritas, de modo que las partes quedaban bien delimitadas.

Los exégetas, como Ibn Kazir, añaden que la superación de las adversidades purifica a los creyentes mediante el perdón de Dios de sus pecados y la elevación de sus grados ante Él.

«*¿Acaso creéis que ibais a entrar al Paraíso sin que Dios tuviera constancia de quiénes de vosotros son los verdaderos combatientes por Su causa y son perseverantes en la adversidad?*», es decir, oh vosotros que habéis sido derrotados en Uhud, ¿creéis que vais a entrar en el paraíso, al igual que entran los mártires que han combatido y aguantaron a pesar de las heridas, sin seguir su ejemplo y sin perseverar como hicieron? Por supuesto que no. Ello no será posible hasta constatar quiénes «*son los verdaderos combatientes por Su causa y son perseverantes en la adversidad*».

Finalmente, dice: «*Por cierto que anhelabais la muerte la muerte [por la causa de Dios] antes de veros frente a ella; ¡y ahora la habéis visto con vuestros propios ojos!*», ibn Kazir dice: ¡Vosotros, los creyentes! Antes del día de Uhud deseabais enfrentaros al enemigo, teníais muchas ganas de desafiarles y combatirles, aquellos que anhelabais ha

²⁹⁷² Tafsir al-Qurtubí, 4/218.

²⁹⁷³ Tafsir ibn Kazir, 1/408.

ocurrido, aquello que buscabais ha llegado, así que combatid y perseverad en el combate.²⁹⁷⁴

Tercero: La manera de corregir los errores

El noble Corán fue indulgente corrigiendo a los musulmanes sus errores en Uhud, en cambio, fue severo en las aleyas reveladas acerca de la batalla de Nadr, lo que indica un método de rendición de cuentas que sanciona más duramente los errores del victorioso que aquellos del derrotado. Al respecto de Badr, dice: **«No le es permitido al Profeta [ni a los creyentes] tomar como prisioneros de guerra a los incrédulos antes de haberles combatido y diezmado en la Tierra. Pretendéis así [cobrando su rescate] obtener un beneficio mundanal, pero sabed que Dios quiere para vosotros la recompensa de la otra vida. Ciertamente Dios es Poderoso, Sabio. Si no hubiese sido que Dios prescribió [para esta nación] que el botín de guerra fuera lícito, habríais sufrido un terrible castigo por lo que tomasteis de él.»**²⁹⁷⁵

En cambio, de Uhud dice: **«Dios cumplió la promesa que os hizo cuando, con Su anuencia les vencíais [en la batalla de Uhud]. Sin embargo, después de que Dios os hizo ver la victoria, flaqueasteis, discutisteis sobre las órdenes y desobedecisteis. Entre vosotros hubo quienes anhelaron las cosas materiales de esta vida [el botín] y quienes la recompensa de la otra. Después de esto, os probó haciéndoos sufrir la derrota y os perdonó, porque Dios dispensa Su favor a los creyentes.»**²⁹⁷⁶

Sin duda, se trata de una diferencia de tratamiento educativo que obedece a una gran sabiduría práctica propia de la educación coránica, se trata de un método digno de aprenderse y adoptarse por los educadores y orientadores.²⁹⁷⁷

Cuarto: El ejemplo de los combatientes anteriores

Dice el Altísimo: **«¡Cuántos Profetas hubo, junto a los cuales combatieron muchos de sus seguidores, sin perder la fe por los reveses**

²⁹⁷⁴ Ibidem, 1/409.

²⁹⁷⁵ El Noble Corán, 8:67-68.

²⁹⁷⁶ El Noble Corán, 3:152.

²⁹⁷⁷ Ibid.

padecidos en la causa de Dios, flaquear, o someterse al enemigo! Dios ama a los perseverantes. Sólo decían: ¡Oh, Señor nuestro! Perdónanos nuestros pecados y nuestras extralimitaciones. Afirma nuestros pasos y concédenos el triunfo sobre los incrédulos. Dios les agració con una recompensa en esta vida y les agraciará con una recompensa mayor en la última, porque Dios ama a los benefactores.»²⁹⁷⁸

En estas aleyas, Dios reprocha a los derrotados en Uhud, quienes abandonaron el combate de batalla nada más oír gritos de la muerte de Muhammad, les amonesta por dejar de combatir y huir.

Para que entendiesen bien cómo tenían que haber actuado, Dios les da el ejemplo de los combatientes por Su causa de las naciones anteriores, que no eran pocos, quienes siguieron a sus Profetas en la senda del sacrificio y el combate; estos creyentes nunca flaqueaban ante la adversidad, ni renunciaban a la guerra tras la derrota ni se dejaban someter al enemigo. Su actitud fue siempre de paciencia y perseverancia en la lucha. Las virtudes contenidas en este pasaje del Corán es un reproche a los musulmanes por su flaqueza y su hundimiento tras extenderse el rumor de la muerte del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. Su debilidad y su aceptación de la derrota, cuando el combate aun no había acabado es indigno de los creyentes ejemplares, en esas circunstancias, lo digno es hacer y decir como hacían y decían sus hermanos en la fe de las naciones anteriores, perseveraban y decían: **«Sólo decían: ¡Oh, Señor nuestro! Perdónanos nuestros pecados y nuestras extralimitaciones. Afirma nuestros pasos y concédenos el triunfo sobre los incrédulos.»**²⁹⁷⁹

El reconocimiento de su debilidad y su dependencia absoluta de Dios muestra su arrepentimiento y su obediencia absoluta a Dios, de ahí que merecen lo mejor que merecen los siervos de Dios que se esfuerzan por Su causa en esta vida y en la última; dice Dios: *«Dios les agració con una recompensa en esta vida y les agraciará con una recompensa mayor en la última, porque Dios ama a los benefactores.»*²⁹⁸⁰

²⁹⁷⁸ El Noble Corán, 3:146-148.

²⁹⁷⁹ El Sagrado Corán, 3:148.

²⁹⁸⁰ Ibid.

Su recompensa en esta vida tiene forma de dignidad y botines, y en la vida última recibirán una recompensa por su humildad, devoción y perseverancia en el campo de batalla. Estos son hombres ejemplares dignos de inspiración.²⁹⁸¹

Quinto: La desobediencia de la autoridad es causa de fracaso

Esto se vio claramente en la batalla de Uhud; la desobediencia de los arqueros a las órdenes del Mensajero de Dios, la paz sea con él, cambió el destino de la contienda y convirtió la victoria de los musulmanes en derrota. Hemos observado cómo la traición de Abdullah ben Ubai ben Salul y su partido de hipócritas no ha afectado a los musulmanes como para condicionarles, sin embargo, el error de los arqueros, personas educadas por el profeta, la paz sea con él, y encargadas por él para cumplir una sola función, que era proteger su retaguardia, su daño fue enorme hasta el punto de permitir al enemigo atacarles por sorpresa cuando ya habían roto las filas. Error con consecuencias muy graves a causa de la desobediencia de una orden directa.

Mientras los arqueros se mantuvieron en su posición, los musulmanes iban ganando, cuando decidieron abandonar su posición, desobediencia la instrucción del Profeta, la paz sea con él, convirtieron la batalla en un mar de confusión que condujo a la derrota de los musulmanes a manos de la caballería de los idólatras. Un error causado por su voluntad de recoger botines.²⁹⁸² Dios dice: **«Dios cumplió la promesa que os hizo cuando, con Su anuencia les vencíais [en la batalla de Uhud]. Sin embargo, después de que Dios os hizo ver la victoria, flaqueasteis, discutisteis sobre las órdenes y desobedecisteis. Entre vosotros hubo quienes anhelaron las cosas materiales de esta vida [el botín] y quienes la recompensa de la otra. Después de esto, os probó haciéndoos sufrir la derrota y os perdonó, porque Dios dispensa Su favor a los creyentes.»**²⁹⁸³

La obediencia de las autoridades legítimas es fundamental y necesaria, pues viene en tercer lugar después de Dios y Su Mensajero. Dios dice: **«¡Oh, creyentes! Obedeced a Dios, obedeced al Mensajero y a**

²⁹⁸¹ Ibn Kazir, tafsir, 1/410.

²⁹⁸² Al-mustafad min qasas el Qur·án, 2/204.

²⁹⁸³ El Noble Corán, 3:152.

aquellos de vosotros que tengan autoridad y conocimiento. Y si discrepáis acerca de un asunto remitidlo al juicio de Dios y del Mensajero, si es que creéis en Dios y en el Día del Juicio, porque es lo preferible y el camino correcto.»²⁹⁸⁴

Los sabios afirman que este versículo incumbe a los musulmanes en general, y a los miembros de las instituciones como el ejército y las administraciones y similares, en particular.

La lealtad a la autoridad es importante en la educación de la nación y el establecimiento del Estado, una importancia que podemos detallar en los puntos siguientes:

- 1- Es debida a la obediencia de Dios, pues esa lealtad es una orden divina directa a los creyentes.
- 2- La lealtad a la autoridad es un medio y no un fin en sí mismo, un medio necesario para el establecimiento de la religión de Dios en la tierra, necesaria para imponer el derecho y la justicia, para ordenar el bien y combatir el mal, es una exigencia para la distinción de la umma del islam y la elevación de la palabra de Dios.
- 3- Necesaria para la unificación de los musulmanes, pues la división corrompe su situación tanto espiritual como material.²⁹⁸⁵
- 4- En la autoridad se apoya para coronar su din.
- 5- En ella reside el orden y la seguridad en esta vida.

Por ello, la comunidad musulmana suní tiene entre sus fundamentos doctrinales el “no rebelarse contra las autoridades, aunque fueran injustas, no suplicar contra ellos, no desobedecerles; su obediencia deriva de la obediencia de Dios, la cual es un imperativo, siempre que no ordenen desobedecer a Dios; rezamos a Dios por su rectitud y su salvación.”²⁹⁸⁶

Sexto: El riesgo de preferir la vida mundanal

Son muchos los textos coránicos y proféticos que nos aclaran el valor de la vida mundanal a los ojos de Dios, textos que describen su encanto y su impacto sobre el hombre en forma de tentación; los mismos textos

²⁹⁸⁴ El Noble Corán, 4:59.

²⁹⁸⁵ Ibn al-Azraq, *badá'i' assalik fi tabá'i' almamálik*, 1/77.

²⁹⁸⁶ Ghazuat Uhud, *dirasa da'auá*; pág. 200.

advierten de su peligro. Dios dice: **«Fue arraigada en el corazón de los hombres la inclinación por los placeres: las mujeres, los hijos, la acumulación de riquezas en oro y plata, los caballos de raza, los rebaños y los campos de cultivo. Ese es el goce de la vida mundanal, pero Dios les tiene reservado algo más bello.»**²⁹⁸⁷ y dice: **«Que no os alucine la vida mundanal ni os engañe el Seductor [Satanás], apartándoos de Dios.»**²⁹⁸⁸

En la misma línea, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió sobre la alienación que ejerce la vida mundanal sobre las personas, llegando al punto de esclavizar sus espíritus; el apego excesivo a esta vida tiene efectos perjudiciales sobre todo el pueblo en general, y sobre los ulemas y doctos en particular.

Abu Said al-Judrí, Dios esté complacido con él, dijo que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “La vida de abajo es dulce y atractiva, Dios os ha hecho regentes en ella para ver cómo actuáis, así que temed a la vida mundana y temed a las mujeres, pues la primera prueba de tentación sufrida por los Hijos de Israel fueron las mujeres.”²⁹⁸⁹ Un estudioso nota claramente el efecto del apego al Dunia en la batalla de Uhud.

Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: Cuando Dios derrotó a los idólatras en Uhud, los arqueros dijeron: “Unámonos a la gente y al Profeta de Dios, no os quedéis sin botines.” Algunos de ellos dijeron: “No abandonaremos nuestra posición hasta que nos lo autorice el Profeta, la paz sea con él.” Entonces fue revelado el versículo que dice: **«Entre vosotros hubo quienes anhelaron las cosas materiales de esta vida [el botín] y quienes la recompensa de la otra.»**²⁹⁹⁰

Séptimo: El aferramiento a la fe

Ibn Kazir cuenta que cuando los musulmanes sufrieron el duro revés en Uhud, algunos empezaron a dispersarse, empezó el rumor de la muerte del Profeta a correr; de hecho, Ibn Qami'a regresó con los idólatras y les aseguró que había abatido a Muhammad, había sido él

²⁹⁸⁷ El Noble Corán, 3:14.

²⁹⁸⁸ El Noble Corán, 31:33.

²⁹⁸⁹ Muslim, 2742; Ahmad, 3/22; Ibn Hibbán, 3221.

²⁹⁹⁰ El Noble Corán, 3:152.

quien había herido gravemente al Profeta en su cabeza; al gritarlo en plena batalla, a muchos impactó y creyeron el rumor, dando por muerto al Mensajero de Dios, lo que debilitó al bando de los musulmanes e hizo desistir a muchos de seguir combatiendo; sobre esta situación Dios reveló: **«Muhammad no es sino un Mensajero, a quien precedieron otros. ¿Si muriera o le dieran muerte, volveríais a la incredulidad? Mas quien volviera a ella, en nada perjudicará a Dios. Dios retribuirá a los agradecidos.»**²⁹⁹¹ es decir, que esos Mensajeros son un ejemplo en el cumplimiento de su misión, algunos de los cuales murieron mártires a manos de los enemigos de Dios, por lo tanto, la muerte no es extraña y siempre se puede dar.²⁹⁹²

Una de las causas del sufrimiento padecido en Uhud se debía a la vinculación de la fe en Dios y la defensa de la Palabra divina con la persona del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, esta relación de condición entre la fe en Dios, el único con derecho a ser adorado, y la supervivencia de la persona del Profeta como si fuera también eterno, es una muestra de una creencia muy arraigada en la emoción, de ahí la confusión entre el mensaje eterno y el Mensajero humano que ha de morir; esta confusión es la razón de la desorientación de muchos Compañeros en la batalla de Uhud, que, al oír el rumor y creerlo, no supieron cómo actuar. Seguir al Profeta implica la necesidad de imitarle en su paciencia, perseverancia, superación de las adversidades y la acción permanente en favor de la difusión del mensaje de Dios y promoción de la verdad, y eso es independiente de la vida o la muerte del Enviado de Dios.

Ibn al-Qayyim escribió: “La batalla de Uhud fue un prólogo y un indicio de la proximidad de la muerte del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, así que Dios se dirige a los musulmanes para concienciarles de esta verdad, al mismo tiempo que les reprocha que se echaran atrás en caso de fallecer Su Mensajero o ser abatido; su obligación es mantenerse firmes y perseverantes en su fe y su religión hasta la muerte, pues no adoran a Muhammad sino al Señor de Muhammad, que es Eterno. Toda alma probará la muerte, el envío de

²⁹⁹¹ El Noble Corán, 3:144.

²⁹⁹² Al-mustafad... 2/197. Op. Cit.

Muhammad como Mensajero no es para quedarse vivo para siempre, ni él ni ellos, sino que su misión es morir en el islam y el monoteísmo. La muerte es inevitable, tanto si muere Muhammad o permanece en vida, de ahí el reproche de quienes oyeron e hicieron caso del rumor corrido por los enemigos; dice Dios: «*¿Si muriera o le dieran muerte, volveríais a la incredulidad? Mas quien volviera a ella, en nada perjudicará a Dios. Dios retribuirá a los agradecidos.*»

Los agradecidos fueron y son quienes supieron y saben el valor de la bendición de Dios y se mantuvieron firmes hasta morir o ser abatidos. El efecto de este reproche se vio en la muerte del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, algunos renegaron y otros se mantuvieron firmes y leales, y fueron estos a quienes Dios dio la victoria contra sus enemigos y la gloria esta vida y en la última.”²⁹⁹³

Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, cuenta: “Abu Bakr llegó cuando Omar hablaba a la gente, le dijo: ¡Siéntate, Omar! Pero Omar no le hizo caso; la gente se dirigió a Abu Bakr y dejaron a Omar; Abu Bakr, Dios esté complacido con él, se dirigió los presentes y dijo: Quienes de vosotros adorabais a Muhammad, sabed que Muhammad ha muerto, y quienes de vosotros adorabais a Dios, Dios es vivo y no muere. Luego recitó: «*Muhammad no es sino un Mensajero, a quien precedieron otros. ¿Si muriera o le dieran muerte, volveríais a la incredulidad? Mas quien volviera a ella, en nada perjudicará a Dios. Dios retribuirá a los agradecidos.*»

Ibn ‘Abbás dice: Es como si la gente nunca hubiera sabido de esta aleya hasta que Abu Bakr la recitó, entonces todo el mundo la recibió con aceptación, todo el mundo, de hecho, empezó a recitarla de forma repetida.”²⁹⁹⁴

²⁹⁹³ Arjoun, Sadiq; Muhammad rasulo Dios, 3/616.

²⁹⁹⁴ Bujari, 4454.

Octavo: El trato del Mensajero a los arqueros desobedientes y los hipócritas desertores

a. Los arqueros

A los arqueros que se equivocaron en la batalla de Uhud abandonando sus posiciones, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no les excomulgó ni consideró traidores, ni siquiera les acusó de ser inútiles tras su grave error, error que se debía a la inexperiencia y a la debilidad; acogió su debilidad con compasión, indulgencia y perdón; luego se vio que Dios Magnánimo cubrió con Su Misericordia y Perdón a todos los participantes en aquella batalla, a pesar de los gravísimos errores cometidos por algunos de ellos que causaron grandes pérdidas. Dios hizo descender Su perdón borrando sus errores y los efectos de estos.

Dios Altísimo dice: **«Dios cumplió la promesa que os hizo cuando, con Su anuencia les vencíais [en la batalla de Uhud]. Sin embargo, después de que Dios os hizo ver la victoria, flaqueasteis, discutisteis sobre las órdenes y desobedecisteis. Entre vosotros hubo quienes anhelaron las cosas materiales de esta vida [el botín] y quienes la recompensa de la otra. Después de esto, os probó haciéndoos sufrir la derrota y os perdonó, porque Dios dispensa Su favor a los creyentes.»**²⁹⁹⁵

Para que el perdón fuera completo y que sus corazones no arrastraran ningún complejo de culpabilidad, puesto que sentían que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue quien sufrió más que nadie las consecuencias de esos errores, necesitaba su perdón expreso que aliviara su sentimiento de culpa y la bendición de Dios fuera plena, Dios Majestuoso ordenó a Su Mensajero, la paz sea con él, perdonarles, pedir perdón por ellos y consultarles en sus asuntos, que lo sucedido sea una lección y no un impedimento de seguir avanzando y aprovechando sus conocimientos y experiencia.²⁹⁹⁶

b. La desertión del hipócrita Ibn Salul

El objetivo de Abdullah ben Salul con su desertión junto a trescientos de sus partidarios era provocar la confusión y la división del ejército

²⁹⁹⁵ El Sagrado Corán, 3:152.

²⁹⁹⁶ Ghazuat Uhud, dirasa da'auía; pág. 218.

musulmán, de modo que pensaba provocar su desánimo y su hundimiento al mismo tiempo que pretendía elevar los ánimos del enemigo. Esta acción suya denotaba un desprecio absoluto por el futuro del islam en uno de los momentos más críticos. De hecho, Abdullah ben Haram intentó impedir su desertión, pero no le hicieron caso.²⁹⁹⁷ Sobre ellos reveló Dios el pasaje siguiente: **«Recordad lo que os aconteció el día que se enfrentaron los dos ejércitos por voluntad de Dios, para distinguir quiénes eran los creyentes. Y distinguir también a los hipócritas, a quienes se les dijo: Combatid por la causa de Dios o defendeos. Dijeron: Si supiéramos combatir os seguiríamos. Aquel día estuvieron más cerca de la incredulidad que de la fe, porque decían lo que no había en sus corazones. Pero Dios es Quien mejor conoce lo que ocultaban.»**²⁹⁹⁸

A pesar de la gravedad de su desertión, de la necesidad de los musulmanes a contar con más hombres y el gran número de los enemigos, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ignoró la decisión de los hipócritas y no se preocupó de convencerles ni se molestó en dirigirse a ellos, se limitó a dejar en evidencia su actitud ante la gente. Esta reacción del Profeta conllevaba un profundo reproche y una humillación a Ibn Salul. De hecho, cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, regreso de Hamrá al-Asad, quiso el cabecilla de los hipócritas incitar a la gente, como era su costumbre, a obedecer al Mensajero de Dios.

El imam Azzuhrí cuenta que Abdullah ben Ubai ben Salul tenía un lugar distinguido entre su gente en la Mezquita desde donde se dirigía a ellos cada viernes, cuando el Mensajero de Dios, la paz sea con él, llegaba y se sentaba en el alminar para el sermón del viernes; el hipócrita, quien pretendía mantener su honor y estatus entre los ciudadanos de Medina, se levantaba cada viernes y se dirigía a los asistentes, decía: Gente, este que veis aquí es el Mensajero de Dios, Dios os ha honrado con él y os ha distinguido, apoyadle, auxiliadle, oídle y obedecedle, luego se sentaba. Sin embargo, tras su traición el día de Uhud, se levantó a hacer lo de siempre, pero esta vez se levantaron algunos musulmanes, lo tomaron de su ropa y le obligaron a sentarse, le dijeron: ¡Siéntate,

²⁹⁹⁷ Ibidem; pág. 219.

²⁹⁹⁸ El Sagrado Corán, 3:166-167.

enemigo de Dios, no eres digno de decir lo que dices tras haber hecho lo que hiciste! Humillado, salió de la mezquita sorteando las filas de los orantes, mientras sulfuraba: ¡Si no he dicho nada malo, sólo he querido reforzar su autoridad! Unos hombres ansar se cruzaron con él en la puerta de la mezquita le preguntaron: ¿Qué te sucede? Dijo: Me levanté para reforzar su autoridad y unos Compañeros suyos me agarraron y me agredieron, como si hubiera dicho algo malo; le dijeron: No seas un desgraciado, regresa y pide perdón al Mensajero de Dios; dijo: ¡Nunca! No quiero que pida perdón por mí.²⁹⁹⁹

Noveno: Uhud es una montaña que nos ama y amamos

De Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, cuenta que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, subió a Uhud y dijo: “Este es un monte que nos ama y que amamos.”³⁰⁰⁰

Este sentimiento del Profeta, la paz sea con él, es preciso y se debe a cómo Uhud les sirvió para protegerse y resguardarse. Fue su manera de expresar su reconocimiento y su fidelidad. Quien se muestra así de fiel a una roca, sin duda su fidelidad y consideración hacia los humanos leales es infinitamente mayor, más todavía cuando se trata de sus hermanos en la fe.³⁰⁰¹

Décimo: Los ángeles en Uhud

Saad ben Abi Uaqqás, Dios esté complacido con él, dijo: Vi a la derecha y a la izquierda del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, el día de Uhud dos hombres vestidos de blanco que combatía ferozmente, no les vi nunca antes ni volví a verles después – se refería a Gabriel y Micael, la paz sea con ambos-.³⁰⁰²

Se trata de una protección especial dada por Dios a Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, pues Dios había garantizado su custodia. No se sabe de ninguna participación de los ángeles en Uhud salvo este caso, y ello a pesar de la promesa de apoyarles con ángeles,

²⁹⁹⁹ Al-bidaya ua annihaya; 4/53; Op. Cit. Ibn Hisham.

³⁰⁰⁰ Bujari, 4084; Muslim, 1365.

³⁰⁰¹ El Hamidi, attarij al islami; 5/198.

³⁰⁰² Bujari, 4054; Muslim, 2306.

fue una promesa condicionada al cumplimiento de tres principios: la paciencia, el temor de Dios y el enfrentamiento al enemigo de inmediato, condiciones que no se cumplieron y, por consiguiente, no hubo auxilio mediante ángeles.³⁰⁰³

Dios Bendito dice: «**[Y recuerda] cuando dijiste a los creyentes: «¿No os basta con [saber] que vuestro Señor ha de auxiliarnos haciendo descender tres mil ángeles? ¡Pues sí! ¡Si sois pacientes en la adversidad y conscientes de Él, aunque el enemigo os haya atacado de improviso, vuestro Señor os fortalecerá con cinco mil ángeles designados!»**»³⁰⁰⁴

Undécimo: Leyes de victoria y de derrota en las suras Los Botines y La Familia de Imrán

El capítulo número nueve, Los Botines, del sagrado Corán habla de la batalla de Badr con algo de detalle, mientras que el capítulo tres, La Familia de Imrán, hace lo propio con la batalla de Uhud, de modo que la nación pueda comprender muchos conceptos relacionados con el designio divino, el concepto de la vida y la muerte, el concepto de la victoria y la derrota, el concepto de la ganancia y la pérdida, el concepto de la fe y la hipocresía, el concepto de la prueba y el derecho, ... etc. Entre los conceptos aprendidos por los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, a raíz de los sucesos de las batallas de Badr y Uhud y las suras de Los Botines y La Familia de Imrán, están las leyes de la victoria y la derrota, tal como ilustran las nobles aleyas de estos capítulos, las cuales se puede resumir en los puntos siguientes:

- 1- La victoria está, ante todo y después de todo, en las manos de Dios, no en las manos de nadie, Él la otorga a quien quiere, igual que hace con el sustento, la vida y la obra; dice el Altísimo: «**Dios los envió como señal que triunfaríais y para infundir el sosiego en vuestros corazones; y sabed que la victoria depende de Dios, Poderoso, Sabio.**»³⁰⁰⁵
- 2- Cuando Dios decreta la victoria, ninguna fuerza de la tierra, ni todas juntas, pueden impedirla; y cuando decreta la derrota,

³⁰⁰³ Assira annabauía assahiham 2/391. Op. Cit.

³⁰⁰⁴ El Noble Corán, 3:124-125.

³⁰⁰⁵ El Noble Corán, 8:10.

ninguna fuerza de la tierra, ni todas las fuerzas juntas, puede evitarle; Dios dice: **«Si Dios os socorre nadie podrá venceros. Pero si os abandona, ¿quién sino Él podrá auxiliarnos? Que los creyentes se encomienden a Dios.»**³⁰⁰⁶

- 3- No obstante, esta victoria tiene unas leyes arraigadas por Dios, alabado sea, que estamos necesitados de saber y conocer, la primera es que la bandera ha de ser exclusiva para Dios. Dios dice: **«¡Oh creyentes! Si auxiliáis a [la causa de] Dios, Él os auxiliará, y hará firmes vuestros pasos;»**³⁰⁰⁷ a la causa de Dios se ayuda y auxilia con la respuesta a su llamada, la rectitud en su vía y el esfuerzo en su defensa.
- 4- La unidad: la unidad de la palabra y de las filas es un fundamento de la victoria y el éxito en la batalla. La división y la discordia lleva a la destrucción y la derrota. Dios dice: **«Obedeced a Dios y a Su Mensajero, y no discrepéis porque os debilitaríais y seríais derrotados. Sed pacientes y perseverantes, pues ciertamente Dios está con los pacientes.»**³⁰⁰⁸
- 5- La obediencia de Dios y de Su Mensajero lleva a la victoria; el incumplimiento de los mandatos es causa de la derrota. Dios dice: **«Obedeced a Dios y a Su Mensajero, y no discrepéis porque os debilitaríais y seríais derrotados. Sed pacientes y perseverantes, pues ciertamente Dios está con los pacientes.»**³⁰⁰⁹
- 6- El apego a la vida mundanal y la competición por sus bienes hace perder el favor y la ayuda divinos. Dios dice: **«Sin embargo, después de que Dios os hizo ver la victoria, flaqueasteis, discutisteis sobre las órdenes y desobedecisteis. Entre vosotros hubo quienes anhelaron las cosas materiales de esta vida [el botín] y quienes la recompensa de la otra.»**³⁰¹⁰
- 7- La inferioridad numérica y de armamento no es causa de derrota. Dios dice: **«Por cierto que Dios os socorrió en Badr cuando**

³⁰⁰⁶ El Noble Corán, 3:160.

³⁰⁰⁷ El Noble Corán, 47:7.

³⁰⁰⁸ El Noble Corán, 8:46.

³⁰⁰⁹ El Noble Corán, 8:46.

³⁰¹⁰ El Noble Corán, 3:152.

estabais en inferioridad de condiciones. Temed a Dios, y así seréis agradecidos.»³⁰¹¹

- 8- La necesidad de prepararse material y anímicamente para enfrentar al enemigo.³⁰¹² Dios dice: **«Preparad contra los incrédulos cuanto podáis de fuerzas [de combate] y caballería, para que así amedrentéis a los enemigos de Dios que también son los vuestros, y a otros enemigos que [os atacarán en el futuro y] no los conocéis, pero Dios bien los conoce. Y sabed que por aquello con lo que contribuáis en la causa de Dios seréis retribuidos generosamente, y no seréis tratados injustamente.»**³⁰¹³
- 9- La firmeza en el enfrentamiento y la perseverancia en el encuentro son elementos principales de la victoria. Dios dice: **«¡Oh, creyentes! Cuando os encontréis con una tropa [de incrédulos] manteneos firmes [y perseverad en el enfrentamiento], y recordad permanentemente a Dios para que así triunféis.»**³⁰¹⁴ y dice: **«¡Oh, creyentes! Cuando veáis que los incrédulos marchan hacia vosotros [para enfrentaros], no les volváis las espaldas [para huir].»**³⁰¹⁵
- 10- Nada ayuda en la firmeza y la perseverancia en el combate como el recuerdo de Dios; un corazón dirigido a Dios, el Auxiliador y Dador de la victoria, implorando su ayuda y auxilio, que se encomienda a Él y se apoya en Él; un corazón que no se encomienda al número de combatientes, al armamento ni a sí mismo, un corazón que reconoce su impotencia y su dependencia completa de Dios, un corazón así es fundamental para atraer la victoria divina. Dios dice: **«¡Oh, creyentes! Cuando os encontréis con una tropa [de incrédulos] manteneos firmes [y perseverad en el enfrentamiento], y recordad permanentemente a Dios para que así triunféis.»**³⁰¹⁶

³⁰¹¹ El Noble Corán, 3:123.

³⁰¹² Al Gadban; Fuqh assira annabauía; pp. 461-462.

³⁰¹³ El Noble Corán, 8:60.

³⁰¹⁴ El Noble Corán, 8:45.

³⁰¹⁵ El Noble Corán, 8:15.

³⁰¹⁶ El Noble Corán, 8:45.

Duodécimo: La virtud de los mártires y su divina recompensa

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Cuando vuestros hermanos cayeron en Uhud, Dios puso sus almas en el interior de aves verdes que bebían de los ríos del paraíso, comían de sus frutos y acudían a candiles de oro a la sombra del Trono; al encontrar el placer de sus bebidas, su comida y su morada, dijeron: ojalá nuestros hermanos supieron qué ha hecho Dios con nosotros, no desistirían nunca de acudir a la llamada de la batalla ni quedarían rezagados. Entonces Dios -alabado sea- les dijo: Yo informaré de ello en vuestro lugar, e hizo descender estos versículos sobre su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él.”³⁰¹⁷

Dios dice: **«Y no creáis que quienes han caído por la causa de Dios están muertos. Al contrario, están vivos y reciben su sustento junto a su Señor. Se regocijan por la gracia que Dios les ha concedido y están felices por la recompensa que recibirán quienes todavía no se les han unido, y no temerán ni se entristecerán.»**³⁰¹⁸

Décimo tercero: La ofensiva propagandística idólatra

Los medios de comunicación de la época profética los concentraba la poesía; los poetas idólatras habían mantenido una posición de defensa y elegía en Badr, mientras que en Uhud pasaron al ataque exagerando sus hazañas y su victoria. Ante esta arrogancia fingida, los poetas musulmanes Hassán ben Zábít, Ka'b ben Málek y Abdullah ben Rauaha respondieron a la campaña idólatra dirigida por sus poetas Hubaira ben Abi Uahb, Abdullah ben Zib'ari, Derar ben al-Jattab y Amr ben al-'As.³⁰¹⁹

Los poemas de Hassán eran verdaderas bombas para Quraish; en ellos destaca la valentía de los musulmanes, quienes lograron abatir a los portadores del estandarte de Quraish, reprocha a los idólatras calificándoles de cobardes al ser incapaces de defender su estandarte hasta que finalmente tuvo que tomarlo una mujer, mientras sus nobles y señores se escondían y huían. En este ataque Hassán recordaba a los idólatras su situación de humillación y cobardía que experimentaron

³⁰¹⁷ Ahmad, 1/166; Abu daúd, 2520; Abu Ya'la, 2331.

³⁰¹⁸ El Noble Corán, 3:169-170.

³⁰¹⁹ Min ma'in assira, pp. 252-253.

al principio de la batalla para que no se queden sólo con el final de la misma y hagan el ridículo.

Al reprocharles la humillación de que una mujer tuviera que tomar el estandarte, Hassán ben Zábit les golpea en su honor y su hombría, asestándoles de este modo un golpe mortal.³⁰²⁰

³⁰²⁰ El Hamidi, Attarij al islam, 5/21.

CAPTÍTULO X

LOS EVENTOS MÁS DESTACADOS ENTRE UHUD Y EL FOSO

Primer tema de estudio

Los intentos de los idólatras por desestabilizar el Estado islámico

La derrota de Uhud animó a los enemigos del Estado islámico a pensar en atacarlo, predominó una sensación entre los beduinos idólatras de poder desafiar u hostigar a los musulmanes, vencerles e incluso invadir Medina para erradicarles por completo; así, la tribu de Banu Asad tuvo la tentación de marchar hacia Medina, su jefe, Jáled ben Su-fián al-Hudalí empezó a movilizar y unir tropas para atacar la Ciudad del Profeta, ‘Adal y Qara³⁰²¹ se atrevieron a engañar a los musulmanes, ‘Amer ben Tufail se atrevió a asesinar a los indefensos maestros del Corán y los judíos de Banu Nadir intentaron llevar a cabo un magnicidio contra el Profeta, la paz sea con él. Ante todos estos desafíos e intentos, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, respondió con una valentía enorme, una política hábil, una planificación perfecta y una ejecución precisa.

Primero: La ambición de Banu Asad de adueñarse del Estado islámico

Al Profeta, la paz sea con él, llegaron noticias de sus centinelas implantados por toda la península arábiga de los preparativos de Banu Asad ben Juzaima, liderados por Tulaiha al-Asdí, para atacar Medina con el fin de hacerse con sus riquezas, en defensa de su idolatría y en apoyo a Quraish en su hostilidad hacia los musulmanes. El Profeta se apresuró a formar una expedición de ciento cincuenta hombres, entre emigrados y acogedores, nombró a Abu Salama ben Abdul-Asad³⁰²² al-Majzumí como su capitán, le entregó el estandarte y le dijo: “Marcha

³⁰²¹ Dos clanes de la tribu de Haun ben Juzaima ben Madraka.

³⁰²² Nadra anna'im, 1/313.

hasta llegar a la tierra de Banu Asad y atácales antes de llegar a reunirse todos”. Efectivamente, Abu Salama marchó hacia ellos en el mes de Muharram, atacó a los hombres que custodiaban los rebaños de la tribu, los hombres huyeron y los musulmanes se hicieron con ellos; Abu Salama no encontró ninguna resistencia de sus enemigos y regresó victorioso a Medina. Abu Salama fue uno de los primeros en abrazar la fe, uno de los distinguidos de esa primera generación de creyentes. De esta expedición regresó cansado y débil, su herida de Uhud había empeorado, poco tiempo después falleció.³⁰²³

En esta expedición observamos varias cosas interesantes, por ejemplo: la planificación militar precisa y la anticipación, de modo que dividieron a los enemigos antes de juntarse, de hecho, les sorprendió la llegada de la expedición de Abu Salama. En su mente, daban por hecho que la batalla de Uhud habría debilitado a los musulmanes, al verlos marchar hacia ellos les impactó tanto que el pánico se adueñó de ellos y huyeron, la disuasión había eliminado de sus cabezas el objetivo de atacar Medina.

También observamos la vigilancia de los musulmanes y su excelente elección del momento y de la ruta; cuando alcanzaron al enemigo, éste no tenía ni idea de lo que se le venía encima, y ello a pesar de la gran distancia existente entre los dos enclaves. El secretismo fue un factor decisivo en esta expedición y en la disuasión, los enemigos se quedaron con una impresión aplastante, llegaron a la convicción de la capacidad de los musulmanes de planificar, de mantener sus secretos y llevar a cabo misiones relámpago que enmudecen las espadas de los enemigos, llegaron a pensar que estaban al alcance de los musulmanes que podían pegarles en cualquier momento, lo que llevó a muchos a reconocer la superioridad islámica y dar pasos a la firma de acuerdos de tregua y buena vecindad.³⁰²⁴

³⁰²³ El Ghazali, *Fiqh assira*; pág. 274.

³⁰²⁴ El Hamidi, 6/23. Op. Cit.

Segundo: El enfrentamiento de Abdullah ben Unais, Dios esté complacido con él, con Jáled ben Sufián al-Hudalí

Jáled ben Sufián al-Hudalí se pudo a reunir a sus combatientes en Arafat, se preparaba para atacar a los musulmanes en Medina para mostrar su apoyo a Quraish y su lealtad con el fin de acercarse a los mecenos, además de pretender adueñarse de los bienes de Medina. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, mandó al Compañero Abdullah ben Unais al-Yuhaní, Dios estés complacido con él, con el cargo de matarle.³⁰²⁵ Dejemos al propio protagonista contarnos la historia:

Abdullah ben Unais, Dios esté complacido con él, dice: El Mensajero de dios, la paz y las bendiciones sean con él, me convocó y me dijo: “Me han llegado informaciones de que Jáled ben Sufián ben Nabih está reuniendo a hombres para invadirme, está en ‘Arna, ve a por él y acaba con él.” Dice: Dije: Descríbemelo, noble Profeta de Dios, dijo: “Si le ves, sentirás un escalofrío.”

Cuenta: Fui con mi espada hasta encontrarle en ‘Arna, estaba buscando un lugar para sus camellos, era el momento del rezo del *‘asr* [rezo de media tarde], al verle, sentí un escalofrío justo como me había dicho el Mensajero de Dios; me dirigí hacia él, y por temor a que sucediera algo entre los dos que me pudiera impedir rezar, recé mientras andaba hacia él, hacía gestos con mi cabeza para hacer la genuflexión y para la postración; cuando llegué ante él, me preguntó: ¿Quién eres? Dije: Un árabe que ha oído sobre ti y tu objetivo de reunir a la gente contra ese hombre, he venido para eso. Abdullah ben Unais dice: anduve con él un tramo, cuando vi la oportunidad, le di un golpe con mi espada y le maté; salí dejando a sus camellos rodeándolo. Cuando regresé con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, me vio y dijo: “Tu cara es de éxito” dije: ¡Le he matado, noble Mensajero de Dios! Dijo: “Es verdad”, luego se puso de pie y me llevó a su casa, entró, me dio un bastón y me dijo: “Este bastón es para ti, Abdullah ben Unais.”

Cuenta: salí con el bastón ante la gente, me preguntaron: ¿Qué es este bastón? Dije: Me lo entregó el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, me ordenó que lo tomara; dijeron: ¿Por qué no

³⁰²⁵ Nadrat anna’i; 1/313. Op. Cit.

regresas y preguntas al Mensajero de Dios sobre su sentido? Regresé al Mensajero de Dios y le pregunté, Noble Mensajero de Dios, ¿Por qué me has dado este bastón? Dijo: “Es un signo entre tú y yo el día de la resurrección; ese día habrá muy pocas personas que puedan apoyarse en una buena obra.” Desde entonces, Abdullah ben Unais llevó siempre su bastón junto a su espada, ordenó que cuando muriese que lo enterraran con él bajo la mortaja.³⁰²⁶

He aquí algunas lecciones y aprendizajes de esta historia:

1- La vigilancia estricta:

El Profeta, la paz sea con él, otorga mucha importancia a la seguridad, de ahí su seguimiento de cerca de los movimientos de los enemigos. Luego preparaba las soluciones a cada problema o crisis y las ejecutaba en el momento oportuno. Por este motivo, no ha dado tiempo a Jáled ben Sufián para culminar sus esfuerzos de reunir a los enemigos y hacerse fuerte, sino que obró con firmeza para acabar con su agresión en su fase inicial. Con este movimiento, consiguió cumplir grandes objetivos para la comunidad, redujo las pérdidas que se esperaban de haber llegado Jáled ben Sufián a armar ese ejército e invadir Medina. Esta acción requiere de una gran capacidad de vigilancia y seguimiento y la rapidez en la toma de decisiones.

2- La excelente intuición del Mensajero de Dios en la elección de los hombres

El Profeta, la paz sea con él, poseía una intuición excepcional en la elección de los hombres, tenía gran conocimiento de las competencias de sus Compañeros, elegía al hombre idóneo para la misión oportuna; de modo que para el liderazgo elegía a los hombres que reunían la virtud del buen razonamiento, la buena gestión y la valentía; para la predicación y la enseñanza, solía elegir a quienes reunían muchos conocimientos, el trato amable y la habilidad de atraer a la gente; para emisarios ante los reyes y príncipes, elegía a quienes reunían la buena apariencia, la elocuencia y la inteligencia; para las misiones de riesgo, elegía a quienes tenían mucho coraje, una fuerza mental excepcional y

³⁰²⁶ Ahmad, 3/469; Abu Ya'la, 905.

un control de las emociones fuera de lo común.³⁰²⁷ Abdullah ben Unais al-Yuhaní era fuerte mentalmente, calmado, seguro y tenía una fe enorme.³⁰²⁸ Además de estas cualidades, poseía otra de gran relevancia en esta misión, destacaba por sus amplios conocimientos de los territorios de estas tribus, pues eran cercanas a las tierras de su tribu Yuhaina.³⁰²⁹

3- La retribución por esta misión en la vida última

La recompensa por el éxito de esta gran misión no fue material, tal como desean muchos autores de misiones especiales de gran dificultad de todos los ejércitos del mundo antiguo y moderno, sino que es mucho más elevada y sublime, se trata de toda una insignia de honor en la vida última que muy pocos pueden alcanzar. Los nobles Compañeros del Profeta, Dios esté complacido con ellos, eran virtuosos que no esperaban su recompensa en este mundo, y cuando conseguían algo de los bienes mundanos, para ellos no era nada significativo ni de gran valor, sino que su esperanza era que su retribución fuera en la vida última. La recompensa de Abdullah ben Unais fue un bastón insignia con la que le reconocerá el Mensajero el día de la resurrección, lo que significa que su grado será muy elevado entonces.³⁰³⁰

4- La licitud del iyyihad en los tiempos del Profeta

Se ve la licitud de interpretar y obrar de acuerdo al razonamiento que puede tener un musulmán en la época del Mensajero de Dios sin haberlo aprendido previamente, luego el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, aprueba o reprueba y corrige el iyyihad realizado.

En este caso, Abdullah ben Unais realizó el rezo del ‘*asr* con gestos con su cabeza por extrema necesidad, dada la situación en la que se encontraba; informado el Profeta, la paz sea con él, no le reprobó, lo que significa que no hizo mal y, por tanto, es lícito hacer lo propio en casos similares.³⁰³¹

³⁰²⁷ El Hamidi, attarij al islami, 6/27. Op. Cit.

³⁰²⁸ Arjoun, Sadeq, Muhammad rasulo Dios; 4/50-51.

³⁰²⁹ Bachemil, Ismael; Ghazuat Uhud; pág. 31.

³⁰³⁰ El hamidi, 6/29. Op. Cit.

³⁰³¹ Assaraya ua albu’uz, pág. 161.

Esta argumentación es correcta sin duda alguna, puesto que Abdullah ben Unais lo hizo en la vida del Profeta, es decir, durante la etapa de la revelación, y es imposible que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, no estuviera informado de ello.³⁰³²

5- Evidencias de la Profecía

La descripción del Profeta de Jáled ben Sufián al-Hudalí que le hizo a Abdullah ben Unais fue precisa sin haberle conocido previamente; de hecho, Ben Unais, tal como aparece en la narración de al-Uaqidi, dijo al Mensajero de Dios, la paz sea con él, sorprendido: “Noble Mensajero de Dios, no he temido nada,” el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Por supuesto; la señal que hay entre él y yo es que sientas un escalofrío cuando le veas.”³⁰³³ Y efectivamente, Ben Unais encontró a Jáled ben Sufián tal cual describió el Profeta, la paz sea con él. Abdullah dice: Cuando le vi, me intimidó y tuve miedo; dije: Dios y Su Mensajero dicen la verdad.³⁰³⁴

Tercero: La traición de las tribus ‘Adal y Qarra y la masacre de Arrayí’

Son varias las narraciones que recogen la expedición de Arrayí,³⁰³⁵ y las razones de su envío por el Profeta, la paz sea con él. El imam Bujari registra en sus textos que fue una expedición de reconocimiento para recabar información sobre el enemigo³⁰³⁶, mientras otros textos fidedignos afirman que una delegación de las dos tribus de ‘Adal y Qarra, ambas pertenecientes a la tribu madre de Mudar, acudieron a Medina a solicitar enseñanzas al Profeta, la paz sea con él, le dijeron: “Hay gente musulmana entre nosotros, envía con nosotros a un grupo de tus Compañeros para enseñarnos e instruirnos, así nos enseñan el Corán y nos instruyen en las leyes del islam.”³⁰³⁷

Parece que la tribu de Hudail perseguía el objetivo de vengarse de la muerte de Jáled ben Sufián al-Hudalí, de ahí su recurso al engaño y

³⁰³² Abadi, Adim; ‘aun al-ma’bud [La asistencia del Adorado], 4/129.

³⁰³³ Al-Uaqidí; al-Maghazi; 2-532.

³⁰³⁴ El Baihaqi; Daláel annubúa, 4/41.

³⁰³⁵ Nombre de pozos ubicados en el territorio de la tribu de Hudail. Ver gráfico 5 en la página 749.

³⁰³⁶ Bujari, 4086.

³⁰³⁷ Al-Uaqidi, al-maghazi; 1/354-355.

la traición. Al-Uaqidi afirma con seguridad que Banu Lihían – un clan de Hudail – acudió a ‘Adal y Qarra y les prometieron algo a cambio de acudir al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a solicitarle a hombres que predicaran el islam entre su gente en sus territorios, así podían atraparles, tomarles como prisioneros y venderlos en la Meca.³⁰³⁸

Así, al Mensajero de Dios, la paz sea con él, envió esta expedición de diez hombres³⁰³⁹, nombró a ‘Asem ben Zábit ben al-Aqlah a su cabeza; marcharon hasta llegar a un lugar entre ‘Usfán y la Meca, fueron atacados por unos doscientos hombres de Banu Lihían, obligándoles a refugiarse en un cerro, les rodearon por todas partes, luego les prometieron no matarles; no obstante, el jefe de la expedición rechazó la oferta por temor a la traición, dijo: “Juré no aceptar nunca la palabra de honor de un idólatra.”³⁰⁴⁰

Tras declarar sus intenciones en forma de poema, empezó a disparar sus flechas contra ellos, al acabarse, tomó su lanza, combatió hasta que se rompió, luego tomó su espada y dijo: *¡Oh Dios, al igual que he protegido Tu din al principio del día, protege mi cuerpo al acabar!* Hizo esta súplica al ver que a los Compañeros que caían les desvestían.

Rompió la vaina de su espada y combatió valientemente, le rodearon varios hombres, antes de caer, mató a uno e hirió a dos de ellos.

Sulafa bint Saad ben Shuhaid había perdido a su marido y cuatro de sus hijos en la guerra contra los musulmanes, de hecho, dos de sus hijos, al-Hárez y Musá’if, habían caído abatidos por ‘Asem; la mujer prometió vengarse de él y beber vino de su cráneo, además de prometer cien camellas a quien llevara ante ella la cabeza de ‘Asem; de esta recompensa se había enterado toda Arabia, Banu Lihían también, de ahí que querían matarle y llevar su cabeza ante Sulafa. Dios envió un enjambre de avispones que protegió su cuerpo, cada vez que alguien intentaba acercarse al cadáver, los avispones le atacaban y picaban, al verse incapaces, decidieron esperar a la noche, ya que los avispones no vuelan de noche. Al anochecer, Dios hizo correr una corriente de agua

³⁰³⁸ Nadrat anna’im; 1/314.

³⁰³⁹ Bujari, 3989.

³⁰⁴⁰ Nadrat anna’im; 1/314. Op. Cit.

que se lo llevó, sin que hubiese nublado. Finalmente, no pudieron hacerse con su cuerpo.³⁰⁴¹

‘Asem fue abatido junto a otros seis Compañeros; los beduinos prometieron no matar a los tres restantes; estos accedieron. Sin embargo, tan pronto como se acercaron a ellos y estar a su merced, los traicionaron. Abdullah ben Tárek se rebeló y les combatió, le mataron. A los otros dos, Jubaib y Zaid ben Addacinna, los llevaron a la Meca y los vendieron a familias de Quraish³⁰⁴², y ello fue en Safar del año 4H.³⁰⁴³

A Jubaib compró la familia de Banu al-Hárez ben ‘Amer ben Nufal para matarle en venganza de la muerte de al-Hárez a manos del mismo Jubaib en la batalla de Badr; el Compañero estuvo preso de sus dependencias, cuando decidieron llevar a cabo su venganza, Jubaib pidió una cuchilla a una de las mujeres de esta familia para afeitarse, la mujer le prestó una; en un momento, la mujer se olvidó de su hijo pequeño que entró donde estaba Jubaib, quien lo asienta sobre su rodilla; la mujer, al percatarse, se asustó por temor a que el prisionero matara al niño, Jubaib le dijo: ¿Temes que le mate? Sepas que por Dios nunca lo haría bajo ninguna circunstancia. La mujer, después, cuando contaba esta historia, decía: Nunca vi a un prisionero mejor que Jubaib, le he visto comer racimos de uvas cuando en la Meca no había, y él estaba atado con cadenas, sin duda era un sustento dado por Dios para él.

Cuando le llevaron al santuario de la Meca para matarle, dijo: “Permitidme rezar dos genuflexiones”, al acabar, se dirigió a ellos y les dijo: “Si no fuera que diríais que huyo de la muerte, me habría gustado rezar más.” Fue el primer hombre en establecer la tradición de rezar dos genuflexiones antes de morir. Luego dijo: “¡Oh Dios, tenlos a todos en cuenta, dales una muerte cruel y no dejes a ninguno sin su merecido!”³⁰⁴⁴ acto seguido, empezó a recitar un poema que describía lo que sucedía.

Tras pronunciar su poema, en el que retrataba la traición de los enemigos, de sus procederes que no tenían nada de honor, de la reunión de sus hombres, mujeres y niños para su asesinato, denunció su situación

³⁰⁴¹ Al-Baihaqi en Daláel annubúa, 3/328; Ibn Hisham, 3/180.

³⁰⁴² Todos los detalles del suceso se recogen en Sahih al-Bujari, Capítulo de las batallas, Batalla de Arrayí’.

³⁰⁴³ Ibn Hazm, Yauáme’ assira; pág. 176.

³⁰⁴⁴ Bujari, 3989; Al-Baihaqi en Daláel, 3/324-325; Ibn Hisham, 3/181-182.

al Dios Supremo, Quien tiene el poder de consolarle y perseverarle y de derrotar a las tribus idólatras, alabó a Dios y agradeció morir como creyente. Tras el poema, Abu Sufián le preguntó: ¿No te gustaría que Muhammad estuviera aquí en tu lugar y estar tú en tu casa entre tu familia? Dijo: Por Dios que no, no me gustaría estar en mi familia y que Muhammad estuviera en su casa con su familia y le pinchara una sola espina. Entonces fue ejecutado. Le crucificaron y pusieron a vigilantes para custodiar su cuerpo. Aun así, de noche fue ‘Amr ben Umayya Addamrí que le cargó junto con la madera y fue a un lugar desconocido donde lo enterró.³⁰⁴⁵

Respecto a Zaid ben Addacinna, lo compró Safuán ben Umayya para vengarse de la muerte de su padre, Umayya ben Jalaf, en Badr. También le preguntó Abu Sufián: ¡Por Dios, Zaid, sé honesto: ¿No te gustaría que Muhammad estuviera aquí en tu lugar y fuera ejecutado y estar tú en tu casa entre tu familia? Dijo: Por Dios que no, no me gustaría que Muhammad estuviera en su casa con su familia y le pinchara una sola espina y estar yo en mi hogar con mi familia. Fue ejecutado. Abu Sufián comentó: ¡nunca vi a gente amar tanto a alguien como aman los Compañeros de Muhammad a Muhammad!³⁰⁴⁶ Este suceso fue llamado la tragedia de Arrayí’.

Se pueden sacar varias lecciones de interés de esta tragedia:

1- Ibn Hayar menciona los aprendizajes siguientes

“De este hadiz se puede aprender que el acorralado puede negarse a aceptar una promesa de seguridad de un incrédulo y no dejarse atrapar, aunque ello llevara a su muerte, sea por motivos de desconfianza o de honor y dignidad; esta es la opción de quien toma el camino difícil; quien quisiera tomar el camino de la licencia, puede aceptar la promesa. Al-Hassan al-Basri dijo: No hay problema en ello. Sufián Azzaurí dijo: No lo recomiendo. Este hadiz también contiene la importancia del cumplimiento de la palabra dada a los idólatras y no matar a sus hijos, la amabilidad con los familiares inocentes de los asesinos, la evidencia de la existencia de los milagros, la súplica por la destrucción de los

³⁰⁴⁵ Ibid.

³⁰⁴⁶ Assira annabauía assahiha, 4/400; Ibn Hisham.

idólatras agresores, la oración antes de la ejecución y la evidencia de la fuerza de la fe de Jubaib y su coraje.

También enseña que Dios prueba a Su siervo como Él quiere y sabe con el fin de elevarle y recompensarle. Si tu Señor hubiera querido, no lo habrían hecho; también muestra la respuesta de Dios de la súplica del musulmán y su honra en vida y en la muerte, además de otros detalles dignos de contemplación y reflexión. Dios respondió a su súplica de impedir que los idólatras se adueñaran de su cuerpo y no le salvó de la muerte para honrarle con el martirio. Por Su generosidad, protegió su cuerpo de la profanación y la mutilación.”³⁰⁴⁷

2- Entre la rendición y el combatir hasta la muerte

Del texto referenciado antes se concluye que el prisionero puede rehusar a aceptar la protección de un enemigo incrédulo, tal como hizo ‘Asem, o aceptarla con la esperanza de una posible liberación, tal como hicieron Jubaib y Zaid; no obstante, si el prisionero puede escapar, está en su obligación hacerlo, aunque se le permitiera practicar su religión, ya que el prisionero en las manos de los incrédulos enemigos es oprimido y humillado, de ahí que es necesario librarse de la indignidad del cautiverio y la esclavitud.³⁰⁴⁸

Este suceso abre un abanico importante de opciones a los musulmanes en su tratamiento con situaciones semejantes, pueden optar por la prisión si son buscados, aunque fueran víctimas, o elegir la lucha armada hasta la muerte, si quien les busca es injusto y siempre que la autoridad no sea islámica.³⁰⁴⁹

3- La veneración de la sunna

Este mismo hadiz nos enseña hasta qué punto los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, eran celosos de seguir la sunna del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; observamos cómo Jubaib, a pesar del cautiverio y a pesar de saber que podía ser ejecutado en cualquier momento, solicita la cuchilla para afeitarse y arreglarse, lo cual supone todo un correctivo para aquellos que desdeñan el valor de

³⁰⁴⁷ Fath al-Bari, hadiz n°4086.

³⁰⁴⁸ El Bouti, Fiqh assira, pp. 188-189.

³⁰⁴⁹ Hawa, Said; al-asas fi assunna, 2/622.

muchas prácticas de la tradición profética, e incluso de obligaciones, con la excusa de que los musulmanes no deben perder tiempo ni deben interesarse por ellas debido a las circunstancias difíciles por las que pasa la umma. La realidad confirma que no hay ninguna incompatibilidad con la veneración de la sunna y las cuestiones mayores del islam en su conjunto.³⁰⁵⁰

4- El islam prohíbe la traición y los odios

Cuando Jubaib se encontraba preso en las dependencias de la familia Al-Hárez y solicitó la cuchilla para arreglarse, la mujer cuenta que le dio la cuchilla y, en un momento de descuido, su hijo entró a donde se encontraba su prisionero, al darse cuenta, le invadió el pánico: ¡estaba viendo a su hijo sentado sobre la rodilla de Jubaib que tenía la cuchilla en la mano! Jubaib, Dios esté complacido con él, al percatarse del miedo en el rostro de la mujer, no dudó en tranquilizarla.³⁰⁵¹

Sin duda es una escena conmovedora que ilustra la elevada condición espiritual y la sublimidad de los principios de la vía islámica; Dios dice: **«Nadie cargará con los pecados ajenos.»**³⁰⁵² Una lección de fidelidad y confiabilidad que los idólatras traidores aprenden de sus víctimas traicionadas; la rectitud es la naturaleza propia del musulmán, tanto en los momentos de paz como en los momentos de guerra.³⁰⁵³

De hecho, las palabras de Jubaib no sólo dan a entender que no haría daño al niño, sino que ese acto cruel ni se le pasa por la cabeza a un musulmán, incluso en un momento tan crítico para él, ni siquiera la excepcionalidad del momento hacía la excepción a la regla. Los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, eran muy conscientes de la ética islámica en el comportamiento que debían tener con sus enemigos, aunque fueran oprimidos, pues su fe y su ejemplo es opuesto al de los ignorantes.³⁰⁵⁴

³⁰⁵⁰ Farid, Ahmad; Uaqafat tarbauía ma'a assira annabauía; pág. 320.

³⁰⁵¹ Bujari, 4086; Sahih assira annabauía, pág.320.

³⁰⁵² El Noble Corán, 17:15.

³⁰⁵³ Min ma'in assira, pág. 259.

³⁰⁵⁴ El Hamidi, attarij al islam, 6/38.

5- El amor de los Compañeros por el Profeta

El amor de los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, era de un nivel extraordinario, pues el amor es fruto del conocimiento de su persona y su consideración, sabían de su sabiduría y su carácter, de ahí que su amor era inmenso e insuperable.³⁰⁵⁵

Este amor se ve claramente en el diálogo mantenido por Abu Sufián con Zaid ben Addazinna. Cuando el primero pregunta al segundo si prefería intercambiar su situación con la de Muhammad, Zaid no rechistó en responder con la negativa: Por Dios que no, no me gustaría que Muhammad estuviera en su casa con su familia y le pinchara una sola espina y estar yo en mi hogar con mi familia. Este amor parte de la fe; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Quien posea tres cosas saboreará la dulzura de la fe: Amar a Dios y a Su Mensajero por encima de todo; amar al prójimo únicamente por el amor de Dios; detestar regresar a la incredulidad, tras salvarle Dios de ella, igual que detestaría ser arrojado al fuego.”³⁰⁵⁶

6- El poeta Hassán ben Zábit increpa a Banu Lihían su traición

La noticia de lo sucedido en Arrayí’ fue recibida como una tragedia para los musulmanes; Hassán, Dios esté complacido con él, registró para la historia el estado de los musulmanes en su poesía, elogiando a quienes son dignos de elogio y denigrando y humillando a quienes lo merecían. De Banu Lihían dijo:

*Si te alegra la traición pura y dura
ve a Arrayí’ y pregunta por Banu Lihían*

*Hombres que conspiran para matar al vecino
pues los perros, los monos y los humanos son iguales*

*Si el chivo hablara un día y se levantara
sería el más digno entre ellos y el más noble*³⁰⁵⁷

³⁰⁵⁵ Al-Tamimi, Mohammad; Huquq annabí ‘ala ummatih [Los derechos del Profeta sobre su umma]; 1/314.

³⁰⁵⁶ Bujari, 21; Muslim, 43.

³⁰⁵⁷ Al-bidaya ua annihaya; 4/70.

Cuarto: La ambición de ‘Amer ben Tufail tras la tragedia de los pozos de Arrayí’

‘Amer ben Tufail era uno de los líderes de Banu ‘Amer, era un hombre arrogante y tirano, aspiraba a ser un rey; veía que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, triunfaría en la península arábiga, de ahí que fue hasta el Profeta en Medina y le dijo: Te doy a elegir entre tres opciones: Que tú seas el señor de los valles y yo de las ciudades, que yo sea tu sucesor o te invado con los hombres de Gatafán, con mil rubios y mil rubias.³⁰⁵⁸ El Mensajero de Dios rechazó sus peticiones yahilíes. Luego vino a Medina Mulá’eb al-Asinna, el señor de Banu ‘Amer, el tío de ‘Amer ben Tufial, presentó un regalo al Profeta, la paz sea con él; el Profeta le invitó al islam, pero no aceptó, tampoco se alejó del islam; dijo: ¡Muhammad! Si enviaras a unos hombres de tus Compañeros a la población de Nayd, mi deseo es que respondan a tu llamada; el Mensajero de Dios le dijo: Tempo por ellos de la gente de Nayd. Mulá’eb al-Asinna [Abu Bará] le dijo: Yo seré su protector, así que puedes enviar a la gente de Nayd a quien quieras. Finalmente envió a un grupo de hombres liderados por Al-Mundir ben ‘Amr, un hombre conocido por su arrojo y su valentía. ‘Amer ben Tufail ben ‘Amer quiso movilizar un contingente de hombres para atacarles, pero nadie quería hacerle caso y obedecerle para no traicionar a Mulá’eb al-Asinna; así que recurrió a los hombres de Banu Sulaim, éstos sí le obedecieron, cerca de cien hombres con arco le siguieron y fueron siguiendo los pasos de la comitiva de musulmanes, les alcanzaron en Bir Ma’una [el pozo de Ma’una], donde les atacaron y mataron a todos excepto a ‘Amr ben Umayya.³⁰⁵⁹

Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, cuenta: Unos hombres vinieron a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y le pidieron enviar a unos hombres con ellos para enseñar el Corán y la sunna. El Profeta, la paz sea con él, envió a setenta hombres de los ansar con ellos conocidos como Recitadores, entre ellos figuraba mi tío Haram, eran personas que recitaban y estudiaban el Corán de noche, y de día cargaba el agua para abastecer la mezquita, recogían leña

³⁰⁵⁸ Bujari, 4091.

³⁰⁵⁹ Sahih assira annabauía, pág. 322; Ibn Hisham; Bujari, hadices de 4086 al 4096.

y la vendían para comprar comida con que alimentar a los refugiados acogidos en la mezquita conocidos como *Ahlu assuffa*, y a los pobres en general. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, les envió con los solicitantes, pero fueron interceptados y asesinados antes de llegar a su destino; mientras estaban siendo masacrados, dijeron; Oh Dios informa de estas palabras a nuestro Profeta: Nos hemos encontrado contigo, estamos complacidos contigo y tú con nosotros.

Dice Anas: Un hombre pasó por detrás de mi tío Haram y le clavó su lanza hasta traspasar su cuerpo, entonces Haram dijo: ¡Por el Señor de la Ca'ba, he triunfado! Entonces, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo a sus Compañeros: “Vuestros hermanos han sido asesinados, han dicho: Oh Dios informa de estas palabras a nuestro Profeta: Nos hemos encontrado contigo, estamos complacidos contigo y tú con nosotros.”³⁰⁶⁰

De esta tragedia se pueden sacar ua serie de lecciones y sapiencias, estas son algunas:

1- La llamada exige sacrificios

Vimos cómo los aliados de Hudail traicionaron a los Recitadores en Arrayí', aquellos hombres enviados por el Profeta, la paz sea con él, para enseñar e instruir; y vimos cómo 'Amer ben Tufail comete una masacre a traición matando a setenta Recitadores más en el pozo de Ma'una, hombres instruidos movilizados para la llamada a Dios, para enseñar la religión de Dios. Se trata de actos ruines e indignos.

Estas dos tragedias dejaron un profundo impacto en el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, hasta el punto de que permaneció un mes entero rezando la oración de *al-qunut*, que consiste en suplicar a Dios contra los asesinos de las tribus de Sulaim que han obrado en contra de Dios y Su Mensajero, la paz sea con él.³⁰⁶¹

Ibn 'Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: El Mensajero de Dios hizo *al-qunut* durante un mes, y lo hacía en cada uno de los cinco rezos al incorporarse de la última genuflexión tras pronunciar las alabanzas

³⁰⁶⁰ Ahmad, 1/416; Muslim, 677; al.Baihaqi en Daláel, 3/344.

³⁰⁶¹ Suar ua 'ibar mina al-yihad annabauí fi al-madina; pág. 151.

a Dios³⁰⁶², suplicaba contra los hombres vivos de Banu Sulaim, contra Ri'l, Dacuán y 'Usayya, los orantes detrás de él decían amén.³⁰⁶³

Anas ben Mñalek, Dios esté complacido con él, dijo: Fue entonces cuando empezó la práctica de *al-qunut*, antes no lo hacíamos. Cuando se le preguntó cuándo se hacía, si después de acabar la recitación o después de la genuflexión, dijo que al acabar de recitar.³⁰⁶⁴

Sin embargo, ello no desanimó a los musulmanes ni disminuyó su fervor en la llamada al islam, así que siguieron su promoviendo su causa y su servicio a la religión de Dios, el interés de la llamada está por encima de las vidas y los bienes; es más, la llamada no triunfa nunca si no es sacrificándose por ella; nada empodera la llamada en la tierra como la solidez ante las vicisitudes, las crisis y la predisposición al sacrificio.

Las causas que no tienen fuerza detrás de sacrificio no pasan de ser meras filosofías e ilusiones encerradas entre las páginas de los libros, meras leyendas que el tiempo se encarga de hacer desaparecer.

Las tragedias de Arrayí' y el pozo Ma'una nos abren los ojos acerca de la gran responsabilidad que tenemos respecto al din de Dios, a la causa de Dios, de llamar a Él y a Su senda. Son ejemplos claros de sacrificio hecho por los nobles Compañeros, Dios esté complacido con ellos, por su fe, religión y complacencia de Dios.

La felicidad tiene un coste, el descanso tiene un coste, la gloria y el éxito tienen un coste; el coste de esta llamada es la sangre noble que se derrama en la causa de Dios, en el establecimiento de su Ley y Su orden y poner los cimientos de Su din en la tierra.³⁰⁶⁵

2- "¡Por Dios que he triunfado!"

Las palabras son de Haram ben Milhán, Dios esté complacido con él, cuando la lanza traicionera del enemigo atravesó su cuerpo, cuando la sangre caía en sus manos y con ella untaba su rostro y su cabeza, y acabó gritando su triunfo: "¡Por el señor de la Ca'ba que he triunfado!"³⁰⁶⁶

³⁰⁶² Tras pronunciar "Dios oye a quien le alaba" (*sami'a Dios liman hamidah*). [NdT]

³⁰⁶³ Ahmad, 1/301-302; Abu Daúd, 443; Ibn Juzaima, 618.

³⁰⁶⁴ Bujari, 4088.

³⁰⁶⁵ Suar ua 'ibar mina al-yihad annabauí fi al-madina; pág. 152. Op. Cit.

³⁰⁶⁶ Bujari, 4092.

Es una escena impactante incluso para los corazones más duros, uno se ve tan pequeño ante estos grandes hombres que no temen a la muerte, es más, la reciben con esperanza y alegría, con almas llenas de paz y tranquilidad.³⁰⁶⁷

Esta fuerza moral y esta certeza ha hecho que su propio asesino se convirtiera al islam. Yabbar cuenta que la razón por la que se convirtió al islam fue que, al matar a un hombre de aquella expedición con su lanza, le oí decir: “¡Por el Señor de la Ca’ba que he triunfado!”, pensé: No ha triunfado, ¡si le he matado! Cuando pregunté por lo que vi, me dijeron: ¡Se refería al martirio! Dije: Entonces sí ha triunfado.³⁰⁶⁸

Viendo estas historias, uno se pregunta si el mártir sufre el dolor de la muerte. El Profeta, la paz sea con él, que sólo habla con la verdad, responde: “El dolor que siente el mártir al morir es equivalente al que sentí cuando os pica un insecto.”³⁰⁶⁹

El mártir goza de una posición distinguida ante Dios; la recompensa a su gran sacrificio y desprendimiento por la causa de Dios tiene un premio a la altura del Juez Justo y Generoso, no es un solo premio, sino seis, cada uno de ellos vale más que toda la riqueza del mundo. al-Miqdad ben Ma’d yakrab, Dios esté complacido con él, dijo: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “El mártir goza de seis cualidades de parte de Dios: Se le perdonan sus pecados en el primer chorro de sangre, observa su lugar en el paraíso, se le protegerá del tormento de la tumba, estará seguro del Gran Susto, se le vestirá con la túnica de la fe, se le casará con las vírgenes puras y podrá interceder por setenta personas de su familia.”³⁰⁷⁰

Esto además de la insignia de honor de resurgir el Día de la resurrección con su herida en estado idéntico a cuando fue herido: “La sangre tendrá el color de la sangre y el olor será de almizcle.”³⁰⁷¹

Asimismo, la vida de los mártires no acaba con su muerte, sino que permanece vivos y reciben su sustento donde disfrutaban de las

³⁰⁶⁷ El Hamidi, Attarij al-islami, 6/50.

³⁰⁶⁸ Al-Baihaqi, Daláel annubúa; 3/353.

³⁰⁶⁹ Tirmidí, 1668; Nasái, 6/36; Ibn Maya, 2802.

³⁰⁷⁰ Tirmidí, 1663; Ibn Maya, 2799.

³⁰⁷¹ Tirmidí, 1656.

bendiciones de su Señor.³⁰⁷² Dice el Altísimo: **«No creáis que quienes han caído por la causa de Dios están muertos. Al contrario, están vivos y reciben su sustento junto a su Señor.»**³⁰⁷³

3- Desconocimiento del Profeta del ghaib³⁰⁷⁴

Las tragedias de Arrayí' y Bir Ma'una prueba que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no conocía el *ghaib*, lo cual está también reflejado en el sagrado Corán, donde Dios dice: **«Di: No poseo ningún poder para beneficiarme ni perjudicarme a mí mismo, salvo lo que Dios quiera. Si tuviera conocimiento de lo oculto, entonces tendría abundantes bienes y no me hubiera alcanzado ningún mal. Yo sólo soy un amonestador y albriciador para quienes creen [en mi profecía].»**³⁰⁷⁵

Sólo y únicamente Dios conoce lo oculto; los Profetas y los ángeles no saben nada de lo oculto salvo lo que Dios mismo les enseña; dice³⁰⁷⁶: **«Él es Quien conoce lo oculto y no permite que nadie acceda a él. Salvo aquel a quien Él designa como Mensajero [y le transmite lo que Él quiere]. Entonces, hace que lo escolten [los Ángeles] por delante y por detrás».**³⁰⁷⁷

4- El cumplimiento de la promesa

'Amr ben Umayya Addamrí, Dios esté complacido con él, cayó en el cautiverio en Bir Ma'una, pero cuando 'Amer ben Tufail supo que era de Mudar, cortó su pelo por la parte delantera de su cabeza y lo liberó bajo la excusa de que lo hacía por un voto de su madre. Mientras 'Amr regresaba a Medina, se cruzó con un par de hombres en un lugar de descanso y sombra, ambos tenían un salvoconducto del Mensajero de Dios, 'Amr no lo sabía, les preguntó de dónde eran, le dijeron que de Banu 'Ámer; 'Amr esperó hasta que se durmieran y les mató pensando que estaba vengándose de Banu 'Amer por lo que hicieron con los Compañeros del Profeta; cuando llegó a Medina, informó de modo al

³⁰⁷² Assaraya ua al-bu'uz annabauía; pág. 245.

³⁰⁷³ El Noble Corán, 3:169.

³⁰⁷⁴ Lo oculto, lo invisible, como el futuro. [NdT]

³⁰⁷⁵ El Noble Corán, 7:188.

³⁰⁷⁶ Uaqafat tarbauía ma'a assira annabauía, pág. 237.

³⁰⁷⁷ El Noble Corán, 72:26-27.

mensajero de Dios, entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean le dijo: “Has matado a dos personas inocentes, tengo que indemnizarlos”.³⁰⁷⁸

Esta reacción es sublime, ha indemnizado a los dos hombres de Banu ‘Ámer asesinados por ‘Amr ben Umayya Addamrí porque llevaban su salvoconducto, es decir, no les responsabilizó de lo que hicieron los hombres de su tribu. Es un ejemplo sublime de lealtad y cumplimiento de lo pactado.

El Profeta, la paz sea con él, podía haber considerado la acción de ‘Amr como un acto de venganza legítima merecido por los criminales agresores, pero los inocentes no tienen porqué pagar por los pecados de otros hombres, aunque fueran de su misma tribu.

Las nobles directrices islámicas llevan a los musulmanes y a Su Mensajero a mantener un carácter y un comportamiento ético magnánimos sin parangón en el mundo y la historia.³⁰⁷⁹

5- El noble Compañero ‘Amer ben Fuhaira, Dios este complacido con él

“Cuando fueron asesinados los Recitadores en Bir Ma’una y cautivado ‘Amr ben Umayya Addamrí, ‘Amer ben Tufail les preguntó: ¿Quién es este? – señalando a un fallecido-, dijo ‘Amr: Este es ‘Amer ben Fuhaira. Dijo: Le he visto tras morir ser elevado al cielo, estuve mirando el cielo entre él y la tierra, luego fue descendido.”³⁰⁸⁰

6- El poeta Hassán ben Zábit incita a matar a ‘Ámer ben Tufail

Hassán, Dios esté complacido con él, era el portavoz mediático por excelencia de los musulmanes y su arma de guerra psicológica más dolorosa, para los enemigos, junto a él estaban Ka’b ben Málek y Abdullah ben Rauaha, Dios esté complacido con ellos; no hay suceso de la Sira que no hayan registrado en forma de poesía, además de responder a cada poema de los incrédulos con poemas. Sabemos qué hicieron los poemas de Hassán que provocaron la expulsión del poeta judío Ka’b ben al-Ashraf de la Meca; el Profeta, la paz sea con él, animaba a los

³⁰⁷⁸ Ibn Hisham, Assira annabauía, 3/206.

³⁰⁷⁹ El Hamidi, 6/50. Op. Cit.

³⁰⁸⁰ Bujari, 4096.

poetas del Estado islámico a cubrir este flanco de la guerra; igualmente, los musulmanes contemporáneos, líderes, dirigentes, sabios y comunidades, deben conscientes de la importancia del esfuerzo mediático y animar a sus poetas y comunicadores a emprender este gran combate.³⁰⁸¹

Cuando le llegó la noticia de lo sucedido en Bir Ma’una, Hassán compuso un poema que transmitieron las caravanas y los viajeros por toda Arabia; en el mismo, el poeta incitaba a Rabí’a ben ‘Amer ben Málek Mulá’eb al-Asinna a matar a ‘Ámer ben Tufail por haber mancillado el honor de su padre Abu Bará, quien tenía a los musulmanes asesinados bajo su protección.

Cuando el poema llegó a Rabí’a, le dolió más que una flecha clavada en su corazón y que una espada cuando corta el cuello, tal era el impacto de la poesía en los árabes de la época, tomó su espada y atacó a ‘Ámer ben Tufail, a quien hirió sin llegar a matarle; los partidarios de ‘Ámer saltaron y dominaron a Rabí’a antes de que pudiese rematarlo; preguntaron a ‘Ámer si matarle y éste dijo que no, que le perdonaba, que, si se mantenía en vida, verá porqué le atacó.³⁰⁸²

Hassán también compuso poesía llorando a los muertos, y lloró de forma particular a Al-Mundir ben ‘Amr, Dios esté complacido con él.

7- El destino de ‘Amer ben Tufail al-‘Amerí

Dios respondió a la oración de Su Profeta, la paz sea con él, que había suplicado contra ‘Ámer ben Tufail, decía: “¡Oh Dios encárgate de ‘Ámer!”³⁰⁸³ El tirano cayó enfermo de gravedad de un mal que no tiene cura; el Profeta, la paz sea con él, lo describió diciendo: “Tiene una glándula como la glándula de un camello”³⁰⁸⁴, lo llamó peste, una descripción muy acertada y precisa de la peste bubónica, que se caracteriza por fiebre de aparición súbita, escalofríos, dolor de cabeza y dolores generalizados, debilidad, náuseas y vómitos, también por la inflamación de las glándulas (en las axilas, el cuello, la ingle y otros sitios) y del bazo.³⁰⁸⁵

³⁰⁸¹ Al-asas fi assuna ua fiqhuha, 2/656.

³⁰⁸² Fath al-bari; explicacion del hadiz n°4096.

³⁰⁸³ Tabarani, Al-Kabir, 5724; Mayma’ azzauáed, 6/125-126.

³⁰⁸⁴ Soubani, Mohammad; Assira annabauía, pág. 130.

³⁰⁸⁵ Comentario del doctor Qalaayi del texto en Daláel, 3/346.

La enfermedad de ‘Ámer ben Tufail acabó con sus sueños de reinar las ciudades de la península arábica y de suceder al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; esas tropas que le obedecían ciegamente con que amenazaba al Profeta se han convertido en enemigo, algunas se alejaron de él y otras le obligaron a permanecer en casa de una mujer y no salir de ella por temor al contagio. El hombre perdió su juicio, empezó a gritar a quienes le rodeaban para no morir en ese estado deshonesto, exigió que se le acercara su caballo, montó y murió montado.³⁰⁸⁶

El déspota falleció enloquecido una vez que la gente le abandonó.³⁰⁸⁷

³⁰⁸⁶ Bujari, 4091.

³⁰⁸⁷ Soubani, Mohammad; Assira annabauía, pág. 131. Op. Cit.

Segundo tema de estudio

El casamiento del Profeta con la madre de los pobres y Umno Salama y otros eventos

Primero: Zainab bint Juzaima, la madre de los pobres, Dios esté complacido con ella

Es Zainab bint Juzaima ben Al-Hárez al-Hilalía, oriunda de Banu Abd Manaf ben Hilal ben ‘Ámer ben Sa’sa’a; antes del islam era conocida como la madre de los pobres merced a su cuidado y atención a los más necesitados. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, la desposó en Ramadán treinta y un meses después de la hégira. Falleció ocho meses después de su matrimonio y fue enterrada en la ciudad del Profeta, la paz sea con él.

Zainab bint Juzaima estuvo casada previamente con Abdullah ben Yahsh ben Reab, uno de los caídos en la batalla de Uhud; se casó con ella para honrarla después de la dura pérdida de su marido en uhud; estaba sola y era viuda, el Mensajero quería compensarla por su sacrificio y para dar ejemplo a los creyentes de atender a las familias de los mártires.³⁰⁸⁸

Su matrimonio con Umno Salama, Dios esté complacido con ella

Su nombre es Hind bint Abu Umayya Hudafa ben Al-Mughira al-Qurashía al-Majzumía; antes fue esposa de su primo Abdullah ben Abd al-Asad, quien fuera, a su vez, hijo de la tía del Profeta, Barra bint Abdul-Muttaieb, además de ser su hermano de leche. Umno Salama había emigrado a Abisinia junto a su marido huyendo de la represión de los idólatras de Quraish, luego regresaron a la Meca y posteriormente

³⁰⁸⁸ Zidane, Abdelkarim; Almufassal fi ahkam al-mar’a [Normas detalladas sobre cuestiones de la mujer]; 11/469.

emigraron a Medina tras hacerlo el Mensajero de Dios y los musulmanes.³⁰⁸⁹

1- El diálogo de Ummo Salama con Abu Salama, Dios esté complacido con ambos

Ummo Salama dijo a Abu Salama: Me he enterado de que la mujer que queda viuda de su marido, que va al paraíso, y no se vuelve a casar, Dios les une de nuevo en el paraíso; comprometámonos a no volvernos a casar si uno de los dos muere antes. Dijo él: ¿Me haces caso? Dijo ella: Sí. dijo: Si yo muero, quiero que te cases, Oh Dios, bendice a Ummo Salama con un marido mejor que yo, que no la entristezca ni le haga daño. Al morir, pensé: ¿Quién puede ser mejor que Abu Salama? No pasó mucho tiempo cuando vino el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se detuvo en la puerta y habló de pedir su mano a su sobrino o a su hijo. Dijo [Ummo Salama]: ¿Respondo al Mensajero de Dios yo misma o lo hago a través de mis hijos? Al día siguiente vino a pedirla en matrimonio.³⁰⁹⁰

2- La súplica de Ummo Salama al morir su marido

Ummo Salama amaba y veneraba a su esposo Abu Salama; cuando falleció como consecuencia de sus heridas recibidas en la batalla de Uhud contra los idólatras, fue a informar al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “Noble Mensajero de Dios, Abu Salama ha fallecido” Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Repíte conmigo: ¡Oh Dios! Perdóname y a él y dame a alguien mejor que él en su lugar.” Dijo ella: Efectivamente, Dios me dio a alguien mejor que él, me casó con Muhammad.³⁰⁹¹

3- El diálogo del Profeta con Ummo Salama cuando la pidió en matrimonio

Omar ben Abi Salama, Dios esté complacido con él y con su padre, dijo: Cuando acabó el periodo de espera³⁰⁹² de Ummo Salama, vino a

³⁰⁸⁹ Siar a’lam annubalá; 2/202. Op. Cit.

³⁰⁹⁰ Siar a’lam annubalá; 2/203.

³⁰⁹¹ Ahmad, 6/291-306; Muslim, 919; Abu Daúd, 3115.

³⁰⁹² En árabe se llama ‘idda; se trata del tiempo necesario que ha de pasar entre el fallecimiento del marido o el divorcio antes de que la viuda o la divorciada pueda volver a casarse, de acuerdo a la ley islámica. [NdT]

pedirla en matrimonio Abu Bakr y lo rechazó, luego vino Omar e igualmente lo rechazó, y cuando envió el Profeta a por ella, aceptó y dijo: Informa al Mensajero de Dios que soy muy celosa, que tengo niños pequeños y no tengo a ningún adulto de mi familia para ser testigo [de la unión matrimonial].

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, le envió la respuesta que decía: “Respecto a que eres madre de niños pequeños, Dios te bastará para que cuides de tus hijos. Respecto a tus celos, rogaré a Dios que te los quite. Respecto a tus familiares adultos, cualquiera de ellos estará complacido conmigo.”³⁰⁹³ En otra versión del hadiz, dice Ummo Salama: Soy una mujer mayor, a lo que el Profeta, la paz sea con él, respondió: “Respecto a la edad, soy mayor que tú.”³⁰⁹⁴ De esta manera elegante y respetuosa le respondió, en verdad era excelente.³⁰⁹⁵

Ummo Salama dijo a su hijo: ¡Omar, ve y casa al Mensajero de Dios! Ibn Kazir dijo en su comentario a estas palabras de Ummo Salama a su hijo Omar: significa que vaya a informar al Profeta, la paz sea con él, que ha aceptado y está complacida, y critica que algunos alfaquies hayan interpretado, erróneamente, que un niño como era Omar no puede sellar un contrato, he reunido textos en los que aclaro lo correcto en esta cuestión, gracias a Dios, y he demostrado que quien selló el contrato fue su hijo mayor Salama ben Abi Salama.³⁰⁹⁶

4- El trato del Profeta a Ummo Salama y su amueblamiento de su casa

Cuando Ummo Salama aceptó la petición de mano, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Te he dado de dote lo mismo que a fulana, dos molinillos, dos vasijas y un cojín de piel relleno de fibra de palmera.”

En su primer día de convivencia, Ummo Salama le preparó la cena, cenó en su casa y durmió; al amanecer le dijo: Puedes elegir si permanecemos juntos siete días o tres días, lo que decidas, haré lo propio con las demás esposas; Ummo Salama le dijo que prefería la segunda

³⁰⁹³ Ahmad, 6/313-314; Nasái, 6/81-82.

³⁰⁹⁴ Ibn Saad, Tabaqat; 8/90.

³⁰⁹⁵ Al-mufassal fi aham al-mar'a, 11/470.

³⁰⁹⁶ Al-bidaya ua annihaya; 4/92.

opción.³⁰⁹⁷ De este modo, el Mensajero de Dios permaneció en su casa tres días, luego dijo: “A la virgen le corresponden siete días, y a las divorciadas y viudas tres.”³⁰⁹⁸

Tras permanecer tres días con su esposa Umno Salama, empezó a tratarla como las demás, es decir, pasaba un día con cada una de ellas.

5- El cambio de nombre de Barra³⁰⁹⁹ bint Abi Salama

La niña huérfana, Barra, cuenta que el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, cuando se casó con su madre, se llamaba Barra; un día entró a la casa de Umno Salama y la oyó llamarme Barra, dijo: “No os vanagloriéis, pues sólo Dios sabe quién es barra -piadosa- y quién es impía; llámala Zainab.”³¹⁰⁰

Al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le gustaban los nombres bonitos, no solía cambiar los nombres de las personas, pero cuando estos tienen unos significados indignos, impropios o pretenciosos, solía aconsejar cambiarlos, se trata de niños o adultos, de hombres o mujeres.³¹⁰¹

6- La sapiencia de su matrimonio con Umno Salama

El autor de *Tafsir al-manar* -obra de exégesis- dice: la sapiencia de este matrimonio no consistía en el disfrute lícito, sino que se debía a sus virtudes; a nadie se le escaba la gran inteligencia de Umno Salama, como se vio el día de Al-Hudaibía; también lo hizo consolarla tras la pérdida de su marido.³¹⁰² Asimismo, no hay que olvidar que Umno Salama, Dios esté complacido con ella, pertenecía a Banu Majzum, el clan quraishí de mayor nobleza, el clan que lideraba la guerra de Quraish contra el Mensajero de Dios, la paz sea con él; con este casamiento, podía mermar esa hostilidad y ganar la simpatía de los miembros de esta tribu al convertirse en cuñados del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.³¹⁰³

³⁰⁹⁷ Muslim, 1460/41-43; Abu Daúd, 2122.

³⁰⁹⁸ Muslim, 1460/42.

³⁰⁹⁹ Significa piadosa.

³¹⁰⁰ Muslim, 2142/19; Bujari en Adam mufrad, 821.

³¹⁰¹ Ahmad, 6/75.

³¹⁰² Tafsir al-manar, 4/372.

³¹⁰³ Attarbía al-qiyadía; 3/356.

Este matrimonio también manda un mensaje muy importante a nivel de la cohesión interior de la comunidad consistente en la lealtad a los mártires y la necesidad de cuidar a sus familias.

Ummo Salama, fue la última de las esposas del Profeta en fallecer, murió en el año 61H; narró trescientos ochenta y ocho hadices del Mensajero de Dios, la paz sea con él. Estas narraciones han ayudado a enriquecer el conocimiento y la sabiduría enseñados por el Profeta, la paz sea con él. Con su muerte se apagó la última luz de las luces que fueron las madres de los creyentes, Dios esté complacido con ellas.

Tercero: El nacimiento de Al-Hassan ben Alí

Al-Hasan nació en el mes de sha'bán del año 4H, y menos de un año después, nació Al-Husein; Al-Uaqidi lo confirma en su obra cuando afirma que Fátima quedó embarazada cincuenta noches después de dar a luz a Al-Hassan.³¹⁰⁴

Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, cuenta que cuando su hijo Al-Hassan lo llamó Harb³¹⁰⁵; cuando vino el Mensajero de Dios dijo: “¡Dejadme ver a mi nieto! ¿Qué nombre le pusisteis?” dije: Harb; dijo: “Más bien es Hasan.”^{3106”3107}

Tomó al bebé en sus manos, cambió su nombre de guerra de mal augurio por otro más bonito y esperanzador. Abu Ráfe' nos informa de que vio al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cantar la llamada a la oración en los oídos de Al-Hasan cuando nació.³¹⁰⁸

El mismo Abu Ráfe' nos informa de la ofrenda por el nacimiento de Al-Hasan, dijo: Cuando Fátima dio a luz a AL-Hasan, dijo: ¿Puedo sacrificar dos corderos por mi hijo? Dijo el Mensajero de Dios, la paz sea con él: “No, pero sí córtale el pelo y da en caridad su peso en plata a los pobres y refugiados.”³¹⁰⁹

³¹⁰⁴ Al-Hanbali, ben 'Imad; shadarat addahab, 1/10.

³¹⁰⁵ Significa guerra. [NdT]

³¹⁰⁶ Significa bueno y bello. [NdT]

³¹⁰⁷ Ahmad, 1/98 y 118; Ibn Hibbán, 6958.

³¹⁰⁸ Ahmad, 6/9 y 392; Abu Daúd, 5105; Tirmidí, 1514.

³¹⁰⁹ Ahmad, 390-391.

Después le gustó la idea de la ofrenda de dos corderos por Al-Hasan y así lo hizo, la paz y las bendiciones sean con él.³¹¹⁰

El Profeta, la paz sea con él, dijo: “Todo recién nacido pende de su ofrenda, se tiene que sacrificar a los siete días, y se debe cortar su pelo y darle un nombre.”³¹¹¹

Cuarto: Zaid ben Zábit aprende la lengua judía

En al año 4H aprendió Zaid ben Zábit, Dios esté complacido con él, la lengua de los judíos. Járiya ben Zaid ben Zábit cuenta que Zaid ben Zábit dijo: el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le ordenó aprender el hebreo para leerle los escritos que le podían enviar.³¹¹² Zaid logró aprender a leer y escribir hebreo en quince días. En otra narración aparece que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cuando llegó a Medina de la Meca, le llevaron a Zaid y le dijeron: Noble Mensajero de Dios, este joven de Banu Annayyar se sabe más de diez suras de lo revelado a ti. Al Mensajero de Dios le alegró saberlo y le dijo: “¡Joven Zaid! Aprende la lengua judía, pues no confío en lo que me pueden escribir”. Zaid dijo: Aprendí su idioma, no pasaron quince noches cuando ya lo dominaba; le leía sus escritos cuando le escribían y redactaba sus respuestas cuando les escribía.”³¹¹³

Este dato es de suma importancia, pues aclara que la figura del traductor o intérprete tiene mucha importancia para el Estado, pues puede tener acceso a secretos de Estado y la correspondencia que intercambian los líderes con sus semejantes internacionales, de ahí que este cargo no es apto para cualquier, no es de recibo que cualquiera pueda tener conocimiento de los entresijos del Estado para mantener sus secretos a salvo, de no ser así, se expondría y sería fácil de atacar. Por esta razón ordenó el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a Zaid aprender el hebreo.³¹¹⁴

El hecho de haber aprendido el hebreo en solo quince días dice mucho de la inteligencia y la capacidad de memorización de Zaid ben

³¹¹⁰ Nasái, 7/166.

³¹¹¹ Ahmad, 5/7-8-12-17-22; Abu Daúd, 2837-2838; Tirmidí, 1522.

³¹¹² Bujari, 7195.

³¹¹³ Ahmad, 5/186; Tirmidí, 2715; Abu Daúd, 3645.

³¹¹⁴ Daudí, Safuán; Zaid ben Zábit kátib al-Uahy ua yámi’ al-Qur-án; pp. 80-81.

Zábit, Dios esté complacido con él. No en vano, se trata de un hombre que había aprendido el sagrado Corán entero en la época del Mensajero de Dios, fue el encargado de reunir el texto del Corán en un solo volumen en la regencia de Abu Bakr y uno de los redactores del noble Corán en la regencia de ‘Uzmán ben ‘Affán, Dios esté complacido con él. Asimismo, la orden profética a Zaid de aprender hebreo significa que el islam anima a los musulmanes a aprender idiomas y los conocimientos escritos en estos idiomas, con más razón si hay necesidad.³¹¹⁵

³¹¹⁵ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/249.

Tercer tema de estudio

La expulsión de los judíos de Banu Nadir³¹¹⁶

Es los judíos entraron en pánico durante todo el tiempo transcurrido entre la muerte de Ka'b al-Ashraf y la batalla de Uhud que transcurrió en el mes de Shauual del año 3H; no obstante, la derrota de Uhud reanimó las esperanzas de los idólatras y los hipócritas de conseguir sus objetivos; a los judíos les liberó de su miedo a un destino incierto y también volvieron a sus andadas, especialmente tras las tragedias de Arrayí' y Bir Ma'una; empezaron a maquinan, engañar y acumular las armas y los hombres en sus fortalezas con el objetivo de asaltar a los musulmanes y matar a traición al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.³¹¹⁷

Primero: La batalla de Banu Nadir

a. La fecha de la batalla

Los historiadores que han verificado la fecha exacta de la batalla de Banu Nadir afirman que tuvo lugar después de Uhud, concretamente en el mes de Rabí' I del año 4H. ibn Al-Qayyim respondió a quienes pretendieron que esta batalla fue seis meses de Badr³¹¹⁸, escribió: Mohammad ben Shihab Azzuhri afirmó que la batalla de Banu Nadir sucedió seis meses después de Badr, lo cual es un error manifiesto, de lo que no hay duda, es que fue después de Uhud; la batalla que se celebró seis meses de Badr fue la de Banu Qainuqá', al igual que la batalla contra Banu Quraida fue después de la batalla del Foso y Jaibar después de al-Hudaibía.³¹¹⁹

³¹¹⁶ Consultar los gráficos 6 y 7 en las páginas 750 y 751.

³¹¹⁷ Attarij assiyasi ua al-'askarí; pp. 188-189.

³¹¹⁸ En su comentario al hadiz 7/418 de Sahih Bujari.

³¹¹⁹ Zad al-ma'ad; 3/249.

Ibn al-Arabi también afirma que lo más correcto es que fue después de Uhud³¹²⁰; Ibn Kazir también tiene la misma opinión.³¹²¹

b. Las causas de la batalla

Varias razones llevaron al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a marchar hacia Banu Nadir, estas son las más importantes:

- 1- **La violación de los pactos** que estipulaban no acoger a ningún enemigo de los musulmanes; no contentos con ello, guiaron a los enemigos a los puntos débiles de Medina.

Es lo que sucedió en la batalla de Assauiq cuando acogieron a Abu Sufián y doscientos caballeros atacar Medina de noche, y ello después de la batalla de Badr. En su aventura, el señor de la tribu de Banu Nadir, Sallam ben Mishkam le apoyó, le acogió y le informó del estado de Medina. La inteligencia islámica estaba al tanto.³¹²²

Musa ben ‘Uqba, autor de *al-maghazi*, escribió: Banu Nadir habían enviado a sus emisarios a Quraish en secreto para incitarles a combatir al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y les enseñaron los puntos débiles de la defensa de Medina.”³¹²³

2- Intento de magnicidio

El Profeta, la paz sea con él, salió junto a un grupo de sus Compañeros hacia Banu Nadir, pasando por la ruta de Qubá, con el objetivo de pedir su apoyo para el pago de la indemnización de los dos hombres de Banu ‘Ámer abatidos por ‘Amr ben Umayya Addamrí por error; el Mensajero de Dios les había dado un salvoconducto y quiso honrar su palabra pagando la indemnización; acudió a Banu Nadir en cumplimiento de los pactos que les unían en materia de las indemnizaciones y en reconocimiento de los acuerdos y la alianza que unía a esta tribu judía con Banu ‘Ámer.

Banu Nadir recibieron al Profeta, la paz sea con él, con sonrisas y diplomacia; luego se reunieron entre ellos para deliberar sobre cómo

³¹²⁰ Ibn al-Arabi; Ahkam al-Qur·án, 4/1765.

³¹²¹ Hadiz al-Qur·án ‘an ghazauat arrasul; 1/254.

³¹²² Tabari, Tarij, 2/284.

³¹²³ Fath al-bari, capítulo de al-maghazi; artículo del hadiz de Banu Nadir, 7/332.

matarle, concluyeron arrojar una gran piedra encima de él desde lo alto de la muralla bajo la cual estaba sentado. Sin embargo, el Mensajero de Dios, por la atención divina, se percató de las intenciones de Banu Nadir gracias a la revelación que le informó de las pretensiones de sus anfitriones, se levantó y regresó rápidamente a Medina seguido de sus Compañeros.³¹²⁴

La conspiración de Banu Nadir no se limitaba a acabar con la persona del Mensajero de Dios, la paz sea con él, sino que pretendía acabar con el Estado de Medina y la llamada islámica en su conjunto; de ahí que el Profeta, la paz sea con él, tomó la decisión de hacerles la guerra a quienes rompieron todo pacto y traicionaron; movilizó a sus Compañeros para avanzar hacia ellos e infligirles el castigo merecido.³¹²⁵

Estas causas y otras llevaron al enfrentamiento con esta tribu judía; el noble Corán recuerda a los creyentes la bendición manifiesta de haber protegido a Su Profeta de la conspiración de Banu Nadir; Dios dice: «**¡Oh, creyentes! Recordad la gracia que Dios os concedió cuando intentaron agredir [al Profeta] y Él lo impidió. Temed a Dios; y que los creyentes se encomienden a Dios.**»³¹²⁶

Es decir, oh creyentes, recordad la gran bendición de Dios sobre vosotros, siendo su mayor manifestación el haberos protegidos de las garras de los judíos que iban a extender hacia vosotros, pues querían hacer daño a vuestro Profeta y casi lo consiguen; pero Dios desbarató su plan y salvó a vuestro Profeta de sus maldades.

Inmediatamente después, Dios ordena a los creyentes ser conscientes de Él y encomendarse a Él; dice: «*Temed a Dios; y que los creyentes se encomienden a Dios.*» es decir, sed conscientes y tenedlo siempre en cuenta, no dejéis de agradecer, pues os ha enseñado Su poder, encomendados a Él únicamente, Él cuya atención y favor hacia vosotros observáis y disfrutáis.³¹²⁷

³¹²⁴ Al-Uaqidi, 1/365; Attarij al islami ua al'askari; 190. Op. Cit.

³¹²⁵ Attarij al islami ua al'askari li daulat al-madina; 190.

³¹²⁶ El Noble Corán, 5:11.

³¹²⁷ Hadiz al-Qur'án 'an ghazawat arrasul; 1/252.

Segundo: La advertencia de expulsión y cerco

a. La advertencia a Banu Nadir

La mayoría de las fuentes registran la noticia del ultimátum del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, a la tribu de Banu Nadir. El Profeta envió a Muhammad ben Maslama, Dios esté complacido con él, y le dijo: “Ve a los judíos de Banu Nadir e infórmalos de lo siguiente: Me ha enviado el Mensajero de Dios para comunicaros su orden de salir de su ciudad, habéis traicionado el pacto que firmasteis al pretender matarme; os dos diez días, a quien se vea después, su cabeza rodará.³¹²⁸” la única respuesta que se le ocurrió fue decirle a Muhammad ben Maslama: ¡Muhammad! Nunca hubiéramos imaginado que una noticia semejante la traería un hombre de Aus. Muhammad respondió: Los corazones han cambiado, el Islam borra los pactos pasados [pactos de la yahlíá]. Dijeron: Lo soportaremos; permanecieron varios días preparándose para el exilio.³¹²⁹

Durante ese ultimátum, Abdullah ben Ubai ben Salul les envió a un emisario de su parte para decirles que permanecieran en sus casas y sus tierras, que se defendiera, asegurándoles que no les abandonarían, que si había combate, combatirían a su lado, y si eran expulsados, saldrían con ellos al exilio.³¹³⁰ Les aseguró que tenía a dos mil hombres con él dispuestos a entrar en sus fortalezas para defenderles aunque les costara la vida a todos ellos.³¹³¹

Con estas promesas, los Banu Nadir recuperaron la confianza, de hecho, su jefe Huyai ben Ajtab envió a Yudai ben Sjtab al Mensajero de Dios para informarle de que no se iba a mover de su sitio, que hiciera lo que le pareciera. Entonces el Mensajero de Dios gritó: ¡Dios es el más grandes! Y lo mismo los musulmanes; luego dijo: ¡los judíos quieren guerra!³¹³²

³¹²⁸ Ibn Saad, *Tabaqat kubra*; 2/57.

³¹²⁹ Tabari, *Tarij*, 2/552.

³¹³⁰ Ibn Hisham; *assira annabauía*, 3/212.

³¹³¹ Tabari, *Tarij*, 2/553.

³¹³² Ibn Kazir, *assira annabauía*; 3/146.

b. El cerco y la expulsión

Acabaron los diez días sin moverse de sus hogares; las tropas musulmanas marcharon hacia ellos e impusieron un cerco que duró quince noches.

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó quemar sus palmerales, eliminando así la causa de su apego a sus tierras y bienes, sus ánimos de combate disminuyeron sobremanera, empezaron a entrar en pánico y gritaron: ¡Muhammad! Decías que venías a combatir la corrupción y reprobabas a quienes la cometían, ¿por qué entonces destruyes los palmerales?

El miedo se adueñó de ellos y llegaron a la conclusión de que no había escapatoria ni alternativa al exilio, la desesperación se apoderó de ellos, más cuando vieron que las promesas de Ben Salul no se cumplían, que el apoyo de sus hermanos no llegaba, entonces decidieron mandar al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, darles un salvoconducto para salir con seguridad, el Mensajero de Dios accedió y les dijo: “Salid y tendréis derecho a la protección de vuestras vidas y a llevaros lo que pueden cargar vuestros camellos salvo las armas.” Aceptaron.³¹³³

Los judíos perforaron los techos de sus casas, sus pilares y sus muros con el fin de impedir que los musulmanes se beneficien de ellas.

Llevaron con ellos grandes cantidades de oro y plata, hasta el punto de que Sallam ben Abi Al-Huqaiq, él solo, cargó la piel de todo un toro de oro y plata, y mientras se iba, decía: Esto es lo que teníamos preparado por si teníamos que irnos, y aunque dejamos palmerales, en Jaibar también los hay.³¹³⁴

Cargaron sus pertenencias en seiscientos camellos; salieron tocando instrumentos de percusión y flautas y acompañados de cantantes con el fin de evitar las mofas de los musulmanes. Una parte de ellos fue a instalarse en Jaibar, mientras que otra fue a Siria.³¹³⁵

³¹³³ Hadiz al-Qur·án ‘an ghazauat arrasul; 1/257.

³¹³⁴ Assira al-halabía; 2/566.

³¹³⁵ Assira al-halabía; 2/565. Hadiz al-Qur·án al-karim, 1/257.

Muhammad ben Maslama fue el encargado de supervisar su salida de Medina por orden del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.³¹³⁶

Entre los notables de Banu Nadir que fueron a instalarse en Jaibar figuran Sallab en Abi Al-Huqaiq, Huyai ben Ajtab y Kinana ben Arrabí' ben Abi Al-Huqaiq. Al establecerse en Jaibar, su población se rindió a su liderazgo.³¹³⁷

Tercero: Lecciones y aprendizajes de esta batalla

El noble Corán aborda la batalla de Banu Nadir en un capítulo entero, se trata de la sura El Destierro; de hecho, el gran sabio y “rabino de la nación musulmana”, Abdullah ben ‘Abbás, Dios esté complacido con él, llamaba a esta sura el capítulo de Ban Nadir, tal como podemos leer en sahih Bujari.³¹³⁸

Este capítulo aclara las circunstancias de esta batalla y destalla algunos aspectos, como las reglas de los botines, quiénes los merecen, la relación de los hipócritas y los judíos, diagnosticó algunas características psicológicas de los judíos, además de dirigirse a los creyentes y recordarles la necesidad de mantenerse conscientes y rectos, luego habla de la importancia del sagrado Corán y su elevada condición.

De este modo era educada la sociedad musulmana, de los hechos a la fe en el Dios Único y la educación espiritual. Reflexionando sobre este capítulo del Corán, podemos llegar a las conclusiones siguientes:

1- La gloria a Dios

El capítulo empieza glorificando a Dios, manifestando que todo el universo y lo que hay en él de criaturas, seres humanos, animales, vegetación y criaturas inertes son testigos de la unicidad de Dios, de Su poder y majestuosidad, y hablan de Su grandiosidad y Su autoridad.³¹³⁹ Dios dice: **«Todo lo que hay en los cielos y en la Tierra glorifica a Dios. Él es el Poderoso, el Sabio.»**³¹⁴⁰

³¹³⁶ Al-Uaqidi, al-maghazi, 1/374; alyahud fi assunna al-mutahhara, 1/321.

³¹³⁷ Ibn Hisham, assira annabauía; 3/212.

³¹³⁸ Bujari, 4029.

³¹³⁹ Hadiz al-Qur-án... 1/327. Op. Cit.

³¹⁴⁰ El Noble Corán, 59:1.

La sura empieza reconociendo que todo cuanto hay en los cielos y en la tierra glorifica a Dios y le alaba, todas las criaturas se rinden ante Él y le adoran, pues es el Poderoso que está por encima de todo y de todos, nada es difícil para Él.

Él es el Sapientísimo, nada hace por casualidad ni por accidente, no legisla nada que no fuera necesario y beneficioso; como es el auxilio de Su Mensajero y Su apoyo contra los incrédulos de entre la Gente del Libro de Banu Nadir al traicionar a Su Enviado, así su castigo tenía que ser el destierro y el abandono de sus hogares y sus tierras que tanto amaban.³¹⁴¹

2- El terror es un soldado de Dios

Dios Altísimo dice: **«Él es Quien hizo que los incrédulos de la Gente del Libro [la tribu judía Banu Nadir] abandonaran sus hogares en el primer destierro. No creáis que saldrían y ellos pensaban que sus fortalezas les protegerían de Dios. Pero Dios les sorprendió de donde menos lo esperaban. Infundió el terror en sus corazones, a tal punto que destruían sus casas con sus propias manos y con la ayuda de los creyentes. Reflexionad sobre ello ¡Oh, sensatos! Si Dios no hubiera decretado su destierro, les habría castigado en la vida mundanal. Pero en la otra vida sufrirán el castigo del Infierno. Ello por haberse enfrentado a Dios y a Su Mensajero. Quien se enfrente a Dios sepa que Dios es severo en el castigo.»**³¹⁴²

Estas aleyas nos informan de que fue Dios quien les desterró para exiliarse en Levante, y ello a pesar de todos los medios materiales a su disposición y de sus fortalezas que creían infranqueables.

Pero Dios, el Creador de las causas y los medios, les abatió por donde no pensaban, es decir, infundiendo el miedo en sus corazones; tanto es así que procedieron a destruir sus propias propiedades y casas. Este método coránico de descripción es diferente al de los autores de biografías del Profeta, es un método educativo que instruye a la umma a través de los hechos y eventos, se caracteriza por revelar las verdades y mostrar lo oculto, relaciona los sucesos con su Hacedor verdadero, que

³¹⁴¹ Assaadí, Tafsir, versículos 1-7 de la sura El Destierro.

³¹⁴² El Noble Corán, 59:2-4.

es el señor de los mundos, como es el caso de la expulsión de Banu Nadir: *«Él es Quien hizo que los incrédulos de la Gente del Libro [la tribu judía Banu Nadir] abandonaran sus hogares en el primer destierro.»*

La aleya pone en evidencia la lógica materialista de Banu Nadir, quienes creyeron que sus medios materiales, sus riquezas, hombres y armas eran suficientes para hacer frente a los soldados de Dios; sin embargo, se hundieron anímicamente porque sabían que Dios estaba de la parte de Su Profeta y los musulmanes, y ante Dios no resiste fuerza alguna.

Esta batalla recuerda a los creyentes que el camino de la victoria es corto, que el auxilio de Dios siempre estará de su lado, a condición de que regresen a Dios y se apoyen en Él, incluso cuando el enemigo parece más fuerte en número de hombres y en medios.

Al final, Dios sentencia a los incrédulos con el destierro en esta vida y con el castigo del infierno en la vida última.³¹⁴³

3- La destrucción de las propiedades de los enemigos

Cuando el Mensajero de Dios, la paz sea con él, marchó hacia Banu Nadir y cercó su fortaleza, al ver que se resistían a salir, ordenó quemar sus palmerales para obligarles a combatir o a rendirse; Dios dice: **«Cuando cortasteis algunas palmeras [de Banu Nadir] y a otras las dejasteis en pie, fue porque Dios en esa batalla os lo permitió para así humillar a los corruptos.»**³¹⁴⁴

El sheij Abu Zohra ha detallado mucho en la explicación de este versículo, aquí ofrecemos una síntesis de las opiniones de los juristas:

Respecto a la destrucción o quema de bienes, la conclusión es:

- 1- El principio es la prohibición de cortar árboles y destruir casas, puesto que el fin de la guerra no es causar daño a los civiles, sino obligar protegerles de los gobernantes y autoridades injustas. Los textos del Corán y de la sunna así lo establecen.
- 2- En caso de necesidad insalvable exigida por la guerra, como que el enemigo se escude en ellos o los tome como medios de protección y ataque, entonces arrasar los árboles se considera

³¹⁴³ Hadiz al-Qur·án al-karim, 1/270-271.

³¹⁴⁴ El Noble Corán, 59:5.

una licencia; lo mismo se puede decir de los edificios, tal como hizo el Profeta, la paz sea con él, con las palmeras de Banu Nadir y en la fortaleza de Zaqif.

- 3- Se ha de entender que la opinión de los alfaquíes y juristas que han defendido la postura de la licitud de cortar los árboles y destruir construcciones, se ha de entender en este sentido, puesto que queda tajantemente prohibida la destrucción por la destrucción o considerar al pueblo, a los civiles, en enemigos; los únicos enemigos son aquellos que portan las armas y combaten.³¹⁴⁵

4- El desarrollo de la política financiera del Estado islámico

El Corán detalló cómo había que administrar los botines ganados a Banu Nadir tras su expulsión, dice: **«No tuvisteis necesidad de emplear vuestra caballería ni vuestras fuerzas para alcanzar el botín que Dios había decretado para Su Mensajero. Dios concede a Sus Mensajeros predominio sobre quien Le place. Y Dios tiene poder sobre todas las cosas.»**³¹⁴⁶

De modo que este botín fue para el Mensajero de Dios e exclusiva, pues no habían empleado ninguna fuerza para expulsar a los judíos de Banu Nadir, ya que tomó su fortaleza por acuerdo y pacto de rendición; “Las pertenencias de Banu Nadir fueron tomados como botín para el Mensajero de Dios por orden divina, los musulmanes no tuvieron que emplear su caballería ni su infantería, de ahí que el botín fue para el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, del mismo empleó lo correspondiente a la manutención de sus esposas para un año y el resto lo empleó en escudos y armas para proveer a sus tropas.”³¹⁴⁷

Luego agrega: **«Lo que Dios concedió a Su Mensajero de la gente de las aldeas [como botín, sin necesidad de combatir], pertenece a Dios, al Mensajero, a sus parientes, a los huérfanos, a los pobres y al viajero insolvente. Esto para que el botín no sea un privilegio de los ricos. Los preceptos que os ha transmitido el Mensajero respetadlos,**

³¹⁴⁵ Abu Zohra, Mohammad; Játam annabiyyín [El sello de los Profetas]; 2/265-266.

³¹⁴⁶ El Noble Corán, 59:6.

³¹⁴⁷ Bujari, 4033; Muslim, 1757.

y absteneos de cuanto os haya prohibido. Y temed a Dios, pues Dios es severo en el castigo.»³¹⁴⁸

Aunque el botín de Banu Nadir era para el Profeta en exclusiva, procedió a repartirlo entre los más necesitados, tal como dicta el versículo. Así, llamó a Zâbet ben Qais y le dijo: “Convócame a tu gente”, dijo Zâbet: ¿A los Jazraÿ? Dijo: “Más bien a todos los ansar”, así que Zâbet convocó a todos los Aus y todos los Jazraÿ; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, tras alabar a Dios y elogiar la actitud de los ansar para con sus hermanos emigrados, a quienes acogieron en sus casas y con quienes compartieron su sustento, les dijo: “Si lo deseáis, reparto el botín de Banu Nadir que Dios me ha dado entre vosotros equitativamente, y los emigrados seguirían viviendo con vosotros en vuestras casas y compartiendo vuestras pertenencias; y si lo deseáis, se lo doy a ellos y salen de vuestras casas [para habitar en las de abandonadas por Banu Nadir].”³¹⁴⁹

Saad ben Ubada y Saad ben Mu’ad, Dios esté complacido con ellos, dijeron: Noble Mensajero de Dios, preferimos que les des a ellos el botín y se queden en nuestras casas; los ansar presentes dijeron: Nos complace lo que hagas, Mensajero de Dios.

El Profeta repartió el botín entre los emigrados, no dio a nadie de los ansar excepto a Abu Duyana y Sahl ben Hunaif, a quienes dio por su estado de necesidad.³¹⁵⁰ Aunque el Mensajero de Dios, la paz sea con él, sabía que el botín era dado por Dios para él en exclusiva, era propio de él cuidar de los ansar y de sus ánimos, les convocó y se dirigió a ellos para hacerles partícipes de su decisión.

Se ve claramente que este era un reparto con un fin claro de aliviar la carga económica de los ansar derivada de su acogida de sus hermanos mecanos; desde ese momento, varios emigrados pudieron emanciparse.

Antes de la batalla de Banu Nadir, el reparto de los botines se hacía únicamente entre los combatientes a quienes correspondían cuatro quintas partes, y una quinta parte correspondía al Estado que debía repartirla del modo que el Corán había determinado. A partir de ahora

³¹⁴⁸ El Noble Corán, 59:7.

³¹⁴⁹ Al-Hâkim, al-iklil, y en Fath al-bari, 7/422-423.

³¹⁵⁰ Ibn Hisham, 3/201-202.

esta política ha conocido un desarrollo que ha convertido los botines de guerra en dos tipos diferenciados:

- 1- Botines conseguidos tras batalla armada: estos se reparten entre los combatientes participantes una vez destinada la quinta parte a las arcas del Estado que, a su vez, reparte entre sus destinatarios legales correspondientes.
- 2- Los botines conseguidos sin enfrentamiento bélico de por medio: estos son de gestión exclusiva del jefe del Estado, quien los administra de acuerdo al interés general, como la corrección de las cifras económicas, la financiación de proyectos contra la pobreza, la vivienda, las infraestructuras, el aprovisionamiento de armas, ...³¹⁵¹

Además, la misma aleya menciona la razón mayor de este reparto novedoso. Dice: *Esto para que el botín no sea un privilegio de los ricos.*», es decir, que los recursos económicos y financieros no deben circular exclusivamente entre la élite socioeconómica, sino que el fin es acabar con la pobreza y la dependencia económica, el cual es un fin supremo de la ley islámica cuyo propósito es establecer una sociedad justa, igualitaria y solidaria sin menoscabar los derechos de la propiedad y la empresa.

Si los preceptos islámicos en materia económica y financiera fueran aplicados, como es el pago del azaque y la prohibición de la usura y el monopolio, sin duda las poblaciones vivirían cómodamente, y aunque habría diferencias de ingresos, nadie viviría por debajo del nivel de una vida digna ni nadie dependería de nadie. De ahí que el versículo acaba con una amenaza, dice: *«Los preceptos que os ha transmitido el Mensajero respetadlos, y absteneos de cuanto os haya prohibido. Y temed a Dios, pues Dios es severo en el castigo»*, es decir, no respetar estos preceptos implica desigualdad, insolidaridad e inestabilidad, además del castigo en la vida última.

³¹⁵¹ Qlaaji, Mohammad; Qira'a siasiya li-assira annabau'ia; pág. 169.

5- Las virtudes de los Emigrados, los Acogedores y quienes les siguen con fidelidad

Las virtudes de los Emigrados

En la misma sura del Destierro se subraya la posición distinguida de los Emigrados, pues la primera categoría de los creyentes, dice el Altísimo: **«Y también les corresponde una parte de dicho botín a los emigrados necesitados que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban la gracia de Dios y Su complacencia, y lucharon por la causa de Dios y Su Mensajero. Ellos son los veraces.»**³¹⁵²

Las virtudes de los Acogedores

El Sapientísimo dice: **«Quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada, aman a los que emigraron a ellos, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado [del botín] y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores.»**³¹⁵³

Las virtudes de quienes les siguen con fidelidad

Dios dice: **«Quienes les sucedieron dijeron: ¡Oh Señor nuestro! Perdónanos, a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes ¡Señor nuestro!, Tú eres Compasivo, Misericordioso.»**³¹⁵⁴

He aquí las tres categorías de creyentes que suponen la columna vertebral de la comunidad musulmana y sus cualidades.

6- La posición de los hipócritas en Medina

El Corán revela la posición de los hipócritas y su alianza con sus hermanos judíos, al igual que desvela su posición hacia los musulmanes, además de la posición de los judíos mismos y su estado psicológico del momento.³¹⁵⁵

Dios dice: **«¿Acaso no observaste [¡Oh, Muhammad!] a los hipócritas cuando decían a sus hermanos incrédulos de la Gente del Libro:**

³¹⁵² El Noble Corán, 59:8.

³¹⁵³ El Noble Corán, 59:9.

³¹⁵⁴ El Noble Corán, 59:10.

³¹⁵⁵ Hadiz al-Qur·án al-karim, 1/264.

Si sois expulsados, nos iremos con vosotros, y jamás obedeceremos a nadie que os quiera dañar; y si os combaten os socorreremos? Dios es testigo de que son unos mentirosos. Si son expulsados, no se irán con ellos. Si son combatidos no les socorrerán. Y aun si les socorrieran huirían del combate, y luego no serían auxiliados. Vosotros les provocáis en sus corazones más temor que Dios. Ello porque son un pueblo que no comprende. No os combatirán unidos, salvo en aldeas fortificadas o detrás de murallas. Entre ellos hay una fuerte hostilidad. Pensáis que están unidos, pero sus corazones están divididos. Ello porque son gente que no razona. Son como quienes les precedieron [Los incrédulos de La Meca el día de Badr] que sufrieron las consecuencias de su incredulidad, y por ello recibirán un castigo doloroso [en la otra vida]. Se parecen a Satanás cuando le dice al hombre: ¡No creas! Y cuando éste le obedece, dice: Yo me desentiendo de ti. Yo temo a Dios, Señor del Universo. El final de ambos será el Infierno donde sufrirán eternamente. Ésta es la retribución de los injustos.»³¹⁵⁶

7- Dios recuerda la vida última a los creyentes

Tras infundir coraje en sus corazones e informarles del carácter cobarde de los judíos y los hipócritas, Dios recuerda a los creyentes la gran verdad, el retorno a Su Señor y el destino que espera a cada parte. Dice: **«¡Oh, creyentes! Temed a Dios, y que cada alma considere cuánto ha realizado para [el Juicio de] mañana. Temed a Dios, porque Dios está bien informado de cuánto hacéis. No seáis como quienes se olvidaron de Dios [y Le desobedecieron] por lo que Él hizo que se olvidasen de sí mismos [y no realizaran obras piadosas]. Éstos son los descarriados. No son iguales los moradores del Infierno y los moradores del Paraíso. Los moradores del Paraíso serán los triunfadores.»³¹⁵⁷**

Esta es una invitación a la reflexión permanente, a la conciencia y al sometimiento de cada uno de sí mismo a un juicio íntimo de conciencia. Esta debe ser la actitud inherente de los creyentes, más cuando Dios les bendice con la victoria y las conquistan económicas.

Los creyentes deben tener presente siempre la vida última, saber con certeza que después de la muerte hay un juicio, que cada persona

³¹⁵⁶ El Noble Corán, 59:11-17.

³¹⁵⁷ El Noble Corán, 59:18-20.

responderá por sus actos, por tanto, aunque son favorecidos por Dios, sean precavidos y no caigan en el olvido y la negligencia al igual que sus enemigos. Es una exhortación al éxito en esta vida y en la otra.

8- La grandeza del sagrado Corán

- 1- Dios dice: **«Si hubiéramos hecho descender este Corán sobre una montaña, la habrías visto temblar y derrumbarse por temor a Dios. Así exponemos a los hombres los ejemplos para que reflexionen.»**³¹⁵⁸

Dios recuerda que, si las montañas fueran seres racionales, como sí sois vosotros, oh humanos, y hubiéramos hecho descender el Corán sobre ellas, estas temblarían y se someterían de inmediato por temor a Dios; esto es una representación que exalta la grandeza del sagrado Corán y su fuerte impacto sobre la creación, al mismo tiempo que es un reproche y una crítica a los seres humanos que no reaccionan igual por la dureza de sus corazones y su inconsciencia.

- 2- La azora acaba con unas aleyas de glorificación y alabanza a Dios mediante la exposición de algunos de los nombres bellos de Dios y algunos de Sus atributos. Dice: **«Él es Dios, no hay otra divinidad salvo Él, Conocedor de lo oculto y de lo manifestado. Él es Clemente, Misericordioso. Él es Dios, no hay otra divinidad salvo Él, Soberano, Santísimo, Pacificador, Dispensador de seguridad, Dominador, Poderoso, Omnipotente y Soberbio. ¡Glorificado sea Dios! Él está por encima de lo que Le atribuyen. Él es Dios, Creador, Iniciador y Formador. Suyos son los nombres [y atributos] más sublimes. Todo cuanto existe en los cielos y en la Tierra Le glorifica. Él es Poderoso, Sabio.»**³¹⁵⁹

De este modo acaba este capítulo del sagrado Corán, que empezó hablando de la conspiración por el asesinato del mensajero de Dios y la consecuente expulsión de los traidores, y concluye recordando la grandeza de Dios y Sus atributos.

³¹⁵⁸ El Noble Corán, 59:21.

³¹⁵⁹ El Noble Corán, 59:22-24.

9- La prohibición del consumo del vino

La prohibición del vino tuvo lugar en una de las noches del cerco de Banu Nadir, esto es en el mes de rabí' I del año 4H.³¹⁶⁰ una prohibición que pasó por cuatro fases de legislación hasta su consideración definitiva, con la revelación del mandato divino que dice: **«Satanás sólo pretende sembrar entre vosotros la enemistad y el odio valiéndose de los embriagantes y los juegos de apuesta, y apartaros del recuerdo de Dios y la oración. ¿Acaso no vais a absteneros?»**.³¹⁶¹ Cuando fue revelada la aleya, los Compañeros respondieron con determinación: *Por supuesto, Señor, ¡nos abstenemos!*³¹⁶²

He aquí de forma abreviada las etapas por las que pasó la consideración legal del consumo de alcohol hasta llegar a la prohibición definitiva:

La primera: Dios dice: **«Te preguntan [¡Oh Muhammad!] acerca de las sustancias embriagantes y los juegos de azar. Diles: Son de gran perjuicio, a pesar de que también hay en ellos algún provecho para los hombres; pero su perjuicio es mayor que su provecho. Y te preguntan qué dar en caridad. Diles: Lo que podáis [después de haber cubierto vuestras necesidades]. Así aclara Dios los preceptos para que reflexionéis.»**³¹⁶³

Este fue el primer paso hacia la prohibición del consumo de las sustancias embriagantes. Sin duda, en todo bien hay algún mal y en todo mal hay algún bien, de ahí que la legislación ha de tener en consideración la parte que más pesa; en este caso, a pesar de algunos beneficios existentes en torno al consumo del vino y las apuestas, sin duda sus consecuencias negativas son mucho mayores en términos de relaciones humanas y de desarrollo de una vida digna y solidaria. A pesar de ello, no zanja la prohibición legal de estas prácticas, aunque ya señala la orientación hacia ella.

He aquí una de las cualidades importantes de la legislación en el islam, esto es la progresividad. Cuando se trata de cuestiones relacionadas

³¹⁶⁰ Al-Qurtubí, Tafsir; 18/10.

³¹⁶¹ El Noble Corán, 5:91.

³¹⁶² El Qaradawi, Youssef; al-jasáes al-'amma lil-islam [Las características generales del islam]; pág. 181.

³¹⁶³ El Noble Corán, 2:219.

con las costumbres y las mentalidades sociales arraigadas, el islam suele ser prudente y progresivo, allana el terreno y hace evolucionar la sociedad hasta el momento idóneo para el juicio definitivo. Eso sí, cuando se ha tratado de la cuestión de la creencia, ha decretado el monoteísmo de forma inmediata y tajante, pues es la base de todo lo que puede edificarse posteriormente.

La segunda etapa fue iniciada por la aleya que dice: «**¡Oh, creyentes! No hagáis la oración cuando estéis ebrios hasta que no sepáis lo que decís.**»³¹⁶⁴

Si la primera etapa consistía en poner sobre aviso a los musulmanes aclarando que el consumo del alcohol y los juegos de azar son dañinos, en esta segunda etapa se decreta una prohibición temporal. Es decir, al ser los cinco rezos cercanos entre sí, no da tiempo a emborracharse y despejarse entre un rezo y otro, por lo tanto, prescribe una abstinencia de facto durante el día, lo que permitía a aquellos que estaban muy acostumbrados a beber vino, a poder ganar autonomía y autocontrol en favor de dejarlo de forma definitiva.

De este modo, cuando llegó la tercera etapa, la definitiva, ya estaban preparados y pudieron cumplir el mandato prohibitivo sin dificultad, el cual fue a raíz de la revelación del versículo que dice: «**¡Oh, creyentes! Los embriagantes, los juegos de apuesta, los altares [sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos] y consultar la suerte valiéndose de flechas son una obra inmunda de Satanás. Absteneos de ello y así tendréis éxito. Satanás sólo pretende sembrar entre vosotros la enemistad y el odio valiéndose de los embriagantes y los juegos de apuesta, y apartaros del recuerdo de Dios y la oración. ¿Acaso no vais a absteneros? Obedeced a Dios, obedeced al Mensajero y precaveos [de desobedecerles]. Y si os rehusáis, sabed que Nuestro Mensajero sólo tiene la obligación de transmitir [el Mensaje] con claridad.**»³¹⁶⁵

³¹⁶⁴ El Noble Corán, 4:43.

³¹⁶⁵ El Noble Corán, 5:91-93.

10- Las consecuencias de la traición caen sobre sus autores

La conspiración de los judíos contra el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y el Estado islámico fue vil y cobarde; pretendían conseguir la gloria y el liderazgo con su traición, pero Dios se burló de ellos, salvó a Su Mensajero y a los musulmanes y les humilló y expulsó de sus hogares, y todo ello sin ni siquiera tener que recurrir al combate, pues infundió el pánico y el terror en sus corazones hasta el punto de huir humillados con tal de salvar sus vidas, dejando atrás mucha fortuna que ha pasado a manos de los musulmanes para su gloria. Dios dice al respecto: **«Él es Quien hizo que los incrédulos de la Gente del Libro [la tribu judía Banu Nadir] abandonaran sus hogares en el primer destierro. No creíais que saldrían y ellos pensaban que sus fortalezas les protegerían de Dios. Pero Dios les sorprendió de donde menos lo esperaban. Infundió el terror en sus corazones, a tal punto que destruían sus casas con sus propias manos y con la ayuda de los creyentes. Reflexionad sobre ello ¡Oh, sensatos!»**³¹⁶⁶

Esta es la consecuencia de la traición y la deslealtad, como para reflexionar mucho antes de dar un paso tan vil.

Reflexionando sobre este pasaje, concluyo en los siguientes puntos:

- 1- Quien se interpone en el camino de la verdad, aleja a la gente de su camino y persigue a quienes llaman a ella; dice Dios: **«Di a los incrédulos: Seréis vencidos y congregados en el Infierno. ¡Qué pésima morada!»**³¹⁶⁷
- 2- El conflicto entre la verdad y la falsedad nunca se detendrá hasta que Dios herede la tierra y cuanto hay en ella; habrá momentos en que triunfe una y momentos en que triunfe la otra, es una alternancia, aunque la gloria eterna pertenecerá siempre y únicamente a los partidarios de la verdad.
- 3- La lección a aprender es no caer en el mismo error cometido por los judíos, es decir, evitar a toda costa toda actitud traicionera y desleal, si se quiere evitar el mismo destino.³¹⁶⁸

³¹⁶⁶ El Noble Corán, 59:2.

³¹⁶⁷ El Noble Corán, 3:12.

³¹⁶⁸ Abu Fares; Assirá' ma'a alyahud; pág. 179.

11- No hay coacción en materia de fe

Con Banu Nadir había algunos hijos de los ansar, quienes se habían convertido al judaísmo antes de llegar el Mensajero de Dios a Medina; cuando la tribu judía fue expulsada, los familiares musulmanes de estos hijos quisieron impedirles que se fueran con ellos, entonces Dios reveló: **«No está permitido forzar a nadie a creer. La guía se ha diferenciado del desvío. Quien se aparte de Satanás y crea en Dios, se habrá aferrado al asidero más firme [el Islam], que nunca se romperá. Y Dios es Omnioyente, Omnisciente.»**³¹⁶⁹

Abu Daúd registra en su obra Sunan que Abdullah ben ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: las mujeres de Medina que tenían hijos que morían prematuramente hacían el voto de judaizar a sus hijos en caso de que sus hijos vivieran, así, cuando Banu Nadir fueron expulsados, entre ellos había algunos hijos de los ansar, estos dijeron: No permitiremos que nuestros se vayan, entonces Dios reveló: *«No está permitido forzar a nadie a creer. La guía se ha diferenciado del desvío.»*³¹⁷⁰

³¹⁶⁹ El Sagrado Corán, 2:256.

³¹⁷⁰ Abu Daúd, 2682; Nasái en Sunan kubra, 10982-10983.

Cuarto tema de estudio

La batalla de Dat Arriqá;

Primero : Su fecha, causa y la razón de este nombre

Los autores de los libros de biografía del profeta divergen en materia de la fecha exacta de esta batalla; mientras algunos afirman que tuvo lugar después de la batalla de Jaibar, otros aseguran que fue después de la expulsión de Banu Nadir, otros dicen que tras la batalla del foso.

La opinión que merece nuestra mayor consideración es la de El Bouti, quien afirma, con argumentos más que sólidos y coherentes, que fue antes de la batalla del foso; para sustentar su opinión, el profesor El Bouti esgrime el hadiz del Bujari en donde Yáber ben Abdullah, Dios esté complacido con él, pidió permiso al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para ausentarse un momento en plena batalla del foso para irse a casa e informar a su esposa del hambre feroz que tenía el Profeta, la paz sea con él, dando lugar a la famosa historia de la comida milagrosa de la que comió el Mensajero de Dios y la práctica totalidad de los combatientes musulmanes.³¹⁷¹

Esta historia, unida a la historia registrada por Bujari, Muslim y Ahmad en la que el Mensajero de Dios preguntó a Yáber en la batalla de Dat Arriqá' si se había casado y respondió que sí.³¹⁷²

Respecto a la causa de esta batalla, estaba relacionado con las reiteradas traiciones y ataques de las tribus beduinas de Naýd; el profesor Abu Fares escribió que un hombre llegó a Medina e informó a los musulmanes de que Banu Muhárib y Banu Za'laba de Ghatafán se estaban agrupando para marchar sobre Medina, así que el Mensajero de Dios,

³¹⁷¹ Bujari, 4101.

³¹⁷² Bujari, 2097; Muslim, 175/73; Ahmad, 3/375-376.

la paz y las bendiciones sean con él, se vio en la necesidad de marchar él hacia ellos y darles una lección en sus propios territorios, lo hizo liderando un contingente de cuatrocientos hombres, en alguna otra narración se habla de setecientos. Al llegar los musulmanes a su destino, los enemigos temieron el enfrentamiento y huyeron, dejando detrás de sí a sus mujeres, niños, ganados y propiedades. Cuando llegó el momento del rezo, los musulmanes temieron ser atacados a traición, entonces el Mensajero de Dios rezó la oración del miedo y regresó a Medina.³¹⁷³

Esta incursión consiguió su objetivo al imponerse al enemigo y dispersar sus hombres y tribus, además de dar una lección a los propios musulmanes de su gran capacidad disuasoria que no se limita a defenderse cerca de Medina, sino también a atacar al enemigo en su propio feudo.³¹⁷⁴

Arriqá' es plural de Ruq'a, que significa parche; esta batalla fue llamada así debido a que llevaban estandartes parcheados, otros dicen que se debía a un árbol llamado así, otros que por las tierras pisadas por los musulmanes en esa batalla caracterizada por manchas blancas y negras. La opinión más cercana a la verdad es que los Compañeros cubrían sus piernas con trozos de telas. Los imames Bujari y Muslim registran las palabras de Abu Musa al-Ash'arí, Dios esté complacido con él, en las que dice: Salimos con el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en una batalla, y estábamos unos seis hombres que custodiábamos un rebaño de camellos hasta salirsenos llagas en nuestros pies, de modo que los cubrimos con trozos de tela, de ahí que esa batalla fue llamada Dat Arriqá' [La batalla de las vendas].³¹⁷⁵

Segundo: La oración del miedo y la protección de las fronteras

1- La oración del miedo

En esta batalla Dios reveló a Su Mensajero, la paz sea con él, el rezó del miedo y cómo practicarla. Dice: **«Cuando estés con ellos [¡Oh, Muhammad!] y dirijas la oración, que un grupo permanezca de pie tomando las armas. Cuando os prosternéis, que se pongan detrás de**

³¹⁷³ Abu Fares, Ghazuat al ahzab; pág. 14.

³¹⁷⁴ Bachemil, Mohammad Ahmad; Ghazauat al ahzab; pp. 77-78.

³¹⁷⁵ Bujari, 4128; Muslim, 1816.

vosotros; luego el grupo que aún no haya orado se adelante y ore contigo tomando sus precauciones y estando armados. Los incrédulos desean que descuidéis vuestras armas y pertrechos para lanzarse sobre vosotros sorpresivamente. No cometéis falta si la lluvia os molesta o estáis enfermos y dejáis las armas, pero tomad vuestras precauciones. Dios ha reservado para los incrédulos un castigo denigrante.»³¹⁷⁶

Y así lo hicieron los musulmanes ese día.³¹⁷⁷

Esta oración tuvo lugar en un oasis a dos días de marcha de Medina; la legislación del rezo del miedo expresa la importancia de la oración en el islam, puesto que, aunque se encuentre en plena batalla, no se puede renunciar a ella, y quien dice que es necesario rezar, aunque se esté arriesgando la vida, qué decir cuando las circunstancias no son de dificultad. La oración se integra así en el esfuerzo del combate de acuerdo a la educación sobre la vía profética.³¹⁷⁸

2- La vigilancia

Al regresar de esta batalla, los musulmanes tomaron como cautiva a una mujer idólatra; su marido hizo el voto de no regresar a casa hasta derramar sangre musulmana, así que quiso infiltrarse en su campamento de noche para cumplir su promesa; el Mensajero de Dios había puesto dos vigilantes a custodiarles mientras dormían, se trata de ‘Abbad ben Bishr y ‘Ammar ben Yaser; el idólatra consiguió dar a ‘Abbad con su arco mientras este rezaba, ‘Abbad no detuvo su rezo, arrancó la flecha y continuó orando, el idólatra le disparó y acertó dos veces más, ‘Abbád se arrancaba las flechas y seguía hasta que terminó, despertó a su compañero de vigilancia, que se sorprendió de su resistencia y de no haberle despertado antes, éste le dijo que estaba en una sura y no quería interrumpirla hasta acabarla, pero al seguir disparándome, hice la genuflexión y te avisé. Si no fuera por temor a descuidar la orden del Profeta de vigilar y proteger, habría preferido morir antes de interrumpir la oración o acabarla.³¹⁷⁹

Aquí podemos destacar las lecciones siguientes:

³¹⁷⁶ El Noble Corán, 4:102.

³¹⁷⁷ Bujari, 4129; Muslim, 842.

³¹⁷⁸ Attarbía alqiyadía; 3/303-304.

³¹⁷⁹ Ahmad, 3/343-344 y 356; Ibn Juzaima, 36.

- a. La preocupación del Profeta, la paz sea con él, por los soldados, lo cual se nota en la elección de dos grandes Sahaba para la misión de vigilancia nocturna.
- b. El reparto del tiempo de vigilancia: los dos hombres encargados de la vigilancia dividieron en la noche en dos partes, una para la vigilancia y la otra para el descanso de forma alternativa entre ellos.
- c. El fuerte apego al sagrado Corán y el gozo de su recitación, tanto que a ‘Abbad le hacía aguantar el dolor de las heridas causadas; de hecho, el sentido de responsabilidad es lo que le hizo interrumpir el rezo y no el dolor. Una verdadera lección de responsabilidad y del entendimiento correcto del concepto de adoración y yihad.³¹⁸⁰
- d. La posición estratégica para la vigilancia: el Profeta, la paz sea con él, eligió la entrada del valle para colocar a los vigilantes, pues es la posición por la que podría el enemigo atacar.
- e. La cercanía del lugar del descanso del vigilante dormido de la posición de vigilancia: de hecho, ‘Ammar ben Yaser estaba dormido en la misma posición de vigía, así su hermano le podía despertar en cualquier momento.³¹⁸¹

Tercero: La valentía del Mensajero de Dios y su trato a Yáber ben Abdellah

1- La valentía del Mensajero de Dios

Cuando regresaban de la batalla de la vendas, llegaron a un valle lleno de árboles espinosos a la hora de máximo calor, ahí acamparon, los hombres se dispersaron en busca de sombra; el Profeta, la paz sea con él, se fue a dormir debajo de un árbol del que coló su espada; Yáber ben Abdellah, Dios esté complacido con él, cuenta: “Dormí un poco y escuchamos al Mensajero de Dios, la paz sea con él, llamarnos, fuimos a verle y encontramos a un beduino sentado donde estaba, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: Éste ha tomado mi

³¹⁸⁰ Assira annabauía fi dau-e al-masáder al-aslía; pág. 428.

³¹⁸¹ Abu Fares, ghazuat al ahzab; pág. 32.

espada mientras dormía, desperté y vi mi espada desenvainada en su mano levantada y me dijo: ¿Quién te va a proteger de mí ahora? Le dije: ¡Dios! Y aquí le veis sentado. El Mensajero no le castigó. El nombre del beduino era: Gauraz ben al-Hárez.”³¹⁸²

Gauraz se comprometió ante el Profeta a no combatirle nunca más ni apoyará a nadie lo que hiciere; le liberó. Cuando regresó con su gente, les dijo: “Vengo de ver a la mejor persona.”³¹⁸³

Esta historia autentica, que nos enseña, una vez más, la valentía del Mensajero de Dios y su fe inquebrantable en Dios, así como su indulgencia y perdón hacia los demás, nos muestra también la atención divina dispensada por Dios a Su amado Enviado. Esa valentía y esa fe hicieron temblar al beduino hasta caérsele la espada de la mano.³¹⁸⁴

Esta historia es la personificación de la aleya que dice: «**¡Oh, Mensajero! Transmite lo que te ha sido revelado por tu Señor. Si no lo haces [omitiendo algo], no habrás comunicado Su Mensaje. Dios te protegerá de los hombres. Dios no guía a los incrédulos.**»³¹⁸⁵ Como es obvio, la protección divina del Profeta, la paz sea con él, no significa que no sufriera desgracias, pues esa es una ley con que Dios prueba a todos Sus siervos, sino que se refiere a que nadie podía matarle y con ello acabar con la causa de Dios antes de concluir su misión.³¹⁸⁶

2- El trato dispensado a Yáber ben Abdellah

Yáber ben Abdellah, Dios esté complacido con él, dijo: Salí junto al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, a la batalla de Dat Arriqá'; iba montado sobre un camello debilucho. Al regreso, todo el mundo avanzaba y me adelantaba, yo quedaba rezagado; luego el Mensajero de Dios me alcanzó y me preguntó: “¿Estás bien, Yáber?” dijo: dije: Noble Mensajero de Dios, mi camello no va rápido. Dijo: “Bájate”, bajé, bajó él también, luego me dijo: “Dame el palo que tienes en la mano” o dijo: “Arranca una rama de un árbol”, dijo Yáber: Lo hice; dijo: Entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, lo estimuló con

³¹⁸² Bujari, 2910, 2913, 4135, 4136; Muslim, 843; Ahmad, 3/311.

³¹⁸³ Fath al-bari, explicación del hadiz nº4136.

³¹⁸⁴ El Bouti, Fiqh assira; pág. 200.

³¹⁸⁵ El Noble Corán, 5:67.

³¹⁸⁶ El Bouti, ibidem.

unos cuantos golpes ligeros y me dijo: “Ahora monta”, monté y juro por Quien le envió con la Verdad que empezó a ir tan rápido que era más veloz que su camella que tenía que frenarlo para no adelantarle.

Yáber cuenta: Conversé con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, luego me preguntó: “¿Me vendes tu camello?”

Dije: ¡Más bien te lo regalo, noble Mensajero de Dios! Dijo: “No, lo que quiero es que me lo vendas.” Dije: ¡Ponle el precio, noble Mensajero de Dios! Dijo: “Lo tomo por un dirham”. Dije: ¡Vale mucho más que eso, noble Mensajero de Dios! Dijo: “Entonces por dos dirhams”, dije: No. Seguimos negociando el precio hasta que llegó ofrecerme una onza, entonces dije: ¿Te complace por una onza, noble Mensajero de Dios? Dijo: “Sí”; dije: entonces es tuyo; él dijo: “Entonces lo tomo.”

Dijo Yáber: Luego me preguntó: “Yáber, ¿Te has casado o aún no?” dije: Sí, noble Mensajero de Dios. Me preguntó: “¿Es una virgen?” dije: No; dijo: “Habría sido mejor para ti casarte con una joven virgen, así disfrutáis mejor el uno del otro.”

Dijo: Dije: Noble Mensajero de Dios, mi padre cayó en la batalla de Uhud, me dejó siete hijas pequeñas, he tomado como esposa a una mujer madura para mantenerlas unidas, que les eduque y les atienda; dijo: “Has acertado, si Dios quiere; si hubiéramos ido a Sirar³¹⁸⁷, habríamos ordenado sacrificar una camella, habríamos festejado ese día, la noticia se habría difundido y los almohadones se habrían lavado.” Dijo: dije: ¡En realidad no tenemos almohadones, noble Mensajero de Dios! Dijo: “Los tendréis. Cuando regreses, haz un buen trabajo.”

Yáber siguió diciendo: Cuando llegamos a Sirar, el Mensajero de Dios ordenó sacrificar una camella, se sacrificó y pasamos el día todos juntos. Cuando anocheció, el Mensajero de Dios entró a su casa y entramos todos cada uno a la suya; luego hablé con mi esposa, le dije lo que me había dicho el Mensajero de Dios, me dijo: A la obra entonces, oído y obedecido. Dijo: Por la mañana llevé el camello hasta la puerta del Mensajero de Dios, luego me senté cerca de él en la mezquita; cuando salió vio el camello, dijo: “¿Qué es esto?” dijeron: Este camello lo trajo Yáber aquí, preguntó: “¿Dónde está Yáber?”

³¹⁸⁷ Lugar a tres millas de Medina.

Dijo: Me llamaron, fui a verle y me dijo: “Hijo, toma tu camello, es tuyo.” Llamó a Bilal y le dijo: “Ve con Yáber y dale una onza”, le acompañé, me dio una onza y un poco más. Dijo Yáber: Por Dios que sigue creciendo en mi casa hasta el punto de que se ve desde lejos.³¹⁸⁸

He aquí un relato bello que muestra una hermosa imagen del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, con sus Compañeros; se ha mostrado tierno y cercano, humilde y simpático, cariñoso y amable; se preocupada por sus compañeros y por saber de sus circunstancias, en caso de necesidad, los ayudaba y se solidarizaba con ellos, les consolaba y animaba. Así, se preocupó por el retraso de Yáber que tenía un camello débil, no tenía nada más por su pobreza, había perdido a su padre en Uhud y se vio en la obligación de cuidar de sus hermanas y hermanos, era un joven sin muchos recursos económicos; el Mensajero de Dios quiso aprovechar la ocasión para solidarizarse con él y prestarle una ayuda de gran valor económico y simbólico a la vez.³¹⁸⁹

Un verdadero e inspirador ejemplo para cualquier persona, y más cuando se trata de responsables y autoridades. Así era el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

³¹⁸⁸ Bujari, 2097; Muslim, 1599/110; Ahmad, 3/375-376.

³¹⁸⁹ El Bouti, Fiqh assira; pp. 212-213.

Quinto tema de estudio

La batalla de Badr: la cita y Daumat al-Yandal

Primero: La cita de la batalla de Badr

En cumplimiento de la cita dada por Abu Sufián tras la batalla de Uhud, el Profeta, la paz sea con él, salió de Medina comandando un ejército de mil quinientos hombres, diez de ellos jinetes, en el mes de Dul-Qi'da del año 4H. El estandarte del contingente lo portaba Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él. Llegaron a Badr, donde permanecieron ocho días con sus noches a la espera de las fuerzas idólatras de Quraish comandadas por Abu Sufián. No obstante, los idólatras no aparecieron. Abu Sufián había reunido las fuerzas de Quraish y sus aliados que contaban con dos mil efectivos, cincuenta de los cuales eran jinetes. Marcharon hasta el paso de Dahrán, acamparon en las aguas de Mayanna, a cuarenta millas de la Meca, y tras un discurso en el que se dirigió a su gente para desanimarles y convencerles de que sólo sería conveniente combatir en un año lluvioso y fértil que favorece la agricultura y la ganadería, y ese año había sido de sequía y escasez, Abu Sufián anunció su regreso a la Meca y ordenó al resto hacer lo mismo.³¹⁹⁰

Este movimiento del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue muy importante a nivel estratégico: mostró la fuerza de los musulmanes y su capacidad disuasoria, y ello la iniciativa del encuentro fue del enemigo. Esta maniobra infundió el miedo en los enemigos, tanto de la Meca como de los hipócritas y los judíos que permanecían en Medina, dando muestras de que se habían convertido en una potencia temible en toda Arabia, a pesar de que el ejército de la Meca era el más numeroso y el mejor equipado de toda la península.³¹⁹¹

³¹⁹⁰ Bachemil, Mohammad Ahmad; Ghazuat al-ahzab; pág. 88.

³¹⁹¹ Ibid.

Esta batalla de Badr, que no llegó a consumirse, dio al traste con toda la propaganda de Quraish que siguió su victoria en Uhud, de victoriosos pasaron a ser el ejemplo del ridículo. Todo el mundo entendió que el error de los musulmanes en Uhud era eso, un error, no implicaba una derrota real. El envite de los musulmanes tanto al día siguiente de Uhud como esta vez, en ambos casos Quraish ha evitado el enfrentamiento, elevó la consideración militar islámica entre las tribus árabes, llegando a considerarse victorias simbólicas.³¹⁹²

Segundo: Daumat al-Yandal

Tras la citada batalla de Badr que no llegó a darse, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, continuó sus movimientos estratégicos de asentar los cimientos de su Estado en toda la región, así que se dirigió hacia el norte donde la tribu de Quda'a, que quedaba al norte de los territorios de las tribus de Asad y Gatafán, en la frontera con el reino gasánida dependiente del imperio bizantino. En esta zona, a unos 450 kilómetros al norte de Medina, se ubicaba el famoso mercado de Daumat al-Yandal. Se trata de la primera tribu invadida por el Mensajero de Dios y los musulmanes, lo cual tuvo lugar en el mes de Rabi' I del año 5H, correspondiente al mes de agosto de 626 d.C.³¹⁹³ resulta que habían llegado informaciones acerca de la reunión de algunas tribus en Daumat al-Yandal para atracar las caravanas comerciales que pasaban por la zona, además de causar daño al personal; sus intenciones criminales, que incluían, además, la idea de acercarse a Medina, causaron esta movilización islámica.³¹⁹⁴

Daumat al-Yandal se encontraba lejos de Medina, estaba en la frontera entre Hiyaz y Sham, a medio camino entre el mar rojo y el golfo arábigo, a 16 noches de marcha de Medina. Si los musulmanes no se hubieran movilizado, si hubieran ignorado la existencia de esta agrupación, no habrían sido criticados por nadie, ni hubieran sufrido ninguna consecuencia negativa en el plazo inmediato. No obstante, la visión política, la altura de miras y la suspicacia militar llevaron a los musulmanes a marchar hacia la disolución de esa agrupación y acabar con sus

³¹⁹² El Omari; al-muýtama' al-madani fi 'ahd annubúa, pág. 91.

³¹⁹³ Attarbía al qiyadía; 3/463. Op. Cit.

³¹⁹⁴ El Ouakil, Mohammad, Ta·ammulat fi sirat arrasul [Reflexiones sobre la vida del Mensajero]; pág. 169.

pretensiones antes de que las cosas empeoraran. He aquí, a continuación, unos cuantos objetivos conseguidos tras esta operación:

- 1- Ignorar este tipo de agrupamientos lleva a su crecimiento y por tanto, a convertirse en una amenaza mayor difícil de neutralizar.
- 2- La amenaza de esta agrupación a la ruta comercial del norte podía afectar negativamente a la economía de Medina, puesto que sus caravanas también serían objetivo de estos malhechores.
- 3- Imponer la autoridad y el dominio islámicos en estos territorios y dar seguridad a las poblaciones locales, pues garantizaba su protección y aseguraba sus rutas y sus comercios. Los contingentes musulmanes combatían toda parte que aterrorizaba a las poblaciones y perjudicaba sus intereses legítimos.³¹⁹⁵
- 4- Privar a Quraish, su principal enemigo, de cualquier aliado comercial que pudiera proveerla de mercancías, además de expulsarles de esta importante zona comercial. La aparición del Estado islámico con esta fuerza intimida a los quraishíes y amenaza su economía.³¹⁹⁶
- 5- Eliminar el miedo mítico que tenían los árabes a los bizantinos, mostrando que se les puede enfrentar, además de subrayar que el islam no era una religión árabe ni sólo para los árabes, sino un mensaje universal. Algunos ulemas como Dahabí, al-Uaqidí, Bachemil y otros aseguran que uno de los objetivos de este movimiento era intimidar a las fuerzas bizantinas que se encontraban en la frontera, y cuya segunda capital, Damasco, se encontraba a apenas cinco noches de marcha de Daumat al-Yandal.³¹⁹⁷

Por esta razón, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, animó a los musulmanes a salir, fueron unos mil hombres; marchaba de noche y se detenía de día para ocultar sus intenciones a los centinelas enemigos.³¹⁹⁸

El Profeta, la paz sea con él, contrató a un guía de Banu ‘Udra llamado Madkur; marcharon hasta acercarse a la agrupación, que se dispersó

³¹⁹⁵ Ibid.

³¹⁹⁶ El Chojaa; *dirasat fi ‘ahd annubúaa*; pp. 144-145.

³¹⁹⁷ Bachemil, *Ghazuat al-ahzab*, pág. 91; Dahabí, *Tarij al-maghazi*, pág. 258.

³¹⁹⁸ Abu fares, *Ghazuat al-ahzab*; pág. 60.

de inmediato, no llegando a darse ningún enfrentamiento. Los enemigos dejaron detrás de sí todos sus ganados, que fueron tomados como botín. Los musulmanes lograron apresar a un hombre de ellos, lo llevaron ante el Mensajero, la paz sea con él, que le preguntó sobre sus amigos, le dijo que habían oído nada más saber que habían tomado sus ganados; el Mensajero le invitó al islam y aceptó. Permaneció en su plaza durante varios días, envió delegaciones, expediciones y dividió el ejército en pequeños grupos para perseguir a los agrupados, pero no se dio ningún enfrentamiento. Finalmente, los musulmanes regresaron a Medina. A su regreso, El Mensajero de Dios pactó con ‘Uyaina ben Hisn al-Fazari, quien le pidió autorización para pastorear sus camellos y ovejas en tierras a 36 millas de Medina.

Estos movimientos a tanta distancia y los acuerdos celebrados implican la fuerza alcanzada por los musulmanes, así como su asunción de la responsabilidad de asegurar la vida de las poblaciones y sus intereses vitales, y ello a decenas de kilómetros de la capital Medina. A partir de ahora Medina no sólo estaba asegurada, sino que su zona de influencia había aumentado considerablemente.³¹⁹⁹

Esta expedición al norte, a los límites entre Arabia y Bizancio, fue toda una declaración de la llamada islámica entre las poblaciones beduinas del norte de Arabia y de las poblaciones del sur de Levante. Asimismo, estas marchas tan largas y lejanas suponían una preparación para las grandes conquistas que vendrían después, conquistas que se dirigirán hacia los cuatro puntos cardinales del planeta, desde las tierras de Asia al este a las tierras de África al oeste.³²⁰⁰

Esta preparación profunda, progresiva y acumulativa demuestra la grandeza de la vía profética en la educación de la nación, la maestría del liderazgo del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, su confianza en sus seguidores, su conocimiento de sus capacidades y habilidades; incluso sabía educar a sus Compañeros en su ausencia, enseñándoles el método del islam basado en los que Dios quiere y su Profeta enseña, llegando a constituir una sola umma que aprende y obedece a su Dios y a su mensajero, la paz y las bendiciones sean con él.³²⁰¹

³¹⁹⁹ Ta·ammatal fi sirat arrasul; pág. 170.

³²⁰⁰ Abu Shohba, assira annabauía; 2/251-252.

³²⁰¹ Attarbía al-qiyadía; 3/374.

Sexto tema de estudio

La batalla de Banu Al-Mustaleq³²⁰²

Primero: Quién es fueron Banu al-Mustaleq, fecha y causas de la batalla

1- Banu al-Mustaleq

Son una rama de la gran tribu de Juza'a; al-Mustaleq fue su abuelo, su nombre era Yudaima ben Saad ben 'Amr ben Rabí'a ben Háriza ben 'Amr ben 'Ámer Maa as-Samaa.³²⁰³

Los genealogistas difieren sobre el origen de la tribu de Juza'a, algunos afirman que es una tribu adnaní, mientras que otros dicen que es qahtaní yemení; lo más probable es que sea qahtaní yemení tal como dicen la mayoría de los ulemas.³²⁰⁴

2- La fecha de la batalla

Los sabios difieren en tres opiniones en la determinación exacta de la fecha en que ocurrió esta batalla: algunos dicen que tuvo lugar en el año 6H, otros afirman que fue en Sha'bán del año 5H., y un tercer grupo dice que fue en el año 4H. Tras estudiar detenidamente los argumentos de cada opinión, me parece que la fecha más correcta es que sucedió en el año 5H., y ello por las razones siguientes:

- a. Es la fecha de mayor consenso entre los historiadores y autores de sirá.
- b. En Sha'bán del año 4H. tuvo lugar la cita de la batalla de Badr, que no llegó a darse.

³²⁰² Consultar el gráfico 9 en la página 753.

³²⁰³ Hadiz al-Qur'án 'an ghazauat arrasul, 1/311.

³²⁰⁴ Maruiyat ghazuat Banu al-Mustaleq, pp. 45-51.

- c. La participación de Saad ben Mu'ad, Dios esté complacido con él, en esta batalla, pues aparece mencionado en la historia de la calumnia que se extendió después de la batalla de Banu al-Mustaleq.

Saad ben Mu'ad falleció justo después de la batalla de Banu Quraida, la cual tuvo lugar en Dul-Qi'da del año 5H., y la batalla de Banu al-Mustaleq fue antes sin duda, es decir, antes del año 6H.³²⁰⁵

3- Las causas de esta batalla

Las causas más destacadas fueron:

- a. El apoyo de esta tribu a Quraish y su participación en Uhud contra los musulmanes.
- b. El dominio de esta tribu de la línea de comunicación principal con la Meca, suponiendo un muro de contención para los musulmanes en su objetivo de tomar la Meca.³²⁰⁶
- c. La información llegada al mensajero de Dios, la paz sea con él, de que esta tribu y su jefe, Al-Hárez ben Abi Derar, estaban agrupando a hombres de diferentes tribus para enfrentarse a los musulmanes, de ahí que marchó hacia ellos para infligirles una dura derrota en Al-Muraisi'.³²⁰⁷

4- Los hechos de la batalla

Al presentir el Mensajero de Dios los movimientos sospechosos de Banu al-Mustaleq, envió a Buraida ben al-Hasid al-Aslamí para verificar sus intenciones; Buraida aparentó apoyar sus intenciones de modo que supo de ellas e informó al Mensajero, la paz sea con él.

El segundo día de sha'bán del año 5H., el Mensajero de Dios salió al encuentro de Banu al-Mustaleq comandando un contingente de setecientos combatientes y treinta jinetes. Esta tribu había sido invitada al islam, aun así, no sólo no aceptó la invitación ni mantuvo la neutralidad, sino que apoyó a los incrédulos en Uhud y se esforzaba por reunir las tropas para atacar a los musulmanes. El imam Bujari³²⁰⁸ y el imam

³²⁰⁵ Para más detalles, consultar Maruiyat ghazuat Banu al-Mustaleq, pág. 97.

³²⁰⁶ El Alí; Sahih assira annabauia; pág. 332.

³²⁰⁷ Hadiz al-Qur·án 'an ghazauat arrasul; 1/315.

³²⁰⁸ Hadiz n°2541.

Muslim³²⁰⁹ registran que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les atacó por sorpresa, abatió a sus combatientes y tomos en cautiverio a sus hijos y mujeres, entre quienes se encontraba Yuairía bint al-Hárez ben Abi Derar.³²¹⁰

Segundo: El casamiento del Profeta con Yuairía bint al-Hárez

El Mensajero de Dios procedió al reparto de los cautivos entre los combatientes; Yuairía cayó en manos de Zâbet ben Qais ben Shammas o de un primo suyo; Yuairía le exigió un escrito donde dejara clara su libertad y su matrimonio por su propia voluntad; Yuairía era una mujer muy hermosa, enamoraba a todo aquel que la viera. Aisha cuenta que nada más verla venir al Mensajero de Dios para celebrar el escrito, la odió, pues sabía que sería digna del Mensajero de Dios, la paz sea con él, por su belleza y su estatus en su tribu. Vino a ver al Profeta para ser testigo de su escrito y le dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! Soy Yuairía bint al-Hárez ben Abi Derar, el señor de su tribu, estás al tanto de la desgracia que he sufrido, mi suerte ha acabado conmigo en las manos de Zâbet ben Qais ben Shammas o en las manos de su primo, le he pedido celebrar un acuerdo por escrito, y he venido para pedir tu apoyo.

Dijo el Profeta: “¿No te gustaría hacer algo mejor que aquello por lo que vienes?”

Dijo ella: ¿Qué es, noble Mensajero de Dios?

Dijo: “Pago tu rescate y te casas conmigo”

Dijo ella: Por supuesto, oble Mensajero de Dios, acepto.

Aisha cuenta: La noticia corrió rápidamente entre la gente de que el Profeta se había casado con Yuairía bint al-Hárez.

La gente empezó a decir: ¡Ahora son suegros del Profeta! Así que liberaron a todos los cautivos, hombres, mujeres y niños, por su lazo familiar con la esposa del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.

Aisha comenta y dice: ¡Nadie fue tan bendito para su familia y tribu como Yuairía, los liberó a todos!³²¹¹

³²⁰⁹ Hadiz n°1730.

³²¹⁰ Assira annabauía fi dau-e al.masâder al-aslîa; páf. 433.

³²¹¹ Ahmad, 6/277; Abu Daúd, 3931; ibn Hibbân, 4054-4055; Ibn Hisham, 3/307-308.

Más tarde vino el jefe de la tribu de Banu al-Mustaleq, al-Hárez ben ASbi Derar, a Medina para pagar el rescate de su hija; el Mensajero de Dios le invitó al islam y aceptó.³²¹²

La batalla de Banu al-Mustaleq se considera de las más benditas, pues llevó a la conversión de toda la tribu. La causa de su islamización fue la liberación de sus cautivos tomados en la batalla; los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, mostraron una vez más su amor incommensurable por su Profeta, esta vez liberando a todos los cautivos, que ya habían pasado a ser de su propiedad de forma legal y legítima, en honor al Profeta y como agradecimiento, pues no podían permitir estar en posesión de personas que son de la familia del Mensajero de Dios, aunque se tratare de la familia política.

Asimismo, los objetivos pretendidos por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, de su matrimonio con Yuairía se consiguieron, se trataba principalmente de su conversión al islam, de su padre y de toda su tribu, lo cual fue un apoyo enorme a la causa del islam en todos los sentidos.³²¹³

Yuaría bit al-hárez, Dios esté complacido con ella, se convirtió en la esposa de la criatura más noble que Dios ha creado, se convirtió en una madre de los creyentes, fue devota, piadosa, caritativa y sabia; transmitió varios hadices del Profeta, la paz sea con él, que enseñó a grandes Compañeros. Falleció en el año 50H.³²¹⁴

Tercero: El intento de los hipócritas de dividir a los emigrados y los acogedores

Al sucederse varias victorias de los musulmanes, a esta batalla marcharon muchos hipócritas junto a los creyentes con el fin de conseguir botines.³²¹⁵

Cuando llegaron a las aguas de Muraisi', los hipócritas revelaron el odio profundo que tenían hacia el islam y los musulmanes, cada victoria les causaba más sufrimiento, hasta el punto de desear su derrota cada

³²¹² Hadiz al-Qur'án... 1/317. Op. Cit.

³²¹³ Suar ua 'ibar min al-yihad annabauí fi al-madina; pp:199-200.

³²¹⁴ Ibn Saad, Tabaqat, 8/121.

³²¹⁵ Hadiz al-Qur'án... 1/318. Op. Cit.

vez más para poder resarcir su rencor. Con la victoria musulmana en Muraisi', los hipócritas intentaron sembrar la discordia entre los muhayirún y los ansar, y al fracasar su intento, apagado por el Profeta, la paz sea con él, de inmediato, procedieron a atacar a la misma persona y honor del Profeta, la paz sea con él.

Los hipócritas inventaron la calumnia contra la madre de los creyentes, Aisha. Dejemos al Compañero Zaid ben Arqam contarnos la historia, pues fue testigo ocular de la misma. Dijo: Estaba en una batalla³²¹⁶ y oí a Abdullah ben Ubai ben Salul decir: No deis dinero a los Compañeros del Mensajero de Dios hasta que le abandonen, cuando regresemos a Medina, el noble expulsará al mezquino; se lo conté a mi tío³²¹⁷, quien a su vez se lo contó al Profeta, la paz sea con él; el Profeta me mandó llamar y se lo conté, entonces mandó llamar a Abdullah ben Ubai y sus amigos, quienes lo negaron y juraron que no dijeron; el Profeta no me creyó; estuve tan angustiado como nunca antes, me quedé en casa, no quería salir; mi tío me dijo: ¿No pensarás que el Mensajero de Dios te ha desmentido y te desprecia? Entonces Dios reveló: **«Cuando los hipócritas se presentan ante ti [Oh, Muhammad] dicen: Atestiguamos que tú eres el Mensajero de Dios. Dios bien sabe que tú eres el Mensajero, y Él atestigua que los hipócritas son mentirosos.»**³²¹⁸

Entonces el Mensajero de Dios me llamó, recitó la aleya revelada y me dijo: «¡Dios sí te ha creído, Zaid!»³²¹⁹

Otro testigo, Yáber ben Abdullah, nos cuenta una historia paralela sucedida en Muraisi' y que los hipócritas intentaron aprovechar para suscitar los odios y la discordia entre los musulmanes; dijo: Estábamos en una expedición cuando un emigrado pegó una patada a un acogedor, el acogedor gritó: ¡Os ansar reuníos! El emigrado gritó: ¡Oh emigrados, reuníos! Los gritos llegaron a los oídos del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, que dijo: “¡Qué llamamientos son estos de la yahilía que oigo!” dijeron: ¡Noble Mensajero de Dios! Un emigrado pateó a un acogedor, dijo: “Dejad estos llamamientos, son podridos.”

³²¹⁶ En otras narraciones aparece que se trataba de Banu al-Mustaleq de forma manifiesta.

³²¹⁷ Se refiere a Saad ben 'Ubada, el señor de los Jazray', a quien llama tío por respeto sin ser su tío por sangre.

³²¹⁸ El Noble Corán, 63:1.

³²¹⁹ Bujari, 4900; Muslim, 2772.

Abdullah ben Ubai ben Salul oyó la historia y espetó: ¡Se han atrevido! Juro que cuando regresemos a Medina, el más noble expulsará al más mezquino; cuando llegaron las palabras al Profeta, Omar se levantó y dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! Permíteme darle un sablazo a este hipócrita; el Profeta le dijo: “Ignórale, que la gente no diga que Muhammad mata a sus Compañeros.”³²²⁰

Para acabar con la fitna, el Mensajero de Dios ordenó a Omar informar de levantar el campamento y marchar.³²²¹

Cuando se enteró de que Zaid ben Arqam había informado al Mensajero de Dios, Abdullah ben Ubai ben Salul fue a ver al Mensajero y le ha jurado que nunca pronunció esas palabras. Las personas presentes, de los ansar, dijeron: ¡Noble Mensajero de Dios! Quizá el chico interpretó mal sus palabras.

Cuando se pusieron en marcha, el Mensajero de Dios se cruzó con Usaid ben Hudair, quien saludó al Mensajero con el título de la profecía y luego dijo: ¡Noble Profeta de Dios! Te has movido a una hora extraña, nunca has levantado un campamento a una hora semejante; le respondió el Mensajero, la paz sea con él: “¿Acaso no te ha llegado lo que dijo vuestro amigo?”

Dijo: ¿A quién te refieres, noble Mensajero de Dios?

Dijo: “Abdullah ben Ubai ben Salul.”

Dijo: ¿Qué dijo?

Dijo: “Dijo que cuando regrese a Medina el más noble expulsará al más mezquino.”

Dijo: Entonces tú, noble Mensajero de Dios, le expulsarás de ella, si quieres; él es el mezquino y tú el noble.

Luego añadió: ¡Noble Mensajero de Dios! Sé indulgente con él, sepas que cuando Dios te trajo a nosotros, su pueblo se preparaba para entronarle; él piensa que le has privado de su reino.

Marchó junto a sus hombres durante dos días hasta que el sol les quemaba demasiado. Entonces pararon y descansaron, un inteligente procedimiento para distraer la atención de su gente por el incidente. Fue

³²²⁰ Bujari, 3518; Muslim, 2584/63.

³²²¹ Tabari, 28/115-116; Ibn Hisham, 3/303.

entonces cuando Dios reveló a Su Mensajero la sura Los Hipócritas, en referencia a Ibn Salul y sus amigos. Luego el Mensajero tomó a Zaid ben Arqam por su oreja y le dijo: “¡Este es quien fue fiel a Dios con su oído!”.³²²²

Esta historia nos enseña varias lecciones:

1- La importancia de guardar una buena imagen y cuidar la unidad interna.

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, no quería dar la imagen del líder que silencia a toda voz crítica ni sentar un precedente. Y aunque la revelación refrendaba las palabras del joven Zaid, en el mundo terrenal hay que basarse en las pruebas indiscutibles. Los hipócritas negaron haber dicho semejante barbaridad, ello era suficiente para no castigar.

Asimismo, se preocupaba por dar seguridad a todos los musulmanes y procuraba mantener sus filas unidas, invitando a no hacer caso a los hipócritas y sus intrigas y prohibiendo cualquier llamamiento tribal o sectario que puede afectar a esa unidad y sembrar la discordia.

Además, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, no se quedó espectando ni de brazos cruzados ante tal ataque, sino que tomó medidas como:

- a. Ponerse en marcha y no detenerse hasta cansarse y no poder más.
- b. No tomó medidas violentas ni agresivas, sino que celebró una audiencia para escuchar a todas las partes y luego hizo casos a las voces que invitaban a la indulgencia; de haber decapitado al cabecilla de los hipócritas, que habría sido justo, también hubiera suscitado rencores y división, pues tenía muchos partidarios, además de ejercer cierta influencia entre algunos creyentes ansar. Su trato indulgente hizo que muchos amaran más al Mensajero de Dios y que el hipócrita perdiera cada vez más partidarios.

³²²² Tabari, tafsir, 28/116; Ibn Hisham, 3/305.

2- “Más bien le indultaremos y le trataremos bien mientras siga entre nosotros”

El jefe de los hipócritas tenía un hijo piadoso y leal, llamado también Abdullah; cuando se enteró de lo sucedido y del capítulo revelado al respecto, fue a ver al Mensajero de Dios y le dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! Me ha llegado que quieres ejecutar a Ubai ben Salul por lo que dijo de ti, si vas a hacerlo, ordéname a mí hacerlo y te traeré su cabeza hasta aquí; bien sabe todo Jazraÿ que no hay hombre más piadoso con su padre que yo; si ordenas a otro matarle, temo sentir odio por él y verle como el asesino de mi padre, e incluso temo matarle, entonces cometería un crimen matando a un creyente por un incrédulo e ingresaré en el infierno por ellos. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “Más bien le indultaremos y la trataremos bien mientras siga entre nosotros.”³²²³

Cuando los musulmanes regresaron a Medina, Abdullah ben Abdullah ben Ubai ben Salul detuvo a su padre y le dijo: ¡No pasarás hasta que lo autorice el Mensajero de Dios! Cuando llegó el Mensajero de Dios, le pidió permiso y le autorizó.³²²⁴

De este modo, el joven Abdullah mostró su lealtad a Dios y a su Mensajero, dando un ejemplo sublime de cómo ha de ser un musulmán sincero y honesto en su fe y su fidelidad.

Cuarto: El Corán orienta a la sociedad musulmana tras Banu al-Mustaleq

La azora Los Hipócritas descendió durante el viaje de regreso de esta batalla a Medina; el imam Tirmidí registra: “Cuando amanecemos, el Mensajero de Dios recitó la sura Los Hipócritas.”³²²⁵

Este capítulo del sagrado Corán aborda cuestiones relacionadas con hechos y dichos de los hipócritas que dejaban en evidencia sus mentiras, para luego pasar a advertir a los creyentes de caer en lo mismo si sus prioridades cambian, a saber, les advirtió de priorizar la vida material

³²²³ Tabari en su exégesis, 28/116; Ibn Hisham, 3/305; al-Bazzar, 2708.

³²²⁴ Al Qahtani; al-uulá ua al-bará, pág. 209.

³²²⁵ Tirmidí, 3313.

y sus placeres y, en cambio, les invita a gastar en la causa de Dios. He aquí una breve presentación de los ejes temáticos de esta azora:

1- El retrato del carácter y la conducta de los hipócritas, Dios dice:

«En el nombre de Dios, Clemente, Misericordioso; Cuando los hipócritas se presentan ante ti [¡Oh, Muhammad!] dicen: Atestiguamos que tú eres el Mensajero de Dios. Dios bien sabe que tú eres el Mensajero, y Él atestigua que los hipócritas son mentirosos. Se escudan en sus juramentos y así desvían a otros hombres del sendero de Dios. ¡Qué pésimo es lo que hacen! Ello [su hipocresía, es] porque creyeron y luego renegaron, entonces sus corazones fueron bloqueados y no pueden discernir. Cuando les observas su aspecto te agrada, y cuando hablan prestas oído a sus hermosas palabras, pero en realidad son como maderos apuntalados [sin ningún beneficio]. Creen que todo grito va dirigido contra ellos. Ellos son el enemigo, precávete de ellos [¡Oh, Muhammad!]. ¡Qué Dios los maldiga! ¡Cómo se desvían!»³²²⁶

2- Luego describe su obstinación e insistencia en defender la mentira y desobedecer a Dios y a Su Mensajero, creyéndose por encima del Enviado de Dios y de sus Compañeros honestos.

Dice Dios: **«Cuando se les dice: Venid, que el Mensajero de Dios pedirá perdón por vosotros mueven la cabeza [burlándose de él], y les ves alejarse con soberbia. Lo mismo da [¡Oh, Muhammad!] que pidas perdón por ellos o que no lo hagas, Dios no les perdonará. Ciertamente Dios no guía a los corruptos. Ellos son quienes dicen: No ayudéis a los pobres que están con el Mensajero de Dios hasta que le abandonen. Y ciertamente a Dios pertenecen los tesoros de los cielos y de la Tierra, pero los hipócritas no lo comprenden. Medina, nosotros que somos más poderosos expulsaremos de ella a los más débiles [el Mensajero de Dios y los creyentes]. Pero el verdadero poder pertenece a Dios, a Su Mensajero y a los creyentes, aunque los hipócritas no lo saben.»**³²²⁷

3- Termina recordando a los creyentes la necesidad de desapegarse los bienes materiales y de desvincularse de los hipócritas y de asemejarse a ellos; les invita a ser solidarios, a creer fuertemente en la vida última; las aleyas finales exhortan a la sociedad

³²²⁶ El Noble Corán, 63:1-4.

³²²⁷ El Noble Corán, 63:5-8.

musulmana a ferrarse a la obediencia de Dios, a la recitación del sagrado Corán, a recordar a Dios permanentemente, a rezar y cumplir con los preceptos; en el mismo sentido, les disuade de ocuparse en demasía de los asuntos mundanos como la acumulación de la riqueza y de los hijos hasta el punto de violar los derechos de Dios, quienes no hicieren caso de las advertencias de Dios, sin duda acabarán siendo los perdedores.

Dios dice: «¡Oh, creyentes! Que vuestros bienes y vuestros hijos no os distraigan del recuerdo de Dios. Y sabed que quienes ésta sea su situación serán los perdedores. Y dad en caridad parte de lo que os hemos proveído antes de que la muerte sobrevenga a alguno de vosotros, y entonces diga: ¡Oh, Señor mío! Concédeme un poco más de tiempo para poder hacer caridades y así contarme entre los justos. Pero Dios no concederá otro plazo a ningún alma cuando le llegue su término prefijado, y Dios está bien informado de cuánto hacéis.»³²²⁸

Dedicarse prioritariamente a los bienes materiales y a costa de todo compromiso espiritual y moral es propio de los hipócritas.³²²⁹

De esta forma, la comunidad musulmana de Medina crecía educándose evento tras evento y versículo tras versículo del sagrado Corán revelado, así como de las palabras y la actitud del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

Quinto: La calumnia

Tras la aplastante victoria en Muraisi' y su fracaso de provocar un enfrentamiento entre los creyentes, los hipócritas recurrieron a un ataque más vil, esta vez el objetivo fue el honor del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

Los sabios autores de la biografía del Profeta son unánimes en que el suceso de la calumnia tuvo lugar durante el regreso de la batalla de Banu al-Mustaleq; los exégetas y los sabios del hadiz han seguido su criterio.

³²²⁸ El Noble Corán, 63:9-11.

³²²⁹ Hadiz al-Qur'án..., 1/243.

De hecho, el relato de la calumnia está registrado en las obras de recopilación de los hadices, como en las recopilaciones más valiosas de Bujari³²³⁰ y Muslim³²³¹.

He aquí el contexto de la historia tal como aparece en Sahih Bujari:

Aisha dijo: ‘Cuando el Mensajero de Dios deseaba salir de viaje sorteaba entre sus mujeres y la que salía favorecida lo acompañaba. En una de las expediciones que hizo sorteó entre nosotras; yo salí favorecida y lo acompañé, esto fue después de imponerse el uso del velo. Yo era llevada en el *haudaÿ*³²³² de un camello y éste se bajaba mientras yo estaba adentro. Después de que terminó la campaña, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, emprendió el regreso. Ya acercándonos a Medina, el Mensajero de Dios ordenó que se prosiguiera la marcha por la noche. Cuando se dio la orden de partida yo me alejé del campamento para hacer mis necesidades.

Al regresar al campamento para partir me toqué el pecho y me di cuenta que un collar mío de cuentas se había perdido. Volví sobre mis pasos procurando encontrar el collar y eso me retrasó. Mientras tanto, los que cargaban el *haudaÿ* vinieron y lo levantaron sin sentir mi ausencia; lo pusieron sobre el camello en el que viajaba pensando que yo estaba dentro. En esa época las mujeres eran livianas y no pesaban mucho, pues no comían mucha carne, sino que comían escasamente; por ello, los que cargaron el *haudaÿ* no se dieron cuenta de mi ausencia cuando lo levantaron y partieron sin mí, entonces yo era jovencita de poca edad. Encontré mi collar después de que el ejército hubiere partido y al volver al campamento no encontré a nadie.

Me quedé en mi lugar pensando que me extrañarían y volverían por mí; mientras esperaba sentada me venció el sueño y quedé dormido. Safuán ben Mu‘attal As-Sulami Al-Dakuani, que estaba en la retaguardia del ejército, alcanzó el lugar donde me encontraba al amanecer; al ver la silueta de alguien acostado llegó hasta mí; él me había visto antes de la imposición del velo. Yo me desperté cuando lo oí diciendo: ¡Somos de Dios y a él retornaremos! Safuán hizo bajar a su camello y descendió;

³²³⁰ N°4141.

³²³¹ N°2770.

³²³² Una especie de tienda montada a lomos del camello. [NdT]

luego lo inclinó más poniendo su pierna sobre su montura, así logré subir sobre el camello.

Partimos, él caminaba sujetando la brida del camello, hasta que alcanzamos al ejército que había hecho un alto para descansar al mediodía. Entonces se arruinó quien tenía que arruinarse (algunas personas empezaron a calumniarme acusándome de adulterio) y el que realizaba las acusaciones con más ahínco era Abdullah ben Ubai ben Salul.

1- El rumor se difunde

Cuando llegamos a Medina enfermé durante un mes mientras, la gente divulgaba las acusaciones de los calumniadores. Durante mi enfermedad sentí que el Profeta no me estaba prodigando la atención que acostumbraba darme cuando enfermaba; se limitaba a saludar cuando entraba y decía: «¿Cómo está la chica?» Yo no supe de lo sucedido hasta que disminuyó mi enfermedad.

Uno de esos días, salí a hacer mis necesidades con Ummo Mistah hacia Al-Manási'; salíamos allí sólo de noche antes de tener lavatorios cerca de las viviendas, estábamos como los antiguos árabes en el campo o en sus viajes. Mientras caminaba con Ummo Mistah, tropezó con sus largos vestidos y dijo: '¡Que se arruine Mistah!' Yo le dije: '¡Esta mal lo que dijiste! ¿Acaso maldices a un hombre que luchó en Badr?' Ella dijo: '¡Vaya! ¿No has oído lo que dicen?' Entonces me informó sobre las calumnias que circulaban sobre mí.

Eso me enfermó más de lo que ya estaba. Cuando volví a mi habitación el Mensajero de Dios entró, saludó, y dijo: «¿Cómo está la chica?» Yo le pedí permitirme ir con mis padres; mi intención era confirmar la noticia con ellos. El Mensajero de Dios me lo permitió y fui con mis padres; pregunté a mi madre: '¡Amada Madre! ¿Qué está diciendo la gente?' ella dijo: '¡Querida hija! No des mucha importancia a este asunto. ¡Por Dios! Ninguna mujer bella que sea amada por un esposo, que tiene otras mujeres, se libra de que las mujeres forjen mentiras sobre ella (y su castidad)'. Dije: '¡Glorificado sea Dios! ¿Esto mismo es lo que la gente dice?' Y esa noche la pasé llorando sin poder conciliar el sueño.

2- El Mensajero consulta a sus Compañeros

A la mañana siguiente, el Mensajero de Dios llamó a Alí ben Abi Tálib y a Usama ben Zaid para consultarles sobre si divorciar a su esposa, y ello tras esperar un tiempo a que descendiera la Revelación con algo al respecto. Usama le aconsejó guiado por lo que conocía de su buena reputación y dijo: ‘¡Mensajero de Dios! Conserva a tu esposa; no sabemos de ella sino cosas buenas ¡Por Dios!’

En cambio, Alí dijo: ‘¡Mensajero de Dios! Dios no te ha restringido nada y hay muchas otras mujeres aparte de ella. Sin embargo, pregúntale a la sirvienta que ella te dirá la verdad’.

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, llamó a Barira y le dijo: «¡Barira! ¿Has visto en Aisha algo digno de sospecha?» Barira dijo: ‘No, nunca he visto nada sospechoso en ella, excepto que es una muchacha muy joven que a veces se duerme y deja que la cabra se coma el grano’.

‘Ese mismo día el Mensajero de Dios subió al almimbar y pidió que lo ayuden a castigar a Abdullah ben Ubai ben Salul: Dijo: «¿Quién me ayudará para castigar a esa persona que me ha dañado atentando contra la reputación de mi familia? Pues ¡Por Dios! No sé de mi esposa sino cosas buenas y han acusado también a un hombre del cual no conozco sino cosas buenas y nunca entró a mi casa sin mi compañía». Saad ben Mu’ad se levantó y dijo: ‘¡Mensajero de Dios! Por Dios que yo te ayudaré contra él. Si es de la tribu de Aus (la tribu de Mu’ad) le cortaremos la cabeza; y si es de nuestros hermanos de Jazraÿ, ordénanos y ejecutaremos lo que ordenes’.

3- La mella de la fitna de la calumnia

Entonces, se levantó Saad ben ‘Ubada, señor de los Jazraÿ, que había sido antes un hombre piadoso, pero fue arrastrado por el tribalismo, y dijo: ‘¡Mientes! ¡Por Dios! No lo matarás ni podrías hacerlo’. Entonces se levantó Usaid ben Hudair y dijo: ‘¡Juro que mientes! ¡Por Dios que lo mataremos! Pues tú eres un hipócrita que defiende a los hipócritas’.

El alboroto y la tensión aumentaron y las tribus de Aus y Jazraÿ estuvieron a punto de enzarzarse una con la otra en presencia del

Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, que seguía en el púlpito. El Mensajero de Dios descendió y los calmó hasta que se callaron y se calló.’

Aisha añade: ‘Lloré durante todo ese día; mis lágrimas no dejaban de fluir y no pude conciliar el sueño. A la mañana siguiente mis padres estaban junto a mí; llevaba dos días con sus noches llorando, hasta que pensé que mi hígado reventaría de tanto llorar. Mientras mis padres estaban sentados a mi lado, una mujer ansarí pidió pasar y yo se lo permití; entró y se puso a llorar a mi lado. Entonces entró el Mensajero de Dios y se sentó a mi lado; algo que no hacía desde que se dijeron las calumnias sobre mí.

4- El Mensajero se sincera con su esposa

Aisha, Dios esté complacido con ella, continúa diciendo: “Había pasado ya un mes sin que descendiera revelación alguna sobre mí. [el Mensajero] Pronunció la shahada y dijo: «¡Aisha! Me ha llegado sobre ti esto y aquello (la supuesta infidelidad con Safuán); si eres inocente, Dios demostrará tu inocencia. Y si cometiste un pecado, pues pide perdón a Dios y arrepíentete ante Él, porque si el siervo reconoce su falta y luego se arrepiente ante Dios, Dios lo acoge».

Cuando el Mensajero de Dios (B y P) terminó de hablar cesó completamente mi llanto y dije a mi padre: ‘Responde al Mensajero de Dios por mí’. Él dijo: ‘¡Por Dios! No sé qué decirle al Mensajero de Dios’. Dije a mi madre: ‘Responde por mí al Mensajero de Dios sobre lo que dijo’. Ella dijo: ‘¡Por Dios! No sé qué decirle al Mensajero de Dios’.

A pesar de ser una joven que no sabía mucho del Corán, le dije: ‘Yo ¡Por Dios! Sé que vosotros sabéis lo que está diciendo la gente; y que eso ha llegado a vuestro interior y bien adentro lo creéis. Si os digo que soy inocente, y Dios sabe que lo soy, no me creeríais; y si os digo que soy culpable de tal pecado, y Dios bien sabe que soy inocente, me creeríais. ¡Por Dios! No encuentro nada parecido a esta situación entre vosotros y yo excepto decir las palabras del padre de Yúsuf (el Profeta Jacob, padre del Profeta José, la paz sea con ambos) cuando dijo: «**Hay que tener digna paciencia. A Dios únicamente es a quien se pide ayuda**

contra lo que contáis»³²³³. Y me di vuelta en mi lecho.’ Aisha agregó: ‘Yo esperaba que Dios demostrara mi inocencia; pero nunca pensé que descendiera por mí una revelación que se recitara, pues me consideraba muy insignificante como para que el Corán hablara de mi asunto. Esperaba que el Mensajero de Dios viese en sus sueños una visión a través de la cual Dios demostraría mi inocencia.

5- El descenso de la revelación

¡Por Dios! No estuvo mucho tiempo allí sentado, ni salió nadie de la casa, hasta que descendió la Revelación y se apoderó de él ese estado que siempre le sobrevénia. Sudó tanto que las gotas de sudor le caían grandes como perlas a pesar de ser un día frío. Cuando se le pasó ese estado, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, puso cara de alegría y rio; lo primero que dijo fue: «¡Aisha! ¡Agradece a Dios! ¡Pues Él ha probado tu inocencia!» Mi madre me dijo: ‘¡Ve con el Mensajero de Dios!’ Le dije: ‘¡No! ¡Por Dios! ¡No iré con él! Y no agradeceré sino a Dios’.

Dios había revelado las aleyas siguientes: **«Ciertamente los que vinieron con la calumnia [en contra de Aisha, la esposa del Profeta Muhammad] son un grupo de vosotros. No penséis [¡Oh, creyentes!] que esto acarreará un mal para vosotros; por el contrario, es un bien [pues evidenciará la inocencia de Aisha]. Cada uno de los que cometieron este pecado recibirá su merecido, y el mayor responsable entre ellos tendrá un severo castigo. Cuando los creyentes y las creyentes oyeron la calumnia deberían haberla considerado como si fuera en contra de ellos mismos, y haber dicho: Esto es una mentira evidente. ¿Por qué no presentaron cuatro testigos del hecho? [Sabed que] Para Dios quienes [cuando acusan a alguien] no presentan testigos son los mentirosos. Y si no fuese por la gracia de Dios y Su misericordia sobre vosotros en esta vida y en la otra, habríais sufrido un terrible castigo por lo que dijisteis. Propagasteis la calumnia de boca en boca, repitiendo aquello sobre lo cual realmente no teníais conocimiento, y creísteis que lo que hacíais era leve, pero ante Dios es gravísimo. Cuando oísteis la acusación tendríais que haber dicho: No debemos hablar de ello. ¡Glorificado seas Señor! Esto es una gran calumnia. Dios os prohíbe que**

³²³³ El Noble Corán, 12:18.

volváis a cometer semejante falta, si es que sois creyentes. Y Dios os aclara Sus preceptos, Dios es Omnisciente, Sabio. Aquellos que desean que se propague la obscenidad entre los creyentes tendrán un doloroso castigo en esta vida y en la otra. Dios sabe y vosotros no sabéis. Y si no fuese por la gracia de Dios y Su misericordia sobre vosotros, y porque Él es Compasivo y Misericordioso no seríais tolerados [luego de los pecados que cometéis].»³²³⁴

6- Abu Bakr sanciona a los calumniadores

Cuando Dios reveló esto sobre mi inocencia, continúa diciendo Aisha, Abu Bakr, que ayudaba económicamente a Mistah ben Azaza por su parentesco con él, dijo: ‘¡Juro no ayudar más a Mistah después de lo que dijo de Aisha!’ entonces Dios reveló: **«Quienes de vosotros gocen del favor (de Dios) y de una vida acomodada que no juren dejar de asistir a los parientes, a los pobres y a quienes dejaron sus hogares por la causa de Dios [debido a su participación en la calumnia a Aisha], que les perdonen y disculpen. ¿Acaso no amáis ser perdonados por Dios? Dios es Indulgente, Misericordioso. En verdad, quienes difamen a las mujeres honestas, inocentes y creyentes serán maldecidos en esta vida y en la otra, y sufrirán un gran castigo.»**³²³⁵

[Al saber de la revelación] Abu Bakr dijo: ‘¡Claro que sí! ¡Por Dios! Yo quiero que Dios me perdone’; y restituyó a Mistah lo que solía darle.’

Aisha cuenta: ‘El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, solía preguntar a Zainab bint Y ahsh sobre mí; le decía: «¡Oye, Zainab! ¿Qué sabes? ¿Qué viste?» Ella dijo: ‘¡Amado Mensajero de Dios! Yo protejo mi oído y mi vista. ¡Por Dios! No s  de ella sino cosas buenas’. Y ella era quien más competía conmigo (por el amor del Profeta. Dios la protegió merced a su piedad’.³²³⁶

La historia de la calumnia fue un eslabón más de una larga cadena de ataques y ofensas sufridos por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, de la parte de los enemigos del islam. Por Misericordia de Dios de Su Profeta y de los creyentes, hizo revelar la

³²³⁴ El Noble Corán, 24:11-20.

³²³⁵ El Noble Corán, 24:22-23.

³²³⁶ Bujari, 4141.

falsedad del rumor. Asimismo, la historia ha registrado con narraciones auténticas las posiciones de los creyentes de esta mentira, especialmente la posición de Abu Ayyub y Ummo Ayyub, Dios esté complacido con ambos, que es la posición que deben tomar los creyentes en sus vidas ante situaciones semejantes. Ya no hay revelación, pues ha cesado con el fallecimiento del Ungido, la paz y las bendiciones sean con él, pero siguen sus lecciones y enseñanzas para el resto de las generaciones.³²³⁷

Sexto: Modales a aprender del pasaje coránico sobre la calumnia

- 1- La declaración de la inocencia y la decencia de Aisha en el sagrado Corán, texto que se leerá y se recitará hasta el fin de los tiempos; Dios dice: **«Ciertamente los que vinieron con la calumnia [en contra de Aisha, la esposa del Profeta Muhammad] son un grupo de vosotros. No penséis [¡Oh, creyentes!] que esto acarreará un mal para vosotros; por el contrario, es un bien [pues evidenciará la inocencia de Aisha]. Cada uno de los que cometieron este pecado recibirá su merecido, y el mayor responsable entre ellos tendrá un severo castigo.»**³²³⁸
- 2- La sapiencia divina ha decretado que de este mal surgiera un bien, de la dura prueba sufrida por la familia de Abu Bakr, Dios esté complacido con él, en forma de calumnia, Dios les ha distinguido y decretado retribuirles generosamente por su paciencia y su fe. **«No penséis [¡Oh, creyentes!] que esto acarreará un mal para vosotros; por el contrario, es un bien [pues evidenciará la inocencia de Aisha].»**³²³⁹
- 3- La importancia de cuidar el buen nombre y el honor de los creyentes, así como la necesidad de pensar bien de los demás hasta que se demuestre lo contrario; Dios dice: **«Cuando los creyentes y las creyentes oyeron la calumnia deberían haberla considerado como si fuera en contra de ellos mismos, y haber dicho: Esto es una mentira evidente.»**³²⁴⁰

³²³⁷ Assira annabauía fi dau-e al-masáder al-aslía; pág. 440.

³²³⁸ El Noble Corán, 24:11.

³²³⁹ Ibid.

³²⁴⁰ El Noble Corán, 24:12.

- 4- El desmentido de los calumniadores; Dios dice: **«¿Por qué no presentaron cuatro testigos del hecho? [Sabed que] Para Dios quienes [cuando acusan a alguien] no presentan testigos son los mentirosos.»**³²⁴¹
- 5- La demostración del favor divino hacia los creyentes y Su indulgencia con ellos, dice Dios: **«Si no fuese por la gracia de Dios y Su misericordia sobre vosotros en esta vida y en la otra, habríais sufrido un terrible castigo por lo que dijisteis.»**³²⁴²
- 6- La necesidad de cerciorarse de las acusaciones y basarse en evidencias; Dios dice: **«Cuando oísteis la acusación tendríais que haber dicho: No debemos hablar de ello. ¡Glorificado seas Señor! Esto es una gran calumnia.»**³²⁴³
- 7- La prohibición de la calumnia, que es un pecado grave; Dios dice: **Dios os prohíbe que volváis a cometer semejante falta, si es que sois creyentes. Y Dios os aclara Sus preceptos, Dios es Omnisciente, Sabio.»**³²⁴⁴
- 8- La prohibición de difundir la obscenidad y la corrupción entre la gente; Dios dice: **«Aquellos que desean que se propague la obscenidad entre los creyentes tendrán un doloroso castigo en esta vida y en la otra. Dios sabe y vosotros no sabéis.»**³²⁴⁵
- 9- La reiteración del recuerdo del favor divino sobre los creyentes prudentes; dice: **«Si no fuese por la gracia de Dios y Su misericordia sobre vosotros, y porque Él es Compasivo y Misericordioso no seríais tolerados.»**³²⁴⁶
- 10- La prohibición de seguir los pasos del demonio, porque en ello está la perdición asegurada; Dios dice: **«¡Oh, creyentes! No sigáis los pasos de Satanás, y quien siga los pasos de Satanás sepa que él induce a cometer obscenidades y actos reprobables. Y si no fuese por la gracia de Dios y Su misericordia ninguno de vosotros podría purificarse jamás**

³²⁴¹ El Noble Corán, 24:13.

³²⁴² El Noble Corán, 24:14.

³²⁴³ El Noble Corán, 24:16.

³²⁴⁴ El Noble Corán, 24:17-18.

³²⁴⁵ El Noble Corán, 24:19.

³²⁴⁶ El Noble Corán, 24:20.

de sus pecados, pero Dios purifica a quien quiere [perdonándole sus pecados y guiándole por el sendero recto], y Dios es Omnioyente, Omnisciente.»³²⁴⁷

11-La exhortación a ayudar a los parientes y necesitados, aunque se equivoquen, Dios dice: **«Que quienes son favorecidos por Dios y gozan de una vida acomodada no juren dejar de asistir a los parientes, a los pobres y a quienes dejaron sus hogares por la causa de Dios [debido a su participación en la calumnia a Aisha], y que les perdonen y disculpen. ¿Acaso no amáis ser perdonados por Dios? Dios es Indulgente, Misericordioso.»³²⁴⁸**

12-Dios ama y defiende a los creyentes y amenaza a quienes les acusan injustamente con la maldición en esta vida y el castigo severo en la vida última; dice: **«Quienes difaman a las mujeres honestas, inocentes y creyentes serán maldecidos en esta vida y en la otra, y sufrirán un gran castigo. El día que sus propias lenguas, manos y pies atestigüen contra ellos por lo que cometieron. Ese día [el Día del Juicio], Dios les castigará merecidamente por lo que hicieron, y finalmente sabrán que Dios era la Verdad evidente.»³²⁴⁹**

13-La ilustración de la ley universal consistente en que los hombres decentes buscan casarse con mujeres decentes; dice el Altísimo: **«Las perversas sólo son para los hombres perversos iguales que ellas, y los hombres perversos no estarán sino con mujeres perversas iguales que ellos. En cambio, las buenas mujeres tendrán a su lado hombres buenos iguales que ellas, y los hombres buenos [como el Profeta Muhammad] sólo tendrán a su lado mujeres buenas iguales que ellos [como Aisha]. Estas buenas personas son inocentes de cuánto les acusan, sus faltas les serán perdonadas y tendrán una generosa recompensa.»³²⁵⁰**

14-Respecto a la calumnia lanzada por los hipócritas, la gente se dividió en cuatro categorías:³²⁵¹

³²⁴⁷ El Noble Corán, 24:21.

³²⁴⁸ El Noble Corán, 24:22.

³²⁴⁹ El Noble Corán, 24:23-25.

³²⁵⁰ El Noble Corán, 24:26.

³²⁵¹ Hadiz al-Qur-án alkarim; 1/387.

- 1- Representada por la mayoría social, se trata de las personas que se han abstenido de emitir cualquier reacción ante el rumor.
- 2- Representada por los defensores del honor de Aisha y calificaron el rumor de calumnia, como hicieron Umno Ayyub al-Ansarí y Abu Ayyub al-Ansarí, Dios esté complacido con ellos.
- 3- Representada por algunos musulmanes que, sin creer el rumor ni desmentirlo, permitieron la circulación de la calumnia, pensando que no hacían ningún mal, pero para Dios esta actitud es muy grave, peligrosa e indigna. Algunos que han mantenido esta actitud fueron Hassán ben Zâbet, Hamna bint Yahsh y Mistah ben Azaza.
- 4- Los calumniadores, encabezados por Abdullah ben Ubai ben Salul, el jefe de los hipócritas y enemigo de Dios.

Dios elogió la actitud del segundo grupo que tuvo una actitud de dignidad y fe en Dios y en los creyentes, al mismo tiempo que fueron críticos con los hipócritas; Dios dice de ellos: **«Cuando los creyentes y las creyentes oyeron la calumnia deberían haberla considerado como si fuera en contra de ellos mismos, y haber dicho: Esto es una mentira evidente.»**³²⁵²

Respecto al tercer grupo, Dios le reprocha haber facilitado la difusión del rumor, dice: **«Propagasteis la calumnia de boca en boca, repitiendo aquello sobre lo cual realmente no teníais conocimiento, y creísteis que lo que hacíais era leve, pero ante Dios es gravísimo. Cuando oísteis la acusación tendríais que haber dicho: No debemos hablar de ello. ¡Glorificado seas Señor! Esto es una gran calumnia.»**³²⁵³

La misericordia y la justicia divinas hizo recordar las virtudes de algunos hombres y mujeres que cayeron en el error de divulgar el rumor sin percatarse de su gravedad, recordando su emigración por la causa de Dios y su entrega, como fue el caso de Mistah; Dios dice: **«Que quienes son favorecidos por Dios y gozan de una vida acomodada no juren dejar de asistir a los parientes, a los pobres y a quienes dejaron sus**

³²⁵² El Noble Corán, 24:12.

³²⁵³ El Noble Corán, 24:15-16.

hogares por la causa de Dios [debido a su participación en la calumnia a Aisha], y que les perdonen y disculpen. ¿Acaso no amáis ser perdonados por Dios? Dios es Indulgente, Misericordioso.»³²⁵⁴

Respecto al partido de los hipócritas calumniadores que iniciaron toda esta fitna, Dios señaló que morirían siendo incrédulos, condenándoles a la maldición eterna; dice: «**Quienes difaman a las mujeres honestas, inocentes y creyentes serán maldecidos en esta vida y en la otra, y sufrirán un gran castigo. El día que sus propias lenguas, manos y pies atestigüen contra ellos por lo que cometieron. Ese día [el Día del Juicio], Dios les castigará merecidamente por lo que hicieron, y finalmente sabrán que Dios era la Verdad evidente.»**³²⁵⁵

Séptimo: Algunas lecciones y aprendizajes del suceso de la calumnia y de la batalla de Banu al-Mustaleq

1- La naturaleza humana del Mensajero de Dios

La historia de la calumnia englobaba una gran sabiduría divina que destacaba la naturaleza de la persona del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y lo ha hecho de una forma nítida y manifiesta que levanta cualquier duda o confusión que pudiera tener cualquiera. Así, si la Revelación fuera una cosa del Profeta, propia de su persona, el Mensajero no habría sufrido y esperado a lo largo de todo un mes para aclarar la verdad. Él era el líder y el ejemplo de la comunidad, ni se apresuró a limpiar su nombre a costa de la inocencia de la joven Aisha, ni la defendió sin evidencia atacando a los hipócritas, sus circunstancias personales no iban en el mismo sentido que las de su posición como Profeta y líder.

La Revelación zanjó la discusión declarando la inocencia de su esposa y poniendo a cada uno en su lugar, lo cual fue toda una liberación para los calumniados y un golpe definitivo a los hipócritas. De este modo las aguas volvieron a su cauce, mostrando, una vez más, la humanidad y la grandeza del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.³²⁵⁶

³²⁵⁴ El Noble Corán, 24:22.

³²⁵⁵ El Noble Corán, 24:23-25.

³²⁵⁶ Assira annabauía fi dau-e al-masáder al-aslí; pág. 441.

2- El castigo de la calumnia

El desarrollo de los acontecimientos favorecía la educación de la sociedad musulmana; así, cuando tuvo lugar la historia de la calumnia contra Aisha, Dios esté complacido con ella, y con el fin de no repetirse ni permitirse ninguna calumnia contra el honor y la decencia de cualquier hombre o mujer, y para proteger la unidad y la cohesión social, se legislaron las normas que sancionan cualquier atentado o violación contra la dignidad de los creyentes; la revelación de la sura La Luz aborda algunas de estas cuestiones, como es la prohibición de la fornicación, el castigo del adulterio, el trámite a seguir en caso de acusación de infidelidad entre los cónyuges, además del castigo correspondiente a quien profiere acusaciones contra las mujeres decentes sin contar con cuatro testigos como mínimo, y otras cuestiones.³²⁵⁷

3- Hassán ben Zâbet pide perdón a Aisha

El poeta del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tal como afirman algunas narraciones, fue de las personas que hablaron y difundieron el rumor; cuando supo la verdad no dudó en pedir disculpas a la víctima de la calumnia, a la señora Aisha, Dios esté complacido con ella, y lo hizo como mejor sabía, escribiendo un poema en el que pide perdón, declara su arrepentimiento y la elogia con bellas palabras, destacando su decencia y la indecencia de quien dudó de ella.

4- Algunos juicios concluidos de la batalla de Banu al-Mustaleq

Por ejemplo, atacar por sorpresa a quien fue invitado al islam y se unió a los enemigos; también convertir la liberación en dote de matrimonio, tal como hizo el Mensajero de Dios con Zainab bint al-Hárez; la licitud de realizar un sorteo entre las esposas para elegir a quien de ellas acompaña a su esposo en un viaje; también la licitud de tomar a árabes como cautivos, tal como afirma la común de los sabios.³²⁵⁸

Los ulemas, por unanimidad, consideran incrédulos a quienes calumniaren a Aisha, Dios esté complacido con ella, una vez que Dios la declaró inocente, decente y pura.

³²⁵⁷ Hadiz al-Qur·án alkarim; 1/357.

³²⁵⁸ El imam Chafí; Al-Umm; 4/186.

Otras cuestiones legisladas durante esta batalla figuran la licitud de la interrupción del coito para eyacular fuera; un Compañero preguntó al Mensajero de Dios si podía hacerlo y le dijo que sí, dijo: “Podéis hacerlo, pero sabed que toda vida que ha de nacer, nacerá.”³²⁵⁹ El común de los ulemas afirman que es lícito interrumpir el coito para eyacular fuera, pero siempre con el permiso de la mujer.³²⁶⁰

También descendió la aleya de la ablución seca *-tayammum-* en Banu al-Mustaleq, lo que subraya aún más la importancia de la oración, que, a partir de este versículo, se ha de rezar aunque no hubiere agua para la ablución, teniendo que realizar la ablución con arena o con piedra de una manera determinada, pues la purificación es la condición más importante para rezar, además de su facilidad en caso de temor e inseguridad.³²⁶¹

³²⁵⁹ Bujari, 5210; Muslim, 1438/125; Ahmad, 3/68-72.

³²⁶⁰ El Shaoukani; Nail al-autar; 6/222-224.

³²⁶¹ Suar ua ‘ibar min al-yihad annabauí; pp. 210-211.

CAPTÍTULO XI

LA BATALLA DEL FOSO

Primer tema de estudio

Fecha, causas y desarrollo

Primero: La fecha y las causas de la batalla

1- La fecha

La mayoría de los autores de sira e historiadores afirman que la batalla del Foso, también conocido como la batalla de los aliados o coaligados, tuvo lugar en el mes de shauual del año 5H³²⁶²; al-Uaqidi³²⁶³ asegura que tuvo lugar el martes 8 de dul-qi'da del año 5H. Por su parte, Ibn Saad³²⁶⁴ dice: Dios respondió la súplica de su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, y derrotó a los coaligados el día miércoles de dul-qi'da del año 5H. Otros, como Zuhri, Málek ben Anas y Musa ben 'Uqba afirman que fue en el año 4H.³²⁶⁵

Estas diferencias se deben a que sus autores se han basado en diferentes puntos de partida en cuanto al calendario y a comparaciones relativas; tras un detenido estudio, me inclino por la opinión de la mayoría de los ulemas, que es también la opinión de Ibn al-Qayyim, y esta es que sucedió en shauual del año 5H., y ello, principalmente, porque la batalla de Uhud tuvo lugar en shauual del año 3H. sin duda, tras la cual se citaron para enfrentarse al año siguiente; en el año 4H. los idólatras incumplieron su palabra con la excusa de que ese año fue de sequía; en el quinto año vinieron a combatirlo.³²⁶⁶

³²⁶² Assira annabau'ia fi dau'e al-masáder al-asl'ia, pág. 443. Ver gráfico 9 de la página 754.

³²⁶³ Al-maghazi, 2/440. No aporta ninguna cadena de transmisión de la noticia.

³²⁶⁴ Tabaqat, 2/65-73; con cadena continuada.

³²⁶⁵ Ibn Kazir, al-bidaya wa annihaya; 4/105.

³²⁶⁶ Zad al-ma'ad; 2/288.

2- Las causas

Los judíos de Banu Nadir instalados en Jaibar tras su expulsión juraron vengarse de los musulmanes, de modo que nada más establecerse en esta fortaleza y liderar a su comunidad judía, empezaron a diseñar sus planes para lograr su objetivo. Así, se movilizaron para incitar a las diferentes tribus árabes contra los musulmanes. Para conseguir su objetivo, formaron una delegación compuesta por Sal·lam ben abi Al-Huqaiq, Huyai ben Ajtab, Kinana ben Rabi' ben abi Al-Huqaiq, Hauda ben Qais al-Uáelí y Abu 'Ammar.³²⁶⁷

La delegación tuvo un gran éxito en su misión, hasta Quraish se apuntó a sus planes, que le convenían para romper el cerco comercial que ejercían los medineses sobre ellos; Gatafán, que anhelaba adueñarse de las riquezas de Medina, también se sumó; y también lo hicieron otras tribus de menor peso.

La delegación judía llegó a decir a los idólatras de la Meca: Vuestra religión es mejor que la religión de Muhammad, vosotros tenéis más derecho que él.³²⁶⁸ Sobre esta aberración, Dios hizo descender su Palabra que dice: **«¿Acaso no reparas en quienes habiendo recibido el Libro [los judíos que arribaron a la Meca] adoran a los ídolos y al Seductor, y dicen de los idólatras: Éstos están mejor guiados que los creyentes? Ellos son a quienes Dios ha maldecido, y a quien Dios haya maldecido no encontrarás quien lo socorra.»**³²⁶⁹

A esta aberración se refirió el profesor *Wilvenson*, quien calificó esta actitud de aquellos judíos de grave error al preferir la religión idólatra de Quraish a la religión monoteísta del islam; escribió: “A todo creyente en un solo Dios, fuere judío o musulmán por igual, duele esa conversación entre una delegación judía y un grupo de hombres idólatras de Quraish en la que aquellos judíos expresaron su simpatía por la religión de Quraish en contra de la religión del predicador del Mensaje del islam.”³²⁷⁰

³²⁶⁷ Ibn Hisham, *Assira annabauía*, 3/237.

³²⁶⁸ Moati, Ali; *Attarij assiyasí ua al-‘askarí*; pág. 310.

³²⁶⁹ El Noble Corán, 4:51-52.

³²⁷⁰ Wilvenson; *Tarij al-yahud fi bilad al-‘arab* [The history of jews in Arabia pre-Islam and early Islam /La historia de los judíos de Arabia antes y después del islam.]; pág. 142.

Sin duda, a Quraish le encantó haber oído estas palabras de elogio de sus creencias, lo que les animó sobremanera para proseguir su guerra contra los musulmanes hasta el punto de anunciar su participación en la guerra que se forjaba contra Medina.³²⁷¹

En el mismo sentido, la delegación judía celebró un acuerdo con los líderes beduinos de Gatafán sellando una alianza militar árabe-idólatra-judía contra los musulmanes cuyos artículos más importantes eran:

- a. Las fuerzas de Gatafán que integrarían esta alianza debían ascender a seis mil hombres.
- b. A cambio de esta participación, los judíos entregarían la cosecha datilera completa de ese año.³²⁷²

La delegación judía logró regresar a Medina con diez mil combatientes, cuatro mil de Quraish y sus aliados y seis mil de Gatafán y sus aliados. Estas numerosas tropas marcharon hasta llegar a los límites de Medina.

Segundo: El seguimiento de los musulmanes a los aliados

La inteligencia del Estado islámico seguía de cerca todos los movimientos de sus enemigos; así, estaba al acecho de los aliados, seguía los pasos de la delegación judía desde su salida de Jaibar en dirección de la Meca, se informaba de las conversaciones entre las partes, tanto con Quraish como con Gatafán.

Reunida la información pertinente y suministrada a Medina, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, procedió a tomar las medidas defensivas correspondientes, de modo que lo primero que hizo fue convocar una reunión de urgencia a la que asistieron los máximos responsables civiles y militares, tanto emigrados como acogedores, para analizar y estudiar cómo responder a esta amenaza grave urdida por los judíos³²⁷³; Salmán el Persa, Dios esté complacido con él, propuso cavar un foso grande y largo para contener el ataque de los enemigos; al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le gustó la idea. Al-Uaqidí recoge que Salmán dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! En

³²⁷¹ Ibidem, pág. 310.

³²⁷² Bachemil, Mohammad Ahmad; Ghazuat al-ahzab; pág. 141.

³²⁷³ Ibidem, pp. 144-145.

Persia, cuando temíamos a la caballería enemiga, cavábamos un gran foso a nuestro alrededor; si lo ves bien, puedes ordenar que se haga. La propuesta de Salmán gustó a los musulmanes ahí reunidos.³²⁷⁴

Tras la shura y la deliberación que concluyó con la decisión de cavar el foso, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, salió junto a algunos de sus Compañeros a determinar qué lugares había que cavar; eligieron un lugar donde permitía concentrar las fuerzas islámicas, además de cavar el foso; desde ese lugar, al norte de Medina, que era la parte abierta por la que podían los enemigos atacar, se podía seguir los movimientos de las tropas enemigas. El resto de límites de la Ciudad estaba bien protegido por fortalezas o caminos estrechos fáciles de defender con pocos efectivos.

Las casas al sur estaban pegadas unas a otras y sus muros eran muy altos formando una muralla de imposible acceso, al este estaba *harra* Uáqem, el campo de lava de Uáqem; y al oeste estaba el campo de lava de al-Uabra, ambas suponían un muro de contención natural; asimismo, al sureste se encontraba la fortaleza de Banu Quraida, que, en base al pacto de Medina, se ocupaban también de proteger la Ciudad y cubrir las espaldas a los musulmanes.³²⁷⁵

La estrategia seguida por el Profeta, la paz sea con él, abriendo un foso para contener al enemigo era inteligente y novedosa, no dudaba en seguir tácticas de guerra nuevas aunque las desconociera previamente; de hecho, los árabes no tenían ni idea de esta táctica de combate, de ahí que les sorprendió y no supieron cómo proceder para superarla, invalidando así todos sus planes de tomar Medina, acabar con el islam y los musulmanes y convertir sus propiedades en botines. Su impotencia les desesperó y acabó dando al traste con sus sueños hasta el punto de dividirse y regresar cada partido a su territorio.

Tercero: El interés del Profeta por cuidar el frente interior

- 1- Al advertir la marcha de las tropas enemigas hacia Medina y salir a esperarlas detrás del foso, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó reagrupar a los niños y las mujeres

³²⁷⁴ Al-Uaqidí; Al-maghazi, 2/444; Ibn Saad, Tabaqat kubra, 2/6.

³²⁷⁵ Al-‘abqarí al-‘askarí fi ghazawat arrasul; pág. 442.

en la fortaleza de Banu Háreza para estar seguros y lejos de la amenaza enemiga. La orden tenía su propósito estratégico, ya que la seguridad de los niños y las mujeres animaba a los combatientes a centrarse en el enemigo.

- 2- Otro factor que ayudó a la cohesión interior fue la participación del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en persona en los forzosos trabajos de excavación. Ibn Ishaq relata que oyó a al-Bará decir: El día de los coaligados, vi al Mensajero de Dios transportar tanta tierra del foso que no se veía la piel de su torso, él que tenía mucho vello.³²⁷⁶
- 3- Vivía una vida igual que sus Compañeros, se alegraba de sus alegrías y sufría por sus desgracias, e incluso se encargaba él mismo de las cuestiones más duras. Durante la batalla del foso le vemos sufrir tanta hambre como los demás, tanto que se vio obligado a atar una piedra a su estómago con tal de calmar el dolor del hambre³²⁷⁷. Luego, después de tres días, cuando encontró algo que comer, no comió sin hacer partícipes a los Compañeros, tal como detallaremos más tarde sobre la comida organizada por Yáber ben Abdellah, Dios esté complacido con él.
- 4- Animaba a los hombres y les alegraba con palabras y albricias mientras excavaban con dificultad y en condiciones arduas, pues eran días de viento y frío, de escasez de alimentos, al mismo tiempo que tenían que hacer trabajos duros como excavar y transportar la tierra. El Mensajero de Dios no ignoraba que sus hombres, por muy creyentes y fuertes que fueran, eran seres humanos, al fin y al cabo, necesitaba descansar, reír y bromear con tal de olvidar las dificultades, más cuando el enemigo podía llegar en cualquier momento. Así que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, cantaba unas palabras compuestas por Abdullah ben Rauaha mientras transportaba la tierra del foso a otro lugar; decía:

*¡Dios! Si no fuera por Ti
no habríamos dado ni rezado*

³²⁷⁶ Bujari, 4106; Muslim, 1803.

³²⁷⁷ Abu Fares, Ghazuat al-ahzab, pág. 98.

*Haz descender sobre nosotros la calma
y en el enfrentamiento nuestros pies persevera*

*Los enemigos agredirnos pretenden
y cuando guerra quieren, resistimos*

Cantaba y alargaba su voz con las últimas palabras.³²⁷⁸

Anas ben Málek relata, por su parte, que los Compañeros del Profeta, Dios esté complacido con ellos, cantaban esos días:

*Nosotros somos quienes juraron a Muhammad
lealtad al islam mientras vivamos*

El Mensajero respondía:

*Oh Dios, el bien de verdad es el de la última
perdona pues a los ansar y los muháyira*³²⁷⁹

5- Mostrar comprensión con las circunstancias de los soldados y permitirles ir a realizar algunas tareas privadas de importancia. Los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, eran muy respetuosos y considerados con el Mensajero de Dios, le pedían permiso cuando tenían que hacer algo necesario y urgente, luego regresaban de inmediato a sus labores comunitarias, pues eran conscientes de su valor e importancia para su supervivencia y para su éxito en la vida última; sobre ellos Dios hizo descender este pasaje del Corán, dice: **«Por cierto que los creyentes cuando están reunidos con el Mensajero de Dios por un motivo importante no se retiran sin antes pedirle permiso. Éstos son quienes verdaderamente creen en Dios y en Su Mensajero. Y cuando te pidan permiso [¡Oh, Muhammad! para retirarse] por algún motivo que les concierna, dáselo a quienes quieras, y pide perdón a Dios por ellos. Ciertamente Dios es Absolvedor, Misericordioso.»**³²⁸⁰

6- La división de los hombres en unidades de vigilancia y resistencia ante cualquier intento de ataque o infiltración enemiga. Efectivamente, los Compañeros lograron repeler los intentos de

³²⁷⁸ Bujari, 4106.

³²⁷⁹ Bujari, 2834; Muslim, 1805/130.

³²⁸⁰ El Noble Corán, 24:62.

traspasar el foso y consiguieron proteger a su Profeta. Todos estaban en máxima alerta y repelían los ataques, especialmente el segundo día, hasta el punto de no detenerse desde el alba hasta la noche bien entrada, de modo que no lograban rezar a la hora y juntaban sus cuatro rezos. Alí ben Abi Táleb y un grupo de Compañeros lograron repeler el ataque de ‘Ikrima ben abi Yahl, es más, Alí logró enfrentarse al más temido de Arabia entonces y lo mató, se trata de ‘Amr ben Uodd.³²⁸¹ Asimismo, un grupo de acogedores, liderados por ‘Abbad ben Bishr, permanecieron junto al Mensajero, la paz sea con él, para defenderle y protegerle de cualquier ofensiva; no en vano era el comandante en jefe y el dirigente de la batalla, quien certificaba las estrategias y seguía su ejecución, el Profeta, la paz sea con él, era quien:

- a. Ordenó la excavación del foso.
- b. Dividió los trabajos entre los hombres, diez para cada 40 pies.
- c. Seguía las labores como jefe de obra, nadie podía dejar su puesto sin su previa autorización.
- d. Dividió las obligaciones de vigilancia de noche de cada posición.
- e. Gracias a su inteligencia y personalidad proféticas logró controlar la situación y salvar la Ciudad de la situación crítica impuesta por los aliados.

El liderazgo del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y la unión de sus Compañeros detrás de él, fueron la clave de la victoria en esta batalla.³²⁸²

³²⁸¹ El Ghadban, Mounir; Fiqh assira, pág. 504.

³²⁸² Al-qiyada al-‘askaría fi ‘asre arrasul; pág. 11.

Segundo tema de estudio

Los musulmanes en peligro existencial

Aunque los musulmanes tomaron todas las precauciones para asegurar su frente interior y defender con éxito el islam y la ciudad de los embistes enemigos, la ley de Dios que decreta la dificultad antes de la victoria y el aprieto antes del éxito, hizo que los musulmanes sufrieran cada vez más en la medida que avanzaba el conflicto y se acercaba el final.

Primero: Los judíos de Banu Quraida traicionan el Pacto de defensa común

La peor pesadilla de los musulmanes era que Banu Quraida traicionara su acuerdo y se uniera a los coaligados, entonces sufrirían los ataques en dos frentes, el frente norte con los idólatras de Quraish y Gatafán, y el frente sur con los judíos de Quraida. El jefe de los judíos de Banu Nadir había logrado tentar y atraer al líder de Banu Quraida, Ka'b ben Asad, a su plan de unirse a los aliados contra los musulmanes.

El temor a una nueva traición judía se confirmó; algunos musulmanes hicieron correr la voz de que Banu Quraida actuaban de forma sospechosa, de modo que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, encargó al *hombre de las misiones difíciles*, Az-Zubair ben al-‘Auwam, verificar las informaciones que llegaban, al regresar, dijo: Les vi reformando sus muros, allanando sus caminos³²⁸³ y recogiendo sus ganados.³²⁸⁴

Tras darse varios indicios de la traición, y para que no haya lugar a dudas, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, envió a Saad ben Mu'ad, Saad ben 'Ubada, Abdullah ben Rauaha y Jauuat ben

³²⁸³ Para marchar hacia los musulmanes.

³²⁸⁴ Al-Uaqidi; Al-maghazi; 2/457.

Yubair, Dios esté complacido con ellos, y les ordenó partir a verificar si las informaciones recibidas eran verdad o no, en caso de confirmarse, que se lo comunicaran de una manera sutil para no desanimar a la gente, y si seguían siendo leales, entonces que informaran de ello en voz alta.³²⁸⁵

Los hombres fueron y confirmaron las sospechas, Banu Quraida había traicionado el pacto y lo había hecho en el peor momento; al regresar, saludaron al Profeta y dijeron: ‘Adal y Qarra³²⁸⁶’; el Profeta entendió el mensaje.

El comandante en jefe, la paz sea con él, encajó la mala noticia con paciencia y firmeza; mantuvo sus ánimos a sus Compañeros e hizo todo lo que había a su alcance para mermar los ánimos de sus enemigos. Ordenó a Salama ben Aslam dirigirse con doscientos hombres y a Zaid ben Háriza a la cabeza de trescientos hombres a patrullar Medina mientras lanzaban gritos del *takbir* con el fin de aterrorizar a Banu Quraida y disuadirles, en ese momento dieron con la participación efectiva de la tribu judía en la traición y su unión a los aliados enemigos, los musulmanes interceptaron veinte camellos cargados de alimentos, dátiles, grano e higos con el fin de aprovisionar a los ejércitos enemigos y animarles a mantener su cerco; provisiones que pasaron a manos de los musulmanes que llevaron hasta el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.³²⁸⁷

Segundo: El cerco se intensifica y los hipócritas se retiran

Con la unión de Banu Quraida a las filas enemigas, se intensificó el cerco a los musulmanes, la preocupación y la angustia empezaba a adueñarse de ellos; este estado anímico fue registrado en el sagrado Corán de forma brillante, dice: **«Cuando os atacaron por arriba y por abajo, el terror desencajó vuestras miradas, se os subieron vuestros corazones hasta las gargantas, e hicisteis conjeturas sobre Dios [pensando que no socorrería a los creyentes]. Allí fueron probados los creyentes, y sacudidos por una fuerte conmoción. Y dijeron los hipócritas**

³²⁸⁵ Ibn Hisham, 3/232; Al-Baihaqi en Daláel annubúa, 3/429.

³²⁸⁶ Nombres de dos tribus que habían traicionado a los musulmanes en Dat Arrayí’.

³²⁸⁷ Assira al-halabía, 2/323.

y aquellos en cuyos corazones había dudas [sobre la Verdad]: Dios y Su Mensajero no nos han hecho más que falsas promesas.»³²⁸⁸

A pesar de la situación crítica y angustioso, los creyentes mantuvieron su fe en Dios, algo que quedó igualmente registrado en el sagrado Corán, Dios dice: **«Y cuando los creyentes vieron a los aliados dijeron: Esto es lo que nos prometió Dios y también Su Mensajero [y sabían que luego de la llegada del ejército enemigo vendría el auxilio de Dios], entonces esto no hizo sino acrecentarles la fe y el sometimiento a Dios.»³²⁸⁹**

En cambio, de los hipócritas se adueñó el pánico y decidieron retirarse de las fuerzas musulmanas para no combatir, de tanto miedo y cobardía, Mu'attib ben Qushair, un hombre de Banu 'Amr ben 'Auf dijo: Muhammad nos prometía los tesoros de Persia y Bizancio, cuando ninguno de nosotros podía ir ni siquiera a hacer sus necesidades; otros pidieron permiso para regresar a sus casas bajo la excusa de que no había nadie que las protegiera; otros han ido más lejos todavía, además de abandonar, empezaron a desanimar a los creyentes y a persuadirles de rendirse a los enemigos.³²⁹⁰

El Corán describe de forma detallada y precisa esos momentos críticos³²⁹¹, dice: **«Y cuando un grupo de ellos [de los hipócritas] dijo: ¡Oh, gente de Yazrib [antiguo nombre de Medina]! Esto es un mal para vosotros. ¡Mejor volveos [y no combatáis]! Y un grupo de ellos pidió autorización al Profeta diciendo: Por cierto que nuestras casas quedaron desprotegidas; pero sólo querían huir del enfrentamiento. Si [los incrédulos] hubieran entrado [a Medina] por sus flancos y les hubieran pedido colaboración [contra los creyentes], lo habrían aceptado fácilmente. Habían tomado un compromiso por Dios que no volverían la espalda; y el pacto con Dios debe ser cumplido. Diles [¡Oh, Muhammad!]: De nada os servirá huir, si es que pretendéis huir de la muerte o de que se os mate. Y [sabad que] aunque pudieréis [huir en esta oportunidad] no disfrutaréis de la vida mundanal sino transitoriamente. Diles: ¿Quién os protegerá de Dios, si Él decreta un mal para vosotros, o [quién puede impedir] que os colme con Su misericordia si así Lo**

³²⁸⁸ El Noble Corán, 33:10-12.

³²⁸⁹ El Noble Corán, 33:22.

³²⁹⁰ Tabarani, Al-m'yam al-kabir, 11/376: Mayma' azzauáed, 6/131.

³²⁹¹ Assira annabauía assahiha, 2/424.

desea? No encontrarán, fuera de Dios, protector alguno ni auxiliador. Dios bien conoce a quienes pretenden desanimar [a los creyentes] de entre vosotros, y a quienes dicen a sus hermanos [que salieron a combatir]: Volved con nosotros, [estos hipócritas] no quieren participar en el enfrentamiento. Se niegan a prestar todo tipo de ayuda, y cuando se apodera de ellos el temor [por cobardía], les ves que te observan con los ojos desorbitados, como aquel que está en la agonía de la muerte. Pero cuando el temor cesa [al veros triunfantes], se dirigen a vosotros con palabras severas [como si fuesen valientes], ansiosos por obtener parte del botín. Éstos no son creyentes, y Dios hará vanas sus obras [por su falta de fe] pues esto es algo fácil para Dios. Ellos pensaban que los aliados no se habían marchado, y si estos aliados hubieran regresado [otra vez para combatiros], desearían estar en el desierto con los beduinos y preguntar de lejos acerca de vuestra suerte, y sabed que si estuvieran con vosotros participarían en la batalla de mala gana.»³²⁹²

Las aleyas describen a la perfección la naturaleza y las actitudes de la hipocresía y cómo mueve y condiciona la psicología de las personas; en los momentos duros, el egoísmo y la cobardía se adueñan de la persona, las dudas sobre Dios aumentan y su falta de escrúpulos les hacen atentar contra Dios en lugar de refugiarse en Él. Esta realidad de los hipócritas no se queda en su interior, sino que luego se traduce en acciones y comportamientos que afectan a los demás musulmanes, camuflan sus miedos y su cobardía desanimando a los demás, intentando convencerles de la inutilidad de enfrentarse al numero enemigo, y huyendo del frente con la excusa de atender asuntos privados de urgencia. No tienen palabra. No cumplen sus compromisos. No son leales al islam.³²⁹³

Los idólatras intensificaron sus embestidas para franquear el foso, su caballería cabalgaba en gran número junto al foso durante toda la noche; Jáled ben al-Ualid y varios jinetes intentaron pasar un paso reducido y sorprender a los medineses, pero Usaid ben Hudair y sus doscientos hombres estaban al acecho, llegando a repeler su ataque; en esa escaramuza cayó mártir el Compañero Tufail ben Nu'mán, alcanzado por la jabalina de Uahshí, el mismo que abatió a Hamza ben

³²⁹² El Noble Corán, 33:13-20.

³²⁹³ Assira annabauía assahiha, 2/425.

Abdul-Muttaleb en Uhud; otro idólatra, Habbán ben ‘Araqa alcanzó con su arco a Saad ben Mu’ad en su brazo³²⁹⁴.

Saad ben Mu’ad dijo al ser herido: ¡Oh Dios! Si queda alguna batalla más contra Quraish, dame vida para combatirles, pues no hay pueblo a quien me guste combatir tanto como a quienes maltrataron, desmintieron y expulsaron a Tu Mensajero.

¡Oh Dios! Si esta es la última batalla entre ellos y nosotros, entonces concédeme el martirio, pero que no muera hasta ver lo que me complace del merecido de Banu Quraida.³²⁹⁵

Dios respondió la súplica de Su devoto siervo, quien no fallecerá hasta arbitrar la suerte de Banu Quraida.

Los idólatras, desesperados ante su impotencia de superar el foso, dirigieron toda una brigada a atacar la sede del centro de operaciones del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; el ataque desembocó en un encarnizado enfrentamiento entre los dos bandos que duró todo el día hasta caer la noche, los musulmanes no pudieron ni siquiera rezar la oración de la media tarde, *al-‘asr*. Cuando llegó la noche, y al no haber podido rezar esta oración tan importante, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¡Qué Dios llene sus hogares y sus tumbas de fuego por habernos distraído de rezar la oración mediana hasta caer el sol!”³²⁹⁶

Tercero: El Profeta intenta dividir a los aliados

1- Las negociaciones del Profeta con Gatafán

La inteligencia del Profeta, la paz sea con él, en su proceder a la división de las filas enemigas, le hizo optar por contactar y negociar con Gatafán, cuyos intereses eran fundamentalmente económicos; así, propuso a sus dirigentes pagarles a cambio de desistir de su enfrentamiento y regresar a sus casas. En cambio, no trató de contactar ni negociar con los dirigentes judíos como Huyay ben Ajtab o Kinana ben Rabí’, ni a los dirigentes de Quraish como Abu Sufián; éstos tenían objetivos

³²⁹⁴ Le dio en la vena principal y no dejaba de sangrar.

³²⁹⁵ Ahmad, 6/141-142; Ibn Hibbán, 7028.

³²⁹⁶ Bujari, 2931; Muslim, 627.

políticos y religiosos que sólo podían lograrse con la destrucción de la entidad islámica.

Tal como presentía el Mensajero de Dios, los líderes de Gatafán, ‘Uyaina ben Hesn y al-Hárez ben ‘Auf, acogieron la propuesta con entusiasmo y no dudaron en aceptar. Ambos, acompañados de sus ayudantes, fueron en persona hasta la tienda del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y lo hicieron camuflados para que nadie de su bando supiera de sus pasos y sus intenciones.

El Profeta, la paz sea con él, procedió a explicarles su propuesta de establecer una alianza bilateral entre él y Gatafán cuyos principales artículos estipulaban:

- a. Sellar un acuerdo entre los musulmanes y los Gatafán presentes entre las tropas aliadas.
- b. Gatafán debía cesar sus hostilidades contra los musulmanes tanto en ese momento como en otras partes y momentos.
- c. Gatafán debía romper el cerco al que estaba sometida Medina y regresar con sus efectivos a sus territorios.
- d. A cambio, los musulmanes pagarían a Gatafán la tercera parte de todas sus cosechas de ese año. Al-Uaqidí recoge que el Mensajero de Dios, la paz sea con él, dijo a sendos jefes de Gatafán: ¿Os parece bien que os designe el tercio de la cosecha de Medina de este año y así regresáis con vuestros hombres con algo en la mano y con ello abandonáis a los árabes? Dijeron: No, pero sí nos satisfaría la mitad. El Mensajero se negó subirles por encima del tercio. Finalmente aceptaron.³²⁹⁷

Es interesante contemplar el análisis realizado por el Profeta, la paz sea con él, de las circunstancias y de las motivaciones de cada partido de los aliados. La decisión de negociar con Gatafán, cuando la situación era muy crítica, tuvo un efecto determinante sobre el curso de los acontecimientos. Con la retirada de Gatafán, dos terceras partes de las fuerzas enemigas quedaban fuera de batalla, lo cual suponía asestar un golpe prácticamente definitivo a las intenciones enemigas.

³²⁹⁷ Al-Uaqidi, Al-maghazi; 2/477; Al Qutubí, Yáme’ ahkam al-Qur-án, sura Los Aliados, ale-ya 61.

Es una verdadera lección educativa y metódica para los musulmanes en aprietos, no desesperarse, no rendirse y buscar la oportunidad en la crisis para salir indemne y victorioso.³²⁹⁸

Tras apalabrar con los dos jefes de Gatafán, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, consultó a sus Compañeros sobre el acuerdo; los consultados se opusieron a entregar nada de los frutos de Medina a ningún enemigo. Los dos Saad de los ansar, Saad ben Mu'ad y Saad ben 'Ubada dijeron: ¡Noble Mensajero de Dios! Si es algo que quieres, lo hacemos; si es una orden de Dios, obedecemos; y si es algo que haces por nuestro bien, entonces podemos opinar. Dijo: “Más bien es algo que hago por vosotros; veo que los árabes se han lanzado de golpe contra vosotros como perros, y he querido dividirles y debilitarles.” Saad be Mu'ad dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! Antes, cuando tanto nosotros como ellos éramos idólatras y adorábamos estatuas, no adorábamos al Dios Único ni lo conocíamos, no podían codiciar ni un dátíl a menos que sea por hospitalidad o comercio; ahora que Dios nos ha honrado con el islam, nos ha guiado y nos ha dignificado, ¿vamos a darles lo que es nuestro por la fuerza? Desde luego que no, más bien les daremos con nuestras espadas hasta que Dios juzgue entre ellos y nosotros. Entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¡Qué así sea!” Saad ben Mu'ad tomó el documento, borró su contenido y dijo: ¡Qué se tomen la molestia de conseguir lo que quieren!³²⁹⁹

La respuesta de los dos representantes de los acogedores fue sublime y ejemplar; han expresado su sometimiento a la voluntad de Dios, su veneración y obediencia al Mensajero de Dios, y presentaron tres escenarios en la negociación con Gatafán:

- 1- Que ese acuerdo fuera voluntad de Dios, en ese caso, no había nada que discutir; lo aceptaban y acogían.
- 2- Que sea un paso querido por el Mensajero de Dios, como su opinión firme y segura, entonces su opinión era prioritaria y su decisión era obedecida.

³²⁹⁸ Arjour, Sadeq; Muhammad rasulollah; 4/176.

³²⁹⁹ Ibn Hisham, 3/234.

- 3- Que el Profeta, la paz sea con él, había tomado la iniciativa para aliviar la presión sobre los medineses por amor y compasión, en ese caso, podían acceder o rechazar, ya que los afectados en primera instancia son ellos mismos.

Cuando ambos Saad vieron que se trataba de la tercera opción, su respuesta fue tajante hasta el punto de intimidar a los dos jefes de Gatafán. Los ansar nunca habían aceptado humillarse antes los agresores, ni siquiera antes del islam, ahora que eran musulmanes y la gloria estaba de su lado, no iban a aceptar ser menos orgullosos. La respuesta de Saad ben Mu'ad gustó al Mensajero, vio que los ánimos de los ansar estaban muy altos y dispuestos a hacer frente a todos los incrédulos juntos. Al constatarlo, el Profeta, la paz sea con él, decidió anular el acuerdo con Gatafán.³³⁰⁰

2- El Mensajero de Dios sigue sus intentos de dividir a los aliados

El Enviado de Dios, la paz sea con él, siguió con la estrategia de dividir a los aliados; esta vez, infiltrando sus hombres en sus filas y sembrando la desconfianza entre ellos. Con su atracción de Gatafán a las negociaciones había debilitado sobremanera sus ánimos de combate. Ahora aparece otra figura en escena, y es de Gatafán misma, se trata de Nu'aim ben Masud al-gatafani. El hombre acudió al Mensajero de Dios, la paz sea con él, para declarar su adhesión al islam, y tras declararse, dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! Mi pueblo no sabe nada de mi islam, así que ordéneme lo que quieras. El Profeta, la paz sea con él, le dijo: “Tú eres un solo hombre, pero si puedes, desánímales, pues la guerra es [el arte del] engaño.”³³⁰¹

Nu'aim se infiltró entre las filas enemigas y emprendió su campaña de intoxicación por orden del Mensajero de Dios; así, convenció a los judíos de tomar rehenes de Quraish para que no se les ocurra abandonarles y desistir del cerco; por otro lado, fue a los dirigentes de Quraish y les convenció de que los judíos querían tomar prisioneros de Quraish para entregarlos a los musulmanes como precio de regresar al pacto.³³⁰²

³³⁰⁰ El Hamidi, Attarij al-islami, 6/125.

³³⁰¹ Ibn Hisham, 3/240; Al-Baihaqi, Daláel annubúa, 3/445.

³³⁰² Assira annabauía assahiha, 2/430.

La campaña de Nu'aim tuvo un gran éxito, sembró la desconfianza y el desánimo entre los aliados hasta llevar a su división y su fracaso.

Un'aim tuvo éxito debido a las siguientes causas:

- a. Ocultó su islam, lo que facilitó que los partidos confiaran en sus consejos.
- b. Recordó a Banu Quraida el destino corrido por Banu Qainuqá' y Banu Nadir si continuaban sus guerras contra el Mensajero de Dios, lo que provocó temor en los judíos de Banu Quraida y les llevó a cambiar sus ideas y sus planes de agresión.
- c. Mantuvo en secreto sus conversaciones con cada partido, lo que hizo imposible su descubrimiento y por tanto, el éxito de su plan.

Fue así como Nu'aim ben Masud jugó un papel esencial en la batalla del foso.³³⁰³

³³⁰³ Al-qiyada al-‘askaría fi ‘ahde arrasul; pág. 477.

Tercer tema de estudio

La llegada de la victoria de Dios y la descripción coránica de la batalla de los aliados

Primero: La intensa invocación del Mensajero de Dios

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, era muy devoto, se apoyaba en Dios en todo lo que hacía, decía y decidía, y lo era todavía más en los momentos difíciles como en las batallas. En la batalla del foso, cuando los numerosos enemigos rodearon Medina y la amenaza era de exterminio, la angustia se apoderó de los musulmanes, no se trataba de una batalla cualquiera en la que podían salir victoriosos o derrotados y cada bando regresa a su territorio, se trataba de una cuestión de vida o muerte colectiva, de la supervivencia de su proyecto o su fin definitivo. Esta dura prueba llevó a los creyentes a acudir al Mensajero de Dios, la paz sea con él, y decirle: ¡Noble Mensajero de Dios! Estamos angustiados, ¿qué podemos decir? Les dijo: “Sí, decid: ¡Dios nuestro, cubre nuestras debilidades y calma nuestros miedos!”³³⁰⁴

En Bujari y Muslim se recoge el hadiz de Abdullah ben abi Aufa, en el que dice que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, suplicó el día de los aliados diciendo: “¡Dios! Tú que eres el Revelador del Libro, rápido en el juicio, el vencedor de los partidos, derrótales y sacúdeles.”³³⁰⁵

Tras esforzarse y tomar todas las medidas y recursos a su alcance, se dirigieron a Dios para rogar Su auxilio, entonces Dios respondió a Su Profeta y sus siervos creyentes y empezaron a ver las albricias de la victoria; Dios hizo que los aliados temieran una humillante derrota, desconfiaran unos de otros, surgieran divergencias entre ellos y enviara

³³⁰⁴ Ahmad, 3/3; al-Bazzar, 3119.

³³⁰⁵ Nujari, 2933; Muslim, 1742/20-21.

sus ángeles contra ellos; y si faltaba una excusa, esta fue el fuerte y gélido viento que arrasó con sus tiendas e hizo que su permanencia en el lugar fuera incómoda. Definitivamente decidieron levantar sus campamentos y regresar sobre sus pies arrastrando la humillación del fracaso de su empresa.

Dios Altísimo dice: «¡Oh, creyentes! Recordad las mercedes con las que Dios os agració, cuando un ejército [de incrédulos] os cercó, y enviamos contra ellos un fuerte viento y un ejército [de Ángeles] que no veáis, y Dios bien sabía cuanto hacíais.»³³⁰⁶

Muchos exégetas y ulemas, como AL-Qurtubí, subrayan el carácter milagroso del final de esta batalla, el fuerte viento sopló sobre el campamento de los aliados y arrancó las tiendas, apagó los fuegos, hizo huir a los animales e intimidó a los enemigos que presintieron el auxilio divino a los musulmanes y temieron sufrir un castigo de Dios, de modo que todos empezaron a buscar su salvación particular y abandonar el lugar.³³⁰⁷

Abu Huraira, Dios esté complacido con él, narra que el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “No hay más dios que Dios, Él da la gloria a Sus soldados, da la victoria a Su siervo, Él solo derrotó a los aliados, no hay nada después de Él.”³³⁰⁸

Segundo: Verificando la retirada de los aliados

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, seguía de cerca los acontecimientos y movimientos de los aliados; al ver lo que sucedía en el campamento enemigo, quiso saber qué pasos iban a dar, así que dijo a sus Compañeros: “¿Quién puede ir a traernos información de esa gente y Dios le pondrá a mi lado el Día de la Resurrección?”³³⁰⁹ Repitió su pregunta invitación tres veces, a no postularse nadie, tomó la decisión de señalar a Hudaifa, le dijo: “¡Ve tú, Hudaifa, y tráenos la información, intenta no provocarles contra mí.”³³¹⁰

³³⁰⁶ El Noble Corán, 33:9.

³³⁰⁷ AL-Qurtubí, tafsir, 14/144; Tabari, Yáme’ al-bayán, exégesis de la sura Los Aliados.

³³⁰⁸ Bujari, 4114; Muslim, 2724.

³³⁰⁹ Muslim, 1788.

³³¹⁰ Ibid.

El Profeta, la paz sea con él, utilizó primero el método de tentación e invitación a hacerlo, lo cual es fundamental en el liderazgo, pero cuando no cuando no se obtiene la respuesta deseada, un líder debe tomar decisiones y ser firme cuando es necesario.

Hudaifa, Dios está complacido con él, cuenta: Fui hacia el campamento enemigo como si estuviera en un baño de vapor; vi a Abu Sufián calentando su espalda a una hoguera, tomé el arco y casi le disparo, si lo hubiera hecho, habría acertado sin duda, pero recordé las palabras del Profeta. Regresé andando como si anduviera en un baño de vapor, cuando llegué al Profeta, la paz sea con él, sentí escalofríos, informé al Mensajero de Dios que me cubrió con su *abaya* con la que solía rezar; quedé dormido hasta la mañana, cuando desperté, me dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “¡Levántate, dormilón!”³³¹¹

Esta historia enseña algunas lecciones importantes a considerar:

- 1- El conocimiento del Mensajero de Dios del carácter y las aptitudes de los hombres. Eligió a Hudaifa para la misión de espiar a los aliados porque era valiente, inteligente, sigiloso y sabía salir de los aprietos.
- 2- La disciplina militar de Hudaifa, que, aun pudiendo y queriendo aprovechar la oportunidad de matar al principal enemigo de los musulmanes que estaba en su punto de mira, no lo hizo en cumplimiento de la orden del Profeta, la paz sea con él. Su misión era exclusivamente de recabar información.
- 3- Los milagros de los devotos: Fue un milagro que Hudaifa, Dios esté complacido con él, que salió en un momento de un frío gélido e intensas lluvias, sintiera calor, algo que sintió durante todo el tiempo de la misión hasta regresar con el Profeta, la paz sea con él.
- 4- El trato cariñoso del Mensajero de Dios con Hudaifa a su regreso, tal como hacía con sus Compañeros. Su oración durante toda la noche y la dulzura del rezo no le impidieron ignorar o desatender a Hudaifa, quien había traído la información; le vistió con su túnica para que entrara en calor y le dejó dormir hasta

³³¹¹ Ibid.

la hora del rezo del alba. Asimismo, la situación y el panorama no impidieron al Mensajero de Dios bromear con su discípulo llamándole dormilón. Realmente era compasivo y benevolente con sus Compañeros, Dios dice de él: **«es compasivo y misericordioso con los creyentes.»**³³¹²

- 5- También sorprende la astucia de Hudaifa, quien, como aparece en la narración de Zueqaní, al oír la orden de Abu Sufián de que cada hombre se asegurara de quién está a su lado con el objetivo de descubrir si había espías entre ellos, tomó la iniciativa y preguntó a quienes estaban con él antes de ser preguntado él; cuenta Hudaifa: Agarré la mano de quien estaba a mi derecha y le pregunté: ¿Quién eres tú? Dijo: Soy Mo'auía ben Abi Sufián, luego agarré la mano de quien tenía a la izquierda y le pregunté: ¿Quién eres? Dijo: Soy 'Amr ben Al-'AS...³³¹³

Fue rápido y astuto y evitó así ser descubierto.

Tercero: La descripción coránica de la batalla del foso y sus resultados

El santo Corán aborda la batalla de los aliados y de Banu Quraida de un modo que establece unas verdades y unos principios que trascienden el tiempo y el espacio; los musulmanes están expuestos siempre a ser agredidos e invadidos en sus propios países y territorios, sus enemigos siempre intentarán unirse en su contra y acabar con ellos si pueden. De ahí que detenerse a descubrir lo registrado por el Corán al respecto es de suma importancia, y he aquí unas consideraciones:

- 1- El recuerdo a los Creyentes de las bendiciones de Dios sobre ellos; Dios dice: **«¡Oh, creyentes! Recordad las mercedes con las que Dios os agració, cuando un ejército [de incrédulos] os cercó, y enviamos contra ellos un fuerte viento y un ejército [de Ángeles] que no veáis, y Dios bien sabía cuanto hacíais.»**³³¹⁴
- 2- La descripción maravillosa del sufrimiento y la angustia de los musulmanes: **«Cuando os atacaron por todas partes, el terror**

³³¹² El Sagrado Corán, 9:128.

³³¹³ Sharh Zurqani, 2/120.

³³¹⁴ El Sagrado Corán, 33:9.

desencajó vuestras miradas, se os subieron vuestros corazones hasta las gargantas, e hicisteis conjeturas sobre Dios [pensando que no socorrería a los creyentes].»³³¹⁵

- 3- La revelación de las intenciones malignas de los hipócritas, su conducta despreciable, su cobardía obscena, sus excusas falsas y sus compromisos traicionados; dice Dios: **«Y dijeron los hipócritas y aquellos en cuyos corazones había dudas [sobre la Verdad]: Dios y Su Mensajero no nos han hecho más que falsas promesas.»³³¹⁶**
- 4- La exhortación de los creyentes de todos los tiempos y lugares a seguir el ejemplo del Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, en sus palabras, acciones y esfuerzos en todas las circunstancias. Dios dice: **«En verdad, tenéis un bello ejemplo en el Mensajero de Dios para quienes tienen esperanza en Dios, en el Día del Juicio y recuerdan frecuentemente a Dios.»³³¹⁷**
- 5- El elogio a los creyentes por su noble y valentía frente a las inmensas tropas enemigas y su lealtad a Dios y a Su Mensajero, Dios dice: **«Y cuando los creyentes vieron a los aliados dijeron: Esto es lo que nos prometió Dios y también Su Mensajero, y, ciertamente Dios y Su Mensajero han dicho la verdad, y esto no hizo sino acrecentarles la fe y el sometimiento a Dios. Entre los creyentes hay hombres que cumplieron el compromiso que tomaron con Dios, algunos ya fallecieron, y otros esperan que les llegue su hora y no han cambiado de actitud en lo más mínimo. Dios [decidió probaros en la fe] para recompensar a los sinceros por su sinceridad y castigar a los hipócritas si Él quiere, o [por Su voluntad los guíe y] los perdone; ciertamente Dios es Absolvedor, Misericordioso.»³³¹⁸**
- 6- El recuerdo del favor divino hacia Sus siervos obedientes por haberles dado la victoria sobre Banu Quraida sin combate y haber derrotado a los judíos sin salir de sus fortalezas, y ello por

³³¹⁵ El Sagrado Corán, 33:10.

³³¹⁶ El Sagrado Corán, 33:12.

³³¹⁷ El Sagrado Corán, 33:21.

³³¹⁸ El Sagrado Corán, 33:22-24.

medio del pánico, rindiéndose ante Dios y Su Mensajero³³¹⁹; Dios dice: **«Luego hizo salir de sus fortalezas a la gente del Libro [los judíos de Banu Quraida] que les habían ayudado [a los idólatras], e infundió el terror en sus corazones, para un grupo decretó que se le diera muerte y para otro que fuera hecho prisionero. ¡Oh, Profeta! Dile a tus mujeres: Si preferís la vida mundanal y sus placeres transitorios, venid que os dejaré en libertad [divorciándoos] de buena forma.»**³³²⁰

Cuarto: El castigo de Banu Quraida

La batalla contra los aliados fue una de las más importantes y determinantes que han enfrentado los musulmanes; gracias a Dios acabaron venciendo y sus enemigos regresaron por donde vinieron sin conseguir ninguno de sus objetivos.

El dispersarse los aliados y levantar sus campamentos, los musulmanes finalmente pudieron regresar a sus hogares, o eso pensaban. Sin embargo, cuando el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, entró en su casa y se disponía a quitarse la armadura, recibió la orden divina de marchar hacia la quinta columna, hacia Banu Quraida.

El Profeta, la paz sea con él, reagrupó a sus Compañeros y les informó de que había venido el ángel Gabriel y le había transmitido la orden de Dios de marchar hacia sus enemigos locales y les ordenó: “Que todos recen el *asr* en Banu Quraida.”³³²¹

Los musulmanes cercaron las fortalezas de Banu Quraida durante veinticinco noches; al constatar la determinación del Profeta, la paz sea con él, los judíos decidieron rendirse con la condición de que sea su antiguo aliado, Saad ben Mu’ad, quien sentenciara su destino, pensando que sería indulgente con su traición; el Mensajero, Dios esté complacido con él, aceptó y mandó llamar a Saad ben Mu’ad, que fue llevado en volandas por encontrarse herido de gravedad en su brazo desde la batalla del foso; el líder *ansarí* sentenció a muerte a los combatientes, tomar como cautivos a sus mujeres y sus hijos y repartir sus propiedades como

³³¹⁹ Hadiz al-Qur’án ‘an ghazauat arrasul; 2/490-491. Op. Cit.

³³²⁰ El Sagrado Corán, 33:25-26.

³³²¹ Bujari, 4119; Muslim, 1770.

botín; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, aprobó su sentencia y le dijo: “Has juzgado con la ley de Dios.”³³²²

La sentencia fue justa para los traidores que traicionan un pacto tan sensible y se ha unido a las filas enemigas llegando a poner en jaque a los musulmanes; con su traición llegaron a exponer a los hombres musulmanes al exterminio, a sus mujeres e hijos al cautiverio y a sus propiedades a la expropiación. Saad les pagó con la misma moneda.³³²³

Con el castigo infligido a Banu Quraida acabó la presencia de los judíos en Medina, convirtiéndose por vez primera en una ciudad completamente islámica, liberando a la comunidad de todo peligro interior con capacidad de conspirar y hacer daño. De este modo, los sueños de Quraish desaparecieron por completo, ya que, en todos sus esfuerzos e intentos, se apoyaban en los judíos, de quienes esperaba apoyo de todo tipo. Asimismo, con la desaparición de los judíos de Medina, los hipócritas se vieron privados de su fuente de incitación, odio y financiación.³³²⁴

Asegurar el frente interior y liberarse de los enemigos interiores es un fundamento de la vía profética diseñada por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para su nación.

³³²² Bujari, 3043 y 4122; Muslim, 1768/64.

³³²³ Assira annabauía assahiha; 1/315-317.

³³²⁴ Daruaza; Sirat arrasul; tomado de Dirasat fi ‘ahd annubúa, pág. 153. Op. Cit.

Cuarto tema de estudio**Lecciones y aprendizajes****Primero: Los milagros tangibles del Mensajero de Dios**

Durante la excavación del foso tuvieron lugar varios milagros que refuerzan la veracidad del profetismo del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, milagros como la multiplicación de los alimentos, como la comida preparada por Yáber ben Abdellah, Dios esté complacido con él; otro milagro fue cuando los cavadores dieron con una roca muy dura, acudieron al Mensajero para informarle de la imposibilidad de romperla, entonces les dijo: “Voy”, se levantó y se vio que tenía su vientre atado con una piedra, habían pasado tres días sin probar bocado, tomó la azada y al pegarla se convirtió en arena.

Yáber cuenta que pidió permiso para ir a casa y se lo permitió. Fue a casa, habló con su mujer y le contó el hambre que sufría, sacrificó una pequeña cabra que tenía, cocinó algo de cebada y cuando pusieron todo en la olla, fue a ver al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, cuando llegaba la hora de que esté todo cocinado, dijo Yáber: Noble Mensajero de Dios, hay un poco de comida en mi casa, ven a comer, y, si quieres, puede venir contigo un hombre o dos; dijo el Profeta: “¿Cuánta comida hay?” Le dijo cuánto había, y dijo: “Es mucho y bueno”, luego le dijo: “Dile [a tu mujer] que no retire la olla del fuego ni retire el pan del horno hasta que yo llegue.”

Luego dijo: Venid todos, y vinieron todos los emigrados y los acogedores, casi mil hombres, y fueron a casa de Yáber; cuando la mujer vio a tantos hombres, dijo a su marido: ¡Qué has hecho! El Profeta, la paz sea con él, ha venido con los muhayirún, los ansar y sus allegados, ¿te ha preguntado? Dijo Yáber: Sí; luego les dijo el Mensajero: “Entrad en orden”, entonces empezó a cortar el pan, le echaba carne encima y

daba a sus Compañeros, y así siguió hasta que todo el mundo comió y se sació, e incluso sobró; luego dijo el Profeta a la esposa de Yáber: “Come de esto y comparte, hay mucha gente con hambre.”³³²⁵

Otra historia milagrosa es la contada por la hija de Bashir ben Saad; dice: Mi madre, ‘Imra bint Rauaha, me llamó, me puso un puñado de dátiles en mi vestido y me dijo que fuera a llevarlos a mi padre y mi tío Abdullah ben Rauaha, era su comida; cuando iba en su busca, pasé cerca del Mensajero de Dios, que me llamó: “¡Ven, niña!” y me preguntó: “¿Qué llevas ahí?” dije: Son dátiles que me manda mi madre a mi padre, Bashir ben Saad, y mi tío, Abdullah ben Rauaha, es su comida. Dijo el Profeta: “Dámelos”, yo se lo vertí en sus manos y no las llenaron, luego ordenó traerle una tela, se extendió la tela, arrojó los dátiles en ella y le dijo a un hombre que estaba con él: “¡Llama a los excavadores a comer!”, se juntaron todos y empezaron a comer, cuantos más comían más se multiplicaban los dátiles, hasta que comieron todos, al separarse, la tela estaba rebosada de tantos dátiles.”³³²⁶

Se trata de sucesos milagrosos tangibles; asimismo, demuestra el papel de la mujer en la participación del esfuerzo colectivo por defender Medina, en este caso, abasteciendo a los hombres y alimentándolos. Las familias vivían al día, el renunciar a sus trabajos y su sustento para ocuparse de excavar el largo y profundo foso para defender la Ciudad les había dejado sin medios para alimentarse, teniendo que unir a la preocupación y la angustia, el hambre y la escasez.³³²⁷

Otro milagro sucedido durante la excavación es la profecía del asesinato de ‘Ammar ben Yaser, Dios esté complacido con él, quien se mostró motivado y portaba el doble de arena, al verle el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “¡Pobre ‘Ammar, lo matará el bando agresor!”³³²⁸ Efectivamente, fue asesinado en la batalla fraticida de Seffín, él estaba en el ejército de Alí, Dios esté complacido con los ambos.³³²⁹

³³²⁵ Bujari, 4101; Al-Baihaqi en Daláel, 3/423.

³³²⁶ Ibn Hisham, 3/228-229; Al-Baihaqi, Daláel annubúa, 3/427.

³³²⁷ Al-mar·a fi al-‘ahd annabauí [La mujer en la época del Profeta], pág. 175.

³³²⁸ Bujari, 447; Muslim, 2915.

³³²⁹ Assira annabauía fi dau-e al-masáder al-aslí, pág. 448.

Cuando los Compañeros no pudieron con otra dura roca, recurrieron al Profeta, la paz sea con él, quien le dio tres golpes y acabó rompiéndose, en el primero golpe dijo: “¡Dios es el más grande! Se me han dado las llaves de Sham, veo sus palacios rojos ahora mismo.” Luego el segundo golpe dijo: “¡Dios es el más grande! Se me han dado las llaves de Persia, veo su palacio blanco de al-Madáen -Tisfun en persa-”. Luego en el tercer golpe dijo: “¡Dios es el más grande! Se me han dado las llaves de Yemen, juro que veo las puertas de saná ahora mismo desde este mismo lugar.”³³³⁰

Esta profecía se cumplió con la expansión islámica; el hecho de haber informado de ello en un momento de máxima dificultad como ese invita a la esperanza y a la certeza de que después de la dificultad, viene la facilidad y el éxito.³³³¹

Segundo: Entre la imaginación y la realidad

Un hombre de Kufa dijo a Hudaifa ben al-Yamán, Dios esté complacido con él: ¡Abu Abdellah!³³³² ¿Habéis visto y vivido con el Mensajero de Dios? dijo: Sí, hijo. Dijo el hombre: ¿Cómo le tratabais? Respondió: Nos esforzábamos al máximo a su lado; dijo el hombre: ¡Por Dios! Si le hubiéramos alcanzado en vida, no le dejaríamos pisar el suelo, le llevaríamos acuestas siempre. Hudaifa dijo: ¡Hijo! Nosotros estábamos con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, excavando el foso³³³³... y contó los detalles de la batalla y la misión que se le encargó.

Este hombre de la generación siguiente a la de los Compañeros se imaginaba que de haber vivido con el Mensajero de Dios le habría dispensado un servicio y un apoyo mayor que el dispensado por los nobles Compañeros; y he aquí la diferencia entre la imaginación y la realidad; los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, eran seres humanos, personas con capacidades humanas, se entregaron en cuerpo y alma

³³³⁰ Ahmad, 4/303; Abu Yaala, 1685; Al-baihaqi, 3/421.

³³³¹ Nadrat anna'im; 1/325.

³³³² Como forma de respeto, los árabes solían y suelen llamar a las personas por su apodo, generalmente con el título de Abu fulano (padre de fulano) o Ummo fulano (madre de fulano). [NdT]

³³³³ Ibn Hisham, Assira annabauía, 3/255.

por la causa de Dios, han sacrificado sus bienes, sus vidas, todo lo que tenían a su alcance y todo aquello de lo que disponían por el islam, de ahí que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, sentenció: “La mejor generación es la mía”.³³³⁴

De este modo, queda claro que la generación de los Compañeros no tiene igual en su entrega y obra. Aquellas generaciones posteriores, nacidas en pleno apogeo del islam y que disfrutaban de la seguridad, la comodidad, la justicia y el señorío de los musulmanes, que no han experimentado la tortura, la angustia y las duras pruebas, necesitan conocer bien cómo era la realidad antes del islam, con su ignorancia, depravaciones, idolatría... luego podrían valorar como es debido los esfuerzos realizados por los Compañeros hasta lograr establecer el islam en la tierra.³³³⁵

Tercero: Salmán es de nuestra Casa³³³⁶

Gracias a su ingenio, Salmán el Persa fue pretendido por los emigrados y los acogedores por igual, cada parte decía que era de los suyos para tener el honor de contar con él entre los suyos; cuando fueron a contarle su honorable disputa al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les dijo: “Salmán es de mi familia”.³³³⁷ Sin duda, se trata de un título profético eterno para Salmán, que, además, se puede considerar un emigrado, ya que el Profeta, la paz sea con él, y su familia, lo son.³³³⁸

Cuarto: La oración intermedia³³³⁹

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, rezó a Dios contra los incrédulos por haberles impedido rezar la oración intermedia en su momento. De ahí, algunos sabios concluyeron que la oración intermedia es la oración del *asr*, tal como viene recogido en algunos textos y afirma

³³³⁴ Bujari, 6429; Muslim, 2533.

³³³⁵ El Chami, *Min ma'in assira*, pág. 291.

³³³⁶ Ibn Hisham, *Assira annabauía*, 3/247.

³³³⁷ Al-Hákem; 3/598; Tabarani, *Mu'yam al-kabir*, 6/261; Ibn Hisham, 3/235.

³³³⁸ El Hamidi, *Attarij al-islami*; 6/108.

³³³⁹ La oración del *asr*, también se suele traducir como la oración de la tarde, la que se sitúa entre la oración del duhr o medio día, y la del Magreb u ocaso. [NdT]

con rotundidad el juez Al-Mauardí, gran alfaquí de la escuela shafií; otros ulemas, como Al-Auza'i y Makhul, también concluyen que, en caso de guerra, se puede posponer el rezo por estar en medio de la batalla.³³⁴⁰

Quinto: Lo lícito y lo ilícito

Quraish ofreció un rescate por el cadáver de 'Amr ben 'Abd Uodd; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: "Dadles su cadáver, pues es impuro igual que lo es la indemnización que ofrecen por él." No aceptó ese dinero.³³⁴¹

A pesar de la extrema necesidad, los musulmanes rechazaron cobrar un rescate a cambio de un cadáver, lo que nos da a entender la importancia de la fidelidad a los principios propios, lo lícito es lícito y lo ilícito es ilícito está claro en el islam, las circunstancias no cambian los valores, especialmente cuando son favorables. ¿Qué decir entonces de aquellos musulmanes que buscan excusas para hacer lícito lo ilícito, como es el caso de la usura y otros asuntos?!

Sexto: La valentía de Safía, la tía del Profeta

Cuando Banu Quraida traicionaron el pacto, aprovechando que los musulmanes estaban concentrados en rechazar los ataques enemigos en el frente norte, enviaron a uno de sus hombres a inspeccionar el fuerte donde se habían refugiado las mujeres y los niños musulmanes con el fin de diseñar un ataque.

Safía, la tía del Mensajero de Dios, Dios esté complacido con ella, le vio, y con tal de no dejarle regresar con su tribu y regresen con un contingente, descendió del fuerte con un palo de gran tamaño y golpeó al centinela judío dejándole muerto de inmediato. El abatimiento de su hombre disuadió a Banu Quraida de acercarse al fuerte, temiendo que estaba protegido por los hombres.

Safía, Dios esté complacido con ella, mostró una gran valentía e iniciativa, lo que demuestra que las mujeres también pueden jugar un

³³⁴⁰ Al-asas fi assuna; 2/682.

³³⁴¹ Ahmad, 1/248; Ibn Hisham, 3/265.

³³⁴² Min ma'in assira; pág. 294.

rol en la defensa de los musulmanes, en especial cuando se trata de defender a los más vulnerables en ausencia de combatientes hombres.³³⁴³

Séptimo: El primer hospital militar en el islam

Los musulmanes fundaron el primer hospital militar en el islam durante la batalla de los aliados; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, plantó una tienda de campaña dentro de su mezquita cuando empezaron los enfrentamientos; el Profeta, la paz sea con él, nombró a Rufaida al-Aslamía, de los ansar, en la dirección de este hospital, convirtiéndose así en la primera enfermera militar de la historia del islam.³³⁴⁴

Tal como aparece en la sira de Ibn Hisham, se entiende que los heridos musulmanes eran llevados a sus hogares para ser atendidos por sus familias, mientras que aquellos que no tenían familia eran llevados a este hospital; aunque, cuando Saad ben Mu'ad fue herido, dijo que lo llevaran al hospital de Rufaida para que pudiera visitarle y acompañarle, ya que era alguien distinguido y sus servicios al islam son inestimables.³³⁴⁵

Octavo: Virtudes de Saad ben Mu'ad, Dios esté complacido con él

Saad ben Mu'ad, Dios esté complacido con él, fue una figura importantísima para el islam, fue una de las personas claves en Medina para la acogida del Profeta, la paz sea con él, y los emigrados, y de la defensa de su causa. Si limitáramos sólo su protagonismo en esta batalla del foso, observaríamos que era un Compañero bendecido que gozaba de una gran estima ante el Enviado de Dios:

Dios respondió su súplica en la que decía: ¡Oh Dios! Bien sabes que no hay pueblo a quien me guste combatir tanto como a quienes maltrataron, desmintieron y expulsaron a Tu Mensajero. Si queda alguna batalla más contra Quraish, dame vida para combatirles.

³³⁴³ El néctar sellado, pp. 283-284 [Versión árabe]

³³⁴⁴ As-Said, Abdullah; Al-mustashfayat al islam [Los hospitales islámicos], pág. 45.

³³⁴⁵ Ibn Hisham, 3/250; Tabari en su exégesis, 21/152.

Dios respondió su súplica, su herida empezó a cicatrizar y parecía estar en vías de recuperación³³⁴⁶, hasta que llegó la batalla de Banu Quraida y arbitró la suerte de los traidores.³³⁴⁷

Otro honor recibido por él fue el otorgado por el Mensajero de Dios, la paz sea con él, cuando dijo a los ansar: “¡Poneos de pie ante vuestro señor!”, cuando fue convocado a juzgar el castigo que merecía Banu Quraida.³³⁴⁸

Otra súplica de Saad ben Mu’ad respondida por el Altísimo es aquella en la que dijo: ¡Oh Dios! Si esta es la última batalla entre Quraish y nosotros, entonces concédeme el martirio, pero que no muera hasta ver lo que me complace del merecido de Banu Quraida.³³⁴⁹

Efectivamente, la noche misma de su sentencia, su herida se reabrió causándole la muerte.³³⁵⁰

En sus súplicas se observa su grandeza; no buscaba sólo su éxito persona con el martirio, sino que seguía interesado en culminar su misión hasta el final, no en vano, era el jefe y representante de su pueblo y un responsable de su nación.³³⁵¹

Cuando la herida de Saad se reabrió y empezó a perder mucha sangre, le llevaron a su casa familiar de Banu Abdel-Ashhal; llegó el Mensajero de Dios y dijo a sus Compañeros: “Partid”, fueron corriendo hasta el punto de romperse sus calzados y se les cayeron sus mantos; los Compañeros le preguntaron porqué tanta prisa, les dijo: “Temo que los ángeles se nos adelanten a lavarle como hicieron con Handala.” Llegó a su casa, le lavó mientras su madre le lloraba y plañía a su hijo.

El compasivo Mensajero, la paz sea con él, dijo: “Todas las plañideras mienten salvo la madre de Saad.” Después llevaron su cuerpo al cementerio, al llevarlo a cuestras, los Compañeros dijeron: Noble Mensajero de Dios, ¡jamás antes habíamos transportado a un muerto más ligero! Dijo: “¿Cómo no iba a ser ligero si han descendido tal y tal

³³⁴⁶ El Bouti, Fiqh assira, pág. 228.

³³⁴⁷ El Hamidi, La historia islámica, 6/170.

³³⁴⁸ Bujari, 6043; Muslim, 1768/64.

³³⁴⁹ Ahmad, 6/141-142; Ibn Hibbán, 7028.

³³⁵⁰ El Bouti, ibidem.

³³⁵¹ Attarbía alqiyadía; 3/70.

número de ángeles que lo han transportado con vosotros, ángeles que nunca antes habían descendido?!”³³⁵²

Cuando se despedía de él, tal como relata Abdullah ben Shaddad, dijo: “Dios te retribuya bien, has sido un gran señor, has cumplido lo que prometiste, Dios cumpla lo que te ha prometido.”³³⁵³

La mañana siguiente a su fallecimiento, el Profeta, la paz sea con él, lo elogió mucho ante sus Compañeros para darles a conocer el verdadero valor de ese virtuoso siervo y lo tomaran como ejemplo; dijo: “El Trono de Dios tembló por la muerte de Saad.”³³⁵⁴

Saad falleció a una edad joven, sólo tenía treinta y siete años cuando se despidió de este mundo; llegó a liderar a su pueblo cuando sólo tenía treinta años, llevándoles al islam y a la gloria eterna, cuando lo normal es alcanzar la plenitud a partir de los cuarenta años.

Dios Altísimo dice: **«Y por cierto que ordenamos al hombre ser benevolente con sus padres. [Y debe saber que] Su madre lo ha llevado [en el vientre] con esfuerzo y le ha dado a luz con dolor, y que el período del embarazo y la lactancia dura treinta meses. Que cuando alcance la madurez, al llegar a los cuarenta años, diga: ¡Oh, Señor mío! Haz que sepa agradecerte los favores que nos has concedido, tanto a mí como a mis padres, y que pueda realizar obras buenas que Te complazcan, y concédeme una descendencia [creyente y] bondadosa. Ciertamente me arrepiento [de mis pecados] y me someto a Ti.»**³³⁵⁵

Noveno: La ejecución de Huyay ben ben Ajtab y Ka'b ben Asad

1- La ejecución de Huyay ben Ajtab

Cuando los aliados se dispersaron, Huyay ben Ajtab partió hasta llegar a Rauhá, donde recordó el pacto que habían firmado, y luego entró a la fortaleza de Banu Quraida; cuando se rindieron, lo entregaron maniatado; al verse frente al Mensajero de Dios, dijo: Juro que no

³³⁵² Ibn Hisham, 3/264; al-Albani en Sahiha, 1158.

³³⁵³ Ibn Abi Shaiba, /322; 12/142.

³³⁵⁴ Bujari, 3803; Muslim, 2466/123 y 124.

³³⁵⁵ El Noble Corán, 46:15.

lamento haber sido tu enemigo, pero quien abandona a Dios, Dios le abandona. El Profeta ordenó su ejecución y fue ejecutado.³³⁵⁶

La ejecución de Huyay ben Ajtab enseña:

a. Quien conspira contra los demás termina pagando por ello:

Huyay y sus compañeros conspiradores acabaron pagando caro sus conspiraciones y no sólo se perjudicaron a ellos mismos, sino que arrastraron a sus tribus a la desgracia.

Huyay se esforzó en instigar a las tribus árabes y judías contra el islam y los musulmanes, convenció a Banu Quraida de traicionar su pacto con el Mensajero de Dios y convertirse en la quinta columna; pero su malicia se volvió contra él.

Dios no ignora lo que hacen los inicuos, les da cuerda y tiempo, pero cuando llega su hora, su poder e ira caen sobre ellos de forma fulminante y dolorosa. Dijo el Profeta, la paz sea con él: “Dios da tiempo al injusto [para rectificar o excederse], pero cuando lo toma [sin haberse arrepentido] no falla.”³³⁵⁷, luego recitó: **«Así es el castigo de tu Señor cuando decide azotar a las ciudades por su iniquidad, ciertamente Su castigo es doloroso y severo;»**³³⁵⁸

b. La soberbia en los momentos de dificultad:

Para evitar la humillación y el regodeo de sus enemigos, Huyay mantuvo una actitud desafiante y arrogante a pesar de saber del destino que le esperaba en ese momento y después de la muerte; Dios dice de él y de sus semejantes: **«¿Acaso no reparas [¡Oh, Muhammad!] en aquel que sigue sus pasiones como si estas fueran una divinidad? Dios decretó por Su conocimiento divino que se extraviaría, y por ello selló sus oídos y su corazón, y puso un velo sobre sus ojos [y no pudo oír, ver ni comprender la Verdad]. Nadie podrá guiarle después que Dios lo extravió. ¿Acaso no recapacitáis?»**³³⁵⁹

³³⁵⁶ Abdurrazzaq, Al-Musnaf, 9737; Ibn Hisham, 3/252.

³³⁵⁷ Bujari, 4686. Ver: Assirán ma’a al-yahud [El conflicto con los judíos], de Abu Fares.

³³⁵⁸ El Noble Corán, 11:102.

³³⁵⁹ El Noble Corán, 45:23.

c. Quien abandona a Dios, Dios le abandona:

Cuando Dios condena a alguien, nadie puede auxiliarle ni protegerle; dice: **«Si Dios os socorre nadie podrá venceros. Pero si os abandona, ¿quién sino Él podrá auxiliaros? Que los creyentes se encomienden a Dios.»**³³⁶⁰

La hostilidad de Huyay ben Ajtab hacia el Mensajero de Dios estaba motivada por la envidia y el odio, algo que él mismo reconoció; tomó partido por Satanás y sus lacayos contra Dios y Sus siervos, se esforzaba por atacar y ofender al Profeta y a los creyentes, no había medio para dificultar la vida y el desarrollo del islam y los musulmanes que no haya tomado, gastando por ello su hacienda, inteligencia, tiempo y toda su energía; sin embargo, quien declare la guerra a los siervos de Dios, Dios le declara la guerra, y a quien Dios le declare la guerra, no hay fuerza que le pueda proteger ni lugar donde refugiarse, ni en la tierra ni en el cielo.³³⁶¹ Dios dice: **«Y si Dios te aflige con una desgracia, nadie excepto Él podrá librarte de ella; y si te asigna un bien es porque Él tiene el poder sobre todas las cosas.»**³³⁶²

2- La ejecución de Ka'b ben Asad al-Qaradí

Luego se trajo al jefe de Banu Quraida, Ka'b ben Asad, y antes de su decapitación, mantuvo un diálogo con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

El Mensajero de Dios le dijo: ¿Eres Ka'b ben Asad?

K'ab respondió: Sí, oh Abu Al-Qasim.

Dijo el Mensajero: “¿Por qué no hicisteis caso a Ben Jarrash, quien sí creyó en mí, os ordenó seguirme y saludarme cada vez que me viereis?”

Dijo: Así es, por la Torá, oh Abu Al-Qasim. Si no fuera por temor a que los judíos me acusaran de tener miedo a la sentencia, te seguiría, pero soy judío.

Entonces el Mensajero de Dios, la paz sea con él, ordenó su ejecución y fue ejecutado.³³⁶³

³³⁶⁰ El Noble Corán, 3:160.

³³⁶¹ Assirá; ma'a al-yahud; 2/113, 114.

³³⁶² El Noble Corán, 6:17.

³³⁶³ Al-yahud fi assunna al-mutahhara, 1/368.

CAPTÍTULO XXII

ENTRE LA BATALLA DEL FOSO LA TREGUA DE HUDAIBÍA

Primer tema de estudio**El matrimonio del Profeta con Zainab bint Yahsh**

En paralelo a la continuidad de las expediciones, la construcción del Estado y la extensión de su autoridad en la península de Arabia, seguía su cauce la construcción legislativa y social de la nación; así, el régimen antiguo de adopción fue cambiado, se prescribió el velo, se instruyó en la etiqueta de las fiestas, se subraya la necesidad de mantener la obediencia de Dios y Su Mensajero, se combaten las costumbres yahilíes contrarias al islam.

Entre las iniciativas que afectaron la legislación y las mentalidades, fue el matrimonio del Mensajero de Dios con Zainab bint Yahsh, y he aquí la historia de esta unión.

Primero: Su nombre y origen

Ella es Zainab bint Yahsh ben Riab ben Ya'mor al-Asadía, hermana de Abdullah ben Yahsh y Hamna bint Yahsh, Dios esté complacido con ellos.

Su madre es Umaina bint Abdul-Muttaleb ben Hashem ben Abde-Manaf ben Qusai ben Kilab, tía del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y hermana de Hamza ben Abdul-Muttaleb, Dios esté complacido con él.³³⁶⁴

Se apodaba Ummo Al-Hakam.³³⁶⁵

Fue una de las primeras emigradas, era piadosa, ayunada y rezaba mucho, muy generosa y caritativa; Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a sus esposas: “La más rápida en alcanzarme será quien más caritativa sea.” Aisha añade: Competían quién era más generosa, y, realmente,

³³⁶⁴ Ben Abdel-Barr; Al-isti'ab fi ma'rifat al-ashab; 1/372.

³³⁶⁵ Ibidem; 4/1849.

Zainab era la que más, pues donaba de los ingresos de su propio trabajo.³³⁶⁶

Aisha, Dios esté complacido con ella, la elogiaba mucho, decía de ella: No he visto a ninguna mujer tan piadosa y generosa como Zainab, era muy piadosa, sincera en sus palabras, muy atenta con su familia, muy generosa, muy humilde, gastaba en caridad de lo que trabajaba para acercarse a Dios; salvo que a veces tenía un mal pronto.³³⁶⁷

Segundo: Su matrimonio con Zaid ben Háriza

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tenía claro que debía romper las discriminaciones de todo tipo, y en especial, aquellas debidas a las diferencias sociales como la clase, su proyecto no contemplaba una sociedad jerarquizada, sino igualitaria como las púas de un peine; la única diferencia que merecía la pena tener en consideración, era la virtud.

En esa época, los esclavos liberados se consideraban una categoría social inferior a la de los señores; Zaid ben Háriza era un liberto del Mensajero de Dios, luego lo adoptó como hijo, por lo que era llamado Zaid ben Muhammad [Zaid hijo de Muhammad]; cuando Zaid se hizo mayor, el Profeta, la paz sea con él, quiso casarle con una mujer de una casa señorial de Banu Asad, concretamente, fue a casarle con su prima Zainab bint Yahsh, Dios esté complacido con ella.

Su objetivo era claro, romper las barreras sociales existentes con el fin de forjar una nueva sociedad con nuevos valores, de ahí que empezó por su propia familia para acabar con el clasismo arraigado en Arabia. Por mucho que hubiera predicado, de poco habría servido, sin un ejemplo práctico de él mismo y su familia, así, los demás musulmanes podían seguir su modelo y romper también con la depravada cultura clasista.³³⁶⁸

El Profeta, la paz sea con él, fue a pedir la mano de Zainab para su hijo adoptivo Zaid; cuando le hizo la proposición a su prima, ésta

³³⁶⁶ Bujari, 1420; Muslim, 2452.

³³⁶⁷ Bint Othman El Khalifi, Hafsa; Qadaya nisá annabiy ua al-muminat [Cuestiones de las mujeres del Profeta y de las creyentes]; pág. 205.

³³⁶⁸ Ibidem; pág. 205.

se negó, dijo que no iba a casarse con Zaid; el Mensajero le dijo: “¡Te casarás con él!” Ella dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! ¿Me obligas contra mi voluntad? Mientras conversaban, fue revelada la siguiente aleya: **«Un verdadero creyente o a una verdadera creyente no deben, cuando Dios y Su Mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma contraria; y sabed que quien desobedezca a Dios y a Su Mensajero se habrá desviado evidentemente.»**³³⁶⁹

Al recitarla el Mensajero de Dios, Zainab dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! ¿Te complace que sea mi marido? Dijo: “Sí.” Dijo ella: Entonces no voy a desobedecerte, acepto casarme con él.³³⁷⁰

Finalmente se casaron con una dote de diez dinares, sesenta dirhams, un velo, una colcha, un escudo, cincuenta almudes de cebada y diez almudes de dátiles.³³⁷¹

Tercero: El divorcio de Zaid y Zainab

La sabiduría divina decretó que la convivencia entre los dos esposos, Dios esté complacido con ellos, no fuera fácil. Zaid se quejaba ante el Profeta, la paz sea con él, de la difícil situación en su hogar, pensaba en divorciarse, pero el Profeta, la paz sea con él, le animaba a ser paciencia y a mantener a su mujer a su lado. Sin embargo, cuando la convivencia se hacía imposible, y tras un año de vida conyugal, Dios permitió el divorcio de Zaid.³³⁷²

Cuarto: El casamiento del Profeta con Zainab

La costumbre de la adopción³³⁷³ estaba muy arraigada en la psicología de la gente desde antes del islam, y siguió siendo así durante toda la

³³⁶⁹ El Noble Corán, 33:36.

³³⁷⁰ Tabari; Tafsir, 22/11; Addar al-manzur, 5/609.

³³⁷¹ Ibn Kazir, Tafsir, 3/489.

³³⁷² Ahmad, 3/150; Tiridí, 3212.

³³⁷³ En la ley islámica existen dos modelos de adopción, uno ilegal, llamado *tabanní*, y otro legal y muy recomendado, llamado *kafala*, especialmente cuando se trata de acoger a huérfanos. La adopción ilegal es aquella que cambia la identidad real del niño para darle una identidad falsa atribuyéndole unos padres que no son los biológicos, y ello por varias razones, siendo al principal la falsedad misma del origen de la persona adoptada, y las consecuencias que ellos puede implicar en todos los sentidos. El otro modelo, al *kafala*, es la **acogida**, es decir, acoger a un niño y tratarlo igual que se trata a los hijos, pero sin

época de la Meca y los primeros años de la hégira en Medina. Una vez preparados los musulmanes, Dios reveló la verdad sobre la adopción, y es que por mucho que un hombre pretenda que un hijo adoptivo es como un hijo biológico, la realidad es que no son lo mismo; Dios dice: **«Dios no puso dos corazones en el interior del hombre. Dios no ha hecho que aquellas esposas que hayáis repudiado diciendo «eres tan ilícita para mí como el cuerpo de mi madre» sean [realmente] vuestras madres, como tampoco ha hecho que vuestros hijos adoptivos sean [realmente] hijos vuestros: estas son solo expresiones [equivocadas] que dicen vuestras bocas, pero Dios dice la verdad, y guía al sendero [recto].»**³³⁷⁴

Dios ordena atribuir los hijos a sus verdaderos padres, es lo justo, dice: **«Llamadlos [a quienes no sean vuestros hijos] por el nombre de sus padres verdaderos, pues esto es lo más justo para Dios; y si no conocéis a sus padres, decid mejor que ellos son hermanos en la religión y vuestros protegidos. Y no será considerado un pecado si os hubiereis equivocado [o ignorado que ello no era correcto], pero sí en caso de que lo hicierais intencionadamente. Y sabed que Dios es Absolvedor, Misericordioso.»**³³⁷⁵

Abdullah ben Omar, Dios esté complacido con él, dijo: A Zaid ben Háreza, el liberto del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, siempre le llamábamos Zaid hijo de Muhammad hasta que fue revelada la aleya: *«Llamadlos [a quienes no sean vuestros hijos] por el nombre de sus padres verdaderos, pues esto es lo más justo para Dios.»*³³⁷⁶

Es decir, en caso de desconocer la identidad de los padres verdaderos de estos hijos adoptivos, hay que llamarles como se hace a los hermanos y o a los protegidos, es decir, con la fórmula de hermano de fulano o protegido de mengano.³³⁷⁷

atribuirse sus padres de adopción su filiación biológica ni cambian su apellido. En la yahilía se practicaba el primer modelo. [NdT]

³³⁷⁴ El Noble Corán, 33:4.

³³⁷⁵ El Noble Corán, 33:5.

³³⁷⁶ Bujari, 4782.

³³⁷⁷ Assaadí, Tafsir, 4/136.

Asimismo, el islam ha procedido a la prohibición de la atribución de parentesco a padres falsos; dijo el Profeta, la paz sea con él: “Quien se atribuyere una filiación a alguien que no sea su padre o declarare pertenecer a quienes no son sus protectores será maldecido por Dios, los ángeles y todo el mundo, Dios no aceptará de él ninguna acción ni omisión.”³³⁷⁸

La tradición de la adopción estaba tan arraigada entre la gente que debió pasar un largo tiempo para poder dar el paso y romper con ella, lo cual empezó a romperse con el casamiento del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, con Zainab, Dios esté complacido con ella, lo que supuso una ruptura práctica y no sólo teórica.³³⁷⁹

El secreto detrás de este matrimonio ha quedado claro en el mismo texto del Corán, que dice: **«Cuando Zaid hubo terminado con el vínculo conyugal con ella, te la concedimos en matrimonio para que los creyentes [sepan que] no hay ningún impedimento en casarse con las exesposas de sus hijos adoptivos, si es que estos deciden divorciarse de ellas. ¡la orden de Dios se cumple!»**³³⁸⁰

Algunos incrédulos y sus imitadores dicen, basados en narraciones falsas, que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, estaba enamorado de Zainab bint Yahsh tras casarla con Zaid ben Háreza, y cuando Zaid lo supo, la divorció para que el Profeta pudiera desposarla, lo cual, además de una falsedad manifiesta, es un despropósito.³³⁸¹

Los ulemas y exégetas refutan semejante falsedad con facilidad; Ibn Al-Arabí, por ejemplo, se pregunta cómo el Profeta, la paz sea con él, que conocía bien a Zainab, que era su prima, y la había visto durante años, incluso cuando el velo aún no se había legislado, ¿cómo no iba a enamorarse de ella entonces y sí cuando la pidió él mismo en matrimonio para su hijo adoptivo? ¿Cómo un corazón tan puro iba a pensar en una relación indecente?!

Los que dicen que ocultaba su sentimiento para inventar esta aberración, como han hecho algunos orientalistas enfermos de corazón,

³³⁷⁸ Bujari, 6818; Muslim, 1458.

³³⁷⁹ De la fuente de la sira, pág. 311.

³³⁸⁰ El noble Corán, 33:37.

³³⁸¹ Zidane, Abdelkarim; Al-mufassal fi ahkam al-mar'a [Las leyes detalladas sobre la mujer]; 11/474-475.

en realidad, y tal como queda manifiesto en el versículo mismo, hace referencia a su sentimiento de la reacción que tendría la gente al saberse su casamiento con la divorciada de su hijo adoptivo.³³⁸²

El Legislador ha querido romper la tradición de la adopción ilegal y también todas sus repercusiones, lo que hizo aclarando la diferencia entre la filiación y real verdadera y la falsa e imaginada y acompañándolo con un caso práctica establecido por el mismísimo Profeta, la paz y las bendiciones con él, el modelo a seguir por la comunidad de los creyentes en la aplicación de las leyes, así ha quedado establecido por Dios el Sapientísimo.³³⁸³

Quinto: La historia del casamiento del Profeta con Zainab y sus lecciones

Cuando acabó el periodo de espera tras el divorcio, conocido como *'idda*, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo a Zaid que fuera a hablar con ella de mi intención de casarme con ella; Zaid fue, cuando llegó la encontró dejando reposar la masa del pan, pero cuando la miró sintió su grandeza en su corazón hasta el punto de no poder mirarla directamente, pues el Profeta la valoraba, le dio la espalda, anduvo hacia atrás y le dijo: ¡Buenas noticias, Zainab! El Mensajero de Dios me envía a ti para casarse contigo; dijo ella: No voy a hacer nada hasta que Dios diga algo al respecto, de ahí se fue a su oratorio; entonces el Corán fue revelado y el Mensajero de Dios entró a su casa sin pedir permiso.³³⁸⁴ Su dote fue de cuatrocientos dirhams. Es conocido es que este enlace tuvo lugar en el año 5H, después de la batalla de Banu Quraida.³³⁸⁵

De este modo se casó el Profeta, la paz sea con él, por orden de su Señor, Zainab bint Yahsh, Dios esté complacido con ella, tras divorciarse de Zaid y una vez acabada la *'idda* de espera. De este matrimonio y el Corán revelado al respecto concluimos algunas lecciones de gran importancia, estas son algunas de las más importantes:

³³⁸² Ibn Al-Arabi, 3/1531,1532.

³³⁸³ Al-mufassal fi ahkam al-mar'a; 11/476.

³³⁸⁴ Ahmad, 3/195; Muslim, 1428/17; Nasái, 6/76.

³³⁸⁵ Al-bidaya ua annihaya; 4/147.

- 1- Quien pidió a Zainab en matrimonio para el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue Zaid ben Háreza, su primer marido. Esta elección del Profeta, la paz sea con él, fue pretendida, así, los hipócritas y malhablados no podían decir que Zaid se divorció de Zainab coaccionado o que no quería descasarse de ella, sino que la iniciativa de separarse fue suya.³³⁸⁶

Aquí hay una sabiduría importante a tener en consideración: La distancia y las diferencias que llevan a la separación no implican necesariamente odio ni la imposibilidad de desear lo mejor el uno al otro, guardándose la relación fraterna que existe entre todos los creyentes. He aquí Zaid que, a pesar de los conflictos que tenía con su ex esposa y por los cuales decidió divorciarse, fue a pedirla en matrimonio al Profeta y le dijo que le traía una albricia.

- 2- En la aleya revelada al respecto hay un reproche de Dios a Su Mensajero, la paz sea con él, y ello porque, a pesar de saber lo que Dios le había revelado sobre su matrimonio con Zainab, él le insistía en tratarla bien y ser paciente con ella para no divorciarla; como ser humano, tenía miedo a que, una vez se iba a divorciar Zaid, se tendría que casar con ella, y entonces empezarían los chismes de la gente que dirían: ¡Mirad a Muhammad, se ha casado con la mujer de su hijo!

Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: Si Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, hubiera ocultado algo de lo que le fue revelado, habría sido sin duda esta aleya: *«Recuerda [¡Oh, Muhammad!] cuando dijiste [a Zaid Ibn Háriza] a quien Dios había agraciado [con el Islam], y tú habías favorecido [liberándolo de la esclavitud]: Quédate con tu esposa, y teme a Dios; ocultaste así lo que Dios haría manifiesto porque temiste lo que diría la gente, pero Dios es más digno de ser temido. Cuando Zaid hubo terminado con el vínculo conyugal [y su ex esposa haya concluido con el tiempo de espera luego del divorcio], te la concedimos en matrimonio para que los creyentes no tengan ningún impedimento en casarse con las ex esposas de sus hijos adoptivos*

³³⁸⁶ Ibn Hayar; Fath al-Bari fi shar sahih al-Bujari; 8/524.

*si es que éstos deciden separarse de ellas, y sabed que esto es un precepto de Dios que debe ser acatado.»*³³⁸⁷

- 3- En la aleya: **«Recuerda [¡Oh, Muhammad!] cuando dijiste [a Zaid Ibn Háriza] a quien Dios había agraciado [con el Islam], y tú habías favorecido [liberándolo de la esclavitud]: Quédate con tu esposa, y teme a Dios; ocultaste así lo que Dios haría manifiesto porque temiste lo que diría la gente, pero Dios es más digno de ser temido. Cuando Zaid hubo terminado con el vínculo conyugal [y su ex esposa haya concluido con el tiempo de espera luego del divorcio], te la concedimos en matrimonio para que los creyentes no tengan ningún impedimento en casarse con las ex esposas de sus hijos adoptivos si es que éstos deciden separarse de ellas, y sabed que esto es un precepto de Dios que debe ser acatado.»**³³⁸⁸ hay un honor y un privilegio exclusivo otorgado por Dios a Zaid ben Háriza, Dios esté complacido con él, pues es el único mencionado por su nombre en el sagrado Corán entre todos los Sahaba. El imam Suhaili escribió: “A Zaid le llamaban Zaid hijo de Muhammad hasta que se reveló la orden de atribuirlos a sus verdaderos padres, entonces dijo: Yo soy Zaid ben Háriza, pues tenía prohibido seguir diciendo que era hijo de Muhammad; al retirársele ese honor que le enorgullecía, Dios sabía de su nostalgia a ser llamado como antes, por lo que le honró con mencionando su nombre en Su noble Libro y reparando su “paternidad” de Muhammad perdida, de modo que su nombre se recitará por siempre.”³³⁸⁹
- 4- El casamiento del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, con Zainab bint Yahsh fue por orden de Dios; dice Dios: **«Cuando Zaid hubo terminado con el vínculo conyugal [y su ex esposa haya concluido con el tiempo de espera luego del divorcio], te la concedimos en matrimonio para que los creyentes no tengan ningún impedimento en casarse con las ex esposas de sus hijos adoptivos si es que éstos deciden separarse**

³³⁸⁷ Ahmad, 6/241; Muslim.177/288; Tirmidí, 3208.

³³⁸⁸ El Noble Corán 33:37

³³⁸⁹ Bujari, 3809; Muslim, 799.

de ellas, y sabed que esto es un precepto de Dios que debe ser acatado.»³³⁹⁰

Esta aleya fue un gran honor para Zainab, se enorgullecía de haber desposado al Profeta, la paz sea con él, por orden divina. Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, cuenta: Zainab presumía ante las demás esposas del Profeta, la paz sea con él, diciendo: A vosotras os casaron vuestras familias, a mí me casó Dios desde el séptimo cielo. En otro hadiz, decía: Dios me casó en el cielo.³³⁹¹

Quién sabe si este gran privilegio y honor fue motivado por su aceptación y obediencia al Mensajero de Dios cuando la casó con Zaid ben Háreza, aceptó sin ser Zaid de su agrado, pues aceptó cuando el Mensajero, la paz sea con él, le dijo que le ordenaba hacerlo.³³⁹²

5- En la fiesta de la boda con Zainab, tuvo lugar otra señal milagrosa de su profecía, fue la multiplicación de la comida, merced a una súplica sura; asimismo, en esta misma boda, fue revelada la aleya que prescribía el velo de las esposas del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, que incluía los modales de la hospitalidad.³³⁹³

Dios dice: «**¡Oh, creyentes! No entréis en la casa del Profeta a menos que os invite a comer, y no estéis procurando la ocasión [de que se os invite]; y si fuereis invitados, entonces entrad, y luego que hayáis comido, retiraos y no os pongáis a hablar antes de la comida ni después; en verdad, esto incomoda al Profeta, y se avergüenza [de pedir que os retiréis]; pero Dios no se avergüenza de la verdad. Cuando pidáis a ellas [sus esposas] algo, hacedlo desde detrás de una cortina [o que ellas tengan puesto un velo]. Esto es más puro para vuestros corazones y los de ellas. No debéis molestar al Mensajero de Dios, ni debéis casaros nunca con quienes fueran sus esposas. En verdad, esto es algo grave para Dios. Si manifestáis algo o lo ocultáis, ciertamente Dios está enterado de todas las cosas.»**³³⁹⁴

³³⁹⁰ El Noble Corán 33:37

³³⁹¹ Bujari, 7420 y 7421.

³³⁹² Qadaya nisá annabiy ua al-muminat; pág. 218.

³³⁹³ Ibid.

³³⁹⁴ El Noble Corán, 33:53-54.

La revelación del versículo del hiyab -velo- es una de las cosas en que Dios concordó con la voluntad expresada por Omar, Dios esté complacido con él. El imam Bujari recoge en su Sahih de Anas, que Omar dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! A tu casa entra el hombre virtuoso y el hombre indecente, ¡si ordenaras a las madres de los creyentes velarse! Entonces Dios reveló la aleya del hiyab.³³⁹⁵

Cuando fue revelada esta aleya que obligaba a las esposas del Profeta a cubrirse ante los extraños y de no dirigirse a ellas salvo detrás de un velo, los padres, los hijos y los familiares cercanos preguntaron al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, si la orden les afectaba a ellos también, entonces fue revelado:

«No es un pecado para las creyentes [si se quitan el velo] ante sus padres, sus hijos, sus hermanos, los hijos de sus hermanos y de sus hermanas, y sus mujeres o sus esclavas. Temed a Dios, en verdad Dios es testigo de todo.»³³⁹⁶

También fue revelado un pasaje del Corán que determina la ética de hablar y la importancia de establecerse en sus hogares, dice: **«¡Oh, mujeres del Profeta! No sois como las demás mujeres; si teméis a Dios, no habléis con voz dulce, de modo que quienes tengan sus corazones enfermos sientan alguna atracción, hablad pues recatadamente. Permaneced en vuestras casas, [pero si salís] no os engalanéis como lo hacían [inadecuadamente] las mujeres de la época de la yahilía, y haced la oración, pagad el azaque y obedeced a Dios y a Su Mensajero; ciertamente Dios quiere apartar de vosotros todo pecado ¡Oh, familia del Profeta! y purificaros.»**³³⁹⁷

Destacar que los ulemas y alfaquíes están de acuerdo en que este pasaje, aunque se refiere de forma directa a las esposas del Profeta, la paz sea con él, el mandato afecta por igual a todas las mujeres musulmanas; la mención específica a las esposas del Profeta, Dios esté complacido con ellos, se debe a su distinguida posición, sus virtudes y su posición respecto al Mensajero de Dios.³³⁹⁸

³³⁹⁵ Bujari, 4790.

³³⁹⁶ El Noble Corán, 33:55.

³³⁹⁷ El Noble Corán, 33:32-33.

³³⁹⁸ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/312.

En Su noble Libro, Dios detalla más cuestiones éticas y morales relacionadas con las mujeres, como es el recato de la mirada, la castidad, no exhibir los encantos como el cuello, las piernas, los brazos, el pelo y demás excepto ante los familiares consanguíneos.³³⁹⁹ Estas indicaciones aparecen en la sura La Luz, además de reportar muchos más detalles en la tradición profética.

Estas son algunas lecciones sonsacadas del matrimonio del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, con Zainab bint Yahsh, Dios esté complacido con ella, así como los versículos del Corán revelados a propósito del enlace.

Zainab, Dios esté complacido con ella, falleció en el año 20H a la edad de 53 años, y efectivamente, tal como había anunciado el Mensajero, la paz sea con él, fue la primera mujer en unirse a él en la vida última.³⁴⁰⁰ Nos dejó un legado vivo de once hadices, la mitad de ellos en las seis recopilaciones más importantes, como Bujari y Muslim³⁴⁰¹, de acuerdo al estudio de Baqi ben Mujallad.

³³⁹⁹ Ibid.

³⁴⁰⁰ Bujari, 1420; Muslim, 2452.

³⁴⁰¹ Dau al-mar'a fi jidmat al-hadiz [El papel de la mujer en la transmisión del hadiz], 85.

Segundo tema de estudio**“A partir de hoy atacaremos no esperaremos a que nos
ataquen”³⁴⁰²**

Tras la angustiosa experiencia del ataque aliado, el Mensajero de Dios, la paz y a bendiciones tomó la decisión de prevenir los ataques enemigos y prepararse mejor para enfrentar a los enemigos. así, empezó a calcular los movimientos de todas las fuerzas vecinas, anunció que la batalla siguiente sería contra Quraish. El equilibrio de fuerzas empezaba a cambiar a favor de los musulmanes, de modo que empezaron a desplegar la autoridad de su Estado sobre el resto de territorios próximos a Medina.

En el año 6H., realizó dos batallas y envió catorce expediciones, a parte de lo desarrollado a finales del año 5H. Estas acciones y estos movimientos tenían el objetivo de desgastar las fuerzas de Quraish y cercarla de forma más precisa, además de limitar al máximo su influencia interfiriendo todas sus fuentes de fuerza como eran sus aliados.³⁴⁰³

Los musulmanes explotaron su éxito logrado en la batalla del foso haciendo fracasar los ataques de los aliados, arruinando sus planes y respondiendo a la conspiración de Banu Quraida de forma ejemplar; a partir de ahí iniciaron una actividad intensa y amplia contra todos sus enemigos en todos los frentes; intensificaron su cerco económico a Quraish, enviaron expediciones para castigar a las tribus idólatras participantes en el ataque aliado y otras para castigar a las tribus traidoras que habían engañado al Profeta matando a sus maestros emisarios. La actividad militar islámica en esta etapa consistió fundamentalmente en lo siguiente:

³⁴⁰² Bujari, 4110; Ahmad, 4-262.

³⁴⁰³ Chojaa; Estudios sobre la época del Profeta; pág. 139.

Primero: La expedición de Muhammad ben Maslama a Banu Qartá

Las tribus y los clanes idólatras de la región de Nayd eran de los más aguerridos, numerosos y atrevidos contra los musulmanes, de hecho, llegaron a suponer la columna vertebral y la masa principal de las fuerzas aliadas en la batalla del foso; los seis mil guerreros naydíes que cercaron Medina junto a Quraish y aliados, liderados por Abu Sufián, provenían de Gatafán, Ashya', Aslam, Fazara y Asad.

La nueva política estratégica islámica establecía la necesidad de disuadir a estas tribus castigándolas por su atrevimiento y participación en la guerra contra la Ciudad del Profeta; de ahí que la primera expedición de castigo fue dirigida contra las tribus de Banu Bakr ben Kilab, cuyo territorio se encontraba a siete noches de Medina. Tras acabar con Banu Quraida, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, el diez de Muharram del año 6H. mandó una expedición de treinta hombres, comandados por Muhammad ben Maslama, para marchar sobre Banu Al-Qartá³⁴⁰⁴, una de las tribus de Bakr ben Kilab.

Los musulmanes atacaron a sus enemigos, abatieron a diez hombres y el resto huyó; tomaron sus camellos y rebaños como botines, y en el camino de regreso, detuvieron a Zumama ben Azal, el jefe de la poderosa tribu de Banu Hanifa, quien había derramado sangre musulmana a traición y estaba en busca y captura, sin saber quién era. Al regresar a Medina, Zumama fue atado a una columna de la mezquita; cuando el Profeta, la paz sea con él, le vio y reconoció, fue a hablar con él, le preguntó: ¿Qué dices ahora, Zumama? Respondió: Sólo puedo decir algo bueno, si me matas, matas a alguien culpable, si te muestras indulgente, lo haces con alguien agradecido, y si quieres una indemnización, pide lo que quieras. El Profeta le dejó y repitió con él el mismo diálogo durante tres días.

En el tercer día, al responder lo mismo, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó su liberación. Zumama ben Azal salió de Medina libre, se dirigió a un palmeral donde había agua, de lavó y regresó a la mezquita para declarar su fe, dijo: “Atestiguo que no hay divinidad verdadera alguna salvo Dios, y atestiguo que eres el

³⁴⁰⁴ Una aldea de Nayd muy antigua ubicada en la ruta entre la Meca y Basora.

Mensajero de Dios. ¡Noble Muhammad! confieso que no había un rostro más odiado por mí que el tuyo, y ahora tu rostro es el más amado por mí; no había religión más odiada por mí que la tuya, ahora tu religión es la más amada por mí; juro por Dios que no había ciudad más odiada por mí que tu ciudad, ahora es la ciudad más por mí. Te informo también que tus hombres, cuando me apresaron, estaba de camino a peregrinar a la Meca, ¿Qué hago ahora? El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le albrició y le ordenó que continuara su peregrinación, enseñándole cómo proceder de acuerdo al islam.

Cuando llegó a la Meca, alguien le dijo que había apostatado, Zumama le respondió: ¡Por Dios que no! Yo he entrado en el islam con Muhammad, el Mensajero de Dios. Os prometo que no os llegará ni un grano de alimento desde al-Yamama hasta que el Profeta lo autorice.³⁴⁰⁵

El líder de banu Hanifa cumplió su promesa de boicotear Quraish, lo que obligó a sus dirigentes a escribir al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, informándole de lo que había hecho Zumama y rogándole que le ordenara cesar su embargo y les permitiera aprovisionarse de los alimentos de al-Yamama.

El Mensajero de Dios accedió al ruego de los mecanos, quienes no dejaban de ser su pueblo, y ordenó a Zumama poner fin al boicot. Zumama obedeció y levantó el embargo de los alimentos a Quraish, disipando la amenaza de hambruna que acechaba a los quraishíes.³⁴⁰⁶

Algunas conclusiones de esta historia puede ser:

- 1- La licitud de retener a un enemigo en la mezquita.
- 2- La licitud de indultar al prisionero enemigo, si en ello hay esperanza de que rectifique. En el caso de Zumama, su odio se convirtió en amor y admiración gracias al perdón.
- 3- Lavarse para la declaración de la adhesión al islam, tal como hizo Zumama.
- 4- La benevolencia es causa de amor.
- 5- Es lícito que un incrédulo que obraba bien antes del islam seguir haciéndolo después.

³⁴⁰⁵ Bujari, 462; Muslim, 1764/59.

³⁴⁰⁶ Assira al-halabí, 2/298.

- 6- El buen trato hacia los presos de quien se espera su conversión al islam, especialmente si hay un interés en ello para el islam, como en el caso de Zumama, quien, a través de su conversión, iba a influir en un gran número de personas de su pueblo.³⁴⁰⁷
- 7- El islam transforma la conducta del creyente, de modo que pone su persona y sus capacidades y competencias al servicio del islam y los musulmanes.
- 8- El creyente converso ha de romper con la incredulidad y las relaciones y lealtades incrédulas, cuando estas son hostiles a Dios, Su din y Sus siervos.³⁴⁰⁸

Segundo: La expedición de Abu 'Ubaida ben Al-Yarrah a Saif al-Bahr

Esta batalla formaba parte de la estrategia de hostigamiento a Quraish. El Mensajero de Dios, la paz sea con él, envió a Abu 'Ubaida ben al-Yarráh, Dios esté complacido con él, a la cabeza de trescientos jinetes, hacia la costa para perseguir las caravanas y centinelas de Quraish; estuvieron en la misión durante varios días hasta el punto de pasar de comer un puñado de dátiles al día a comer tres y luego un sólo dátil. Los hombres sufrieron tanta hambre que cuando su comandante ordenó limitarse a un solo dátil por día para salvar la vida, lo acogieron todos bien. Yáber ben Abdellah, Dios esté complacido con él, que participó en esta expedición, cuenta: “Chupábamos el dátil como hacen los bebés, luego bebíamos agua, y era suficiente para aguantar todo el día hasta la noche.³⁴⁰⁹” un día. Uahb ben Keisán preguntó a Yáber: ¿Qué podía haceros un dátil? Respondió: ¡Supimos el valor de un dátil cuando se acabaron los dátiles!³⁴¹⁰

Al acabarse los dátiles, el ejército empezó a comer las hojas de las plantas que mezclaban con agua, así fue que esta expedición fue bautizada como el ejército de las Hojas. Impactado por estas escenas, Qais ben Saad ben 'Ubada, Dios esté complacido con él, uno de los jinetes

³⁴⁰⁷ Sahih assira annabauía; pp. 386-378.

³⁴⁰⁸ Ibidem, pág. 387

³⁴⁰⁹ Muslim, 4360; Muslim, 1935/18.

³⁴¹⁰ Nawawi, Sharh sahih Muslim, 13/84.

de esta valiente expedición, que pertenecía a una casa conocida por su generosidad, sacrificó tres camellas para este ejército, luego otras tres y luego otras tres; después, Abu ‘Ubaida le prohibió volver a hacerlo.³⁴¹¹

Mientras patrullaban la costa muertos de hambre, las olas arrojaron un cachalote enorme a la arena. Yáber ben Abdellah, Dios esté complacido con él, describe el momento y el tamaño de semejante mamífero marino: “Partimos hacia la costa y vimos una duna gigante, cuando nos acercamos vimos que era un pez gigante conocido como ámbar³⁴¹². Abu ‘Ubaida dijo: ¡Es un animal muerto!³⁴¹³ Luego rectificó: No, somos enviados del Mensajero de Dios, y estamos haciendo una labor por la causa de Dios, estamos en situación de extrema necesidad, así que comed. Yáber continúa: Estuvimos un mes alimentándonos del cachalote, éramos trescientos hombres y todos engordamos. Era tan grande que recogíamos grasa de sus ojos con cántaros, cortábamos trozos de carne del tamaño de un toro; Abu ‘Ubaida tomó a trece hombres de nosotros y logró sentarlos en las concavidades de sus ojos; luego tomó una de sus costillas e hizo pasar debajo de ella al hombre más alto de nosotros montado en el camello más grande³⁴¹⁴. A nuestro regreso, llevamos con nosotros de su carne y su grasa; al llegar a Medina, fuimos a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, que nos preguntó: ¿Por qué tardasteis? Dijimos: Mientras perseguíamos las caravanas de Quraish, encontramos un pez gigante, y le contamos los detalles; luego nos dijo: “Ese es un sustento que Dios os ha proveído, si habéis traído algo de su carne, podríais alimentarnos algo.” Yáber dice: Y así enviamos al Mensajero de Dios parte de esa carne y la comió.³⁴¹⁵

De esta expedición podemos sacar algunas lecciones, como:

- 1- **La sabiduría de Abu ‘Ubaida ben Al-Yarrah**, Dios esté complacido con él, en reunir las provisiones de todos los combatientes y repartirlas de forma igualitaria entre todos para superar la crisis de escasez y hambre de sus hombres, una lección que

³⁴¹¹ Bujari, 4361; Muslim, 1935/19.

³⁴¹² En la época, con la piel de cachalote se hacían escudos y armaduras.

³⁴¹³ Se refiere a que no pueden consumirlo por estar muerto. [NdT]

³⁴¹⁴ Assaraya ua al-bu’uz annabauía, pág. 121.

³⁴¹⁵ Bujari, 4362; Muslim, 1435/17.

aprendió del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

- 2- **La generosidad de Qais ben Saad ben ‘Ubada**, Dios esté complacido con ambos, en un momento difícil, a pesar de no poseer nada; los hadices nos informan que los camellos sacrificados fueron tomados prestados de un hombre de Yuhaina, la tribu de la costa más cercana a Medina, y cuando Abu ‘Uabida se lo prohibió, le dijo: No te comprometas a pagar algo que no vas a poder pagar, no tienes dinero³⁴¹⁶; de modo que ha querido cuidarle y no dejarle llevar por su sentido generoso hasta el exceso.³⁴¹⁷

3- **Lo lícito y lo ilícito:**

En esta expedición, los musulmanes sufrieron mucha hambre, sus provisiones escasearon tanto hasta no tener nada que comer, luego tuvieron que alimentarse de hojas de plantas con agua, luego Qais compró, a deuda, los camellos al hombre de Yuhaina, y en ningún momento han pensado en cometer pillaje o atacar a la tribu de Yuhaina para apropiarse de sus pertenencias tal como hacían los árabes antes del islam; ahora obedecían a una nueva cosmovisión, a un din y un estilo de vida con valores y principios que exigen respetar la propiedad ajena, ahora distinguían entre lo que estaba permitido y lo que no, y ello en base a la ley divina.³⁴¹⁸

4- **La licitud de consumir la carne de animales muertos del mar:**

Asimismo, de esta historia se desprende la licitud de consumir carne de pescado o criaturas marítimas aunque estén muertos, y que las criaturas del mar no están incluidas en la prohibición de la carne de animales muertos dictaminada por la aleya que dice: **«Se os ha prohibido [consumir] la carne del animal muerto por causa natural, la sangre, la carne de cerdo, la de todo animal que haya sido sacrificado invocando otro nombre que no sea el de Dios, la del animal muerto por asfixia, golpes, caída, cornada o matado por las fieras, a menos que haya sido herido por ellas y alcancéis a degollarlo [antes de que muera], y la del**

³⁴¹⁶ Mn ma’in assira, pág. 323.

³⁴¹⁷ Assaraya ua al-bu’uz annabauía; pág. 119.

³⁴¹⁸ Ibidem, pág. 324.

que ha sido inmolado en altares [para los ídolos]. Y [se os ha prohibido también] consultar la suerte valiéndoos de flechas, porque todo esto es un desvío. Hoy los incrédulos han perdido las esperanzas de [haceros renunciar a] vuestra religión. No les temáis sino temedme a Mí. Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestro Din. Y quien, [en caso extremo] por hambre, se vea forzado [y coma de lo vedado] pero sin intención de pecar [transgredir o excederse sepa que,] Dios es Absolvedor, Misericordioso.»³⁴¹⁹

En otro pasaje, Dios dice: **«Se os ha permitido [comer de] lo que pesquéis o halléis en el mar, para vuestro beneficio y el de los viajeros; y se os ha prohibido la caza mientras estéis consagrados a la peregrinación [mayor o menor]. Temed a Dios, ante Quien seréis congregados.»**³⁴²⁰

Abu Bakr Esseddiq, Abdullah ben ‘Abbás y otros Compañeros, Dios esté complacido con ellos, dicen unánimemente que “el pescado del mar es lo que se pesca y la comida del mar es lo que se haya muerto en él.”

En otro hadiz narrado por Abdullah ben Omar se dice: “So nos han permitido dos animales muertos y dos tipos de sangre: los animales muertos permitidos son el pescado y la langosta, y las dos sangres son el hígado y bazo.”³⁴²¹

Tercero: la expedición de Abdurrahmán ben ‘Auf a Daumat al-Yandal

Esta expedición fue enviada a Daumat al-Yandal, el lugar más lejano de Arabia alcanzado por los hombres del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; esta ciudad se encontraba tres veces más lejos de Medina que de Damasco, se ubicaba en los límites del desierto árabe y en la frontera con los territorios bajo dominio de Bizancio; su población era árabe perteneciente a la gran tribu de Kalb, obedecían a la religión cristiana por su vecindad e influencia de los bizantinos

³⁴¹⁹ El Noble Corán, 5:3.

³⁴²⁰ El Noble Corán, 5:96.

³⁴²¹ Ahmad, 2/97; Ibn Maya, 3218; Daraqutni, 4/271-272.

cristianos. Esta expedición tenía el objetivo de conocer de cerca la realidad del imperio bizantino.

Respecto al comandante de la misma, fue Abderrahmán ben ‘Auf, uno de los diez albriciados con el paraíso, uno de los primeros musulmanes y uno de las grandes columnas de la causa islámica desde que ingresó en el islam a manos de su amigo Abu bakr Esseddiq, Dios esté complacido con ambos.

La expedición tenía dos objetivos, uno predicativo y otro militar, de ahí que se requería a alguien forjado en y por el islam desde los primeros días.³⁴²²

Sobre los detalles de esta expedición nos habla Abdullah ben Omar ben al-Jattab, Dios esté complacido con ambos; cuenta: El mensajero de Dios, la paz sea con él, llamó a Abdurrahmán ben ‘Auf y le dijo: “Prepárate, te voy a enviar a la cabeza de una expedición entre hoy y mañana, si Dios quiere.” Ben Omar dice: Oí estas palabras y decidí regresar a casa para asistir al rezo de la mañana con el Profeta para saber sus órdenes a Abderrahmán ben ‘Auf.

A la mañana siguiente rezamos y ahí estaba Abu Bakr, Omar y algunos emigrados, entre ellos estaba Abderrahmán ben ‘Auf mismo; el Mensajero de Dios, la paz sea con él, le había ordenado de noche marchar a Daumat al-Yandal para invitarles al islam; le dijo: “¿Por qué no estás con tus compañeros?” sus compañeros de expedición habían salido de noche antes del alba, estaban acampados en al-Yurf, eran setecientos hombres; dijo ben ‘Auf: Honorable Mensajero de Dios, quería despedirme de ti vestido para la ocasión [para el viaje].

Abderrahmán ben ‘Auf llevaba un turbante sobre su cabeza, el Profeta, la paz sea con él, le sentó ante él, le quitó su turbante y le puso otro de color negro, dejando parte del mismo caído sobre sus hombros, luego le dijo: “Así debes llevar el turbante, Ben ‘Auf.” Abderrahmán llevaba con él su espada; luego el Mensajero de Dios le ordenó: “Ve en el nombre de Dios y en el camino de Dios, combate a los incrédulos en Dios, no te excedas, no traiciones ni mates a los niños”. Luego extendió su mano y dijo: “¡Gente! Sed precavidos con cinco cosas antes de sufrirlas: Todo pueblo que engañe en la balanza, Dios lo condena a la

³⁴²² Attarbía al-qiyaḍiá; 4/167-168.

sequía y la escasez de alimentos para que rectifique; todo pueblo que traicione sus pactos, Dios lo condena sometiénolo a sus enemigos; todo pueblo que se niega a pagar el azaque [es insolidario], Dios lo castiga con la falta de la lluvia, y si no fuera por las bestias, no caería ni una gota de agua; todo pueblo que permita la inmoralidad, Dios lo castiga con la peste [y las enfermedades]; todo pueblo que se gobiernó lejos de la ley de Dios, Dios los condena a la división y el conflicto entre sí.”³⁴²³

Abdullah ben Omar sigue contando: Abderrahmán ben ‘Auf se unió a sus hombres y marcharon hasta alcanzar Daumat al-Yandal, ahí invitó a la población al islam durante tres días seguidos; cuando recién llegó el contingente musulmán, la población los recibieron con la espada, pero al llegar el tercer día, su dirigente, Al-Asbag ben ‘Amr al-Kalbí, quien era cristiano, se convirtió al islam. Tras esta conquista, Abderrahmán ben ‘Auf escribió al Mensajero de Dios, la paz sea con él, para informarle de ellos, envió a un hombre de Yuhaina llamado Ráfe’ ben Makiz; en el mismo escrito, Ben ‘Auf informa al Mensajero de Dios de que quiere casarse con alguien de ahí pidiendo su permiso; la respuesta del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, fue que se casara con la hija de Al-Asbag llamada Tamador, y efectivamente, se casó con ella y la trajo con él de regreso a Medina; Tamador es la madre de Abu Salama hijo de Abderrahmán ben ‘Auf. Esta exitosa expedición tuvo lugar en Sha’bán del año 6H. según al-Uaqidí.³⁴²⁴

De esta expedición se desprenden algunas lecciones como:

- 1- La humildad del Profeta, la paz sea con él, que viste el turbante a Abderrahmán ben ‘Auf; esta cercanía y atención era respondida con amor y veneración de los Compañeros, cuyos ánimos y voluntad se reforzaban igual que su entrega y sacrificio. Sin duda, la compenetración entre el líder y sus hombres es uno de los principales factores de éxito.³⁴²⁵
- 2- El ejército de Abderrahmán ben ‘Auf era un ejército de fe, de valores y principios; su movimiento en este vasto desierto se basaba en la ley de Dios, en llevar Su guía a la población, enseñar

³⁴²³ Zailai, Nusb arraya [Erigir la bandera], capítulo Sulh [Conciliación]; al-Hindi, al-Muttaqi; Kanz al-‘ummal, Ba’z Abderrahmán [Expedición de Abderrahmán].

³⁴²⁴ Al-Uaqidí, kitab al-maghazi; 2/560-561; Al-Baihaqi, Daláel annubúa, 4/85.

³⁴²⁵ El Hamidí, Attarij al islami; 6/184.

el islam a la gente, era consciente de los fines de su movilización, de las normas de su funcionamiento, de la ética de su combate. Su movilización no era en nombre de Muhammad, que sólo es un siervo de Dios y un Mensajero; la causa no era de un dirigente, una nación, tribu, bandera, patria o ejército, sino en nombre única y exclusivamente de Dios: “Ve en el nombre de Dios y en el camino de Dios”.

- 3- La prohibición de excederse; los ejércitos cuando marchan, suelen atropellar todo cuanto encuentran a su paso y abusar de las poblaciones indefensas; aquí, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ordena a su lugarteniente no cometer esas violaciones propias de la yahilía, sino que debía proceder de acuerdo a las nuevas leyes, a las del islam. No podía tomar nada de los botines hasta después del reparto, no podía traicionar ningún acuerdo alcanzado, ni atentar contra la vida de los civiles [no combatientes] y demás normas sublimes del combate en el islam.

Aunque la guerra es una de las manifestaciones más extremas de la violencia, para los musulmanes, que deben tener purificados sus corazones y su acción obedece a fines nobles, como es el establecimiento de la justicia y el combate contra la tiranía, además de proteger a los oprimidos, es un medio excepcional al que sólo se recurre en caso de no haber otro medio, y cuando no hay más remedio, se ha de ejercer con sus reglas que juntan la fuerza con la misericordia.³⁴²⁶

- 4- Abderrahmán ben ‘Auf, Dios esté complacido con él, era un señor de los más nobles de la umma y uno de los divulgadores del islam más grandes; era una persona paciente, sabia culta, experimentada, astuta y arraigadas en el islam; su desprendimiento y sacrificio son conocidos. En esta misión, ben ‘Auf desplegó toda su energía y habilidades para tener éxito, es decir, lograr que la población de Daumat al-Yandal entrara en el islam; en su proceder, fue paciente, sabio, experto en la psicología de las personas y sus mentalidades, puso todas sus capacidades intelectuales y operativas al servicio de su misión, un esfuerzo que

³⁴²⁶ Ibid.

tuvo su premio; de su inteligencia, se centró en convencer a la máxima autoridad de Daumat al-Yandal, y ello también gracias a las indicaciones del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.

- 5- La conversión del jefe de Banu Kalb, la tribu dominante de Daumat al-Yandal, al-Asbagh ben ‘Amr a manos de Abderrahmán ben ‘Auf nos recuerda la conversión del Negus de Abisinia a manos de Yaafar ben Abi Táleb, la conversión de los señores de Aus y de Jazraÿ a manos de Mus’ab ben ‘Umair, en Medina; estos Compañeros fueron de los pioneros del islam y fundadores de la primera escuela islámica mecana.

Abderrahmán ben ‘Auf había recibido veintiuna heridas en Uhud, de hecho, empezó a tener una cojera a raíz de algunas de esas heridas, con su ejército victorioso pudo establecer las primeras bases islámicas en el norte de Arabia, Daumat al-Yandal pasó a ser uno de los importantes enclaves del islam desde donde podían controlar esas regiones tan lejanas de la capital y desde donde partirán los ejércitos a enfrentar a los árabes y bizantinos hostiles al Estado islámico.³⁴²⁷

Esta fue la primera vez en que el islam gobernaba un territorio fuera de sus dominios; en la sociedad de Daumat al-Yandal convivían musulmanes y cristianos en un mismo Estado; aquellos que habían ingresado en el islam, se regían de acuerdo a las leyes islámicas, y aquellos que permanecieron siendo cristianos, obedecían a sus propias leyes. Esta apertura fue una escuela para los Compañeros para aprender sobre las sociedades nuevas y diversas a las que posteriormente se trasladarían, como Irak, Siria, Persia y Bizancio. De este modo enseñaban con claridad que el diálogo y el respeto a la libertad de creencia, no la espada y la imposición, eran desde donde los principios del islam tomaban su fuerza y su luz.³⁴²⁸

- 6- El casamiento de Ben ‘Auf con la hija del señor de Banu Kalb, el líder de Daumat al-Yandal, tenía el fin de reforzar los vínculos del nuevo líder musulmán de la ciudad conquistada, al-Asbagh, y el Estado de Medina, vinculando su destino con el destino

³⁴²⁷ Attarbía al-qiyadía; 6/184.

³⁴²⁸ Ibidem; 6/174.

del Estado y con el islam mismo, más cuando su propia hija ha pasado a ser vecina de la capital islámica.³⁴²⁹

Era frecuente que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y sus comandantes se casaran con las hijas de los señores tribales con el fin de atraerles al islam, ya que este es vínculo que aproxima a las personas y absorbe las causas de hostilidad, para finalmente acabar en la conversión al islam.³⁴³⁰

Cuarto: Castigando a las tribus traidoras

- 1- Tras regresar los aliados a sus respectivos territorios, los musulmanes pasaron de la estrategia de defensa al ataque, pasaron a tener la iniciativa, era el momento de dar una lección a Banu Lahián, quienes traicionaron a Jubaib t sus amigos en Arrayí', y vengar a los mártires. Una expedición de doscientos hombres salió a por esta tribu en rabí' I o yumada I del año 6H.³⁴³¹

a. Despistando al enemigo

Las tierras de Banu Lahián se encontraban a más de doscientas millas de Medina, una distancia muy grande que exige mucho esfuerzo para transitarla; sin embargo, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tenía la firme determinación de hacer justicia a los mártires y aleccionar a esas tribus salvajes que no respetaban los pactos.

El Profeta, la paz sea con él, en lugar de dirigirse hacia el sur, que era el sentido de la dirección de Banu Lahián, se dirigió hacia el norte como pretendiendo ir hacia Siria; ni siquiera sus Compañeros sabían el destino de su expedición. Cuando marcharon veinte millas hacia el norte, en un lugar llamado Petra, cambió el rumbo hacia el sur, que es cuando supieron de su objetivo.³⁴³²

b. Banu Lahián se dan a la fuga

Banu Lahián estaban en alerta permanente; tenían centinelas por todas partes; cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y

³⁴²⁹ Ibid.

³⁴³⁰ El Hamidi, Attarij al islami, 6/186.

³⁴³¹ Assira annabauía fi dau'e masáderiha al-aslía; pág. 468.

³⁴³² Bachemil, Sulh al-hudaibía; pp. 34-35.

sus hombres apenas se acercaban a sus hogares, salieron huyendo hacia las montañas.

Cuando los musulmanes llegaron a sus tierras, no encontraron a nadie; el Mensajero de Dios, la paz sea con él, envió patrullas y pequeños contingentes a buscarlos y perseguirles, pero no aparecieron; permaneció dos días en el lugar para desafiarles y enseñar a los enemigos la fuerza de los musulmanes que habían ido hasta sus casas a hacerles frente, y que su larga mano podía castigarles cuando quisieran.³⁴³³

c. Intimidando a los idólatras de la Meca

De regreso a Medina, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, aprovecho su paso cerca de Medina para intimidar a los quraishíes con una maniobra militar. Se movió con su ejército hasta el valle de Asfan³⁴³⁴, donde ordenó a Abu Bakr Esseddiq, Dios esté complacido con él, dirigirse, a la cabeza de diez hombres, hacia la Meca para intimidar y amedrentar a sus dirigentes; efectivamente, Abu bakr se dirigió hacia la Meca hasta llegar a Kura' al-Ghamim, muy cerca de la Meca. Quraish se enteraron y pensaron que el Mensajero de Dios y los musulmanes iban a invadirles, lo que sembró el pánico y la confusión entre ellos, lo cual era el objetivo de este movimiento táctico.

Una vez informados de lo que provocaron con su movimiento, Abu Bakr y sus hombres regresaron con el Profeta de vuelta a Medina.³⁴³⁵

d. La oración sobre los mártires

Cuando el Profeta, la paz sea con él, llegó a la altura de Gurán³⁴³⁶, donde sus Compañeros habían sido asesinados, oró por ellos.³⁴³⁷

2- La batalla de al-Ghaba³⁴³⁸

Pocas noches después de su regreso de Banu Lihíán, 'Uyaina ben Hisn al-Fazari, junto a unos cuarenta jinetes de Gatafán, atacaron al-Ghaba con el fin de pillaje, mataron a Darr ben Abi Darr al-Ghifari, apresaron a su mujer Laila y adueñarse de unas veinte camellas lecheras

³⁴³³ Ibidem, pág. 36.

³⁴³⁴ Localidad ubicada entre Meca y Medina, a dos días de marcha de la Meca.

³⁴³⁵ Al-Uaqidi, 2/535-536; Ibn Saad, 2/78-80; Tabari en su Tarij, 2/595.

³⁴³⁶ Río entre Saya y Meca.

³⁴³⁷ Sulh al-Hudaibí; pág. 38.

³⁴³⁸ Localidad próxima de Medina en dirección norte; en la misma había propiedades de gente de Medina.

de propiedad del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. Cuando la noticia llegó al Profeta, la paz sea con él, salió en su persecución junto a quinientos hombres, dejando a Saad ben ‘Ubada a la cabeza de otros trescientos hombres custodiando la Ciudad.³⁴³⁹

El Profeta, la paz sea con él, logró alcanzar al enemigo en el monte de Du Qarad, abatió a algunos de los enemigos y recuperó sus camellas.³⁴⁴⁰

En esa persecución, y antes de formarse el contingente de jinetes del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, los asaltantes tuvieron que hacer frente a un guerrero extraordinario, se trata de Salama ben al-Acua’, pues era uno de los pastores que se encontraba en el lugar asaltado, persiguió por sí sólo a sus enemigos con su espada y su arco, pues era un arquero de primera categoría, logró recuperar varias camellas e impidió que pudiesen escapar rápidamente.³⁴⁴¹

Respecto a la mujer raptada, Laila, la esposa de Darr ben Abi Darr, asesinado por los idólatras asaltantes, logró regresar a Medina sana y salva tras huir a lomos de una de las camellas del Profeta; en su huida, hizo el voto de sacrificar esa camella si lograba salvarse. Cuando informó al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, de su voto, sonrió y le dijo: “¡Vaya manera de agradecer!”, es decir, cómo puedes hacer semejante voto de sacrificar al animal que te salvó de los enemigos; luego le dijo: No está permitido hacer un voto en lo ilícito ni de aquello que no te pertenece.³⁴⁴²

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, regresó tras cinco noches fuera.³⁴⁴³

Esta batalla se considera de las mayores efectuadas contra los beduinos de Nayd por el Profeta, la paz sea con él, después de la batalla del foso y antes de la batalla de Jaibar.³⁴⁴⁴

Durante este periodo se sucedieron varias expediciones e incursiones contra los beduinos, algunas tuvieron éxito y otras no tanto, aunque

³⁴³⁹ Ibn Sayyid Annas; ‘Uyun al-azar; 2/72-73.

³⁴⁴⁰ Attarij assiyasi al’askari; pág. 327.

³⁴⁴¹ Sulh al-Hudaibía; pág.43.

³⁴⁴² Ahmad, 4/430; Muslim, 1641; Abu Daúd, 3316.

³⁴⁴³ La historia política y militar, pág. 327.

³⁴⁴⁴ Sulh al-Hudaibía; pág. 45.

en todas, los beduinos han huido y no han dado batalla; a veces consiguieron regresar con botines, como en la expedición de Ukkasha ben Mohsen al-Asadí a Ghamr, y otras sin nada.³⁴⁴⁵

Una de las expediciones importantes en la que sí hubo enfrentamiento fue la liderada por Muhammad ben Maslama al-Ansarí a Dul-Qassa³⁴⁴⁶ para intimidar a Banu Za'laba y 'Ual y disuadirles de incursionar en Medina; en rabi' II del año 6H., junto a diez hombres, Muhammad ben Maslama; cuando llegaron al lugar, de noche, fueron rodeados por cien hombres, que, tras intercambiar tiros de flechas, atacaron y mataron a todos los miembros de la expedición musulmana excepto de Muhammad ben Maslama, quien cayó herido y no pudo moverse hasta que un hombre musulmán, de paso, lo encontró y lo transportó hasta Medina.³⁴⁴⁷

El Profeta, la paz sea con él, mandó un contingente de cuarenta hombres, comandados por Abu 'Ubaida 'Ámer ben al-Yarrah, para perseguir a esos beduinos hasta sus territorios, pero no encontró a nadie, habían huido, aunque pudo hacerse con parte de sus rebaños y volver a Medina.³⁴⁴⁸

En yumada I del mismo año, Zaid ben Háriza, Dios esté complacido con él, dirigió su segunda expedición hacia al-'Ais, con él iban ciento setenta hombres, con el fin de interceptar una caravana de Qu-raish proveniente de Siria; lograron tomarla entera y aprehender a sus custodios, entre quienes se encontraban Abu al-'As ben ar-Rabí', el esposo de Zainab hija del Profeta, su madre Hala bint Juailed, la hermana de Jadiya bint Juailed, la difunta esposa del Profeta, y al-Mughira ben Abi al-'As.³⁴⁴⁹

En el mes de sha'ban del mismo año, Alí ben Abi Táleb dirigió otra expedición para aleccionar a Banu Saad ben Bakr, quienes habían reunido a los hombres para apoyar a los judíos de Jaibar. El Mensajero de dios, la paz y las bendiciones sean con él, había enviado con él a cien hombres. Atacaron a su enemigo y lograron su objetivo.³⁴⁵⁰ Esta

³⁴⁴⁵ Tabari; Tarij, 2/640.

³⁴⁴⁶ Lugar ubicado a veinticuatro millas de Medina.

³⁴⁴⁷ Attarij assiyasí ua al-'askarí; pág. 328.

³⁴⁴⁸ Al-Uaqidi, 1/551.

³⁴⁴⁹ Reda, Mohammed; Muhammad rasulo Dios [Muhammad, el Mensajero de Dios; pp. 245-246.]

³⁴⁵⁰ Attarij assiyasí ua aláskari, pág. 330.

expedición era toda una declaración de intenciones para quienes pretendían ayudar a los enemigos del islam, más cuando se trataba de quienes se preparaban para enfrentarse a los musulmanes. Las tribus se dieron cuenta de que el Estado islámico estaba pendiente y al tanto³⁴⁵¹ de todo cuanto sucedía en la península y que sus agentes, patrullas y expediciones alcanzaban a todos aquellos que pretendían cometer agresión.³⁴⁵²

³⁴⁵¹ Tafsir al-Qur·án al-‘adim; 3/491.

³⁴⁵² Tafsir Assaadí; 4/163.

Tercer tema de estudios

La persecución de los enemigos del Estado

Primero: La expedición de Abdullah ben 'Atik contra de Sal-lan ben Abi al-Huqaiq

Abu Ráfe' Sal-lan ben Abi al-Huqaiq era uno de los mayores agitadores contra el Estado islámico; el líder judío de Banu Nadir ofrecía grandes recompensas a las tribus que osaran atacar al Mensajero de Dios e invadieran Medina; de hecho, habló directamente con la gran tribu de Gatafán y con otras tribus para atacar Medina a cambio de oro, armas y cosechas. Así, la figura y la campaña de Abu Ráfe' se hizo conocida en toda Arabia, además, había sido uno de los miembros de la infame delegación judía que movilizó a los aliados en la batalla del foso. Su apología contra el islam y el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, empezaba a suponer una amenaza para el Estado y había que ponerle fin.³⁴⁵³

1- La expedición se dirige hacia Jaibar

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, envió un contingente formado por los ansar liderado por Abdullah ben 'Atik, en busca del agitador Abu Ráfe', quien se encontraba en su fortaleza; cuando se acercaron, era el momento del ocaso, la gente dejaba sus campos y ocupaciones y entraba a sus casas; Abdullah ben 'Atik dijo a sus compañeros: Permaneced en este lugar, iré solo y veré cómo convencer al portero para dejarme entrar; al acercarse a la puerta del castillo, se envolvió en su ropaje aparentando que hacer algo, el portero le vio y le llamó: ¡Abdullah! Si quieres entrar, entra, tengo que cerrar la puerta; Abdullah cuenta que entró y disimuló; cuando todo el mundo

³⁴⁵³ Qalaaaji, Mohammed; Qira'a siyasía li-assira annabauía; pág. 212.

había entrado, el portero cerró la puerta y colgó las llaves en un poste, entonces fue él a por las llaves y abrió el portón.³⁴⁵⁴

2- La ejecución de Abu Ráfe'

Una vez dentro de la fortaleza, Abu 'Atik y sus hombres permanecieron en el interior a la espera de la oportunidad idónea para ejecutar al deshonesto y sucio enemigo.

El imam Bujari recoge en su obra maestra que Abdullah ben 'Atik encontró a un grupo de amigos de Abu Ráfe' pasando la noche en su casa, él estaba en una de las habitaciones, Abdullah se escondió hasta que los hombres se fueron, entonces subió hasta la habitación, cada vez que pasaba por una puerta, la cerraba detrás de él para que nadie viniese en su ayuda hasta ejecutar la pena; cuando llegó al lugar, estaba junto a sus familiares, la habitación estaba oscura que no podía ver ni distinguir a nadie, así que le llamó: ¡Abu Ráfe'! éste respondió: ¿Quién es?

Ben 'Atik dijo: Di un golpe con la espada hacia la procedencia de la voz, estaba nervioso, pero no logré matarle.

Abu Ráfe' gritó, salí de la habitación para alejarme un poco e hice como si viniera en su ayuda. Dije: ¿A qué vienen esos gritos, Abu Ráfe'?

Respondió: ¡Desgraciado! Hace un instante un hombre me atacó con su espada.

Entonces, cuenta Ben 'Atik, le di un golpe y le herí, pero seguía vivo, así que puse la punta de la espada en su torso y apreté hasta que le traspasé, entonces estuve seguro de haberle matado.

Luego regresé abriendo las puertas una a una y bajando las escaleras hasta que me creía que había llegado al suelo, di un paso y caí, me rompí la pierna, era una noche de luna llena, tomé mi turbante y vendé la pierna, partí hasta llegar a la puerta, luego pensé quedarme ahí hasta cerciorarme de que le había matado. Al alba, cuando el gallo empezó a cantar, un vocero empezó a gritar la muerte de Abu Ráfe', el comerciante más grande Hiyaz; en ese momento me uní a mis compañeros y les dije: ¡Rápido! ¡He matado al enemigo de Dios! Cuando llegué ante el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le informé

³⁴⁵⁴ Assira annabauía fi dau-e al-masáder al-aslíá; pág. 465.

de lo sucedido y me dijo: “Extiende tu pierna”, la extendí, pasó su mano sobre ella y fue como si nunca hubiera sufrido nada.³⁴⁵⁵

En algunas fuentes aparece que la esposa de Abu Ráfe’ gritó al ver a su esposo caído, Abdullah ben ‘Atik quiso matarla, pero recordó que estaba prohibido matar a las mujeres y los niños³⁴⁵⁶; pero como sabía hablar algo de hebreo, habló con la esposa y demás familiares de su víctima.

Esta misión nos ofrece una serie de lecciones a tener en cuenta, por ejemplo:

- 1- **Todos los miembros de la expedición eran de la tribu de Jazraÿ** [Masud ben Sinán, Abdullah ben Unais, Abu Qatada ben Rib’i y Juzá’i ben Asuad, además de Abdullah ben ‘Atik]. Probablemente sea su manera de destacar su rol en el islam y competir en el bien, el servicio a la causa del islam y por complacer al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, con sus hermanos de Aus, quienes protagonizaron la búsqueda y ejecución de Ka’b ben Al-Ashraf.³⁴⁵⁷

Ka’b ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: Una de las grandes bendiciones de Dios sobre Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, es haberle concedido estas dos tribus acogedoras, Aus y Jazraÿ, que competían en honrar, proteger y servir al Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él; cuando una de las dos hacía algo en favor del Profeta y del islam, la otra quería hacer lo propio, y viceversa.³⁴⁵⁸

- 2- **La utilidad de conocer el idioma del enemigo:** Abdullah ben ‘Atik, Dios esté complacido con él, pudo subir hasta la casa de Abu Ráfe’, conversar con su mujer y entrar como un invitado gracias a su manejo del hebreo. Este hecho, además de otros casos y testimonios del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, da a entender que es muy recomendable aprender idiomas, especialmente cuando se trata de los idiomas de los enemigos.³⁴⁵⁹

³⁴⁵⁵ Bujari, 4039.

³⁴⁵⁶ Sharh al-mauáheb al-ladunía, 2/168.

³⁴⁵⁷ Attarij al-islami, 6/177.

³⁴⁵⁸ Ibn Hisham, 3/286.

³⁴⁵⁹ Assira’ ma’a al-yahud, 1/191.

- 3- **Los factores de éxito del plan de Ben ‘Atik:** El hecho de haber ido solo, su búsqueda de la mejor manera de infiltrar a sus compañeros de expedición, su actuación de aparentar normalidad para no llamar la atención de los guardias, el aparentar que quiere hacer sus necesidades para que el guardia de la puerta no mire con atención, la vigilancia escrupulosa del guardia que detentaba las llaves del portal, su escondite para espiar dónde se guardaban las llaves y la elección del momento oportuno para tomarlas y abrir la puerta a sus amigos.³⁴⁶⁰
- 4- **La atención divina de los siervos devotos:** La calma con que actuó este noble Compañero, su paciencia y su diligencia, luego cuando se rompió la pierna, guardó la calma y siguió suplan como si no sintiera dolor; el jefe de la misión no sentirá dolor hasta reunirse con sus compañeros y poner rumbo a Medina; cuando cuenta los hechos al Profeta, la paz sea con él, le curó con su santa mano.
- 5- **Algunas lecciones de esta historia:** Ibn Hayar concluye a partir de este hadiz que es lícito matar al idólatra enemigo, a quien hubiere llegado el Mensaje, rechazar y obrare de forma hostil a la causa de Dios; asimismo, deduce que es lícito espiar a los enemigos y ser firme con ellos.³⁴⁶¹

Segundo: La expedición de Abdullah ben Rauaha a Yusr ben Rizam

Al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, llegó la información de que el nuevo jefe de los judíos de Jaibar, Yusr ben Rizam, que sucedió a Sal·lam ben Abi Al-Huqaiq, estaba reuniendo a los judíos exiliados en el norte para incitarles a armar un ejército con el fin de marchar sobre Medina; no contento con eso, contactó a las tribus de Gatafán para instigarlas contra el Profeta, la paz sea con él. Al recibir la información, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, se percató de las intenciones de los judíos de Jaibar, de modo que para tomar una decisión y no precipitarse, envió a Abdullah ben Rauaha a la cabeza de

³⁴⁶⁰ Ibidem, pp. 192-193.

³⁴⁶¹ Fath al-Bari, 7/400; explicación de los hadices 4039 y 4040.

un grupo de hombres para asegurarse y traer información fidedigna de lo que pretendían los judíos y los idólatras árabes que se iban uniendo a ellos.³⁴⁶²

La misión de Ben Rauaha regresó a Medina con la información veraz confirmando las intenciones maliciosas de Yusr ben Rizam; el Mensajero de Dios envió una expedición de treinta hombres, entre ellos Abdullah ben Unais, liderados por ben Rauaha, hasta llegar a Jaibar y dirigirse al dirigente judío, a quien informaron de que el Profeta, la paz sea con él, les había enviado a por él para convocarle a su audiencia para nombrarle a la cabeza de Jaibar. Tras convencerse, Yusr y treinta de sus hombres acompañaron a la expedición musulmana, cada musulmán llevaba a un judío a lomos de su montura; cuando llegaron a un lugar llamado Qarqara Ziar, a unas seis millas de Jaibar, Yusr empezó a lamentar su decisión de acudir al Mensajero de Dios, así que tomó la espada de su compañero de montura, Abdullah ben Unais, con el fin de agredirle, éste se dio cuenta, lo arrojó de la montura y le golpeó con su espada logrando herirle en la pierna, Yusr, a su vez, pegó a Ben Unais con su fusta en la cabeza logrando herirle; en ese momento, estalló el enfrentamiento entre los hombres de las dos partes, acabando los musulmanes con la vida de los judíos excepto uno que logró huir a pie. Cuando ben Unais regresó con el Profeta, la paz sea con él, trató su herida y evitó su infección.³⁴⁶³

Esta expedición tuvo lugar en el mes de shauual del año 6H.³⁴⁶⁴

Esta expedición nos ilustra sobre algunas cuestiones interesantes, por ejemplo:

- 1- El plan del Profeta, la paz sea con él, era detener el derramamiento de sangre entre judíos y musulmanes, de ahí que enviara a Abdullah ben Rauaha para convocar a Yusr, no obstante, el odio que sentían hacia el Profeta y los musulmanes y el veneno que sembraban, acabó por hacerles tomar una decisión fatal, traicionar a sus custodios, dando lugar a la matanza.

³⁴⁶² Al-yahud fi assunna al-mutahhara, 1/388-389.

³⁴⁶³ Ibn Hisham, 3/266-267.

³⁴⁶⁴ Assira annabauía fu dau'e al-masáder al-aslía; pág. 477.

- 2- Cuando el diálogo y la conversación no fructifican con el enemigo, la firmeza y la implacabilidad se hacen imprescindibles, sólo así desiste el enemigo de atreverse a pensar en atacar o agredir.
- 3- El año 6H. fue de una escalada bélica notable contra los enemigos; no hubo un mes en que no hubiera tenido lugar una expedición o batalla dirigida contra las tribus del desierto y sus dirigentes; había empezado la nueva estrategia militar de ir a por el enemigo en lugar de esperarle. Asimismo, en todas estas expediciones quedaban claras las normas de conflicto basadas en una educación ética, intelectual, castrense y política de elevados valores, esbozando el horizonte de una nueva etapa histórica en la que los musulmanes liderarán Arabia, especialmente con la firma de la tregua de Hudaibía.³⁴⁶⁵

³⁴⁶⁵ Attarbía al-qiadía; 4/189-192.

CAPTÍTULO XIII

LA GRAN CONQUISTA: EL PACTO DE HUDAIBÍA

Primer tema de estudio

Fecha, causas y salida del Profeta hacia la Meca

Primero: Fecha y causas

El lunes primero de *dul-qi'da*³⁴⁶⁶ del año 6H.³⁴⁶⁷, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, junto con sus Compañeros, salió de Medina en dirección a la Meca con el objetivo de realizar el peregrinaje.³⁴⁶⁸ El Profeta, la paz sea con, había visto un sueño en que él y sus Compañeros entraban en la Meca y cumplían con la peregrinación menor -umra-, que llevaba el sacrificio ante la Casa Sagrada. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, contó el sueño a sus Compañeros, quienes se alegraron mucho³⁴⁶⁹, pues había pasado mucho tiempo desde que no veían la Meca o la Ca'ba, lugares que amaban profundamente desde antes del islam, y que su nueva religión no había hecho sino arraigar todavía más ese amor. Los emigrados eran los más deseosos de regresar a su ciudad natal de la que tuviera que salir obligados por la represión y la persecución idólatra. Cuando el Mensajero, la paz sea con él, les informó y les indicó que se prepararan para el viaje³⁴⁷⁰, e incluso movilizó a los beduinos para salir con él a la peregrinación, pues temía que Quraish les impidiera peregrinar a la Casa sagrada; la inteligencia de Medina estaba al tanto de la coalición militar entre Quraish en el sur y Jaibar en el norte, una coalición que amenazaba a Medina por dos frentes. Era el momento oportuno para romper esa alianza, pues la Ca'ba, para los árabes, no era propiedad de Quraish en exclusiva, sino de todos ellos, pues era el legado de Ismael, su ancestro común, de ahí

³⁴⁶⁶ Undécimo mes del calendario islámico. [NdT]

³⁴⁶⁷ Bujari, 2731-2732; Ahmad, 4/324-326; Ibn Hisham, 3/321-333.

³⁴⁶⁸ Todos los sabios y autores están de acuerdo en la fecha. Nawawi; Al-maymú', 7/78.

³⁴⁶⁹ Hadiz al-Qur-án 'an ghazawat arrasul; 2/495.

³⁴⁷⁰ Al-Nadawi; Assira annabauía; pág. 273.

que Quraish no podía impedir a nadie peregrinar a la Ca'ba, ni siquiera a Muhammad y sus Compañeros.³⁴⁷¹

La noticia de la salida del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se extendió entre las diferentes tribus árabes, la noticia tenía su impacto sobre la opinión pública árabe de la época, especialmente cuando el Profeta, la paz sea con él, declaró que no buscaba ninguna contienda ni conflicto, sino que pretendía ejercer su derecho y el de los musulmanes a peregrinar, igual que hace el resto de árabes. De hecho, el Mensajero de Dios y los Sahaba se quitaron sus ropas diarias y se pusieron las telas de consagración *-ihram-* a su llegada a Dul-Hulaifa, donde, además, marcó su animal a sacrificar.³⁴⁷²

El Profeta, la paz sea con él, era cauto y siempre estaba en alerta; en su viaje, mandó a Bishr ben Sufián al-Juza'i, arropado por veinte hombres más, como avanzada para explorar; AL-Uaqidi dice al respecto: "El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, convocó a 'Abbad ben Bishr y lo nombró a la cabeza de una vanguardia compuesta por veinte jinetes musulmanes, tanto acogedores como emigrados."³⁴⁷³ El objetivo era prevenirse de cualquier movimiento inesperado del enemigo.³⁴⁷⁴

De hecho, el Profeta, la paz sea con él, tuvo en cuenta la recomendación de Omar ben al-Jattab, Dios esté complacido con él, que le hizo cuando estaban en dul-Hulaifa, le dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! ¿Vas a ir a una gente que son tus enemigos sin armas ni protección? Entonces, el Mensajero de Dios mandó a quienes trajeran las armas y los escudos de Medina.³⁴⁷⁵ Como se puede ver, la intención detrás de esta rectificación era protegerse de aquellos enemigos que no respetan ninguna norma ni siquiera estando en un mes sagrado. Es una medida de precaución necesaria del Profeta que enseña a su nación la importancia de no caer en la ingenuidad y ponerse a merced de los enemigos.

³⁴⁷¹ Una lectura política de la sira del Profeta, pp. 213-214.

³⁴⁷² El Hakami; Maruiyat ghazuat al-Hudaibía [Narraciones de la batalla de Hudaibía], pp. 58-59.

³⁴⁷³ Al-Uaqidi, Maghazi; 2/974.

³⁴⁷⁴ Bachamil, Mohammed; Sulh al-Hudaibía; pág. 309.

³⁴⁷⁵ Tabari; Tarij; 2/622.

Segundo: La llegada del Profeta a Asfan

Cuando el Mensajero de Dios, la paz sea con él, llegó a Asfan se reunió con Bishr ben Sufián al-Juzá'i, quien le dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! Quraish ha oído sobre tu marcha, se preparan para enfrentarse a ti, han vestido las pieles de las fieras y prometen no dejarte nunca entrar sin su consentimiento; el Profeta, la paz sea con él, dijo: “¡Qué desgraciada es Quraish! La guerra les corroe; ¡¿Qué pierden si me dejaran libre para encontrarme con la gente?! Si la gente me hace daño, obtendrán lo que desean, y si Dios me diera la gloria, entraría en el islam sin perder nada; y si no quisieran, me combatirían disponiendo de fuerza para ellos; ¿Qué piensan que hacen? [Si así lo prefieren] permaneceré esforzándome por la causa de Dios o me muera.”³⁴⁷⁶

Al saber de la preparación de Quraish para impedir su entrada a la Casa Sagrada, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, consultó a sus Compañeros y les expuso la situación; se presentaban dos alternativas:

- 1- Cargar contra los *ahabish*³⁴⁷⁷ movilizados para combatir a los musulmanes e impedirles disfrutar de su derecho a visitar la Casa Sagrada.
- 2- Marchar directamente a la Casa Sagrada y combatir a todo aquel que se interponía en su camino.³⁴⁷⁸

Al exponer el panorama y las alternativas posibles a sus Compañeros, Abu Bakr Esseddiq se pronunció en contra de la violencia, argumentando sólidamente su postura, insistiendo en no cambiar el propósito de su viaje que no era otro que peregrinar, Abu Bakr expuso que sólo debían combatir en defensa si la otra parte les atacaba. Al Mensajero de Dios le agradó la opinión e informó a sus hombres de seguirla.³⁴⁷⁹ Cuando la caballería de Quraish se acercó a los musulmanes, cuando llegó el momento de la oración, el Profeta rezó la oración del temor³⁴⁸⁰ en Asfan.

³⁴⁷⁶ Ibn Hisham, Assira annabauía; Reda, Mohammed; Muhammad, rasulo Dios.

³⁴⁷⁷ Se trata de personas humildes que no pertenecían a las familias señoriales de Quraish y que apoyan a éstos para ganar su favor y su protección;

³⁴⁷⁸ Al-qiyada al-‘askaría fi ‘ahde arrasul; pág. 489.

³⁴⁷⁹ Al-Nahwi, Adnan; Malámeh ashura fi adda’ua al islamía [Manifestaciones de la shura en la llamada islámica], pág. 160.

³⁴⁸⁰ La oración del miedo o del temor consiste en reducir la oración prescrita a una sola

Tercero: El Mensajero cambia la ruta y acampa en Hudaibía

Cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se enteró de que Quraish había salido con un ejército, liderado por Jáled ben al-Ualid, para interceptarle y emboscarlo, y puesto que no pretendía una contienda, el Mensajero de Dios cambió la ruta de su comitiva para evitar el enfrentamiento con los idólatras; preguntó: “¿Quién sabe una ruta diferente a la que han tomado ellos para interferirnos?” Un hombre de Aslam dijo: ¡Yo, honorable Mensajero de Dios! Les llevó por un camino difícil entre valles hasta alcanzar un terreno de fácil tránsito al final de un valle, ahí les dijo el Profeta, la paz sea con él, “Decid: Perdónanos Dios, nos arrepentimos ante Ti.” Los presentes lo repitieron.

Luego el Mensajero replicó: “¡Esta es la frase que se pidió a los Hijos de Israel decir y se negaron!”³⁴⁸¹

El Profeta, la paz sea con él, ordenó girar hacia la derecha y de forma rápida y sigilosa alcanzaron Hudaibía, que estaba mucho más cerca de la Meca por el sur; para cuando Jáled se dio cuenta, vio que la ciudad estaba expuesta y fue corriendo a avisar a los mecenos, quienes entraron en pánico, pues los musulmanes, si quisieran, podían atacarles de forma directa.³⁴⁸²

El coronel Mahmud Shit Jattab dice al respecto de este movimiento magistral: “El movimiento de los musulmanes y su paso por esta ruta no era motivado por el miedo a las fuerzas enemigas, puesto que quien tiene miedo al enfrentamiento con el enemigo no se acerca más a su base principal, al centro de su fuerza, sino más bien se aleja de modo que exija más desgaste y logística al enemigo, haciendo más difícil y menos posible su victoria.”³⁴⁸³

Cuarto: La camella del Profeta se detiene

Cuando llegaban a Hudaibía, la camella del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se detuvo, no avanzaba y se sentó;

genuflexión por temor a que el enemigo aproveche el momento de oración para atacar.
[NdT]

³⁴⁸¹ Ibn Hisham, *Assira annabauía*; 3/338.

³⁴⁸² Abu Fares; *Assira annabauía*, pág. 374.

³⁴⁸³ Jattab, Mahmoud Shit; *Arrasul al-Qá-ed* [El Mensajero Líder]; pp. 186-187.

los Sahaba, Dios esté complacido con ellos, dijeron: ¡Al-Qasúá se ha sentado!³⁴⁸⁴ Entonces el Profeta, la paz sea con él, dijo: “Al-Qasúá no se sienta sin razón, no es propio de ella, si no avanza es por la misma razón que no avanzaba el elefante³⁴⁸⁵”, luego agregó: “¡Por Aquel que tiene mi alma en Su mano! No hay nada que me pidan hoy que sea respetuoso con los preceptos de Dios que no les dé.”³⁴⁸⁶ Luego zarandó a la camella y se levantó, dejó de dirigirse en dirección a la Meca y se fue hasta un extremo de ese lugar donde había un pozo de escasa agua; al beber de él, no tardó en acabarse; los Compañeros fueron a quejarse de la sed ante el Profeta, la paz sea con él, que toma una flecha de su aljaba y les ordena ponerlo en el poco, lo hicieron y empezó a brotar de agua, entonces pudieron beber todas hasta la saciedad.³⁴⁸⁷

Podemos sacar algunas conclusiones de esta parte de la historia:

- 1- Todo cuanto se mueve en el mundo lo hace por anuencia de Dios, nada se sale de su voluntad y anuencia; es digno de contemplación cómo la camella del Profeta se detiene, se sienta, cómo los Compañeros quisieron levantarla para proseguir su camino a la Casa Antigua, pero Dios, alabado sea, quería otra cosa.³⁴⁸⁸
- 2- Cuando los idólatras e inocuos piden algo que es del agrado de Dios, se les responde a su petición, e incluso se les puede ayudar en ello, lo que no significa apoyarles en su idolatría e inocuidad.³⁴⁸⁹
- 3- Dios decretó, por Su sabiduría infinita y Su poder, que no hubiera enfrentamiento armado entre los musulmanes y los idólatras de la Meca en esta ocasión, y en ello hay varias sapiencias, por ejemplo:
 - a. La entrada de los musulmanes por la fuerza implicaba el derramamiento de sangre y que tuviera lugar una gran matanza, lo cual es de agrado de Dios, y fue por el bien de las dos partes.

³⁴⁸⁴ Es decir, sin razón aparente, y no quería moverse.

³⁴⁸⁵ Se refiere al elefante de Abraha, el rey abisinio que quiso destruir la Ca’ba. [NdT]

³⁴⁸⁶ Assira nnabauía fi dau-e masádereha al-aslía; pág. 484

³⁴⁸⁷ Ibid.

³⁴⁸⁸ Abu Fares, Sulh al-Hudaibía; pág. 43.

³⁴⁸⁹ Ibidem, pág. 47.

- b. De darse el enfrentamiento, cabía la posibilidad de que algunos de los musulmanes oprimidos en la Meca cayeran víctimas de sus propios hermanos, lo cual no es digno ni merecido.

Dios dice: **«Ellos son los incrédulos que no os dejaron llegar a la Mezquita Sagrada, impidiendo que los animales [que llevabais para sacrificarlos como ofrenda en La Meca] no llegasen a su destino. Y de no haber sido porque podríais haber cometido un grave pecado, si atacabas La Meca, matando o hiriendo sin daros cuenta a algunos hombres y mujeres creyentes que no conocíais y que habitaban en ella, Dios os lo habría permitido. Ciertamente Dios alcanza con Su misericordia a quien Él quiere. Si os hubiera sido posible diferenciarles [a los incrédulos y a los creyentes] unos de otros, os habríamos hecho infligir un doloroso castigo a los incrédulos.»**³⁴⁹⁰

- c. Dios sabía que los enemigos de hoy, que se interponen entre Su Mensajero y Sus siervos creyentes y entre la peregrinación a Su Casa Sagrada, son ellos mismos los creyentes del mañana que iban a abrir sus corazones a la fe y con ello abrirían países enteros a Su mensaje y guiarían a millones de personas.³⁴⁹¹

Quinto: El intercambio de emisarios entre el Mensajero y Quraish

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, hizo todo lo que estaba a su alcance para asegurar a Quraish y tranquilizarla de que su objetivo no era militar, que no quería la guerra, sino solamente venía a visitar la Casa de Dios y rendirle homenaje, lo cual era un derecho para los musulmanes igual que lo era para los demás. Cuando Quraish se aseguró de ello, envió sus sucesivos emisarios a negociar, averiguar la fuerza de los musulmanes y su disposición a combatir si se les obliga a ello, además de pretender repeler a los musulmanes de forma pacífica.³⁴⁹²

³⁴⁹⁰ El Noble Corán, 48:25.

³⁴⁹¹ Abu Fares, Op. Cit. pág. 45.

³⁴⁹² Assira annabauía fi dau-e al-masáder al-aslía; pág. 485.

1- La comitiva de Juza'a encabezada por Budail ben Uarqá

Llegó Budail ben Uarqá junto a un grupo de hombres de Juza'a a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, esta tribu de Juza'a era de su plena confianza, especialmente su rama de Tihama; los hombres le dejaron claro que Quraish estaba decidida a impedirle entrar a la Meca. El Profeta, la paz sea con él, les dejó claro la razón de su visita, asimismo, les recordó los daños sufridos por Quraish por su obstinada política de enfrentamiento, y acabó proponiéndole una tregua temporal hasta que lo vean con claridad; eso sí, su mensaje acababa con una advertencia, si no querían entenderse con él, entonces la alternativa es la guerra, aunque le fuera su vida en ello. La comitiva informó de la conversación a Quraish, dijeron: ¡Pueblo de Quraish! Os precipitáis con Muhammad, en realidad, Muhammad no viene a hacer la guerra, sino que viene de visita a esta Casa. La respuesta de Quraish fue negativa, acusaron e insultaron a los hombres. Dijeron: Aunque viniera para eso, juramos no dejarle entrar contra nuestra voluntad, seríamos el hazmerreír de los árabes.³⁴⁹³

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, hizo gala de su inteligencia política al proponer una tregua a los idólatras de La Meca, una iniciativa diplomática que encerraba una serie de logros, como:

- a. Con la tregua se aseguraba la neutralidad de Quraish y la mantenía lejos de cualquier conflicto bélico en la península arábiga, tanto si se daba con otras tribus idólatras como con tribus judías.
- b. Mantenía la vía del diálogo y la comunicación abierta entre él y Quraish, de modo que podía recibir mensajes de ellos y transmitir él los suyos a través de emisarios, lo que, a su vez, acercaba las posturas y enfriaba cualquier ánimo de guerra.
- c. Se ocupó de que Juza'a y su líder, Budail, vieran la fuerza de los musulmanes y su determinación, lo que reforzaba su confianza en su alianza igual que confiaban en Banu Hashem antes del islam. Una alianza que se va a mantener en el texto del acuerdo de al-Hudaibía.

³⁴⁹³ Ibn Hisham, Assira annabauía, 3/340; Al-bidaya ua annihaya, Ghazuat al-Hudaibía.

- d. Los hombres racionales, al oír las palabras del Mensajero de Dios, la paz sea con él, en las que expresa su voluntad de visitar la Casa Sagrada, y ver cómo Quraish se lo negaba, empezaban a sentir simpatía con el Profeta, lo que reforzaba su posición y prestigio, al mismo tiempo que debilitaba la posición y el estatus de Quraish.
- e. Los politeístas de La Meca no confiaron en las palabras de Budail porque sabían que Juza'a estaba a favor del Profeta, la paz sea con él, y con los musulmanes.³⁴⁹⁴

2- La embajada de 'Urua ben Masud Azzaqafí

Quraish rechazó la embajada de Budail ben Uarqá de Juza'a, a pesar de que fue a La Meca para visitar la Casa Sagrada. Ante esta posición, 'Urua ben Masud Azzaqafí se postuló para ir a reunirse con el Mensajero de Dios y tener una audiencia directa con él y así traería la información certera, ya que él era un hombre de confianza de Quraish.³⁴⁹⁵

El imam Bujari recoge en su Sahih el relato siguiente: ... entonces se levantó 'Urua ben Masud y dijo: ¡Pueblo de Quraish! ¿Acaso no sois mis ascendientes? Dijeron: Sí; dijo: ¿Acaso no desciendo de vosotros? Dijeron: Por supuesto que sí. preguntó: ¿Desconfiáis de mí? Dijeron: ¡Desde luego que no! Preguntó: ¿Acaso no sabéis que movilicé a todo 'Ukad [en apoyo a Quraish], y cuando no han querido, vine con mi familia, hijos y partidarios? Dijeron: Es cierto. Entonces dijo: Este hombre so propone un buen acuerdo, aceptadlo, dejadme reunirme con él; le dijeron: Ve a entrevistarte con él.

'Urua ben Masud fue a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, habló y con él y obtuvo la misma respuesta que dio a Budail; 'Urua dijo: ¡Muhammad! Si acabas con tu propio pueblo, ¿has oído sobre algún árabe que hubiera hecho algo semejante antes? Y si fuera al revés, en verdad no veo más que gente de diferentes partes que, en caso de derrota, te abandonarían sin dudarle. Entonces Abu Bakr intervino y dijo: ¡Mama el clítoris de Lat³⁴⁹⁶! ¿Nosotros vamos a huir y abandonarle? ['Urua] Preguntó: ¿Quién es este? Le dijeron: Es

³⁴⁹⁴ Abu Fares, Sulh al-Hudaibía, pág. 67.

³⁴⁹⁵ Ibidem, pág. 68.

³⁴⁹⁶ Nombre de una de las divinidades idolatradas por los árabes politeístas. [NdT]

Abu Bakr; dijo: ¡Por Aquél que tiene mi alma en su mano! Si no fuera por un favor que me hiciste y que no te devolví, te respondería.

‘Urua ben Masud intentó intimidar a los musulmanes para derrotarles psicológicamente; por un lado, menciona la imagen negativa que tendría una irrupción del Profeta en La Meca por la fuerza, con todo lo que ello implica de derramamiento de sangre en un lugar sagrado; por otro lado, exagera la fuerza de Quraish y su unidad frente a la dispersión de los orígenes de los musulmanes, lo que, a su entender, debilitaba al Profeta, la paz sea con él; de este modo ha intentado generar una distancia entre el líder y sus seguidores. Sin embargo, y a pesar de la gran inteligencia del emisario de Quraish, sus intentos, que podrían haber convencido a cualquier otro rival parecido a Quraish, sus intentos fracasaron porque no entendía la realidad de la nueva sociedad islámica basada en el vínculo de la fe y no de la sangre.

Una anécdota curiosa de esta historia tuvo lugar durante las conversaciones con ‘Urua ben Masud y que ilustra la fuerza de la fe de los Compañeros del Profeta, Dios esté complacido con ellos, y la capacidad transformadora del islam que convierte a un demonio en un ser humano noble y virtuoso. Resulta que uno de los guardias que custodiaban la tienda del Profeta, la paz sea con él, era Al-Mughira ben Shu’ba³⁴⁹⁷, sobrino de ‘Urua ben Masud; antes del islam, Al-Mughira era un joven violento, bebedor y un salteador; su entrada en el islam le convirtió en otra persona mucho mejor y más noble. Fue elegido entre la guardia del Profeta, la paz sea con él, en esos momentos sombríos y difíciles que podían desembocar en una guerra. Era costumbre entre los árabes de la época que los negociadores agarraran la barba de sus homólogos durante sus conversaciones; Al-Mughira, al ver a su tío agarrar la barba del Mensajero de Dios se enfadó, miró fijamente a su tío y le prohibió tocar la barba del Profeta, con su espada envainada tocó la mano de su tío y le dijo: Mantén tu mano lejos de la barba del Mensajero de Dios antes de que esta espada te alcance. Mientras tanto, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, sonreía de lo que pasaba entre el idólatra ‘Urua y su sobrino creyente.

³⁴⁹⁷ Se convirtió al islam antes del pacto de Hudaibía, participó en esta batalla, asistió al juramento de Reduán; fue herido en su ojo en la batalla de Yarmuk y fue el emisario de Saad ben Abi Uaqqás ante Rustom. Ver: Al-isaba, 3/452.

Al-Mughira iba vestido con su armadura de guerra y con el rostro cubierto; su tío, muy enfadado por la amenaza, dijo al Profeta: ¿quién es este que me trata así? Le dijo: Es tu sobrino, el hijo de tu hermano, Al-Mughira ben Shu'ba; 'Urua dijo: ¡Así que eres tú, traidor! ¿Has provocado la hostilidad de Zaqif hacia nosotros para la eternidad? Si hace muy poco que he podido reparar tu traición. Antes del islam, Al-Mughira había estado con unas personas que mató a traición para quedarse con su dinero, más tarde fue a Medina y se hizo musulmán. El Profeta, la paz sea con él, le dijo: Acepto el islam de ti, pero no el dinero.

'Urua, finalmente, fracasó en su embajada de disuadir a los musulmanes, regresó a Quraish y advirtió del riesgo de un enfrentamiento bélico con el Profeta y sus hombres, les dijo: ... ¡Pueblo de Quraish! He asistido a audiencias de reyes e imperadores como Cosroé, Heraclio y el Negús, y os juro que no he visto a ningún rey más obedecido entre los suyos como Muhammad entre sus Compañeros; por Dios que no osan ni mirarle a los ojos de tanto respeto, no elevan su voz en su presencia, es obedecido con una sola señal, no escupe sin que hubiera quien alcance su saliva antes de tocar el suelo y se untara su piel con ella, y cuando hace la ablución, compiten por quien puede conseguir de él una gota de agua.

Os advierto, si queréis guerra, tendréis guerra, son gente que no teme la muerte si es para proteger a su Profeta. Os aseguro que no le dejarían ni le abandonarían bajo ninguna circunstancia, así que pensad bien qué hacer, y no os dividáis, dadle la tregua que os propone, este es mi mejor consejo para vosotros, y os reconozco que tengo miedo de que no le venzáis ni nadie os apoye, pues el hombre viene de peregrinación, trae con él los sacrificios para ofrendar y se va. Quraish dijeron: No hables en esos términos, Abu Ya'fur³⁴⁹⁸, si lo hiciera otro le criticaríamos por ello; no obstante, este año no le dejaremos entrar, pero sí el próximo.³⁴⁹⁹

La guerra psicológica emprendida por 'Urua ben Masud Azzaqafi contra los musulmanes en sus negociaciones con el Profeta cambió de bando, esta vez, y desde la honestidad y su voluntad de aconsejar a

³⁴⁹⁸ Apodo de 'Urua ben Masud.

³⁴⁹⁹ Al-Uaqidi, Al-Maghazi; 2/598.

Quraish, el miedo y la no precipitación es recomendada a sus correligionarios; ‘Urua les trasladó la determinación de los musulmanes, su predisposición a llegar hasta las últimas consecuencias, el amor de los Compañeros al Mensajero, la paz sea con él, sus ánimos elevados, de modo que recomendó prudencia, pues la idea de que Quraish podía derrotar a los musulmanes no era del todo acertada y se basaba en consideraciones imprecisas.

Las palabras de ‘Urua fueron un jarrón de agua fría para los dirigentes de Quraish, las palabras del Profeta, la paz sea con él, y la determinación de los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, había hecho mella en ‘Urua, y los intentos de éste de dividir a los musulmanes se tornaron en división, confusión e inseguridad entre la élite dirigente de La Meca, además de caer la idea de que los árabes idólatras apoyaran a Quraish de forma unánime.

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, con su sabiduría, inteligencia y paciencia logró utilizar los recursos de comunicación y diplomacia para conseguir su objetivo de dividir Quraish y debilitar su frente interior, de modo que los resultados de esta contienda política se tornaron en un gran éxito para el islam y los musulmanes en los frentes diplomático, comunicativo y militar.³⁵⁰⁰

3- La embajada de Al-Hulais ben ‘Alqama

Quraish envió después a Al-Hulais ben ‘Alqama al-Kinani, el señor de los ahabish; cuando el Mensajero de dios, la paz sea con él, le vio venir, dijo: “Este es un hombre que cree en Dios, que vea los animales que serán ofrendados”, y ordenó elevar las voces con la *talbía*³⁵⁰¹; cuando al-Hulais vio el panorama regresó de inmediato a Quraish sin ni siquiera verse con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y ello por lo que vio³⁵⁰²: el valle no tenía agua ni pastos, los camellos se comían su propio pelaje por no poder moverse del lugar; vio a los musulmanes vestidos con las telas de consagración gritando la talbía,

³⁵⁰⁰ Manhay al-i’islam al-islami fi sulh al-Hudaibía [El método de la comunicación islámica en el pacto de Hudaibía]; pág. 145.

³⁵⁰¹ Clamor de los peregrinos en respuesta al llamado de Dios de peregrinar a Su Casa Sagrada, que es la Mezquita Sagrada de la Meca, también conocida como el Santuario o la Casa Antigua. [NdT]

³⁵⁰² Assira annabauía fi dau-e al-masáder al-aslía; pág. 488.

polvorientos de tanto tiempo en estado de *ihram*... la reacción del emisario fue de indignación y reproche, regresó ante Quraish y consideró lo que hacían un acto de agresión contra los peregrinos de la Casa Sagrada, un crimen inadmisibles que debía contar con la reprobación de todo el mundo³⁵⁰³. A las palabras duras de Al-Hulais reaccionó Quraish con ira, considerándolas motivo de división, lo que podía desembocar en la disolución de la alianza entre Quraish y los ahabish; le dijeron: Lo que has visto es una táctica de Muhammad y sus Compañeros, así que mantente al margen hasta conseguir lo que nos complacerá.³⁵⁰⁴

Es menester recordar que Al-Hulais gozaba de una buena imagen ante todos los árabes, era conocido por su entereza moral y su sabiduría, gozaba del estatus de jefe, era el comandante de las fuerzas de los ahabish, de ahí el respeto que le tenían tanto el Profeta, la paz sea con él, como la dirección de Quraish por igual; era noble y justo, cuando vio la injusticia cometida contra los musulmanes, no dudó en reprobar la acción agresora de quienes le enviaron como emisario. Asimismo, su posición y prestigio le permitían jugar un papel de mediador, de modo que podía refrenar las posiciones más agresivas de Quraish hacia los musulmanes.

Los movimientos del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, que era un experto en el conocimiento de la condición humana y del carácter de las personas, pudo influir en ‘Urua ben Masur y en Al-Hulais ben ‘Alqama, provocando así la división en las filas de la dirigencia mecana. El profesor Al-Akkad dice al respecto de la capacidad de Mensajero de Dios en el empleo de las personas y sus habilidades y en la gestión de los conflictos: “El Mensajero de Dios era un experto en nombrar a las personas idóneas para las expediciones militares, en las misiones de exploración y en el empleo de las fuerzas bajo su mando cuando la guerra era inevitable, sea la fuerza de opinión, de la palabra o de influencia; no se conoce a nadie tan excelente en la dirección y el empleo de la fuerza de la llamada y en su orientación exitosa hacia la consecución de sus objetivos como él.” Y agrega: “La llamada durante

³⁵⁰³ Manhay al-i’slam al-islami fi sulh al-Hudaibí; op. Cit. pág. 108.

³⁵⁰⁴ Al-Uaqidí, Al-maghazi; 2/600.

la guerra, como es sabido, perseguía dos fines fundamentales, entre otros muchos objetivos:

Uno era convencer al rival y a la gente de tu derecho.

El segundo era debilitar al rival y dividirlo de modo que no se atreviera a combatir; el Mensajero de Dios conseguía este objetivo con un solo hombre lo que Estados enteros no logran no con equipos organizados.”³⁵⁰⁵

4- La embajada de Mikraz ben Hafs

Uno de los emisarios de Quraish enviados a la audiencia del Mensajero de Dios, la paz sea con él, fue Mikraz ben Hafs, tal como recoge el imam Bujari; al verle llegar, dijo el Profeta, la paz sea con él, a sus Compañeros, este Mikraz, un hombre perverso e indecente; mientras hablaba con el Profeta, la paz sea con él, llegó Suhail ben ‘Amr, de quien, al llegar, dijo el Mensajero de Dios: “Con Suhail³⁵⁰⁶ las cosas serán más fáciles”. Volveremos después con Suhail, Dios mediante.

Sexto: Las delegaciones del Profeta ante Quraish

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, vio la necesidad de enviar un emisario suyo ante Quraish para informarles de sus pacíficas intenciones, expresar sus respetos por el lugar sagrado, su voluntad de cumplir la peregrinación y regresar a Medina; eligió a Jerash ben Umayya al-Juza’i para la misión, le montó en un camello llamado Za’lab [zorro] y le envió; al entrar en La Meca, los hombres de Quraish hirieron el camello y quisieron asesinar a Jerash, pero los ahabish se lo impidieron. Jerash ben Umayya regresó e informó al Mensajero de lo sucedido.

El Profeta quiso enviar a otro emisario, eligió a Omar ben al-Jattab, éste se disculpó, argumentando que les había hecho tanto daño que no aceptarían negociar con él, si es que no le mataban directamente, y en su lugar propuso a Uzmán, pues gozaba de un respeto en Quraish, además de tener a la mayor parte de su clan en La Meca que le protegerían.³⁵⁰⁷

³⁵⁰⁵ Al-Akkad; ‘Abqariát Muhammad [El genio de Muhammad]; pág. 49.

³⁵⁰⁶ El Profeta, la paz sea con él, hace un juego de palabras con *sahl* y *suhail*, que comparten la misma raíz y significa facilidad. [NdT]

³⁵⁰⁷ Al-Uaqidi, Al-maghazi, 2/600.

El Mensajero, la paz sea con él, tubo en consideración su propuesta y llamó a ‘Uzmán, le dijo: “Ve a Quraish e infórmale de que venimos en son de guerra, que venimos de visita de esta la Casa, que queremos mostrar nuestros respetos a su santuario, que llevamos con nosotros las ofrendas, las sacrificaremos y nos iremos.” ‘Uzmán ben ‘Affán se dirigió a La Meca, y cuando llegó a un lugar cercano a su destino llamado Baldah, encontró a los Quraish ahí, le preguntaron a dónde iba y les respondió que el Mensajero de Dios le había enviado a ellos para invitarles a la fe en Dios y al islam, para abrazar el din de Dios todos a la vez, pues Dios dará la victoria a Su religión sin duda y la gloria a Su Profeta; si no queréis, absteneos de combatirle y que lo hagan otros, si los otros le derrotan, entonces obtendréis lo que queréis, y si es Muhammad quien vence, entonces estaréis en disposición de entrar en la religión que abraza todo el mundo; la tercera y última opción es combatir, y no podréis con él, pues a vosotros os ha desgastado la guerra que se ha llevado a los mejores de vosotros... ‘Uzmán permaneció hablando con ellos, y cada vez que decían algo, respondía de modo que no les complacía; al final decían: no puede ser, no puede entrar a la Meca sin nuestro consentimiento, regresa con tu amigo e infórmale.

En un momento dado, Abán ben Said ben Al-‘As le dio la bienvenida y le ofreció su protección, le dijo: No escatimes en cumplir tu misión; bajó de su caballo e hizo subir a ‘Uzmán y le acompañó hasta la ciudad. Una vez en La Meca, ‘Uzmán empezó a recibir a los líderes de Quraish, tanto aquellos que encontró en Baldah como los que no, como Abu Sufián ben Harb, Safuán ben Umayya y otros, todos decían lo mismo: ¡Muhammad no entrará a La Meca por la fuerza nunca!³⁵⁰⁸

Los idólatras invitaron a su huésped a circunvalar -hacer tauaf- la Ca’ba, pero ‘Uzmán se negó; en cambio, procedió a informar a los oprimidos de La Meca del Mensaje del Profeta, la paz sea con él, albriciándoles de que pronto iban a ser liberados; a su vez, le pidieron transmitir sus saludos al Profeta y decirle que Quien les hizo llegar a Hudaibía es capaz también de hacerles entrar hasta el corazón de La Meca.³⁵⁰⁹

³⁵⁰⁸ Ibn al-Qayyim, *Zad al-ma’ad*, 3/290; Ibn Hisham, *Assira annabauía*, 3/344.

³⁵⁰⁹ Abu Fares, *Ghazuat al-Hudaibía*; pág. 85.

Mientras las negociaciones seguían, estalló una escaramuza entre los musulmanes y los politeístas, un hombre de uno de los dos bandos tiró contra otro del otro bando dando inicio a un intercambio de tiros de arco y de piedras, los dos bandos se retaron y se enfrentaron. El sagrado Corán recoge este momento, dice: **«Él es Quien os protegió de vuestros enemigos [los idólatras], y dispuso que después de daros la victoria sobre ellos no les agredieras en el valle de La Meca. Y por cierto que Dios está bien informado de lo que hacéis.»**³⁵¹⁰

El imam Muslim registra acerca de la causa de la revelación de este pasaje que un grupo de unos ochenta hombres idólatras de La Meca armados descendieron del monte Tan'im con la intención de atacar al Mensajero y a los musulmanes por sorpresa, no obstante, fueron reducidos sin causar muerte a ninguno de ellos, les perdonó la vida y les liberó como muestra de sus buenas intenciones.³⁵¹¹

Séptimo: El juramento de la Complacencia

Cuando llegó la información al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, del asesinato de 'Uzmán ben 'Affán, Dios esté complacido con él, llamó a sus Compañeros a hacer un juramento de combatir a los idólatras; todos los Compañeros respondieron a su llamada y juraron combatir hasta la muerte³⁵¹², excepto Al-Yadd ben Qais, pues era un conocido hipócrita.³⁵¹³

El primero en jurar fue Abu Sinán Abdullah ben Uahb al-Asadí; luego todos los demás fueron repitiendo el juramento tal cual lo hizo; un sahabi, Salama ben al-Akua' hizo el juramento tres veces, al principio, en medio y al final³⁵¹⁴; cuando todos juraron, el Mensajero de Dios chocó su mano derecha con su mano izquierda y dijo: "¡Y este juramento es por 'Uzmán!"³⁵¹⁵

³⁵¹⁰ El Noble Corán, 48:24.

³⁵¹¹ Muslim, 1808; Ahmad, 3/122; Tirmidí, 3264.

³⁵¹² Bujari, 4169; Muslim, 1860.

³⁵¹³ Assira annabau'ia fi dau'e al-masáder al-asl'ia; pág. 486; Op. Cit.

³⁵¹⁴ Sahih assira annabau'ia, pág. 404.

³⁵¹⁵ Bujari, 3698; Tirmidí, 3706; Ahmad, 1/101-102.

El número de Compañeros que hicieron el juramento bajo el árbol fue mil cuatrocientos³⁵¹⁶; varios son los textos del Corán y de la tradición profética que recogen las virtudes de los Compañeros del juramento de la Complacencia, estos son algunos ejemplos:

- 1- **«Ciertamente quienes te juran fidelidad están jurando fidelidad a Dios, pues la mano de Dios está sobre sus manos. Quien no cumpla con el juramento sólo se perjudicará a sí mismo; en cambio, quien respete lo pactado con Dios recibirá una recompensa grandiosa.»**³⁵¹⁷

Esta aleya elogia a estos hombres que convierte su juramento de fidelidad al Mensajero en un juramento a Dios, alabado sea, lo cual es una distinción y un honor inmensos.³⁵¹⁸

- 2- Dice el Altísimo de ellos: **«Por cierto que Dios está complacido con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol; y sabiendo la fe que había en sus corazones hizo descender el sosiego sobre ellos y los recompensó con una victoria cercana [la conquista de Jaibar], donde obtuvieron un cuantioso botín; ciertamente Dios es Poderoso, Sabio.»**³⁵¹⁹

De quien está Dios complacido con él nunca caerá en desgracia, la complacencia de Dios es eterna, una retribución merecida gracias a su firme lealtad al Mensajero y su predisposición a entregarlo todo por Dios y Su Mensajero, sus vidas inclusive. Una recompensa inmensa que no se reduce a la felicidad eterna en la vida última, sino también con éxitos y conquistas que traen la holgura y la comodidad en la vida mundana.

- 3- Dios informa en Su glorioso Libro que los que juraron la fidelidad bajo el árbol son monoteístas de verdad, por bendición Suya merced a su honestidad y veracidad, dice: **«Cuando los incrédulos cerraron sus corazones a la Verdad [impidiéndole a los creyentes ingresar a La Meca], como en la época de la ignorancia [previa al Islam], Dios hizo descender el sosiego**

³⁵¹⁶ Assira annabauía fi dau·e... pág. 482.

³⁵¹⁷ El Noble Corán, 48:10.

³⁵¹⁸ Sheij, Naser Hasan; 'Aqidat ahlu assunna ua al-yamaa [La doctrina de la Gente de la Tradición y la Comunidad], 1/205.

³⁵¹⁹ El Noble Corán, 48:18-19.

sobre Su Mensajero y sobre los creyentes, y les infundió la Palabra de la Consciencia –[el completo sentido de la unicidad y el compromiso], pues eran los más dignos de ella; y Dios es Omnisciente.»³⁵²⁰

Este pasaje es manifiesto en cuanto a que Dios infundió la palabra de la consciencia, que la mayoría de los exégetas interpretan como la palabra del monoteísmo, es decir, *No hay divinidad verdadera alguna salvo Dios*, e informando de que los creyentes eran más dignos de ella que los incrédulos de Quraish, y ello estaba ya en el conocimiento absoluto de Dios desde siempre, pues Él ha elegido para Su din y la compañía de Su Mensajero a las almas más puras.³⁵²¹

Si Dios ha elogiado a Sus siervos creyentes por su determinación y fidelidad en el sagrado Corán, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, también dejó testimonios de elogio para esta élite de hombres, estos son algunos ejemplos:

- a. Yáber ben Abdellah, Dios esté complacido con él, dijo que el Profeta de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nos dijo: “Sois las mejores personas de la tierra.” Entonces éramos mil cuatrocientos, si pudiese ver, os enseñaría el lugar del árbol.

Este es un texto manifiesto sobre las virtudes de los hombres del árbol, como se les conoce a los creyentes que juraron la fidelidad hasta la muerte en al-Hudaibía; estas palabras del Mensajero de Dios las dijo a esos Compañeros en ese momento y en ese lugar, sabiendo que había musulmanes en Medina, otros en La Meca y otros esparcidos por Arabia.

- b. Yáber ben Abdellah, Dios esté complacido con él, dijo: Ummo Mubashshir me informó de que oyó al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, decir en la casa de Hafsa: “Nadie de los hombres que juraron la fidelidad debajo del árbol entrará al infierno, por voluntad de Dios.” Hafsa dijo: ¡Claro que sí, oh Mensajero de Dios! El Profeta le prohibió decir eso, y ella argumentó: Dios dice: **«Por cierto que todos vosotros lo contemplaréis [al Infierno], y ésta es una determinación irrevocable de**

³⁵²⁰ El Noble Corán, 48:26.

³⁵²¹ Tabari; Tafsir, 26/103-106.

tu Señor.»³⁵²² Y el Profeta, la paz sea con él, le replicó: “**«Por cierto que todos vosotros lo contemplaréis [al Infierno], y ésta es una determinación irrevocable de tu Señor. Luego, salvaremos a los piadosos y dejaremos en él a los inicuos de rodillas.»**³⁵²³” ahmad, 6/285; Muslim, 2496; Ibn Maya, 4281.

El imam Nawawi dice al respecto de este hadiz de que nadie de los hombres del árbol entrará al paraíso que todos los sabios afirman con seguridad que ninguno de ellos entrará el infierno, que cuando dice si Dios quiere o por voluntad de Dios, es por bendición, no por condición o excepción. Asimismo, las palabras de Hafsa no se han de entender como oposición, sino que busca una explicación u orientación acerca de la aleya; este pasaje informa del paso por el acerate, el cual es una especie de puente instalado encima del infierno, los destinados al fuego serán de él, y los que no, lo traspasará e ingresarán en el paraíso.³⁵²⁴

La generación de Hudaibía goza de unos atributos y cualidades que aparecen en varios textos auténticos, son las mejores personas de la tierra, Dios les ha perdonado sus pecados y faltas, ninguno de ellos entrará al infierno, se trata de una generación integrada por los primeros musulmanes emigrados y acogedores, entre ellos estaban los badríes, quienes rezaron a las dos alquiblas y quienes se unieron a ellos y siguieron con fidelidad y excelencia.

Si contempláramos esta generación en comparación con los participantes en Badr encontraríamos que el número de emigrados pasó a representar la mitad del ejército, se trata de un crecimiento espectacular, pasaron de ochenta y tres en Badr a ochocientos en Hudaibía; la mayoría de ellos eran jóvenes provenientes de las tribus pequeñas vecinas de Medina, quienes se unían al Mensajero de dios y recibía de él su educación e instrucción en el islam de forma directa y diaria en su mezquita, además del entrenamiento y la participación en las misiones militares, así como aprendían de esa primera generación de creyentes que rodeaba al Profeta, la paz sea con él, eran su modelo a imitar en su fe, piedad, acción, entrega y abnegación. Las tribus de estos jóvenes recibieron un

³⁵²² El Noble Corán, 19:71.

³⁵²³ El Noble Corán, 19:71-72.

³⁵²⁴ Nawawi; Sharh sahih Muslim [Explicación de sahih Muslim], 16-85.

gran honor contando con sus jóvenes entre los más cercanos al Mensajero de Dios, un honor que les hacía superar a las grandes tribus, cuya fuerza y tamaño se habían convertido en impedimento para seguir el camino de Dios y obedecer a Su Mensajero, la paz sea con él.

A modo de ejemplo, las tribus de Aslam y Ghifar, que, gracias a Dios, ante todo, y a la entrega de aquellos primeros creyentes de estas tribus que se unieron muy pronto al islam, lograron después que sus tribus emigraran a Medina, se unieran al Profeta y reforzaran el poder del islam; Abu Darr al-Ghifari [de Ghifar], que se convirtió al islam cuando la prédica aun era privada, emigró a Medina a la cabeza setenta familias de su tribu y lo hizo justo después de Uhud; asimismo, Buraida ben al-Hasib al-Aslamí [de Aslam], quien se encontró con el Mensajero de Dios en su emigración antes de llegar a Medina, se hizo musulmán y emigró junto con setenta personas de su tribu.³⁵²⁵

Otras tribus cuyos jóvenes empezaron también a unirse al nuevo proyecto de Medina, como Muzaina, Yuhaina, Ashya' y Juza'a, empezaron haciéndolo poco a poco, permaneciendo la mayoría en la idolatría; otros se convirtieron al islam pero se quedaron en sus tribus beduinas y no emigraron, se mantuvieron lejos de la fuente profética, lejos de esa comunidad ejemplar y llena de vida en Medina, privándose así del privilegio y la bendición de aprender del Mensajero de Dios directamente y de beber de su néctar, de ahí que los pasajes coránicos revelados que hablaban de ellos eran recibidos como tormentas, pues les reprochaban su pasividad y su falta de compromiso comunitario, como fue su no respuesta al séquito musulmán que marchó hacia Hudaibía.³⁵²⁶

³⁵²⁵ Attarbía al-qiyadía; 4/214.

³⁵²⁶ Ibidem, 4/216.

Segundo tema de estudio

El pacto de Hudaibía³⁵²⁷ y sus consecuencias

Primero: Las negociaciones de Suhail ben ‘Amr con el Mensajero de Dios

Cuando Quraish se enteró del juramento de la complacencia y sus dirigentes se concienciaron de la determinación del Mensajero de Dios de combatirles, informaron a ‘Uzmán del rumor y la amenaza consecuente y enviaron precipitadamente a su hombre más diplomático, Suhail ben ‘Amr, junto con un grupo de hombres, para negociar una tregua³⁵²⁸. De hecho, cuando el Mensajero de Dios vio el emisario de Quraish era Suhail, supo que querían un acuerdo.³⁵²⁹

Suhail ben ‘Amr era uno de los líderes destacados de la tribu de La Meca, Quraish, conocido por su inteligencia política, su astucia y su diplomacia; era un orador excelente, un hombre racional y razonable, gozaba de un carácter sereno y con carácter afable y leal.

Las dos partes empezaron las negociaciones tras el regreso de ‘Uzmán; cada parte expuso sus puntos que debía recoger el acuerdo, discutieron aquellos puntos discordantes hasta que finalmente dieron con la fórmula definitiva tras largas conversaciones.

Cuando se procedió a plasmar el acuerdo en un documento se dieron momentos tensos a raíz de nuevas divergencias que casi terminan en desacuerdo. Uno de esos momentos fue justo al empezar, cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, empezó a dictar el texto a su escribano, Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él: le ordenó escribir: “En el nombre de Dios, el Misericordioso, el Compasivo”,

³⁵²⁷ Ver gráfico nº11 en la página 755.

³⁵²⁸ La historia política y militar, pp. 339-340; Op. Cit.

³⁵²⁹ Al-Uaqidi, Al-maghazi; 2/602-605.

Suhail reaccionó diciendo: No conozco a ningún Misericordioso, no lo acepto, en su lugar, escribe: En el nombre de Dios. Los Compañeros ahí presentes montaron un alboroto a causa de esta objeción, decían: ¡Él es el Misericordioso, hay que ponerlo tal cual!

No obstante, el Mensajero, sabiamente, y siguiendo su política indulgente y comprensiva, dijo al escribano: “Escribe En el nombre de Dios”³⁵³⁰ Luego continuó la dicción, cuando llegó a distar: “Este es el acuerdo al que llegaron el Mensajero de Dios...” y antes de concluir la oración, el emisario de Quraish objetó y se opuso al título de Mensajero de Dios, dijo: Si supiera que eres un Mensajero de Dios no te habría desobedecido, te habría seguido, ¿no vas a aceptar firmar con tu nombre y el de tu padre, Muhammad hijo de Abdullah? Que escriba tu nombre y el de tu padre.³⁵³¹

Los musulmanes se alborotaron otra vez, pero el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, siguió con su forma de ser, toleró y comprendió la objeción y ordenó que se escribiera Muhammad hijo de Abdullah.

Las renunciaciones del Mensajero de Dios en favor de la delegación de Quraish no cambiaban la esencia del texto ni del acuerdo, y aunque molestaba a muchos musulmanes hacer esas concesiones, ellos que estaban dispuestos a morir por esas verdades, el Profeta, además de su carácter indulgente y amable, tenía en su mente una estrategia mucho más profunda y estratégica que no entendían los presentes.

Justo al concluir el acuerdo de tregua, surgió otro momento de gran tensión. Un musulmán oprimido en la Meca había logrado huir y se unió a los musulmanes en Hudaibía justo al tomar cada parte el documento del acuerdo. Suhail le dijo al Mensajero: He aquí la prueba de si piensas cumplir lo pactado. El Mensajero de Dios, la paz sea con él, explicó al joven la situación y oró por él. Resulta que uno de los puntos acordados consistía en la obligación de que los musulmanes no acogieran a ningún refugiado de la Meca, aunque fuera musulmán, mientras que los mecánicos sí podían acoger a los refugiados de Medina, si los hubiere. La asimetría de este punto hizo enfadar a los Compañeros, pero

³⁵³⁰ Ibidem; 2/610.

³⁵³¹ Ibid.

el Mensajero se lo explicó: “Quien de los nuestros se vaya con ellos, qué Dios lo aleje de nosotros; y quien nos venga de ellos, Dios les dará solución y consuelo.” Y así fue.³⁵³²

Estos son los artículos plasmados en el acuerdo de Hudaibía:

- 1- En el nombre de Dios.
- 2- Esto es lo que acordaron Muhammad hijo de Abdullah y Suhail hijo de ‘Amr.
- 3- Acuerdan establecer una tregua de diez años, durante la misma, la gente vivirá segura y ninguna parte agredirá a otra.
- 4- Los seguidores de Muhammad que viajaren a La Meca de visita, peregrinaje o negocios, sus vidas y sus pertenencias estarán seguras; asimismo, los quraishíes que viajaren a Medina de paso a Egipto o Siria para hacer negocios, sus vidas y sus pertenencias estarán seguras.
- 5- Quien de Quraish se una a Muhammad sin permiso de sus tutores, les será devuelto; y quien se una a Quraish de los seguidores de Muhammad no será devuelto.
- 6- Celebramos este acuerdo con sinceridad y sin ninguna intención de traicionarlo.
- 7- Quien quiera unirse a Muhammad como parte de este acuerdo, podrá hacerlo, y quien quiera unirse a Quraish como parte de este pacto, puede hacerlo [inmediatamente Juza’a declaró entrar en el pacto del lado de Muhammad, y Banu Bakr declaró entrar en el pacto del lado de Quraish].
- 8- Muhammad regresará [a Medina] y no entrará a La Meca este año; el año siguiente saldremos nosotros y podrá entrar con sus Compañeros, permanecerá en ella tres días; llevarán con ellos las armas de un viajero, con las espadas en sus vainas, no podrán llevar más armas que las estipuladas.
- 9- Los animales traídos [este año] para la ofrenda y demás cosas no entrarán a La Meca.

³⁵³² Al-musatafad min qasas al-Qutr-án li-adda’ua ua addu’at; 2/342.

10-De este acuerdo son testigos hombres musulmanes y hombres idólatras:

De parte de los musulmanes, son testigos: Abu Bakr Esseddiq, Omar ben al-Jattab, Abdurrahmán ben ‘Auf, Abdullah ben Suhail ben ‘Amr, Saad ben Abi Uaqqás, Muhammad ben Maslama y Alí ben Abi Táleb, el escribano del acuerdo.

De parte de los idólatras son testigos: Mikraz ben Hafs y Suhail ben ‘Amr.³⁵³³

Este es un ejemplo paradigmático de los acuerdos y pactos islámicos y un modelo único de las convenciones internacionales, poas las muchas rondas de negociaciones que le precedieron, las condiciones y cláusulas reflejadas en él, por el ejemplo de flexibilidad mostrado por el Profeta, la paz sea con él, en la redacción misma del documento y el compromiso con su cumplimiento. Se llegó al acuerdo de la tregua tras varias rondas fallidas y varios intentos de redacción modificadas para dar, al final, con el texto definitivo.

Es importante señalar que este acuerdo se celebra en un momento y unas circunstancias en los que los musulmanes eran fuertes, podían haberse negado a aceptar las objeciones del negociador enemigo, quien en algunos momentos se excedió y podía haber sido reprimido con dureza; también estaban en su derecho de irrumpir en La Meca por la fuerza, pues Quraish no tenían derecho a impedirles peregrinar. Sin embargo, y a pesar de todo ello, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, quiso guiarse por la misericordia, la paciencia y la indulgencia para alcanzar el fin último pretendido por el islam, que es la paz, la detención del derramamiento de sangre, la invitación a la razón y la reflexión, la apertura de espacios para el encuentro y la escucha del Mensaje divino³⁵³⁴; la llamada de Dios tenía que abrir un nuevo horizonte e iniciar una nueva etapa para hacerse escuchar y expandirse entre las personas y los pueblos.

Contemplando el articulado del tratado, podemos observar lo siguiente:

³⁵³³ Dik, Mohammad; *Al-mu’ahadat fi shari’a al-islamía ua al-qanun addaulí* [Los pactos en la Ley islámica y el derecho internacional]; pp. 270-271.

³⁵³⁴ Ibidem; pp. 268-269.

- 1- El preámbulo empieza con la máxima consensuada “En el nombre de Dios”; las convenciones o acuerdos internacionales empiezan con un preámbulo convenido entre las partes.
En el islam se suele empezar por el nombre de Dios, pues Él es el primer testigo de lo que se celebra, por tanto, el cumplimiento de los acuerdos es sagrado.
- 2- En el mismo preámbulo se nombra las partes que lo celebran; igual se hace en los pactos internacionales.
- 3- Luego se procede a subrayar el asunto objeto de la celebración del acuerdo; en este caso, una tregua de diez años entre los musulmanes y Quraish.
- 4- Después se entra en el contenido del pacto, las condiciones y las cláusulas que las partes convienen.
- 5- Se desprende del pacto de Hudaibía la licitud y legitimidad de que el jefe del Estado puede ser el primero en solicitar una tregua al enemigo si en ello ve un interés para el islam y los musulmanes.³⁵³⁵
- 6- Es lícito llegar a un acuerdo con el enemigo, aunque pueda parecer desequilibrado, si el bien que se pretende alcanzar es mayor.³⁵³⁶
- 7- Dios calificó el pacto de Hudaibía de una gran victoria; *al-fath* [la victoria] en árabe significa apertura de lo que estaba cerrado, en este caso, se abría una vía para la paz y la no agresión entre las partes, lo cual es una gran conquista.³⁵³⁷
- 8- Las convenciones y los tratados pueden abrirse a la adhesión de más partes, de hecho, así se hace en el derecho internacional. En este tratado de tregua entre estos dos grandes ejes se contemplaba la posibilidad de adhesión de las diferentes tribus aliadas de uno y de otro, y otras que así lo desearan. En ese momento, Juzza’a y Kinana detuvieron las hostilidades que mantenían entre sí desde hacía años merced a su adhesión a este pacto.³⁵³⁸

³⁵³⁵ Ibn al-Qayyim; *Zad al-ma’ad*; 3/306.

³⁵³⁶ *Ibid.*

³⁵³⁷ *Al-mu’ahadat fi ashari’a al-islamía*; pág. 272.

³⁵³⁸ Bachemil, Mohammed; *Sulh al-Hudaibía*; pág. 280.

9- Los tratados y acuerdos necesitan de firmantes y testigos para su aprobación, y así se hizo entonces y se hace ahora.

10-Los tratados pueden contar con mediadores neutrales para facilitar alcanzar los acuerdos; en esta historia, esta figura fue el señor de los *ahabish*, al-Hulais ben ‘Alqama, a quien pidió Quraish que mediara entre ellos y el Mensajero de Dios, pues era conocido por su piedad, racionalidad y prestigio.

Los Quraish lo eligieron esperando su apoyo y su prestigio que haría inclinarse a los árabes a su favor, además de saber que su palabra era también considerada por el Profeta, la paz sea con él, y por los Compañeros.³⁵³⁹

Actualmente es una vía importante en la resolución de los conflictos a nivel internacional, donde se elige a Estados neutrales o con buenas relaciones con las partes en conflicto para facilitar el diálogo, el entendimiento y el acuerdo.

11-Los acuerdos son vinculantes incluso antes de plasmarse en el papel si las partes han concluido las conversaciones y dan por hecho que es aplicable; esto es justamente lo que sucedió cuando, antes de acabar la redacción del texto del tratado, cuando llegó Abu Yandal ben Suhail ben ‘Amr³⁵⁴⁰ huyendo de La Meca para unirse a su Profeta y sus hermanos en la fe; Suhail ben ‘Amr exigió el respeto del artículo 5 del Tratado y el Profeta accedió.

12- Todo acuerdo o tratado ha de contar con copias originales para las partes firmantes, así, cada una de ellas regresa a su país o feudo con el texto firmado que vincula a su pueblo con su contenido. El Profeta Muhammad, la paz sea con él, y Suhail ben ‘Amr se llevaron cada uno su copia.³⁵⁴¹

³⁵³⁹ Ibidem; pp. 199-200.

³⁵⁴⁰ Hijo del emisario de Quraish, Suhail ben ‘Amr, que acababa de celebrar el acuerdo, y que tenía a este hijo suyo preso en su casa. [NdT]

³⁵⁴¹ Al-mu’ahadat... pág. 273.

Segundo: la reacción y la lealtad de Abu Yandal

Una de las lecciones más profundas del tratado de Hudaibía es el cumplimiento de la palabra dada, el compromiso y la lealtad a lo acordado; el Mensajero de Dios, la paz sea con él, dio el mejor ejemplo de ello; era honesto, confiable y leal, detestaba el engaño y la traición de la palabra, aunque no estuviera escrita. Cuando los negociadores aún no se habían levantado de su reunión, llegó Abu Yandal con las cadenas aún en sus manos, venía huyendo de los idólatras de Quraish, encontró a su padre junto al Profeta, la paz sea con él, suplicó a sus hermanos y al Profeta acogerle y liberarle de sus cadenas y de Quraish.

Suhail ben ‘Amr, al ver a su hijo, se levantó de inmediato y lo agarró, y dijo: ¡Muhammad, ya habíamos acabado nuestras conversaciones! Dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: Ciertamente. Abu Yandal, desesperado, dijo: ¡Musulmanes! ¿Vais a permitir que me devuelvan con los idólatras que me quieren obligar a renunciar a fi fe? No obstante, sus desesperadas palabras no cambiaron nada; el Profeta, la paz sea con él, le dijo: “Hemos cerrado un acuerdo con esta gente, les hemos dado nuestra palabra, no podemos traicionarles.” Aunque, consciente de la situación de Abu Yandal, quiso tranquilizarle y albriciarle con el alivio que se aproximaba para él y para los oprimidos como él, le dijo para consolarle: “¡Querido Abu Yandal! Sé paciente, cuéntalo como una prueba, porque Dios descenderá Su consuelo sobre ti y sobre quienes están en tu misma situación, pronto, muy pronto.”³⁵⁴²

En estas palabras suyas se nota la profunda ética del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y su compromiso y lealtad para con los acuerdos, aunque tuvieran consecuencias duras de asimilar.³⁵⁴³

Asimismo, la prueba de Abu Yandal fue muy dura para el tratado, el Mensajero de Dios y los musulmanes hicieron gala de contención de las emociones a pesar de la conmoción de ver a su hermano, que había hecho lo imposible por huir de su cautiverio y refugiarse en ellos, arrastrado por su padre idólatra de manera humillante; las lágrimas de dolor, pena e indignación corrían por sus mejillas, pero supieron superar la

³⁵⁴² Ibn Hisham, *Assira annabauía*; 3/347.

³⁵⁴³ Arjoun, Mohammed Sadiq; *Muhammad rasulo Dios*, 4/275.

prueba, cumplieron con el pacto y demostraron ser dignos de un Estado grandioso, de un Mensajero magnánimo y de un Dios más grande.

Por su parte, Abu Yandal, la víctima, mostró su fuerza de fe, se resignó y aceptó la prueba en su fe, clamó al cielo un alivio próximo; Dios dice: **«Sabed que Dios siempre le dará una salida a quien Le tema y le sustentará de donde menos lo espera. Y quien se encomiende a Dios, sepa que Él le será suficiente y que Dios siempre hace que se ejecuten Sus órdenes. Ciertamente Él ha establecido a cada cosa su justa medida.»**³⁵⁴⁴

En menos de un año, Abu Yandal y sus hermanos oprimidos en La Meca lograron fugarse de sus cadenas y se unieron a Abu Basir y formaron una fuerza que hostigó a Quraish atentando contra sus caravanas procedentes de Sham.³⁵⁴⁵ Volveremos con este tema más adelante.

Tercero: El respeto a la oposición honesta

Tras acordar los términos del acuerdo y antes de plasmarlos en los documentos, surgió una oposición muy fuerte a algunos artículos, especialmente los dos puntos en los que parecía haber una injusticia, es decir, la no reciprocidad de aceptar al refugiado de la otra parte y el de renunciar a la visita de la Casa Sagrada hasta el año siguiente. Omar ben al-Jattab, Usaid ben Hudair, señor de Aus, y Saad ben ‘Ubada, señor de Jazray, fueron los líderes de esta oposición.

Las fuentes históricas recogen la conversación de Omar con el Profeta, la paz sea con él, al respecto. Omar ben al-Jattab, Dios esté complacido con él, se presentó ante el Mensajero de Dios, la paz sea con él, para anunciarle su oposición al acuerdo, dijo: ¿Acaso no eres el Mensajero de Dios? dijo: “¡Desde luego que sí!”, dijo: ¿No somos musulmanes? dijo: “¡Desde luego que sí!”, dijo: ¿No son ellos idólatras? dijo: “¡Desde luego que sí!”, dijo: ¿Entonces por qué aceptamos esta humillación? Dijo, la paz sea con él: “Soy el Mensajero de Dios, no le desobedeceré.”³⁵⁴⁶

³⁵⁴⁴ El Noble Corán, 65:2-3.

³⁵⁴⁵ Bachemil; El pacto de Hudaibía; pp. 322-325.

³⁵⁴⁶ Min ma’in assira; pág. 333.

En otra narración narrada por el mismo Omar aparece que le respondió: “Soy un siervo de Dios y Su Mensajero, no desobedeceré su mandato, Él no me abandonará.”³⁵⁴⁷ Dijo: ¿No nos habías anunciado que visitaríamos la Casa y circunvalaríamos? Dijo: “Así es; ¿pero acaso dije que sería este año?” dijo: No. Dijo: “Pues la visitarás y circunvalarás.” Dijo Omar: Luego fui a ver a Abu Bakr, le dije: ¡Abu Bakr! ¿Acaso no es el Mensajero de Dios? dijo: “¡Desde luego que sí!”, dije: ¿Acaso no somos musulmanes? dijo: “¡Desde luego que sí!”, dije: ¿Acaso no son ellos idólatras? dijo: “¡Desde luego que sí!”, dije: ¿Entonces por qué aceptamos esta injusticia? Dijo Abu Bakr aconsejando a Omar dejar de objetar: Sigue su orden, yo atestiguo que es Mensajero de Dios, que lo que dice es la verdad, que nunca desobedece a Dios, y, por tanto, Dios jamás le abandonará.³⁵⁴⁸

Tras la escena conmovedora de Abu Yandal, algunos Sahaba, entre ellos Omar, retomaron su oposición y regresaron al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para hacerle replantear los términos de acuerdo, sin embargo, con su paciencia, sabiduría e indulgencia, el Profeta, la paz sea con él, pudo convencer a los objetores de que el tratado era bueno para ellos, que es una victoria, y que, a aquellos oprimidos como Abu Yandal, Dios daría una salida y les consolará. Y así fue.

Es menester aquí subrayar la comprensión y el respeto del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, a las objeciones y oposiciones honestas que persiguen los mejor para el islam y para la comunidad; el talante dialogante del Mensajero de Dios con los críticos con el tratado es un ejemplo y una guía para todas las autoridades y los dirigentes cuyas decisiones o acuerdos alcanzados con terceros no son compartidas por su pueblo o por parte de él; esto requiere de una profunda educación y una conciencia política que haga que todo el mundo persiga el bien común.

Por otra parte, esta historia pone de relieve el derecho a la libertad de opinión y crítica en el islam; el Mensajero de Dios, la paz sea con él, educaba a los musulmanes para tener criterio y expresarse libremente,

³⁵⁴⁷ Tabari; Tarij; 2/634.

³⁵⁴⁸ Ibn Hisham, 3/346.

persiguiendo por ello en todo momento agradar a Dios y esforzarse por cumplir su propósito; es imprescindible que las autoridades en estos tiempos garanticen el derecho a la libertad de opinión y expresión, dar seguridad a los ciudadanos para que puedan participar en los asuntos públicos sin miedo ni terror. La oposición de Omar, Dios esté complacido con él, a algunos términos del Tratado ante el Profeta, la paz sea con él, demuestra que cualquier ciudadano tiene derecho a expresar su opinión crítica con las decisiones del jefe del Estado, demuestra que hacerlo no es un crimen, ni mucho menos que merezca un castigo o hacerle desaparecer en la oscuridad de las cárceles.³⁵⁴⁹

Cuarto: Fin del estado de consagración y la consulta de Ummo Salama

Cuando la escritura del tratado hubo concluido, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó a sus Compañeros: “Levantaos; sacrificad las ofrendas y rapaos”. Y ¡Por Dios! Ningún hombre de ellos se levantó hasta que repitió sus palabras tres veces. En vista de que no le obedecían, entró a ver a Ummo Salama y le habló de la reacción de la gente. Ummo Salama le dijo: ‘¡Honorable Profeta de Dios! ¿Quieres que tu orden sea obedecida? Sal sin decirles palabra alguna; sacrifica tu ofrenda y llama a alguien para que te afeite la cabeza’. El Profeta salió sin decirles nada hasta hacer él lo que había ordenado; sacrificó su ofrenda y llamó a alguien para que le afeitara la cabeza. Cuando los Sahaba vieron aquello, se levantaron, sacrificaron sus ofrendas y empezaron a afeitarse unos a otros, con tal prisa que casi se matan unos a otros de tanta angustia.³⁵⁵⁰

Algunas lecciones de esta historia pueden ser:

- 1- La opinión de Ummo Salama, Dios esté complacido con ella, era acertada; entendió que los Compañeros daban por hecho que el Profeta, la paz sea con él, les había ordenado poner fin al estado de consagración como una licencia para ellos, entendiendo que él no lo había hecho porque pensaba seguir en ese estado y no querían dejarle solo; de modo que ella le recomendó

³⁵⁴⁹ Abu Fares, El pacto de Hudaibía; pp. 134-135.

³⁵⁵⁰ Bujari, 1192; Op. Cit.

dar el ejemplo, entonces todos harían lo mismo y así fue. Esta historia demuestra la importancia de la consulta en general, y de las mujeres virtuosas en particular.³⁵⁵¹ De hecho, en el islam no hay distinción entre la participación de los hombres y las mujeres en la consulta y la deliberación sobre asuntos políticos o de naturaleza pública; qué participación es más digna e importante que la de aconsejar a un Profeta enviado de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y Dios esté complacido con ella.³⁵⁵²

- 2- La importancia del ejemplo práctico: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó a sus Compañeros tres veces y, aun así, no han reaccionado a su mandato en ese momento; pero cuando él mismo cumplió con lo que había ordenado, siguiendo la recomendación de Ummo Salama, todo el mundo le siguió. El ejemplo práctico es más útil e impactante en situaciones como esta.³⁵⁵³

Quinto: El regreso a Medina y la revelación de la sura La Victoria

El Mensajero de Dios partió de Hudaibía de regreso a Medina; en el camino le fue revelado el capítulo La Victoria; Dios dice: **«Los beduiños que no participaron [del viaje a La Meca y del pacto de Hudaibía] dirán: Nos mantuvieron ocupados nuestros bienes y nuestras familias, pídele a Dios que nos perdone [por no haber participado de la expedición]. Pero sólo dicen lo que no sienten sus corazones [pues pensaban que los idólatras les vencerían]. Diles: Si Dios quisiera perjudicaros o beneficiaros nadie podría impedirlo; ciertamente Dios está informado de lo que hacéis.»**³⁵⁵⁴

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, expresó su enorme alegría por su revelación; dijo: “Esta noche se me ha revelado una sura que es más amado por mí que todo aquello por lo que sale

³⁵⁵¹ Malámeh ashshura fi adda’ua al-islamía [Manifestaciones de la shura en la llamada islámica]; pág. 161.

³⁵⁵² Los tratados en la Ley islámica; pág. 273.

³⁵⁵³ El Wakil; Mohammed Sayyed; Reflexiones sobre la sira del Profeta; pág. 211.

³⁵⁵⁴ El Noble Corán, 48:11.

el sol”³⁵⁵⁵, y recitó: **«Ciertamente te concedimos [¡Oh, Muhammad!] una victoria evidente [el pacto de Hudaibía].»**³⁵⁵⁶ ‘Los Compañeros dijeron: Bienvenido sea, ¿qué hay de nosotros? Entonces se reveló: **«Dios introducirá a los creyentes y a las creyentes en jardines por donde corren los ríos y donde morarán eternamente, y les perdonará sus pecados. Esto es una recompensa grandiosa que Dios os concede.»**^{3557, 3558}

La gente se apresuró a escucharlo del Mensajero de Dios, la paz sea contigo, cuando estaba montado en Kira’ al-Ghamim, le recitó: *«Ciertamente te concedimos una victoria evidente...»* Un hombre preguntó: ¡Honorable Mensajero de Dios, ¿Es una victoria? Dijo: “Sí, por Quien tiene mi alma en Su mano que es una victoria”³⁵⁵⁹; tras oírlo, las caras largas y la tristeza se convirtieron en júbilo y alegría, se dieron cuenta de que no fueron conscientes de la verdadera dimensión del tratado, que la entrega a Dios y a Su Mensajero no trae sino buenas consecuencias para ellos y para la llamada del islam.³⁵⁶⁰

Es digno de contemplación el hecho de que el Corán haya calificado el pacto de Hudaibía de victoria sin haber mediado combate alguno entre las partes; asimismo, que la revelación de La Victoria haya tenido lugar una vez establecido el Tratado cuando ya estaba de camino de regreso a Medina, es decir, cuando había pasado el trago de la dura prueba de entrega de Abu Yandal y de las discusiones con sus Compañeros objetores que soñaban con peregrinar a La Meca, además del juramento de la muerte.

El noble Corán reveló que el Tratado era una conquista, una victoria verdadera y manifiesta, secundando así el acierto del Mensajero de Dios, la paz sea con él, y reforzando el vínculo entre él y sus Compañeros; habían hecho lo correcto y las consecuencias de su acto serían positivas, todo ello merced a la Gracia divina y Su guía a los creyentes, a quienes inspiró la fe, la calma y la seguridad en sus corazones; finalmente todos obedecieron al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones

³⁵⁵⁵ Bujari, 4177; Muslim, 1786.

³⁵⁵⁶ El Noble Corán, 48:1.

³⁵⁵⁷ El Noble Corán, 48:5.

³⁵⁵⁸ Bujari, 4172.

³⁵⁵⁹ Abu Daúd, 2736; Al-Hákem, 2/131.

³⁵⁶⁰ Assira annabauía assahiha; 2/449.

sean con él, y aceptaron el designio de Dios con fe y alegría; Dios dice: **«Él es Quien hizo descender el sosiego en los corazones de los creyentes para aumentarles la fe. A Dios pertenecen los ejércitos de los cielos y de la Tierra; y Dios es Omnisciente, Sabio.»**³⁵⁶¹

El noble Corán, aclara que Dios hizo descender el sosiego sobre los creyentes para que recuerden Su favor sobre ellos; también recuerda el juramento de la complacencia, que es el juramento de la muerte, elogiando a esos creyentes distinguidos considerando su acto como hecho a Dios; dice el Altísimo: **«Ciertamente quienes te juran fidelidad están jurando fidelidad a Dios, pues la mano de Dios está sobre sus manos. Quien no cumpla con el juramento sólo se perjudicará a sí mismo; en cambio, quien respete lo pactado con Dios recibirá una recompensa grandiosa.»**³⁵⁶²

El Corán guía, inspira y corrige a los creyentes en su relato de las batallas y los acontecimientos de la vida para que tengan un criterio veraz y una visión clara, educa las almas, denuncia a los hipócritas y albricia a los creyentes con premios en esta vida y en la última; recuerda y afirma a los musulmanes que la visión de su Mensajero, la paz sea con él, de peregrinar a La Meca es veraz, y por ello será cumplida sin lugar a dudas, dice: **«Ciertamente, Dios ha confirmado la visión verídica de Su Enviado: tened por seguro que entraréis en la Mezquita Inviolable, si Dios quiere, seguros, con la cabeza afeitada o el pelo cortado, sin temor: pues Él ha sabido [siempre] lo que vosotros no podíais saber. Y ha dispuesto [para vosotros], además de esto, una victoria cercana.»**³⁵⁶³

La sura revelada concluye elogiando al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y a sus nobles Compañeros, Dios esté complacido con ellos³⁵⁶⁴:

Dios dice: **«Él es Quien os envió a Su Mensajero con la guía y la religión verdadera, para que prevalezca sobre todas las demás religiones; y Dios es suficiente como testigo. Muhammad es el Mensajero de Dios. [Los creyentes] Quienes están con él son severos con los incrédulos, pero misericordiosos entre ellos. Los verás ¡Oh, Muhammad!**

³⁵⁶¹ El Noble Corán, 48:4.

³⁵⁶² El Noble Corán, 48:10.

³⁵⁶³ El Noble Corán, 48:27.

³⁵⁶⁴ Hadiz al-Qur'an al-karim; 2/548-555.

rezando] inclinados y prosternados, procurando la misericordia de Dios y Su complacencia. En sus rostros están marcadas las huellas de la prosternación; así están descritos en la Torá. Y en el Evangelio se los compara con una semilla que germina, brota, se fortalece, cobra grosor y se afirma en su tallo para admiración de los sembradores. Esto es lo que Dios ha hecho con los creyentes para enfurecer a los incrédulos. Ciertamente Dios ha prometido perdonar y retribuir con una grandiosa recompensa a quienes crean y obren rectamente.»³⁵⁶⁵

Se trata de una descripción excelente y maravillosa de los Compañeros del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, que aparecen grabados en varias escenas que ilustran su naturaleza y su carácter:

Escena 1: Su relación con los incrédulos enemigos, *«son severos con los incrédulos y misericordiosos entre ellos»*, aunque entre esos enemigos estén sus padres, hermanos y parientes, su fraternidad es con aquellos que comparten su fe y codo con codo edifican juntos un mundo justo y libre; es la severidad por Dios y la compasión por Dios.

Escena 2: Describe su estado permanente como si fuera su estado natural, no excepcional, dice: *«Los verás inclinados y prosternados»*, la inclinación y la prosternación se hacen en el azalá, en la adoración, por tanto, su estado espiritual y mental es de permanente conexión con Dios.

Escena 3: Su búsqueda y anhelo permanentes es la complacencia de Dios, dice: *«procuran la misericordia de Dios y Su complacencia»*.

Escena 4: La iluminación y el carácter derivados de la adoración y la conciencia de Dios se observa en sus rostros y su actitud, dice: *«En sus rostros están marcadas las huellas de la prosternación»*. Esta aura es tan característico de ellos que aparece recogido en las Escrituras previas como la Torá y el Evangelio, dice: *«Así están descritos en la Torá. Y en el Evangelio se los compara con una semilla que germina, brota, se fortalece, cobra grosor y se afirma en su tallo para admiración de los sembradores.»*

³⁵⁶⁵ El Noble Corán, 48:28-29.

Esta descripción en la Biblia en sus dos Testamentos aparece para albriciar con el advenimiento del último Profeta, sus cualidades y las de sus compañeros que le seguirán. Esta comunidad ejemplar fue elegida por Dios desde su conocimiento eterno.

Además de esta descripción elogiosa, Dios albricia a estos creyentes y a quienes siguen sus pasos con el perdón y la retribución generosa; dice: *«Ciertamente Dios ha prometido perdonar y retribuir con una grandiosa recompensa a quienes crean y obren rectamente.»* Homenaje, complacencia y retribución ilimitada, pura generosidad y magnanimidad de Dios.³⁵⁶⁶

Los resultados más importantes del Tratado de Hudaibía:

- 1- El reconocimiento de Quraish de la entidad de Medina; el tratado es una constatación y una legitimación del Estado de Medina liderado por el Mensajero Muhammad, la paz sea con él, lo que ha tenido su impacto en muchas tribus.
- 2- La certeza de los idólatras y los hipócritas del triunfo del islam y su senda clara hacia el dominio, lo cual fue percibido claramente por los dirigentes tribales, especialmente de Quraish misma, lo que ha llevado a figuras quraishíes tan importantes a entrar en el islam, como Jáled ben al-Ualid y ‘Amr ben al-‘As, además de apresurarse muchos beduinos a pedir perdón por quedar rezagados.
- 3- La tregua permitió al islam extenderse y darse a conocer en paz, lo que llevó a muchas tribus a entrar en el islam enteramente. El paso de la extensión del islam hizo que los musulmanes pasaran de mil cuatrocientos hombres de Hudaibía a diez mil en la conquista de La Meca en solo dos años.³⁵⁶⁷
- 4- La tregua con Quraish y aliados de Quraish permitió a los musulmanes poner el foco en sus enemigos judíos.
- 5- La actitud del Profeta y los musulmanes durante las negociaciones hizo que muchos idólatras entendieran su posición y se

³⁵⁶⁶ Attarbía al-qiyadía; 4/290-292.

³⁵⁶⁷ Ibn Hisham, Assira annabauía, 3/351.

inclinaran a hacia ellos, como hizo el jefe de los ahash, al-Hu-lais ben 'Alqama.

- 6- El Tratado de Hudaibía hizo posible alzar la mirada hacia la expansión del islam fuera de la península arábiga, permitiendo la organización del ejército que protagonizó la batalla de Muta³⁵⁶⁸.
- 7- El Pacto de Hudaibía fue un paso previo necesario para proceder al envío de misivas y cartas a los reyes e imperadores de Persia, Bizancio, Yemen, Omán, Bahrén... y a los jefes tribales de Arabia de fuera de Hiyaz, para invitarles al islam.
- 8- El Tratado de Hudaibía fue el prólogo para la conquista de la Meca; Ibn al-Qayyim dice: "La tregua fue el principio de la gran conquista con que Dios encumbró a Su Mensajero y Sus soldados, y que hizo que la gente entrara en el islam de forma masiva. La tregua fue la llave de la apertura; así es la Ley de Dios en las grandes transformaciones."³⁵⁶⁹

Sexto: Abu Basir y la guerra de guerrillas

Tras el acuerdo de Hudaibía inmediatamente, Abu Basir 'Utba ben Usaid consiguió huir de las cadenas de sus captores en La Meca y unirse al Mensajero de Dios en Medina; Quraish, de inmediato, enviaron a dos de sus hombres al Profeta, la paz sea con él, para repatriarle en cumplimiento de los términos del pacto. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo a Abu Basir, Dios esté complacido con él: "¡Querido Abu Basir! Como ya sabes, hemos hecho un pacto con esta gente, y nuestro din no nos permite traicionar los pactos; Dios te dará una salida a ti y a los oprimidos que están en tu situación, así que regresa con tu pueblo". Abu Basir dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! ¿Me ordenas regresar con los idólatras que me torturan por mi fe? Dijo el Profeta: "Abu Basir, ve, pues Dios te dará una salida a ti y a los oprimidos como tú."³⁵⁷⁰

³⁵⁶⁸ Actualmente ciudad de Jordania ubicada en la ruta hacia Jerusalén -al-Quds-, en Palestina. [NdT]

³⁵⁶⁹ Ibn Hisham, Assira annabauí; 3-353.

³⁵⁷⁰ Ahmad, 4/325; Ibn Hisham, 3/331.

Abu Basir partió con sus captores, fue una escena dura para los musulmanes ver a sus hermanos ser llevado a su prisión en La Meca tras haber logrado liberarse de la opresión de Quraish; sin embargo, el Mensajero de Dios era leal, cumplía los pactos, no eran meras letras muertas, sino una conducta que mantuvo durante toda su vida y en sus relaciones con las demás entidades; no en vano, Dios Altísimo ordena en Su glorioso Libro el cumplimiento de los acuerdos, dice: **«Cumplid vuestro compromiso con Dios. No quebrantéis los juramentos después de haberlos realizado, habiendo puesto a Dios como testigo. Dios bien sabe cuánto hacéis.»**³⁵⁷¹

Y dice: **«Cumplid con vuestros compromisos, porque se os interrogará por ellos.»**³⁵⁷²

El cumplimiento de los compromisos es una norma fundamental de la Ley que todo musulmán debe respetar.

El Mensajero de Dios cumplió su parte del tratado y entregó a Abu Basir; cuando los dos hombres le llevaron, se detuvieron en Dul-Hulaifa para descansar, ahí dijo Abu Basir a uno de sus captores: ¿es esa espada tuya tan buena como parece? Dijo: Sí, lo es. Dijo Abu Basir: ¿Puedo verla? Dijo: Sí, si quieres. Abu Basir tomó la espada y golpeó a su captor causándole la muerte; al ver lo sucedido, el otro hombre huyó a Medina para refugiarse, le dijo al Mensajero de Dios: Vuestro compañero ha matado a mi compañero; poco tiempo después, apareció Abu Basir con la espada en la mano, dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! Tú has cumplido, Dios no te reprochará, me has entregado a esa gente; yo me resisto a que me torturen y me obliguen a cambiar mi fe o jueguen conmigo; el Profeta, la paz sea con él, dijo: “¡Ay de él! ¡Quiere emprender una guerra, ojalá tuviera a quien le auxilie!”³⁵⁷³

Cuando Abu Basir oyó las palabras del Profeta, entendió que iba a entregarlo otra vez, de modo que huyó hacia la costa; los oprimidos de La Meca también entendieron de sus palabras que Abu Basir necesitaba apoyos, así que empezaron a huir de la Meca en dirección a la costa para unirse a su hermano fugitivo, Abu Yandal y otros hombres fueron

³⁵⁷¹ El Noble Corán, 16:91.

³⁵⁷² El Noble Corán, 17:34.

³⁵⁷³ Ahmad, 4/331; Bujari, 2732; Abu Daúd, 2765.

reagrupándose en torno a Abu Basir hasta formar un grupo de hombres temible; cada vez que oían sobre una caravana de Quraish la interceptaban y se adueñaban de ella; la posición desesperada de los mecenos les llevó a rogar por Dios y el parentesco al Mensajero de Dios, la paz sea con él, integrar a Abu Basir y sus compañeros, y todos aquellos apresados en La Meca que querían unirse a él en Medina, renunciando de forma explícita a la condición más dura que habían estipulado en el tratado. Pretendían mostrarse superiores a los musulmanes en el tratado, pero se equivocaron, tuvieron que rogar a su adversario aceptar la renuncia a una condición que ellos mismos habían impuesto, quedando a merced del Profeta, para la gloria de Dios, del Profeta y de los musulmanes.³⁵⁷⁴

El Profeta, la paz sea con él, efectivamente, mandó llamar a Abu Basir y sus hermanos, que eran unos sesenta o setenta hombres y se encontraban en la zona de Al-Ais. Los hombres, que se habían convertido en una pesadilla para Quraish, acudieron a Medina y fueron acogidos e integrados en la comunidad, suponiendo un refuerzo más para la potencia de los musulmanes. salvo Abu Basir, quien, al llegar la carta del Mensajero de Dios, estaba en su lecho de muerte, falleció en una cueva con su corazón anhelando unirse a sus hermanos en la Ciudad del Profeta, la paz sea con él.³⁵⁷⁵

La historia de Abu Basir, Abu Yandal y compañía es un ejemplo de resistencia y negación a aceptar la humillación y la privación de libertad; se negaron a aceptar el sometimiento a unos enemigos crueles e injustos, huyeron y declararon la guerra a sus enemigos que ni les reconocían su derecho a vivir libres ni su derecho a emigrar para unirse a sus hermanos; asimismo, fueron un ejemplo de que, a veces, los individuos pueden hacer lo que el Estado no; de ahí que el Profeta, la paz sea con él, respetó sus compromisos, pero no negó el derecho de sus seguidores oprimidos, no incluidos en el tratado, resistirse y defender sus derechos hostigando a sus opresores.

³⁵⁷⁴ Arjoun, Sadeq; Muhammad el Mensajero de Dios, 4/281.

³⁵⁷⁵ Suar ua 'ibar mina al-yihad annabau'í fi al-madina; pág. 269.

Sin duda, estos hombres disfrutaban de una educación, una fe, una inteligencia y una valentía que les ayudaron a tener éxito en su empresa y a ser objeto de la atención divina.

Dios dice: **«¡Ciertamente, Dios está con los que son conscientes de Él y además obran el bien!»**.³⁵⁷⁶

Dice: **«No corrompáis en la Tierra después de que se haya establecido en ella el orden, e invocadle con temor y esperanza. Por cierto que los benefactores están más cerca de la misericordia de Dios.»**³⁵⁷⁷

Dice: **«Y a quien es consciente de Dios, Él le da [siempre] una salida [de la desdicha]»**.³⁵⁷⁸

Y dice: **«A quienes luchen denodadamente por Nuestra causa les afirmaremos en Nuestro camino. Ciertamente Dios está con los benefactores.»**³⁵⁷⁹

Todas estas atribuciones se cumplían en los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, y en consecuencia, gozaron del cuidado y la bendición de Dios, y así es siempre con quienes sean conscientes de Dios, son pacientes y se esfuercen denodadamente por Su Causa y en Su senda, Él nunca falta a Sus promesas.³⁵⁸⁰

Séptimo: La negación del Profeta a devolver a las mujeres

Un grupo de mujeres oprimidas en La Meca decidieron emigrar de la Casa de la opresión a la Casa del islam, a la cabeza de ellas figuraba Umno Kalzum bint ‘Uqba ben Abi Mu’ait, que emigró para unirse al Mensajero de Dios, la paz sea con él, y sus hermanos y hermanas en Medina, y ello después del acuerdo de Hudaibía. Los líderes de la Meca reclamaron su repatriación, pero el Profeta se negó, pues en su derecho se reveló un pasaje del sagrado Corán; Dios dice sobre ellas: **«¡Creyentes! Cuando mujeres creyentes emigren a vosotros, examinadlas [para que se os evidencie su sinceridad], y [sabad que] Dios bien conoce su fe. Si corroboráis que son creyentes, entonces no las devolváis a los**

³⁵⁷⁶ El Noble Corán, 16:128.

³⁵⁷⁷ El Noble Corán, 7:56.

³⁵⁷⁸ El Noble Corán, 65:2.

³⁵⁷⁹ El Noble Corán, 29:69.

³⁵⁸⁰ El Hakami; Ghazuat al-Hudaibía; pág. 320.

incrédulos. Ellas no son lícitas para ellos ni ellos lo son para ellas. Devolvedles a sus ex maridos la dote que les hayan dado, y sabed que no hay inconveniente en que os caséis con ellas, siempre que les concedáis la dote correspondiente; y no sigáis casados con las incrédulas [las idólatras]. Exigid que se os devuelva lo que hayáis dado como dote [a las mujeres que se hayan ido con los incrédulos], y que ellos [los incrédulos] también lo hagan [con las mujeres creyentes que hayan emigrado a vosotros]. Esto es lo que Dios prescribió para vosotros, y Dios es Sapiente, Sabio.»³⁵⁸¹

La aleya sentenciaba las relaciones matrimoniales entre creyentes e idólatras a la ruptura y la prohibición del casamiento entre unos y otros. Al revelarse, Omar ben al—Jattab, Dios esté complacido con él, divorció a dos esposas idólatras que tenía.³⁵⁸²

Cuando los idólatras exigieron la devolución de las mujeres emigradas a Medina, hubo una discusión entre ellos y el Mensajero sobre la interpretación de los términos del acuerdo; la parte idólatra defendía que el texto contemplaba tanto a hombres como a mujeres por igual; el Profeta, la paz sea con él, argumentó que la fórmula utilizada para referirse a los refugiados estaba en masculino, por lo tanto, no incluía a las mujeres. La revelación vino a secundar la posición del Mensajero de Dios, la paz sea con él, por consiguiente, no devolvió a ninguna mujer creyente que había emigrado para salvar su fe; lo que hizo fue examinar si realmente emigraban por su fe o por otras razones para determinar si acogerlas o devolverlas; ninguna fue devuelta.³⁵⁸³

Asimismo, la justicia exigía la devolución de las dotes de los maridos cuyas mujeres no podían seguir casadas con ellos, de modo que las mujeres creyentes que se divorciaban de sus maridos idólatras debían ellas, sus familiares o la comunidad de los creyentes devolver los importes de las dotes a sus exmaridos.

El profesor El-Ghazali dice al respecto: “Los musulmanes se negaron a devolver a las mujeres emigradas poco después del tratado de Hudaibía a sus maridos y familias porque entendieron que el tratado

³⁵⁸¹ El Noble Corán, 60:10.

³⁵⁸² Bujari, 3732.

³⁵⁸³ Ghazuat al-Hudaibía; pág. 178.

contemplaba únicamente a los hombres o por temor a que esas mujeres que se había convertido al islam se debilitaran ante la tortura y la humillación, pues no podían huir a otro lugar ni podían amenazar a sus opresores tal como hicieron Abu Yandal, Abu Basir y demás hombres en la misma situación. En cualquiera de los dos casos, las mujeres musulmanas emigradas fueron acogidas y se les enseñó el Corán.”³⁵⁸⁴

³⁵⁸⁴ El Ghazali; *Fiqh assira*; pág. 367.

CAPTÍTULO XIV

LOS EVENTOS DESCATACDOS ENTRE HUDAIBÍA Y LA CONQUISTA DE LA MECA

Primer tema de estudio**La batalla de Jaibar****Primero: Fecha y causas**

Ibn Ishaq³⁵⁸⁵ dice que tuvo lugar en el mes de muharram del año 7H., mientras que al-Uqidi³⁵⁸⁶ afirma que fue en safar o rabi' I del mismo año tras regresar de la batalla de Hudaibía; por su parte, Ibn Saad³⁵⁸⁷ dice que fue en yumada I también del año 7; en cambio, los imames Zuhri y Málek dicen que fue en muharram pero del año 6H³⁵⁸⁸. La diferencia entre Ibn Ishaq y al-Uqidi es ligera, pues se trata de solo dos meses; asimismo, la diferencia entre ellos dos y los dos imames Zuhri y Málek se debe al criterio tomado para el inicio del año de la hégira -el calendario-, tal como explicamos previamente. Tras analizar las diferentes versiones, Ibn Hayar³⁵⁸⁹ asegura que la opinión de Ibn Ishaq es más acertada.

Los judíos de Jaibar no mostraron ninguna hostilidad hacia los musulmanes hasta que los líderes judíos de Banu Nadir se instalaron en sus tierras tras su expulsión de Medina. Los jefes de Banu Nadir no asimilaron su expulsión de sus casas, la sentencia del exilio no fue suficiente para romper su obstinación, pues se fueron de Medina llevando consigo sus mujeres, sus hijos y sus riquezas, se hicieron acompañar por cantantes y bailarinas para aparentar que se iban con la cabeza alta, algo que nunca se había visto en su tiempo.³⁵⁹⁰

Los dirigentes destacados de Banu Nadir establecidos en Jaibar fueron Sal·lam ben Abi al-Huqaiq, Kinana ben Abi al-Huqaiq y Huyai

³⁵⁸⁵ Ibn Hisham, *Assira annabauia*; 3/455; ver gráfico 12 de la página 756.

³⁵⁸⁶ *Al-Maghazi*, 2/634.

³⁵⁸⁷ Ibn Saad, *Tabaqat*, 2/106.

³⁵⁸⁸ Ibn Asaker; *Tarij Dimashq*, 1/33.

³⁵⁸⁹ *Fath al-Bari*, 16/41; *Assira annabauia fi dau-e al-masáder al-aslía*; pág. 500.

³⁵⁹⁰ *Assira annabauia assahiha*; 1/319.

ben Ajtab. Una vez instalados en Jaibar, la población judía local les rindió pleitesía.³⁵⁹¹

Con su liderazgo arrastraron a los judíos de Jaibar al conflicto y la guerra contra los musulmanes, pues buscaban vengarse, su odio profundo y sus deseos de regresar a sus hogares les empujaban a obrar para satisfacer sus ansias. Su primer gran movimiento fue promover la alianza judío-idólatra para acabar con el Mensajero y el Estado de Medina en la batalla del foso, además de convencer a Banu Quraida de traicionar a los musulmanes en un momento tan crítico y convertirse en la quinta columna.³⁵⁹²

Tras la tregua de Hudaibía, los musulmanes dirigieron su mirada hacia los judíos de Jaibar, la principal amenaza para su seguridad, una vez neutralizada Quraish. De hecho, en la misma sura La Victoria, que avala la tregua, contiene la promesa de la conquista de Jaibar.³⁵⁹³

Dios dice: **«Por cierto que Dios se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol; y sabiendo la fe que había en sus corazones hizo descender el sosiego sobre ellos y los recompensó con una victoria cercana [la conquista de Jaibar], donde obtuvieron un cuantioso botín; ciertamente Dios es Poderoso, Sabio. Sabed que Él os ha prometido muchos botines, y por eso os adelantó éste [en Jaibar], y que os ha socorrido de vuestros enemigos para que seáis un signo para los creyentes [de la veracidad de Su promesa]; y por cierto que os guiará por el sendero recto. Y también os ha prometido otras victorias que todavía no habéis conseguido, pero que Dios os las tiene reservadas. Ciertamente Dios tiene poder sobre todas las cosas.»**³⁵⁹⁴

Segundo: La marcha militar hacia Jaibar

El ejército marchó hacia Jaibar con ánimos elevados y confianza a pesar de saber que sus fortalezas son muy resistentes, sus hombres muy fuertes y sus recursos armamentísticos superiores; marcharon al grito de Dios es el más grande y que no hay divinidad verdadera salvo

³⁵⁹¹ Ibid.

³⁵⁹² Nadrat anna'im; 1/349.

³⁵⁹³ Ibid.

³⁵⁹⁴ El Noble Corán, 48:18-21.

Dios; el Profeta, la paz sea con él, les aconsejó ser indulgentes con ellos mismos, les dijo: “¡Gente! Sed indulgentes con vosotros mismos, pues no invocáis a un sordo ni a un ausente, sino que invocáis a Quien oye y ve.”³⁵⁹⁵

La marcha fue de noche; Salama ben al-Akua’, Dios esté complacido con él, cuenta: Salimos con el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, a Jaibar de noche, ‘Ámer ben al-Akua’ dirigía el canto de la marcha y decía:

*¡Dios! si no fuera por Ti no nos habiéramos guiado
ni habiéramos gastado en caridad ni rezado*

*Nos sacrificamos por Ti, perdónanos nuestros errores
y manténnos firmes frente al enemigo*

*Desciende la calma sobre nosotros pues
cuando se nos convoca, nos presentamos*

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, preguntó: “¿Quién es el conductor?” dijeron: ‘Ámer ben al-Akua’, dijo: “Dios tenga misericordia de él.”

Un hombre -fue Omar ben al-Jattab-³⁵⁹⁶ dijo: “El martirio está destinado para él. Oh Mensajero de Dios, permítenos beneficiarnos más de su compañía». Los compañeros del Profeta sabían que el martirio estaba próximo cuando éste invocaba la misericordia de Dios sobre alguno de ellos.”³⁵⁹⁷

En un lugar llamado Sahbá, cerca de Jaibar, el Profeta rezó la oración de la tarde, luego le dijo a sus compañeros que junten todos sus alimentos y se los traigan, siendo estos insuficientes para satisfacer a todos ellos. El Profeta los tocó con su mano y estos empezaron a incrementarse hasta que todo el ejército pudo alimentarse. Después realizaron la oración del anochecer sin hacer nuevamente la ablución, haciendo lo mismo para la oración de la noche.”³⁵⁹⁸

³⁵⁹⁵ Bujari, 6384; Muslim, 2704.

³⁵⁹⁶ Fath al-Bari, 7/530.

³⁵⁹⁷ Bujari, 4196; Muslim, 1802.

³⁵⁹⁸ Bujari, 4195; Al-Baihaqi, Daláel annubúa, 4/200.

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, había enviado una expedición de exploración capitaneada por ‘Abbad ben Bishr, Dios esté complacido con él, con el objetivo de conseguir información sobre el enemigo y averiguar si el camino estaba libre de trampas y emboscadas. En su exploración se encontró con un centinela judío de la tribu de Ashya’, le preguntó quién era, dijo que estaba buscando unos camellos suyos extraviados; ‘Abbad le preguntó si tenía información sobre Jaibar, el hombre dijo: Hace poco estuve ahí, ¿qué quieres saber?; ‘Abbad: Sobre los judíos. Dijo: Sí, Kinana ben Abi al-Huqaiq y Hauda ben Qais había ido a ver a sus aliados de Gatafán, los han movilizado a cambio de la cosecha de Jaibar de todo el año, han acudido preparados, bien armados, comandados por ‘Utba ben Badr, ahora están con ellos en el interior de sus fortalezas, son unos diez mil hombres, además, sus muros son infranqueables, cuenta con muchas armas, sus alimentos son abundantes, si fueran cercados por años, no les afectaría, también tienen agua para beber, no creo que nadie pueda con ellos.

‘Abbad tomó su látigo, le dio unos golpes y le dijo: No eres más que un centinela suyo, di la verdad o te corto el cuello; entonces dijo: Están muertos de miedo, os tienen pánico por lo que hicisteis a los judíos de Medina, fue Kinana quien me mandó detenerme en el camino, pues saben dónde estáis, me pidió contar el número de vuestro ejército y me acercara como quien pregunta por algo perdido, y cuando me preguntarais, que os dijera que son muchos y cuentan con apoyo externo, pues sabía que me ibais a preguntar, luego que regresara rápido para informarles.³⁵⁹⁹

Cuando el contingente islámico llegó a los alrededores de Jaibar, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, mandó parar, luego invocó: “Oh Dios, Creador de los cielos y lo que en ellos hay, Creador de las siete tierras y lo que sobre ellas hay, Creador de los demonios y de quienes desvían, Creador del viento y lo que transportan, te rogamos nos concedas lo mejor de esta aldea, lo mejor de su gente, y lo mejor que hay en ella; guárdanos de su mal, del mal de su gente y el

³⁵⁹⁹ Al-Uaqidi, Al-maghazi; 2/610-641.

mal que hay en ella. Avanzad en el nombre de Dios.”³⁶⁰⁰ así decía cada vez que entraba en una aldea o ciudad.

Al anochecer, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, ordenó dormir cerca de Jaibar; se despertaron temprano, montaron sus tiendas y su campamento en el valle de Rayi’, ubicado entre Jaibar y Gatafán con el claro objetivo de impedir cualquier aprovisionamiento o apoyo de éstos a aquellos.³⁶⁰¹

Al amanecer, cuando los judíos de Jaibar empezaban a salir a trabajar sus campos transportando con ellos sus hachas, palas y cuerdas, y conduciendo sus ganados, vieron a los musulmanes y, sorprendidos, empezaron a gritar: «Muhammad y su ejército han llegado». El Mensajero de Dios dijo: «Dios es el más Grande, Jaibar será arruinada. Cuando lleguemos al centro de la ciudad será un mal día para aquellos que fueron advertidos (pero no prestaron atención a la advertencia).»³⁶⁰²

Tercero: Descripción de la caída de los fuertes de Jaibar

Los judíos huyeron a sus fortalezas, los musulmanes montaron el cerco y fueron conquistando sus fuertes uno a uno; los primeros en caer fueron Na’em y Sa’b en la zona de Natat y Abu Nizar en la zona de Shiqq, ambas situadas al noreste de Jaibar, luego se adueñaron de al-Qamus, el más difícil e infranqueable y en el que residía Ibn Abi al-Hiqaiq, este se ubicaba en la zona de al-Katiba, y finalmente se hicieron con las dos últimas fortalezas de las zonas Uatih y Salálem.³⁶⁰³

La conquista de Jaibar fue muy ardua, especialmente la fortaleza Na’em en la que murió Mahmud ben Maslama al-Ansari por golpe de lanza de Marhab desde lo alto del muro³⁶⁰⁴; la apertura de esta fortaleza duró diez días.³⁶⁰⁵ Abu Bakr Esseddiq, Dios esté complacido con él, fue el encargado de liderar esta campaña, pero al ver que pasaban los días y no conseguían tomar el fuerte, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, informó de que entregará el estandarte el día

³⁶⁰⁰ Ibn Hibbán, 2709; Al-Hákim, 2/100-101; Ibn juzaima, 565.

³⁶⁰¹ El conflicto con los judíos; 2/45.

³⁶⁰² Bujari, 610; Muslim, 1365/120.

³⁶⁰³ Assira annabauía fi dau’e al-masáder al-aslía; pág. 501.

³⁶⁰⁴ Ibid.

³⁶⁰⁵ Al-Uaqidi; 2/657.

siguiente a un hombre amado por Dios y por Su Mensajero y que ama a Dios y al Mensajero, este nuevo comandante conseguirá tomar esta fortaleza; todos los musulmanes deseaban ser el elegido y todos estaban esperanzados de que, finalmente, iban a tomar Na'em. Tras el rezo del alba del tercer día, llamó a Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, y le entregó el estandarte, lo tomó y, efectivamente, consiguió tomar la fortaleza.³⁶⁰⁶

A Alí le dolían los ojos cuando fue llamado por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, que escupió en sus ojos, oró y se curó.³⁶⁰⁷

Luego le ordenó que invitara a los judíos al islam antes de tomar su fortaleza, le dijo: “¡Por Dios! Si Dios guía a un solo hombre mediante ti es mejor para ti que las camellas rojas.”^{3608”3609}

Alí preguntó: ¡Honorable Mensajero de Dios! ¿Con qué finalidad combato? Dijo: “Combáteles hasta que atestigüen que no hay más divinidad que Dios y que Muhammad es Su Mensajero; si lo hacen, entonces su sangre y sus propiedades estarán protegidas excepto sus obligaciones legales [como musulmanes], y sólo Dios podrá juzgar sus intenciones.”³⁶¹⁰

Cuando los musulmanes cercaron esta fortaleza, el señor de la misma y héroe local, Merhab, llamó a un desafío, ‘Ámer ben al-Akua’ le retó, se enfrentaron y ‘Ámer fue abatido; luego fue Alí y abatió a Merhab, también aparece que fue Muhammad ben Maslama quien lo abatió; la muerte de Merhab impactó negativamente en el ánimo de los judíos que condujo a su derrota.³⁶¹¹

Después de la toma de Na'em, los musulmanes se dirigieron al fuerte de Sa'b ben Mu'ad; esta vez el batallón era dirigido por Al-Hubab ben al-Mundir, quien portaba el estandarte y con éxito comandó a sus hombres; lograron entrar en tres días. Al controlar el fuerte, encontraron grandes cantidades de víveres y alimentos, lo cual les venía muy bien, pues sus provisiones estaban prácticamente acabadas; de ahí se

³⁶⁰⁶ Al-Hákem, 3/37.

³⁶⁰⁷ Bujari, 4210; Muslim, 2406.

³⁶⁰⁸ Las camellas de color rojo es un símbolo de lo más precioso y valioso para los árabes.

³⁶⁰⁹ Bujari, 3009; Muslim, 2406.

³⁶¹⁰ Muslim, 2405; Baihaqi en daláel, 4/260.

³⁶¹¹ Assira annabauía fi dau-e al-masáder al-aslía; pág. 502.

dirigieron al fuerte de Zubair, donde se habían reunido los fugados de Na'em, Sa'd y demás fortalezas judías de Jaibar; cortaron el suministro de agua y les obligaron a descender al campo de batalla; después de tres días de combate, los judíos fueron derrotados y los musulmanes se hicieron con el control de todos los fuertes de la zona de Natat que albergaba a los judíos más aguerridos.

Después marcharon sobre los muros de la zona de Shiqq, empezaron por la fortaleza de Ubai, lograron adueñarse de él sin poder impedir que algunos de sus combatientes consiguieran huir a refugiarse en Nizar, a donde se dirigieron los musulmanes inmediatamente después, cercaron el fuerte y acabaron adueñándose de él, el resto de la población huyó a reunirse y protegerse en Qamus, Uatih y Salálem; tras catorce días de cerco, los judíos pidieron un acuerdo.³⁶¹²

De este modo, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, y los Compañeros consiguieron conquistar Jaibar.³⁶¹³ La parte de Fadak, la última en ser tomada, se rindió a cambio de perdonarles la vida, el Profeta, la paz sea con él, accedió a su petición.³⁶¹⁴ Luego se dirigieron a Uadi al-Qurá [el valle de las aldeas] que se encontraba entre Jaibar y Taimá Layali³⁶¹⁵, que se rindió sin presentar batalla, y lo mismo hizo la propia Taimá, llegando a un acuerdo de rendición similar a las fortalezas de Jaibar, mediante el cual, se les daba seguridad a sus vidas y sus propiedades a cambio de impuestos.³⁶¹⁶

De este modo, los musulmanes pudieron conquistar todas las plazas judías; el número de abatidos judíos durante las batallas de Jaibar alcanzó los noventa y tres hombres; sus mujeres y sus niños fueron tomados como prisioneros, entre ellos se encontraba Safía bint Huyai ben Ajtba, a quien liberó el Mensajero de Dios y tomó como esposa.³⁶¹⁷

Del lado de los musulmanes cayeron veinte hombres mártires³⁶¹⁸, según registra Ibn Ishaq, quince según recoge Al-Uaqidí.³⁶¹⁹

³⁶¹² Al-Uaqidí, 2/658-671.

³⁶¹³ Muslim, 1365/120; Abu Daúd, 3009.

³⁶¹⁴ Muslim, 1551; Ahmad, 2/451.

³⁶¹⁵ Tarij jalifa, pág. 85; tomado de Ibn Ishaq.

³⁶¹⁶ Zad al-ma'ad, 3/354-355.

³⁶¹⁷ Bujari, 371; Muslim, 1365.

³⁶¹⁸ Assira annabauía assahiha; 1/327.

³⁶¹⁹ Al-Uaqidí; Al-Maghazi, 2/700.

Cuarto: El beduino mártir, el pastor negro y el héroe condenado

1- El beduino mártir

Un beduino vino al Profeta, la paz sea con él, le creyó y le siguió. Le dijo: Quiero ir contigo. El Profeta ordenó a algunos Compañeros cuidar de él; cuando el Mensajero de Dios tomó algunos botines, los repartió entre los musulmanes y mandó darle su parte al beduino, que cuidaba de sus animales; cuando le dieron su parte preguntó: ¿Qué es esto? Le dijeron: Es la parte que te corresponde por orden del Mensajero de Dios; el hombre la tomó y se fue a ver al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: ¿Qué es esto, noble Mensajero de Dios? dijo: “Es la parte que te corresponde”, dijo: No te sigo por esto, sino que te sigo para ser golpeado aquí -señalando a su garganta- con una flecha y morir, le dijo: “Si eres sincero con Dios, Dios lo será contigo [cumplirá tu deseo]”. El hombre participó en el combate y cayó mártir, trajeron su cuerpo ante el Mensajero de Dios, la paz sea con él, que preguntó: “¿Es realmente él?” dijeron: Sí, es él. Dijo: “Fue sincero con Dios y Dios cumplió su deseo”, lo amortajó en su chupa, lo puso delante y oró por él; entre las palabras de su oración, dijo: “¡Señor! Este es tu siervo, salió en emigración por tu camino, ha caído mártir y yo soy su testigo.”³⁶²⁰

2- El pastor negro

Un esclavo negro abisinio, habitante de Jaibar, que estaba pastoreando ovejas para su amo, al ver a los habitantes de Jaibar tomando las armas, preguntó: ¿Qué sucede? Dijeron: Vamos a combatir a este que dice ser un profeta; al oír el término profeta, sintió algo en su interior; el esclavo pastor se dirigió con el ganado hasta llegar al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y dijo: ¿Qué dices? ¿A qué llamas? Respondió: “Te llamo al islam, a atestiguar que no hay divinidad verdadera alguna salvo Dios, que soy el Mensajero de Dios y que no adores a nadie salvo a Dios.” el esclavo preguntó: ¿Qué gano a cambio de atestiguar y creer en Dios? dijo: “Tendrás el paraíso si mueres sobre ello”; el hombre entró en el islam y dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! Este ganado me ha sido confiado, [¿qué hago?] Dijo el Mensajero

³⁶²⁰ Nasái, 4/60-61; Al-Hákem, 3/595-596.

de Dios: “Llévalas hasta Hasbá y abandonalas ahí, Dios cumplirá por ti.” Y así hizo. El ganado regresó a su dueño judío, que, al no ver a su esclavo, supo que se había convertido al islam. El Mensajero de Dios, la paz sea con él, se levantó y se dirigió a la gente, les recordó a Dios y les exhortó a combatir con determinación, cuando los musulmanes y los judíos se enfrentaron, uno de los caídos fue el esclavo negro, los musulmanes lo llevaron a su campamento, lo introdujeron en la tienda y dijeron que el Mensajero de Dios lo visitó en la tienda y luego habló a sus Compañeros, dijo: “Dios ha honrado a este esclavo, lo ha traído hasta Jaibar, he visto a dos mujeres puras del paraíso a su cabeza, él que no ha rezado ni una prosternación a Dios.”³⁶²¹

3- Un héroe, pero al infierno

En el ejército islámico había un hombre muy valiente, no había enemigo destacado que no fuera a por él y abatirlo con su espada; el Profeta, la paz sea con él, dijo: “este hombre será un morador del infierno”, dijeron: ¿Quién de nosotros será morador del paraíso si él va al infierno?! Uno de los presentes sentenció: ¡Juro que no morirá así! Le siguió [en la batalla] hasta ver herido, al dolerle tanto su herida, el hombre quiso morir, tomó su espada, la apoyó en el suelo, colocó la punta en su pecho y se apretó contra ella suicidándose. El hombre fue a ver al Profeta y le dijo: Soy testigo de que eres el Mensajero de Dios. el Profeta, la paz sea con él, dijo: “¿Por qué lo dices?” y el hombre le informó de lo sucedido, y ahí dijo, la paz sea con él: “En verdad, hay hombres que obran como hacen los moradores del paraíso según ve la gente, pero en realidad son moradores del infierno; y hombres que obran como los moradores del infierno según ve la gente, cuando en realidad son moradores del paraíso.”³⁶²²

Quinto: La llegada de Yaafar ben Abi Táleb y compañía

Yaafar y sus hermanos y hermanas emigrados en Abisinia se unieron al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, el día de la conquista de Jaibar, el Profeta lo abrazó y besó en la frente, le dijo: “¡No sé de cuál me alegro más, si de la conquista de Jaibar o de

³⁶²¹ Al-Hákem, 2/136; al-Baihaqi en Kubra, 9/143.

³⁶²² Bujari, 4202 y 4207; Baihaqi en Daláel, 4/252.

la llegada de Yaafar!”³⁶²³ El Profeta, la paz sea con él, había enviado a ‘Amr ben Omeya Ad-Damrí ante el Negus en su solicitud, quien les envió a bordo de dos navíos; a Yaafar acompañaron Abu Musa al-Ash’arí y demás Ash’aríes que iban con él.³⁶²⁴

Abu Musa al-Ash’arí, Dios esté complacido con él, dijo: Nos llegó la información de la marcha del Profeta, la paz sea con él, cuando estábamos en Yemen; salimos para unirnos a él mis dos hermanos, Abu Burda y Abu Ruhm, y yo, y yo era el más joven de los tres, con nosotros iban uno cincuenta y tres hombres de mi gente [tribu], subimos a bordo de un barco que nos llevó a los dominios del Negus en Abisinia, ahí coincidimos con Yaafar ben Abi Táleb, retomamos la ruta todos juntos y llegamos justo cuando el Profeta había concluido la conquista de Jaibar.³⁶²⁵

Yaafar y sus hermanos permanecieron más de diez años en Abisinia, durante este tiempo se había revelado mucho Corán, había tenido lugar varias batallas, los musulmanes había experimentado varios cambios cualitativos desde la emigración de La Meca hasta ese momento de regreso, lo que llevó a algunos a pensar que el valor de los emigrados a Abisinia era inferior al suyo por haber participado en todo ese progreso.³⁶²⁶

Abu Musa al-Ash’ari cuenta: “Algunas personas entre la gente nos decían –a la gente del barco–: ‘Emigramos antes que vosotros’. (Un día) Asmáe bint ‘Umays, que vino con nosotros, entró a visitar a Hafsa, esposa del Profeta, la paz sea con él; ella era de los que habían esmigrado a Abisinia entre los emigrantes. Entonces, Omar entró a ver a Hafsa cuando Asmáe estaba con ella; Omar dijo, cuando vio a Asmáe: ‘¿Quién es?’ Hafsa dijo: ‘Es Asmáe bint ‘Umays’. Omar dijo: ‘¿Esta es la abisinia? ¿esta es la marinera?’ Asmáe dijo: ‘Sí’. Omar dijo: ‘Nosotros nos adelantamos a vosotros en la emigración, por lo tanto, tenemos más derecho al Mensajero de Dios, la paz sea con él, que vosotros’. Asmáe se enojó y dijo: ‘¡Claro que no! ¡Por Dios! Vosotros estuvisteis con el Mensajero de Dios: él alimentaba a vuestros hambrientos y educaba

³⁶²³ Tabarani en Saghir, 30; ibn Saad, 4/35; al-Hákem, 408-409.

³⁶²⁴ Min ma’in assira, pág. 353.

³⁶²⁵ Bujari, 4230; Muslim, 2502.

³⁶²⁶ El Ghazali; Fiqh assira, pág. 350.

a vuestros ignorantes, mientras que nosotros estábamos en una casa –o dijo: una tierra– lejana y odiada y todo por la causa de Dios y Su Mensajero. ¡Por Dios! ¡No comeré nada ni beberé nada hasta que mencione lo que has dicho al Mensajero de Dios! ¡Nosotros éramos agredidos y atemorizados! ¡Mencionaré eso al Profeta y le preguntaré! ¡Por Dios! ¡No mentiré ni alteraré la verdad ni exageraré nada!’ Cuando llegó el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: ‘¡Noble Profeta de Dios! Omar afirma esto y aquello’ el Profeta dijo: «¿Y tú qué le dijiste?» ella dijo: ‘Le dije: Esto y aquello’ el Profeta, la paz sea con él, dijo: «Él no tiene más derecho a mí que vosotros; él y sus Compañeros tienen la recompensa por una sola emigración y vosotros –gente del barco– tenéis la recompensa de dos emigraciones”.³⁶²⁷

Asmáe tomó este noble título e informó de él a todos sus hermanos y hermanas emigrados en Abisinia; tal como atestigua ella misma, dice: Venían en grupos a preguntarme sobre estas palabras del Mensajero de Dios, no había nada en el mundo que me alegraba tanto como esas palabras del Profeta, la paz sea él.

De hecho, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, hizo partícipes de los botines de Jaibar a los recién llegados de Abisinia tras consultarlo con los Compañeros que habían participado en la conquista de Jaibar.³⁶²⁸

Sexto: El reparto de los botines

- 1- La batalla de Jaibar fue de las mayores en cuanto a botines, pues adquirieron tierras, palmerales, telas, alimentos... etc. Partiendo de la descripción aparecida en las fuentes de sira, los botines consistieron en:
 - a. Alimentos: Los musulmanes se hicieron con enormes cantidades de alimentos encontrados entre los muros de las fortalezas de Jaibar, grasas, aceite, miel, harina... etc. El Profeta, la paz sea con él, autorizó el consumo de dichos alimentos y no tomó el quinto parte que le correspondía de ellos.³⁶²⁹

³⁶²⁷ Bujari, 1653.

³⁶²⁸ Assira’ ma’a al-yahud, Abu Faser; 3/96.

³⁶²⁹ Ibidem; 3/140.

- b. Telas, utensilios, camellos, vacas y ovejas: El Profeta, la paz sea con él, tomó el quinto, lo puso donde corresponde de acuerdo al mandato divino, y los cuatro quintos restantes los repartió entre los combatientes.
- c. Prisioneros: El Profeta, la paz sea con él, tomó a muchas mujeres judías como botín y las repartió siguiendo las normas de reparto de botines.
- d. Las tierras y los palmerales: los dividió el Mensajero de Dios en treinta y seis partes, cada parte contaba con cien acciones, de modo que fueron tres mil seiscientas acciones, la mitad fueron a acabar en manos del Profeta, la paz sea con él, que invertía en los musulmanes más necesitados y para otros menesteres, y la otra mitad fue repartida a los musulmanes combatientes, pasando así a sus manos privadas.³⁶³⁰
- e. Entre las propiedades tomadas por los musulmanes figuraban varios documentos de la Torá; los judíos pidieron su devolución y se les concedió, de modo que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no hizo lo mismo que hicieron los romanos cuando conquistaron Jerusalén, quemaron sus libros sagrados, los profanaron pisándolos, ni hicieron lo que hicieron los cristianos con los judíos en su conquista de Al-Ándalus, quemando igualmente sus libros sagrados y sus obras.³⁶³¹

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, mantuvo a los judíos de Jaibar en sus tierras a condición de seguir trabajándolas e invertir en ellas a cambio de la mitad de sus cosechas, de hecho, este acuerdo fue iniciativa de los judíos de Jaibar, quienes iban a ser desterrados, y, para evitarlo, propusieron al Profeta, la paz sea con él, dejarles vivir en sus tierras, pues las conocían mejor y las sabían trabajar, a cambio de lealtad y del pago de impuestos. El Profeta, la paz sea con él, quien iba a expulsarles, accedió y aceptó la propuesta.³⁶³²

En su aceptación, el Profeta, la paz sea con él, les dejó claro que la decisión de su permanencia o expulsión seguía en su mano, y que

³⁶³⁰ Abu Fares; Assira' ma'a al-yahud; 3/141-142.

³⁶³¹ Abu Shohba, Assira annabauia, 2/419.

³⁶³² Abu Daúd, 3410; Ibn Maya, 1820.

el acuerdo seguiría vigente mientras cumplieran con su compromiso, de modo que habían perdido su soberanía, pero podían mantener sus tierras y sembrarlas; esta solución fue beneficiosa para todas las partes.

Y, efectivamente, los judíos de Jaibar no aguantaron mucho tiempo hasta cometer su traición, mataron a Abdullah ben Sahl en la época del Profeta, la paz sea con él, y al no poseer las pruebas condenatorias, no fueron expulsados, pero sí lo fueron cuando agredieron a Abdullah ben Omar y casi le cortan las dos manos por los codos durante la regencia de Omar ben al-Jattab, quien, tras constatar su traición y deslealtad, ordenó su expulsión.³⁶³³

Tras el acuerdo celebrado entre el Mensajero de Dios, la paz sea con él, y los judíos de Jaibar, el Mensajero encargó a Abdullah ben Rauaha revisar sus cosechas, valorarlas y dividir las en dos, una para los judíos y otra para el Estado de Medina. Los judíos se quejaron ante el Mensajero de Dios de las estimaciones y los cálculos de su encargado; de hecho, intentaron sobornarle, les dijo: “¡Enemigos de Dios! ¿Queréis hacerme consumir lo ilícito? Por Dios que vengo del hombre más amado por mí a vosotros, la gente más detestada por mí; ¡pero mi desprecio por vosotros y mi amor por él no me hacen desviarme de la justicia en absoluto! Dijeron: Así se sostienen los cielos y la tierra.”³⁶³⁴

De este modo Jaibar pasó completamente a los dominios musulmanes y se convirtió en su fuente de aprovisionamiento más importante; Abdullah ben Omar, Dios esté complacido con él, dijo: “Nunca comimos hasta saciarnos hasta la conquista de Jaibar.”³⁶³⁵ Con Jaibar en la propiedad de los musulmanes, su economía mejoró considerablemente hasta el punto de que los emigrados devolvieron a sus hermanos acogedores sus tierras y palmerales donados.³⁶³⁶

³⁶³³ El Wakil, Mohammed Sayyid; Reflexiones sobre la vida del Profeta; pp. 228-229.

³⁶³⁴ Dahabi, Tarij al islam; Al-uaqidi, Al-Maghazi; pág. 424.

³⁶³⁵ Bujari, 4243.

³⁶³⁶ Min ma'in assira, pág. 352.

Séptimo: El casamiento del Profeta con Safía hija de Huyai ben Ajtab

Cuando los musulmanes abrieron el fuerte de Ben Abi al-Huqaiq, Safía cayó en cautividad y fue dada a Dihya al-Kalbí; un hombre vino a ver al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y le dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! Has entregado a Safía bint Huyai ben Ajtab, la princesa de su pueblo, a Dihya, cuando sólo es digna de ti. El Profeta vio al hombre en lo cierto, así que dijo a Dihya que tomara otra cautiva en su lugar; tomó a Safía, la liberó, esperó a que acabara su periodo y se casó con ella una vez convertida al islam, su dote fue su liberación.

En un hadiz auténtico recopilado por al-Baihaqi, de Abdullah Ben Omar, Dios esté complacido con él, cuenta que el Mensajero de Dios vio en Safía un ojo morado, le preguntó a qué se debía y ella respondió: Tenía mi cabeza en el regazo de Ben Huqaiq, quedé dormida y soñé con una luna que caía en mi regazo, cuando le informé de ello me pegó y dijo: ¿¿Sueñas con casarte con el rey de Yazrib?!³⁶³⁷

Así Dios hizo realidad su sueño, Safía se casó con el Mensajero de Dios, la liberó del infierno, la convirtió en Madre de los creyentes y en su esposa en el paraíso; Dios la honró con este bendito matrimonio, y la honró el Profeta, la paz sea con él, desposándola. Cuando ella quería montar, su honorable esposo le ponía su rodilla para apoyarse, y ella, por educación, no apoyaba su pie sino su rodilla.³⁶³⁸

El trato que le brindó el Mensajero de Dios la impresionó y la enamoró profundamente hasta el punto de convertirse en la persona más amada para ella, más amada que su padre, su marido anterior y todo el mundo, e incluso lo amaba más que a sí misma, se preocupaba por él más que por ella misma, cuando enfermaba, deseaba estar en su lugar y que el Profeta estuviera siempre sano, salvo y contento.³⁶³⁹

El matrimonio del Profeta, la paz sea con él, con Safía guardaba una intención y una sabiduría grandiosas; su casamiento no era para satisfacer sus necesidades como hombre, tal como afirman los impos-
tores, sino que pretendía honrarla y protegerla de yacer con quien no es

³⁶³⁷ Al-Baihaqi, Assunna al-kubra, 9/138.

³⁶³⁸ Bujari, 2235.

³⁶³⁹ Sharh al-mauaheb al-laduní, 2/233; Al-isaba fi ma'rifat assahaba, Kitab annisá.

consciente de su estatus y su pueblo; así podía consolarla, ella que había perdido a su padre, su marido y muchos hombres de su tribu. Este fue un acto de generosidad, además de tender un puente entre el Profeta y los judíos con el fin de reducir su hostilidad hacia el islam, detener sus conspiraciones y su corrupción e, incluso, abrir sus corazones al din de Dios.³⁶⁴⁰

Falleció en ramadán del año cincuenta de la hégira, en la época de Mo'auía. Dios esté complacido con ella.³⁶⁴¹

Octavo: Intento de magnicidio

Abu Huraira, Dios esté complacido con él, dijo: Cuando se conquistó Jaibar, al Profeta, la paz sea con él, se le puso una oveja envenenada para comer; entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Traedme a los judíos que hay aquí”, cuando fueron reunidos, les dijo: “Voy a preguntaros algo, ¿Vais a responder con sinceridad?”

Dijeron: Sí, Abu al-Qásim.

Dijo: “¿Quién es vuestro padre?”

Dijeron; Fulano.

Dijo: “Mentís, vuestro padre es mengano.”

Dijeron: Cierto.

Dijo: “¿Vais a ser sinceros en vuestras respuestas o no?”

Dijeron: Sí, Abu al-Qásim, si mentimos, lo sabrás igual que has sabido lo de nuestro padre.

Dijo: “¿Quiénes son los moradores del infierno?”

Dijeron: Nosotros moraremos en él un tiempo reducido y luego moraréis vosotros en nuestro lugar.

Dijo: “¿Permaneceréis en ella para siempre y no os vamos a suceder en él!”

Les dijo: “¿Vais a ser decir la verdad alguna vez o no?”

Dijeron: Sí.

³⁶⁴⁰ Abu Shoba, Assira annabauía; 2/385.

³⁶⁴¹ Ibid.

Dijo: “¿Habéis envenenado la oveja?”

Dijeron: Sí.

Dijo: “¿Por qué lo habéis hecho?”

Dijeron: Si eres un impostor, descansamos de ti, y si eres un Profeta, no te dañará.³⁶⁴²

Las fuentes nos informan que el Mensajero de Dios, la paz sea con él, comió un bocado y lo escupió, luego ordenó a sus Compañeros no comer de esa carne; hizo comparecer a Zainab bint al-Hárez, la responsable del envenenamiento, la interrogó y le confesó que lo hizo para matarle. Algunos Compañeros preguntaron al Mensajero, la paz sea con él, por qué no mandaba ejecutarla, y dijo que no. Aquí las fuentes difieren sobre si la mujer fue condenada o no, lo más seguro es que no lo hizo hasta que murió uno de los comensales, Bishr ben al-Bará, entonces ordenó su decapitación.³⁶⁴³

Los dolores derivados del veneno siguieron regresando al Mensajero de Dios, la paz sea con él, hasta el punto de decirle a su esposa Aisha, Dios esté complacido con ella, en su lecho de muerte, que sentía la amargura de ese veneno.³⁶⁴⁴

Noveno: Al-Hayyay ben ‘Ilat as-Sulamí recoge sus bienes de La Meca

Anas Ben Málek, Dios esté complacido con él, cuenta que cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, conquistó Jaibar, Al-Hayyay ben ‘Ilat le dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios, tengo familia, dinero y bienes en La Meca, quisiera registrarlos y recogerlos, ¿me permites hablar mal de ti? El Mensajero de Dios le dijo: “Di lo que quieras.” El hombre llegó a la Meca y dijo a su mujer que reuniera todo lo que tenía en su casa, que quería comprar los botines tomados a Muhammad y sus Compañeros, que habían sido derrotados. Sus palabras se extendieron por toda la ciudad, los musulmanes de La Meca cayeron en una profunda tristeza, los idólatras sintieron alegría y lo festejaron; cuando la noticia llegó a Al-‘Abbás, Dios esté complacido

³⁶⁴² Bujari, 3169; Ahmad, 2/451.

³⁶⁴³ Ibn al-Qayyim; Zad al-ma’ad, 3/336.

³⁶⁴⁴ Bujari, 4428.

con él, no pudo levantarse, de tanta tristeza, tomó a su hijo Quzam, que se parecía mucho al Mensajero de Dios, y lo apretó contra su pecho mientras estaba tendido en el suelo y empezó a decir:

*Mi querido Quzam, mi querido Quzam
el parecido al hombre más digno*

*El Profeta del Dios fuente de las bendiciones
le pese a quien le pese*

Zábit ben Anas narra: Luego [Al-‘Abbás] envió a un joven esclavo suyo a Al-Hayyay para preguntarle sobre las desgraciadas noticias que habían traído, pues la promesa de Dios decía todo lo contrario. Al-Hayyay le dijo al joven: Saluda a Abu Al-Fadl con el saludo de la paz y dile que se cite conmigo a solas en alguna de sus casas, pues las noticias le alegrarán. Cuando el joven regresó con Al-Abbás, en la puerta de la casa, le dijo: ¡Buenas noticias, Abu al-Fadl! Al-Abbás se abalanzó sobre él de alegría y le besó entre sus ojos; cuando el joven le informó de lo dicho por Al-Hayyay ben ‘Ilat, le liberó.

Cuando Al-Hayyay fue a visitarle, le contó que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, había conquistado Jaibar, había tomado sus propiedades como botines, que éstos habían sido repartidos entre los musulmanes, que el Profeta se había casado con la distinguida Safía, a quien había dado a elegir entre su liberación y su matrimonio³⁶⁴⁵ con él o permanecer como cautiva; le explicó que había dicho lo dicho para recoger sus bienes y propiedades sin la oposición de Quraish, que había pedido permiso al Profeta, la paz sea con él, para hacerlo y se lo concedió. El hombre pidió a Al-‘Abbás, Dios esté complacido con él, ocultar su realidad durante tres días, luego que dijera lo que quisiera.³⁶⁴⁶ Su esposa recogió las joyas y demás pertenencias, le preparó las provisiones del viaje y se fue.

Al pasar tres días, Al-‘Abbás fue a ver a la mujer de Al-Hayyay y le preguntó: ¿Qué hay de tu marido? Dijo ella: Se fue tal día, y añadió, para consolarle: ¡Dios no te decepcione nunca, Abu Al-Fadl! Sentimos mucho lo que sufres por las noticias que te han llegado; dijo él:

³⁶⁴⁵ Sahih assira annabauía, pág. 459.

³⁶⁴⁶ Dahabi, Taril al islam, y Al-maghazi, pág. 439.

Ciertamente Dios nunca me decepciona, no ha sucedido sino lo que nos gusta y nos alegra, Dios ha bendecido a Su Profeta con la conquista de Jaibar y le ha casado con Safía bint Huyai, si sigues interesada en tu marido, te recomiendo que vayas detrás de él; ella dijo: Creo que estás en lo cierto; dijo él: Te digo la verdad, las noticias son tal como te las digo.

Luego se fue a ver a los líderes de Quraish en sus asambleas, cada vez que pasaba cerca le decía: ¡Te deseamos todo el bien, Abu al-Fadl! Y él respondía: Sin duda, no me sucede sino el bien, alabanzas a Dios, Al-Hayyay ben ‘Ilat me ha informado de que el Mensajero de Dios ha conquistado Jaibar, que repartido sus botines, que se casó con Safía y me pidió no decir nada hasta que pasaran tres días, pues había venido a recoger sus pertenencias y todo cuanto tenía aquí e irse. Dijo [el narrador]: Entonces la tristeza y la angustia cambió de bando, los idólatras empezaron a padecer, mientras que los musulmanes saltaron de alegría, se dirigieron a la casa de Al-‘Abbás para asegurarse, y cuando se cercioraron se alegraron y alabaron a Dios.³⁶⁴⁷

Esta historia nos muestra que se puede mentir si se pretende proteger un bien mayor sin causar daño a nadie, tal como hizo Al-Hayyay ben ‘Ilat, Dios esté complacido con él.

Decimo: Algunos juicios legales relacionados con esta batalla

En el desarrollo de la conquista de Jaibar sucedieron varios acontecimientos acompañados de juicios legales a tener en consideración, a continuación, algunos ejemplos:

1- La prohibición del consumo de la carne del burro domesticado

Abdullah ben Omar, Dios esté complacido con él, dijo que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, prohibió el consumo de la carne de los burros domesticados el día de Jaibar.³⁶⁴⁸

³⁶⁴⁷ Ahmad, 3/138-139; al-Bazzar, 1816; Abdurrazzaq en su Musnaf, 5/466-469.

³⁶⁴⁸ Bujari, 4218; Muslim, 561.

2- La prohibición del coito con las cautivas embarazadas

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, dijo: “Quien crea en Dios y el Día último que no riegue con su semen la semilla de otro.”³⁶⁴⁹

3- La prohibición del coito con las cautivas no embarazadas hasta pasar el periodo

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Quien crea en Dios y el Día último que no se acueste con una mujer cautiva hasta asegurarse de que no está embarazada”³⁶⁵⁰.³⁶⁵¹

4- La prohibición de la usura de género

De Abu Said al-Judrí y Abu Huraira, Dios esté complacido con ellos, que el Mensajero de Dios, la paz sea con él, encargó a un hombre el gobierno de Jaibar, éste vino a verle y trajo unos dátiles de excelente calidad, le preguntó: “¿Son así todos los dátiles de Jaibar?” El hombre dijo: No, desde luego que no, honorable Mensajero de Dios, un sa’³⁶⁵² de estos dátiles lo tomamos a cambio de dos o tres sa’ de otros dátiles; el Mensajero le dijo: “¡No vuelvas a hacerlo! Vende lo que tengas a cambio de dinero, y luego con ese dinero compra estos dátiles.”³⁶⁵³

Este tipo de usura, llamado *riba al-fadl*, consiste en distinguir diferentes calidades del mismo producto y comprar con una cantidad de una calidad determinada otra cantidad diferente de otra calidad superior o inferior. La diferencia en el peso se considera usura y queda prohibida. La solución, tal como ordenó el Mensajero de Dios, es vender el producto en posesión a cambio de dinero y luego comprar el producto deseado con el dinero en posesión. La razón es que la necesidad a veces puede llevar a la persona necesitada a la aceptación de un trato usurero.³⁶⁵⁴

³⁶⁴⁹ Abu Daúd, 2158; Tirmidí, 1131.

³⁶⁵⁰ Es decir, hasta pasar el periodo de menstruación. [NdT]

³⁶⁵¹ Ahmad, 4/108; Abu Daúd, 2158 y 2159; Al-Baihaqi, Sunan Kubra, 9/124.

³⁶⁵² Medida de peso. [NdT]

³⁶⁵³ Bujari, 4244; Muslim, 1593.

³⁶⁵⁴ Assirá’ ma’a al-yahud; 3/134.

5- La prohibición de vender oro a cambio de oro y de plata por plata

Se narra que ‘Ubada ben Sámet dijo que el Mensajero de Dios, la paz sea con él, nos prohibió el día de Jaibar vender o comprar pepitas de oro por oro y pepitas de plata por plata, y dijo: “Podéis comprar pepitas de oro con plata y las pepitas de plata con oro.”³⁶⁵⁵

Es decir, está permitido comprar oro con oro siempre que se trate de la misma cantidad, y lo mismo para la plata, ni más ni menos. No obstante, puesto que la plata y el oro son productos de naturaleza diferente, se puede comprar y vender el uno por el otro sin necesidad de mantener el mismo peso o cantidad, tal como es sabido.³⁶⁵⁶

6- La licitud de la participación en el riego y el sembradío

Abdullah ben Omar dijo: El Profeta, la paz sea con él, cedió Jaibar a los judíos para trabajar sus tierras y cultivarlas a cambio de la mitad de las cosechas.

Algunos estudiosos pueden preguntar porqué aparecen estos juicios legales relativos a los contratos comerciales precisamente en Jaibar.

El sheij Abu Zohra responde afirmando que la conquista de Jaibar fue un acontecimiento importante para las relaciones financieras que sustentan los tratos comerciales y de intercambio económico, de ahí que se legisló sobre la asociación en el sector agrario y el regadío, cosas que no se daban mucho en Yazrib.³⁶⁵⁷

7- La licitud del consumo de la carne de caballo

Yáber ben Abdellah, Dios esté complacido con él, dijo: El día de Jaibar, el Mensajero de Dios prohibió el consumo de la carne de burro y permitió el del caballo.³⁶⁵⁸

8- La prohibición del matrimonio mut’a³⁶⁵⁹

Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, dijo: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, prohibió el matrimonio

³⁶⁵⁵ Ibn Hisha, 3/346.

³⁶⁵⁶ Suar ua ‘ibar min al-yihad annabauí fi al-madina; pág. 321.

³⁶⁵⁷ Jatam annabiiyyín, 2/1104; Assira’ ma’a al-yahud, 3/136.

³⁶⁵⁸ Bujari, 5520; Muslim, 1941/36-37.

³⁶⁵⁹ Matrimonio temporal. [NdT]

mut'a el día de Jaibar, y prohibió igualmente el consumo de la carne del burro doméstico.³⁶⁶⁰

9- La participación de la mujer en la batalla de Jaibar

Umayya bint Abi Assalt narra que una mujer de Banu Ghifar dijo: Visité al Mensajero de Dios con un grupo de mujeres de Banu Ghifar, dijimos: ¡Honorable Mensajero de Dios! Queremos acompañarte en esta misión -marchar con él a Jaibar-, así podremos curar a los heridos y ayudar a los musulmanes con lo que podemos; les dijo: “Con la bendición de Dios.” La mujer cuenta: Marchamos con él y no paramos hasta el amanecer, me senté encima de su bolsa de viaje, luego vi restos de sangre -era su primera menstruación-, por vergüenza, fue a ocultarme detrás de la camella. Cuando el Mensajero me vio y vio la sangre, dijo: “¿Qué te pasa? ¿Estás menstruando?” dije: Sí. Dijo: límpiate, toma un cuenco de agua, échale un poco de sal, limpia la sangre de la bolsa y regresa a tu montura. Dijo: Cuando Dios nos conquistó Jaibar, nos dio de los botines, me dio este colgante que ves en mi cuello, me lo puso él mismo con sus manos, por Dios que no me la quito desde ese día. Cuando murió lo llevaba y en su testamento dijo que se enterrara con él.³⁶⁶¹

Es una excelente imagen de la joven musulmana comprometida con su umma e interesada en participar en los esfuerzos comunes de los musulmanes.³⁶⁶²

Así era el día a día del Mensajero de Dios, la paz sea con él, era todo educación y liderazgo de la comunidad, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, enseñaba la verdadera fe, la verdadera adoración.

Además, la conquista de Jaibar, Fadak, Uadi al-Qurá y Taimae fue un terremoto que hizo temblar todo Arabia, Quraish y demás tribus se sumieron en una profunda tristeza y angustia, sabían mucho del carácter infranqueable de los fuertes de Jaibar, sus enormes contingentes, sus armas, provisiones y recursos.³⁶⁶³

Las demás tribus árabes aliadas de Quraish su sorpresa fue mayor, la incontestable victoria musulmana les decepcionó, lo que las llevó a

³⁶⁶⁰ Bujari, 5523; Muslim, 1407.

³⁶⁶¹ Ahmad, 6/380; Al-Baihaqi, Sunan Kubra, 2/407; ibn Saad, 8/214; ibn Hisham, 3/357.

³⁶⁶² El Ghadban, Mounir, Fiqh assira, pág. 53. Op. Cit.

³⁶⁶³ Nadrat anna'im; 1/353.

inclinarse a mantener unas relaciones de tregua y pacificación con los musulmanes, habían llegado a la conclusión de que la hostilidad y el conflicto armado no iba a llevarlas a ninguna parte, salvo a la derrota.

La nueva realidad política, económica y militar elevó el estatus de los musulmanes y abrió las puertas de par en par a la predicación del islam en toda la península arábiga.³⁶⁶⁴

El movimiento de expediciones no cesó después de Jaibar, sino que continuó, siendo los grandes Sahaba sus comandantes; en algunas de esas expediciones hubo enfrentamiento bélico y en otras no.³⁶⁶⁵

³⁶⁶⁴ Ibid.

³⁶⁶⁵ Al-Nadwi, Abu Al-Hasan; Assira annabauía; pág. 221.

Segundo tema de estudio**Las cartas a los reyes y príncipes³⁶⁶⁶****Primero: La tregua de Hudaibía, el comienzo de la expansión islámica**

El islam empezaba a extenderse a los límites de la península arábiga y más allá desde la firma del tratado de tregua entre el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y Quraish y, con más fuerza, desde el momento en que los musulmanes sometieron a su autoridad a los judíos del norte de Hiyaz, Jaibar, Uadi al-Qurá, Fadak y Taimae; el Profeta de Dios no escatimó esfuerzos en llevar el islam fuera de las fronteras de Hiyaz y más allá de Arabia, una voluntad que expresó enviando emisarios a los príncipes y reyes de los territorios colindantes a la península arábiga.

Este paso fue un punto de inflexión importante en la historia de los árabes y del islam, no porque el Mensajero fuera solo a unir a todos los árabes bajo el estandarte del islam, sino que, a partir de la adopción del islam por esos árabes y asumieran el mensaje del Islam, tenían la misión de llevar el islam al resto del mundo entero.³⁶⁶⁷

El método del Profeta, la paz sea con él, en su invitación a los dirigentes y reyes enseña los elementos necesarios que debe incluir la predicación del islam; además de la llamada a los príncipes y los pueblos al islam, el Mensajero de Dios adoptó un nuevo estilo consistente en el envío de cartas a los reyes, príncipes y jefes tribales, este nuevo estilo tuvo un profundo impacto en algunos de sus destinatarios hasta el punto de convencerles de adherirse al din del islam, otros respondieron con afecto sin llegar a creer al remitente en forma de adhesión

³⁶⁶⁶ Gráficos 13 y 14 de las páginas 757 y 758.

³⁶⁶⁷ El Akili, Mohamed; Assifarat anabauía [Las embajadas del Profeta], pág. 15.

a su llamada; asimismo, estas misivas revelaron las posiciones de sus destinatarios respecto al Profeta, el islam y el Estado de Medina, lo que, por consiguiente, ayudó a definir la propia respuesta política y militar de los musulmanes correspondiente a cada posicionamiento³⁶⁶⁸, he aquí algunas de esas cartas más importantes:

- 1- Fuentes auténticas certifican el texto de la carta del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, enviada con Dihya al-Kalbí a Heraclio, el Magno de Bizancio³⁶⁶⁹, y ello justo después del pacto de Hudaibía; el escrito decía:

“En el Nombre de Dios, El más Misericordioso, el más Compasivo;
De Muhammad el siervo de Dios y Su Mensajero a Heraclio, emperador de los Bizantinos.

Las bendiciones sean con aquellos que siguen la verdadera guía.

Te invito a que aceptes el Islam. Acepta el Islam y obtendrás la salvación. Si aceptas el Islam, Dios, el más Sublime, te recompensará doblemente. Pero si te niegas, serás responsable del desvío de todos los que están bajo tu reinado. **«Di: Gentes del Libro, venid a una palabra común para todos: No adoraremos a nadie excepto a Dios, sin asociarle nada, y no nos tomaremos unos por otros como señores en vez de Dios. Pero si volvéis la espalda, decid: Sed testigos de que nosotros somos musulmanes.»**^{3670”3671}

Heraclio recibió la carta del Profeta, la paz sea con él, verificó su contenido e investigó sobre su procedencia y contenido tal como aparece en el famoso hadiz entre Abu Sufián y Heraclio que encontramos en Sahih Bujari y Sahih Muslim; en el mismo, Heraclio preguntó a su convocado sobre el Profeta, y después de un largo intercambio de preguntas y respuestas, el monarca dijo al comerciante árabe Abu Sufián: “Si lo que dices es verdad, muy pronto ocupará el lugar que ocupan mis pies. Sabía sobre un Profeta que aparecería, pero no me imaginaba que saldría de entre los árabes. Si me encontrara con él, lavaría sus pies.”³⁶⁷²

³⁶⁶⁸ El Mahjar, Said; Al-‘alaqat al-jariyá li-addaula al-islamía [Las relaciones exteriores del Estado islámico], pág. 112.

³⁶⁶⁹ Nadrat anna’im, 1/344 [Nos basamos en esta fuente para la certificación de las cartas].

³⁶⁷⁰ El Noble Corán, 3:64.

³⁶⁷¹ Bujari, 4553; Muslim, 1773.

³⁶⁷² Op. Cit.

- 2- El Profeta, la paz sea con él, envió otra misiva con Abdullah ben Hudafa as-Sahmí a Cosroé, rey de reyes del imperio sasánida de Persia, le ordenó entregarla al rey de Bahréin³⁶⁷³, quien, a su vez, lo entregó a Cosroé que, al leerlo lo rompió; el Profeta, la paz sea con él, oró por la ruptura de sus poderes.³⁶⁷⁴

El texto de la carta, tal como recoge Tabari, fue: “En el nombre de Dios, el más Misericordioso, el más Compasivo,

De Muhammad el Mensajero de Dios a Cosroé, emperador de Persia,

La paz sea con quien sigue la guía y cree en Dios y en Su Mensajero, atestigua que no hay más divinidad que Dios y que yo soy el Mensajero de Dios a toda la humanidad para advertir a quien esté en vida;

Acepta el islam y obtendrás la salvación, y si te opones, cargarás con el pecado de los zoroastrianos.”³⁶⁷⁵

- 3- El escrito enviado al Negus de Abisinia fue enviado con ‘Amr ben Omeya ad-Damrí, decía:

“En el nombre de Dios, el más Misericordioso, el más Compasivo,

De Muhammad el Mensajero de Dios Al Negus rey de Abisinia,

Acepta el islam, pues yo alabo a Dios, Él es único, no hay otra divinidad salvo Él, el Soberano, el más Sagrado, el Dador de la Paz y la Seguridad, el Dominador; atestiguo que Jesús hijo de María es un espíritu de Dios y Su Palabra dada a la virgen e inmaculada María, lo llevó en su útero y Dios lo creó soplando el espíritu en él igual que creó a Adán con Su mano y soplo el espíritu en él; te llamo a creer en Dios Único y no asociarle, a la lealtad en Su obediencia, seguirme y creer en lo que se me ha revelado, pues, en verdad, soy el Mensajero de Dios, te invito a ti y a tus soldados a Dios, alabanzas a Él. He cumplido transmitiéndoo el Mensaje, y os he aconsejado, aceptad mi consejo.

La paz sea con quien sigue la guía.”³⁶⁷⁶

³⁶⁷³ Sharh al-mauáheb al-ladunía, 3/341.

³⁶⁷⁴ Ahmad, 1/243; Bujari, 4424. La carta fue enviada en Muharram del año 7H., tal como figura en Zad al-ma’ad.

³⁶⁷⁵ Tabari; Tarij, 2/654-655.

³⁶⁷⁶ Nasb arraya; 4/421.

4- El escrito del Profeta, la paz sea con él, al virrey de Egipto³⁶⁷⁷ llamado Muquauqes, y la respuesta de este no nos ha llegado de forma fidedigna, lo cual no significa que no fuera verdad desde una perspectiva histórica, sino que, al no llegar con todas las garantías de autenticidad, no podemos tomar el texto como referencia para una consideración legal.

5- El Mensajero de Dios, la paz sea con él, también envió a Shuya' ben Uahb, de Banu Asad ben Juzaima, con una carta a Al-Mundir ben al-Hárez ben Abi Shamir al-Ghassani, rey de Damasco³⁶⁷⁸, nada más regresar de Hudaibía; en su escrito decía:

“En el Nombre de Dios, El más Misericordioso, el más Compasivo, De Muhammad el Mensajero de Dios a Hárez ben Abi Shamir.

La paz sea con aquel que sigue la verdadera guía, cree en ella. Te invito a que creas únicamente en Dios, sin socio alguno, si así lo haces conservarás tu reinado.”

Shuya' ben Uahb tuvo el honor de entregarle la carta a Hárez, quien la leyó en su audiencia y se enfureció y dijo: «Quien se atreva a disputarme mi país, lo combatiré (al Profeta)», y con arrogancia se negó a incorporarse a las filas del islam.³⁶⁷⁹

6- También envió a Sulait ben 'Amr con una misiva a uno de los dirigentes tribales más importantes de la época, a Hauda ben Alí al-Hanafi, tras su regreso de Hudaibía; Hauda puso como condición para aceptar la llamada del islam que compartiera con él parte de su autoridad; el Mensajero, la paz sea con él, rechazó la condición. La carta decía:

“En el Nombre de Dios, El más Misericordioso, el más Compasivo; De Muhammad el Mensajero de Dios a Hauda ben Ali.

La paz sea con aquel que sigue la verdadera guía. Sabed que mi religión predominará en todas partes. Acepta el islam y así podrás mantener todo lo que está bajo tu autoridad.”

La respuesta de Hauda fue:

³⁶⁷⁷ Nadrat anna'im, 1/346.

³⁶⁷⁸ Tabari, Tarij, 5/340.

³⁶⁷⁹ Ibidem, 2/652.

«a fe a la cual me invitas es muy beneficiosa. Soy un famoso orador y poeta, los árabes me respetan y me debo a ellos. Si me incluyes en tu gobierno, te seguiré.³⁶⁸⁰

7- Envió a Abu al-‘Alá al-Hadramí con una carta a al-Mundir ben Saua al-‘Abdí, gobernador de Bahreín; las fuentes históricas afirman que el mandatario respondió positivamente a la carta del Profeta, la paz sea con él, y entró en el islam, y junto con él entraron al islam todos los árabes de Bahreín, mientras que los judíos y los zoroastrianos habitantes del país aceptaron la nueva realidad y pagar el impuesto de protección de un dinar por adulto.³⁶⁸¹

El texto de la misiva decía:

“La paz sea contigo,

Alabanzas a Dios, no hay divinidad verdadera alguna salvo Él;

Sabed que: Quien rece nuestro azalá, se oriente hacia nuestra alquibla y consumiera nuestra carne sacrificada, entonces ese es el musulmán para nosotros, merece la protección de Dios y de Su Mensajero; quien quiera de los zoroastrianos aceptarlo, tiene nuestra protección, y quien no, ha de pagar el impuesto de protección.”³⁶⁸²

Segundo: Cualidades del diplomático del Estado islámico

El coronel Mahmud Chit Khattab reunió las misivas del Profeta, la paz sea con él, y describió a los emisarios que las llevaron a sus destinatarios en su excelente y distinguida obra “Sufará annabí” [Los embajadores del Profeta], a partir de su estudio llega a concluir una serie de cualidades propias de la diplomacia islámica, algunas de las más importantes son:

1- El islam y la llamada

Dios Altísimo dice: «**Diles [a los hombres ;Oh, Muhammad!]: Éste es mi sendero, tanto yo como quienes me siguen exhortamos [a creer y**

³⁶⁸⁰ Nasb arraya, 4/425; Ben Tolun, I’lam assá·ilin, 105-107.

³⁶⁸¹ Al-Zaiali; Nasr arraya, 4/420.

³⁶⁸² Al-Qásim, Abu ‘Ubaid; Kitab al-amual, pp. 30-50.

a adorar] a Dios con conocimiento [y certeza]. ¡Glorificado sea Dios! Por cierto, no soy de los que adoran falsos dioses junto a Dios.»³⁶⁸³

Si todos los musulmanes predicán el islam, los emisarios del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, a los reyes y gobernadores en su época son la élite de los predicadores.³⁶⁸⁴

2- La elocuencia

La claridad, la elocuencia, la elegancia y la precisión son fundamentales para hacer llegar el mensaje a los destinatarios, son cualidades discursivas imprescindibles en la diplomacia. Moisés, la paz sea con él, suplicó a Dios reforzarle ante el Faraón con su hermano por su elocuencia: **«Asígneme de mi familia para que me ayude [en la transmisión del Mensaje] a mi hermano Aarón, fortaléceme con él y asóciame conmigo en mi misión»³⁶⁸⁵, «Y mi hermano Aarón --él es de lengua más elocuente que yo. Envíale conmigo, como ayudante, para que dé [elocuente] testimonio de que digo la verdad: pues, temo en verdad que me desmientan.»»³⁶⁸⁶.**

Todos los embajadores y emisarios del Mensajero de Dios, la paz sea con él, eran elocuentes, habían recibido una educación y una formación en la península arábiga, a veces incluso entre las tribus nómadas, merced a su habla elocuente y su inteligencia despierta.

3- Los buenos modales

Los atributos éticos del embajador del Profeta son los atributos del islam, que el noble Corán detalla y el Mensajero practicó, siendo las dos cualidades más destacadas la honestidad y la humildad.³⁶⁸⁷

4- El conocimiento

No es mi intención aquí aclarar la importancia y la categoría del conocimiento, pues requeriría mucho espacio por su riqueza, pero nos limitamos a subrayar que conocer es la base de la comunicación y la transmisión, algo que encontramos de forma brillante en la misión de

³⁶⁸³ El Noble Corán, 12:108.

³⁶⁸⁴ Chit Khattab; Mahmud; Sufará anabí; 2/258.

³⁶⁸⁵ El Noble Corán, 20:29:32.

³⁶⁸⁶ El Noble Corán, 28:34.

³⁶⁸⁷ Chit Khattab; Mahmud; Sufará anabí; 2/278. Op. Cit.

Yaafar ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, en sus audiencias con el Negus de Abisinia, y su acertada elección de recitar el capítulo de María para hacerle oír parte de lo revelado por Dios a Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él.³⁶⁸⁸

5- La paciencia

Dios dice: **«Ten paciencia [¡oh, Muhammad!] como la tuvieron los Mensajeros con más determinación, y no te impacientes con ellos. El día que vean aquello con lo que se les había amenazado, pensarán que estuvieron solo un instante del día. Esta es una notificación. ¿A quién le alcanza el castigo sino a la gente perversa?»**³⁶⁸⁹

La paciencia es el arma del predicador y del diplomático por igual; quien contempla la vida del Profeta y de sus grandes Compañeros encontraríamos muchos ejemplos de paciencia, la historia de su visita a Táef es una excelente ilustración de ello.

6- La valentía

Los libros de historia recogen la valentía y el coraje de los embajadores del islam de la época profética, pues no temían nada y eran conscientes de que sus misiones, muchas veces, eran arriesgadas.

7- La sabiduría

Los emisarios del Profeta, la paz sea con él, tenían conocimiento y eran sabios e inteligentes; ‘Amr ben al-‘As acertó cuando respondió a la pregunta de quién es la persona sabia [que sabe razonar]: *Acertar en la sospecha y saber qué pasará por lo que paso*. No es sabio quien sabe distinguir el bien del mal, sino el que sabe distinguir entre dos males.³⁶⁹⁰

8- La astucia

No se es un diplomático si no se es astuto, conocedor de las dimensiones de la maniobra política y sabedor de guardar silencio; aquí la inteligencia es fundamental; los embajadores del Mensajero de Dios, la paz sea con él, gozaban de una inteligencia aguda, astucia y una capacidad de pronosticar y adelantarse a sus interlocutores asombrosas.

³⁶⁸⁸ El Fahdaoui, Khaled; Al-fiqh assiyasí li-aluazá·iq annabauía; pág. 114.

³⁶⁸⁹ El Noble Corán, 46:35.

³⁶⁹⁰ El Fahdaoui; 2/301. Op. Cit.

9- La apariencia

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, elegía a emisarios que gozaban, además de las cualidades espirituales, éticas, intelectuales y morales antes descritas, de una apariencia agradable a la vista, personas que tenían un aspecto y unas formas que no provocan el rechazo.³⁶⁹¹

Estas eran algunas de las cualidades destacadas por el coronel Mahmud Chit Khattab en su valioso estudio sobre los embajadores del Profeta y que todo musulmán ha de procurar poseer, además de ser una inspiración a tener en cuenta por el Estado islámico a la hora de elegir a sus representantes diplomáticos.

Tercero: Lecciones y aprendizajes

1- Los arrianos

Este término apareció en la carta enviada a Heraclio y no apareció en ninguna otra carta a ningún otro rey o gobernante; algunos sabios interpretaron el término como súbditos; no obstante, Abu Al-Hasan Al-Nadwi asegura que se trata de los seguidores del sacerdote egipcio Aryus, conocido como Arrio, el fundador de una corriente cristiana que jugó un importante rol en la historia de la doctrina cristiana y la reforma religiosa; su corriente había ocupado un gran interés por el imperio bizantino y la iglesia dominante por mucho tiempo. Arrio había llamado al monoteísmo, a la distinción entre el Creador y las criaturas, entre el Padre y el Hijo, en términos utilizados por los cristianos de la época y a lo largo de siglos.³⁶⁹²

La doctrina de Arrio permaneció combatiendo la creencia de la divinidad de Jesús y su igualdad con el Dios Único y Autosuficiente, a veces parecía dominar una y otras, otra; muchas comunidades cristianas de las provincias orientales del imperio bizantino obedecía a la doctrina arriana hasta que Anatasio el Grande convocó un concilio en Constantinopla que concluyó con la declaración definitiva de la naturaleza divina de Jesús y su filiación divina; esta declaración fue una ofensiva que acabó con el arrianismo, que pasó a la clandestinidad. Las

³⁶⁹¹ Fath al-Bab, Hassan; Muqauimat assufará fi al-islam [Las cualidades de los embajadores en el islam], pág. 60.

³⁶⁹² Al-Nadwi, Assira annabauía, pág. 304.

comunidades cristianas que seguían la doctrina de Arrio pasaron a ser conocidas como arrianas y la corriente como arrianismo.

Lo más probable es que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, es que se refiriese a esta iglesia cuando dijo a Heraclio en la carta: “si te niegas, serás responsable del desvío de todos los que están bajo tu reinado³⁶⁹³”; puesto que esta comunidad era la única cristiana que se mantenía fiel al monoteísmo en todo el mundo cristiano que lideraba el imperio bizantino encabezado por Heraclio.³⁶⁹⁴

2- Consideraciones exclusivas de los reyes

En las cartas del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a los reyes hallamos diferencias de precisión que ilustran su sabiduría en llamar a la senda de Dios; en ellas se ve claramente que tiene en cuenta las creencias de los destinatarios y sus culturas y costumbres; así, cuando escribió a Heraclio de Bizancio y a Muquauques de Egipto, que eran cristianos y creían en la divinidad completa o parcial de Jesús, como hijo de Dios, en las misivas aparecía el calificativo de *Siervo de Dios* junto al nombre y el título del Profeta, la paz sea con él; ambos textos se inician con la presentación del remitente, “De Muhammad, Siervo y Mensajero de Dios, a Heraclio, emperador de Bizancio”, y “De Muhammad, Siervo y Mensajero de Dios, a Muquauques, Virrey de los coptos”, a diferencia de su carta enviada a Cosroé de Persia, en la que dijo: “De Muhammad, el Mensajero de Dios, a Cosroé, Emperador de Persia” sin poner *Siervo de Dios*; en el mismo sentido viene la aleya «Di: ¡Oh, Gente del Libro! Convengamos en una creencia común a nosotros y vosotros: No adoraremos sino a Dios, no Le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como divinidad fuera de Dios. Y si no aceptan decid: Sed testigos de nuestro sometimiento a Dios.»³⁶⁹⁵ que figuran en ambas cartas a sendos líderes cristianos, pero no en la misiva a Pervez, el grande de Persia; la razón es sencilla, el versículo se dirige a la Gente del Libro que diviniza a Jesús y, al mismo

³⁶⁹³ La palabra utilizada en árabe fue “*arisiyín*”, por tanto, la traducción correspondiente a esta interpretación sería: “serás responsable del desvío -también- de los arrianos”, que estarían en lo cierto pero que, una vez revelado el Mensaje definitivo, deberían poder acceder al Mensaje de Dios para mantener en la buena guía. [NdT]

³⁶⁹⁴ Nadarat islamía [Reflexiones islámicas], pp. 68-83; Al Nadwi, Assira annabauía, pág. 307.

³⁶⁹⁵ El Noble Corán, 3:64.

tiempo, tomaron a sus sacerdotes y religiosos como divinidades a parte de Dios y del Mesías hijo de María.

Tanto Heraclio como Muqauques eran sendos dirigentes políticos y religiosos a la vez de gran liderazgo en todo el mundo cristianos, aunque entre ambos hubiera una pequeña diferencia doctrinal respecto a la naturaleza de Jesús el Mesías: “Si era de una sola naturaliza o de dos.”³⁶⁹⁶

Asimismo, puesto que Cosroé Pervez y su pueblo adoraban el sol y el fuego y creían en dos divinidades, una que representa el bien llamada Ahura Mazda y la segunda representa el mal llamada Angra Mainyu; el concepto de la profecía no les era familiar y la visión correcta del mensaje celestial se encontraba lejos de su imaginario, de ahí que el Profeta, la paz sea con él, se presenta en la carta al emperador persa en los términos de “soy el Mensajero de Dios a toda la humanidad para advertir a quien esté en vida.”³⁶⁹⁷

La acogida de las misivas del Profeta fue diferente según el receptor; Heraclio y Muqauques, por ejemplo, lo hicieron con suma educación y diplomacia, sus respuestas fueron igualmente amables; el Muqauques y el Negus agasajaron a los embajadores del Mensajero de Dios, el primero hasta envió presentes al Profeta, la paz sea con él, y dos mozas, una de ellas se llamaba María y acabó siendo esposa del Mensajero de Dios y madre de su hijo Ibrahim. En cambio, Cosroé, al leerse la carta, la tomó y la rompió en pedazos al mismo tiempo que profería: “¿¿Cómo se atreve a escribirme esto alguien que es mi esclavo?!” Al ser informado de lo que hizo, el Profeta, la paz sea con él, dijo: “¿Qué Dios rompa su imperio!”

Cosroé no se limitó a quejarse, sino que su arrogancia y su soberbia le llevaron a ordenar a Badán, su virrey en Yemen, detener al Profeta y llevarlo a comparecer ante él; Badán envió a su ministro Babauih para comunicarle la voluntad de su majestad imperial, le dijo: El rey de reyes ha escrito al rey de Yemen Badán ordenándole detenerte y llevarte a comparecer ante él, y me manda para llevarte. El Mensajero de Dios, la

³⁶⁹⁶ Al-Nadwi; *Mada jasera al-‘álam bi inhitat al-musulimin* [Qué pierde el mundo con la decadencia del mundo islámico], pp. 38-39.

³⁶⁹⁷ Al-Nadwi; *Assira annabauía*, pág. 290.

paz y las bendiciones sean con él, le informó de que Cosroé había sido asesinado por su hijo Kavad II Seroes.³⁶⁹⁸

La profecía del Mensajero de Dios fue confirmada con precisión; Kavad II, apodado Seroes, había mandado matar a su padre en el año 628 d.C., su imperio se desintegraba, su trono se convirtió en un juguete en manos de sus sucesores; de hecho, Seroes no sobrevivió más de seis meses, y en un periodo de apenas cuatro años se sucedieron en el poder diez reyes. El Estado persa se desmoronaba hasta que la élite imperial persa consensuó entronar a Yazdayard [Yezdgerd III], el último rey emperador sasánida de Persia, el hombre que haría frente al avance islámico sobre sus dominios y que llevó a la desaparición de su imperio, un imperio que había existido y prosperado durante más de cuatro siglos. Los musulmanes conquistaron Persia en el año 637 d.C. Fue así, en apenas 8 años, que la profecía del Mensajero de Dios, la paz sea con él, se hizo realidad.³⁶⁹⁹

3- Descripción general de las cartas del Mensajero de Dios

Un investigador puede observar unos elementos generales en todas las misivas del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a los reyes y dignatarios que se repiten en todas, elementos de los que podemos deducir:

- a. Todas empiezan con la *basmala*³⁷⁰⁰, la cual es una aleya del Corán; el iniciar sus cartas con ella nos enseña muchas cosas importantes, como es el carácter recomendable de empezar con ella todo lo que escribimos en obediencia a su tradición, la paz sea con él; también nos enseña la licitud de incluir versículos del noble Corán en las obras y los escritos, aunque sean libros y escritos destinados a la lectura de no musulmanes; también enseña la autorización de la lectura del Corán de quien esté en estado de impureza ritual -*yanaba*-.
- b. También podemos deducir de estas misivas proféticas lo siguiente:

³⁶⁹⁸ Tabari, Tarij, 3/90-91; Al-isaba fi ma'rifat assahaba.

³⁶⁹⁹ Al-Nadwi; pág. 300. Op. Cit.

³⁷⁰⁰ La fórmula de *En el nombre de Dios, el Misericordioso, el Compasivo*. [NdT]

- La licitud de enviar emisarios y embajadores ante los dirigentes incrédulos.
- La licitud de escribir a los incrédulos sobre cuestiones religiosas y seculares.
- Es necesario que el escrito contenga la identificación del remitente, del destinatario y el asunto, que es el mismo en todas las cartas y consiste en invitar al islam.
- No empezar con el saludo del islam, *la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean contigo*, pues nunca lo hizo el Mensajero de Dios a ningún rey ni emperador, sino que siempre saludaba con la fórmula *La paz sea con quien sigue la guía*, es decir, quien cree en Dios y sigue su camino; de esto se entiende que no se puede iniciar el saludo a un incrédulo con el saludo del islam.
- El sello: El Mensajero de Dios, la paz sea con él, poseía un anillo con que sellaba sus cartas con la inscripción: Muhammad el Mensajero de Dios.³⁷⁰¹

Anas ben Málek, Dios esté complacido con él dijo: Cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, quiso escribir a los bizantinos se le dijo que no recibían ninguna misiva si no iba sellada, entonces tomó un anillo de plata que llevaba esculpida *Muhammad el Mensajero de Dios*.³⁷⁰²

4- El reconocimiento del valor de los hombres

Cuando Badán ben Sasán, el rey de Yemen, se convirtió al islam, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, no le destronó, sino que lo mantuvo en la jefatura del país, pues era un gestor excelente, dando una muestra más de cómo el Profeta, la paz sea con él, evaluaba y valoraba a los hombres poniendo a la persona idónea en el cargo idóneo. Es menester recordar que el Mensajero de Dios, la paz sea con él, nombró al hijo de Badán en la sucesión de su padre tras su muerte durante un mes.³⁷⁰³

³⁷⁰¹ Bujari, 65; Muslim, 2092.

³⁷⁰² Bujari, 2938.

³⁷⁰³ Abu Fares, Ghazuat al-Hudaibía, pág. 242.

5- La licitud de tomar el impuesto de protección -al-yizia- de los zoroastrianos

Tomamos esta conclusión del escrito del Profeta a al-Mundir ben Saua en el que le ordena: “Y quien quiere mantenerse en el judaísmo o zoroastrismo, deberá pagar la *yizia*.”³⁷⁰⁴

Ibn al-Qayyim y otros ulemas aseguran que se puede tomar la *yizia* de cualquier persona adulta no musulmana bajo la protección islámica, sea una persona de la Gente del Libro o no; en su obra *Zad al-ma’ad* dice: “Un grupo de sabios afirma que se acepta el pago del impuesto de protección de cualquier pueblo o nación, sea de la Gente de los dos Libros por texto manifiesto del Corán, los zoroastrianos por texto de la sunna o del resto, pues tienen la misma consideración, pues los zoroastrianos son politeístas y no son Gente de Libro, así que tomar el impuesto de ellos es una evidencia de que se puede tomar de todos los idólatras; y si no ha tomado el Profeta la *yizia* de los politeístas árabes es porque ya se habían convertido todos al islam, ya que la ley de la *yizia* fue revelada después de la batalla de Tabuk.”³⁷⁰⁵

6- La licitud de aceptar regalos de un incrédulo

Fue el caso de los presentes enviados por al-Muqauqes con Háteb ben Abi Balta’a, el emisario musulmán, y que el Profeta, la paz sea con él, aceptó.³⁷⁰⁶

7- Resultados del envío de misivas a los reyes y dignatarios

La política exterior del Mensajero de dios, la paz y las bendiciones sean con él, denotan un conocimiento y una visión extraordinarios, de modo que sentó las bases para la política exterior de los regentes posteriores a él. Asimismo, hizo gala de una fuerza y una valentía asombrosas, si se tratara de otra figura, sin duda habría temido las consecuencias de semejantes iniciativas, más si cabe al tratarse, en algunos casos, de reyes y emperadores realmente poderosos que tenían frontera con Arabia, como eran Heraclio, Cosroé o Muqauqes; no obstante, su determinación y su voluntad por hacer llegar la palabra de Dios y su fe absoluta

³⁷⁰⁴ Ibid.

³⁷⁰⁵ *Zad al-ma’ad*, 5/91.

³⁷⁰⁶ Abu fares, pág. 243. Op. Cit.

en la asistencia divina le impulsaron a hacerlo, y como resultado de semejante empresa, consiguió los resultados siguientes:

- a. Establecer un nuevo estilo en el tratamiento internacional desconocido hasta entonces en el mundo.
- b. Dejar constancia del estatus del Estado islámico y de su existencia en al mapa internacional de la época.
- c. Comprobar las intenciones de los emperadores y reyes de la época y sus políticas hacia su llamada y su Estado.
- d. La constatación de la universalidad de la llamada islámica, algo que quedaba claro desde los inicios de la revelación en la Meca, cuando Dios reveló a Su amado Mensajero: **«Y no te enviamos [¡Oh, Muhammad!] sino como misericordia para los mundos.»**³⁷⁰⁷

Fue así como las cartas del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a los reyes y príncipes contemporáneos supusieron una inflexión en la política exterior del Estado islámico, suponiendo su carta de presentación en el concierto de las naciones, y ello antes de la conquista de la Meca, además de allanar el camino a la unificación de todas las regiones de Arabia en un solo Estado que se daría en el año de las delegaciones, es decir, en el año 9 de la hégira.³⁷⁰⁸

³⁷⁰⁷ El Sagrado Corán, 21:107.

³⁷⁰⁸ La historia política y militar del Estado de Medina; pág. 351. Op. Cit.

Tercer tema de estudio**La peregrinación menor de compensación³⁷⁰⁹**

En el mes de *dul-qi'da* del año 7H., el Profeta, la paz sea con él, salió de Medina en dirección a La Meca con la intención de realizar la peregrinación menor -*'umra*-, tal como había acordado con los Quraish en Hudaibía. En el peregrinaje participaron dos mil hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Todos los asistentes en Hudaibía acudieron excepto los caídos en Jaibar o los fallecieron antes del viaje.³⁷¹⁰

El Mensajero de Dios y sus Compañeros salieron de Medina a La Meca en un séquito solemne e impresionante, cada vez que pasaban por medio o cerca de alguna población, la gente salía a ver un panorama al que no estaban acostumbrados, todos los musulmanes vestidos igual con las dos telas de consagración, elevando al unísono su voz con la *talbía* y llevando con ellos sus ofrendas bien señaladas, sin duda se trata de una escena imponente y sin precedentes.³⁷¹¹

Primero: Las precauciones ante una hipotética traición de Quraish

El Profeta, la paz sea con él, llevó con él todas sus armas y no se limitó a llevar las espadas por si acaso, sobre todo teniendo en cuenta que los idólatras no eran conocidos precisamente por mantener su palabra y sus pactos.³⁷¹²

Cuando a Quraish llegó la noticia de la marcha del Profeta, la paz sea con él, a la cabeza de este impresionante contingente bien armado, con doscientos jinetes comandados por Muhammad ben Maslama,

³⁷⁰⁹ Ver gráfico 15 en la página 759.

³⁷¹⁰ Assira annabauía, pág. 464.

³⁷¹¹ Manhañ al-i'lam al-islami fi sulh al-Hudaibía [El método de la comunicación islámica en la tregua de Hudaibía]; pág. 310.

³⁷¹² Abu Fares, Sulh al-Hudaibía, pág. 267.

enviaron de inmediato a Mekraz ben Hafs a la cabeza de una delegación para informarse de las intenciones de los musulmanes; el encuentro tuvo lugar en Yayuy cerca de Dahrán; la delegación quraishí dijo: ¡Noble Muhammad! Nunca hemos sabido de ninguna traición tuya, ni en tu juventud ni en tu adultez; ¡Quieres entrar armado al santuario en contra de tu pueblo, cuando has firmado un acuerdo de entrar sólo con las espadas envainadas! El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “No entraremos sino como acordamos”. Mekraz regresó rápido a La Meca con sus amigos y les informó que Muhammad no entraría armado, sino que cumplirá lo pactado.³⁷¹³

Una vez muy cerca del santuario, los musulmanes dejaron sus armas, que custodiaron los doscientos jinetes por precaución y en estado de máxima alerta por si sucediera algo y el Mensajero ordenara actuar.³⁷¹⁴

El Profeta no se dejó llevar por las promesas de Quraish ni se permitió estar a su merced, ellos que le habían combatido e intentado asesinar y seguían deseándole todo el mal, de hecho, si pudieran, no dudarían en aprovechar la ocasión de saciar su odio con su sangre, pero la posición de fuerza y la disuasión frenaron cualquier mala intención; asimismo, gracias a esa misma fuerza, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, no aprovechó la ocasión para conquistar la Meca, sino que cumplió su palabra dada a Quraish y peregrinó en los términos acordados en Hudaibía.

De este modo, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, da ejemplo de la importancia de respetar los pactos y de tomar todas las precauciones necesarias ante cualquier hipotética tentativa de traición, como una emboscada o un ataque sorpresa de sus enemigos.³⁷¹⁵

Segundo: La entrada a La Meca y el cumplimiento de los rituales

Desde Yayuy reanudó su camino hacia la ciudad de La Meca a lomos de su camella al-Qasuá, entró rodeado de los musulmanes espadas en mano, para protegerle de cualquier tentativa idólatra contra él,

³⁷¹³ Baihaqi, Daláel annubúa, 4/321; al-Uaqidí en Maghazi, 3/734; ibn Saad en Tabaqat, 2/121.

³⁷¹⁴ Abu Fares; pág. 268. Op. Cit.

³⁷¹⁵ Ibidem, pág. 275.

mientras elevaban la voz con la *talbía*, la fórmula de respuesta al llamado de Dios de peregrinar a Su Casa anunciada por Abraham.³⁷¹⁶

Los gritos de *talbía* que no cesaron desde el momento de consagración, anunciaban alto y claro los significados profundos del islam, es decir, la declaración de la unicidad de Dios, que, de modo directo y claro, destruía la creencia idólatra y hacía caer el simbolismo de La Meca como capital de la idolatría; al cumplir la peregrinación, las voces se elevaban con las alabanzas a Alá, el único Dios verdadero, por haberles permitido cumplir su voluntad de peregrinar.³⁷¹⁷

Cuando los musulmanes se acercaban a la ciudad, y más cuando entraban y cumplían los rituales, la población de la Meca sentía la impresionante escena que hacía temblar La Meca y su gente; la *talbía* resonaba por todas partes, una parte de la ciudad salió a las montañas cercanas, otros salieron de sus casas y se agolparon en torno a la mezquita sagrada para ver bien a estos peregrinos nuevos.³⁷¹⁸

Los idólatras había propagado un rumor de que los musulmanes estaban débiles y enfermos por la fiebre de Yazrib, para dejarlos en evidencia, el Profeta, la paz sea con él, ordenó a los peregrinos marchar rápidamente en las tres primeras circunvalaciones, y lo mismo en la marcha entre las dos colinas³⁷¹⁹ para exhibir su fuerza. Cuando el Profeta, la paz sea con él, entró en el santuario, dejó al descubierto uno de sus hombros metiendo la tela bajo su axila, e inició la circunvalación; sus Compañeros seguían su conducta y su marcha. Cuando los politeístas vieron la escena espetaron: ¿Estos son los débiles enfermos afectados por la fiebre? ¡Si son más fuertes de estos y aquellos!³⁷²⁰

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, con sus recomendaciones de enseñar los hombros de los hombres y correr en las tres primeras circunvalaciones de las siete totales pretendía dejar en evidencia a los idólatras e intimidarles exhibiendo el portento de los musulmanes, su fuerza, determinación y orgullo.

³⁷¹⁶ La historia política y militar...; pág. 353. Op. Cit.

³⁷¹⁷ Abu Fares, pág. 277; Op. Cit.

³⁷¹⁸ Manhañ al-i'lam al-islami... pág. 314. Op. Cit.

³⁷¹⁹ Bujari, 4256; Muslim, 1266.

³⁷²⁰ Muslim, 1266.

Dada la importancia que otorgaban los idólatras a las apariencias y a la soberbia, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a veces les trataba en base a este código, lo que hacía sufrir en demasía, es más, enseñaba a sus Compañeros que retarles y no mostrarse débiles ante ellos era lo correcto y lo que Dios quería; por esta razón, el día de Uhud, autorizó a Abu Duyana a andar entre los idólatras en la batalla con arrogancia con la intención de exhibir el orgullo del creyente, en el mismo sentido llevaba puesta su banda roja atada en su cabeza; en Hudaibía, el Profeta llevó como ofrenda un camello de Abu Yahl que tomó como botín en Badr para exhibirlo ante Quraish como trofeo; el mismo razonamiento subyacía en la muestra de la fuerza en la peregrinación compensatoria; era su manera de desesperarles y hacerles reflexionar sobre el sentido de su infructuosa hostilidad.³⁷²¹

Se trata de una guerra psicológica emprendida por el Profeta, la paz sea con él, contra los idólatras con éxito; permaneció en La Meca tres días seguidos, tal como estaba estipulado, tres días de alabanzas a Dios Único, levantando el estandarte del monoteísmo, circunvalando la ca'ba, llamando a la oración, rezando, el Profeta dirigiendo los cinco rezos, Bilal llamando a la oración con su voz bonita y potente, todo ello atraía la admiración de los más oprimidos y el sufrimiento hasta la angustia de los amos opresores.³⁷²²

El Mensajero de Dios no se olvidó de los guardias que dejó custodiando sus armas y ofrendas, hizo las rotaciones y permitió a los jinetes cumplir también con los ritos de la peregrinación, era consciente de su amor y anhelo a visitar la Casa Sagrada y circunvalarla, por ello habían venido el año anterior y regresado un año después, viajando largas distancias para obtener el honor del peregrino, declarar su fe, beber del agua de zamzam y cumplir con los rituales en plena sumisión al Creador, elevando así su espiritualidad y sellando su alianza con Dios, esa es la vía profética en la educación y el esfuerzo.³⁷²³

³⁷²¹ Abu Fares, pág. 282. Op. Cit.

³⁷²² Ibidem, pág. 270.

³⁷²³ Ibidem, pág. 277.

Tercero: El matrimonio con Maimuna bint al-Hárez

Maimuna era hermana de Ummo al-Fadl, la esposa de al-‘Abbás ben Abdul-Muttaleb, tenía entonces veintiséis años; al fallecer su marido Abu Ruhm ben Abdul-‘Uzzá, manifestó a su hermana su voluntad de casarla con quien ella viera oportuno, Ummo al-Fadl, a su vez puso esa voluntad a disposición de su marido al-‘Abbás, y éste la casó con su sobrino el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; su dote fue de cuatrocientos dirhams.³⁷²⁴

Al acabarse los tres días pactados, el Profeta, la paz sea con él, quiso hacer de su casamiento con Maimuna una excusa para mejorar el entendimiento con Quraish, pero al venir Suhail ben ‘Amr y Huaiteb ben Abdul-‘Uzzá en representación de los señores de La Meca, le dijeron: El plazo ha vencido, tienes que irte; el Profeta les dijo: “¿Por qué no me permitís permanecer aquí a celebrar la boda y os invito al banquete?” dijeron: No queremos tu comida, sal. El Profeta, la paz sea con él, salió y dejó detrás de sí a su sirviente Abu Ráfe’ para acompañar a Maimuna, ambos se unirán al Mensajero en Saref, un lugar próximo de Tan’im, donde consumaron su matrimonio.³⁷²⁵

Maimuna fue la última mujer con quien se desposó y la última en fallecer de sus esposas, falleció y fue enterrada en Saref, el mismo lugar donde se consumó su casamiento, Dios esté complacido con ella.³⁷²⁶

En el matrimonio del Profeta con Maimuna surge una cuestión jurídica motivo de debate entre los juristas y alfaquíes, el tema consiste en si el Profeta, la paz sea con él, se casó -selló el acuerdo del matrimonio- cuando estaba en estado de consagración o después de abandonar el estado de consagración;³⁷²⁷ los detalles se pueden consultar en las obras de derecho y jurisprudencia -fiqh-.

³⁷²⁴ Sura ua ‘ibar mina al-yihad anabauí; pág. 326.

³⁷²⁵ Ibn Hisham, 4/14; Baihaqi, Daláel, 4/330.

³⁷²⁶ El Jazaeri; Hada alhabib ya muhibb [Este es el amado, amante]; pág. 375.

³⁷²⁷ El Boutim Fiqh assira, pág. 258.

Cuarto: La hija de Hamza hija de Abdul-Muttaleb se une a los musulmanes

Las mentalidades cambiaron gracias al islam; las niñas y las mujeres, que eran vistas en la Arabia yahlí como motivo de vergüenza hasta el punto de mantener una tradición aberrante como enterrar a las niñas vivas, pasaron a ser veneradas y respetadas, los musulmanes competían por educarlas, pasaron a ser iguales que los varones, ya nadie era mejor que nadie salvo por la conciencia de Dios y las buenas obras³⁷²⁸. Cuando el Profeta, la paz sea con él, y los musulmanes estaban saliendo de la Meca, le siguió la hija de Hamza llamándole: ¡Tío! ¡Tío! Alí la tomó de su mano y le dijo a su esposa Fátima, la paz sea con ella: Cuida de tu prima; luego se disputaron su custodia Alí, Zaid y Yaafar.

Alí dijo: Yo la vi primero y la traje conmigo, es mi prima. Yaafar dijo: También es mi prima, además, su tía [la hermana de su madre] es mi esposa; Zaid dijo: Es mi sobrina. Acudieron al Mensajero de Dios para dirimir la disputa y sentenció a favor de quedarse con su tía, dijo: “La tía materna de la persona es como la madre.” A Alí le dijo: “Tú eres de mí y yo de ti”, a Yaafar le dijo: “Eres el más parecido a mí en aspecto y en carácter.” Y a Zaid le dijo: “Tú eres nuestro hermano y nuestro señor.”³⁷²⁹

En un momento dado, Alí le dijo al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ¿No quieres casarte con la hija de Hamza? Respondió: “Es hija de mi hermano de leche³⁷³⁰.”³⁷³¹

Esta es una historia con varias lecciones y aprendizajes, como:

- 1- La tía materna tiene el estatus de la madre.
- 2- En la acogida de los niños, la tía materna tiene prioridad en ausencia de los padres.
- 3- Elogio y reconocimiento del Mensajero de Dios, la paz sea con él, de Yaafar y su calificación como “El más parecido a mí en apariencia y en carácter.”

³⁷²⁸ Al-Nadwi, pág. 321; Op. Cit.

³⁷²⁹ Bujari, 2700 y 4251; Tirmidí, 1904.

³⁷³⁰ Hamza y el Profeta, la paz sea con él, eran hermanos de leche, lo cual, de acuerdo a la Ley islámica, hacía esa unión prohibida como si se tratara de una sobrina. [NDT]

³⁷³¹ Bujari, 4251; Muslim, 1446.

- 4- Elogio y reconocimiento de Alí, diciéndole: “Eres de mí y yo de ti”, es decir, eres de mi por compartir la familia y ser mi cuñado, además de la prontitud de su islam y del amor que les unía.
- 5- Elogio y reconocimiento de Zaid ben Háriza, de quien dijo el Mensajero de Dios, la paz sea con él: “Tú eres nuestro hermano y nuestro señor”, pues era hermano de Hamza ben Abdul-Muttaleb tras hermanar entre ellos el mismo Profeta; Zaid quería cumplir con su hermano en la fe como si fuera su hermano de sangre, entendiendo que era su deber tener la custodia de su “sobrina”.
- 6- La tía materna tiene prioridad en la acogida por su vínculo con la madre, en este caso, se entregó la joven a la esposa de Yaafar, y ello que su tía paterna, Safía bint Abdul-Muttaleb, estaba viva.
- 7- El hecho de que la mujer esté casada no anula su derecho a acoger a la sobrina por parte de la hermana, como lo demuestra el hecho de que la tía materna de la joven, a quien se dio la custodia, estaba casada con Yaafar ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él.
- 8- La necesidad de la aprobación del marido a su esposa para poder acoger a la sobrina por parte de su hermana, pues al final es el encargado de mantener a la familia y es el más consciente de las capacidades; el pedir él mismo su custodia, se da por hecho que quiere y puede.
- 9- El niño si comparte la madre nodriza con su tío se convierten en hermanos de leche, y por consiguiente, sus hijas se convierten en mahárem, es decir, ilícitas para el enlace matrimonial.³⁷³²

Quinto: El impacto de la peregrinación de compensación en la península de Arabia

Los incrédulos de Quraish y del resto de los árabes de la península fueron profundamente impactados por la peregrinación musulmana, había cumplido los ritos, habían manifestado su fe y cumplieron su palabra con solemnidad.

³⁷³² Zad al-ma’ad, 3/374-375; Abu Fares, El pacto de Hudaibí, pp. 286-287.

El coronel Mahmud Chit Khattab escribe al respecto: La peregrinación compensatoria impactó fuertemente en los ánimos de Quraish, pues muchos de sus dirigentes los siguieron desde *Dar annadua* -el parlamento local adyacente al santuario- y otros lo hicieron desde las colinas colindantes; todos observaban con atención la entrada de los musulmanes a la ciudad, los ojos puestos especialmente en el Profeta, la paz sea con él, vieron cómo entraba en el santuario, descubría su hombro derecho, decía a sus Compañeros “Dios bendiga a quien les muestre su fuerza hoy”, llegaba a la esquina -*rukni*- desde donde se inicia la circunvalación y marchaba a paso ligero él y sus Compañeros.

Antes de abandonar La Meca, Jáled ben al-Ualid tomó la palabra en un grupo de hombres de Quraish y dijo: Ha quedado claro para todo el mundo que Muhammad no es un brujo ni un poeta, sus palabras provienen del Señor de los Mundos, todo hombre sensato debe seguirle. Cuando a los oídos de Abu Sufián le llegaron sus palabras, mandó llamarle para preguntarle si había proferido esas palabras, Jáled lo confirmó, indignado, Abu Sufián se abalanzó sobre él, pero ‘Ikrima impidió que llegaran a enzarzarse; ¡Ikrima dijo: ¡Calma, Abu Sufián! Te aseguro que diría lo mismo que ha dicho Jáled, y si no lo hago es por temor a seguir su religión [de Muhammad]; queréis matar a Jáled por una opinión, pero [en realidad], la práctica totalidad de Quraish ya le rinde obediencia. Temo que no llegue a pasar ni un año cuando toda la población de La Meca le siga.

Poco después, Jáled ben al-Ualid, ‘Amr ben al-‘As, e incluso el guardián de la Ca’ba, ‘Uzmán ben Talha, se declararon musulmanes; es más, empezó a verse la existencia de musulmanes, declarados y no declarados, en la práctica totalidad de las casas de Quraish. Por todo ello, podemos afirmar que la peregrinación de compensación abrió muchos corazones de los mecenos antes de abrir las puertas de la ciudad.³⁷³³

El profesor Abbas Mahmoud al-Akkad dice al respecto: Suficiente es que la peregrinación compensatoria haya causado, entre otras cosas, la convicción de la veracidad de la llamada profética de Muhammad,

³⁷³³ Arrasul al-qá'id [El Mensajero líder], pp. 209-210.

como fue el caso de Jáled ben al-Ualid y ‘Amr ben al-‘As, dos hombres de un criterio y carácter parecidos dignos de imitación.³⁷³⁴

1- La conversión de ‘Amr ben al-‘As

Dejemos al propio ‘Amr ben al-‘As contarnos la historia de su ingreso en el islam; dijo: Cuando regresamos con el resto de aliados de la batalla del Foso, reuní a un grupo de hombres que me hacían caso y les dije: Sabéis de mi opinión de que el asunto de Muhammad alcanzará un poder exagerado, y yo tengo una opinión al respecto, ¿Qué decís? Dijeron: ¿Qué opinas? Dije: Mi opinión es emigrar a las tierras del Negus, instalarnos ahí, si Muhammad acaba venciendo a nuestra gente, estaremos lejos en tierras del Negus, pues estar bajo su autoridad es más preferible para nosotros que estar bajo la autoridad de Muhammad, y si es nuestra gente la que acaba venciendo, nosotros somos de los suyos y nos conocen bien, así que no recibiremos de ella sino un buen trato; dijeron: ¡Es una excelente idea! Dije: Reunamos algo para regalarle. Al Negus le encantaban las pieles de nuestra tierra, así que le juntamos una gran cantidad y emprendimos el viaje.

Cuando llegamos, vimos que le acababa de visitar ‘Amr ben Umayya ad-Damrí (lo había enviado el Profeta, la paz sea con él, para informar de la repatriación de Yaafar y compañía), le vimos entrar a su audiencia y salir, dije a mis compañeros: ¡Este es ‘Amr ben Umayya ad-Damrí! Si entrara a ver al Negus y le pidiera permiso para matarle, si lo hiciera, Quraish me lo agradecerá, pues mataría al emisario de Muhammad. Entré y me postré ante él como solía hacer; me dijo el Negus: Bienvenido, amigo mío, ¿Me has traído algún regalo de tu país? Dije: sí, su majestad, te he traído muchas pieles; se las acerqué y le encantaron; luego le dije: ¡Majestad! He visto un hombre salir de tu audiencia, es el emisario de un hombre que es nuestro enemigo, permíteme acabar con su vida, pues ha matado a muchos de nuestros notables y nuestros mejores hombres; [el rey] se enfadó tanto que alargó su brazo y se dio un golpe tan fuerte en su nariz que temía habérsela roto, hubiera deseado que la tierra se abriera para tragarme para huir de él; le dije: ¡Majestad! Juro por Dios que, si hubiera sabido que el ruego no fuera de tu agrado, no te lo habría hecho; dijo: ¡Serás desgraciado, ‘Amr! ¡Hazme

³⁷³⁴ ‘Abrqaríat Muhammad [La astucia de Muhammad]

caso y síguele! Por Dios que está en la verdad, vencerá a sus opositores al igual que Moisés venció al Faraón y sus ejércitos. Dije: ¿Aceptarías tomarme juramento de mi conversión al islam? Dijo: Sí, extendió su mano y se la estreché; luego salí a reunirme con mis compañeros, mi opinión había cambiado, así que mantuve mi conversión en secreto, luego tomé el camino de regreso pensando en unirme al Mensajero de Dios para anunciar mi islam; en el camino me encontré con Jáled ben al-Ualid, y ello poco antes de la Conquista, provenía de La Meca, le dije: ¿A dónde te diriges, Abu Sulaimán? Dijo: El camino se ha despejado, el hombre es un Profeta de verdad, voy a declararle mi adhesión al islam, ¿para qué esperar? Dije: En verdad no he tomado este camino sino para hacer lo mismo que tú.

‘Amr siguió contando: Fuimos a Medina a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, Jáled ben al-Ualid se acercó primero, declaró su islam y juró su lealtad; luego me acerqué yo y dije: Honorable Mensajero de Dios, te juro lealtad en base a que se me perdonen mis pecados pasados; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¡’Amr! Jura, pues el islam borra los pecados anteriores, la emigración borra también los pecados anteriores.” Entonces le juré lealtad y me fui.³⁷³⁵

En otro hadiz, cuenta: “... cuando Dios puso el islam en mi corazón, fui a ver al Profeta, la paz sea con él, y le dije: Extiende tu derecha para jurarte lealtad, extendió su mano y yo retuve la mía, dijo: “¿Qué te pasa, ‘Amr?” dije: Quiero poner una condición; dijo: “¿Cuál es tu condición?” dije: Quiero que se me perdone; dijo: “¿No sabías que el islam borra los pecados anteriores, que la emigración borra los pecados anteriores y que la peregrinación borra los pecados anteriores?””³⁷³⁶

2- La conversión de Jáled ben al-Ualid

Jáled, Dios esté complacido con él, nos cuenta su propia historia de conversión; dijo: Cuando Dios quiso el bien para mí, abrió mi corazón al islam y me hizo entrar en razón, me dije: He participado en todas las batallas contra Muhammad, en cada una terminaba pensando que estaba en el lado equivocado, que Muhammad acabaría triunfando; cuando

³⁷³⁵ Ahmad, 4/198-199; Ibn Hisham, 3/289-291.

³⁷³⁶ Muslim, 121; Ahmad, 4/205; Ibn Juzaima, 2515.

Muhammad marchó a Hudaibía, salí a la cabeza de la caballería de los idólatras y le intercepté en Asfán, me puse enfrente de él y le impedí el paso, rezó con sus Compañeros la oración del *duhr* -del mediodía- como se hacía normalmente, seguro, al ver eso, pensamos en atacarle [mientras rezaba] pero dudamos y no lo hicimos, fue mejor [no haberlo hecho], luego conoció lo que guardábamos en nuestros pensamientos y al rezar del *asr* - la oración de la media tarde- lo hizo como oración del miedo [una parte reza y la otra protege a los orantes de forma alternativa], lo cual me impactó, pensé: ¡Este hombre está protegido! Luego nos separamos, evitó enfrentarse a nuestra caballería y tomó la ruta hacia la derecha; cuando pactó la tregua con Quraish en Hudaibía y obligarle a regresar sin cumplir su objetivo, pensé: ¿Qué queda ahora? ¿A dónde se puede ir? ¡Me uno al Negus! Si hasta el Negus sigue a Muhammad, sus Compañeros viven en su país en seguridad; ¿Al país de Heraclio? ¿Dejaría mi religión para adoptar el cristianismo o el judaísmo? ¿Voy a residir entre no árabes como un súbdito o me quedo en mi casa con quienes quedan?

Mientras seguía reflexionando, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, entró a La Meca para cumplir con la peregrinación compensatoria, me ausenté y no asistí a su entrada; mi hermano al-Ualid ben al-Ualid entró con el Profeta en la misma peregrinación, me buscó y no me encontró, me escribió una carta que decía:

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

Nada me extraña tanto como tu irracionalidad, siendo tú alguien muy racional y sensato; ¿Acaso alguien puede ignorar la verdad del islam? El Mensajero de Dios me preguntó por ti, me dijo: “¿Dónde está Jáled?” le dije: Dios le traerá hasta a ti. Dijo: “Alguien como él no ignora el islam, si pusiera su fuerza y su seriedad al servicio de los musulmanes contra los idólatras sería mejor para él, incluso le habríamos preferido sobre otros.”

Así que apresúrate, pues te has perdido muchos acontecimientos de bien.

Jáled cuenta: Cuando recibí la carta me animé a salir, aumentó mi deseo de entrar en el islam, me alegró mucho lo que dijo el Mensajero

de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. Agrega: Luego vi un sueño en el que me veía en un país estrecho y desértico, salí de él a un país verde y amplio; pensé: esta es una visión. Cuando llegué a Medina pensé en contárselo a Abu Bakr, se lo conté y me dijo: Es tu salida a la que Dios te guio al islam y la estrechez que sufrías era la idolatría. Cuando decidió ir a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, pensé: ¿A quién me llevo conmigo a la audiencia del Mensajero de Dios? me encontré con Safuán ben Omeya, le dije: ¡Abu Uahb! ¿No ves cómo estamos? ¡Somos tan pocos! Muhammad ya es el más poderoso de Arabia y fuera de Arabia, si fuéramos a verle y seguirle, pues la gloria de Muhammad es la gloria de todos los árabes. Safuán se negó rotundamente; dijo: Aunque fuera el único de Quraish que quedara sin seguirle, no le seguiría nunca. Ahí nos separamos. Pensé: Este hombre está cortado del árbol, su padre y su hermano fueron abatidos en Badr.

Después me encontré con 'Ikrima ben Abi Yahl, le dije lo mismo que dije a Safuán y me respondió igual que hizo éste, entonces pensé en decirle que se olvidara de quienes fueron abatidos de entre sus padres y familias, pero no lo hice, pensé: Qué puedo hacer sino viajar de inmediato; entonces me crucé con 'Uzmán ben Talha y le hablé de la situación, le dije: Parecemos el zorro que se oculta en un agujero, si se le echa agua, sale.

Le dije lo mismo que a sus dos amigos precedentes y respondió rápidamente, me dijo: He amanecido hoy con la voluntad de ir [a Medina], mi camella está ensillada y preparada. Nos citamos en Yayuy, si llegaba antes, que me esperara, y si llegaba yo antes, hiciera lo mismo.

Salimos de madrugada, nos encontramos en Yayuy cuando aún no había amanecido, emprendimos la marcha hasta Hadda, donde encontramos a 'Amr ben al-'As, nos dijo: Bienvenidos, le dijimos: Bien llamado; ¿A dónde os dirigís? preguntó, ¿Qué haces aquí? le respondimos, dijo: ¿Qué os ha traído hasta aquí? Dijimos: Entrar en el islam y unirnos a Muhammad; él dijo: Es lo mismo que ha hecho salir.

Jáled ben al-Ualid continúa la narración y dice: Fuimos juntos hasta Medina, dejamos nuestras monturas en al-Harra; el Mensajero de Dios fue informado de nuestra venida y se alegró; me puse mis mejores ropas y me dirigí hacia el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones

sean con él, me recibió mi hermano, que me dijo: Corre, el Profeta ha sabido de ti y está contento, os está esperando; me apresuré, cuando me vio venir sonrió y siguió sonriendo hasta llegar ante él, le saludé con la profecía, me devolvió el saludo con cara feliz, dije: Atestiguo que no hay divinidad alguna salvo Dios y que eres el Mensajero de Dios; dijo: “¡Alabanzas a Dios que te guio! Siempre he pensado que eres un hombre cuerdo y deseaba que no te llevara sino al bien.” Dije: Honorable Mensajero de Dios, has visto que he participado en tantas batallas en contra de la verdad, ora por mi ante Dios para perdonarme; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¡Oh Dios! perdona a Jáled todo cuanto hizo para alejar a la gente de Tu camino.” Jáled dijo: Se acercaron ‘Amr y ‘Uzmán y juraron lealtad al Mensajero de Dios. Nuestra venida fue en el mes de *safar* del año 8H. Desde mi conversión al islam, nunca el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, prefirió a nadie más de sus compañeros cuando se trataba de alguna urgencia.³⁷³⁷

He aquí algunas lecciones a aprehender de las conversiones de ‘Amr ben al-‘As y Jáled ben al-Ualid:

- a. El enojo del Negus ilustra la sinceridad de su fe y su amor al Mensajero y a los musulmanes; esta veracidad del Negus impactó a Ámr ben al-‘As y le llevó a entrar en el islam, de modo que el rey realizó una gran obra de un gran mérito convenciendo a uno de los cabecillas de Quraish.³⁷³⁸
- b. La conversión de ‘Amr fue una gran victoria del islam y los musulmanes; pues empezó a poner sus conocimientos, experiencia y gran inteligencia al servicio del islam; con su conversión infligió una severa derrota a los incrédulos de La Meca y de Arabia, pues era su hombre para las grandes causas y los conflictos más críticos y complejos.³⁷³⁹
- c. Jáled ben al-Ualid se dio cuenta de que el futuro pertenecía al Profeta³⁷⁴⁰, la paz y las bendiciones sean con él, lo presentía en

³⁷³⁷ Al-Baihaqi; Daláel annubúa, 4/349-352.

³⁷³⁸ Attarij al-islami; 7/90.

³⁷³⁹ Ibid.

³⁷⁴⁰ Abu Fares, El pacto de Hudaibía; pág. 263.

cada batalla que les enfrentaba; en ello hay una lección para todos aquellos que combaten el islam.³⁷⁴¹

- d. La muestra del interés por las personas es una vía de influencia a tener en consideración para atraerlas a las filas creyentes; el Mensajero de Dios, la paz sea con él, preguntó a al-Ualid ben al-Ualid, quien era musulmán, por su hermano Jáled y le expresó el valor que tenía para él. Estas palabras calaron muy hondo en Jáled y le animaron de forma definitiva a apostar por unirse al islam y los musulmanes.

‘Amr ben al-‘As y Jáled ben al-Ualid, Dios esté complacido con ellos, reforzaron el islam y debilitaron la idolatría; de sus manos, Dios escribió páginas brillantes de la historia bélica del islam que permanecen en la memoria de la nación hasta nuestros días, su historia es parte de la gloria de los musulmanes y de la humanidad a lo largo de las generaciones y épocas.³⁷⁴²

³⁷⁴¹ El Hamidi; Attarij al islami; 7/95.

³⁷⁴² Ibidem, 7/97.

Cuarto tema de estudio**La expedición de Muta (Año 8H.)³⁷⁴³****Primero: Causas**

Los árabes de Siria encendieron la mecha del conflicto entre los musulmanes y los bizantinos, y ello porque la tribu de Kalb, perteneciente a la gran tribu de Quda'a, atacaba Daumat al-Yandal para intimidar a los musulmanes, se esforzaba por imponer un cerco económico atacando e interceptando a los comerciantes que transportaban las mercancías de Siria a Medina, por ello el Profeta, la paz sea con él, procedió en el año 5H. a darle una lección a Kalb, pero se dispersaron y no hubo enfrentamiento; asimismo, grupos de hombres de Yudam y Lajm cortaban la ruta ante Dhya al-Kalbí a su paso por Hisma cuando cumplía una misión encargada por el Mensajero de Dios, la paz sea con él, interceptaron su comitiva y le arrebataron todo; como respuesta, el Profeta mandó una expedición a Hisma dirigida por Zaid ben Háriza en el año 6H. Además, en el mismo año, las tribus de Mid·hay y Quda'a atacaron a Zaid ben Háriza y sus compañeros cuando fueron a Uadi al-Qurá en una misión de llamada.

Tras la tregua de Hudaibía, la hostilidad de estas tribus se acentuó y alcanzó niveles preocupantes³⁷⁴⁴, especialmente tras el asesinato de al-Hárez ben 'Umair al-Azdí, el enviado del Mensajero de Dios al gobernador de Busra, dependiente de Bizancio; Sharhabil ben 'Amr al-Ghassani decapitó al embajador del Profeta, lo que suponía una grave violación de los códigos de la época, pues los mensajeros y embajadores tenían inmunidad; en el mismo sentido, el gobernador de Damasco,

³⁷⁴³ Consultar gráfico 16 de la página 760.

³⁷⁴⁴ Ahmad Salim, Abderrahman; Al-muslimun ua arrum fi 'asre annabúa [Los musulmanes y los bizantinos en la época de la profecía], pág. 87.

al-Hárez ben Shamr al-Ghassani, trató mal al enviado del Mensajero de Dios y amenazó con atacar Medina.

Por más de un año después, el Mensajero de Dios envió una misión encabezada por ‘Amr ben Ka’b al-Ghifari para invitar al islam a la población de un lugar llamado Dat Atlah; la gente no respondió a su llamada y rodearon a los predicadores y les mataron a todos, salvo su jefe que, herido, logró huir y regresar a Medina para informar al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.³⁷⁴⁵

Los cristianos de Siria, dirigidos por el imperio bizantino, cometieron varias agresiones contra los conversos al islam, e incluso contra quienes expresaban su simpatía o no oposición sin llegar a abrazarlo; en este contexto, mataron al gobernador de Ma’an tras convertirse al islam, así como procedió el gobernador de Siria a matar a todos los árabes conversos al islam en su territorio.³⁷⁴⁶

Estos hechos dolorosos, especialmente el asesinato del embajador del Mensajero de Dios, al-Hárez ben ‘Umair al-Azdí, conmovieron a los musulmanes y les impulsaron a tomar represalias contra el hostigamiento cristiano del norte, no entendían cómo se podían derramar la sangre de las personas por el mero hecho de atestiguar su fe en Dios y en Su Profeta;³⁷⁴⁷ asimismo, se hacía necesario dar una lección a los árabes súbditos de Bizancio, que no cesaban de hostigar y provocar a los musulmanes, para imponer la autoridad de su Estado y su influencia en estas zonas, de modo que cesaran los crímenes y los predicadores del islam pudieran estar a salvo y seguros, así como los comerciantes marchantes entre Siria y Medina.³⁷⁴⁸

En el año 8H., el Profeta, la paz sea con él, ordenó prepararse para la guerra; su llamada fue respondida y empezaron a reunirse tantos hombres como nunca antes, se movilizaron tres mil efectivos. El Mensajero de Dios, la paz sea con él, nombró tres comandantes que se sucederían: Zaid ben Háriza, luego Yaafar ben Abi Táleb y después Abdullah ben

³⁷⁴⁵ Tabari, *Tarij*, 3/103; Ibn Hayar, *Al-isaba*; Ibn Hisham, *Assira annabauía*; Mohamed Reda, Muhammad [los eventos habidos lugar antes de la batalla de Muta].

³⁷⁴⁶ El sello de los Profetas, 2/1139; tomado de Assira’ ma’a assalibiyín [El conflicto con los cruzados] de Abu Fares, pág. 20.

³⁷⁴⁷ Ibid.

³⁷⁴⁸ Los musulmanes y los bizantinos en la época del Profeta, pág. 89.

Rauaha³⁷⁴⁹; el imam Bujari recoge en su obra por antonomasia que Abdullah ben Omar, Dios esté complacido con él, dijo: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nombró comandante a Zaid ben Háriza para dirigir la expedición a Muta, y dijo: “*Si Zaid cae, que lo suceda Yaafar, y si Yaafar cae que lo suceda Abdullah ben Rauaha*”.³⁷⁵⁰

El Mensajero de Dios ordenó a este ejército marchar al lugar donde fue asesinado Al-Hárez ben ‘Umair al-Azdí, Dios esté complacido con él, que invitara a la población al islam, si respondían positivamente, es lo deseable, y si se resisten, que se encomendaran a Dios y combatieran.³⁷⁵¹

En esta expedición el Mensajero de Dios, la paz sea con él, dio instrucciones a esta y demás expediciones a respetar, órdenes que representan la ética de la guerra en el islam; les dijo: “Os recomiendo la conciencia de Dios, tratar bien a los musulmanes que os acompañan; conquistad a los incrédulos en el nombre de Dios, no traicionéis, no matéis a ningún niño, mujer, anciano ni monje retirado en su ermita; no os acerquéis a ningún palmeral, no cortéis ningún árbol y no destruyáis ningún edificio; y cuando os encontréis con vuestro enemigo idólatra, invítadle a una de tres: la conversión al islam, el pago de la *yizia* o la guerra.”³⁷⁵²

Segundo: La despedida del ejército islámico

Cuando el ejército se armó y preparó, el Mensajero de Dios y los musulmanes fueron a despedirlo e imploraron a Dios, elevando sus manos al cielo, para bendecirlo con la victoria, decía: Dios os defienda y os haga regresar salvos y exitosos.³⁷⁵³ La despedida fue muy emotiva y muchos lloraron de emoción.

Abdullah ben Rauaha se le vio afectado, la gente le preguntó qué le hacía llorar, dijo: No lloro por apego a este mundo de abajo, pero recuerdo que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, recitar un pasaje del Corán que dice: «**Por cierto que todos vosotros**

³⁷⁴⁹ El conflicto con los Cruzados; pág. 20.

³⁷⁵⁰ Bujari, Sahih, 4261.

³⁷⁵¹ Assira al-halabí; 2/787.

³⁷⁵² Al-Uaqidi, al-Maghazi, 2/757-758.

³⁷⁵³ Ibn Hisham; Assira annabauí; 4/21.

lo contemplaréis [al Infierno], y ésta es una determinación irrevocable de tu Señor.»³⁷⁵⁴ y no sé qué será de mí cuando lo contemple; los presentes le dijeron a él y a sus compañeros: Dios os acompañe, Dios os asista, Dios os haga regresar triunfantes. Ben Rauaha recitó unos versos poéticos en los que expresaba su ruego de perdón al Misericordioso, fuerza para embestir al enemigo y el martirio.³⁷⁵⁵

Al despedirle el Profeta, la paz sea con él, Ben Rauaha recitó, dirigiéndose a su amado guía con palabras de elogio a su belleza, oración por su gloria y expresó la desgracia de quienes le ven y no se unen a él.³⁷⁵⁶

Tercero: La llegada del ejército a Ma'an y la caída de los tres comandantes

Cuando el ejército musulmán llegó a Ma'an, en tierras sirias - actualmente es una provincia jordana-, les llegó que los cristianos árabes y no árabes se habían movilizado y habían armado un ejército enorme; sólo las tribus árabes de Lajm, Yudam, Bahrá y 'Balí habían reunido unos cien mil efectivos, a su cabeza estaba Málek ben Ráfila. Por su parte, Heraclio movilizó a otros cien mil hombres no árabes, bizantinos y de pueblos bajo su dominio. Doscientos mil hombres armados y engalanados para impresionar a los musulmanes por su fuerza y número³⁷⁵⁷.

Los musulmanes se instalaron en Ma'an y permanecieron dos días consultándose qué hacer ante semejante panorama; algunos dijeron que debían informar al Mensajero de Dios del tamaño del ejército enemigo, si lo veía oportuno, les enviaría más apoyo, o, si no, les ordenaría combatir³⁷⁵⁸; otros dijeron a Zaid ben Háriza, el comandante en jefe, que había logrado su objetivo, había llegado hasta el lugar e intimidado a los enemigos, si regresaba, era la mejor decisión.³⁷⁵⁹

No obstante, Abdullah ben Rauaha, Dios esté complacido con él, fue tajante: ¡Hombres! Aquello que teméis es justo lo que venís buscando, el martirio. Nosotros no combatimos al enemigo en base su número,

³⁷⁵⁴ El Noble Corán, 19:71.

³⁷⁵⁵ Ibn Hisham, 4/15-16; Al-Baihaqi en Dalaáel annubúa, 4/359.

³⁷⁵⁶ Ben az-Zubair, Urua; Maghazi rasule Dios; pp. 204-205.

³⁷⁵⁷ Sharh al-mauáheb al-ladunía, 2/271.

³⁷⁵⁸ Zad al-ma'ad, 3/382.

³⁷⁵⁹ Ibn Assakir, Tarij Dimashq [Historia de Damasco], 1/396.

si es mucho o poco, ni a su fuerza y armamento, sino que le combatimos con la fe con que Dios nos ha honrado, así que proceded, pues es una de dos venturas: ¡La victoria o el martirio!

Sus palabras encendieron los ánimos de los muyahidines, Zaid ordenó a sus hombres dirigirse hacia el campo de batalla, exactamente a Muta, al sur de Al-Karak, donde se desarrollará una leyenda en la que los tres comandantes caen mártires en actos de heroicidad dignos de unos hombres como los Compañeros, Dios esté complacido con ellos.³⁷⁶⁰

Zaid ben Háriza penetró las filas enemigas portando el estandarte del Mensajero de Dios, combatió valientemente hasta que cayó desangrado de tantas heridas.³⁷⁶¹ Tras Zaid, Yaafar tomó el estandarte y se enfrentó a los incrédulos, cruzados e idólatras, los enemigos empezaron a centrarse en él, rodearle y atacarle hasta encerrarle en un círculo perfecto, no podía moverse ni maniobrar, aun así, se mantuvo combatiendo ferozmente, cuando su caballo no podía, descendió, lo sacrificó y empezó a gritar con poesía:

*Qué alegría que se acerca el paraíso
bueno es y su bebida fresca es*

*A los contingentes bizantinos el castigo se acerca
incrédulos son y lejanos sus orígenes*

*Si con ellos me encuentro, combatir debo.*³⁷⁶²

Yaafar tenía el estandarte agarrado en la mano derecha, cuando se la cortaron, lo agarró con la mano izquierda, cuando la cortaron lo tomó entre sus brazos, hasta que finalmente cayó tras sufrir unas noventa heridas de diferentes las armas: espadas, flechas, lanzas... y todas por delante.³⁷⁶³

El imam Bujari registra que Abdullah ben Omar ben al-Jattab dijo: Estaba en aquella batalla, buscamos a Yaafar ben Abi Táleb y lo encontramos muerto, miramos su cuerpo y encontramos que tenía noventa y tantas heridas.³⁷⁶⁴

³⁷⁶⁰ Assira annabauía assahiha; 2/468.

³⁷⁶¹ Tabarani; al-Kabir, 4655; Ibn Hisham, 4/19; Mayma' zauáed; 6/159.

³⁷⁶² Op. Cit.

³⁷⁶³ Assirá ma'a assalibiyín, pág. 58.

³⁷⁶⁴ Bujari, 4261.

Dios honró y retribuyó a Yaafar por su valentía con dos alas con que vuela en el paraíso; Bujari recoge en su Sahih que Abdellah ben Omar saludaba al hijo de Yaafar con la fórmula: “La paz sea contigo, hijo del hombre con dos alas.”³⁷⁶⁵

Tras Yaafar tomó el relevo Abdullah ben Rauaha, Dios esté complacido con ambos, quien, a lomos de su caballo, irrumpió en las filas enemigas cantando, dándose ánimo y abriéndose camino al paraíso, su propósito más anhelado y buscado.³⁷⁶⁶

Es menester mencionar que un primo de Abdullah ben Rauaha le había dado un trozo de carne para reponer sus fuerzas, le dijo: Come esto para reponerte, pues estos días te has esforzado mucho; cuando Abdullah le dio un bocado, oyó unos gritos procedentes del campo de batalla, parecía intensificarse el combate, dejó su comida y fue corriendo, para cuando acabó el día, había encontrado el martirio.³⁷⁶⁷

Cuarto: Los musulmanes eligen a Jáled ben al-Ualid para comandarles

Cuando murió Abdullah ben Rauaha, Dios esté complacido con él, y cayó el estandarte de su mano, Zábit ben Aqram ben Za'laba, un hombre de los *ansar*, lo tomó y llamó a sus correligionarios: ¡musulmanes! Acordad a quién entregar el mando, le dijeron tú, dijo: Yo no; entonces decidieron que fuera Jáled ben al-Ualid³⁷⁶⁸. En la obra *Imta' al-asma'* viene que Zábit ben Aqram miró a Jáled y le dijo: ¡Toma el estandarte, Abu Suleimán! Dijo: No, no lo voy a tomar, tú eres más digno de él, eres mayor, has asistido a Badr; Zábit dijo: ¡Tómalo, hombre! No lo he recogido sino para dártelo.

Jáled ben al-Ualid, Dios esté complacido con él, tomó el estandarte e inició su plan fundamental para ese momento tan crítico: tenía la misión de salvar al ejército musulmán de la aniquilación. El cuarto comandante evaluó la situación y las diferentes opciones y sus consecuencias; tras evaluar los diferentes aspectos, llegó a la conclusión de la

³⁷⁶⁵ Ibidem, 4564.

³⁷⁶⁶ Al-Baihaqi en Daláel, 4/363-364; Ibn Hisham, 4/21.

³⁷⁶⁷ Assira' ma'a assalibiyín; pág. 61.

³⁷⁶⁸ Ibn hisham, 4/27. Op. Cit.

necesidad de una retirada ordenada e inteligente con las mínimas pérdidas posibles, pues los contingentes enemigos superaban al contingente musulmán en una proporción de 66 a 1; Jáled diseñó y ejecutó el plan siguiendo los pasos siguientes:

- a. La interposición entre los ejércitos islámico y bizantino para asegurar la retirada.
- b. Para que el enemigo no se enterara de las intenciones musulmanas, era necesario confundirlo y despistarle, de modo que debía hacerle pensar que los musulmanes seguían fuertes y recibiendo apoyo y asistencia para obligarle a ser conservador y temer sus ataques. El primer día, Jáled animó a sus tropas a luchar con todas sus fuerzas; cuando llegó la noche, procedió al cambio de las posiciones de sus hombres y flancos, así, los hombres del flanco diestro pasaron al izquierdo y viceversa, y los hombres de vanguardia fueron cambiados por los de la retaguardia, mientras se hacía el cambio, animó a que se hiciera mucho ruido; al alba ordenó ataques fuertes, rápidos y sucesivos y así hizo durante todo el día. El objetivo era disuadir al enemigo dando la impresión de que recibían apoyo y hombres.³⁷⁶⁹

El plan tuvo éxito, el enemigo, viendo nuevos rostros y nuevos estandartes que no había visto anteriormente que realizaban ataques feroces y rápidos, llegó a la conclusión de que los musulmanes recibían suministros y más efectivos, a sus ojos, parecía un nuevo ejército. La intensificación de los ataques del ejército musulmán y la confusión provocada en el bando bizantino, así como la merma de los ánimos de sus tropas, hizo pensar a los comandantes de este último en la imposibilidad de una victoria rápida y aplastante, así que empezaron a dosificar sus ataques y pasar a la defensa. En este preciso momento, Jáled aprovechó la situación y procedió a retirarse, dando lugar a una de las operaciones militares más espectaculares, inteligentes y exitosas de la historia bélica del mundo. Es más, se ha enseñado hasta convertirse en una lección fundamental en la enseñanza de las tácticas de guerra en los institutos militares modernos.

³⁷⁶⁹ Ibn Kazir, al-Bidaya wa annihaya, 4/247; Al-Uaqidi, 2/764.

El comandante Jáled ben al-Ualid ordenó la retirada de los flancos bajo la protección de la vanguardia, una vez que los flancos se encontraban fuera del alcance del enemigo, ordenó la retirada del frente bajo la protección de los flancos hasta conseguir estar seguros por completo.³⁷⁷⁰

Los historiadores afirman que las víctimas musulmanas en esta batalla fueron doce; asimismo, se narra que Jáled dijo: “En Muta se me rompieron nueve espadas, no me ha quedado en la mano sino la empuñadura de una espada yemení.”^{3771”3772}

Se puede afirmar que, gracias a su genio, Jáled salvo a los musulmanes de una dura derrota y una aniquilación segura; su retirada astuta fue una verdadera victoria dadas las condiciones de la batalla, especialmente si se tiene en cuenta la gran dificultad de conseguir una retirada ordenada y segura en circunstancias tan desequilibradas.³⁷⁷³

Quinto: El milagro del Profeta y la reacción de los medineses ante la retirada

Al mismo tiempo que los musulmanes combatían en Muta, tuvo lugar un milagro en Medina consistente en que el Mensajero de Dios, la paz sea con él, informaba a sus Compañeros de la caída de los tres comandantes en el mismo orden; así, cuando cayó Zaid, dio el pésame a la comunidad, lo mismo hizo cuando cayeron los otros dos, y todo ello cuando el ejército aún no había regresado; el Profeta lloró por sus generales y por lo que estaban viviendo los musulmanes enviados allende la península; luego informó a sus Sahaba de la toma de Jáled de su estandarte y les albrició de un éxito bajo su comandancia, de tal modo que lo llamó *La espada de Dios*³⁷⁷⁴; más tarde llegaron noticias de lo que había sucedido y no fueron más allá de lo que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, había informado.³⁷⁷⁵

Cuando el ejército se fue acercando a los límites de Medina, el Mensajero de Dios y el resto de los musulmanes, niños inclusive, salieron a

³⁷⁷⁰ Sowaid, Yassin; Ma’arek Jáled ben al-Ualid [Las batallas de Jáled ben al-Ualid], pág. 173.

³⁷⁷¹ Espada con hoja típicamente ancha. [NdT]

³⁷⁷² Bujari, 4265.

³⁷⁷³ Sowaid, Yassin; Las batallas de Jáled ben al-Ualid; pág. 175. Op. Cit.

³⁷⁷⁴ Nadrat anna’im; 1/360.

³⁷⁷⁵ Al-Bidaya ua annihaya; 4/255.

recibirlo, el Profeta, que iba montado, pidió que le acercaran a Abdullah hijo de Yaafar y lo montó con él; algunos niños fueron duros con el ejército y le arrojaron arena mientras gritaban: ¡Desertores! ¡Desertores! ¡Habéis desertado del camino de Dios! El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¡No son desertores! Más bien son los embestidores, con la anuencia de Dios.”³⁷⁷⁶

Sorprende esta educación que convierte a los niños en hombres y héroes que piensan que regresar vivo de la batalla y/o sin derrotar al enemigo una especie de deserción de la senda de Dios cuyo recibimiento debe ser desagradable; ¡qué decir de la juventud de hoy que pierde el tiempo en las calles en comparación con estos ejemplos elevados de nobleza y gallardía! La nación no podrá elevarse para alcanzar los horizontes tan nobles y las cimas más altas sin una educación islámica seria en base a la vía profética.³⁷⁷⁷

Lecciones y aprendizajes de esta expedición a Muta:

1- Su importancia

Fue la batalla más importante habida entre los musulmanes y los cristianos árabes y no árabes en vida del Profeta, la paz sea con él, además de ser la primera. Supuso una inflexión en la historia del imperio bizantino, pues fue el inicio de la conquista de Siria y su liberación de las manos romanas. Podemos afirmar que esta batalla fue el paso práctico que dio el Mensajero de Dios a toda la humanidad para expulsar a las fuerzas opresoras que sometían la zona al yugo de los cruzados europeos, un paso que rompió el tabú que tenían los árabes de enfrentarse a los bizantinos gracias a los ánimos de los combatientes musulmanes, al mismo tiempo que mermaba el ánimo de las tropas bizantinas³⁷⁷⁸; fue una excelente prueba para que ambos bandos se conocieran y que los musulmanes se enfrentaran a nuevas formas de combate.

³⁷⁷⁶ Al-Nadwi, Hassan; Assira annabauía, pág. 328; Dahabi, Tarij, pág. 491; Ibn Kazir, Al-Bidaya ua annihaya.

³⁷⁷⁷ Durus ua ‘ibar min al-yihad annabauí, pág. 358.

³⁷⁷⁸ Assir’a ma’a assalibiyyín; pág. 64.

2- La devoción por el martirio

La paciencia, la perseverancia y el sacrificio observado en los tres comandantes y en sus tropas nacían de la voluntad de conseguir el mérito de los muyahidines, de los combatientes por la causa de Dios, y de su deseo de morir en el campo de batalla, así aspiraban al martirio y a la compañía de los Profetas, veraces, mártires y justos en el paraíso, a donde entrarán por las puertas grandes y donde disfrutarán de lo que nunca un ojo vio, un oído oyó ni una mente imaginó.

3- La diferencia de esta batalla respecto a las demás

Fue la única de la que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, recibió información del cielo de sus acontecimientos antes de llegarle por medio de sus informantes; la batalla de Muta también fue la única en la que el Profeta, la paz sea con él, nombra a tres comandantes en lugar de uno como solía hacer, los nombró y cayeron en ese mismo orden: Zaid ben Háriza, Yaafar ben Abi Táleb y Abdullah ben Rauaha, Dios esté complacido con todos ellos.³⁷⁷⁹

4- La deferencia del Profeta hacia la familia de Yaafar

Cuando cayó Yaafar, Dios esté complacido con él, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, visitó a su esposa Asmá bint 'Umais y le dijo: "Tráeme a los hijos de Yaafar", se los reunió, el Profeta les olió y les besó, y lloró; Asmá le preguntó: ¿Te ha llegado alguna información sobre Yaafar? Dijo: "Sí, cayeron hoy." Asmá empezó a gritar de dolor y lamentación, entonces el Mensajero de Dios dijo: "Atended a la familia de Yaafar, preparadles la comida, pues está ocupados lamentando su pérdida."³⁷⁸⁰ Aquí observamos una serie de cuestiones a reseñar como:

a. La licitud de que una mujer lamente el fallecimiento de su marido:

El Profeta, la paz sea con él, no prohibió a Asmá ni reprochó que gritara de dolor y llorara la pérdida de su esposo, de no ser así, le habría prohibido hacer lo que hizo; lo que el islam sí prohíbe es la costumbre

³⁷⁷⁹ Ibidem, pág. 66.

³⁷⁸⁰ Ahmad, 6/380; Ibn Maya, 1611; Ibn Hisham, 4/22.

yahilí de plañir, maldecir, autoflagelarse y rasgarse las vestiduras como muestra de oposición y rechazo al designio divino.

b. El carácter recomendable de hacer la comida para la familia del fallecido:

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, pidió a la gente, a las familias vecinas, no descuidar a la familia de Yaafar ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, consolarla y prepararle la comida, se trata de un gesto solidario y una tradición profética que algunas sociedades han olvidado, es más, ahora son las familias de los fallecidos quienes tienen que preparar la comida a los visitantes que vienen a dar el pésame; es pésimo que los musulmanes se alejen de la traición del Profeta, la paz sea con él.³⁷⁸¹

Luego el Mensajero de Dios prohibió extender las lamentaciones más allá de tres días; cuando volvió a visitar a Asmá tres días después, le ordenó: “No lloréis a mi hermano después de hoy; traedme a los hijos de mi hermano.” Cuando se los trajeron parecía desaliñados, llamó al peluquero y les cortó el pelo.³⁷⁸² Muhammad es parecido a nuestro tío Abu Táleb y Abdullah³⁷⁸³ se parece a mí en su físico y su carácter, luego tomó a Abdullah de su mano y oró por él y por toda la familia de Yaafar. Después, su madre recordó al Profeta su orfandad y su vulnerabilidad, el Profeta, la paz sea con él, le dijo: “Temes por ellos la pobreza, sepas que yo soy su tutor en esta vida y en la última.”³⁷⁸⁴

Así era el método del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en el honramiento, el cuidado y la atención de los hijos de los mártires, y así debe ser también su nación en todos los tiempos.³⁷⁸⁵

c. El matrimonio de Abu Bakr con Asmá bint ‘Umais

Cuando terminó el periodo *-al-‘idda-* de Asmá, Abu Bakr le pidió matrimonio, se casaron y fruto de esta unión nació Muhammad ben Abu Bakr; cuando Abu Bakr falleció, la tomó en matrimonio Alí ben

³⁷⁸¹ El conflicto con los cruzados, pág. 66.

³⁷⁸² Ahmad, 1/204; Abu Daúd, 4192; Nasaí, 8/182.

³⁷⁸³ Ambos hijos de Yaafar ben Abi Táleb [NdT]

³⁷⁸⁴ Ahmad, 1/204. Op. Cit.

³⁷⁸⁵ Abu Chohba, Assira annabauía; 2/430.

Abi Táleb con quien tendría más hijos; Dios esté complacido con ella y con todos ellos.³⁷⁸⁶

Ibn Kazir, en su obra, recoge un poema de elegía de Asmá bint ‘Umais en el que homenajea a Yaafar, ensalza sus cualidades y expresa su tristeza por su pérdida.

5- Cualidades de liderazgo

Una gran lección nos da el noble Compañero Zábit ben Aqram al-‘Aylaní cuando tomó el estandarte tras caer abatido Abdullah ben Rauaha, el último de los tres comandantes, cumpliendo su deber de no dejar el estandarte en el suelo, puesto que de no tomarlo significaba la derrota; el hombre no sólo lo tomó, sino que convocó a sus compañeros de filas para elegir su nuevo comandante; la urgencia del momento hizo que le dijeran que lo tomara él, pero se negó, quien debía tener el estandarte debía ser el mejor preparado y ese era Jáled, así que se lo entregaron al hombre que jamás conoció la derrota.

En otra narración aparece que fue Zábit quien entregó el estandarte a Jáled, y aunque se negó en un primer momento, acabó aceptándolo tras expresar el primero su intención desde el principio.

Ambas narraciones nos dan a entender que Zábit convocó a los musulmanes primero y luego, tras acordarlo, lo entregó a Abu Sulaimán Jáled ben al-Ualid³⁷⁸⁷, Dios esté complacido con él. Zábit no aceptó que se le considerara emir -comandante- habiendo quien es más capacitado para el liderazgo, era consciente de que si se encarga la responsabilidad a quien no es digno de ella, la corrupción y el fracaso son más que probables, de ahí que obrar en base a la conciencia de Dios requiere purificarse del egoísmo y el afán de protagonismo, lo que lleva a la adopción de las mejores decisiones.

Zábir no era alguien inapropiado o incompetente para liderar a los musulmanes, pues era un hombre reconocido, había dirigido más de una expedición y había participado en Badr, pero veía a alguien todavía mejor y más capacitado que él, aunque no llevara en el islam más de

³⁷⁸⁶ Ibn Kazir, Al-bidaya ua annihaya [El principio y el fin], 4/353.

³⁷⁸⁷ El Hamidi, La historia islámica, 7/124.

tres meses; el fin era claro, procurar ejecutar la voluntad de Dios de la mejor y más excelente manera.³⁷⁸⁸

Lamentablemente, hoy encontramos a muchos líderes de la llamada islámica poniendo trabas y obstáculos para los jóvenes y las personas más capacitadas por temor a perder su estatus de liderazgo, sus privilegios y sus intereses materiales; estos dirigentes deben temer a Dios y aprender de esta lección, ello es lo digno de todo aquel que posee un corazón vivo y sigue su conciencia.

6- Lección profética de respecto del liderazgo

‘Auf ben Málek al-Ashya’í, Dios esté complacido con él, dijo: Marché con el ejército de Zaid ben Háriza a Muta, conmigo iba un yemení que venía de apoyo... cuando nos enfrentamos a los bizantinos, había un caballero a lomos de un caballo rubio, con una silla de montar dorada y armas de color dorado que infligía mucho daño a los combatientes musulmanes, así que el yemení le esperó detrás de una roca y al pasar el caballero bizantino se abalanzó sobre él, golpeó a su caballo que cae al suelo, el bizantino intenta huir pero no logra escapar de su espada, logró abatirle y apropiarse de su caballo y sus armas. Cuando los musulmanes acabaron la batalla con éxito, Jáled ben al-Ualid le convocó y le retiró parte del botín obtenido durante la batalla; ‘Auf cuenta: Fio a ver a Jáled y le dije: ¿No sabes que el Mensajero de Dios dicta el derecho del combatiente a quedarse con las propiedades de su enemigo abatido por él? Dijo: ¡Por supuesto! Sólo que es demasiado que se quedara él solo con todo; dije: O se lo devuelves o lo pongo en conocimiento del Mensajero de Dios; pero se negó a devolverle nada.

‘Auf dice: Cuando nos reunimos con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le conté la historia del yemení y lo que hizo Jáled con él; el mensajero de Dios, la paz sea con él, dijo: “¿Qué te ha llevado a hacer lo que has hecho, Jáled?” Respondió: He apreciado que era demasiado para él solo; dijo: “Devuélvele lo que le has quitado.”

‘Auf dice: Dije: ¡Se lo tienes que devolver, Jáled! ¡¿Acaso no te lo dije?! Entonces el Mensajero de Dios, la paz sea con él, dijo: “¿A qué te refieres?” Le informé de ello y se enfadó mucho, dijo: “¡No le

³⁷⁸⁸ El Chami; Min ma’in assira; pág. 376.

devuelvas nada, Jáled!” y añadió: “¡Por qué no dejáis en paz a mis comandantes! ¡Disfrutáis de sus aciertos en las decisiones mientras que ellos cargan con ellas!”³⁷⁸⁹

Se trata de una gran defensa del Profeta a los dirigentes y comandantes de las ofensas o humillaciones derivadas de los errores que pueden cometer; como todo ser humano, los dirigentes también se equivocan, y cuando eso sucede, corresponde corregir sin humillar ni agravar. Cuando Jáled retira parte del botín al combatiente de apoyo no pretendía humillar ni discriminar, sino que interpretó que no debía haber tan gran disparidad entre los botines de unos y de otros, así que consideró que parte de ese botín personal debía acabar en la parte colectiva de los botines, así podía repartirse el global entre todos con más equidad. Asimismo, ‘Auf ben Málek cumplió su deber de protestar y, al no rectificar su comandante, elevó la denuncia al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; en teoría, su deber había concluido hasta ahí, pues gracias a su esfuerzo y compromiso, logró corregir la situación, sin embargo, se extralimitó cuando convirtió un asunto administrativo en un asunto personal, cuando el Profeta ordenó a Jáled rectificar, ‘Auf hizo un comentario humillante recordándole a su propio comandante que se lo había dicho y que tenía razón; el Mensajero de Dios no podía dejar en una situación como esta a uno de sus lugartenientes, a un superior, pues si lo aprobaba o ignorara, se temía que en los momentos críticos, como el fragor de una batalla, sus comandantes no fueran obedidos, así que se enfadó tanto que cambió su decisión y refrendó la iniciativa de Jáled con tal de reforzarle ante las tropas.

Asimismo, no hay duda de que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ha restituido los derechos del combatiente voluntario de origen yemení, pues no iba a permitir que sufriera las consecuencias del error ajeno, aunque no aparezca un texto que diga cómo ha sido esa restitución.³⁷⁹⁰

La nación que no sabe respetar a las personas de autoridad no puede establecer ningún orden; la educación profética de la comunidad musulmana logró establecer una nación de una manera justa y equilibrada,

³⁷⁸⁹ Ahmad, 6/27; Muslim, 1753; Abu Daúd, 2719 – 2720.

³⁷⁹⁰ El Hamidi, La historia islámica; 7/130.

los musulmanes hoy están más necesitados que nunca de la cultura de poner a cada persona en su lugar, respetar y valorar a los miembros de la comunidad de acuerdo al orden establecido por este *din* que dice en su libro sagrado: «**¡Oh, creyentes! Si algunos de vosotros reniegan de su religión, Dios les sustituirá por otros a quienes amaré y ellos Le amarán, y que serán compasivos con los creyentes, severos con los incrédulos, y combatirán por la causa de Dios sin temer ningún reproche. Ésta es la gracia de Dios que concede a quien Él quiere; y Dios es Vasto, Omnisciente.**»³⁷⁹¹

Cuando el Mensajero de Dios espeta: “¡Por qué no dejáis en paz a mis comandantes!” otorga un título honorario más a Jáled, Dios esté complacido con él, atribuyéndole la categoría de ser uno de sus lugartenientes, lo cual nos muestra la vía del Profeta en la consideración de los hombres.³⁷⁹²

7- La espiritualidad y su impacto en la batalla

El ejército islámico se detuvo en Ma'an para deliberar sobre el enorme contingente enemigo; los parámetros materiales no animaban a entrar en batalla, no obstante, continuaron su marcha a Muta, y ello porque se basaba también en otros parámetros, en los espirituales, en la fe en Dios y su certeza en el éxito en forma de victoria o de martirio, pues su intención primera siempre era responder a la llamada de su Señor y de su Mensajero, ¿por qué iban a huir de la batalla entonces?!

Zaid ben Arqam cuenta: Era huérfano bajo el cuidado de Abdullah ben Rauaha; un día le acompañé en un viaje montado en su camello, y juro por Dios que le oí cantar diciendo en parte de su poema:

*Vinieron los musulmanes y me dejaron en
tierras sirias donde la anhelada morada*

Cuando le oí lloré, me dio un golpe con su fusta y me dijo: “¿Qué hay de malo en que Dios me bendiga con el martirio y regreses tú escondido en las bolsas de provisiones?!”³⁷⁹³

³⁷⁹¹ El Noble Corán, 5:54.

³⁷⁹² Min ma'in assira; pág. 378.

³⁷⁹³ Ibn Hisham, Assira annabauía; 4/24-25.

Reflexionar con profundidad sobre la batalla de Muta nos puede ayudar a tratar la derrotar psicológica y espiritual que sufre la nación islámica y presentar la evidencia ante aquellos que afirman que la causa de nuestra derrota es la superioridad tecnológica del enemigo; Ibn Ka-zir, de hecho, dejó una excelente reflexión a propósito de esta batalla, dijo: “... Que se enfrenten dos grandes ejércitos enemigos es algo grandioso, uno combate por la causa de Dios, cuyo número de efectivos es de tres mil hombres, y otro, incrédulo con doscientos mil hombres, cien mil bizantinos y otros tantos árabes; se enfrentan, combaten, avanzan y retroceden, y aun así sólo mueren doce combatientes musulmanes, mientras que las víctimas del bando idólatra son muchísimas más; Jáled, por sí sólo, utilizó nueve espadas que se han roto todas, ¿cuántos hombres habrían caído a golpes de estas espadas? Luego añadamos a Jáled el gran número de valientes memorizadores del Corán, quienes sometieron a los malditos adoradores de la cruz.”³⁷⁹⁴

8- Elegías por los caídos en Muta

Ka’b ben Málek, Dios esté complacido con él, compuso un maravilloso poema llorando a los combatientes musulmanes abatidos en Muta, elogiando el coraje de los musulmanes que se arrojaron en medio del mar de tropas enemigas sin miedo, recuerda la memoria de los tres comandantes, todos ellos muy queridos por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y describiendo el fragor de la batalla y la superioridad anímica de los creyentes.

Además de Ka’b, otros poetas, como Hassán ben Zábit, también compusieron poemas de elegía y homenaje a los hombres de Muta, en especial a sus mártires y a la cabeza de éstos, a Zaid ben Háriza, Yaafar ben Abi Táleb y Abdullah ben Rauaha; la institución mediática cumplía su misión con mérito y eficacia, poniendo al servicio de la causa de Dios sus excelentes habilidades poéticas.

³⁷⁹⁴ Al-bidaya ua annihaya; 4/259.

Quinto tema de estudio

La expedición de Dat Assalásil

Pocos días después del regreso del ejército de Muta a Medina, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, movilizó otro contingente bajo la capitanía de ‘Amr ben al-‘As con la misión de marchar sobre Dat Assalásil con el objetivo de dar una lección a Quda’a por unirse a los bizantinos en Muta y reunir sus fuerzas para marchar sobre Medina. ‘Amr ben al-‘As avanzó hacia su territorio a la cabeza de trescientos hombres de los Emigrados y los Acogedores, al llegar al lugar de acampamiento del enemigo fue informado de su gran número, así que envió al Mensajero de Dios solicitando apoyo, solicitud que fue concedida enviando a otro regimiento encabezado por Abu ‘Ubaida ben al-Yarrah³⁷⁹⁵.

Los musulmanes combatieron a los incrédulos, ‘Amr penetró en sus territorios persiguiéndolos, ya que nada más empezar la batalla huyeron y se dispersaron en una derrota humillante. De este modo, ‘Amr ben al-‘As restituyó la imagen y la disuasión islámica en los confines de Siria, además de reafirmar las alianzas selladas con las tribus de la región y la entrada de muchos de sus hombres en el islam, especialmente de Banu ‘Abs, Banu Murra y Banu Dubián, así como Fazara, cuyo jeque, ‘Uyaina ben Hisn, y toda la tribu entraron en alianza con los musulmanes, y siguiendo sus pasos, también hicieron las tribus de Banu Sulaim, liderada por Al-‘Abbás ben Mardás, y Banu Ashya’. Esta expedición convirtió a los musulmanes en la primera potencia de la región norte de la península arábiga.³⁷⁹⁶

Lecciones y aprendizajes:

De esta campaña podemos deducir varias cosas:

³⁷⁹⁵ Assira annabauía assahiha, 2/471.

³⁷⁹⁶ Abu Chohba, Assira annabauía; 2/433.

1- La lealtad de ‘Amr ben al-‘As

‘Amr ben al-‘As, Dios esté complacido con él, dijo: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, me mandó llamar con el mensaje de: “Trae tu ropa y armas y ven.” Fui a verle, estaba haciendo la ablución, elevó la vista hacia mí y volvió a bajarla, dijo: “Quiero enviarte a la cabeza de un ejército, Dios te auxiliará y te permitirá conseguir un buen botín, quiero que seas rico por tu bien.” Dijo ‘Amr: Dije: Noble Mensajero de Dios, no me he entrado en el islam en busca de dinero, sino que lo hice por amor al islam y estar en compañía del Mensajero de Dios; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: «¡Estimado ‘Amr! Sepas que la riqueza lícita es una bendición para el hombre bueno.»³⁷⁹⁷

La posición mantenida por ‘Amr muestra su fuerza de fe, su sinceridad y su lealtad al islam y al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; siendo así, el Profeta le dio una excelente lección para entender que el islam no riñe con la riqueza legítima y lícita, pues poseer los medios es una bendición para las buenas personas, con su riqueza pueden hacer mucho bien a mucha gente, pues los creyentes buscan con sus medios complacer a Dios haciendo Su obra, además de disfrutarla cubriendo sus necesidades y las de sus familias.³⁷⁹⁸

2- La unión hace la fuerza y disputa es causa de debilidad

Cuando las fuerzas de apoyo mandadas por el Mensajero de Dios, la paz sea con él, llegaron a Dat Assalásil, Abu ‘Ubaida, que comandaba esas fuerzas quiso ser el comandante de todos relegando a ‘Amr a la segunda fila, pero ‘Amr le dijo: Has venido de apoyo a mí, así que no te corresponde ser el comandante, aquí el emir soy yo, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, te envió a ayudarme. Los Emigrados dijeron: Por supuesto que no, tú comandas a tus hombres y él comandará a los suyos; ‘Amr dijo: ¡No es así, vosotros venís a asistirnos!

Viendo la disputa, Abu ‘Ubaida, un hombre sabio, de trato fácil y excelente carácter, dijo: Tranquilo, ‘Amr, sepas que el Mensajero de Dios me dijo al mandarme: “Cuando te unas a tus hermanos, consensuad y

³⁷⁹⁷ Ahmad, 4/197; Bujari en Adab mufrad, 299; Ibn Hibbán, 3211; Al-Hákem, 2/2, 2/236.

³⁷⁹⁸ El Hamidi; La historia islámica; 7/133.

no diverjáis.” Así que sepas que, si me desobedeces, yo sí te obedeceré; así, Abu ‘Ubaida se puso a las órdenes de ‘Amr, quien dirigía también los rezos.³⁷⁹⁹

Abu ‘Ubaida, Dios esté complacido con él, era consciente de que la división entre los musulmanes en la campaña de Dat Assalásil les condenaba al fracaso y facilitaba la victoria del enemigo, así que, sabiamente, puso fin a la disputa y se integró en el ejército de ‘Amr por obediencia al mandato del Mensajero de Dios que le ordenó evitar la disputa.³⁸⁰⁰

3- La preocupación de ‘Amr ben al-‘As por la salud de sus fuerzas

La inteligencia militar de ‘Amr se vio manifiestamente en la batalla de Dat Assalásil, preocupándose por la unidad de sus filas y su salvedad, lo cual podemos observar en las siguientes medidas:

a. Marchaba de noche y descansaba de día

‘Amr gozaba de una visión profunda, sabía que el enemigo iría en busca de información antes de su encuentro, de modo que se prepararía ante su ataque inminente; para “cegar” a Quda’a, ordenó marchar de día y descansar de noche, así podía ocultarse y proteger a sus hombres; con este proceder consiguió dos objetivos de gran interés:

- La protección de sus fuerzas ocultándose de día.
- Proteger a sus hombres del calor abrasador, así podía conservar su frescura y su fuerza para cuando llegara el momento de la batalla.

b. No autorizando prender fuego

Cuando los soldados pidieron permiso a ‘Amr para encender fuegos para hacer frente al frío de la noche, no se lo concedió por temor a ser detectados por los enemigos y les atacaran, haciendo, una vez más, gala de su inteligencia en materia de seguridad y la guerra, más sabiendo que eran pocos. Su determinación se vio en su respuesta a Abu Bakr

³⁷⁹⁹ Urua, Maghazi rasule-Dios, pág. 207; aunque el relato es de transmisión débil.

³⁸⁰⁰ Abu Fares, Ghazuat al-Hudaibía; pág. 209.

que dialogó con él sobre el asunto, dijo: Quien encienda un fuego le arrojaré a él. Al regresar a Medina, informaron al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, que a su vez le preguntó por ello y respondió: No quería permitirles encender fuegos y que el enemigo viera lo pocos que éramos.³⁸⁰¹ El Profeta, la paz sea con él, aprobó su estrategia.

c. La prohibición de perseguir a los enemigos huidos

Cuando el contingente musulmán derrotó a sus enemigos, los soldados musulmanes pretendieron perseguirles y acabar con sus remanentes, sin embargo, su comandante se lo prohibió para evitar alguna sorpresa desagradable, como sufrir emboscadas, pues no eran pocos los huidos; esta decisión demuestra la inteligencia de ‘Amr, que explicó su decisión al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, diciendo: No quería que les persiguieran por temor a que [los enemigos] se reagruparan y recibieran apoyo.³⁸⁰² El Mensajero de Dios aprobó su sabia decisión destinada a garantizar la seguridad y la integridad del ejército.³⁸⁰³

4- Anécdota jurídica de ‘Amr

‘Amr ben al-‘As, Dios esté complacido con él, cuenta: Una noche muy gélida durante la campaña de Dat Assalásil tuve un sueño húmedo, así que no me hice el baño ritual por temor a morir de tanto frío, de modo que hice la ablución seca -*tayammum*³⁸⁰⁴- y dirigí el rezo del alba; mis compañeros hablaron de ello al Mensajero de Dios, la paz sea con él, que me preguntó: “¡Amr! ¿Has dirigido el rezo en estado de impureza ritual -*yanaba*³⁸⁰⁵-?” Le informé de la razón que me impedía hacer el baño ritual y añadí: He oído que Dios dice: “**No os matéis vosotros**

³⁸⁰¹ Sahih assira annabauía; pág. 509.

³⁸⁰² Ibid.

³⁸⁰³ Al-qiyada al-‘askaría fi ‘ahde arrasul, pág. 540.

³⁸⁰⁴ Cuando no es posible utilizar el agua para la ablución -llamada *Wudú*- o lavado ritual -llamado *gusl*-por razones de salud o por falta de agua, se hace *tayammum*, que es una ablución seca con un puñado de tierra seca o una piedra. [NdT]

³⁸⁰⁵ Estado de impureza ritual causada por la eyaculación, con o sin relación sexual de por medio, como es la eyaculación de semen causada por los sueños húmedos. [NdT]

misimos. En verdad, Dios es misericordiosísimo con vosotros.”³⁸⁰⁶ El Profeta rio y no dijo nada.³⁸⁰⁷

De este hecho se han deducido algunas normas legales:

- a. La ablución seca sustituye el lavado ritual cuando se está en estado de impureza ritual -*yanaba*- cuando no se puede utilizar el agua por temor a sufrir complicaciones de salud.
- b. Se podía hacer *iṭihad* -esfuerzo de interpretación- en la época del Mensajero de Dios, la paz sea con él; tal como hizo ‘Amr sin haber sabido nada del Profeta al respecto. de hecho, el Mensajero de Dios, aprobando su interpretación, aprobaba dos cosas: La licitud de interpretar y el resultado correcto de la interpretación.
- c. Una de las causas habilitantes para la ablución seca es el frío extremo.
- d. La licitud del imamato en la oración de quien hace la ablución seca; ‘Amr dirigió el rezo habiendo quinientos hombres que había hecho la ablución con agua. El Profeta, la paz sea con él, no lo reprobó.
- e. La iniciativa de ‘Amr ilustra su gran conocimiento, inteligencia y su capacidad interpretativa con argumentos; algo que, teniendo en cuenta que ‘Amr a penas había entrado en el islam cuatro meses antes, llama la atención e invita a reflexionar sobre la rapidez de su aprendizaje del Corán y su preocupación por adquirir el máximo conocimiento posible en tan poco tiempo, pues alguien como él no podía permitirse la ignorancia en un mar de musulmanes con conocimiento y experiencia acompañando al Mensajero de Dios, la paz sea con él; asimismo, puede que ‘Amr hubiera sabido pasajes del sagrado Corán antes de su conversión, lo cual demuestra la majestuosidad de la Palabra de Dios que ha doblegado a los dirigentes de Quraish, tal como vimos en la época de La Meca.³⁸⁰⁸

³⁸⁰⁶ El Noble Corán, 4:29.

³⁸⁰⁷ Ahmad, 4/203-204; Abu Daúd, 334.

³⁸⁰⁸ Min ma’in assira; pág. 381.

5- Resultados de las campañas del Mensajero de Dios en el norte

Tras la celebración del acuerdo de al-Hudaibía, las expediciones militares islámicas se dirigieron principalmente hacia el norte, pues el oeste y el suroeste de la península arábiga, que donde se ubica la Meca y sus aliados, estaban en paz merced a la tregua³⁸⁰⁹; estas campañas lograron sus objetivos, los musulmanes asentaron su dominio hasta la frontera con Bizancio, aseguraron las fronteras del Estado islámico, impusieron su orden en la región y desbarataron todos los intentos de atacar su capital. Con estas campañas del norte, la política del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, consiguió dos grandes hitos:

- 1- Asegurar la protección de la religión del islam en el frente interior.
- 2- La protección del islam del exterior.³⁸¹⁰

Quien estudie en profundidad y con detalle los sucesivos acontecimientos y hechos de la noble vida del Profeta, la paz sea con él, concluirá necesariamente que la tregua de al-Hudaibía ha sido una de las mayores conquistas políticas, militares y de imagen, es más, se puede considerar la mayor victoria en la guerra entre el islam y la idolatría en la época profética, puesto que sus consecuencias fueron el reconocimiento y el arraigo definitivo del islam, por una parte, y, por otra, desestabilizó las bases del politeísmo y la idolatría; todo cuanto sucedió posteriormente, como la conquista de Jaibar o las victorias de Muta y Dat Assalásil que ampliaron los dominios y el prestigio del Estado islámico, no son más que resultados de ese pacto de tregua³⁸¹¹, así como de la profunda sabiduría del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en su trato con las leyes divinas en el funcionamiento de las sociedades, los pueblos y la creación de Estados.

³⁸⁰⁹ El Omari; Al-muytama' al-madaní [La sociedad de Medina]; pág. 170.

³⁸¹⁰ Hamza, Abdellatif; Al-i'lam fi sadre al-islam [La comunicación en la primera época del islam], pág. 173.

³⁸¹¹ Manhay al-i'lam al-islami; pág. 337.

CAPTÍTULO XV

LA CONQUISTA DE LA MECA (Año 8H.)³⁸¹²

³⁸¹² Ver gráfico 17 en la página 761.

Primer tema de estudio**Las causas y los preparativos****Primero: Causas**

- 1- Quraish cometió un grave error al apoyar con armas, hombres y caballos a sus aliados de la tribu de Banu Bakr en su ataque sorpresa a la tribu de Juza'a en el oasis de al-Uatir; los hombres de Banu Bakr asesinaron a veinte hombres de Juza'a³⁸¹³; los hombres de Juza'a se refugiaron en el santuario de la Meca con el fin de evitar su muerte, ya que era un lugar sagrado inviolable, más cuando Juza'a no iban armados; clamaron al jefe de Banu Bakr, llamado Naufal: ¡Naufal! ¡Estamos en el lugar sagrado! ¡Respetar a tu Dios! ¡Respetar a tu Dios! a lo que el jefe aliado de Quraish respondió: ¡Hoy no hay ningún Dios, oh Banu Bakr! ¡Vengaros si podéis!

‘Amr ben Sálem, junto con cuarenta hombres de Juza'a, viajaron inmediatamente a Medina a denunciar lo sucedido ante el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; cuando informaron del ataque traicionero de Banu Bakr y el apoyo recibido de Quraish por éstos, ‘Amr ben Sálem se puso de pie delante del Profeta que estaba sentado y, delante de todos los presentes en la mezquita, recitó un poema en el que suplicó al Profeta asistirles y hacer justicia en nombre de la alianza que les unía y de su origen familiar común, en el mismo le pide convocar a todos los aliados y que los dirija como una ola de mar para castigar a Quraish por su traición, destacando que fueron atacados mientras rezaban.

³⁸¹³ Al-Uaqidi, Al-maghazi, 2/781-784.

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¡Tienes todo mi apoyo, ‘Amr! Dios me abandone si abandono a Banu Ka’b³⁸¹⁴”; cuando el cielo se cubrió de nubes, dijo: “Estas nubes son el comienzo de la asistencia a Banu Ka’b.”³⁸¹⁵

En otra narración se cuenta que tras escuchar la denuncia de Juza’a y cerciorarse de la veracidad de los acontecimientos, envió a Quraish un emisario para comunicarles: “O rompéis el pacto con Banu Bakr, indemnizáis a Juza’a u os declaro la guerra.” Qarada ben ‘Amr ben Naufal ben ‘Abd Manaf, el suegro de Mu’auya, dijo: Banu Bakr son traicioneros, pero si les abandonamos no nos quedaría ningún aliado de nuestra religión, así que declarémosle la guerra.³⁸¹⁶

Este hadiz prueba que el mensajero de Dios no tomó por sorpresa a Quraish en su marcha sobre La Meca, sino que les dio a elegir una de tres opciones. Quraish optaron por la guerra.³⁸¹⁷

2- Abu Sufián intenta rectificar la locura de Quraish:

Quraish envió a Abu Sufián a Medina para salvar el pacto de la tregua e incluso ampliarlo; no obstante, cuando llegó a Medina y entró a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para exponerle su asunto, el Mensajero de Dios le ignoró y no le respondió, así que intentó buscar el apoyo de los grandes Sahaba como Abu Bakr, Omar, Uzmán o Alí para mediar ante el Profeta, pero todos se negaron; el jefe quraishí regresó a La Meca sin que su embajada lograra su objetivo ni ningún tipo de acuerdo o arreglo³⁸¹⁸.

En su estancia en Medina, Abu Sufián fue a ver a su hija Ummo Habiba, esposa del Mensajero de Dios, cuando quiso sentarse encima de la estera del Profeta, la recogió y dobló, Abu Sufián, sorprendido, dijo: Hija, ¿recoges la estera porque es indigna de mí o porque soy indigno de ella? Ummo Habiba respondió: ¡Esta es la estera del Mensajero de

³⁸¹⁴ Se refiere a Juza’a. [NdT]

³⁸¹⁵ Al-Baihaqi, Sunan Kubra, 9/233-234; Ibn Hisham, 4/36-37; Ibn Kazir, al-Bidaya ua anni-haya; 4/278.

³⁸¹⁶ Al-matáleb al-‘alía; 4/243, n°4361. Ibn Hayar dice que es un hadiz mural [se desconoce el Compañero que lo transmite del Profeta] pero de cadena de transmisión fidedigna.

³⁸¹⁷ El Hamidi, La historia islámica; 7/164.

³⁸¹⁸ Moati, Ali; Attarij assiyasí ua al-‘askarí; pág. 365.

Dios y tú eres un idólatra impuro! Dijo: ¿De veras?! Has cambiado para mal desde que me dejaste.³⁸¹⁹

Este comportamiento de Ummo Habiba no es de extrañar, se trata de una mujer que hizo las dos migraciones, rompió con la yahlíla desde hacía mucho tiempo atrás, no había visto a su padre desde hacía unos dieciséis años; al ver a su padre, no vio a la figura paterna digna de respeto y veneración, sino que vio al cabecilla de la incredulidad y la oposición al islam, a alguien que había combatido al Mensajero de Dios desde el comienzo del islam³⁸²⁰. Esta firmeza con los enemigos de Dios, aunque se tratara de los familiares, era una cualidad típica de los Compañeros del Profeta, Dios esté complacido con ellos.

La manera de Ummo Habiba de dirigirse a su padre, siendo quien era, el señor de los árabes, el jefe de Quraish, ilustra su fe y su carácter; los Sahaba actuaban así con sus familiares opresores para hacer gala de su orgullo como personas musulmanas e influir en ellos para hacerles recapacitar.³⁸²¹

Ante la violación de Quraish del pacto de al-Hudaibí, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, decidió tomar La Meca y aleccionar a los idólatras prepotentes; después de Dios, las razones que ayudaron a tomar semejante decisión fueron:

- a. La fuerza y la cohesión del frente interior: El Estado islámico había acabado con las fuentes de inseguridad e inestabilidad, principalmente las tres tribus judías de Banu Qainuqá', Banu Nadir y Banu Quraida, además de Jaibar.
- b. La debilidad de los enemigos interiores representados por los hipócritas, quienes retrocedieron en sus ataques al Profeta y a los musulmanes tras perder a sus principales aliados, los judíos, que les dirigían y les enseñaba cómo hacer daño.
- c. El desarrollo y la preparación de las fuerzas armadas islámicas gracias a las expediciones y campañas lanzadas por el Mensajero de Dios, la paz sea con él, tras la tregua, alcanzando un

³⁸¹⁹ Al-Bidaya ua annihaya, 4/479; Al-isaba, de Ibn Hayar; Muhammad, de M. Reda.

³⁸²⁰ Min ma'in assira; pág. 395.

³⁸²¹ La historia islámica, 7/170-171.

estado de superioridad militar manifiesta respecto al ejército de Quraish, tanto en número como en armas y ánimo.

- d. La conquista de la Meca tuvo lugar en un momento de debilidad económica de Quraish, mientras que el Estado de Medina estaba más fuerte y próspero que nunca hasta entonces, sobre todo tras la conquista de Jaibar.
- e. La expansión del islam entre las tribus vecinas de Medina, lo que daba seguridad de mover las tropas lejos de la Ciudad.
- f. La existencia de una razón legal fundamental para marchar sobre La Meca, la violación del Tratado de Tregua de Hudaibía por Quraish y sus aliados de Banu Bakr.³⁸²² El Mensajero de Dios hizo uso de la ley de la oportunidad, e este modo logró someter Jaibar tras la batalla de Hudaibía y ahora era el momento oportuno para someter La Meca, la relación de fuerza había cambiado, el centro de poder en Arabia también, la nueva realidad obligaba a tomar decisiones y proceder a hacer cumplir los pactos y castigar a quienes los traicionan, más cuando logró reunir al más grande ejército que había visto nacer Hiyaz, el Profeta, la paz sea con él, movilizó a diez mil hombres.³⁸²³

Segundo: Los preparativos

Los movimientos del Mensajero de Dios en su creación del Estado, la educación de la sociedad, el envío de expediciones o su participación en las batallas nos enseñan cómo el Enviado de Dios tomaba las medidas necesarias para concluir con éxito sus propósitos y sus misiones, sean estos medios materiales o espirituales; en la conquista de La Meca observamos claramente esta tradición metódica; cuando tomó la decisión de tomar su ciudad natal, mantuvo el decreto en secreto para que Quraish no se informara y se preparara para enfrentarse a él antes de llegar a su destino; he aquí una serie de medidas que tomó para asegurar el principio de la sorpresa:

³⁸²² Abu Fares; Assira annabauía; pág. 401.

³⁸²³ Al-kámel fi attarij, 2/244; Attarij assiyasí ua al'askarí, pág. 366.

1- Ocultó su decisión incluso a los más cercanos

Siguió el principio de la confidencialidad y el secretismo más estrictos; ni siquiera su más fiel Compañero y amigo, Abu Bakr Esseddiq, ni su más amada esposa Aisha, Dios esté complacido con ellos, fueron informados de sus verdaderos objetivos, de su movimiento o del enemigo al que se iba a enfrentar; de hecho, cuando Abu Bakr preguntó a Aisha sobre el objetivo del Mensajero de Dios le respondió que no les había dicho nada.³⁸²⁴

De este inteligente método militar del Profeta se concluye la necesidad de mantener las decisiones de Estado en secreto, especialmente para los dirigentes políticos y las autoridades militares, quienes deben evitar compartir la información clasificada con las personas por muy cercanas que fueren o la relación de confianza que se tuvieran, no hacerlo puede llevar a desgracias y catástrofes de consecuencias inimaginables.³⁸²⁵

2- Expedición secreta a Idam

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, envió una expedición formada por ocho efectivos al valle de Idam³⁸²⁶ con el fin de disimular su verdadero objetivo de emprender la marcha hacia La Meca; en este sentido, Ibn Saad dice: “Cuando el Mensajero de Dios tomó la decisión de conquistar La Meca, envió a Abu Qatada ben Rib’í a la cabeza de ocho hombres al valle de Idam para dar a entender que se dirigiría hacia esa zona; cuando la expedición llegó al lugar no encontró a nadie, se movieron hasta llegar a Du Jushub³⁸²⁷ donde supieron que el Mensajero de Dios se había dirigido hacia la Meca; los hombres tomaron la ruta de Baiban y alcanzaron al Profeta en Suqia^{3828,3829}.”

Este movimiento táctico formaba parte de la metodología del Profeta que los dirigentes deben tomar en consideración en sus decisiones de carácter securitario; hay que saber disimular para no permitir a los

³⁸²⁴ Ibn Kazir, Al-Bidaya ua annihaya, 4/282; Mahmud Chit Khattab, Arrasul al-qá-ed, pp. 333-334.

³⁸²⁵ Al-qiyada al-‘askarí fi ‘ahde arrasul; pp. 395-396.

³⁸²⁶ Desembocadura de los tres ríos Bathán, Qanat y Aqiq próxima a Medina.

³⁸²⁷ Lugar ubicado a 35 millas de Medina en la ruta hacia Siria.

³⁸²⁸ Lugar ubicado en Uadi al-Qurá. Mu’yam al-buldán [Atlas], 3/288.

³⁸²⁹ Ibn Saad; At-Tabaqat al-kubra, 2/132.

enemigos conocer los objetivos reales y los movimientos destinados a conseguirlos, así se llama la atención sobre unas cuestiones para camuflar las reales con el fin de conseguir realizar los propósitos, sortear los planes de los hostiles y evitar pérdidas innecesarias.³⁸³⁰

3- Envío de centinelas para impedir la llegada de la información al enemigo

EL Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó poner centinelas dentro y fuera de Medina con el fin de impedir cualquier transmisión de información a Quraish; encargó a un grupo de hombres la misión de vigilar y a Omar ben al-Jattab para supervisarlos; Omar les decía cada vez que los repasaba: No dejéis a nadie pasar si no sabéis quién es, excepto aquellos que se dirijan a La Meca, a estos hay que retenerles e interrogarles.

La recopilación de la información es un arma de doble filo; el Mensajero de Dios se benefició de su dimensión útil para los musulmanes e inutilizó el otro filo gracias al secretismo seguido en sus movimientos y preparativos para privar a sus enemigos de la información necesaria que les ayudara a prepararse para una contienda bélica.³⁸³¹

4- Su súplica a Dios de cegar a los espías de Quraish

Una vez ha tomado las medidas necesarias al alcance, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se dirigió a Dios -Altísimo- para rogarle su asistencia, dijo: “¡Dios mío! Toma sus oídos y sus vistas para que no nos vean ni nos oigan hasta sorprenderles.”³⁸³²

Así era el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en todos sus asuntos y acciones, toma las medidas, procura los medios y luego se dirige a Dios para implorar Su ayuda y asistencia, Él es la fuente del acierto y del éxito.

5- Operación para desbaratar una misión de espionaje

Cuando el Mensajero de Dios completó los preparativos para iniciar la marcha, Háteb ben Abi Balta’a escribió una carta a los Quraish

³⁸³⁰ Al-qiyada al-‘askaría; pág. 498.

³⁸³¹ Ibidem, pág. 365.

³⁸³² Baihaqi; Daláel annubúa, 5/11.

informándoles de la movilización de los musulmanes; no obstante, Dios Altísimo informó a Su Enviado mediante la revelación de este escrito e impidió que llegara a su destino; el Profeta envió a Alí, Az-Zubair y al-Miqda tras la mujer que lo transportaba, la encontraron en Rauda Jaj, a doce millas de Medina, quien en un principio lo negó, y cuando la amenazaron con cachearla, se lo entregó. Con el escrito en la mano, el Profeta convocó a Háteb para interrogarle, el hombre, Dios esté complacido con él, dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios! No te precipites; siempre he sido un protegido de Quraish sin ser de Quraish, entre tus Compañeros Emigrados hay quienes tienen familia que protegen a sus seres queridos y sus propiedades, y yo he querido suplir esa falta de familia con favores para que protegieran a mi familia; no he enviado la carta por falta de fe en mi religión ni por complacencia de los incrédulos. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Os dice la verdad.”

Omar ben al-Jattab, Dios esté complacido con él, dijo: ¡Honorable Mensajero de Dios, permíteme cortar la cabeza de este hipócrita! Le respondió: “El hombre participó en Badr, qué te hará saber que Dios ha mirado a los que han participado en Badr y ha dicho: Obrad como veáis, pues os he perdonado.”³⁸³³

A este respecto fue revelado el pasaje coránico siguiente: «¡**Oh, creyentes! Si habéis salido para luchar por Mi causa y anheláis Mi complacencia no toméis como aliados a Mis enemigos que también son los vuestros demostrándoles afecto, cuando ellos se niegan a creer en la Verdad que os ha llegado y expulsan al Mensajero y a vosotros mismos [de La Meca] sólo porque creéis en Dios vuestro Señor. Cómo podéis ocultar el afecto que sentís por ellos cuando Yo bien sé lo que ocultáis y lo que manifestáis. Quien de vosotros obre así se habrá extraviado del verdadero camino.**»³⁸³⁴

Esta aleya es una ley fundamental en el trato con los incrédulos enemigos, aquellos que no creen en Dios o le asocian otras divinidades y combaten a Dios, a Su Mensajero y a los creyentes; estos son enemigos con quienes queda prohibido tener relaciones de afecto y lealtad,³⁸³⁵

³⁸³³ Ahmad, 1/79-80; Bujari, 3983; Muslim, 2494.

³⁸³⁴ El Noble Corán, 60:01.

³⁸³⁵ Ibn Kazir, Tafsir, 4/346-347.

quien lo hiciere, es decir, quien se alíe con los incrédulos enemigos o les ayude contra los musulmanes, aunque no llegue a descreer en el islam, estará actuando desde el extravío.

Mi profesor y maestro, el doctor Mohamed ben Bakr Al Abed, dice: Esta noble aleya fue revelada como prólogo a la conquista de La Meca dejando claro a los musulmanes que deben tener ninguna lealtad a los incrédulos, un mensaje para que los Emigrados no se dejen llevar por los vínculos de afecto hacia sus familias, parientes o socios de la población mecana.³⁸³⁶

El paso dado por Háteb fue un error muy grave, tanto que merecía que el Corán fuera revelado para orientar a la comunidad musulmana hacia la actitud correcta a mantener hacia los enemigos de su din; el trato del Mensajero con Háteb se basó en la compasión, el perdón y la fidelidad a la amistad hacia quienes cometen un error sin dejar de ser sinceros y honestos; el pasado de Háteb le liberó de una condena severa.

Este método profético es pura sabiduría; el Mensajero de Dios no se centró únicamente en el error del Compañero, no se limitó a juzgarle desde solo el ángulo del traspié, aunque muy grave, sino que lo sopeó teniendo en cuenta su trayectoria en el esfuerzo y el sacrificio por la causa de Dios y el enaltecimiento de Su din, un currículo en el que destaca su participación en la gran batalla de Badr. La historia instruye a los musulmanes a considerar las cosas en su globalidad, más cuando se trata de errores cometidos por personas que han hecho mucho por el islam y los musulmanes, especialmente cuando se trata de sabios que, en su afán de interpretación, llegan a conclusiones erróneas.

Lamentablemente, en los tiempos que corren, muchos estudiantes y personas sin suficiente conocimiento se apresuran a juzgar y criticar a los sabios a causa de sus opiniones sobre cuestiones en las que es lícito hacer iyyihad, a aquellos que llegan a alguna conclusión que se puede considerar errónea les dirigen sus dedos acusadores sin compasión y aunque fuera un error en un mar de acierto, identifican al ulema con su error y lo denuncian a los cuatro vientos como si no tuviera acierto alguno y sin tener en cuenta su compromiso y su entrega. Esta forma de ser va en contra de la enseñanza del Profeta, la paz sea con él, quien,

³⁸³⁶ Hadiz al-Qur·án al Karim; 2/568-569.

al oír las explicaciones de Háteb, dijo a los Compañeros: “Que nadie le diga nada que no sea bueno.”³⁸³⁷

Del diálogo entre el Mensajero de Dios y Omar ben al-Jattab sobre Háteb deducimos lo siguiente:

- 1- La pena del espía es la muerte: Omar lo manifestó y el Mensajero de Dios no lo reprobó, sino que la participación en Badr intercedió por Háteb.
- 2- La severidad de Omar en la justicia: Omar ben al-Jattab, Dios esté complacido con él, se mostraba severo e implacable cuando se trata de crímenes contra Dios o contra la comunidad; no dudó en ejecutar a Háteb de permitírsele el Profeta, la paz sea con él.
- 3- El pecado capital no usurpa la fe: El pecado de Háteb fue muy grave, espiar para el enemigo lo es, aun así, siguió siendo creyente.
- 4- Omar calificó a Háteb de hipócrita por su acto vil, pero no podía conocer su corazón; puesto que la hipocresía es manifestar el islam cuando en realidad no se cree. En este caso, Omar resaltaba la oposición entre la fe de Háteb, que ha combatido y se ha esforzado en el camino de Dios, y la naturaleza de su acto hostil, enviando la carta de aviso, propio de incrédulos.³⁸³⁸
- 5- A Omar le emocionó la respuesta del Mensajero de Dios, en pocos instantes pasó del hombre enfadado e indignado que quería imponer la pena máxima a Háteb a un hombre que lloraba de temor mientras decía: Dios y Su Mensajero saben más; se había enfadado por Dios y el Mensajero, pero se dio cuenta de que, en este caso, la voluntad de Dios y del Mensajero era hacer vista gorda sobre el error y tratar bien a quien llevaba una vida esforzándose en el sendero de Dios. Omar obedeció de inmediato.³⁸³⁹
- 6- El error de Háteb no constituye un precedente para nadie. El profesor Abdelkarim Zidan dice: No se puede tomar como precedente el indulto de Háteb por su acto, pues que el indulto tenía una base que ya no se da, es decir, la batalla de Badr. Al espía

³⁸³⁷ El Hamidi, Attarij al-islami; 7/176.

³⁸³⁸ Abu Fares, Assira annabauía; pág. 404.

³⁸³⁹ El Hamidi, Historia islámica; 7/176-177.

se le ha de ejecutar, esa es su sentencia, aunque se tratase de un espía musulmán, así lo decretan los juristas y alfaquíes, aunque la conclusión a la que llega Ibn al-Qayyim, tras estudiar las opiniones de los juristas dice: “Lo más correcto es que la ejecución del espía es una decisión que corresponde al gobierno, si en ello hay un interés de los musulmanes, lo mata, y si mantenerlo en vida hay un interés mayor, lo deja con vida.”³⁸⁴⁰

Tercero: La marcha hacia la Meca

1- El Mensajero de Dios emprende la marcha el 10 de Ramadán del año 8H.³⁸⁴¹

Dejó al cargo de Medina a Abu Ruhm Kalzum ben Hussain ben ‘Utba ben Jalaf Al-Ghifari; el número de hombres alcanzó los diez mil, todos los Emigrados y los Acogedores marcharon; cuando el contingente llegó a al-Kudaid, un oasis entre Qadid y ‘Usfán, el Profeta y los demás rompieron el ayuno.³⁸⁴²

En Yuhfa se encontró con su tío al-‘Abbás ben Abdul-Muttaleb, quien estaba de emigración con toda su familia para instalarse en Medina; el Mensajero se alegró mucho de ver a su tío³⁸⁴³, quien era su informante militar en La Meca; su emigración nos da a entender que su misión había acabado, con más razón si tenemos en cuenta que permaneció en ella por orden del Mensajero de Dios, la paz sea con él.³⁸⁴⁴

2- La conversión de Abu Sufián ben al-Hárez ben Abdul-Muttaleb y Abdullah ben Omeya

Sufián ben al-Hárez y Abdullah ben Omeya ben al-Mughira salieron de La Meca y se encontraron con el Mensajero de Dios en Zaníat al-‘Uqab, lugar ubicado entre La Meca y Medina; pidieron permiso para entrar a verle, Ummo Salama le dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! tu primo por parte de padre y tu primo por parte de madre solicitan verte, dijo: “No quiero nada de ellos, mi primo por parte de padre ofendió

³⁸⁴⁰ Zad al-ma’ad, 3/443.

³⁸⁴¹ Assira annabauía fi dau’e al-masáder al-aslía; pp. 561-561.

³⁸⁴² Bujari, 4275; Muslim, 1113.

³⁸⁴³ Ibn Kazir, al-Bidaya ua annihaya, 4/286; Abu Fares, Assira annabauía, pág. 406.

³⁸⁴⁴

mi honor, y el primo por parte de madre dijo las cosas que dijo en La Meca”. Cuando se les comunicó lo que dijo, con Abu Sufián iba un hijo suyo, dijo: Juro que, si el Mensajero de Dios no me permite verle, me llevaré a este hijo mío y nos adentraremos en el desierto hasta morir de sed o de hambre. Cuando se informó al Profeta de sus palabras, se compadeció de ellos y les dejó entrar; Abu Sufián le rogó permitirle entrar en el islam y perdonarle, lo cual expresó en un poema en el que lamenta sus ofensas y su grave error, su decepción a su más íntimo amigo antes de la revelación, expresa su adhesión a la religión de Dios y se pone a su disposición para combatir a su lado a quien quiere y hacer las paces con quien quiere, anunciando su fe en la gloria de Dios y de Su Mensajero.

Tras acabar su poema, el Profeta, la paz sea con él, se alegró y le dio una palmada en el pecho.³⁸⁴⁵

Abu Sufián ben al-Hárez componía poemas ofensivos contra el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; por su parte, Abdullah ben Omeya le dijo al Profeta en La Meca: Juro por Dios que no te creeré hasta subas al cielo en una escalera mientras te veo, llegues al cielo y traigas un cheque y acompañado de cuatro ángeles que atestigüen a tu favor tal como dices, e incluso entonces no estoy seguro de si creerte.³⁸⁴⁶

A pesar de la gravedad de sus ofensas a su persona misma, el Profeta, la paz y las bendiciones sean, les perdonó y aceptó sus disculpas, dando, una vez más, ejemplo de su gran compasión e indulgencia. Abu Sufián ben al-Hárez expió sus poemas ofensivos con su elocuente y emotivo poema en el elogió al Mensajero de Dios; asimismo, su conversión fue sincera y su conducta recta, jugó un papel destacado en la batalla de Hunain, posterior a la conquista de La Meca.³⁸⁴⁷

3- El campamento en Mar ad-Dahrán y la conversión del señor de Quraish, Abu Sufián ben Harb

El Mensajero de Dios continuó su marcha hasta llegar a Marr ad-Dahrán, donde se instaló de noche, ordenó a sus hombres encender

³⁸⁴⁵ Ibn Saad, 4/49-50; Tabarani en al-Kabir, 7264; Ibn Hisham, 4/43-44.

³⁸⁴⁶ Ibn Hisham, 1/295-300.

³⁸⁴⁷ El Hamidi, 7/182. Op. Cit.

fuegos, incendiaron unos diez mil fuegos; el Mensajero encargó a Omar supervisar a los guardias.³⁸⁴⁸

Al-‘Abbás dice: Dije: ¡Va a ser una dura mañana para Quraish! Si no vienen a pedir seguridad antes de que el Mensajero de Dios entre en La Meca por la fuerza, será su perdición para siempre. Montó en la burra del Mensajero de Dios y fue en busca de quienes pudieran transmitir la información a Quraish para salir a rogarle no entrar por la fuerza³⁸⁴⁹. En ese momento, Abu Sufián ben Harb, Hakim ben Hizam y Budail ben Uarqá había salido de la ciudad en busca de información sobre el ejército de Muhammad, la paz sea con él; los tres líderes quraishíes vieron el mar de fuegos que les impactó, Abu Sufián dijo: Jamás vi tantos fuegos como esta noche ni tantos soldados; Budail dijo: Por Dios que es Juza’a quemada por la guerra; Abu Sufián le replicó: Juza’a no es tan potente ni capaz de hacer algo semejante; mientras hablaban, les oyó Al-‘Abbás y reconoció sus voces, dijo: ¡Abu Handala! Dije: ¿Abu al-Fadl? Dijo: Sí; dije: ¿Qué quieres, por mi padre y mi madre? Al-‘Abbás cuenta: dije: ¡Ay de ti, Abu Sufián! Este es el Mensajero de Dios que comanda a todos estos hombres, ¡Ay de Quraish si llega la mañana! Dijo: La vida de mis padres por ti, ¿qué podemos hacer? Dijo al-‘Abbás: dije: Si te atrapa no dudará en cortarte la cabeza, monta esta burra y te llevaré ante él, mediaré por ti para darte protección; Abu Sufián montó conmigo y sus dos amigos regresaron; cuando llegué al campamento, cada vez que pasaba cerca de una fogata me preguntaban quién era, y cuando me veían a mí montado en la burra del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, decían: El tío del Mensajero montado en su burra, hasta que llegué a donde el fuego de Omar ben al-Jattab, que dijo: ¿Quién es ese? Se acercó a mí y vio a Abu Sufián, dijo: ¡Abu Sufián el enemigo de Dios! Alabanzas a Dios que nos ha facilitado detenerte sin mediar pacto alguno ni promesa; Omar corrió hacia el Mensajero de Dios, entró y le dijo: ¡Noble Mensajero de Dios!

³⁸⁴⁸ Min ma’in assira, pág. 387 ; Ibn Saad en Tabqat, 2/135.

³⁸⁴⁹ De acuerdo a la Ley islámica [y otros códigos legales], el territorio conquistado adquiere una carta de naturaleza diferente dependiendo de si se conquista por la fuerza [por medios bélicos] o por acuerdo [rendición]. En la primera, las autoridades y la población locales pierden todos los derechos salvo aquellos que la fuerza conquistadora otorgue por gracia o por exigencia propia, mientras que en la segunda, sí se pueden conservar derechos dependiendo del acuerdo al que se llegue entre los conquistadores y los conquistados. [NdT]

¡Tenemos a Abu Sufián! Está en nuestras manos sin mediar acuerdo ni promesa de protección alguna, permíteme decapitarle. Al-‘Abbás dijo: Honorable Mensajero de Dios, yo le he dado mi palabra de protegerle.

Cuando Omar habló mucho de Abu Sufián y sus excesos, dijo: ¡No te apresures, Omar! Juro que si fuera alguien de Banu ‘Adí no habrías dicho todo lo que has dicho, pero no te cortas porque sabes que es de Banu Abd-Manaf; dijo: ¡No te precipites, estimado ‘Abbás! Juro que tu conversión al islam es preferible para mí a la conversión de al-Jattab si lo hiciera; entonces el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Acompáñale a tu tienda, ‘Abbás; cuando llegue la mañana, tráemelo.”

Al amanecer lo llevé conmigo, al verle el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “¡Serás desgraciado, Abu Sufián! ¿No es momento ya de que reconozcas que no hay divinidad verdadera alguna salvo Dios?” dijo: ¡Mis padres por ti que eres el más indulgente, generoso y bondadoso con los allegados! Juro que si hubiera otra divinidad con Dios me habría servido de algo. Dijo: “¡Serás desgraciado, Abu Sufián! ¿No es momento ya de que reconozcas que soy el Mensajero de Dios?” dijo: ¡Mis padres por ti que eres el más indulgente, generoso y bondadoso con los allegados! Pero esta, la verdad es que algo en mi interior me hace dudar; ahí intervino al-‘Abbás: ¡Serás desgraciado! Reconócelo antes de ver tu cabeza rodar, entonces dijo: Doy el testimonio de la verdad, y se convirtió al islam.

Al-‘Abbás cuenta: dijo: Noble Mensajero de Dios, Abu Sufián es un hombre presumido, dale algo con que presumir; dijo: “De acuerdo. Quien entre a la casa de Abu Sufián estará seguro, quien permanezca en su casa estará seguro y quien entre en la mezquita estará seguro.” Cuando se iba, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¡‘Abbás! Cuando lleguéis a la parte estrecha del valle en la falda de la montaña, hazle parar, así podrá ver pasar a los soldados de Dios.”

Dijo: Salí y cuando llegamos al lugar donde me ordenó el Mensajero de Dios, le detuve; las tribus pasaban con sus estandartes, cada vez que pasaba una me preguntaba: ¡‘Abbás! ¿Quién es esta? Digo: esta es Sulaim; decía: ¡¿Qué le he hecho yo a Sulaim?! Luego pasaba otra, me pregunta quiénes son esos hombres, le respondo: Son hombres de Muzaina, luego decía: ¡¿Qué le he hecho yo a Muzaina?... así hasta

que pasó el Mensajero de Dios con su brigada verde compuesta por Emigrados y Acogedores, no se veía nada de ellos salvo el brillo del metal, dijo: ¿Quiénes son esos? Dijo: Este es el Mensajero de Dios con los *Muhayirún* y los *Ansar*. Dijo: ¡A estos nadie puede vencer! Luego agregó: Abu al-Fadl, juro que el reinado de tu sobrino hoy es grandioso. Dijo: dije: ¡Abu Sufián! Más bien es la Profecía. Dijo: Efectivamente; dijo al-‘Abbás: le dije: Corre a salvar a tu pueblo.³⁸⁵⁰

De este relato podemos concluir:

1. Cuando Abu Sufián cayó en manos musulmanas estuvo a merced del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; Omar quiso castigarle y Al-‘Abbás le protegió; a la mañana siguiente compareció ante el Mensajero sin saber qué iba a ser de su destino, la gran sorpresa fue que, en lugar de reproches, amenazas, incriminación y trato humillante, fue tratado con dignidad e invitado al islam; a Abu Sufián le impactó la escena, reconociendo la generosidad y la magnanimidad del Profeta, la paz sea con él. Cuando al-‘Abbás pidió una distinción honrosa para el jefe de Quraish, el Mensajero de Dios se lo concedió, abrumándole con su benevolencia con el fin de arraigar su corazón en el islam. Este era el método profético en la liberación de los incrédulos enemigos de su ira, odio y hostilidad; con este gesto, el Profeta le decía a Abu Sufián que su estatus en Quraish seguía intacto en el islam si es sincero en su fe y obra correctamente por la causa de Dios.³⁸⁵¹ es importante aprender la vía profética para saber cómo actuar en semejantes situaciones.

2. Cuando el Profeta, la paz sea con él, ordena a su tío detener a Abu Sufián en el paso estrecho de la montaña para que viera al contingente islámico tenía una finalidad de guerra psicológica para disuadir a Quraish y ahogar cualquier intento de resistencia.³⁸⁵² Como se vio en la narración, la finalidad se realizó cuando Abu Sufián dijo que nadie podía con la brigada de los emigrados y los acogedores, así como su reconocimiento del poderío alcanzado por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

³⁸⁵⁰ Bujari, 4280; Abdurrazzaq en el Musnaf, 5/274-278; Ibn Saad en Tabaqat, 2/134-137; Ibn Hisham, 4/44-47.

³⁸⁵¹ Rouas, Mohammed; Qira'a siyasía li-assira annabauía [Lectura política de la vida del Profeta], pág. 245.

³⁸⁵² El liderazgo militar en la época del Mensajero; pág. 447.

Es la Profecía y no el reinado ni el poderío militar, esa es la sapiencia que Dios hizo salir de la boca de al-‘Abbás, Dios esté complacido con él; su respuesta ha quedado para la eternidad para todo aquel que creyese que la predicación del Profeta tenía algún fin político o material, sea liderazgo personal, nacionalismo o tribalismo; es la Profecía que clamó desde el primer día de la revelación hasta el último día de su vida, toda su vida había transcurrido de forma que le hacía digno de asumir y transmitir el Mensaje de Dios a la humanidad para el resto de las generaciones, no fue un hombre que buscaba un reinado para sí en esta tierra.³⁸⁵³

Con el fin de conquistar La Meca, sede de la Mezquita Sagrada, sin derramar sangre, el Profeta de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, procedió primero con el secretismo para sorprender a sus enemigos que habían violado el tratado derramando sangre inocente a traición; una vez que se aproximó lo suficiente a su objetivo, procedió a la guerra psicológica, exhibiendo tal fuerza que inmovilizaba a sus enemigos y hacía pensar que cualquier intento de resistencia no sería más que un suicidio. Encendió los fuegos hasta cubrir todo el horizonte, los corazones de los quraishíes temblaban de temor, algunos de sus dirigentes más acérrimos, de hecho, huyeron de la ciudad. El interés del Mensajero de Dios por evitar el derramamiento de sangre mediante la estrategia y la guerra psicológica se enseña hoy en las facultades castrenses de medio mundo.³⁸⁵⁴

³⁸⁵³ El Bouti, Mohamed Said Ramadan; Fiqh assira; pág. 275.

³⁸⁵⁴ Faraj, Mohamed; Al-‘abqarí al-‘askarí y Ghazauat arrasul; pág. 565.

Segundo tema de estudio

El plan del Profeta de entrar a La Meca

Primero: El reparto de las funciones

Al llegar a Du-Túa³⁸⁵⁵, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, repartió las funciones entre sus comandantes, así, encargó a Jáled ben al-Ualid el flanco derecho, a Az-Zubair, el flanco izquierdo y a Abu ‘Ubaida ben al-Yarrah, la infantería; luego dijo: “¡Abu Huraira! Llama a los Ansar.” Acudieron rápidamente, les dijo: “¡Buena gente de los Ansar! ¿Veis a la chusma de Quraish?” dijeron: Sí; dijo: “Cuando les encontréis mañana, segadles como se siega la cosecha”, luego ocultó su mano poniendo la derecha sobre la izquierda y dijo: “Nos citamos en Safa”.³⁸⁵⁶

Nombró a Az-Zubair a la cabeza de los Emigrados y su caballería y le ordenó entrar en La Meca por la parte alta de la ciudad llamada Kadá y plantar su estandarte en Huyún, debía permanecer en su lugar hasta su llegada; a Jáled ben al-Ualid lo puso a la cabeza de las tribus de Quda’a, Sulaim y demás, le ordenó entrar por la parte baja y plantar el estandarte en el punto más cercano a las viviendas; a Saad ben ‘Ubada le encargó a la cabeza de los Acogedores y le ordenó ponerse delante de él; a todos ordenó no combatir excepto a quienes les ataquen³⁸⁵⁷; de este modo las responsabilidades de todos quedaban claras y precisas, cada comandante conocía sus funciones, su misión y su ruta.³⁸⁵⁸

Las fuerzas musulmanas entraron en La Meca por las cuatro direcciones a la vez, no encontraron resistencia; la manera de entrar fue un golpe mortal para los remanentes quraishíes que querían plantar batalla,

³⁸⁵⁵ Min ma’in assira; pág. 389.

³⁸⁵⁶ Muslim, 1780.

³⁸⁵⁷ Min ma’in assira; pág. 390. Op. Cit.

³⁸⁵⁸ Ibid.

les fue imposible agruparse, no tuvieron oportunidad para ello gracias a la buena planificación y ejecución del Profeta, la paz sea con él. Cada brigada entró y ocupó la plaza indicada, sin causar daño a nadie, excepto la zona por la que debía entrar Jáled³⁸⁵⁹, que pasó por Jandama, lugar donde se había concentrado un grupo de hombres de Quraish extremistas, entre quienes se encontraba Safuán ben Omeya, ‘Ikrima ben Abi Yahl, Suhail ben ‘Amr y otros, con algunos aliados, ahí fueron atacados con flechas a las primeras filas de tropas, estos quraishíes estaban decididos a combatir hasta la muerte, así que Jáled ordenó acabar con ellos, en pocos instantes acabó con ellos obligándoles a huir y dividirse, logrando así hacerse con el control absoluto de La Honorable Meca.³⁸⁶⁰

Las fuentes de sira e historia nos cuentan sobre la historia de Himas ben Qais ben Jáled, un señor de la tribu de Banu Bakr, quien se preparó a conciencia para combatir a los musulmanes; su esposa, cada vez que le veía cómo mantenía a punto sus armas, le preguntaba: ¿Para quién preparas esas armas? Decía: Las preparo para combatir a Muhammad y sus Compañeros; un día le dijo: Te aseguro que a Muhammad y sus amigos no se va a oponer nadie; él dijo: Pues yo te aseguro que convertiré a algunos de ellos en sirvientes para ti, presumiendo de sus armas y su disposición a utilizarlas.

El día de la Conquista, Himas fue uno de los hombres de ‘Ikrima que intentaron repeler la entrada de la brigada de Jáled, sin embargo, de inmediato se dio cuenta cómo huían todos ante el ejército musulmán, y acabó huyendo él también, se fue a su casa corriendo y pidió a su mujer cerrar la puerta de la casa.

Su esposa le dijo: ¿No decías que ibas a combatir hasta el final?

Le respondió con un poema en el que describe el impresionante ejército que vieron los idólatras en Jándama, donde huyeron hasta Safuán y ‘Ikrima, la fuerza de los musulmanes era implacable y hacían temblar a cualquiera sólo con el ruido de su marcha, rogándole a su mujer no reprocharle ni con una palabra, disculpándose y pidiéndole saber excusar.³⁸⁶¹

³⁸⁵⁹ Suar ua ‘ibar mina al-yihad annabauí fi al-madina; pág. 397.

³⁸⁶⁰ El liderazgo político y militar del Mensajero; pp. 122-123.

³⁸⁶¹ Ibn Kazir; al-Bidaya ua annihaya; 4/295.

Asimismo, es menester recordar que justo antes de entrar los musulmanes en la ciudad de La Meca, se había declarado el estado de sitio que prohibía la circulación en sus calles con el fin de impedir cualquier enfrentamiento, roce o provocación que llevara al derramamiento de sangre, el lema del anuncio era: “Quien entre en la casa de Abu Sufián estará seguro, quien permanezca en su casa estará seguro y quien entre en la mezquita estará seguro.” De este modo se otorgaba al líder de Quraish el privilegio de proteger a los mecenos que así lo desearan al mismo tiempo que el hombre ayudaba a convencer a la población local de obedecer, cooperando así en el carácter pacífico de la Conquista al mismo tiempo que se sentía protagonista.³⁸⁶²

Abu Sufián se había adelantado a La Meca corriendo y gritando:

¡Pueblo de Quraish! Muhammad ha venido con un ejército que no podéis repeler, así que quien huya a la casa de Abu Sufián estará a salvo; su esposa, Hind bint ‘Utba, fue a por él, lo tomó de sus bigotes y dijo: ¡Matad a este gordo inútil! ¡Qué líder más nefasto para un pueblo! Dijo él: ¡No seáis unos desgraciados! No os dejéis engañar por ésta, en verdad viene con aquello que no podéis resistir, así que quien se refugie en la casa de Abu Sufián estará a salvo; le dijeron: ¡Dios te maldiga! ¿De qué nos va a servir tu casa? Dijo: También quien se encierre en su casa estará a salvo, y quien se refugie en la Casa Sagrada, estará a salvo. En ese momento, toda la gente se dispersó, unos se refugiaron en sus casas y otros en la Mezquita.³⁸⁶³

Segundo: Entrada con humildad

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, entró a La Meca vestido de un turbante negro, no entró con ropa de consagración³⁸⁶⁴ [como se hace en la peregrinación], con la cabeza gacha, en un gesto de sumisión y reconocimiento a Dios por bendecirle con la Conquista, tenía la cabeza tan inclinada que casi roza el cuello de su montura.³⁸⁶⁵ En su entrada recitaba la sura La Conquista.³⁸⁶⁶ Era consciente

³⁸⁶² Khalil, Imadeddin; Dirasa fi assira; pág 245.

³⁸⁶³ Al-Bidaya ua annihaya; 4/290. Op. Cit.

³⁸⁶⁴ Ahmad, 1/363; Muslim, 1358; Abu Daúd, 4076; Tirmidí, 1735.

³⁸⁶⁵ Baihaqi, Daláel annubúa, 5/68; Al-Hákem, 3/47.

³⁸⁶⁶ Bujari, 4281; Muslim, 794/238.

de la gran bendición de una semejante conquista, el perdón de Dios y la victoria gloriosa.³⁸⁶⁷

Cuando entró como Conquistador en La Meca, la capital de la península arábiga y su centro espiritual y político, elevó los valores de la justicia, la igualdad y la humildad; en su montura llevaba con él a Usama ben Zaid³⁸⁶⁸, quien era su sirviente, y no a nadie de la casa de Banu Háshem ni de nadie de los nobles de Quraish, que eran mucho. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, entró en la ciudad la mañana de un viernes día veinte de Ramadán del año 8 de la hégira.³⁸⁶⁹

Mohamed El Ghazali dice de la entrada del Profeta, la paz sea con él, a La Meca:

“Mientras el gran ejército avanzaba, con el Mensajero montado en su camella y coronado con un turbante negro, con la cabeza inclinada por humildad ante Dios, iba inclinándose cada vez más de tanta humildad; esa comitiva impresionante que entraba como una ola al interior del santuario, con el batallón armado que le custodiaba a la espera de cualquier señal para ejecutar sus órdenes, le recordaba el largo camino transcurrido hasta llegar ahí, le recordaba su pasado, cómo había sido oprimido y expulsado y cómo regresó victorioso y triunfante; qué honor más grande recibía de Dios esa bendita mañana, por ello, cada vez que sentía ese don, más se inclinaba por humildad y gratitud.”³⁸⁷⁰

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, tenía claro que no debía derramarse ni una gota de sangre innecesaria, sabía que entre los musulmanes había personas heridas dispuestas a vengarse de los mecenos que les había oprimido y perseguido durante tanto tiempo; cuando fue informado de unas palabras de Saad ben ‘Ubada a Abu Sufián, en las que dijo: “Hoy es el día de la masacre, hoy la Ca’ba será profanada”, dijo: “Más bien hoy es el día de honrar a la Ca’ba, hoy la Ca’ba será vestida.”³⁸⁷¹ Retiró el estandarte de los Ansar a Saad ben ‘Ubada y se lo entregó a su hijo Qais ben Saad. De este modo evitó el Profeta, la paz sea con él, cualquier posibilidad de enfrentamiento, por lo menos que

³⁸⁶⁷ Suar ua ‘ibar mina al-yihad annabauí fi al-madina; pág. 396.

³⁸⁶⁸ Bujari, 4289.

³⁸⁶⁹ Al-Nadwi, Abu al-Hassan; Assira annabauía; pág. 337.

³⁸⁷⁰ El Ghazali, Fiqh assira; pp. 379-380.

³⁸⁷¹ Bujari, 4280; Al-Baihaqi, Daláel, 3/85; Tabari, Tarij, 3/118.

iniciara el bando musulmán; al mismo tiempo, el hecho de sustituir al jefe de los Ansar por su hijo, mantenía a su brigada unida, a diferencia de haber nombrado a un Emigrado o alguien de otra tribu, además, a nadie le complace ser sustituido por nadie excepto por su hijo.³⁸⁷²

Una vez instalado el Mensajero en La Meca y tranquilizada la población, anduvo hasta llegar a la Casa Sagrada, circunvaló con el arco en mano, en torno a la Ca'ba había trescientos sesenta estatuas, fue derrumbándolas una a una con su arco mientras recitaba: **«Y di: Ha triunfado la Verdad y se ha disipado lo falso, pues lo falso siempre se desvanece.»**³⁸⁷³ y **«Diles: Se os ha presentado la Verdad y se ha desvanecido lo falso, y éste no retornará.»**³⁸⁷⁴

Los ídolos iban cayendo de cara³⁸⁷⁵ y rompiéndose en una manifestación maravillosa de la victoria de Dios y Su asistencia a Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él. En la Ca'ba encontró estatuas e imágenes, ordenó su destrucción³⁸⁷⁶, no quiso entrar en su interior hasta sacar las imágenes y estaturas que había dentro; entre las cosas encontradas había una imagen que decían, presuntamente, retrataba a Abraham e Ismael sujetando en las flechas adivinatorias, al verla, dijo el Mensajero, la paz sea con él: “¡Dios les maldiga! Saben que jamás las utilizaron.”³⁸⁷⁷

Luego entró, engrandeció a Dios en sus esquinas, luego rezó. Ibn Omar cuenta: El Mensajero de Dios entró a la Ca'ba junto a Usama, Bilal y 'Uzmán ben Talha, cerró la puerta y permaneció en su interior. Al salir, pregunté a Bilal qué había hecho el Mensajero de Dios, me dijo: Dejó dos columnas a su izquierda, una a su derecha y tres a su espalda -entonces la Ca'ba tenía seis columnas-, luego rezó.³⁸⁷⁸

La llave de la Ca'ba estaba en posesión de 'Uzmán ben Talha desde antes de convertirse al islam; cuando Alí, Dios esté complacido con él, quiso ser el custodio de la llave además del honor de aguador de los

³⁸⁷² El liderazgo político y militar del Mensajero; pág. 196.

³⁸⁷³ El Noble Corán, 17:81.

³⁸⁷⁴ El Noble Corán, 34:49.

³⁸⁷⁵ Al-Nadwi; pág. 339; Op. Cit.

³⁸⁷⁶ Ibid.

³⁸⁷⁷ Ahmad, 1/365; Bujari, 4288.

³⁸⁷⁸ Muslim, 1329; Abu Daúd, 2023: Bujari, 505.

peregrinos, no obstante, tras salir del Cúbico, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, lo devolvió a ‘Uzmán y dijo: “Hoy es el día de la bondad y la fidelidad.”³⁸⁷⁹

En el pasado, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, había pedido la llave a ‘Uzmán ben Talha antes de emigrar a Medina, pero éste fue duro con él, propiciándole palabras ofensivas; sin embargo, el Profeta fue indulgente con él, le dijo: “¡‘Uzmán! Quizá veas esa llave en mi mano algún día y seré yo quien lo ponga en manos de quien yo quiera.” Dijo: Entonces Quraish estará condenada a la perdición y la humillación, dijo: “Más bien entonces será dignificada.” Sus palabras cayeron hondo en la conciencia de ‘Uzmán ben Talha, pensó que las cosas irán tal como dijo el Profeta³⁸⁸⁰; de ahí que, cuando el Mensajero le devolvió la llave le dijo: “Toma tu llave, ‘Uzmán, hoy es el día de la bondad y la fidelidad.”³⁸⁸¹ y le dijo: “Tomadla por la eternidad, sólo un opresor querrá arrebatárosla.”³⁸⁸² El Enviado de Dios no quiso apropiarse de la llave ni quiso entregarlo a nadie de Banu Hashem, aunque hubo quienes quisieron poseerla con el fin de ganar estatus, prestigios y honor, la Profecía no buscaba nada de eso ni era su función... así es el concepto de la gran Conquista en la Ley del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: la bondad, el perdón, la amnistía y la lealtad, inclusive con aquellos que habían conspirado y se había excedido.³⁸⁸³

Al salir, el Profeta ordenó a Bilal subir al tejado de la Ca’ba y llamar a la oración; Bilal subió e hizo la llamada a la oración, la población de La Meca oyó la nueva llamada como si estuviera en un sueño, eran palabras que sonaban a cañonazos en los corazones de los corazones de los demonios, quienes no podían hacer sino huir o regresar con la fe en la verdad: Dios es el más grande, Dios es el más grande.³⁸⁸⁴

La llamada salía del corazón y la garganta de quien otrora era oprimido y sometido a la tortura mientras susurraba ¡Dios es Uno! ¡Uno! ¡Uno! Ahora ya no era oprimido, como hombre libre, como creyente,

³⁸⁷⁹ Tabarani, al-kabir, 8395; Abdurrazzaq en Al-musnaf, 5/83-84; Mayma’ azzauáed, 6/177.

³⁸⁸⁰ Al-Maghazi, 2/838.

³⁸⁸¹ Ibn Hisham, 4/62. Op. Cit.

³⁸⁸² Al-Maghazi, 2/838. Op. Cit.

³⁸⁸³ Suar ua ‘ibar... pág. 401.

³⁸⁸⁴ El Ghazali, Fiqh assira, pág. 383.

había regresado triunfante para subir al tejado de la Casa Sagrada y alzar la voz como almuédano: No hay divinidad verdadera excepto Dios, Muhammad es el Mensajero de Dios; todo el mundo escuchaba con humildad.³⁸⁸⁵

Tercero: El anuncio de la amnistía general

- 1- A pesar del daño causado, **el Mensajero de Dios anunció una amnistía a toda la población de La Meca**; la gente se congregó en el santuario expectante ante lo que iba a decretar el comandante en jefe que ha tomado su ciudad, uno de los suyos que había sido oprimido, perseguido, humillado y expatriado; el Mensajero de Dios preguntó: “¿Qué pensáis que voy a hacer con vosotros?” Dijeron: Pesamos que bien, eres un hermano generoso hijo de un hermano generoso; les dijo: “¡No recibiréis ningún reproche hoy, Dios os perdonará!”³⁸⁸⁶

Esta amnistía significaba salvaguardar las vidas de la población, no tomar a los habitantes como cautivos, respetar la propiedad y no imponer tasas o impuestos, pues La Meca no fue tratada como se trata a las tierras conquistadas por la fuerza gracias a su carácter sagrado y su inviolabilidad, pues es la Casa de adoración y lugar de peregrinaje; por ello, muchos sabios y juristas de todas las épocas concuerdan en el carácter ilícito de la venta de las tierras de La Meca ni alquilar sus viviendas a otros de fuera del lugar, los mecánicos pueden ocupar las viviendas que necesitan y las demás se han de dejar para los peregrinos. No obstante, otros sí aseguran que es lícito vender sus tierras y alquilar sus viviendas; esta segunda opinión se sustenta sobre argumentos sólidos, a diferencia de la primera opinión cuyas referencias no pasan de ser débiles.³⁸⁸⁷

- 2- **La orden de detención y ejecución de los mayores criminales:**

En paralelo a la amnistía general, el Mensajero de Dios, en una muestra de liderazgo sabio y firme, exceptuó a una serie de personas de la amnistía y dictaminó su detención y ejecución, aunque se ampararan

³⁸⁸⁵ El Omari, La sociedad medinesa, pág. 179.

³⁸⁸⁶ Al-Baihaqi, Sunan Kubra, 9/118; ibn Saad, Tabaqat, 2/141-142.

³⁸⁸⁷ El Omari, pág. 180; Op. Cit.

y rogaran el perdón en la mismísima Ca'ba; se trata de personas que habían cometido graves crímenes contra Dios, Su Mensajero y el islam, y sobre todo, porque no se habían arrepentido ni había atisbos de rectificación de su conducta, por lo que debía cortar la fitna y la sedición de raíz una vez conquistada La Meca³⁸⁸⁸.

Ibn Hayar escribió en su obra maestra *Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bujari*: Reuniendo las diferentes narraciones, estos nombres son: Abdul-¡Azzá ben Jatal, Abdullah ben sadd ben Abi Sarh, 'Ikrima ben Abi Yahl, al-Huairiz ben Nuqaid, Miqyas ben Subaba, Habbar ben al-Asuad, dos cantantes de Ben Jatal llamadas Faratna y Quraiba, quienes cantaban poemas ofensivos y humillantes, Sara la sirvienta de Abdul-Muttaleb, al-Hárez ben Tulatel al-Juza'i, Ka'b ben Zuhair, Uahshí ben Harb y Hind bint 'Utba.³⁸⁸⁹

De estos nombres, algunos se arrepintieron y se convirtieron al islam, de modo que consiguieron el perdón del Profeta, comprobándose posteriormente su sinceridad.³⁸⁹⁰

3- El discurso del Profeta el día después

Al día siguiente de la conquista el Profeta fue informado de que sus aliados de Juza'a habían agredido y asesinado a un hombre idólatra de Hudail en venganza por otro asesinato ocurrido en la yahlía; el Mensajero de Dios se enfadó, congregó a la gente y se dirigió a ella diciendo: “¡Gente! Dios ha hecho sagrada La Meca el día que creó los cielos y la tierra, así que es un santuario sagrado por orden de Dios hasta el Día de la Resurrección, no está permitido a nadie que crea en Dios y el Día Último derramar sangre en ella, ni cortar un árbol; no estaba permitido para nadie antes de mí ni lo estará después de mí; no se me ha permitido invadirla salvo una hora por enfado con su población; ahora es tan sangrada e inviolable como lo era ayer; que los presentes informen a los ausentes; quien os diga que el Mensajero de Dios combatió en ella, decidle que Dios lo ha permitido a Su Mensajero y no lo permite para vosotros.”

³⁸⁸⁸ Abu Shohba, *Assira annabauía*; 2/451; Reflexiones sobre la Sira, pág. 262.

³⁸⁸⁹ *Fath al-Bari*, Explicación del hadiz nº4280.

³⁸⁹⁰ Abu Shohba, *Op. Cit.*

“¡Gente de Juza’! Absteneos de matar, ya hemos tenido suficiente y eso que fue inevitable, habéis matado a una persona cuya indemnización pagaré, pero quien matare después de este momento, la familia de la víctima tendrá derecho a elegir entre dos opciones: pedir la sangre del asesino o la indemnización.”³⁸⁹¹

La amnistía general del Profeta, la paz sea con él, y el indulto a algunos de los condenados a muerte tuvo un profundo impacto en la población mecana hasta tal punto que todos los hombres, las mujeres, las personas libres y los esclavos empezaron a entrar en el islam voluntariamente, y tras declararse La Meca una ciudad musulmana, empezaron las tribus a entrar en el islam sus poblaciones ingresaban en el islam de forma masiva; la bendición de Dios era plena y el agradecimiento se hacía obligatorio;³⁸⁹² todo el mundo juró la bai’a -la obediencia- al Mensajero de Dios, hombres y mujeres, adultos, ancianos y niños; los hombres fueron los primeros en hacerlo; el Profeta, la paz sea con él, se instaló en el montículo Safa donde les tomó el juramento uno a uno. En un momento dado, llegó Muyáshe’ ben Masud con su hermano Muyáled y le dijo al Profeta: Traigo a mi hermano para jurarte sobre la emigración, le dijo: “Los que emigraron se han quedado con todo el honor de la emigración” dijo: ¿entonces sobre qué te jura obediencia? Dijo: “Sobre el islam, la fe y el esfuerzo -yihad-”.³⁸⁹³

El imam Bujari registra que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo el día de la Conquista: “No hay emigración después de la Conquista, pero sí esfuerzo e intención, y si sois movilizables, movilizaos.”³⁸⁹⁴ Es decir, la emigración que era obligatoria para todo musulmán antes de la Conquista, ya no ha lugar, pues el islam ya había alcanzado tanta fuerza que no requería de la emigración, ahora el islam había desplegado su autoridad y su poder por toda Arabia, las tribus habían declarado su adhesión al din de Dios. Eso sí, la emigración de un país o lugar no islámico o donde el islam es perseguido a un país islámico es obligatoria en todo momento y época; aunque esta emigración no es igual a la emigración en la época del Profeta, la paz

³⁸⁹¹ Abu Daúd, 4504; Tirmidí, 1406; Al-Baihaqí en Daláel, 5/83-84.

³⁸⁹² Ibid.

³⁸⁹³ Ahmad, 3/469; Bujari, 4305-4306; Muslim, 1863.

³⁸⁹⁴ Bujari, 1834; Muslim, 1353.

sea con él, antes de la gran conquista. En cambio, el esfuerzo y gastar por la causa de Dios están legislados y son permanentes hasta el fin de los tiempos, aunque, igualmente, no alcanza el valor del esfuerzo y el gasto por la causa de Dios antes de la Conquista.

Dios Altísimo dice: «**¿Qué os sucede que no aportáis por la causa de Dios siendo que los cielos y la Tierra pertenecen a Él? No se equipararán quienes hayan aportado y combatido antes de la conquista [de La Meca]. Ellos tendrán un rango mayor que quienes hayan aportado y combatido después. Aunque a todos les ha prometido Dios una hermosa recompensa. Dios está bien informado de cuánto hacéis.**»³⁸⁹⁵

Una vez acabaron los hombres de prestar juramento, llegó el turno de las mujeres; entre ellas estaba Hind bint ‘Utba que ocultaba su rostro por temor a que el Mensajero de Dios la reconociera, por lo que había hecho con el cuerpo de Hamza; la bai’a de las mujeres fue: No asociar nada con Dios, no robar, no fornicar, no matar a sus hijos, no cometer ningún escándalo entre sus manos [calumnia] o entre sus piernas [adulterio] ni desobedecer en el bien; cuando el Profeta dijo: “No robar”, Hind preguntó: ¡Noble Mensajero de Dios! Abu Sufián es muy tacaño, no me da lo suficiente para mí y mis hijos, ¿puedo tomar de su dinero lo necesario sin su conocimiento? Le dijo: “Toma lo que necesitas y necesitan tus hijos sin excederte.” Cuando dijo: “No fornicar”, exclamó: ¡¿Acaso una mujer libre puede llegar a fornicar?! Ahí la reconoció el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “¡Tú eres Hind bint ‘Utba!” dijo: Sí, perdóname lo pasado y Dios te perdonará.

Las mujeres hicieron el juramento sin apretón de manos, ya que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no estrechaba la mano a las mujeres salvo a sus esposas y las mujeres de su sangre *-mahárem-*; Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: “Nunca la mano del Mensajero de Dios tocó una mano de una mujer.”³⁸⁹⁶ En otra versión del hadiz, dice: “Les tomaba juramento de palabra.” Y decía [el Profeta]: “La toma de juramento de palabra para una mujer es la misma que para cien mujeres.”³⁸⁹⁷

³⁸⁹⁵ El Noble Corán, 57:10.

³⁸⁹⁶ Bujari, 5288; Muslim, 1866.

³⁸⁹⁷ Al-Bidaya ua annihaya, 4/319; Mohamed Reda, Muhammad [Capítulo: al-bai’a].

Cuarto: Expedición de Jáled ben al-Ualid a Banu Yadima

En el mes de shauval del año 8H., antes de la batalla de Hunain, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, envió a Jáled ben al-Ualid con un contingente de 350 hombres de Banu Sulaim, Mudlay, Ansar y Emigrados, con el objetivo de llamarles al islam. Cuando Banu Yadima vieron al ejército liderado por Jáled. Tomaron sus armas; Jáled les llamó a dejar sus armas, pues todo el mundo había entrado bajo la autoridad del islam; no obstante, un hombre de Banu Yadima llamado Yahdar llamó a su tribu a no dejar sus armas: ¡Banu Yadima! No lo hagáis, será vuestra condena, ¡Es Jáled! Os juro que si dejáis las armas os tomará como rehenes, y después del cautiverio será la decapitación; yo no voy a dejar mis armas nunca; siguieron hablando entre ellos hasta que el hombre dejó sus armas; cuando todos se desarmaron, fueron atados de manos; Jáled les invitó a aceptar el islam, pero no quisieron someterse al islam, decía: dejamos nuestra religión, apostatamos; Jáled los tomaba entre prisioneros y ejecutados. Algunos hombres que le acompañaban denunciaron lo que estaba haciendo, así que entregó los prisioneros a sus hombres. Un día por la mañana, Jáled ordenó que cada prisionero fuera ejecutado por su captor, algunos obedecieron y otros no, como Abdullah ben Omar; cuando regresaron con el Mensajero de Dios, le informaron y el Mensajero se enfadó tanto que elevó sus manos al cielo y dijo: “¡Dios mío! Me declaro inocente de lo que ha hecho Jáled.”³⁸⁹⁸

Sobre este asunto discutieron Jáled y Abderrahmán ben ‘Auf hasta el punto de estropear su relación; Ben ‘Auf temía que la actitud de Jáled tuviera algo que ver con vengar a su tío Fákíh ben al-Mughira asesinado por Yadima en la yahlíá; el duro intercambio entre los dos hombres, el insulto de Jáled a Ben ‘Auf, es lo que motivó las palabras del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en las que dijo: “No insultéis a mis Compañeros, aunque uno de vosotros gastase tanto oro como el monte de Uhud no alcanzaría ni un puñado del de ellos ni menos.”³⁸⁹⁹

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, envió a Alí ben Abi Táleb, dios esté complacido con él, a Yadima para pedirles

³⁸⁹⁸ Ahmad, 2/150-151; Bujari, 4339; Nasaí, 8/237; Ibn Saad, 2/147-148.

³⁸⁹⁹ Bujari, 3673; Muslim, 2541.

perdón, aclararles que no era la voluntad del Mensajero de Dios³⁹⁰⁰ e indemnizarles por sus muertos, dándoles más de lo que lo que correspondía para aliviar su dolor y tristeza.³⁹⁰¹ La ejecución realizada por Jáled fue el resultado de una interpretación incorrecta y no una iniciativa criminal, la prueba de ello es que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no le castigó por ello.³⁹⁰²

Quinto: La destrucción de las estatuas

Tras limpiar y purificar la Casa de Dios de los ídolos que había en ella, se hacía necesario destruir las casas consagradas a las estatuas e imágenes de la idolatría, se trata de monumentos de la yahlíla consagrados desde hacía mucho tiempo³⁹⁰³, de modo que el Mensajero del Dios Único, la paz y las bendiciones sean con él, mandó expediciones para purificar toda Arabia de estos monumentos e ídolos, algunas de estas campañas fueron:

1- La expedición de Jáled ben al-Ualid a al-‘Uzzá

Una fuerza de treinta caballeros, dirigidos por Jáled ben al-Ualid, se dirigió a donde el ídolo yahlí más importante para Quraish y el resto de árabes idólatras, se trata de al-‘Uzzá, con objetivo de destruirlo y borrarlo de la existencia. Cuando la compañía llegó al lugar ubicado en la zona de Najla, Jáled procedió a destruirlo y también la casa que lo albergaba³⁹⁰⁴, mientras lo hacía, decía:

*En ti no creo ni a ti glorifico
a Dios he visto humillarte*³⁹⁰⁵

Jáled y sus hombres regresaron a La Meca triunfantes y presentaron su informe al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, sin embargo, el Mensajero le preguntó: “¿Has visto algo fuera de lo común?” Dijo: No.³⁹⁰⁶ Le dijo: “Entonces vuelve porque no has hecho

³⁹⁰⁰ Assira annabauía fi dau·e al masáder al-aslía, pág. 579.

³⁹⁰¹ Abu Shohba, 2/465. Op. Cit.

³⁹⁰² Assira annabauía fi dau·e al masáder al-aslía, pág. 579.

³⁹⁰³ Mín ma’in assira; pág. 394.

³⁹⁰⁴ Assaraya ua al-bu’uz annabauía [Las expediciones y las campañas ordenadas por el Profeta]; pág. 282.

³⁹⁰⁵ Tabarani, Al Kabir, 3811; Mayma’ azauáed, 6/176.

³⁹⁰⁶ Al-Uaqidi; al-Maghazi, 2/874.

nada.”³⁹⁰⁷ Enfadado consigo mismo por no haber cumplido la misión como debía, emprendió el camino de nuevo decidido, al llegar al lugar, los custodios del templo entendieron a qué había regresado, venía a completar su misión, huyeron a la montaña mientras gritabas: ¡’Uzzá, enloquécele! ¡’Uzzá, ciégale! Cuando Jáled se acercó vio a una mujer desnuda con pelo largo tirándose tierra sobre su cabeza, con valentía se aproximó a ella y la mató; cuando regresó con el Mensajero y le contó lo que habái visto y hecho, le dijo: “¡Esa es ‘Uzzá!”³⁹⁰⁸

2- La expedición de Saad ben Zaid al-Ashhalí a Manat

Manat era el nombre de un ídolo al que se rendí culto en la costa del mar rojo, se ubicaba cerca de Qadid entre La Meca y Medina, concretamente en un lugar llamado Mishal·lal. Las tribus de Aus, Jazraÿ, Ghassán y quienes seguían su culto le rendían adoración y lo glorificaban antes del islam; de hecho, desde ahí emprendían su peregrinaje a La Meca. De tanta veneración que tenían a Manat, en su peregrinación no cumplían el rito de marchar entre Safa y Marua, decían que heredaron de sus padres que quien se consagraba para manat, no marchaba entre Safa y Marua³⁹⁰⁹; mantuvieron esta tradición hasta su conversión al islam; cuando peregrinaron con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le contaron sobre ello, fue revelada la aleya siguiente: **«[El recorrido entre las dos colinas de] Safa y Marua es un rito establecido por Dios, así pues, quien haga el hach [la peregrinación] a La Casa [La Meca] o la Umra [peregrinación menor a La Meca] sepa que no incurre en falta por realizar el recorrido ritual entre ambas [a pesar de que los paganos lo realizaban invocando a sus ídolos]. Y quien realice una obra de bien voluntariamente sepa que Dios es Retribuyente, Omnisciente.»**³⁹¹⁰

Es menester recordar que el primer árabe en establecer el culto a los ídolos, desviando el culto monoteísta que seguían desde Abraham e Ismael, la paz sea con ellos, fue ‘Amr ben Lahy al-Juza’i; cuando los musulmanes abrieron [conquistaron] La Meca, envió una expedición

³⁹⁰⁷ Ibid.

³⁹⁰⁸ Abu Ya’la, 902; al-Baihaqí en Dalaél, 5/77 y en Mayma’ azzauáed, 6/176.

³⁹⁰⁹ Assaraya ua al-bu’uz annabauía; pág. 286.

³⁹¹⁰ El Noble Corán, 2:158.

liderada por un hombre, Saad ben Zaid al-Ashhalí, que en el pasado rendía culto a Manat, junto a veinte caballeros, con el fin de destruir y hacer desaparecer Manat para siempre.³⁹¹¹

Saad ben Zaid partió rápidamente para cumplir la misión encomendada; cuando llegó, el custodio del ídolo le preguntó: ¿A qué vienes? Dijo: Destruir Manat; dijo: Allá tú. Saad anduvo hacia la estatua y salió una mujer negra desnuda con pelos alborotados mientras maldecía y se daba golpes en el pecho³⁹¹²; en ese momento, el custodio gritó con seguridad y confianza: ¡Manat acaba con algunos de tus desobedientes! No sirvió de nada, Saad, Dios esté complacido con él, avanzó con seguridad hacia ella y de un sablazo acabó con su vida; los hombres avanzaron y destruyeron la estatua y regresaron.

3- La expedición de ‘Amr ben al-‘As a Suá’

Dios Altísimo dice del pueblo de Noé: «**Y [sus líderes] dijeron: No abandonéis a vuestros dioses. ¡No abandonéis a Uadd, a Suá’, a Iaguz, a Ya’uq y a Nasr!**»³⁹¹³

El ídolo llamado Suá’ existía desde la época de Noé, la paz sea con él; con el tiempo, acabó siendo el ídolo de la tribu de Hudail que, a su vez, nace de la gran tribu árabe de Mudar³⁹¹⁴; este ídolo era tan importante para Hudail que le rendían culto e incluso peregrinaban a él. Con la Conquista, Hudail entró en el islam masivamente como hicieron las demás tribus; el Profeta, la paz sea con él, encargó a ‘Amr ben al-‘As dirigir una expedición para destruirlo.

El mismo ‘Amr cuenta: Llegué al lugar, encontré al custodio, me preguntó: ¿Qué quieres? Dije: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, me ordenó destruirlo. Dijo: No podrás hacerlo. Dije: ¿Por qué? Dijo: Está protegido. Dije: ¿Sigues aún en la falsedad? ¡Serás desgraciado! ¡¿Acaso oye o ve?! Me acerqué y lo destruí, luego ordené a mis compañeros destruir la casa que lo albergaba; no encontraron

³⁹¹¹ El Omari, Assaraya ua al-bu’uz annabauía; pág. 288. El autor reconoce el carácter débil de la cadena de transmisión de esta historia, pero lo engloba en la lógica autenticada del envío de expediciones a la destrucción de los ídolos adorados por las diferentes tribus de Arabia; Manat, dice el autor, no iba a ser una excepción.

³⁹¹² Ibn Saad; Tabaqat; 2/146.

³⁹¹³ El Noble Corán, 71:23.

³⁹¹⁴ Assaraya ua al-bu’uz...; pág. 292. Op. Cit.

nada dentro. Luego dije al custodio: ¿Qué te parece? Dijo: Me someto a Dios.³⁹¹⁵

De las campañas del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, contra la idolatría y los ídolos se aprende que no está permitido dejar en pie los monumentos de la idolatría, la falsedad y la superstición una vez se tenga el poder y la autoridad para hacerlo, de hecho, cuando se dan estas condiciones, no está permitido retrasarlo ni un día, pues son lemas de la incredulidad y el politeísmo, los cuales son los mayores crímenes que existen, por lo que no hay que permitirlos pudiendo hacerlos desaparecer.

Este juicio es similar al de los monumentos contruidos sobre tumbas que se convierten en símbolos de idolatría donde se adora a otros seres que no a Dios; también el de las piedras que se visitan con intenciones de recibir bendición, hacer votos, glorificarlas o besarlas; todas estas prácticas ignorantes propias de la yahlía tienen que ser eliminados, de hecho, ocupan un lugar en el imaginario de algunos ignorantes similar al de Lat, ‘Uzzá o Manat.³⁹¹⁶

³⁹¹⁵ Al-Uaqidi, al-Maghazi, 2/870.

³⁹¹⁶ Assaraya ua albu’uz...M pág. 302.

Tercer tema de estudio

Lecciones y aprendizajes

Primero: La exégesis de la sura La Victoria, la proximidad del fin del Mensaje

Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: Observé que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, repetir mucho: “*Subhan Dios ua bihamdih, astaghfiru Dios ua atuvo ilaih* [Gloria y alabanzas a Dios, Pido perdón a Dios y me arrepiento]”, me dijo: “Dios me informó de que veré una señal en mi nación y que cuando la viera recitara mucho ‘Gloria y alabanzas a Dios, Pido perdón a Dios y me arrepiento’, y, efectivamente, la vi: «**[¡Oh, Muhammad!] Cuando llegue el socorro de Dios y la victoria [la conquista de La Meca] y veas a los hombres ingresar en masa en la religión de Dios, proclama la infinita gloria de tu Señor, aláble y pide Su perdón; por cierto que Él es Indulgente.**»^{3917•3918}

Al-Qurtubí escribió: Cuando La Meca fue conquistada, los árabes dijeron: Si Muhammad vence a la población del Santuario, cuando Dios les protegió de Abraha y su ejército con elefantes, entonces nadie podrá con él; entonces empezaron a someterse al islam en masa, tribus enteras una a una³⁹¹⁹; ‘Amr ben Salama cuenta: Estábamos en un oasis lugar de paso de los viajeros, les preguntábamos: ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué sucede? ¿Quién es este hombre? Respondían: Dice que Dios le envía, que recibe la revelación de Dios; decía también: Dios le ha revelado esto y aquello; yo aprendía sus palabras que ocupaban su lugar en mi corazón; entonces, los árabes esperaban cómo iba a acabar el conflicto entre el Profeta y su pueblo [Quraish], decían: dejadle y a su pueblo, si

³⁹¹⁷ El Noble Corán, Capítulo 110.

³⁹¹⁸ Muslim, 484/220.

³⁹¹⁹ Tafsir al-Qurtubí, 20/230.

sale victorioso, es que era un Profeta verdadero, de modo que, cuando diose la Conquista de La Meca, todas las tribus se apresuraron a declarar su adhesión al islam.

Asimismo, este capítulo del sagrado Corán, El Auxilio Divino -An-nasr-, es llamada también la sura de la despedida, pues anunciaba la proximidad de la muerte del Ungido, la paz y las bendiciones sean con él³⁹²⁰; Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: Omar solía llevarme a reuniones con los veteranos de Badr, algunos llegaban a sentirse incómodos como diciendo qué hace este joven aquí con nosotros si tenemos hijos de su edad; Omar les dijo: Sabéis bien de dónde procede. Un día me convocó para reunirme con ellos, entendí que quería darles una lección a través de mí. Dijo: ¿Qué decís de las aleyas de la sura del Auxilio Divino? Recitó todos los versículos; algunos dijeron: Se nos ha ordenado alabar a Dios cuando «*Cuando llegue el auxilio de Dios y la victoria*» y rogarle el perdón cuando nos auxilia y nos otorga la victoria; otros callaron y no dijeron nada; entonces me dijo: ¿Es así, Ibn ‘Abbás? Dije: No. Me preguntó: ¿Qué dices al respecto, entonces? Dije: [la Sura] trata de la muerte del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, Dios se la anuncia, dijo: «*Cuando llegue el auxilio de Dios y la victoria*», es una señal; entonces Omar dijo: con «*Proclama la infinita gloria de tu Señor, alábele y pide Su perdón; por cierto que Él es Indulgente.*» no entiendo otra cosa que lo que dices.³⁹²¹

Esta sura, tal como dice Sayyid Qutb, enseña una lección profunda, y es que el auxilio y la victoria vienen de Dios en el momento que Dios considera, ni el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ni los Compañeros tienen nada que ver con Su designio, la voluntad de Dios se cumple siempre, con o sin ellos; el honor está en que se haga esta voluntad a través de ellos, y esa es su parte de la victoria y la conquista, así como de la entrada de la gente en el din de Dios en masa.³⁹²²

Este es un concepto espiritual muy profundo que el Corán ha inculcado en las almas de los creyentes, se trata de que el empoderamiento corre de la mano de Dios, Él es quien elige el tiempo, el lugar y las personas a través de los cuales hace correr Su voluntad, Él es el Generoso

³⁹²⁰ Hadiz al-Qur’án al-karim ‘an ghazauat arrasul, 2/572.

³⁹²¹ Bujari, 4394.

³⁹²² Fi delal al-Qur’án; 6/3996.

que elige, por amor y bondad, a los veraces de entre Sus siervos para hacer cumplir Su designio.

Segundo: Actuaciones ejemplares en el tratamiento de las almas

1- La conversión de Suhail ben 'Amr

Suhail ben 'Amr cuenta: Cuando el Mensajero de Dios entró victorioso en La Meca, me encerré en mi casa y envié a solicitar a mi hijo Abdullah pedir mi protección ante Muhammad, pues temía ser ejecutado; empecé a recordar todo lo que le había hecho a Muhammad y sus Compañeros y veía que nadie había sido peor con ellos que yo, recordaba cómo le había tratado en nuestro encuentro en Hudaibía, cómo fui yo quien firmó la tregua con él a pesar de haberle combatido en Badr, Uhud y en todas las batallas de Quraish en su contra. Efectivamente, Abdullah ben Suhail fue a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y le dijo: ¡Noble Mensajero de Dios! ¿Le das seguridad? Dijo: “Sí, tiene mi garantía de su seguridad, ¡que se le vea!” luego se dirigió a quienes había a su alrededor y dijo: “Quien se cruzare con Suhail ben 'Amr que no le mire mal; qué salga; Suhail es un hombre de mucha razón y honor, alguien como Suhail no desconoce la verdad del islam; ahora sabe que aquello en lo que estaba era perjudicioso para él.” Abdullah fue a ver a su padre. Suhail dijo [del Profeta]: ¡Por Dios que siempre fue benevolente, de pequeño y de adulto! Suhail dudaba de si hacerse musulmán, a veces se animaba y otras se echaba atrás; participó con el Mensajero de Dios en la batalla de Hunain, y al regreso, en Yi'irrana, declaró su islam.³⁹²³

Las palabras del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, sobre Suhail tuvieron su impacto en el hombre, quien reconoció que el Profeta siempre fue bueno e indulgente; luego entró en el islam y fue sincero, se esforzó denodadamente en obrar bien y acometer el máximo de acciones buenas;³⁹²⁴ Ibn Bakkar escribió sobre él: Suhail fue un hombre que rezaba, ayunada y hacía caridad en demasía; salió con los hombres a Siria en misión de combate; se dice que ayunó y rezó toda la noche

³⁹²³ Al-Hákem, 3/281.

³⁹²⁴ El Hamidi; Attarij al-islami; 7/216-217.

hasta ponerse pálido, lloraba al escuchar el Corán recitarse; fue uno de los principales capitanes el día de Yarmuk.³⁹²⁵

2- La conversión de Safuán ben omeya

Abdullah ben az-Zubair, Dios esté complacido con él, cuenta: ... respecto a Safuán ben Omeya, huyó hasta alcanzar Shuaiba³⁹²⁶; le insistía a su sirviente Yasar que estuviera vigilante y atento por si alguien le persiguiera; en un momento dado, vio a ‘Umair ben Uahb, informa a Safuán, que exclama: ¡Qué voy a hacer ahora con ‘Umair! Sin duda viene a matarme, ahora sigue y obedece a Muhammad. ‘Umair le alcanzó; Safuán le dijo: ¡‘Umair! ¿Acaso no ha sido suficiente el perjuicio que me has causado hasta ahora?! ¿Me has cargado con el peso de tus hijos y tus deudas y ahora, encima, vienes a matarme?! Dijo: Abu Uahd [Safuán], ¡mi vida por la tuya! Vengo a verte de parte del hombre más benevolente y generoso; previamente, ‘Umair había hablado con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le había dicho: Noble Mensajero de Dios, el jefe de mi gente [clan] salió huyendo en dirección al mar, tiene miedo de que no le des seguridad, ¡mi padre y mi madre por ti! Dije el Mensajero de Dios: “Le doy protección”, de ahí que ‘Umair salió detrás de Safuán apresuradamente. Le dijo: El Mensajero de Dios te da su protección. Safuán desconfió, le dijo: No te creo, no regresaré contigo hasta que vengas con una señal que yo pueda reconocer. ‘Umair regresó con el Mensajero de Dios, la paz sea con él, le explicó que había encontrado a Safuán dispuesto a matarse, que le había informado de la seguridad garantizada por el Profeta, pero se niega a menos que vea una señal que él reconozca. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “Toma mi turbante.”

Abdullah ben az-Zubair continúa diciendo: ‘Umair regresó con el turbante que vestía el Profeta, la paz sea con él, cuando entró en La Meca, que era de tela de origen yemení, le dijo a Safuán: ¡Abu Uahb! Vengo de ver al hombre más benevolente, generoso e indulgente que

³⁹²⁵ Siyar a’lam annubalá; 2/195.

³⁹²⁶ Nombre del puerto del mar de Hiyaz, el más utilizado por la población de La Meca y el propio donde amarraban sus navíos; se ubicaba donde la ciudad actual de Yedda. Mu’yam al-buldán [El atlas de los países]; 5/276.

existe, su gloria es también la tuya, su honor también es el tuyo, su reino también el tuyo, es de tu misma sangre, teme a Dios en tu corazón.

Dijo: Tengo miedo a ser ejecutado; dijo ‘Umair: Te invita a entrar en el islam, si te complace, si no, te da dos meses para pensarlo, él es un hombre de palabra, y generoso, te manda su turbante con que entró a la Meca, ¿lo reconocerías? Dijo: Sí. ‘Umair lo sacó y se lo enseñó; dijo: Sí, este es. Safuán regresó con el Mensajero de Dios, cuando llegó a Medina, el Profeta estaba rezando el asr en la mezquita; los dos hombres se mantuvieron en pie. Safuán preguntó a ‘Umair: ¿Cuántas oraciones rezáis entre el día y la noche? Dijo: cinco rezos; dijo: ¿En los cinco los dirige Muhammad? dijo: sí. cuando el Mensajero saludó [el final del rezó], Safuán dijo en voz alta: ¡Muhammad! ‘Umair ben Uahb ha venido a verme con tu turbante y dice que me has invitado a venir a verte, si acepto bien si no, me das dos meses. Dijo: “Acércate, Abu Uahb” dijo: ¡Por Dios que no hasta que me aclares el asunto! Le dijo: ¡Te doy cuatro meses! Entonces Safuán se acercó.³⁹²⁷

Al llegarle la información sobre la reunión de las tribus de Hauázen, el Mensajero de Dios ordenó marchar hacia ellos, Safuán ben Omeya salió con él siendo incrédulo aún, de hecho, el Profeta, la paz sea con él, le solicitó prestarle sus armas, le prestó cien escudos completos y le preguntó: ¿voluntariamente u obligado? Dijo el Mensajero de Dios: “Más bien un alquiler remunerado”³⁹²⁸, el hombre alquiló sus armas y por orden del Profeta las transportó hasta Hunain; Safuán participó en la batalla de Hunain y Táef; luego, el Mensajero de Dios regresó hasta al-Yi’irrana, y mientras supervisaba los botines y andaba entre ganados y rebaños, le acompañaba Safuán, quien asistía impresionado por lo que veían sus ojos, el Profeta, la paz sea con él, se percató de su asombro por un valle lleno de todo tipo de rebaños de camellos, ovejas y cabras, le dijo: “Abu Uahb, ¿Te gusta lo que ves en este valle? Dijo: Sí; dijo: “Entonces es tuyo y cuanto hay en él”; Safuán dijo: Ningún alma podría dar tanto tan alegremente excepto el alma de un Profeta, atestiguo que no hay divinidad alguna salvo Dios y que Muhammad es siervo y Mensajero de Dios. de este modo se entró en el islam.³⁹²⁹

³⁹²⁷ Al-Baihaqi, Daláel annubúa, 5/46; Ibn Hisham, 4/60.

³⁹²⁸ Ahmad, 3/401 y 6/465; Abu Daúd, 3562; al-Hákem, 3/49.

³⁹²⁹ Al-Uaqidi, 2/853-855; Kanz al-‘ummal, 30170.

En esta historia observamos cómo el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ha tratado de atraer a Safuán al islam hasta conseguirlo, primero le dio seguridad y protección, luego le otorgó el derecho a elegir en un periodo de meses, luego alquilándole sus armas y finalmente agasajándole con tanta riqueza que nunca procedería de una persona corriente, aunque fuera generosa; primero le dio cien camellos como hizo con un número de dirigentes de La Meca, luego le dio todo lo que había en el valle, entonces llegó a la conclusión obvia: nadie se desprende de tanta riqueza material sin molestarse ni presumir salvo un Profeta, de ahí dio el paso definitivo a la declaración de su fe.³⁹³⁰ El Mismo Safuán ben Omeya dijo: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, me dio lo que me dio cuando era la persona más odiada por mí, pero me siguió dando hasta convertirse en la persona más amada para mí.³⁹³¹

3- La conversión de 'Ikrima ben Abi Yahl

Abdullah ben az-Zubair, Dios esté complacido con él, dijo: Ummo Hakim, la esposa de 'Ikrima ben abi Yahl, dijo: Noble Mensajero de Dios, 'Ikrima huye de ti y esté en Yemen, teme que le mates, dale protección. Dijo: "Tiene mi protección." Ummo hakim salió en su búsqueda en compañía de su sirviente de origen bizantino; este la ha tentado más de una vez, pero ella le siguió dando largas hasta llegar al territorio de una gente de 'Akk³⁹³², donde solicitó auxilio y detuvieron al sirviente; la mujer alcanzó a su marido en un punto de la costa de Tihama subiendo a un barco, el barquero le dijo: ¡Di! Dijo 'Ikrima: ¿Qué quieres que diga? Dijo: Di que no hay divinidad verdadera salvo Dios; 'Ikrima respondió: De esa palabra huyo. Ummo Hakim les alcanzó mientras los dos hombres mantenían esta conversación, aprovechó para insistirle en que dijera esas palabras, llegó a decirle: ¡Primo! Vengo a verte de la mejor persona, del hombre más benevolente y generoso, no te condenes a ti mismo a la perdición; 'Ikrima ordenó parar al barquero para esperarla; cuando llegó hasta él, le dijo: Te he pedido protección al Mensajero de Dios y te la concede; dijo: ¿Tú misma se lo pediste? Dijo: Sí,

³⁹³⁰ El Hamidi, La historia islámica, 7/220.

³⁹³¹ Muslim, 2313.

³⁹³² Pertenecientes a la gran tribu de Tihama oriunda de la Meca. Mu'yam ma istu'yim, pág. 223.

yo le hablé y te garantiza su protección. ‘Ikrima regresó con ella, luego le preguntó qué le había pasado con su sirviente bizantino, le informó y, en consecuencia, le mató, entonces aún no se había convertido al islam. Cuando ‘Ikrima se encontraba ya cerca de La Meca, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo a sus Compañeros: “‘Ikrima vendrá creyendo y emigrando, así que no insultéis a su padre, pues el insulto a los muertos hace daño a los vivos y no afecta a los muertos.”

El narrador, ben az-Zubair, dijo: En el viaje, ‘Ikrima quiso intimar con su mujer, pero ella se negó, le dijo: Tú eres un incrédulo y yo una musulmana; él replicó: Si te niegas a intimar conmigo es, sin duda, por una razón muy importante. Cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, vio a ‘Ikrima, lo recibió con alegría y vistiéndole con su túnica, luego se sentó, ‘Ikrima permaneció ante él y a su lado, su esposa vestida con *niqab*³⁹³³; dijo: ¡Muhammad! Esta mujer me ha dicho que me garantizas mi protección.

El Mensajero de Dios dijo: “Dice la verdad, estás protegido.” ‘Ikrima preguntó: ¿A qué llamas, Muhammad? dijo: “Te llamo a que atestigües que no hay divinidad alguna salvo Dios y que soy Mensajero de Dios, a establecer la oración, pagar el azaque, y hacer esto y aquello” detallándole las cualidades del islam. ‘Ikrima dijo: Por Dios que no invitas si no a la verdad, a todo lo que es bueno y bello; cierto es que siempre has sido el más honesto y veraz y el más bueno de nosotros, incluso antes de empezar a llamar a lo que llamas; luego añadió: Soy testigo de que no hay divinidad verdadera salvo Dios y atestigo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. Su declaración fue motivo de alegría del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. Luego dijo: Noble Mensajero de Dios, enséñame qué mejor decir, le dijo: “Di: atestigo que no hay divinidad verdadera salvo Dios y que Muhammad es Su siervo y Mensajero.”, ‘Ikrima dijo: ¿Qué más? Le dijo: “Di: Pongo a Dios por testigo y a los aquí presentes que soy un musulmán emigrado y combatiente.” ‘Ikrima repitió las palabras.

³⁹³³ Vestimenta ancha que cubre a la mujer de la cabeza a los pies y caracterizada por cubrir también el rostro salvo los ojos. [NdT]

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo a ‘Ikrima: “No hay cosa que me pidas hoy que no te dé.” ‘Ikrima dijo: Te pido me perdonen todo acto hostil que he dirigido contra ti, toda marcha en que participé contra ti, toda batalla en que te enfrenté y toda palabra que haya pronunciado contra ti en tu cara y en tu ausencia. El Mensajero dijo: “¡Oh Señor! Perdónale toda enemistad que tuvo conmigo, toda marcha que anduviere para apagar Tu luz, perdónale toda ofensa y agresión contra mi honor en mi presencia y en mi ausencia.” ‘Ikrima dijo: Estoy complacido, noble Mensajero de Dios, no dejaré ningún gasto invertido en la oposición a la causa de Dios sin expiar con gastos multiplicados a favor de la causa de Dios, ni ningún combate que hubiera efectuado contra la causa de Dios sin expiarlo con combates por la causa de Dios, me esforzaré tanto combatiendo hasta caer mártir.³⁹³⁴

Al convertirse al islam, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, autorizó a su mujer hacer vida conyugal de nuevo sin necesidad de un nuevo contrato matrimonial.³⁹³⁵

4- Ejemplo de humildad del Profeta con la conversión del padre de Abu Bakr

Asmá bint Abi Bakr, Dios esté complacido con ella, dijo: Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, conquistó La Meca y entró en la Mezquita, vino Abu Bakr con su padre, al verlo el Mensajero de Dios, la paz sea con él, dijo: “¡Haber dejado a tu padre en su casa para ir yo a verlo!” dijo Abu Bakr: Honorable Mensajero de Dios, él es quien tiene que andar hasta ti y no al revés; el Profeta lo sentó ante él, le pasó la mano sobre su pecho y le dijo: “Entra en el islam” y lo hizo.³⁹³⁶ En otro hadiz aparece que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, felicitó a Abu Bakr por el islam de su padre.³⁹³⁷

Este texto nos informa de la vía profética en el trato a los ancianos y el respeto que se le debe, una enseñanza que encontramos en varios textos, como el hadiz en el que dice: “No es de los nuestros quien no

³⁹³⁴ Efectivamente, Dios respondió a su voluntad y cayó mártir en la batalla de Yarmuk.

³⁹³⁵ Ibn Hisham, 4/61.

³⁹³⁶ Ahmad, 6/349-350; Tabarani en al-Kabir, 24/88-89, n°236; ibn Hibbán, 7208; al-Hákim, 3/46-47.

³⁹³⁷ Ibn Hisham, 4/54-55.

respects a nuestros mayores y no es comprensivo con nuestros pequeños.”³⁹³⁸

5- Ejemplo de indulgencia del Profeta, la paz sea con él

Fudala ben ‘Umair ben al-Muluh al-Laicí quiso asesinar al Mensajero de Dios cuando circunvalaba la Ca’ba el año de la conquista; cuando se acercó lo suficiente y decidía si atacar, el Mensajero de Dios giró hacia él y le dijo: ¿Fudala? Dijo: Sí, soy Fudala, noble Mensajero de Dios; le dijo: “¿Qué estabas pensando hacer?” dijo: Nada, estaba recordando a Dios; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, rió, luego le dijo: “Pide perdón a Dios”, luego puso su mano en su pecho y se calmó su corazón. Fudala solía contar: Juro que al levantar su mano de mi pecho ya era el ser más querido por mí; Fudala decía: regresé con mi familia, pasé cerca de una mujer con quien solía hablar, me dijo: Ven a hablar, le dijo Fudala: no, y recitó:

*Me dijo ven a hablar y dije
por Dios y Su Mensajero me niego
Si hubieras visto a Muhammad y su Compañía
en la conquista el día que rompieron los ídolos
Habrías visto que el din de Dios ha triunfado
y que el rostro de la idolatría ha oscurecido*³⁹³⁹

Tercero: ¡¿Intercedes en un castigo de Dios?!

‘Urua ben az-Zubair, dios esté complacido con él, dijo: Una mujer robó en la época del Mensajero de Dios después de la Conquista, su gente acudió a Usama ben Zaid para rogarle interceder por ella; ‘Urua dijo: Cuando Usama le habló de ella, el rostro del Mensajero cambió de color; cuando llegó la tarde, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dio un sermón, alabó a Dios como es debido y luego sentenció: “¡Gente! Sabed que la causa de la perdición de los pueblos anteriores se debía a que, cuando robaba entre ellos un notable, le dejaban, y si robaba un débil, se hacía cumplir el castigo; ¡Por Aquel que tiene el alma de Muhammad en Su mano, si Fátima hija de Muhammad robara,

³⁹³⁸ Ahmad, 1/257; Tirmidí, 1921; Ibn Hibbán, 459.

³⁹³⁹ Ibn Hisham, 4/59-60.

le cortaría la mano!” Luego ordenó que se cortara la mano de aquella mujer, que se arrepintió, mantuvo una vida de rectitud y se casó. Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: [la mujer] venía a verme después de lo sucedido y elevaba su necesidad al Mensajero de Dios.³⁹⁴⁰

La educación profética mantenía viva y en alerta a la comunidad; la justicia no distingue entre los parientes y los no parientes, entre pobres y ricos, conocidos y desconocidos; Quraish se enteraba de que la Ley divina no distinguía entre las personas, pues todo el mundo es igual ante el Señor de los mundos; los parámetros sociales como el honor ahora están vinculados al compromiso con las prescripciones de Dios. El enfado monumental del Profeta, la paz sea con él, es una lección para todos los musulmanes para no tener contemplaciones en la ejecución de los mandatos de Dios y no interceder ante las autoridades pertinentes con el fin de cancelar el cumplimiento de un mandato de Dios o de suspender la ejecución de una sentencia.³⁹⁴¹

Cuarto: “Damos protección a quien se la des, Ummo Hani”

Ummo Hani bint Abi Táleb dijo: Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se instaló en la parte superior de La Meca, dos cuñados míos de Banu Majzum -era esposa de Hubaira ben Abi Uahb al-Majzumí- acudieron a mí pidiendo refugio y protección; mi hermano Alí ben Abi Táleb entró a mi casa y prometió matarles; cerré la puerta de mi casa con los dos hombres dentro y fui a ver al Mensajero de Dios, le encontré lavándose mientras su hija Fátima le cubría con su ropa, cuando acabó de lavarse, vistió su ropa, rezó ocho genuflexiones de la oración del *duhá* -la mañana-, luego me atendió, me preguntó: “Bienvenida eres, Ummo Hani, ¿Qué te trae?” le informé de los dos hombres y la voluntad de Alí, entonces le dijo: “Damos protección a quien se la des, aseguramos a quien aseguras, que no les mate.”³⁹⁴²

³⁹⁴⁰ Bujari, 4304; Muslim, 1688/9.

³⁹⁴¹ Min ma'in assira, pág. 402; El hamidi, Attarij al-islami, 7/233.

³⁹⁴² Bujari, 3171; Muslim, 336/82.

Quinto: “Un Profeta no puede hacer guiños”

Abdullah ben Saad ben Abi Sarh se había convertido al islam antes de la Conquista, había llegado a escribir la Revelación, pero apostató; cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, entró en la ciudad de La Meca, era uno de los sentenciados a muerte; éste huyó y se refugió en casa de ‘Uzmán ben ‘Affán, su hermano de leche, quien lo hizo comparecer ante el Mensajero de Dios con el fin de perdonarle la vida; el Mensajero se mantuvo en silencio un largo rato, finalmente le concedió su petición; cuando ‘Uzmán se hubo ido, el Profeta dijo a quienes estaban en su audiencia: “¿Acaso no hay un hombre inteligente entre vosotros que, al verme callado, se levantara y le matara?” dijeron: ¡Honorable Mensajero de Dios! ¿Por qué no nos has hecho una señal? Respondió: “Un Profeta nunca mata con una señal.”³⁹⁴³

En otra versión del hadiz, respondió: “Un Profeta no puede hacer guiños.”³⁹⁴⁴

Ibn Hisham dice que su conversión fue honesta, Omar le nombró en algunos cargos e igual hizo ‘Uzmán³⁹⁴⁵. Ibn Kazir escribió: Murió prosternado mientras rezaba la oración del alba en su casa.³⁹⁴⁶

Sexto: “Viviré y moriré con vosotros”

Abu Huraira, Dios esté complacido con él dijo: ... el Mensajero de Dios llegó a Safa, subió arriba para vislumbrar la Casa [Sagrada], levantó sus manos y empezó a rogar a Dios y suplicar; los Ansar estaban más debajo de él, algunos de ellos decían: El hombre tiene ganas de quedarse en su aldea, siente compasión de su gente; Abu Huraira dijo: Entonces le llegó la revelación, cuando le venía lo reconocíamos todos, nadie se dirigía a él ni le elevaba la vista hacia el Mensajero de Dios hasta acabar; dijo: Cuando acabó la revelación, levantó su cabeza y dijo: “¡Nobles Ansar! ¿Habéis dicho que al Hombre le ha sobrevenido el deseo de quedarse en su aldea y nostalgia de su familia?” Dijeron: Lo hemos dicho, honorable Mensajero de Dios; dijo: “¿Cómo me llamo

³⁹⁴³ Tabarani, al-Ausat, 6573; Mayma’ azzauáed, 6/167.

³⁹⁴⁴ Abu Daúd, 2683 y 4359; Nasái, 7/105-106.

³⁹⁴⁵ Ibn Hisham, Assira annabauía, pág. 528.

³⁹⁴⁶ Al-bidaya ua annihaya, 4/296.

entonces? Por supuesto que no, yo soy el siervo de Dios y Su Mensajero, emigré a Dios y a vosotros, así que mi vida y mi muerte serán con vosotros.”

Abu Huraira añade: Se acercaron a él llorando y lamentándose, decían: Por Dios que no hemos dicho lo que hechos dicho sino por duda de Dios y de Su Mensajero; dijo: dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “Dios y Su Mensajero os creen y os disculpan.”³⁹⁴⁷

Séptimo: La conversión de Abdullah ben Zib'arí, el poeta de Quraish

Cuando los musulmanes conquistaron La Meca, Abdullah ben Zi'barí huyó a Nayrán, a donde le alcanzaron los duros versos de Hassán ben Zábit, quien era su gran rival; el poeta de Quraish había utilizado su talento para hacer la guerra al islam, al Mensajero y a los musulmanes; Hassán, en su poesía, le acusaba de cobardía y de haber preferido una vida de humillación y fuga, deseándole un castigo divino doloroso, al mismo tiempo que elogia al islam y al Mensajero y su victoria.

Los versos llegaron a los oídos de Ben Zib'arí, provocándole un estado de mayor indignación, le obligaron a reflexionar y barajar qué hacer al respecto; al final decidió entrar en el islam, se dirigió hacia La Meca, fue a ver al Mensajero de Dios y anunciar su islam; pidió al Mensajero de Dios perdonarle sus agresiones y ofensas y rezar a Dios por su perdón, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo: “El islam expía lo anterior”³⁹⁴⁸, luego le acercó a él, le confortó y le vistió con una túnica³⁹⁴⁹.

Los narradores del hadiz de forma unánime afirman que la islamización de Abdullah ben Zib'arí, Dios esté complacido con él, fue sincera, escribió varios poemas en los que pedía perdón al Mensajero de Dios y le elogiaba; Ibn Abdel-Barr escribió sobre él diciendo: Tiene muchos poemas de gran belleza elogiando al Profeta, la paz y las

³⁹⁴⁷ Ahmad, 2/538-539; Muslim, 1780.

³⁹⁴⁸ Al-Uaqidí, al-Maghazi, 2/848.

³⁹⁴⁹ Ibn Hayar, Al-isaba fi atta'rif bi assahaba, 2/308.

bendiciones sean con él, fue su manera de expiar sus poemas de la época de su incredulidad.³⁹⁵⁰

En su obra al-Isaba, Ibn Hayar al-Askalani dice: Luego entró en el islam y elogió al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, como premio, ordenó regalarle una túnica.³⁹⁵¹

El imam cordobés, al-Qurtubí, dijo: Era un gran poeta, tiene varios poemas de elogio al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; los compuso para expiar sus poemas de cuando era incrédulo.³⁹⁵²

Octavo: Consideraciones legales tomadas de la Conquista de la Meca

1- La Conquista permite la instrucción de varios juicios legales como:

- a. La licitud de ayunar y no ayunar en el mes de Ramadán para el viajero³⁹⁵³, puesto que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en la marcha de su ejército que partió de Medina, ayunó hasta llegar a Kudaïd, donde rompió su ayuno.³⁹⁵⁴
- b. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, rezó la oración de la mañana *-duhá-* con ocho genuflexiones; algunos han tomado este hecho como argumento para dictar que esta oración es *sunna mu'accada*³⁹⁵⁵ -una tradición reforzada.³⁹⁵⁶
- c. La licencia de reducir el rezo de cuatro genuflexiones a la mitad para el viajero; así hizo el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, durante los diecinueve días que permaneció en La Meca.³⁹⁵⁷

³⁹⁵⁰ Ibn Abdel-Barr; al-Isti'ab-m 2/310.

³⁹⁵¹ Al-Isaba, 2/308.

³⁹⁵² Al-Qurtubí, Tafsir; 6/407.

³⁹⁵³ A condición de que el viaje se hiciera por motivos lícitos.

³⁹⁵⁴ Assira annabau'ia fi dau'e al-masáder al-aslía, pág. 574.

³⁹⁵⁵ Se trata de prácticas que hacía el Profeta y recomendaba de forma permanente; tiene un valor reforzado como práctica para los creyentes, ya que no se trata de prácticas eventuales, sin llegar a constituir una obligación imprescindible que, en caso de abandonarla, sería constitutiva de falta por omisión. [NdT]

³⁹⁵⁶ Al-Bidaya ua annihaya, 4/307-308.

³⁹⁵⁷ Al-muytama' al-madaní, pág. 185.

- d. La prohibición del matrimonio temporal de forma definitiva tras haberlo permitido durante tres días³⁹⁵⁸; el imam Nauauí³⁹⁵⁹ opina que el matrimonio temporal fue permitido y prohibido dos veces; era permitido hasta la batalla de Jaibar, donde fue prohibido; luego fue permitido el día de la Conquista de La Meca, para, de forma definitiva, ser prohibido tres días después. Por su parte, el imam Ibn al-Qayyim al-Yauzí³⁹⁶⁰ afirma que no fue prohibido en Jaibar, sino en la Apertura de La Meca; Ibn al-Qayyim desarrolla su argumento en un largo debate con las opiniones existentes, detallando los hechos de las batallas de Jaibar y de la Conquista. De lo que no hay duda, es que desde la Conquista quedó prohibido para siempre.³⁹⁶¹
- e. En la disputa de la paternidad entre Abd ben Zum'a y Saad ben Abi Uaqqás, el Mensajero dictaminó: "El naciente se atribuye al esposo legítimo, al fornicador le toca la piedra."³⁹⁶²
- f. No se puede dedicar más de la tercera parte de la herencia en el testamento a otros menesteres, tal como observamos en la consulta de Saad ben abi Uaqqás al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, si podía hacer dedicar más de un tercio de sus posesiones al caer enfermo en La Meca.³⁹⁶³

Estos eran algunos juicios derivados de los eventos habidos lugar en la gran conquista.

2- El lugar de La Meca donde se instaló el Mensajero de Dios

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se instaló en al-Huyún, el lugar donde se conjuraron los líderes de Quraish

³⁹⁵⁸ Assira annabauía fi dau-e al-masáder al-aslía, pág. 575. Op. Cit.

³⁹⁵⁹ Nauauí; Sharh sahih Muslim, 9/181. Me he basado en la jurisprudencia de este asunto en la obra de El Omari en su libro Al-muytama' al-madaní [La sociedad medinesa] y de Mahdi Rizq-Dios en Assira annabauía fi dau-e al-masáder al-aslía.

³⁹⁶⁰ Zad al-ma'ad, 3/343, 345, 459, 464.

³⁹⁶¹ Assira annabauía fi dau-e al-masáder al-aslía; pág. 575.

³⁹⁶² Los alfaquíes afirman que la referencia a la piedra en este hadiz es una alegoría de que al fornicador le corresponde la decepción y la nada, aunque esté convencido de que el naciente es suyo, argumentan que legalmente no todo fornicador tiene el castigo del apedreamiento; otros juristas, aunque minoritarios, dicen que la piedra hace referencia al castigo del apedreamiento.

³⁹⁶³ El Omari, La sociedad medinesa; pág. 186.

para boicotear a Banu Háshem y los musulmanes; cuando Usama ben Zaid le preguntó si no iba a instalarse en su casa, le dijo: “¿Acaso ‘Aqil nos ha dejado algún cuarto o casa donde hacerlo?”³⁹⁶⁴ aclarando que un musulmán no puede heredar a un incrédulo³⁹⁶⁵. Resulta que ‘Akil y su hermano Táleb habían heredado a Abu Táleb y vendido todas las casas; respecto a Alí y Yaafar, no heredaron nada por ser musulmanes y su padre murió en la incredulidad.³⁹⁶⁶

Noveno: Consecuencias de la Conquista de La Meca

La Conquista tuvo varias consecuencias, he aquí algunas de las más destacadas:

- 1- El sometimiento de La Meca al dominio musulmán y el fin de la era de la incredulidad, no en vano, era la capital de la idolatría de toda Arabia; con este paso se abría el camino para acabar con los vestigios de la yahilía de toda la península arábiga, como eran Hunain y Táef, y de Arabia la llamada podía partir hacia el mundo.
- 2- Los musulmanes se convirtieron en la principal fuerza de la península arábiga; con la Conquista se cumplía el deseo del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, de la conversión al islam de toda Quraish, añadiendo su fuerza a la suya hasta convertirse en la potencia imbatible e indiscutible de Arabia, la única capaz de unificar toda Arabia bajo un mismo estandarte y de ahí partir hacia la liberación del resto de los países y pueblos ocupados o sometidos a la tiranía, de modo que oigan el Mensaje procedente de Dios y elijan libremente si creer o no.³⁹⁶⁷
- 3- La gran conquista tuvo un gran impacto a los niveles religioso, político y social fácilmente observables.

A nivel social, la amnistía general y el acompañamiento alivió a la población, le hizo recuperar la confianza y su conversión al islam, así como el hecho de la conservación de su capitalidad merced al santuario,

³⁹⁶⁴ Bujari, 1588; Muslim, 1351.

³⁹⁶⁵ Bujari, 6764; Muslim, 1614.

³⁹⁶⁶ El Omari, Assira annabauía assahiha; 2/482.

³⁹⁶⁷ Armouch, Ahmed; El liderazgo político y militar del Mensajero; pág. 129.

que también reconoce el islam, devolvió los ánimos a los mecanos y los convirtió en soldados activos del islam; no en vano, el Mensajero de >Dios, la paz y las bendiciones sean con él, al regresar a Medina, dejó con los mecanos a Compañeros para enseñarles el islam, maestros como el ilustrísimo Mu'ad ben Yabal, Dios esté complacido con él.

A nivel político, el Profeta, la paz sea con él, nombró a 'Attab ben Usaid emir de La Meca para gobernar a la gente con el Corán y administrar la justicia entre los habitantes.³⁹⁶⁸

A nivel religioso, la Conquista de La Meca y el imperio del islam en ella convenció a todos los árabes de que el islam es la religión complacida por Dios para la humanidad, de modo que se fueron convirtiendo a la religión de Dios en masa.³⁹⁶⁹

- 4- Se cumplió la promesa de Dios a los creyentes sinceros de empoderarle tras mucho sacrificio y una vez cumplidas las condiciones del éxito, con fe, tomando las medidas necesarias, recorrer toda la trayectoria y obedecer a las leyes universales decretadas por Dios, como es la ley de la prueba, la ley de la lucha y la superación, la ley de la progresividad, la ley del cambio espiritual, y la toma en consideración de las causas y los recursos disponibles.

Este empoderamiento lo ejemplifica esa maravillosa imagen de Bilal subiendo al tejado de la Ca'ba, el lugar más sagrado, para llamar a la oración, cuando años atrás era torturado en la explanada, encadenado y humillado, entonces gritaba Uno, Uno, Uno, Dios es Uno, ahora elevaba la voz del monoteísmo llamando a adorar al Dios Único en el mismo lugar, esta vez con dignidad, victorioso y humilde, saboreando el premio de la fe y la perseverancia.

³⁹⁶⁸ Reflexiones sobre la vida del Mensajero, pág. 266.

³⁹⁶⁹ Ibidem, pág. 267.

CAPTÍTULO XVI

LAS BATALLAS DE HUNAIN Y TÁEF (Año 8H.)³⁹⁷⁰

³⁹⁷⁰ Gráficos 18 y 19 de las páginas 762 y 763.

Primer tema de estudio**Las causas y los sucesos**

Cuando Dios abrió La Meca a Su Mensajero y a los creyentes y Quraish se sometió, Hauázen y Zaqif reaccionaron con miedo, pensaron que Muhammad iría ahora a por ellos, así que decidieron atacarle antes de que les atacara, se juntaron, eligieron a Málek ben ‘Auf Annasrí para liderarles; bajo su liderazgo se conglomeraron los hombres de Hauázen, Zaqif y Banu Hilal, dos ramas de Hauázen no participaron en su conjura, se trata de Ka’b y Kilab; contaban con Duraid ben Assemma, un hombre conocido por su valentía en la guerra y su inteligencia, aunque estaba en una edad avanzada, de modo que participó con la opinion y el consejo.

Málek ben ‘Auf ordenó que salieron los hombres con sus mujeres, niños y bienes, así nadie podía huir del campo de batalla; cuando Duraid se enteró, le preguntó el porqué de esa decisión, Málek respondió: Para que cada combatiente luche por su familia, hijos y bienes; Duraid le dijo: ¡De verdad que eres un pastor de ovejas! ¿Acaso el derrotado regresa con algo? Si vences, sólo habrías necesitado a los hombres con sus espadas y lanzas, y si eres derrotado, es una humillación ante tu familia y pierdes todo igualmente. No obstante, Málek no le hizo caso.³⁹⁷¹

Primero: Los eventos más importantes de la batalla de Hunain

Los musulmanes emprendieron la marcha hacia Hunain el día cinco de shauual, llegaron a su destino, Hunain, el día diez;³⁹⁷² el Profeta nombró a ‘Attab ben Asid al cargo de La Meca y marchó a la cabeza de un ejército de doce mil hombres; asimismo, el número de hombres de Hauázen y Zaqif eran el doble de este número o más; los musulmanes

³⁹⁷¹ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/467; Ibn Hisham, Assira annabauía, 4/88.

³⁹⁷² Ibn Saad, Tabaqat; 2/150.

recién convertidos, conocidos como libertos, dijeron: ¡Hoy no seremos vencidos por pocos!³⁹⁷³ Afrontaron el desafío con orgullo y soberbia.³⁹⁷⁴

a. La movilización de Málek ben 'Auf

El jefe de Hauázen y Zaqif movilizó a sus hombres y poblaciones y tomó varias medidas para conseguir su objetivo de derrotar al ejército islámico:

1. Arengó a sus tropas

Se dirigió a sus hombres exhortándoles a mantenerse firmes en el campo de batalla, a luchar sin reservas; les llegó a decir que Muhammad nunca había combatido de verdad, sus enemigos anteriores eran inexpertos y no sabían de la guerra de verdad, de ahí que les vencía.³⁹⁷⁵

2. Congregó a los niños hijos de los combatientes y sus bienes en la retaguardia

Ordenó reunir a las mujeres, niños y propiedades de los hombres en las filas últimas del ejército con el objetivo de obligarles a combatir sin fisuras y de forma decidida ante sus enemigos, pensaba que el combatiente si temía perder lo más valioso, no escatima esfuerzos en el campo de batalla, pues no tenía a donde huir ni a quien regresar. Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: Conquistamos La Meca y combatimos en Hunain, los idólatras se presentaron en filas con la mejor organización que jamás había visto; dijo: se enfilaron la caballería, luego la infantería, detrás de ellos, en filas, estaban las mujeres, detrás de ellas estaban, también ordenados, los rebaños de ganados y luego los rebaños de camellos.³⁹⁷⁶

3. Ordenó esgrimir las espadas y romper de las vainas

Era tradición entre los árabes en sus guerras romper las vainas de sus espadas antes de la batalla como señal de determinación de combatir al enemigo hasta la victoria o la muerte; Málek ordenó a sus hombres

³⁹⁷³ Es decir, eran tantos que nadie podía vencerles, pensaron. [NdT]

³⁹⁷⁴ Assira annabauia assahiha; 2/497.

³⁹⁷⁵ Al-Uaqidi, al-Maghazi, 3/893.

³⁹⁷⁶ Muslim, 1059/136.

hacerlo con el mismo objetivo; les ordenó: Cuando veáis al enemigo, romped las vainas de vuestras espadas y atacad al unísono.³⁹⁷⁷

4. Ordenó preparar emboscadas

Conocía bien el terreno donde iba a desarrollarse la batalla, de modo que decidió aprovechar sus conocimientos para apoyarse en los elementos topográficos a su favor; consultó al experimentado caballero Duraid ben Assemma y tomó en consideración sus consejos de cómo y dónde emboscar a los musulmanes; sus planes casi llegan a tener éxito si no fuera por la atención divina.

5. Tomó la iniciativa de atacar

El plan del jefe de los idólatras comprendía atacar primero, pues sabía que la victoria casi siempre estaba del lado de quien tiene la iniciativa, de atacante, mientras que la parte que se tiene que defender suele estar en situación de debilidad y por consiguiente, cae derrotada; su táctica tuvo sus frutos durante un momento, luego cambió el rumbo de la batalla, gracias a Dios y a la perseverancia del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, que inclinaron la balanza a su favor y acabaron derrotando a sus enemigos.³⁹⁷⁸

6. Empezó una guerra psicológica contra los musulmanes

Entra lo puntos de su estrategia de guerra, Málek ben ‘Auf al-Hauaziní tenía en cuenta el uso del arma psicológico, el cual tiene un impacto de gran importancia en la psicología de los rivales; empezó una guerra psicológica contra el bando musulmán para intimidar y disuadir, su táctica consistió en llevar consigo miles de camellos al campo de batalla, montó a las mujeres encima de las bestias y las ordenó en las filas de la retaguardia, imprimiendo un panorama intimidatorio para quien contempla la escena, ¡parecía un ejército de cien mil combatientes!³⁹⁷⁹

³⁹⁷⁷ Al-Hákem, 3/48-49; Mayma’ azzauáed, 6/179-180.

³⁹⁷⁸ Al-qiyada al-‘askarí ‘ala ‘ahde rasul-Dios [El liderazgo militar en la época del Mensajero de Dios]; pág. 252.

³⁹⁷⁹ Bachemil, Mohammad Ahmad; Ghazuat Hunain; pp. 128-131.

b. Los pasos del Mensajero de Dios para contrarrestar al enemigo

Cuando al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, llegaron informaciones de la movilización de Hauázén para combatirle tras la Conquista, tomó las medidas siguientes:

1. Envío a Abdullah ben Abi Hadrad al-Aslamí para recabar la información

El enviado, Dios esté complacido con él, fue y permaneció un día o dos entre ellos para regresar después e informar al Profeta de todo lo que vio.³⁹⁸⁰

Abdullah fue a cumplir su misión y regresó rápidamente; sin embargo, no cumplió con su deber como se esperaba, pues no se infiltró lo suficiente entre los hombres de Hauázén como para enterarse de sus planes y sus estrategias; por ejemplo, no se informó de las posiciones ocupadas por los idólatras, la falta de dicha información hizo que los musulmanes se vieran sorprendidos por las emboscadas enemigas realizadas en los virajes del valle, logrando hacer llover sus flechas contra los musulmanes y vencer en la primera ronda de la batalla; el desconocimiento de las trampas del enemigo fue una de las principales razones de la derrota de los musulmanes en la primera parte de la batalla; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, había tomado todas las medidas necesarias para evitar la derrota y conseguir la victoria, pero la información deficiente aportada por su emisario derivó en esta dolorosa consecuencia.³⁹⁸¹

2. El ejército armado por el Mensajero de Dios

El Profeta, la paz sea con él, armó un ejército compuesto por diez mil hombres, que son quienes conquistaron La Meca con él, y dos mil hombres más de los musulmanes libertos de La Meca; Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: El día de Hunain, Hauázén y Ghatafán acudieron con sus hijos y ganados, mientras que el Profeta acudió con los diez mil hombres además de los libertos, que eran dos mil.³⁹⁸²

³⁹⁸⁰ Tabari, *Tarij*; 3/73.

³⁹⁸¹ El liderazgo militar en la época del Mensajero de Dios; pág. 369.

³⁹⁸² Muslim, 1059/135.

Para armar al ejército, el Profeta pidió prestados a su primo Naufal ben al-Hárez ben Abdul-Muttaleb tres mil lanzas, a Safuán ben Omeya pidió escudos, el Profeta mismo daba la garantía de su devolución y pago; entonces, Naufal y Safuán seguían siendo idólatras.³⁹⁸³

3. Su tenacidad cambió el rumbo de la batalla

Hauázen y aliados llegó al valle de Hunain antes que los musulmanes, eligieron sus posiciones y colocaron sus batallones en los afluentes, virajes y arboladas; su objetivo era sorprender a los musulmanes con los arqueros mientras avanzaban en el valle.

Efectivamente, los idólatras sorprendieron a los musulmanes y les llovieron a flechas desde todos los ángulos, las filas musulmanas se deshicieron y se desestabilizaron hasta el punto de que la mayoría huyó para salvarse; no obstante, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, junto a un grupo de Compañeros, permaneció en su lugar y se esforzó en repeler los ataques. En este punto, dejemos a Al-‘Abbás narrar el duro panorama, dijo: Participé con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en la batalla de Hunain, Abu Sufián ben al-Hárez y yo permanecemos a su lado todo el tiempo, no nos separamos de él ni un instante, el Mensajero de Dios iba montado en una mula blanca; cuando los musulmanes y los negadores se enfrentaron, los musulmanes huyeron, mientras que el Mensajero de Dios impulsaba a su mula en dirección a las filas enemigas; al-‘Abbás cuenta: Yo tenía las riendas de la mula en mis manos e intentaba frenar su avance, entonces el Profeta, la paz sea con él, dijo: “¡‘Abbás! Llama a los hombres de Samura.”

Al-‘Abbás, que poseía una voz potente, llamó: ¡¿Dónde están los hombres de Samura?! Cuenta al-‘Abbas: Por Dios que al oír mi voz actuaron como hacen los terneros cuando oye la voz de la vaca, respondieron: ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Acudieron de inmediato y se enzarzaron con los enemigos; luego llamó a los ansar: ¡Ansar! ¡Ansar! Luego llamó a Banu al-Hárez ben al-Jazraÿ; el Mensajero de Dios contemplaba todo montado en su mula, como irguiéndose como quien quiere combatir montado: “Es la hora de verdad”³⁹⁸⁴.

³⁹⁸³ Ahmad, 4/222; Abu daúd, 3566.

³⁹⁸⁴ Muslim, 1775; Ibn Hisham, 4/87.

Dios asistió a Su Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, el día de Hunain mediante:

- El descenso de los ángeles del cielo.
- El arma del pánico.³⁹⁸⁵
- El efecto del arrojo de dos puñados de arena y guijarros en los ojos de los enemigos.

Entre los medios materiales tomados por el Mensajero de Dios el día de Hunain figuran los dos puñados de guijarros y arena que arrojó a los rostros de los idólatras, arena que alcanzó los ojos de los enemigos y ayudó a su derrota³⁹⁸⁶.

Segundo: La persecución de los remanentes hasta Autás y Táef

a. Abu Musa al-ash'arí, Dios esté complacido con él, dijo

Cuando el Profeta, la paz sea con él, acabó en Hunain, mandó a Abu 'Ámer a la cabeza de un ejército a Autás, donde se enfrentó a Duraíd ben Assemma, Duraíd fue abatido y derrotado junto a sus hombres; Abu Musa cuenta: Me envió con Abu 'Ámer, que fue alcanzado en su rodilla por una flecha disparada por un hombre de Yusham; cuando acudí en su ayuda, le dije: ¡Tío! ¿Quién te disparó? Me señaló y dijo: Ése es quien me tiró la flecha; le perseguí, al verme, huyó, le perseguí mientras le decía: ¡¿No tienes vergüenza?! ¿Por qué no te enfrentas a mí? Entonces se detuvo, combatimos, en un intercambio breve de apenas dos golpes de espada y le maté; regresé con Abu 'Ámer y le dije: ¡He matado a tu amigo! Me dijo: Arranca esta flecha, cuando lo hice, empezó a salir agua [de su rodilla].

Me dijo: ¡Querido sobrino! Saluda al Profeta de mi parte y dile que rece por mí; me nombró al cargo de los hombres, poco después falleció. Cuando volví con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, entré a su habitación, estaba acostado en su lecho hecho de cuerdas cubierto, cuando se incorporó, se veían las huellas de las cuerdas en su espalda y su costado; le informé de lo sucedido y la muerte de Abu 'Ámer, de sus últimas palabras, su saludo y su petición al Mensajero de

³⁹⁸⁵ Sahih assira annabauía; pág. 559.

³⁹⁸⁶ El liderazgo militar en la época del Mensajero de Dios; pág. 259.

orar por él; pidió agua, hizo la ablución, levantó sus manos y oró: “Mi Señor, perdona a ‘Ubaid Abu ‘Ámer”. Vi la blancura de sus axilas, luego dijo: “Oh Dios, dale un lugar distinguido el Día de la resurrección.” Dije: También ora por mí, y dijo: “Mi Señor, perdona a Abdullah ben Qais su pecado y dale una entrada digna el Día de la Resurrección.”

Abu Burda dijo: una súplica fue para Abu ‘Ámer y la otra para Abu Musa.³⁹⁸⁷

b. El cerco a los remanentes fugados en Táef

El Mensajero de Dios cercó a los habitantes de Táef y procedió siguiendo varias vías y tácticas de combate para derrotar a sus enemigos; ejerció la shura con sus Compañeros, eligió la ubicación idónea para cercar la ciudad, utilizó la guerra psicológica hasta conseguir el desmoronamiento de los hostiles; he aquí algunas de esas tácticas:

1. La aplicación de un nuevo modo de hacer la guerra

En su cerco de Táef, el Mensajero de Dios utilizó nuevas armas desconocidas hasta entonces en Arabia, armas como:

- **La catapulta**

Está confirmado el uso de esta arma por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en su cerco de Táef; de Makhul, Dios esté complacido con él, que el Profeta, la paz sea con él, utilizó la catapulta contra Táef.³⁹⁸⁸

La catapulta es un arma pesada que se utilizaba en el cerco de las ciudades con mucha efectividad; las piedras arrojadas podían penetrar los muros y destruir murallas y torres, asimismo, podía llevar el fuego a los campamentos enemigos y las ciudades; este tipo de arma requería un equipo de hombres para ponerlo en funcionamiento.³⁹⁸⁹

- **El tanque**

Es otra de las armas pesadas utilizadas por primera vez por el Mensajero de Dios en el cerco de Táef; se trata de una especie de habitáculo pequeño móvil hecho de madera; se utilizaba para protegerse de los

³⁹⁸⁷ Bujari, 2884; Muslim, 2498.

³⁹⁸⁸ Abu Daúd, Marasil, 335; Tirmidí en Nihayat al-hadiz, 2762.

³⁹⁸⁹ El coronel Mohamed Faraj, Al-madrasa al-‘askaría al-islamía [La escuela militar islámica], pág. 407.

arqueros enemigos mientras se intenta derrumbar las puertas o los muros del enemigo.³⁹⁹⁰

• El abrojo

Otra de las armas novedosas utilizadas en cerco de Táef; es un arma defensiva que se diseminaba por el suelo para dificultar la marcha del enemigo, pues causan daño en las patas de los caballos y camellos, y también en los pies de los soldados; el objetivo es ralentizar el avance del enemigo en el campo de batalla.³⁹⁹¹

Es importante que los líderes de la nación aprender a tener iniciativa e imaginación para conseguir sus objetivos legítimos y legales, han de poner en funcionamiento su intelecto y encontrar soluciones innovadoras para asegurar los intereses de la umma en este mundo, protegiéndose de sus enemigos, y en el otro.

2. La elección del campo de batalla

El ejército islámico acampó en un lugar abierto próximo a la fortaleza; antes de descargar sus tiendas, los enemigos les atacaron con una lluvia de flechas; muchos fueron heridos, en ese momento, al-Hubab ben al-Munder propuso al Mensajero de Dios cambiar de sitio a un lugar donde no les alcancen los arqueros de Táef, el Profeta accedió y encargó a al-Hubab, un hombre de mucha experiencia militar, buscar la ubicación idónea donde acampar; el hombre determinó el lugar e informó al Mensajero, quien a su vez, ordenó al ejército cambiarse a la nueva ubicación.³⁹⁹²

3. La guerra psicológica

Cuando la resistencia de la población de Táef se intensificó y logró matar a un grupo de hombres musulmanes, el Profeta, la paz sea con él, ordenó quemar algunos huertos y plantaciones de las afueras de la ciudad para presionar a Zaqif, cuando éstos le rogaron no hacerlo en nombre de Dios y la consanguinidad, detuvo la quema, pues había conseguido desmoronar sus ánimos y su resistencia; asimismo, el Profeta se

³⁹⁹⁰ Al-qiyada fi 'ahe arrasul; pág. 405.

³⁹⁹¹ Aoun, Abderraouf; Al-Fann al-harbí fi sadre al-islam [El arte de la guerra en los comienzos del islam]; pág. 195.

³⁹⁹² Al-Uaqidi, al-Maghazi; 1/416.

dirigió a los esclavos de Táef y les prometió la libertad si descendían de la fortaleza y se unían a los musulmanes, a este llamamiento respondieron veintitrés esclavos, entre quienes estaban Abu Bakra az-Zaqafí; los veintitrés se convirtieron al islam y ninguno de ellos regresó a Zaqif.³⁹⁹³

4. El levantamiento del cerco

Finalmente, el Profeta decidió levantar el cerco a Táef, pues era una fruta madura que oba a caer en cualquier momento; toda la zona estaba bajo dominio del Estado islámico, a Táef no le quedaba ninguna fuente ni recurso de poder y fuerza salvo sus muros, de modo que cercarla o dejarla, para un comandante experimentado, era casi lo mismo; así que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, consultó a sus lugartenientes sobre la operación del cerco³⁹⁹⁴, Naufal ben Mu'auía ad-Dailí le dijo: Son como un zorro en una madriguera, si le esperas, conseguirás atraparle, si le dejas, no te causará daño alguno. Tras la deliberación, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, ordenó a Omar ben al-Jattab anunciar a la gente el levantamiento del cerco y prepararse para marcharse; muchos hombres protestaron contra la decisión y decían cómo iban a irse sin conseguir antes conquistar Táef; el Profeta les dijo: Entonces tenéis hasta mañana para combatir y abrir la ciudad; a la mañana siguiente atacaron y muchos fueron heridos, sin conseguir su objetivo, entonces el Profeta dijo: “Mañana nos vamos, si Dios quieres”, todo el mundo se alegró de oír el anuncio, obedecieron sin rechistar y empezaron a recoger sus cosas, en medio de las risas del Profeta, la paz sea con él.³⁹⁹⁵

Cuando recogieron sus tiendas y sus cosas, montaron y echaron a andar, les dijo: “Decid: Regresamos arrepentidos, obedientes y a nuestro Señor agradecidos.”³⁹⁹⁶ Se le dijo: Noble Mensajero de Dios, pide a Dios por la destrucción de Zaqif y dijo: “Oh Señor, guía a Zaqif y traelos hasta a mí.”³⁹⁹⁷

³⁹⁹³ Assira annabauía assahiha; 2/510.

³⁹⁹⁴ El Choyaa; Dirasat fi 'ahd annubúa ua al-jilafa arráshida [Estudios sobre la época de la Profecía y de la Regencia ortodoxa]; pág. 206.

³⁹⁹⁵ Bujari, 4325; Muslim, 1778.

³⁹⁹⁶ Ahmad, 2/21; Bujari, 1797; Muslim, 1344.

³⁹⁹⁷ Ahmad, 3/343; Tirmidí, 2942.

Segundo tema de estudio

La filosofía del Profeta en el trato con los egos

Observamos esta filosofía en más de un momento durante esta batalla, he aquí algunos ejemplos:

a. El fin sin retorno de la idolatría

En su marcha a Hunain, al Mensajero de Dios se habían unido algunos de los recién convertidos al islam, algunos de ellos pertenecían a tribus que santificaban un árbol gigante conocida como Dat Anuat, lo visitaban cada año, al hacerlo colgaban sus espadas en sus ramas, ofrecían ofrendas y se mantenían en el lugar al menos un día; en su trayecto hacia el campo de batalla, pasaron cerca, algunos de estos conversos miraban al árbol y recordaban con cierta nostalgia sus fiestas que organizaban en la yahlía, dijeron: Honorable Mensajero de Dios, designanos un Dat Anuat como su Dat Anuat, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¡Dios es el más grande! Por Aquel que tiene mi alma en Su mano, acabáis de decir lo mismo que dijo el pueblo de Moisés a Moisés, seguías sus pasos a pies juntillas, [dijeron]: «¡Oh, Moisés! Permítenos adorar ídolos como lo hacen ellos.»³⁹⁹⁸”³⁹⁹⁹

Esta petición da a entender que no habían entendido el monoteísmo puro a pesar de declararse musulmanes; no obstante, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, les corrigió y les enseñó a identificar la idolatría contenida en su consideración, les advirtió y nos les castigó, sancionó ni violentó, pues sabía de su conversión reciente⁴⁰⁰⁰; asimismo, les autorizó para participar con él en el esfuerzo bélico, pues el yihad es una escuela educativa y formativa donde se aprende la verdadera fe, además de los valores, los principios y las normas legales y éticas

³⁹⁹⁸ El Noble Corán, 7:138.

³⁹⁹⁹ Ahmad, 5/218; Tirmidí, 2180; al-Baihaqi en Daláel annubúa, 5/125.

⁴⁰⁰⁰ Assira annabauía assahiha; 2/497.

del islam, además del compañerismo y el aprendizaje horizontal que se da entre los creyentes veteranos y los recién incorporados en el tiempo que dura el trayecto de viaje.⁴⁰⁰¹

b. La soberbia es motivo de privación del auxilio divino

La creencia de que gracias al enorme número de hombres iban a aplastar al enemigo y dar por sentado la victoria fue un grave error de los musulmanes en Hunain, de ahí su dura derrota al principio de la batalla; esta realidad fue recogida por el Corán, dice: **«Por cierto que Dios os socorrió en muchas ocasiones, como el día de [la batalla de] Hunain cuando os vanagloriabais con vuestra superioridad numérica pero de nada os valió, y os resultó estrecha la Tierra [cuando os atacaron los idólatras] a pesar de su vastedad, y huisteis.»**⁴⁰⁰²

El Mensajero de Dios mismo llamó la atención al respecto cuando decía: “Oh Señor, mediante Ti me defiendes, mediante Ti cargo y mediante Ti combato.”⁴⁰⁰³

De este modo permaneció el Mensajero de Dios, la paz sea con él, supervisando los errores y las desviaciones que podían tener los musulmanes en su visión y su comportamiento incluso en los momentos más críticos como es el enfrenamiento con el enemigo en el campo de batalla.⁴⁰⁰⁴

Asimismo, y a pesar del duro revés al principio de la batalla que llevó a muchos a huir del campo de batalla tras ser sorprendidos, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no amonestó a nadie de los huidos, y no lo hizo a pesar de la petición de algunos musulmanes de ajusticiar a los libertos por ser quienes huyeron principalmente.⁴⁰⁰⁵

⁴⁰⁰¹ El Hamidi; Attarij al-islami; 8/62.

⁴⁰⁰² El Noble Corán, 9:25.

⁴⁰⁰³ Ahmad, 3/332-333; Ibn Hibán, 1975; Daramí, 2485.

⁴⁰⁰⁴ El Omari, La sociedad medinesa en la época de la Profecía; pág. 199.

⁴⁰⁰⁵ Ibidem, pp. 204-205.

c. Los botines, un medio para atraer los corazones al islam

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, quiso inclinar los corazones de los libertos y los beduinos recién convertidos o aún sin convertirse con los botines, de modo que a los dirigentes de Quraish, Tamim y Ghatafán les agasajó con generosas recompensas por su participación en la batalla; a cada uno de ellos dio cien camellos, como hizo con Abu Sufián ben Harb, Suhail ben ‘Amr, Hakim ben Hizam, Safuán ben Omeya, ‘Uyaina ben Hisn al-Fazari, al-Aqra’ ben Hábis, Mu’auia y Yazid hijos de Abu Sufián o Qais ben ‘Adiy⁴⁰⁰⁶; el fin de esta generosidad era cambiar su apego por el mundo material al amor por el islam, tal como decía Anas ben Málek, Dios esté complacido con él: El hombre se convertía sin otra razón que lo material, pero una vez que se convertía, no tardaba en convertirse el islam en los más amado para él, más que todo lo que hay en el mundo.

Así lo atestiguó el mismo Safuán ben Omeya al decir: El Mensajero de Dios me dio lo que me dio y era aún la persona más odiada para mí, pero siguió dándome hasta convertirse en el más amado por mí.

No obstante, a los jóvenes de entre los ansar no les agradó tanta generosidad para con los quraishíes y recién conversos, su lado más humano y natural no entendía tanta dadivosidad, y así lo manifestaron. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, tuvo en consideración su queja y les aclaró las razones de ese reparto de botines, apelando a la fe y a la razón de tal modo que sus palabras siguen resonando en las almas de los creyentes a lo largo de los siglos y la sucesión de las generaciones.

Said ben ‘Ubada entró a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y le dijo: Noble Mensajero de Dios, esta parte de los ansar se sienten incomodos contigo por el reparto que hiciste de los botines que ganaste merecidamente, has repartido a tu gente [Quraish] y has sido muy generoso con las tribus árabes, mientras que a estos ansar no les diste nada; dijo el Profeta: “¿Y qué dices tú al respecto, Saad?” respondió: Honorable Mensajero de Dios, yo no soy más que uno de mi gente. Le dijo: “Reúneme a tu gente en este recinto.” Saad ben ‘Ubada

⁴⁰⁰⁶ Min ma’in assira; pág. 421.

convocó a su gente, luego vinieron hombres emigrados y les dejó pasar, luego llegaron otros emigrados y no les dejó pasar.

Cuando se hubieron reunido, Saad vino y dijo: Los hombres de esta parte de ansar están reunidos, vino el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y tras alabar a Dios y glorificarle como es debido, dijo: “Gente de los ansar, me llegaron unas palabras que habéis dicho y que dicen que os sentís agraviados; ¿Acaso no fui a vosotros cuando estabais extraviados y, gracias a mí, Dios os guiado? Acaso no fui a vosotros cuando erais pobres y, gracias a mí, Dios os ha enriquecido, ¿Acaso no erais enemigos unos de otros y, gracias a mí, Dios ha conciliado vuestros corazones?” dijeron: Desde luego el favor de Dios y de Su Mensajero es mucho mayor y mejor; les dijo: “¿Por qué no me respondéis?!” Dijeron: ¡¿Cómo podemos responderte, honorable Mensajero de Dios?! En verdad, los favores y las bendiciones de Dios y Su Mensajero son infinitamente mayores. Dijo: “Si quisierais podríais decir con toda la razón: Te creímos cuando los demás te desmintieron, te apoyamos cuando los otros te abandonaron, te acogimos cuando los otros te expulsaron y te financiamos cuando no tenías nada; ¿Os ha disgustado algo que hice?! ¿Ansias unos bienes materiales que he dado a unas personas a quienes quiero inclinar sus corazones hacia el islam, para que se conviertan, mientras que a vosotros os he confiado a vuestra fe en el islam? Gente de ansar, ¿No os complace que la gente se vaya con ganados y camellos y regresar vosotros a vuestros hogares con el Mensajero de Dios?! Juro por Aquél que tiene el alma de Muhammad en Su mano que vosotros regresáis con lo que es mejor de lo que los otros se llevan; sepáis que, si no fuera por la Emigración, sería uno de los ansar, sepáis que, si toda la gente siguiera un camino o un valle y los ansar siguieran otro camino o valle, yo seguiría el camino y el valle de los ansar; los ansar son los más próximos y apegados a mí, luego vienen los demás. ¡Oh Dios! Ten misericordia de los ansar, de los hijos de los ansar y de los hijos de los hijos de los ansar.”

Los presentes se emocionaron y lloraron hasta mojar sus barbas, reaccionaron y dijeron: Estamos complacidos con el Mensajero de Dios como nuestra parte y nuestra suerte; tras ello, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se marchó y los hombres se

dispersaron.⁴⁰⁰⁷ En otra versión del hadiz, además, les dijo: “Después de mí sufriréis algo de discriminación [preferencia de otros sobre ellos], sed pacientes hasta uniros a mí en el pantano [del paraíso].”⁴⁰⁰⁸

Es menester señalar que esta posición no fue tomada por todos los ansar, sino más bien sus más jóvenes; la evidencia de ello es el hadiz transmitido por las dos principales recopilaciones, Bujari y Muslim, en el que Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, cuenta que unas personas de los ansar dijeron el día de Hunain: Dios ha bendecido a Su Mensajero con abundantes botines de Hauázén, de modo que ha dado a muchos hombres de Quraish cien camellos para cada uno de ellos, y exclamaron, además, ¡Dios perdone al Mensajero de Dios! da a Quraish y se olvida de nosotros cuando nuestras espadas siguen goteando de su sangre [de los idólatras de Quraish]. Anas dice: Las palabras llegaron al oído del mensajero de Dios, la paz sea con él, les convocó, les reunió en una tienda de piel, y una vez reunidos, fue a hablar con ellos, les preguntó: “¿habéis dicho lo que he oído?” los sabios ansar dijeron: En cuanto a las personas e autoridad entre nosotros, ninguno ha dicho nada, respecto a los jóvenes, sí, dijeron: Dios perdone al Mensajero de Dios, da a Quraish y a nosotros no cuando nuestras espadas siguen goteando de su sangre; en ese momento, dijo el Mensajero: “Doy a gente que hace nada eran incrédulos para perseverarles en el islam.”⁴⁰⁰⁹

Ibn al-Qayyim dice, basándose en esta historia, que el regente puede utilizar parte de los recursos para ganar la simpatía de quienes pueden beneficiar al islam y a los musulmanes, es decir, el regente es responsable de procurar todo cuanto es de interés y beneficio para el din de Dios y la comunidad, de modo que puede invertir en aquello y aquellos que puede alejar un mal, como la hostilidad de un enemigo, o atraer un bien, como la amistad de un gobernante o país.⁴⁰¹⁰

En este sentido, Mohamed El Ghazali afirma esta verdad con el ejemplo siguiente, dice: “En esta vida hay personas que se dejan guiar por sus estómagos, no por sus intelectos, de modo que, al igual que se guía a las bestias poniendo su alfalfa delante para seguir su marcha

⁴⁰⁰⁷ Ahmad, 3/76-77; Mayma' azzauáed, 10/32.

⁴⁰⁰⁸ Bujari, 4330; Muslim, 1061.

⁴⁰⁰⁹ Bujari, 4331; Muslim, 1059.

⁴⁰¹⁰ Zad al-ma'ad, 3/486.

hasta llegar sanas y salvas a sus corrales, algunos tipos de seres humanos necesitan de aliento y tentación material hasta que la fe encuentre su camino a sus corazones y no requieran de esas motivaciones.”⁴⁰¹¹

Asimismo, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ofreció una imagen impactante a los acogedores: unos son albriciados con la fe y otros con camellos y ganados, unos son acompañados por el Mensajero de Dios mientras que otros se van con ovejas y camellos; esta comparación ha encendido su conciencia y les ha revelado su error de apreciación y perspectiva; cuando se dieron cuenta, no pudieron reprimir su arrepentimiento, lloraron desconsoladamente y rectificaron, cómo no iba a complacerles más la compañía del ser más amado por Dios, del guía que es el recurso más apreciado y la riqueza más grande que puede existir; se sintieron afortunados y agradecidos gracias a la sabiduría del Profeta y su forma de dirigirse a los ansar.⁴⁰¹²

d. La paciencia con los beduinos hoscos

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, mantuvo una actitud paciente, comprensiva e indulgente con los beduinos, estos habían integrado sus filas, habían manifestado su adhesión al islam, pero, al no haber conocido el islam bien, seguían manteniendo unas actitudes alejadas de la educación y la ética islámicas, seguían manteniendo un apego desmedido a los bienes materiales y a los botines; les trató como hace un educador excelente, tenía en consideración sus formas de ser, sus costumbres, sus duras condiciones de vida, su individualismo y su afán de protagonismo; les enseñaba sus normas, les daba seguridad respecto a sus derechos e intereses y les trataba de acuerdo a sus mentalizades y conocimientos; su carácter con los beduinos fue de compasión e instrucción, no les trató como hacían los reyes de su época con sus súbditos, no exigió que se inclinaran o prosternaran ante él ni que se dirigieran a él en términos pomposos de majestad, ni interpuso entre él y ellos a visires o burócratas con tal de impedir que accedieran a él, más bien todo lo contrario, el Mensajero de Dios se comportaba como uno más de la comunidad, podían dirigirse a él directamente, e incluso

⁴⁰¹¹ Fiqh assira; pág. 427.

⁴⁰¹² La sociedad medinesa en la época de la Profecía; pág. 219.

quejarse de él y reprocharle aquello que no entendían. En cambio, los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, quienes eran conscientes de quién era realmente el Profeta, la paz sea con él, le trataban con sumo respeto y veneración, en su presencia no elevaban la voz nunca, se dirigían a él con voz moderada o baja, le amaban sobremanera y le preferían a él a sus propias vidas, familiares y posesiones.

Por su falta de educación, su hosquedad y su atrevimiento, a los beduinos se dirige el Corán con términos duros para concienciarles a ellos y a todo el mundo de la verdadera naturaleza del Mensajero de Dios y de su consideración para Dios, que su excelente carácter no dé a entender a los hoscos e impertinentes que pueden tratarle como se tratan unos a otros entre sí⁴⁰¹³; a continuación, algunos ejemplos de la paciencia del Mensajero de Dios con semejantes personas:

1- El beduino que rechazó la albricia:

Abu Musa al-Ash'arí, Dios esté complacido con él, dijo: Estaba junto al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cuando se instaló en al-Yi'irrana, entre La Meca y Medina, con él estaba Bilal, entonces llegó un beduino y le dijo: ¿No vas a cumplir la promesa que me hiciste? Le dijo: “¡Albricia!” Dijo: Estoy harto de tanto albricia; enfadado, miró a Abu Musa y a Bilal y les dijo: “Este ha rechazado la albricia, así que aceptadla vosotros dos.” Dijeron: Nosotros la aceptamos. Solicitó un recipiente con agua, lavó sus manos, su rostro y su boca en él, luego nos dijo: “Bebed de esta agua y mojad con ella vuestros rostros y vuestros cuellos, y albriciaos.” Ambos tomaron el cuenco e hicieron lo que les dijo, mientras lo hacían, oyeron la voz de Ummo Salama que les pedía dejarle un poco para ella, y lo hicieron.⁴⁰¹⁴

2- “¡Con este reparto no se ha pretendido complacer a Dios!”

Abdullah ben Masud, Dios esté complacido con él, cuenta: Tras la batalla de Hunain, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue muy generoso con algunos hombres en el reparto de botines, dio cien camellos a al-Aqra' ben Habes, también a 'Uyaina y a otros tantos dignatarios árabes, les dio más que al resto; entonces un hombre

⁴⁰¹³ Ibid.

⁴⁰¹⁴ Bujari, 4328; Muslim, 2497.

dijo: Este no es un reparto justo, ¡es un reparto que no pretende complacer a Dios! dijo ben Masud: dije: Por Dios que informaré al Mensajero de Dios de ello, así que fui y le informé de sus palabras; el rostro del Mensajero cambió [de enfado], y dijo: “¿Quién puede ser más justo si no es Dios y Su Mensajero?!” luego añadió: “Dios tenga Misericordia a Moisés, fue ofendido con cosas peores que esta y aun así, se mantuvo paciente.” Desde entonces, dice Ben Masud, decidí no informarle de cosas similares.⁴⁰¹⁵

3- Su trato con Hauázen al rendirse

Una delegación de Hauázen vino a ver al Mensajero de Dios cuando estaba en al-Yi’irrana, llegaron habiéndose convertido al islam, dijeron: Noble Mensajero de Dios, tenemos el mismo origen y somos familia, sufrimos lo que ya sabes, sé generoso con nosotros [dándonos] de lo que Dios te ha otorgado. El jefe de la delegación, Zuhair ben Sord Abu Sord se levantó y dijo: Noble Mensajero de Dios, en verdad, las mujeres cautivadas son tus tías [por parte de madre] y tus educadoras que te cuidaron de niño, si hubiéramos caído derrotados frente a Abu Shamr o Nu’mán ben al-Mundir⁴⁰¹⁶ y hubieran tomado de nosotros lo que tú, tendríamos esperanza en su generosidad y su amabilidad devolviéndonos lo perdido, y tú, oh Mensajero de Dios, eres sin duda el mejor garante, y cantó:

*Sé generoso y benévolo oh Mensajero de Dios
pues eres la persona esperada y motivo de esperanza⁴⁰¹⁷*

Hasta que llegó a decir:

*Sé benévolo con unas mujeres que te amamantaron
y de su pecho tu boca de leche se llenaba*

*Sé benévolo con unas mujeres que te amamantaron
tú eres el más digno de lo que das y lo que dejas*

Tras oír sus palabras, el Mensajero de Dios les liberó a todos y les devolvió sus pertenencias.⁴⁰¹⁸

⁴⁰¹⁵ Bujari, 4336; Muslim, 1062.

⁴⁰¹⁶ Al-bidaya ua annihaya, 4/352.

⁴⁰¹⁷ Ibid.

⁴⁰¹⁸ Ibidem, 4/363-364.

Tras acabar sus palabras, el Profeta, la paz sea con él, dijo a la delegación: “¿Qué es más amado para vosotros, vuestras mujeres e hijos o vuestros bienes?” dijeron: Noble Mensajero de Dios, ¡¿Nos das a elegir entre nuestro honor y nuestro dinero?! Sin duda preferimos a nuestros hijos y nuestras mujeres, a ellos los amamos más; el Mensajero les dijo: “En la parte que me toca a mí y Banu Abdul-Muttaleb, os lo devuelvo todo; cuando rece con la gente, poneos de pie y decid: Pedimos, por intercesión del Mensajero de Dios ante los musulmanes, y de los musulmanes ante el Mensajero de Dios, nos devolváis a nuestros hijos y nuestras mujeres. Entonces anunciaré que os doy y pediré que os den.”

Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, hubo terminado el rezo del *duhr*, los hombres de Hauázen se levantaron y dijeron lo que el Mensajero de Dios les dijo que dijeran, ahí dijo el Profeta, la paz sea con él, a toda la comunidad: “Lo que me toca a mí y a Banu Abdul-Muttaleb, os lo devolvemos”, los Emigrados dijeron lo mismo que el Mensajero de Dios, los ansar los siguieron y dijeron lo mismo: dijeron: Lo que nos corresponde a nosotros, se lo damos al Mensajero de Dios [para hacer con él lo que desee]. Por su parte, Al-Aqra’ ben Habes dijo: En lo que nos corresponde a Banu Tamim y a mí, decimos que no; ‘Uyaina dijo: En lo que corresponde a Banu Fazara y a mí, decimos que no; luego dijo ‘Abbás ben Mardás: En lo que nos corresponde a Banu Sulaim y a mí, decimos que no, pero sus hombres de Banu Sulaim se opusieron a su jefe, dijeron: Lo que nos corresponde a nosotros es para el Mensajero de Dios, de ahí que ‘Abbás ben Mardás dijo a su tribu Banu Sulaim: ¡¿Me humilláis?! Entonces dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “Quien no quiere renunciar a su derecho le garantizo seis camellos a cambio de cada persona que liberen en el primer botín que consigamos”, entonces todos renunciaron a sus cautivos, a las mujeres y los niños por igual.⁴⁰¹⁹

En otra versión del mismo hadiz, dice: ... el Mensajero de Dios dio un sermón a los creyentes y dijo: “Estos hermanos vuestros han venido a nosotros arrepentidos, he considerado devolverles sus cautivos y bienes, quien quiera hacerlo de corazón, que lo haga, y quien quiera mantener lo que ha tomado legítimamente, que lo haga también a cambio

⁴⁰¹⁹ Ahmad, 2/184; Tabari, Tarij, 3/135; Tabarani, al-Kabir, 5304.

de darles de los primeros botines que consigamos”, la gente dijo: Más bien te lo damos todo de corazón; ahí les dijo: “No sé quién autoriza la devolución voluntariamente y quién no, así que informad de vuestras voluntades a vuestros representantes para que me informen a mí.” Los hombres se fueron a hablar con sus representantes que, después, se reunieron con el Mensajero y le informaron de que lo devolvían voluntariamente y autorizaban.⁴⁰²⁰

Al Mensajero de Dios le alegró la conversión al islam de Hauázen; cuando acudieron a él, les preguntó por su jefe, Málek ben ‘Auf an-Nasrí, le informaron de que estaba con Zaqif en Táef, el Profeta les prometió devolverle a su familia, sus pertenencias e incluso con cien camellos de regalo si comparecía ante él como musulmán; efectivamente, Málek ben ‘Auf se presentó ante el Profeta como musulmán; le trató bien y lo mantuvo en el liderazgo de su tribu y de algunas tribus vecinas. Al líder de Zaqif le impactó tanto que respondió recitando un poema en el que resalta la distinción del Mensajero de Dios, reconociendo que no había visto ni oído de nadie como Muhammad, un hombre generoso sin límite, amable y apaciguador, quien prefería conquistar los corazones con su carácter a tomar las ciudades con los colmillos, comparando su trato con su pueblo al de un león con sus cachorros.⁴⁰²¹

Contemplando su trato hacia las personas y cómo domaba los egos, uno se sorprende de la maestría del Mensajero de Dios, quien no ha cejado nunca en su esfuerzo de empoderar la religión de Dios; logró eliminar los monumentos y los vestigios de la idolatría, destruyó los templos de la incredulidad y la superstición de La Meca y de toda Arabia, organizó la estructura y la división territorial del Estado islámico, nombró a ‘Attab ben Asid al cargo del gobierno de la ciudad santa, a Mu’ad ben Yabal como guía, educador e instructor y a Málek ben ‘Auf a la cabeza de Hauázen, luego hizo la ‘umra y regresó a Medina.

⁴⁰²⁰ Bujari, 4318 y 4319; al-Baihaqi, Daláel annubúa, 5/192.

⁴⁰²¹ Ibn Hisham, 4/144.

Tercer tema de estudio

Lecciones y aprendizajes

Primero: Exégesis de las aleyas reveladas en la batalla de Hunain

Dios Altísimo dice: «**Por cierto que Dios os socorrió en muchas ocasiones, como el día de [la batalla de] Hunain cuando os vanagloriabais con vuestra superioridad numérica pero de nada os valió, y os resultó estrecha la Tierra [cuando os atacaron los idólatras] a pesar de su vastedad, y huisteis. Entonces Dios hizo descender el sosiego sobre Su Mensajero y sobre los creyentes, e hizo descender huestes [de Ángeles] que no pudisteis ver [que infundían valor en vuestros corazones y terror en el de los idólatras] y castigó a los incrédulos [con una terrible derrota]. Así es como Dios castiga a los incrédulos. Luego Dios perdonó a quienes se arrepintieron [después de haberos combatido y abrazaron el islam]. Ciertamente Dios es Absolvedor, Misericordioso.**»⁴⁰²²

Estos versículos describen precisa y maravillosamente bien los estados por los que pasaron los musulmanes en la batalla de Hunain, de un estado de soberbia motivada por el número de efectivos, un número enorme jamás antes visto que daba sensación de seguridad, salvedad y facilidad, a un estado de fracaso y derrota a pesar del tamaño del contingente que no les ha servido de nada, a un estado de pánico y estrechez hasta el punto de no ver salida alguna, a la huida del campo de batalla, dejando al Mensajero de Dios y a un pequeño grupo que le acompañaba solos ante la amenaza; tras el miedo y la incertidumbre, el encomendarse a Dios y depender únicamente de Él vino el auxilio divino, una asistencia que empezó con el sosiego de los corazones de los creyentes

⁴⁰²² El Noble Corán, 9:125-127.

que no huyeron y el comienzo del pánico que se apoderó de las filas enemigas, tornándose la derrota en victoria.

Sayyid Qutb escribe: La puerta del perdón permanece siempre abierta para quien se equivoca y se arrepiente; la batalla de Hunain aquí viene en el contexto de la exposición de las consecuencias de la negligencia del recuerdo de Dios, de apoyarse en otras fuerzas o elementos que no sea Su Fuerza, de modo que nos revela una verdad implícita y clara a la vez, se trata de la verdad de las fuerzas en que se apoya cualquier fe o doctrina, ... la verdadera fe se apoya en Dios, no en la espuma que desaparece sola ni en el polvo que lleva el viento.⁴⁰²³

La batalla de Hunain se ha recogido en el Corán para que permanezca como una lección eterna para la umma en todos los tiempos y lugares; su exposición en el sagrado Corán sigue un método cuyos signos son dignos de subrayar:⁴⁰²⁴

- a. Deja constancia de la soberbia de los musulmanes basada en su gran número; Dios dice: *«el día de Hunain cuando os vanagloriabais con vuestra superioridad numérica»* y aclara que no les sirvió de nada, *«pero de nada os valió.»*
- b. Constata la huida de muchos musulmanes y la perseverancia del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y un grupo de creyentes, *«os resultó estrecha la Tierra [cuando os atacaron los idólatras] a pesar de su vastedad, y huisteis.»*
- c. La victoria proviene de Dios, fue Él Quien asistió a Su Mensajero y sosegó su corazón y el de los corazones, *«Entonces Dios hizo descender el sosiego sobre Su Mensajero y sobre los creyentes.»*
- d. Informa el Corán de que Dios asistió a Su Mensajero con ángeles ese día, dice: *«e hizo descender huestes [de Ángeles] que no pudisteis ver y castigó a los incrédulos. Así es como Dios castiga a los incrédulos.»*
- e. Finalmente, y a pesar de las pruebas, Dios es Misericordioso y acepta el arrepentimiento de Sus siervos que recapacitan

⁴⁰²³ Hadiz al-Qur·án al-karim, 2/599.

⁴⁰²⁴ Fi Delal al-Qur·án, 3/1618.

perdonándoles y perseverándoles en Su camino, «*Luego Dios perdona a quienes se arrepintieron. Ciertamente Dios es Absolvedor, Misericordioso.*»

Segundo: Las causas de la derrota y los factores de la victoria en Hunain

a. Las causas de la derrota

Las razones que llevaron a la derrota al principio de la batalla son varias, estas son algunas:

- 1- La soberbia y dar por ganada la batalla antes de librarla.
- 2- La participación de muchos jóvenes exaltados sin portar armas siquiera o mal armados.
- 3- El inmenso ejército armado por los enemigos que doblaba en número al ejército islámico.
- 4- La primacía de Málek ben ‘Auf en ocupar el campo de batalla y su iniciativa, pudo preparar las emboscadas y sorprender a los musulmanes en más de un punto del valle de Hunain.
- 5- La excelente organización de Hauázen y aliados, quienes, motivados, entusiasmados y dispuestos a sacrificarlo todo en esta batalla, se ordenaron en filas y llevaron a sus mujeres, niños y ganados con ellos.
- 6- La presencia de hombres débiles recién conversos entre las filas musulmanas que huyeron ante el primer revés y provocaron el caos y el desorden en el ejército del Profeta, la paz sea con él.⁴⁰²⁵

b. Los factores de la victoria

- 1- La templanza y la perseverancia del Mensajero de Dios en el campo de batalla, contagiando a los demás para perseverar y responder a sus llamados de combatir y no retirarse.
- 2- La valentía del comandante: El Mensajero comandante no sólo se mantuvo firme en su posición, sino que tomó la iniciativa y se adelantó para enfrentar al enemigo, arreando a su mula en

⁴⁰²⁵ Hadiz al-Qur’án al-karim, 2/602-603.

dirección a las filas enemigas, aunque al-‘Abbás se esforzara en frenar su carrera.

- 3- La perseverancia de un pequeño grupo de hombres hasta que regresaron los huidos y reordenaron sus filas, de modo que les permitió recuperar sus ánimos, retomar su ataque con seguridad y combatir hasta la victoria.
- 4- La respuesta inmediata de los huidos a los llamados de regresar al combate.
- 5- El error grave del enemigo de no perseguir a los musulmanes huidos del campo de batalla, ofreciendo así una oportunidad para su reagrupamiento y su consiguiente regreso al campo de batalla.
- 6- El arrojó de arena y guijarros: Tomó el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, un puñado de arena y otro de chinasy los arrojó contra las huestes enemigas acompañando su gesto con la oración “¡Derrotados seréis, por el Señor de Muhammad!”.
- 7- El recurso al auxilio divino; mientras se enfrentaban los bandos, el Profeta, la paz sea con él, suplicaba a Dios Su auxilio y Su asistencia.
- 8- El descenso de los ángeles y su participación en la batalla, tal como viene recogido en la sura El Arrepentimiento⁴⁰²⁶, «*e hizo descender ángeles que no visteis y castigó a los incrédulos. Así es como Dios castiga a los incrédulos.*»

Tercero: Juicios extraídos de la batalla de Hunain y Táef

- 1- La revelación de la aleya: **«Y también se os ha prohibido las mujeres casadas. Pero sabed que sí podéis cohabitar con vuestras esclavas [que no se encuentran casadas]. Esto es una prescripción de Dios. Os es lícito que busquéis otras mujeres con vuestros bienes, con intención de casaros y no de fornicar. Dadles la dote convenida a quienes toméis como esposas. No incurris en falta si decidís hacer concesiones recíprocas después de**

⁴⁰²⁶ Al-mustafad min qasas al-Qur-án, 2/409.

cumplir con lo prescrito. Dios es Sabio, Omnisciente.»⁴⁰²⁷ en Autás para aclarar el estatus de las cautivas casadas cuyo cautiverio les ha separado de sus maridos; el versículo aclara que sólo se puede yacer con ellas una vez acabado su periodo de espera *-al-‘idda-*; y el periodo de espera acaba cuando a la mujer cautiva le viene la menstruación [y finalice el sangrado] o dar a luz en caso de estar embarazada [y finalice el puerperio].⁴⁰²⁸

- 2- La prohibición a los afeminados de entrar y ver a las mujeres ajenas, lo cual estaba permitido antes al considerarse la no atracción sexual de los afeminados hacia las mujeres.

El imam Bujari transmite que Zainab bint Abi Salama que su madre Umno Salama dijo: Entró el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y conmigo estaba un afeminado, a quien oí decir a Abdullah ben Abi Omeya: ¡Abdullah! Si Dios os hace conquistar Táef mañana, procura conseguir a la hija de Ghailán, pues está entrada en carnes; a raíz de eso, dijo el Profeta, la paz sea con él: “Que gente como este no vuelva a estar con vosotras.”⁴⁰²⁹

Esta prohibición es una muestra más de la preocupación que tenía el Mensajero de Dios por mantener a salvo la moral de la sociedad islámica.

- 3- La prohibición de matar intencionadamente a las mujeres, niños, ancianos y empleados que no participan en el combate; Ibn Kazir menciona que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, vio una mujer abatida por Jáled ben al-Ualid en Hunain, había muchos hombres rodeando su cadáver, y dijo: “Esta no debía haber participado en el combate” y dijo a uno de los hombres: “Alcanza a Jáled y dile que no combata a los niños ni a los asistentes.” En otra versión de la narración, el hombre fue a Jáled y le dijo: “El Mensajero de Dios te prohíbe matar a ningún niño, mujer o empleado.”⁴⁰³⁰

⁴⁰²⁷ El Noble Corán, 4:24.

⁴⁰²⁸ Abu Fares, Assira annabauía, pág. 423.

⁴⁰²⁹ Bujari, 4324.

⁴⁰³⁰ Ahmad, 3/488; Abu Daúd, 2669; Ibn Maya, 2842; Ibn Hibbán, 4791.

4- La legislación de iniciar la ‘umra -peregrinación menor- desde al-Yi’irrana:

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, entró en estado de consagración desde al-Yi’irrana en su entrada a La Meca; esta es la tradición a seguir para quien entre a La Meca por la ruta de Táef y alrededores; lo que hacen muchos de salir de La Meca para iniciar su consagración desde al-Yi’irrana para realizar la ‘umra con la excusa de que así lo hizo el Profeta, es un error, pues no lo hizo [salir para volver a entrar] ni ningún sabio lo ha recomendado.⁴⁰³¹

5- El Profeta guía a un beduino a hacer en la ‘umra lo mismo que en el hach

Ya’la ben Munabbih dijo: Un hombre, vestido con una chupa y perfumado, vino al Profeta, la paz sea con él, cuando estaba en al-Yi’irrana, y le preguntó: ¿Cómo hago para cumplir la ‘umra? Ben Munabbih dijo: En ese momento empezó el Profeta a recibir revelación, de modo que fue cubierto con una tela; el mismo Ya’la decía: Deseaba ver al Profeta mientras recibe la revelación, dijo: Omar levantó parte de la tela, miré y le vi, tenía un resuello; dijo: Cuando acabó y se quitó la tela, preguntó: “¿Dónde está el que pregunta sobre la ‘umra? Láivate, elimina lo que queda del perfume, quítate la chupa y haz lo mismo que se hace en el hach.”⁴⁰³²

6- Quien mate a un combatiente enemigo tiene derecho a quedarse sus cosas:

Abu Qatada cuenta: El día de Hunain me fijé en un combatiente musulmán que se enfrentaba a un idólatra, vi a otro idólatra pasar detrás de él con la intención de matarle, me apresuré y me enfrenté al que venía detrás, le golpeé en su mano y se la corté, pero se abalanzó contra mí y me apretó tanto que temí morir, pero se debilitó, le empujé y le abatí; entonces los musulmanes estaban huyendo y hui con ellos, entonces vi a Omar ben al-Jattab entre la gente, le dije: ¿Qué está pasando? Dijo: La voluntad de Dios; luego la gente regresó con el Mensajero de Dios, que dijo: “Quien tenga una prueba de su abatido, tiene derecho a sus pertenencias.” Entonces fui en busca del hombre a quien abatí, pero no había

⁴⁰³¹ Zad al-ma’ad; 3/504.

⁴⁰³² Bujari, 1536; Muslim, 1180.

nadie que testificara a mi favor, me senté, luego pensé en decírselo al Mensajero de Dios, uno de los hombres sentados a su alrededor dijo: El arma de este muerto de quien habla lo tengo yo, me complace dárselo; Abu Bakr dijo: Desde luego que no, no se puede privar a un valiente que lucha por Dios y Su Mensajero de lo que le pertenece y dárselo a un débil e impotente; cuenta: Se levantó el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y me lo dio; con ello pude comprar un palmeral, fue la primera propiedad que he tenido en el islam.⁴⁰³³

En esta narración observamos que Abu Qatada al-Ansarí, Dios esté complacido con él, se ha preocupado por la vida de su hermano musulmán y corrió a neutralizar a aquel incrédulo empleando un gran esfuerzo para ello; al igual que la posición de Abu Bakr Esseddiq, Dios esté complacido con él, es una evidencia de su voluntad de hacer justicia y proteger el derecho legítimo de su hermano, lo que da a entender de la fuerza de fe y el arraigo de la certeza en Abu Qatada, así como el fuerte vínculo de hermandad que les unía, algo que él tenía en alta estima.⁴⁰³⁴

7- La prohibición del *gulul*⁴⁰³⁵ -la apropiación indebida:-

El día de Hunain, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, tomó una bola de pelo de la joroba de un camello, la puso entre sus dedos y dijo: “¡Gente! No se me ha permitido de los botines que Dios os ha dado ni esto, excepto el quinto, el quinto que además os devuelvo [gastándolo en vuestros menesteres], así que entregad el hilo y lo tejido, y tened mucho cuidado con apropiaros de nada que no sea vuestro, pues el *gulul* es un deshonor, fuego e ignominia para quien lo comete en esta vida y en la última.”⁴⁰³⁶

Al oír sus palabras, los musulmanes se concienciaron de la gravedad de tomar cualquier cosa que no sea de su propiedad, temieron estar violando esta norma sin darse cuenta; un hombre de los ansar vino a ver al Mensajero con una bola de hilos de pelo y preguntó: Noble Mensajero de Dios, he tomado esta bola para tejer un sillín de camello; le dijo: “Te doy mi parte de ella y la parte de Banu Abdul-Muttaleb”, el hombre

⁴⁰³³ Bujari, 4321; Muslim, 1751.

⁴⁰³⁴ El Hamidi; La historia islámica; 8/26.

⁴⁰³⁵ En general, significa apropiación indebida de recursos públicos, y en este contexto particular, significa la apropiación de cualquier parte de los botines antes de su reparto. [NdT]

⁴⁰³⁶ Al-bidaya wa annihaya, 4/353; Ibn Hisham, Assira annabauia [Reparto de botines]

dijo: Si el asunto es tan serio como para hablar de partes, entonces no la quiero, y arrojó la bola.⁴⁰³⁷

8- Cumplir el voto hecho en la yahilía:

Abdullah ben Omar, Dios esté complacido con él, dijo: Cuando partimos de regreso de Hunain, Omar preguntó al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, sobre un voto que había hecho en la yahilía de realizar un retiro [espiritual en la mezquita sagrada], el Profeta le ordenó cumplir su voto.⁴⁰³⁸

Cuarto: Actitudes de algunos Compañeros y Compañeras

1- Anas ben Abi Marzad y la vigilancia

Antes de estallar la batalla de Hunain, dijo el Mensajero de Dios: “¿Quién nos vigila esta noche?” Anas ben Abi Marzad dijo: ¡Yo, noble Mensajero de Dios! le dijo: “Monta entonces.”, Anas montó en su caballo, se acercó al Mensajero que le indica: “Dirígete hacia este paso hasta alcanzar su cina, que no nos ataquen por tu lado esta noche.”

Suhail ben al-Handalía dijo: Cuando llegó la mañana, el Profeta, la paz sea con él, se fue al lugar de rezo, rezó dos genuflexiones, luego preguntó: “¿Habéis cuidado de vuestro caballero?” dijeron: No lo hicimos; así que siguió rezando mientras, [de oración en oración] miraba hacia el paso, al acabar su oración dijo: “¡Albricia! Vuestro caballero ha venido”, empezó a mirar detenidamente entre los árboles del valle hasta que apareció enfrente de él; dijo [Anas]: Fui a la parte superior del paso tal como me ordenó el Mensajero de Dios; al caer la mañana, subí a las dos partes elevadas del valle y miré bien pero no vi a nadie; el Profeta le preguntó: “¿Has bajado de ahí por la noche?” dijo: No, salvo para rezar o ir a hacer mis necesidades; entonces le dijo el Profeta, la paz sea con él: “Has cumplido como para no hacer más en tu vida.”⁴⁰³⁹

El Mensajero de Dios enseña a tomar medidas y ser vigilantes, conocer los movimientos del enemigo, su estado y sus fuerzas, efectivos y

⁴⁰³⁷ Ahmad, 2/184; Abu Daúd, 2694; Nadáe, 6/263-264.

⁴⁰³⁸ Bujari, 4320; Muslim, 1656.

⁴⁰³⁹ Abu Daúd, 2501; Nasái, Sunan kubra, 8819.

armas, así como los planes que elabora; esta enseñanza es fundamental para los dirigentes que pretenden elevar la palabra de Dios en la tierra.⁴⁰⁴⁰

2- La valentía de Umno Sulaim

Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: El día de Hunain, Umno Sulaim tomó una daga, la vio Abu Talha y dijo: Noble Mensajero de Dios, mira a Umno Sulaim, tiene una daga; el Mensajero le preguntó: “¿Y esta daga?” dijo ella: Lo tengo por si algún idólatra se acerca a mí le abro el estómago; sus palabras hicieron gracia al Mensajero de Dios hasta reír; dijo ella: Noble Mensajero de Dios, por qué no ejecutas a los libertos, han huido del campo de batalla; le respondió: “Estimada Umno Sulaim, Dios ha sido suficiente y generoso.”⁴⁰⁴¹

3- Shaimá, a hermana de leche del Profeta, entre los cautivos

Entre los cautivos caídos en manos de los musulmanes en Hunain había una mujer llamada Shaimá bint al-Hárez e hija también de Halima Sa'día, por consiguiente, hermana de leche del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; algunos hombres fueron hoscos con ella en el mercado sin saber quién era, entonces le dijo: ¡Habéis de saber que soy hermana de leche de vuestro amigo! No la creyeron, pero la llevaron ante el Mensajero de Dios; cuando compareció ante él dijo: Noble Mensajero de Dios, soy tu hermana de leche; le dijo: “¿Tienes alguna evidencia de ello?” dijo: Una vez me mordiste en la espalda cuando te llevaba a cuevas; el Profeta reconoció la evidencia, se quitó su túnica, la puso en el suelo para que se sentara a su lado, la trató benevolentemente y le dio a elegir: “Si quieres, te quedas conmigo honrada y querida, y si quieres, te dejo regresar con tu gente honrada y liberada. Lo que prefieras, lo hago por ti.” Dijo ella: Prefiero que me liberes y me regreses a mi gente; el Mensajero de Dios la liberó y ella se convirtió al islam; además, le dio tres esclavos, una esclava, camellos y ovejas.⁴⁰⁴²

⁴⁰⁴⁰ Arjoun, Sadeq; Muhammad rasulo Dios; 4/366.

⁴⁰⁴¹ Muslim, 1809.

⁴⁰⁴² Tabari, Tarij, 3/131-132; Ibn Hisham, 4/100-101.

Quinto: La conversión del poeta Ka'b ben Zuhair

Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, regresó de Táef, vino a verle el poeta hijo de poeta Ka'b ben Zuhair, quien había atacado al Profeta con su poesía y no encontraba lugar a donde huir, se sentía oprimido por sí mismo y no sabía qué hacer; su hermano Buyair le aconsejó arrepentirse y acudir al Mensajero de Dios para anunciar su conversión al islam, si no lo hacía, le dijo, temía por él un mal destino; Ka'b anunció su arrepentimiento y su islam con un poema de lo más bello que jamás se había compuesto, un poema que empezaba diciendo "Se ha asomado Suad y mi corazón de ella quedó prendado" y en el que elogia al Mensajero de Dios como pocos podían y pueden hacer.

El poeta viajó a Medina, por la mañana, al terminar la oración del alba, se sentó enfrente del Profeta, tomó su mano, entonces el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, no lo conocía, y le dijo: Ka'b ben Zuhair ha venido a ti arrepentido y convertido al islam rogándote tu perdón, ¿Aceptas de él su súplica? Un hombre de los ansar se abalanzó sobre él y dijo: Noble Mensajero de Dios, permíteme corta la cabeza de este enemigo de Dios; el Mensajero le respondió: "Déjale, ha venido arrepentido y entregado", entonces Ka'b recitó su maravilloso poema.⁴⁰⁴³

Se dice que, al acabar la recitación de su poema, el Profeta se quitó su manto y se lo dio, el mismo manto que más tarde se ponían los reyes⁴⁰⁴⁴.

Con la conversión al islam de Ka'b ben Zuhair y los poetas opositores a la causa del islam podemos decir que se puso fin la propaganda contra el Mensajero y con el islam, pues todos pasaron a las filas musulmanas, como Derar ben al-Jattab, Abdullah ben Zi'bari, Abu Sufián ben al-Hárez, al-Hárez ben Hisham y al-'Abbás ben Merdas; es más, con su entrada en el islam por convicción propia, no se limitaron a defender su nueva religión con su arte y su palabra, sino que también emplearon sus espadas en esa defensa, lo cual es una de las bendiciones resultantes de la gran conquista de La Meca.⁴⁰⁴⁵

⁴⁰⁴³ Al-Hákem, 3/579-583; Tabarani en al-Kabir, 19/176-179.

⁴⁰⁴⁴ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/487.

⁴⁰⁴⁵ Min ma'in assira, pp. 431-433.

Sexto: Resultados de la batalla de Hunain y Táef

- 1- La victoria de los musulmanes sobre Hauázen y Zaqif.
- 2- La batalla de Hauázen y Zaqif fue la última del Mensajero de Dios contra los idólatras árabes.
- 3- El regreso de muchas personas de La Meca y beduinos con botines a sus localidades, de modo que reconocieron el favor del islam sobre ellos, al mismo tiempo que los ansar regresaron con una insignia grandiosa, que es el testimonio del Profeta de su fe, su oración por ellos, sus hijos y sus nietos, así como regresar con él a Medina.
- 4- La adhesión de una élite bendita de los dirigentes de Quraish y Hauázen al islam, quienes declararon una guerra sin cuartel a la idolatría y los monumentos idólatras en toda Arabia; asimismo, la tribu de Hauázen tuvo un papel distinguido en presionar a la tribu aliada de Zaqif para acabar aceptando el islam.
- 5- La extensión de los dominios del Estado islámico y de su influencia; el Mensajero de Dios pasó a tener a gobernantes sobre La Meca y Hauázen nombrados por él, los territorios de estas tribus pasaron a formar parte del Estado islámico cuya capital era Medina. Desde entonces, el Mensajero podía enviar emisarios y misiones sin ningún temor ni preocupación. Tras la Conquista, Medina empezó a recibir delegaciones de diferentes tribus y partes que habían decidido adherirse al islam, al Mensajero y a su Estado. A partir de este momento, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, organizó la recaudación del azaque y encargó a las personas correspondientes para su recaudación de las tribus bajo autoridad del Estado.⁴⁰⁴⁶

⁴⁰⁴⁶ Al-asas fi assunna ua fiqhuha fi assira annabauía ; 2/961.

Cuarto tema de estudio

Los principales acontecimientos entre Hunain y Tabuk

Primero: La organización del azaque

Nada más regresar a Medina a finales del mes de *dulqi'da*, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, emprendió la organización de la administración y los impuestos; había nombrado a 'Attab ben Asid a la cabeza del gobierno de La Meca nada más acabar la 'umra, y a Mu'ad ben Yabal para enseñar el Corán, instruir y educar a la gente. Era tradición del Mensajero de Dios encargar a quienes enseñaren e instruyeren a las tribus que ingresaban en el din del islam, pues las almas necesitan atención, guía e instrucción en la fe verdadera, las creencias correctas y la espiritualidad.

A principios del mes de Muharram del año 9H., el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, envió a sus gobernadores a las diferentes regiones: a Buraida ben al-Hisaib a Aslam y Ghifar; a 'Abbad ben Bishr al-Ashhalí a Sulaim y Muzaina, Ráfe' ben Maquiz a Yuhaina, 'Amr ben al-'As a Fazara, Ad-Dahhak ben Sha'bán al-Kilabí a Banu Kilab, Yusr ben Sufián al-Ka'bí a Banu Ka'b, Ben Lutbía al-Azdí a Banu Dubián, un hombre de Banu Saad ben Hudaim a Banu Hudaim⁴⁰⁴⁷, al-Muháyer ben Abi Omeya a Saná, Ziad ben Labid a Hadramaut, Zubroqán ben Badr y Qais ben 'Ásem a Banu Saad, al-'Alá ben al-Hadramí a Bahréin y Alí ben Abi Táleb a Nayrán para recaudar los impuestos -el azaque- de los musulmanes y de los no musulmanes -el tributo de protección conocido como al-yizia-.⁴⁰⁴⁸

Como jefe de Estado y Profeta, supervisaba las actuaciones de sus encargados, revisaba sus cálculos y corregía sus errores de haberlos, tal

⁴⁰⁴⁷ Nadrat anna'im; 1/384.

⁴⁰⁴⁸ Ibid.

como hizo con Ben Lutbía al-Azdí que dijo a su regreso de su misión, refiriéndose a los bienes recaudados⁴⁰⁴⁹: Esto es vuestro y esto se me regaló a mí; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, subió al alminbar, alabó a Dios y dijo: “¿Por qué un cargo enviado por mí dice: esto es vuestro y esto se me ha regalado a mí?! ¿Por qué no se queda en casa de su padre o de su madre a ver si se le hacen regalos?!” Por Aquél que tiene el alma de Muhammad en Su mano, todo aquel que se quede con algo resucitará el Día de la Resurrección con ello colgado de su cuello, sea un camello que ronca, una vaca que muge o una oveja que bala”, luego elevó sus manos hasta ver sus axilas y dijo: “¡Oh Dios, sé testigo de que he informado.”, lo dijo dos veces.⁴⁰⁵⁰ También decía: “Todo hombre a quien encargamos una función con un sueldo, todo aquello que vaya más allá del sueldo es apropiación indebida [ilícito].”⁴⁰⁵¹

Segundo: Las expediciones más importantes en este periodo

a. La expedición de Tufail ben ‘Amr a Du al-Kiflain

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, envió a Tufail ben ‘Amr desde su centro de operaciones en Hunain, antes de marchar hacia Táef, a destruir a Du al-Kiflain, el ídolo de ‘Amr ben Humama ad-Dausí, y movilizar a sus hombres a unirse a él en su cerco de Táef. Tufail cumplió las órdenes, quemó el ídolo y regresó encabezando un contingente de cuatrocientos hombres armados, acompañados de un tanque y una catapulta. Llegaron a Táef cuatro días después de hacerlo el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.⁴⁰⁵²

b. La expedición de Abdullah ben Hudafa as-Sahmí

Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, dijo: El Profeta, la paz sea con él, envió una expedición liderada por un hombre de los ansar, de ahí que fue conocida como la expedición de los *ansar*; el hombre ordenó a sus efectivos hacerle caso, se enfadó, les dijo: ¿Acaso no os ha ordenado el Profeta obedecerme? Dijeron: Sí. dijo: Recoged leña, lo hicieron; luego les ordenó prenderle fuego y lo hicieron; luego les dijo:

⁴⁰⁴⁹ Al-Harabi, Mansur; Addaula al-‘arabía al-islamía [El Estado árabe islámico], pág. 43.

⁴⁰⁵⁰ Bujari, 6979; Muslim, 1832.

⁴⁰⁵¹ Abu Daúd, 2943.

⁴⁰⁵² Nadrat anna’im; 1/385.

¡Entrad en él! Algunos casi hacen caso si no fuera porque otros se lo han impedido, dijeron: Huimos al Profeta justo para escapar del fuego; se mantuvieron sin obedecer esta orden hasta que el fuego se apagó y con él se tranquilizó el enfado del comandante. La historia llegó a los oídos del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; al oírla, sentenció: “Si hubieran entrado en el fuego no habrían salido de ella hasta el día de la resurrección; la obediencia es debida sólo en el bien.”⁴⁰⁵³

c. La expedición de Alí ben Abi Táleb a Tai

En Rabi’ II tuvo lugar la expedición de Alí ben Abi Táleb a Tai con el fin de destruir su ídolo llamado Fuls; el contingente estaba compuesto por ciento cincuenta hombres de los acogedores, cien montados en camello y cincuenta a caballo; llevaban una bandera negra y otra blanca; al alba incursionaron en Tai y destruyeron Fuls, además de tomar prisioneros y botines, entre los cautivos figuraba la hermana de ‘Adiy ben Hátim, el jefe de la tribu que huyó a Siria.⁴⁰⁵⁴

d. La expedición de Yarir ben Abdellah al-Bayalí a Du al-Jalasa

Yarir ben Abdellah cuenta: Me dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “¿Te encargas de Du al-Jalasa?” dije: Desde luego que sí. Encabecé a ciento cincuenta jinetes de Ahmas, los hombres de esta tribu eran excelentes jinetes y yo no lo era, se lo comenté al Mensajero de Dios, la paz sea con él, me dio un golpe con su mano en mi pecho, vi la huella del golpe en mi piel, y dijo: “¡Señor! Persevérale y haz de él un guía bien guiado.” Dijo [Yarir]: Nunca después caí de un caballo. Dijo: Du al-Jalasa era un edificio de Jaz’am y Buyaila en Yemen, en el mismo había un ídolo llamado Ca’ba; Yarir lo rompió y quemó; cuando Yarir se fue a Yemen había un hombre que hacía de adivino mediante flechas, se le dijo que el enviado del Mensajero de Dios estaba ahí, si le encontraba haciendo lo que hacía le iba a ejecutar. Mientras el hombre hacía sus adivinanzas llegó Yarir que le dijo: ¡O rompes esas flechas y declaras que no hay divinidad verdadera salo Dios o te corto la cabeza! El adivino rompió las flechas e hizo el

⁴⁰⁵³ Bujari, 4340; Muslim, 1840.

⁴⁰⁵⁴ Al-Dahabi; Tarij al-islam, pág. 624.

testimonio de fe. Luego, Yarir envió a un hombre de Ahmas, apodado Abu Artā'a, al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, para albriciarle con la misión cumplida. Cuando llegó, dijo: Honorable Mensajero de Dios, Por Aquel que te ha enviado con la Verdad, no he venido a ti sino después de dejar el lugar como un camello putrefacto y descompuesto (totalmente destruido). El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, bendijo a los hombres y los corceles de Ahmas cinco veces.⁴⁰⁵⁵

Tercero: La conversión de 'Adiy ben Hátim

Cuando la hermana de 'Adiy ben Hátim cayó en manos de los musulmanes, fue tratada con suma amabilidad por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y honrándola por ser hija de Hátim at-Tai, el emblema de la generosidad árabe por excelencia; la vistió y le dio todo lo necesario para su viaje a Siria a donde estaba su hermano. La mujer animó y convenció a 'Adiy para acudir al Mensajero de Dios; tras hablarle de él, de su trato hacia ella y que había preguntado por su hermano, 'Adiy se convenció y viajó a Medina.⁴⁰⁵⁶

Abu 'Ubaida ben Hudaifa nos cuenta la historia de 'Adiy, dijo: Me hablaban mucho de 'Adiy ben Hátim, pensé: Este 'Adiy vive por Kufa, si fuera a verle para oír de él directamente, así que fui a visitarle y le dije: Me han contado una historia sobre ti que me gustaría oírla directamente de ti. Dijo 'Adiy: Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, envió una expedición a Tai hui hasta más allá de los límites de las tierras de los musulmanes, fui a tierras bizantinas.

'Adiy siguió diciendo: He detestado el lugar donde estaba más de lo que detestaba el lugar de donde venía, así que pensé: Voy a ver a este hombre, si dice la verdad, le oiré y seguiré, y si es mentiroso, no me importa lo que hiciere.

Dijo: Le visité, la gente me recibió diciendo al Mensajero: ¡Es 'Adiy ben Hátim! ¡Es 'Adiy ben Hátim! Me dijo: “¡Oh 'Adiy ben Hátim! Acepta el islam, acepta el islam.” Dijo: dije: Tengo mi religión. Dijo: “¡Oh 'Adiy ben Hátim! Acepta el islam, acepta el islam.” Dije:

⁴⁰⁵⁵ Bujari, 4357; Muslim, 2476; Ahmad, 4/362; Abu Daúd, 2772.

⁴⁰⁵⁶ El Hamidi, Attarij al-islami; 8-/81.

Tengo mi religión, lo dijo tres veces, dijo: “Yo conozco tu religión mejor que tú”, dijo: dije: “¿Tú conoces mi religión mejor que yo?!” dijo: “Sí”; dijo: “¿Acaso no eres el jefe de tu gente?” dijo: dije: Sí. dijo: Muhammad mencionó a los *Racusía*⁴⁰⁵⁷, dijo: Una palabra que ha querido utilizar, la ha valorado y la dejó, luego dijo: “En tu religión no está permitido tomar el cuarto de los botines.”⁴⁰⁵⁸

Dijo ‘Adiy: Cuando dijo eso me rebajé, dijo: “Veo que lo que te impide [aceptar el islam] es la pobreza que ves en quienes me rodean, y que el mundo parece estar en nuestra contra, ¿Conoces Hira?” dijo: dije: He oído sobre ella, aunque nunca la visité; dijo: “Pronto las mujeres podrán salir de ella para circunvalar la Ca’ba sin necesidad de protección; pronto también los tesoros de Cosroé ben Hormuz serán nuestros”, pregunté: ¿Cosroé hijo de Hormuz? Dijo: “Sí, Cosroé hijo de Hormuz” lo repitió tres veces. “Pronto querrá repartir su riqueza y no encontrará a nadie que lo acepte.” ‘Adiy dijo: He asistido a dos [de las profecías]: He visto a la mujer salir de Hira sin protección para peregrinar; y he participado en la conquista de Madáez; por Dios que la tercera se cumplirá tal como me dijo el Mensajero de Dios.⁴⁰⁵⁹

En otro hadiz viene: ... Viajé hasta comparecer ante el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en Medina, entré cuando estaba en su mezquita, le saludé, me preguntó: “¿Quién eres?” dijo: ‘Adiy ben Hátim; el Mensajero de Dios se levantó y me llevó con él a su casa; de camino, se encontró con una mujer anciana débil, le paró, se detuvo con ella un largo rato mientras le hablaba de sus cosas, pensé: ¡Sin duda, este no es un monarca! Luego seguimos hasta que entramos en su casa, tomó una almohada de piel rellena de fibras, me la dio y me dijo: “Siéntate sobre esto”, le dije: Mejor siéntate tú sobre ella, dijo: “No, hazlo tú.” Me senté sobre la almohada y él se sentó en el suelo, ahí pensé: ¡Por Dios que esto no es propio de un rey!⁴⁰⁶⁰

⁴⁰⁵⁷ Comunidad religiosa cuya doctrina oscila entre el cristianismo y el sabeísmo; An-Nihaya, 2/259.

⁴⁰⁵⁸ Como jefe de su tribu, se llevaba la cuarta arte de los botines antes del reparto de los mismos.

⁴⁰⁵⁹ Bujari, 3595; Ahmad, 4/257.

⁴⁰⁶⁰ Ibn Hisham, Assira annabauía, 4/236; Ibn Kazir, al-Bidaya ua annihaya, Historia de ‘Adiy ben Hátim at-Taí.

Lecciones y aprendizajes de esta historia:

- 1- En su viaje a Medina, ‘Adiy tenía dos imágenes del Mensajero de Dios, o era un Profeta o un rey; al ver cómo el Profeta, la paz sea con él, se detiene para atender a una anciana con humildad y sin apresurarse, se dio cuenta de que no era un rey; estaba claro que era un Enviado de Dios.
- 2- Al rebatirle el Profeta desde su propia religión, algo que la gente no sabía, se cercioró de que era un Profeta.
- 3- Cuando el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, observó que ‘Adiy estaba convencido de que era un Profeta, vio la razón que le impedía dar el paso a seguir decididamente el camino de la Verdad, esta es la debilidad de los musulmanes y la pobreza, ahí le dijo que la seguridad reinaría en toda Arabia y en todos los territorios bajo autoridad de los musulmanes, de modo que las mujeres podrían viajar sin necesidad de ir acompañadas o bajo protección; en cuanto a la pobreza, le habló de que la riqueza de Persia pasaría a las manos de los musulmanes. al darse cuenta, ‘Adiy se convirtió al islam.
- 4- El Profeta, la paz sea con él, conocía mejor que nadie la psicología de las personas, sus cualidades y sus debilidades, de modo que podía sanar y guiar a toda persona dispuesta a reconocer la verdad y ayudarla a superar sus hándicaps; esta fue la razón mayor que hizo convertirse a los líderes tribales y que las tribus entraran en el islam en masa.⁴⁰⁶¹
- 5- ‘Adiy ben Hátim vio en el Mensajero de Dios los signos veraces de la profecía en su estilo de vida, en su humildad, en su vida austera, de modo que no sólo era coherente entre lo que predicaba y sus acciones, sino que le influyó hasta el punto de hacerle abandonar su estilo de vida pomposo y adoptar una vida también humilde.⁴⁰⁶²

⁴⁰⁶¹ El Hamidi, Op. Cit. 8/58,86.

⁴⁰⁶² El Bouti, Fiqh assira, pág. 321.

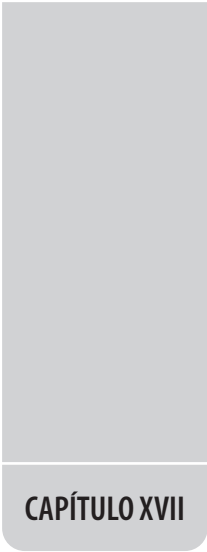
Cuarto: Acontecimientos varios en el año 8H.

Ibn Kazir, tomando de al-Uaqidi, escribe: "... en este año, el Mensajero de Dios envió a 'Amr ben al-'As y 'Amr ben al-Yalandí de Azd a Yaifar de donde recaudaron al-yizia de los zoroastrianos y de los beduinos del entorno; en *du-al-qi'da* de este mismo año se casó el Mensajero de con Fátima bint ad-Dahhak ben Sufián al-Kilabi, pero al resguardarse en Dios de él, le dejó; en *du-al-hiyya* tuvo a su hijo Ibrahim de su esposa María, un alumbramiento que encendió los celos de las demás Madres de los creyentes."⁴⁰⁶³

En el año 8H. falleció Zainab, la hija del Mensajero de Dios y esposa de Abu al-'As ben ar-Rabi'; Zainab nació diez años antes de la revelación, era la hija mayor de las cuatro hijas del Profeta, Roqayya, Ummo Kalzum y Fátima respectivamente, Dios esté complacido con ellas. Emigró a Medina seis años antes de la conversión al islam de su marido; había sufrido un aborto durante su emigración y nunca dejó de desangrarse hasta su fallecimiento; al morir, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo a las mujeres: "Lavadla un número de veces impar, tres o cinco, en la última hacedlo con alcanfor."⁴⁰⁶⁴

⁴⁰⁶³ Al-Bidaya ua annihaya, 4/374.

⁴⁰⁶⁴ Bujari, 1352; Muslim, 939; Abu Shohba, Assira annabauía, 2/490.

CAPÍTULO XVII

LA BATALLA DE TABUK 9H.⁴⁰⁶⁵

⁴⁰⁶⁵ Gráfico 20 de la pág. 764.

Primer tema de estudio

Fecha, nombre y causas de la batalla

Primero: Fecha y nombres de la contienda

En el mes de rayab del año 9H.⁴⁰⁶⁶, seis meses⁴⁰⁶⁷ después de regresar de Táef, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, comandó el ejército que se dirigió hacia Tabuk.

Esta batalla se conoció como la batalla de Tabuk por el nombre del lugar, que era la fuente de Tabuk, a donde llegó el ejército islámico; este nombre lo encontramos en Sahih Muslim, que recoge cono su cadena de transmisión hasta Mu'ad ben Yabal, Dios esté complacido con él, que el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Si Dios quiere, mañana llegaréis a la fuente de Tabuk, y no llegaréis hasta bien entrado el día, quien llegue que no toque nada de su agua hasta que yo llegue.”⁴⁰⁶⁸

Otro nombre de esta batalla es *al-'Usra* [la dificultad], el cual aparece en el sagrado Corán en el capítulo que aborda esta batalla, el Arrepentimiento, Dios dice: «**Dios perdonó al Profeta, a los creyentes que habían emigrado y a quienes les socorrieron, cuando le siguieron en el momento de la dificultad, y aceptó el arrepentimiento de quienes estuvieron a punto de flaquear [y abandonar la expedición]. Ciertamente Él es Compasivo y Misericordioso con Sus siervos.**»⁴⁰⁶⁹

El imam Bujari recoge que Abu Musa al-Ash'arí, Dios esté complacido con él, dijo: Mis compañeros me enviaron a preguntar al Mensajero de Dios si tenía monturas para ellos, pues estaban en el ejército de la Dificultad que es el que marchó a la batalla de Tabuk..., de hecho,

⁴⁰⁶⁶ Tabari, Tafsir, 14/540-542; Assira annabauía fi dau'e al-masáder al-aslíá, pág. 614.

⁴⁰⁶⁷ Fath al-Bari, 16/237.

⁴⁰⁶⁸ Ahmad, 5/237-238; Muslim, 706/10; Abu Daúd, 1206, Tirmidí, 553; Ben Maya, 1070.

⁴⁰⁶⁹ El Noble Corán, 9:117.

el imam Bujari tituló esta batalla de la manera siguiente: “La batalla de Tabuk, que es la batalla de la Dificultad.”⁴⁰⁷⁰

Fue llamada así por las grandes dificultades que tuvieron los musulmanes a la hora de armar este ejército; fue en pleno verano, hacía un calor asfixiante, la distancia es muy larga, el viaje muy duro por la escasez de provisiones y la insuficiencia de monturas que podían transportar a los combatientes hasta el campo de batalla, además de la escasez de agua y la falta de dinero para costear el ejército y sus gastos.⁴⁰⁷¹ Abdurrazzaq, en su exégesis, narra que Ibn ‘Uqail dijo: Salieron con pocas monturas y en un tiempo de calor extremo, tanto que sacrificaban sus camellos para beber el agua que encontraban en sus estómagos, de ahí que la escasez de agua fue una gran dificultad para ellos.⁴⁰⁷²

Un tercer nombre de la batalla fue *al-Fádeha* [la Reveladora]; en su obra *Sharh al-mauáheb al-ladunía*, az-Zorqani dice: Fue llamada así porque esta batalla reveló la verdad de los hipócritas, sus conspiraciones salieron a la luz y sus métodos hostiles fueron evidenciados, revelando sus profundos odios, sus almas malignas y sus crímenes contra el Mensajero de Dios y los musulmanes.⁴⁰⁷³

Tabuk se ubica a 778 millas al norte de Medina siguiendo la ruta asfaltada actualmente; entonces formaba parte de los territorios de Quda’a, entonces dependientes de la autoridad de Bizancio.⁴⁰⁷⁴

Ibn Kazir cree que la razón de esta expedición es una respuesta natural al llamado de Dios a Su Mensajero y los creyentes de combatir por la causa de Dios, en este caso, de combatir a los bizantinos, pues eran los más cercanos y los que podían responder prioritariamente al Mensaje del islam; Dios Altísimo dice: «¡Oh, creyentes! Combatid a aquellos incrédulos que habitan alrededor vuestro, y que comprueben vuestra severidad. Y sabed que Dios está con los piadosos.»⁴⁰⁷⁵

⁴⁰⁷⁰ Bujari, 8/138.

⁴⁰⁷¹ Abu Fares, El conflicto con los cruzados, pág. 83.

⁴⁰⁷² Fath al-Bari fi sharh sahih a-Bujari, 4415; Mohammed Reda, Muhammad, Ghazuat Tabuk au al-‘Usra.

⁴⁰⁷³ Abu Fares, El conflicto con los cruzados, pág. 84. Op. Cit.

⁴⁰⁷⁴ El Omari, al-Muytama’ al-islami [La sociedad islámica], pág. 229.

⁴⁰⁷⁵ El Noble Corán, 9:123.

Además de lo dicho por Ibn Kazir, era necesario salir a combatir a los idólatras y los bizantinos por su acoso y escaramuzas contra los musulmanes y por impedir la llegada de la llamada de Dios a la gente, tal como dicen las fuentes de Sira.⁴⁰⁷⁶

Esto no es incompatible con la opinión de los historiadores que aseguran que el ejército islámico de Tabuk estaba motivado por la determinación de los bizantinos y sus aliados árabes del norte de Arabia de invadir Medina.

Tercero: La financiación de esta batalla y la voluntad de participación

El Mensajero de Dios incitó y motivó a los Compañeros a financiar esta batalla por sus condiciones exigentes, como la distancia y el tamaño de las fuerzas del enemigo; prometió a los donantes una gran recompensa; los musulmanes respondieron satisfactoriamente, cada uno según por sus capacidades; en esta carrera por hacer el bien, destacó ‘Uzmán ben ‘Affán, quien, al ver al Mensajero de Dios exhortar a financiar el ejército de la dificultad, dijo: Cuenta con cien camellos ensillados y cargados de mi parte; luego al ver que seguía incitando, dijo: Cuenta con doscientos camellos de mi parte ensillados y cargados; luego al ver que seguía incitando, dijo: Cuenta con trescientos camellos de mi parte ensillados y cargados; entonces el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, descendió del almimbar mientras decía: “¡A ‘Uzmán no se le puede reprochar nunca nada después de lo que acaba de hacer!”⁴⁰⁷⁷ Abdurrahmán ben Samura, Dios esté complacido con él, dijo: Cuando el Profeta preparaba el ejército de la dificultad, le vino ‘Uzmán con mil dinares, cuando el Profeta lo tuvo en sus manos, empezó a revolverlas con su mano y decía repetidamente: “Nada podrá perjudicar a ‘Uzmán después de lo que ha hecho hoy.”⁴⁰⁷⁸

Por su parte, Omar ben al-Jattab aportó la mitad de su fortuna; al tomar una iniciativa tan generosa pensaba que superaría a Abu Bakr Esseddiq, Dios esté complacido con ambos; sin embargo, al presentarse

⁴⁰⁷⁶ Al-Bidaya ua annihaya, 5/3.

⁴⁰⁷⁷ Ahmad, 4/75; Tirmidí, 3700.

⁴⁰⁷⁸ Ahmad, 5/63; Tirmidí, 3701.

ambos ante el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, con sus aportaciones, le preguntó a Omar: “¿Cuánto has dejado para tu familia?”, dijo: una cantidad similar; cuando preguntó a Abu Bakr “¿Cuánto has dejado para tu familia?”, este respondió: Les dejé a Dios y Su Mensajero, es decir, nada de dinero y toda fe en Dios y Su Mensajero de que nos les faltará nada.⁴⁰⁷⁹

Algunas narraciones informan que Abdurrahmán ben ‘Auf, Dios esté complacido con él, también aportó dos mil dirhams, que suponían la mitad de sus posesiones.⁴⁰⁸⁰ Hubo más Compañeros que destacaron por sus aportaciones a la financiación de ese gran ejército, como al-‘Abbás ben Abdul-Muttaleb, Talha ben Ubaidellah, Muhammad ben Maslama o ‘Ásem ben ‘Adiy, Dios esté complacido con todos ellos.⁴⁰⁸¹

Los musulmanes entendían y deben entender que la riqueza y los bienes son un medio para la financiación de la causa de Dios, que los ricos pueden probar su fe con sus aportaciones financieras al servicio de este din, y lo han de hacer voluntariamente, sin coacción alguna. En este sentido, la historia de los musulmanes está llena de ejemplos de ricos nobles y generosos que han puesto sus riquezas y recursos al servicio de la senda de Dios; la ética islámica obliga a que las personas poseyeran el dinero y no al revés; asimismo, el esfuerzo por la causa de Dios exige el sacrificio de la vida y de los bienes, y como es obvio, quienes esté dispuesto a sacrificar su vida, le es mucho más fácil desprenderse de sus posesiones por tan noble propósito.⁴⁰⁸²

Es menester destacar que no sólo los ricos aportaban sus recursos a la financiación de la causa de Dios, sino que también los pobres y no tan ricos aportaban su parte, y al ser ésta humilde, los hipócritas aprovechaban para mofarse de ellos; Abu ‘Uqail, por ejemplo, trajo medio *sa*⁴⁰⁸³ de dátiles como aportación, otro trajo un poco más, entonces los hipócritas se burlaron de ellos y les ridiculizaron, dijeron que Dios no necesitaba de su limosna, además de acusar a los que ricos que lo hacían de hacerlo para presumir y aparentar; por este motivo, Dios Altísimo

⁴⁰⁷⁹ Abu Daúd, 1678; Tirmidí, 3675.

⁴⁰⁸⁰ Assira annabauía fi dau·e al-masáder al-aslía; pág. 616.

⁴⁰⁸¹ Al-Uaqidi, al-Maghazi, 3/391.

⁴⁰⁸² Min ma’in assira; pág. 449.

⁴⁰⁸³ Medida de peso.

reveló a Su Mensajero la aleya siguiente: «¿Acaso no saben que Dios conoce sus intenciones y sus conspiraciones? Dios bien conoce lo oculto. Éstos critican a los creyentes que ofrecen grandes caridades [diciendo que con ello ostentan], y se burlan de quienes no encuentran qué dar, salvo con un gran esfuerzo [por su estrecha situación], pero Dios se burlará de ellos y recibirán un castigo doloroso.»⁴⁰⁸⁴

Los hipócritas acusaban a Ibn ‘Auf y los demás Compañeros acomodados de gastar para presumir y de los pobres se burlaban por sus modestas aportaciones.⁴⁰⁸⁵

Los pobres más necesitados que no poseían ni montura ni provisiones y no podían participar en la campaña sentían angustia y tristeza de impotencia, lloraban por su incapacidad de marchar con sus hermanos a combatir a los enemigos. uno de esos hombres fue ‘Ulba ben Zaid, quien lloró desconsoladamente toda una noche por no poder cumplir con su deber, en su oración nocturna decía: ¡Señor! Has ordenador participar en el esfuerzo bélico, lo quiero cumplir, pero no me has dado los medios para acompañar a Tu Mensajero, en cambio, perdono a todo musulmán que hubiere hecho daño en mi cuerpo u honor; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le albrició de que Dios le había perdonado.⁴⁰⁸⁶

El esfuerzo colectivo por la defensa del islam era tan valorado que todo el mundo quería tener sus acciones en él, todos querían participar, y quienes no lo hicieron fue porque se les ordenó no hacerlo, como en el caso de las mujeres y los menores, o quienes no tenían medios, propios o ajenos, para cumplir con su deseo.

Otro ejemplo de esta realidad admirable de movilización comunitaria la tenemos en los *ash’aríes*, quienes, encabezados por Abu Musa, recurrieron al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, para procurarles camellos para poder viajar con él a Tabuk, pero no tenía ni encontró; al pasar un tiempo les consiguió tres.⁴⁰⁸⁷

Otros no pudieron participar y sufrían por no poder a causa de la enfermedad o escasez de recursos, lo cual les provocaba un sentimiento

⁴⁰⁸⁴ El Noble Corán, 9:78-79.

⁴⁰⁸⁵ Assira annabauía fi dau’e al-masáder al-aslía; pág. 616.

⁴⁰⁸⁶ El Omari, La sociedad medinesa, pág. 235.

⁴⁰⁸⁷ Ibidem, pág. 236.

de vergüenza y pena, de ahí que Dios reveló: **«No es pecado que los débiles, los enfermos y aquellos que no cuentan con los medios no combatan, si son sinceros con Dios y Su Mensajero [y tienen la intención de combatir]. A éstos no hay motivo para censurarles, y Dios es Absolvedor, Misericordioso. Tampoco incurrieron en falta aquellos que cuando se presentaron ante ti [¡Oh, Muhammad!] para que les proveas de montura [y así poder combatir por la causa de Dios], les informaste que no contabas con ninguna cabalgadura para ellos, y entonces se retiraron con los ojos llenos de lágrimas, tristes por no poder contribuir de ninguna forma por la causa de Dios.»**⁴⁰⁸⁸

El ánimo, la voluntad y la intención son fundamentales, pues es lo que importa a los ojos de Dios; de hecho, quien quiere combatir por la causa de Dios y no logra hacerlo por falta de recursos tiene la retribución como si lo hiciera; en cambio, quien no tiene esa intención ni la voluntad, aunque participara en la batalla, o no logra hacerlo por falta de medios, a los ojos de Dios su acción e inacción valen igual, es decir, nada. Por ello, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo en el camino de regreso de Tabuk: “En Medina hay personas que os han acompañado en cada paso y cada valle”, dijeron: Honorable Mensajero de Dios, ¿Aunque se hubieran quedado en Medina?! Dijo: “Así es, tenían un impedimento justificado.”⁴⁰⁸⁹

Cuarto: La posición de los hipócritas de la batalla de Tabuk

Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, llamó a la movilización y a contribuir al aprovisionamiento del ejército, los hipócritas se dedicaron a desanimar y desmovilizar a la gente arguyendo diferentes excusas que los débiles de espíritu podían tomar como válidas, como era el hecho de ser verano, temporada de cosecha y de un intenso calor, entonces Dios reveló: **«Se alegraron quienes no participaron [en la batalla de Tabuk] por haberse quedado contrariando las órdenes del Mensajero, y se negaron a contribuir y luchar por la causa de Dios, y dijeron: No marchéis [a combatir] con este calor. Díles [¡Oh, Muhammad!]: El calor del fuego del Infierno es mucho más**

⁴⁰⁸⁸ El Noble Corán, 9:91-92.

⁴⁰⁸⁹ Bujari, 4423; Ahmad, 3/103; Abu Daúd, 2508; Ibn Maya, 2764; Ibn Hibbán, 4731.

intenso aún, si lo comprendierais. Que disfruten transitoriamente que ya llorarán mucho [en el Infierno] como retribución por lo que comestieron.»⁴⁰⁹⁰

Mientras armaba su ejército, el Profeta dijo a Yadd ben Qais: ¡Yadd! ¿Te animas este año a combatir a los rubios⁴⁰⁹¹? Dijo: Noble Mensajero de Dios, permíteme no ir, no me pongas a prueba, te juro que mi gente conoce mi debilidad por las mujeres, temo no poder controlarme si veo a las mujeres bizantinas; el Profeta le dio la espalda y le dijo: “Puedes quedarte.”⁴⁰⁹² Sobre este hipócrita fue revelado el versículo que dice: **«Entre ellos [los hipócritas] hubo quien te dijo: [¡Oh, Muhammad!] Permite quedarme y no me expongas a la tentación [pues si veo a las mujeres del pueblo que combatiremos no podré resistirlo]. ¿Acaso no cayeron en la sedición [al negarse a combatir]? Ciertamente el Infierno acorralará a los incrédulos.»**⁴⁰⁹³ Otros fueron a verle y disculparse de no participar bajo excusas falsas para conseguir de él la autorización de no ir a combatir, a estos les permitió el Mensajero de Dios no movilizarse, pero Dios reveló que no había que ser tan indulgente con ellos, dice: **«¡Que Dios te perdone! ¿Por qué les diste permiso antes de que te quedase claro quiénes eran sinceros y supieses quiénes eran los mentirosos?»**⁴⁰⁹⁴

Al Profeta llegó la información de que unos hombres se reunían en la casa de Suailem el judío donde desmotivaban a la gente, de modo que mandó quemar la casa de Suailem.⁴⁰⁹⁵

Esto demuestra la vigilancia de los musulmanes y su conocimiento de cuanto pasa en su alrededor y de lo que les deparaban los hipócritas y los judíos; los vigías musulmanes estaban pendientes de los movimientos de la quinta columna judía e hipócrita, sus reuniones y sus feudos, e incluso procuraban informarse de sus secretos y planes, estaban al tanto de sus lógicas y sus ideas que tenían el objetivo de desmovilizar a la gente e ir separándola de su apego al Enviado de Dios y al islam. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, era muy

⁴⁰⁹⁰ El Noble Corán, 9:81-82.

⁴⁰⁹¹ En referencia a los bizantinos por su cabello rubo. [NdT]

⁴⁰⁹² Tabari, Tafsir, 10/148-149; Al-Baihaqi en Daláel annubúa, 5/213-214; Tabarani, al-Kabir, 2154 y 12654.

⁴⁰⁹³ El Noble Corán, 9:49.

⁴⁰⁹⁴ El Noble Corán, 9:43.

⁴⁰⁹⁵ Ibn Hisham, 4/160.

consciente de esta realidad, hacía sentirse a cada creyente en responsable del Estado y de la comunidad, todos estaban interesados en proteger la unidad y defender la verdad, de modo que cuando se informaban y tenían pruebas de las conspiraciones, las amenazas o de las malas prácticas que amenazaban la concordia y la estabilidad, no dudaban en tomar medidas drásticas, como hizo el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, con la casa de Suailem.⁴⁰⁹⁶

El sagrado Corán expuso la posición de los hipócritas antes, durante y después de la batalla; de la etapa previa a la contienda destaca su voluntad de no combatir y su solicitud de licencia para no hacerlo; uno de esos que se negaron a movilizarse fue Abdullah ben Ubai ben Salul; Dios dice: **«Si hubiera sido por algo mundano fácil de conseguir o un viaje breve, te habrían seguido, pero la distancia [de Tabuk] era muy larga [y por ello se negaron a salir a combatir]. Juraron por Dios que si hubiesen podido habrían salido con vosotros [a luchar]. Se destruyeron a sí mismos [quedándose y pretendiendo excusarse por ello], pero Dios sabe que mienten.»**⁴⁰⁹⁷

Es decir, los hipócritas juraban por Dios, deshonestamente y falsamente, y decían a los creyentes que si tuvieran capacidad de salir con ellos a combatir en Tabuk lo habrían hecho, que habrían estado a su lado y habrían luchado por la causa de Dios, pero que estaban obligados a permanecer en Medina, en sus hogares, pues tenían razones de peso para quedarse rezagados.⁴⁰⁹⁸

Después de evidenciar las tretas de los hipócritas y sus engaños, Dios reprocha a Su Enviado el autorizarles no movilizarse, puesto que, como dice Muyáhid⁴⁰⁹⁹ en su exégesis, no iban a participar de todos modos, con o sin permiso; estos hipócritas eran unos treinta y nueve hombres, entre ellos estaban figuras hipócritas destacadas como Abdullah ben Ubai ben Salul, al-Yadd ben Qais y Rifa'at ben Tabut.⁴¹⁰⁰

Después del reproche, aclara quién merece realmente la disculpa, a diferencia de los hipócritas, dice: **«En cambio, aquellos que creen**

⁴⁰⁹⁶ El conflicto con los cruzados, pág. 121.

⁴⁰⁹⁷ El Noble Corán, 9:42.

⁴⁰⁹⁸ Hadiz al-Qur·án al-karim; 2/647.

⁴⁰⁹⁹ Ibn Kazir, Tafsir, 2/360.

⁴¹⁰⁰ Attahrir ua attanuir, 10/210.

en Dios y en el Día del Juicio no se excusan para que les eximas de la obligación de contribuir con sus bienes y combatir [como lo hacen los hipócritas]; Dios bien sabe quiénes son los piadosos. Ciertamente quienes pretenden evadir el combate no creen en Dios ni en el Día del Juicio; sus corazones están llenos de dudas, y por ello vacilan.»⁴¹⁰¹

La batalla de Tabuk fue, desde el principio de los preparativos, una prueba excelente para distinguir a los creyentes honestos de los hipócritas, dejó claras las diferencias entre unos y otros, ya no había margen para cubrir hipocresía e insolidaridad ni para tratarles con delicadeza y respeto. Tabuk fue el momento de plantarles cara y denunciarles en público tras sus actitudes hostiles al Mensajero de Dios y su obra por desmotivar a la gente y desobedecerle. A partir de este momento se hizo obligatorio enfrentarse a ellos y denunciar su traición.⁴¹⁰²

Quinto: El anuncio de la movilización y la preparación del ejército

Se anunció la movilización para salir a Tabuk, al llamamiento respondieron treinta mil hombres; aun así, el Corán reprende a aquellos musulmanes movilizados sin mucha motivación, como si fueran arrastrados en contra de su voluntad, dice de ellos: «**¡Oh, creyentes! ¿Por qué cuando se os ordena combatir por la causa de Dios os aferráis a la vida? ¿Es que preferís la vida mundanal a la otra? Sabed que los placeres mundanos en comparación con los de la otra vida son insignificantes.**»⁴¹⁰³

El Corán llamó a la movilización general, debían responder todos los hombres responsables, mayores y jóvenes, ricos y pobres; dice: «**Movilizaos para combatir sea cual fuere vuestra condición. Contribuid por la causa de Dios con vuestros bienes y luchad pues ello es por vuestro bien, si supierais.**»⁴¹⁰⁴

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, logró movilizar a treinta mil combatientes, a los acogedores, emigrados,

⁴¹⁰¹ El Noble Corán, 9:44-45.

⁴¹⁰² Nadrat anna'im; 1/389.

⁴¹⁰³ El Noble Corán, 9:38.

⁴¹⁰⁴ El Noble Corán, 9:41.

mecanos y del resto de tribus árabes que se habían unido a él tras la Conquista; anunció desde el principio su objetivo, a diferencia de su costumbre de no declarar el objetivo hasta el final: se movilizaban para combatir a los bizantinos.⁴¹⁰⁵

Los sabios concluyen, a partir de esta historia, que es lícito declarar el objetivo a combatir si hay interés general en ello y no fuera necesario mantenerlo en secreto, lo cual se debe a las razones siguientes:

- 1- La distancia: El Profeta, la paz sea con él, tenía en cuenta la larga distancia y la dificultad de la ruta hasta el territorio bajo dominio bizantino; tenían que cruzar el desierto, donde escasea el agua, la vegetación y los espacios de descanso; un viaje tan largo exigía un esfuerzo importante en cuanto a las provisiones y las monturas.
- 2- La población bizantina: Era muchísimo más numerosa que los musulmanes, al igual que sus ejércitos conocidos por movilizar a cientos de miles de soldados y su excelente armamento, además de su experiencia y su carácter aguerrido, lo que exigía una preparación especial, ya que no se parecía a los enemigos a quienes se enfrentaron en toda la etapa anterior.⁴¹⁰⁶
- 3- La duración: Sin duda, se trataba del viaje más largo en tiempo y distancia que habían emprendido hasta entonces; cada hombre debía tener en consideración esta circunstancia y organizar sus asuntos de acuerdo a ello, de modo que debía procurar sus provisiones para el viaje y para su familia que se quedaba en sus hogares durante su ausencia.⁴¹⁰⁷
- 4- Ya no había lugar a ocultar sus objetivos, pues ya no había ninguna fuerza hostil en Arabia que amenazara a los musulmanes, eran la fuerza hegemónica en la península; la amenaza provenía ahora del norte bajo dominio bizantino y de los árabes leales a éstos en Tabuk, Daumat al-Yandal y Áqaba.⁴¹⁰⁸

⁴¹⁰⁵ Assira' ma'a assalaibiyyín; pág. 97.

⁴¹⁰⁶ Arrasul al-Q'aed, pág. 398.

⁴¹⁰⁷ Al-bidaya ua annihaya, 5/4.

⁴¹⁰⁸ Ahmed Bachamil, Mohammed; Ghazuat Tabuk [La batalla de Tabuk]; pág. 57.

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nos enseña la flexibilidad que hay que tener a la hora de elaborar estrategias y planes de guerra teniendo como brújula el bien común y la efectividad, como es el caso de dar a conocer u ocultar los objetivos estratégicos o bélicos.⁴¹⁰⁹

Cuando los musulmanes oyeron sobre la movilización general, respondieron de inmediato y se dispusieron a marchar; entonces el Profeta, la paz sea con él, exhortó a financiar y apartar también económicamente, decía: “Quién aporte al ejército de la dificultad entrará al paraíso.”⁴¹¹⁰

El Mensajero, la paz sea con él, dejó Medina al cargo de Muhammad ben Maslama al-Ansarí y su familia al cargo de Alí ben Abi Táleb; los hipócritas urdidores dijeron: Le deja en Medina porque le pesa llevarle, y Muhammad quiere ir ligero; a los oídos de Alí llegaron estas palabras, tomó sus armas y siguió los pasos del ejército hasta alcanzarle mientras acampaban en al-Yorf⁴¹¹¹, dijo: Honorable Mensajero de Dios, los hipócritas dicen que me has dejado porque crees que soy lento y quieres deshacerte de mí para aligerar la marcha, le dijo: “Mienten, te dejé en Medina por la importancia de lo que he dejado detrás de mí, así que regresa y hazte cargo de mi familia y la tuya, ¿acaso no quieres ser para mí como fue Aarón para Moisés? Salvo que no hay profeta después de mí.”⁴¹¹² Alí volvió a Medina.⁴¹¹³

El Mensajero de Dios encargó a Alí custodiar a su familia por su parentesco, por tanto, fue un encargo para sucederle en sus asuntos privados, mientras que a Muhammad ben Maslama le encargó sucederle en la administración pública de Medina; aquellos que afirman que el hecho de haber dejado el Profeta a Alí al cargo de su familia en esta batalla es una prueba del derecho de Alí a sucederle en el liderazgo de la comunidad después de su muerte, su opinión no tiene fundamento alguno, pues le sucedió exclusivamente en sus asuntos familiares.⁴¹¹⁴

⁴¹⁰⁹ El liderazgo en la época del Mensajero; pág. 510.

⁴¹¹⁰ Bujari, 7/65; Daraqutní, 4401; Al-Baihaqi en Sunan Kubra, 6/167.

⁴¹¹¹ Zad al-ma’ad, 3/529.

⁴¹¹² Bujari, 3706; Muslim, 2404/31-32.

⁴¹¹³ Sahih assira annabauí; pág. 589.

⁴¹¹⁴ Suar ua ‘ibar min al-yihad annabauí fi al-madina; pp. 446-467.

Cuando los musulmanes se reunieron en Zaníat al-Uada', el Mensajero de Dios nombró a sus generales, comandantes y capitanes, así como los estandartes, entregó el estandarte general a Abu Bakr Esseddiq, otro estandarte a az-Zubair ben al-'Auuam, el estandarte de Aus a Usaid ben Hudair, el estandarte de Jazraÿ a Abu Duyana y ordenó a cada clan de los ansar a elegir su estandarte particular⁴¹¹⁵; al llegar a Tabuk el primer día, encargó a 'Abbad ben Bishr la vigilancia del campamento, quien, junto con sus hombres, patrullaba el campamento sin cesar; por su parte, 'Alqama ben Faguá al-Juza'i hizo de guía del Mensajero de Dios merced a su dilatada experiencia y su competencia en el conocimiento de las rutas a Tabuk.⁴¹¹⁶

Al-Uaqidi, en su obra al-Maghazi, aporta mucha información y muchos detalles sobre la ruta seguida por el ejército, el reparto de los estandartes... etc. no son todos detalles confirmados histórica y científicamente, pero no perjudica en nada informarse de ellos.⁴¹¹⁷

Es fácilmente observable el desarrollo rápido y grande del ejército islámico, tanto en número de efectivos como en su naturaleza, en especial, en lo que respecta a la caballería.

Quien estudia la historia de la llamada islámica y la creación del Estado islámico y sus instituciones públicas, principalmente la institución militar, el brazo fuerte del Estado, observa la existencia de un progreso muy rápido, a modo ilustrativo, recordamos que en Badr participaron trescientos trece hombres, en Uhud alcanzaron los setecientos, en el Foso, tres mil, en la Conquista de la Meca, unos diez mil, en Hunain, doce mil y en Tabuk, treinta mil combatientes.

En este incremento numérico de los combatientes del islam llama la atención el fuerte crecimiento de la caballería, que pasó de dos jinetes en Badr y en Uhud -según algunas narraciones-, a diez mil caballeros sólo seis años después, lo que da una imagen de la gran expansión del islam en toda la península arábiga, especialmente entre los beduinos, quienes tenían un fervor especial por los caballos, más que los habitantes de las urbes.⁴¹¹⁸

⁴¹¹⁵ Ibn Saad, *Tabaqat kubra*, 2/166.

⁴¹¹⁶ *Imta' al-asma'*, 1/451; *Sharh almauáheb al-ladunía*, 3/72

⁴¹¹⁷ *Assira annabauía assahiha*;

⁴¹¹⁸ *Assira' ma'a assalibiyyín*; pág. 100.

Segundo tema de estudio**El camino a Tabuk**

Equipado el ejército, repartidas las responsabilidades y los estándares, y bajo el liderazgo del Mensajero de Dios, el contingente emprendió la marcha hacia Tabuk, no esperaron a ningún rezagado; había algunos hombres buenos que no aparecían, cuando alguno de ellos era nombrado al Mensajero de Dios, les decía: “Dejadle, si hay algún bien en él, Dios le facilitará unirse a vosotros, si no, es que Dios os alivia de su carga.”⁴¹¹⁹

Primero: La historia de Abu Darr al-Ghifari

Ibn Ishaq escribe: El Mensajero de Dios emprendió la marcha, algunos hombres quedaban rezagados, sus Compañeros le decía: Noble Mensajero de Dios, fulano se ha quedado atrás, les decía: “Dejadle, si hay algún bien en él, Dios le facilitará unirse a vosotros, si no, es que Dios os alivia de su carga.” Así nombraban de uno en uno hasta que llegaron a nombrar a Abu Darr al-Ghibari, dijeron: Noble Mensajero de Dios, Abu Darr se ha quedado rezagado, su camello es lento, dijo: “Dejadle, si hay algún bien en él, Dios le facilitará alcanzarlos, si no, es que Dios os alivia de su carga.” Abu Darr esperaba que su camello mejorara, pero al verlo lento, cargó sus provisiones a sus espaldas y emprendió la marcha a pie siguiendo el rastro del contingente islámico, en una de sus paradas, un hombre vio a lo lejos a alguien siguiendo sus pasos y dijo: Honorable Mensajero de Dios, ese hombre anda solo siguiendo la ruta, dijo el Profeta, la paz sea con él: “¡Sé Abu Darr!” Cuando los hombres le vieron acercarse de lejos dijeron: ¡Honorable Mensajero de Dios! ¡Es

⁴¹¹⁹ Al-Hákim, 3/50.

Abu Darr! Dijo: “Dios tenga Misericordia de Abu Darr, marcha solo, morirá solo y resucitará solo.”⁴¹²⁰

Pasaron décadas, en la época de ‘Uzmán ben ‘Affán, sucedieron cosas y Abu Darr fue a vivir a Rabada, a la campiña fuera de Medina, donde le llegó la muerte; antes de dar su último suspiro, encomendó a su esposa y su hijo: Cuando me muera, lavadme, amortajadme, cargadme hasta un lado del camino y dejadme en el suelo, cuando la primera comitiva decidle a su gente que soy Abu Darr. Efectivamente, al morir hicieron todo lo que se les pidió, entonces apareció una comitiva, al saber que era Abu Darr, todo el mundo descabalgó y rodearon su féretro, entre esa gente que venía de Kufa estaba Ibn Masud, preguntó qué sucedía, se le dijo que era la oración funeraria de Abu Darr, Ibn Masud echó a llorar y dijo: El Mensajero de Dios decía la verdad cuando dijo: “Dios tenga Misericordia de Abu Darr, marcha solo, morirá solo y resucitará solo.” Acto seguido tomó la iniciativa y lo enterró él mismo.⁴¹²¹

Segundo: La historia de Abu Jaizama

Ibn Ishaq dice: ... Abu Jaizama regresó con su familia tras marchar con el Mensajero de Dios durante unos días, llegó en un día muy caluroso, encontró a sus dos esposas en dos cabañas suyas en su huerto, cada una había rociado agua para refrescar su cabaña, tenían agua fresca para beber y cada una había preparado comida; al asomarse por la puerta del huerto, miró a sus dos mujeres y lo que le habían preparado, exclamó: El Mensajero de Dios está bajo el sol abrasador, el viento y el calor extremo y Abu Jaizama está bajo la sombra fresca, dispone de comida rica, una esposa bella, descansando en su propiedad, ¡esto no es justo! Juro que no entraré a la casa de ninguna de vosotras hasta alcanzar al Mensajero de Dios, así que preparadme provisiones para el camino, lo hicieron, montó su camello y emprendió el viaje para unirse al Profeta que alcanzó en Tabuk.

En su largo camino se encontró con ‘Umair ben Uahb al-Yumahí que tenía el mismo propósito; cuando estaban muy cerca de Tabuk, Abu

⁴¹²⁰ Ibn Hisham, Assira annabauía, 4/178; al-Muttaqi al-Hindi, kanz al-‘ummal; Ibn kazir, al-Bidaya ua annihaya.

⁴¹²¹ Al-Hákim, 3/50-51; Tabari, Tarj, 3/145; Al-Baihaqi en daláel, 5/221-222.

Jaizama dijo a su compañero Umair ben Uahb: He cometido un error, no tienes porqué venir conmigo hasta el Mensajero de Dios. Cuando Abu Jaizama se acercó al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, cuando ya estaba instalado en Tabuk, la gente dijo: ¡Se acerca un hombre! El Mensajero dijo: “¡Sé Abu Jaizama!” Los hombres exclamaron: ¡Es Abu Jaizama! Cuando llegó y desmontó, fue hacia el Profeta, la paz sea con él, que le dijo: “¡Ay de ti, Abu Jaizama!” cuando le informó de todo, el Mensajero le dijo: “Has hecho bien” y oró por él.⁴¹²²

Ibn Hisham recoge en su obra que Abu Jaizama respondió al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, con un bello poema en el que relata su experiencia, de cómo los hipócritas casi le hacen caer en el error, de las tentaciones mundanales en forma de comodidad, esposas, descanso, abundante comida, sombra, huerto... que gracias a Dios pudo tomar la decisión correcta y acompañar al Mensajero en su misión.

Tercero: La llegada a Tabuk

Cuando el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, llegó a Tabuk no encontró ningún rastro de los bizantinos ni de las tribus árabes aliadas, a pesar de haberse quedado veinte noches en el lugar; las autoridades bizantinas no han pensado en ningún momento en entrar en combate con los musulmanes, del mismo modo que las tribus árabes cristianizadas prefirieron no moverse; en cambio, los gobernadores de las ciudades sirias limítrofes optaron por sellar acuerdos a cambio de pagar tributos al Estado islámico; el rey de Aila, por ejemplo, envió una mula blanca y mantos como regalos al Profeta como muestra de reconocimiento y predisposición a llegar a un acuerdo de paz, el cual se alcanzó; del mismo modo, el Profeta envió a Jáled ben al-Ualid a la cabeza de una expedición de cuatrocientos veinte jinetes a Daumat al-Yandal, Jáled pudo capturar a su rey Ucaider ben Abdel-Malek mientras éste estaba de caza a las afueras de la ciudad, el hombre cerró otro acuerdo con el Profeta; a los musulmanes les asombró la capa que vestía Ucaider, el Mensajero, percatado de su asombro, les dijo: “¡¿Os maravilláis de

⁴¹²² Tabarani, al-Kabir, 5419; al-Baihaqi en Daláel annubúa, 5/222-223; al-Mayma', 6/192-193; al-Bidaya wa annihaya, 5/8.

esto?! Por Aquel que tiene mi alma en Su mano, los pañuelos de Saad ben Mu'ad en el paraíso son mejores que esto.”⁴¹²³

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, firmó acuerdos con las poblaciones de Yarbá, Adrah⁴¹²⁴ y Macqna⁴¹²⁵, acuerdos que estipulabas su sometimiento a la autoridad del Estado islámico a cambio del pago de un tributo anual. Con el sello de los pactos con los principados del norte de la península, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, aseguraba la frontera norte del Estado islámico.⁴¹²⁶

Con estos acuerdos, el Mensajero de Dios aseguraba la estabilidad de la frontera norte al mismo tiempo que cortaba algunas alas del poder bizantino en la región, pues estas tribus rendían pleitesía al emperador de Bizancio, e incluso habían adoptado la religión cristiana; además, les suponía una liberación a estas tribus de la presión y el sometimiento humillante a la autoridad de los europeos que, en su rivalidad histórica con Persia, trataban a los árabes como hordas de salvajes que no dudaban en sacrificarlos.⁴¹²⁷ esta política estratégica del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, emanaba de una gran sabiduría en la creación del Estado y la llamada a la gente y los pueblos a la senda de Dios; logró establecer una zona de separación ente los musulmanes y los bizantinos mediante estas tribus y reinos del norte bajo la autoridad islámica y que, en la época de los regentes ortodoxos que sucedieron al mensajero, se convirtieron en puntos de concentración para, a partir de ellas, partir hacia la conquista de toda Siria.⁴¹²⁸

Cuarto: Las órdenes del Profeta al ejército al pasar por las ruinas de Zamud

Abu Kabsha al-Ansarí, Dios esté complacido con él, dijo: Cuando marchamos a Tabuk, pasamos por las ruinas de Zamud, muchos hombres corrieron a ver las ruinas, entrar en las casas y beber de su agua;

⁴¹²³ Bujari, 3802: Muslim, 2468/126.

⁴¹²⁴ Al-Uaqidi, al-maghazi, 3/1032.

⁴¹²⁵ Al uazáeq assiyasía fi 'ahd annubúa ua al-jilafa arrachida, pp. 119-124.

⁴¹²⁶ El conflicto con los cruzados, pág. 217.

⁴¹²⁷ Sadeq Arjoun, Mohamed; Muhammad rasulollah [Muhammad el Mensajero de Dios]; 4/479.

⁴¹²⁸ El conflicto con los cruzados, pág. 221.

cuando el Mensajero de Dios fue informado, llamó a todos a una asamblea. El narrador dice: Fui a ver al Mensajero, tenía las riendas de su camella en la mano y decía a la gente: “¿Entráis a ver a un pueblo caído en la ira de Dios?!” un hombre dijo: ¡Nos asombramos de lo que les pasó, noble Mensajero de Dios! dijo: “¿Queréis que diga qué es más asombroso que eso?! Un hombre de entre vosotros que os informa de lo que sucedió antes de vosotros y lo que sucederá después de vosotros; así que sed rectos y esforzaros por acertar, porque a Dios no le cuesta nada castigaros, después de vosotros vendrán gentes inconscientes que no temerán el castigo de Dios.”⁴¹²⁹

Por su parte, Abdullah ben Omar, Dios esté complacido con él, dijo: La gente se instaló en las ruinas de Zamud, se aprovisionaron de agua e hicieron la masa de pan con ella; el Mensajero de Dios les ordenó derramar esa agua y dar la masa de pan a los camellos, les ordenó aprovisionarse de agua del pozo de donde bebía la camella [del Profeta Sáleh], y dijo: “No entréis en las casas de quienes fueron injustos consigo mismos, a menos que lo hagáis llorando por temor a que os alcanzara lo que les azotó.” Acto seguido emprendió la marcha rápida hasta dejar atrás las ruinas.⁴¹³⁰

Este es el método del Profeta, la paz sea con él, en orientar y concienciar a sus Compañeros, les invitó a contemplar las ruinas de Zamud, a recordar la ira de Dios contra ese pueblo que desmintieron a Su Profeta, que tomaran conciencia viendo las ruinas, de ahí que les prohibiera beneficiarse de nada de lo que ahí hubiere, incluido el agua, así la concienciación penetraba hasta lo más hondo de sus almas y sus mentes; si quisieran ver y reflexionar, habrían de hacerlo llorando, temblando, imaginando la ira de Dios y Su castigo a quienes le desobedecen, y hacerlo rápido para evitar caer en la negligencia y la inconsciencia que hizo que el pueblo de Zamud cayera en la maldición.

Dios Altísimo nos informa de los pueblos anteriores para aprender de ellos, de los aciertos y los errores, y si llegamos a contemplar con nuestros propios ojos sus ruinas donde recibieron su castigo, debemos reflexionar, aprender y temer.

⁴¹²⁹ Ahmad, 4/231; al-Haizamí en Mayma' azzauáed, 6/194.

⁴¹³⁰ Bujari, 3380; Muslim, 2980/39.

Quinto: El fallecimiento de Abdullah Du-l-Biyadain⁴¹³¹

Abdullah ben Masud, Dios esté complacido con él, dijo: Me levanté en medio de la noche cuando estaba con el Mensajero de Dios en la batalla de Tabuk, vi un fuego en uno de los extremos del campamento, me acerqué mirando el fuego y al llegar encontré al Mensajero de Dios, Abu Bakr y Omar, estaban junto a Abdullah du-l-Biyadain al-Muzaní que estaba muerto, habían cavado su tumba, el Mensajero les dijo: “Acercadme a vuestro hermano”, Abu Bakr y Omar se lo acercaron y cuando lo pusieron en la tumba, dijo: “¡Señor! Estoy complacido con él, sé Tú también complacido con él.” El narrador cuenta que Ibn Masud dijo al contar esta historia: Ojalá hubiese sido yo el enterrado en esa tumba.⁴¹³²

Ibn Hisham cuenta que Abdullah fue apodado *du-l-Biyadain* porque cuando quería entrar en el islam su tribu se lo impedía y lo oprimían, hasta le dejaron con un solo manto de ropa, no vestía nada más; aun así, logró huir al Mensajero de Dios; cuando estaba muy cerca de llegar, rompió su manto único en dos trozos, con una parte se cubrió de cintura para abajo y con la otra se cubrió el torso; cuando llegó ante el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le apodaron *el de los dos mantos*.⁴¹³³

Sexto: Algunos milagros acontecidos en esta batalla

En la batalla de Tabuk aconteció una serie de milagros como:

1- La aparición de las nubes en respuesta a la oración de la lluvia del Profeta

Cuando los musulmanes dejaron atrás las ruinas de Zamud y escaseó el agua expresaron su sufrimiento al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, entonces suplicó a su Señor la lluvia y Dios hizo que una nube hiciera caer su agua abundantemente hasta que todos se saciaron y se aprovisionaron de agua; Ibn Ishaq aborda que hubo quien preguntó a Mahmud ben Labid: ¿La gente conocía a los hipócritas que había entre ellos? Dijo: Sí, por Dios que sí; uno podía ver

⁴¹³¹ *Biyad* es un tipo de manto grueso y áspero, en este caso, *du al-biyadaines* es el apodo de este Compañero: Abdullah *el de los dos mantos ásperos*.

⁴¹³² Al-Bazzar, 2736; Abu Naim en Daláel, 2/524/526.

⁴¹³³ Ibn Hisham, Assira annabauía, 4/182.

la hipocresía de su hermano, padre, tío y en su familia, luego se cubrían unos a otros. Mahmud dijo: Algunos hombres de mi tribu me informaron sobre un hipócrita conocido que acompañaba al Mensajero de Dios a todas partes, cuando la gente sufrió la sed en las ruinas de Zamud, el Profeta, la paz sea con él, oró y Dios respondió enviando una nube que descargó tanta agua que sació a todos, dijeron: Fuimos a verle y le dijimos: ¡No seas un desgraciado! ¡¿Necesitas alguna prueba más después de esta evidencia?! Dijo: Sólo era una nube que estaba de paso.⁴¹³⁴

2- La información sobre el paradero de la camella

En el camino a Tabuk, la camella del Profeta se extravió, algunos Compañeros fueron en su búsqueda; con el Mensajero de Dios estaba uno de sus Compañeros que participó en Badr llamado ‘Umara ben Hazm, pariente de Banu Amr ben Hazm; entre sus compañeros de viaje estaba un hipócrita de nombre Zaid ben Lusait al-Qaunuqa’i.

Zaid ben Lusait dijo, mientras ‘Umara estaba con el Profeta, ¿No dice Muhammad que es un Profeta? ¿No os informa de las noticias del cielo? ¿Cómo es que ignora dónde está su camella?

Cuando el hipócrita dijo esto, en otro lugar del campamento, dijo el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, a quienes estaban con él, como ‘Umara: “Alguien ha afirmado que Muhammad os dice que es un profeta y asegura que os trae noticias del cielo y no sabe dónde está su camella; por Dios que no sé excepto lo que Dios me enseña, y ahora me ha guiado a que la camella está en tal valle, en tal derivación, está retenida porque sus riendas se han enganchado en un árbol, id a por ella y traédmela.” Los Compañeros fueron y la trajeron. Cuando ‘Umara ben Hazm regresó con su grupo, dijo: ¡Por Dios que nos ha asombrado el Mensajero de Dios con unas palabras que nos dijo hace un momento! Nos contó que alguien dijo algo que Dios le reveló, dijo esto y aquello, lo mismo que había dicho Zaid ben Lusait, uno de los presentes que no estuvo donde estaba el Mensajero de Dios, ¡Las dijo Zaid! Dijo esas palabras antes de que vinieras; ‘Umara fue directo hacia Zaid y lo agarró de su cuello y dijo: Venid a mí siervos de Dios, en mi

⁴¹³⁴ Ibn Hisham, Assira annabauía, 4/176; Suar ua ‘ibar min al-yihad annabauí; pág. 473.

grupo hay un hipócrita sin saberlo, ¡sal de aquí, enemigo de Dios, no quiero tu compañía!⁴¹³⁵

Ibn Ishar recoge que algunas personas decían que Zaid se arrepintió después de este suceso, otros decían que no, que fue un hipócrita hasta su muerte.⁴¹³⁶

3- Informar de la llegada de un viento tempestuoso

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, previno a sus Compañeros en Tabuk de un fuerte viento que se iba a desatar, les ordenó prepararse y tomar sus precauciones para ellos y sus bestias, que no salieran al descubierto y ataran a sus animales para no sufrir las consecuencias de la tempestad. Efectivamente, sucedió tal como predijo, aquellos que no hicieron caso fueron transportados por el viento hasta lugares lejanos.⁴¹³⁷ El imam Muslim registra en su Sahih hasta Abu Humaid, que dijo: Marchamos hasta llegar a Tabuk, el Mensajero de Dios nos dijo: “Esta noche soplará un viento fuerte, que nadie se ponga de pie, y quien tiene camellos, que los ate bien.”, esa noche hizo un viento tan fuerte, que un hombre que se puso de pie fue llevado por el viento hasta el monte Tayyi.⁴¹³⁸

4- La multiplicación del agua de Tabuk y su profecía de convertirse en tierras fértiles

Mu’ad ben Yabal, Dios esté complacido con él, dijo: dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “Mañana, si Dios quiere, alcanzaréis la fuente de Tabuk, no llegaréis antes de media mañana, quienes lleguen los primeros que no toquen nada de su agua hasta que yo llegue.” Cuando llegamos, encontramos ahí a dos hombres que nos habían precedido, la fuente era tan escasas que apenas brotaba un poco de agua; cuando vino el Mensajero de Dios les preguntó: “¿Habéis tocado su agua?” dijeron: Sí, entonces el Profeta, la paz sea con él, les reprochó duramente, luego recogieron el agua de la fuente poco a poco hasta alcanzar una cantidad suficiente para que el Mensajero se lavara

⁴¹³⁵ Tabari, Tarij, 3/145; al-Baladeri, Ansab al-ashraf, 1/285; al-Baihaqi, Daláel annubúa, 5/232.

⁴¹³⁶ Ibn Hisham, Assira..., 4/177.

⁴¹³⁷ Assira’ ma’a assalaibiyyín, pág. 141.

⁴¹³⁸ Bujari, 1481; Muslim, 1392/11-12.

sus manos y su rostro y luego devolvió el agua a la fuente, entonces empezó la fuente a correr con agua abundante hasta saciar a todos.

El Mensajero de Dios dijo a Mu'adben Yabal: “¡Oh Mu'ad! Si vi-
ves lo suficiente, pronto verás este lugar convertido en vergeles.”⁴¹³⁹

Efectivamente, la región de Tabuk y el valle donde se hallaba la fuente eran zonas desérticas por la escasez de agua, no obstante, Dios Altísimo, por medio de la bendición que hizo correr a manos de Su Profeta, multiplicando la cantidad de agua en el lugar, algo que no se limitaba a saciar la sed y las necesidades del ejército, sino que profetizó que seguiría el agua corriendo en abundancia, hasta el punto de que la zona se iba a convertir en huertos llenos de árboles frutales. Esta profecía se cumplió pocos años después, y actualmente, Tabuk sigue siendo famosa por sus plantaciones, huertos, palmerales y sus dátiles, algo que testimonia la veracidad de la profecía del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, quien no hablaba sino con la verdad ni anunciaba sino la verdad.⁴¹⁴⁰

5- La multiplicación de los alimentos

Abu Said al-Judría, Dios esté complacido con él, dijo: En la batalla de Tabuk los combatientes sufrieron hambruna, así que fueron a decírselo al Profeta, la paz sea con él, dijeron: Honorable Mensajero de Dios, si nos autorizaras a sacrificar nuestros camellos para alimentarnos y satisfacer nuestra hambre, el Mensajero de Dijo: “Podéis hacerlo”; Omar vino y dijo: Honorable Mensajero de Dios, si lo hacen escasearán nuestras monturas, ojalá les llamaras a juntar todo lo que les queda de alimentos y pides a Dios su bendición, quizá así Dios cumpla este propósito. El Profeta solicitó una alfombra de piel, lo extendió en el suelo, llamó a juntar todos los alimentos que les quedaban, algunos hombres traían puñados de grano, otros traían puñados de dátiles, otros puñados de trozos de pan, cuando se junto algo de comida en la alfombra, pidió a Dios la bendición y les dijo: “llenad vuestros recipientes”, empezaron a llenar sus recipientes hasta no quedar ninguno sin rellenar en todo el campamento, comieron hasta llenarse, y aun así, sobró; entonces dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “Atestiguo que

⁴¹³⁹ Ahmad, 5/237-238; Muslim, 706/10; Abu Daúd, 1260; Tirmidí, 553; Ibn Maya, 1070.

⁴¹⁴⁰ El conflicto con los cruzados, pág. 142.

no hay divinidad verdadera alguna salvo Dios y que soy Mensajero de Dios, no hay siervo que se encuentre con Dios con este testimonio, sin dudar, que no entre al paraíso.”⁴¹⁴¹

Estos fueron algunos de los milagros y maravillas acontecidos a manos del Mensajero de Dios en la batalla de Tabuk, los cuales manifiestan, una vez más, la veracidad de su profecía y su Mensajero, así como de su elevada condición y su honor a los ojos de su Señor.⁴¹⁴²

Séptimo: El trato del sagrado Corán de las posiciones de los hipócritas

a. Abdullah ben Omar, Dios esté complacido con él, dijo:

Un hombre dijo en la batalla de Tabuk en una reunión un día: En mi opinión, esos *qurráe* [versados]⁴¹⁴³ son los más codiciosos entre nosotros, los más mentirosos y los más cobardes... un hombre presente en esa reunión le espetó: ¡Mientes, tú eres un hipócrita, informaré al Mensajero de Dios de lo que has dicho! Cuando el Mensajero fue informado, fue revelado un pasaje del Corán. Abdullah dijo: Le vi agarrado a la cuerda de la silla de la camella del Profeta y decía: Honorable Mensajero de Dios, sólo estábamos bromeando, no era en serio; el Mensajero recitaba: *«Si les preguntas [acerca de sus injurias], te dicen: Nosotros sólo bromeábamos y jugábamos. Diles [¡Oh, Muhammad!]: ¿Acaso os burláis de Dios, Sus preceptos y de Su Mensajero?»*⁴¹⁴⁴

En otra narración, Qatada dijo: Cuando el Mensajero de Dios, la paz sea con él, estaba en la batalla de Tabuk, delante de él había un grupo de hipócritas que decían: ¿Este hombre cree que va a conquistar los palacios y los castillos de Siria? ¡Qué iluso! Dios reveló a Su Mensajero lo que decían, así que dijo: “Parad a ese grupo de hombres”, fue a hablar con ellos, les dijo: “Dijisteis esto y esto”, dijeron: Juramos que sólo estábamos bromeando y jugando, entonces Dios reveló: **«Temían los hipócritas que una sura como ésta, que ponga en evidencia lo que hay**

⁴¹⁴¹ Ahmad, 3/11; Muslim, 27/45; Ibn Hibbán, 5/229-230.

⁴¹⁴² Assira’ ma’a assalibiyyín; pág. 141.

⁴¹⁴³ *Qurráe* es plural de *qarie*, que significa recitador o lector, en referencia a versado y entendido; se decía de aquellos Compañeros más instruidos y versados en el islam, en la recitación del Corán y con más proximidad al Mensajero de Dios. [NdT]

⁴¹⁴⁴ Ibn Yarir, Tafsir, 10/172; Suyuti, ad-Darr al-manzur, 4/230.

en sus corazones, fuese revelada. Diles [¡Oh, Muhammad!]: Burlaos [que ya veréis], pues ciertamente Dios revelará lo que tanto teméis. Y si les preguntas [acerca de sus injurias], te dicen: Nosotros sólo bromeábamos y jugábamos. Diles [¡Oh, Muhammad!]: ¿Acaso os burláis de Dios, Sus preceptos y de Su Mensajero?»⁴¹⁴⁵

Desdeñar a Dios y a Su Mensajero es propio de los incrédulos y los enemigos de Dios y de Su Mensajero, por tanto, de ningún modo, nunca un creyente podría ser tan irreverente con Dios y el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, de ahí que en la aleya siguiente, Dios anuncia que no tienen perdón quienes así se comportan, dice: «No os excuséis, habéis renegado de vuestra fe [al haberos burlado de Dios y Su Mensajero] a pesar de haber expresado vuestro testimonio de fe anteriormente. Ciertamente perdonaremos a un grupo de vosotros [porque se arrepintieron], pero castigaremos a otro [que no lo hizo], por haber sido transgresores.»⁴¹⁴⁶

b. Los ataques al Mensajero y a los creyentes y el intento de asesinato

Dios Altísimo reveló acerca de aquellos hipócritas: «[Los hipócritas] Juran por Dios que no dijeron nada [en contra de la religión de Dios y Su Mensajero], y he aquí que dijeron palabras que evidenciaban su incredulidad, y así renegaron después de haber aceptado el islam. También se propusieron matar al Profeta pero no lo lograron; y a pesar de que Dios y Su Mensajero les agraciaron, rechazaron el Mensaje. Mejor sería que se arrepintieran porque si no lo hacen Dios les infligirá un doloroso castigo en esta vida y en la otra, y no tendrán en la Tierra protector ni defensor alguno.»⁴¹⁴⁷

Un grupo de hipócritas marchó con el Mensajero de Dios a Tabuk, cada vez que se quedaban a solas, insultaban al Profeta y a sus compañeros y se burlaban de la religión, Hudaifa informó al Mensajero de ellos, que les dijo: “¡Vosotros, hipócritas, ¿qué es esto que decís?!”

⁴¹⁴⁵ El noble Corán, 9:64-65.

⁴¹⁴⁶ El noble Corán, 9:66.

⁴¹⁴⁷ El noble Corán, 9:74.

estos negaron haber dicho lo que dijeron y así el Corán fue revelado para desmentirles y confirmar sus ofensas.⁴¹⁴⁸

Además, en el camino de regreso a Medina, a la altura de Áqaba, se propusieron asesinar al Mensajero de Dios. ibn Kazir escribe: Hudaifa ben al-Yamán, Dios esté complacido con él, dijo: El Mensajero de Dios iba montado con las riendas de su camella en mi mano conduciéndola, y también lo hacía ‘Ammar, cuando llegamos a Áqaba nos interceptaron dos jinetes, avisé al Mensajero de Dios, que les gritó y huyeron, nos preguntó: “¿Reconocéis quiénes son?” dijimos: No, honorable Mensajero de Dios, iban con la cara oculta, pero reconocemos las monturas. Dijo: “Esos son hipócritas hasta el día de la resurrección, ¿Sabéis qué pretendían?” dijimos: No; dijo: “Querían agolparse con el Mensajero de Dios en la estrecha ruta de Áqaba y empujarle al precipicio.”⁴¹⁴⁹

Los hipócritas hubieran deseado matar al Enviado de Dios, si no lo han logrado es, en buena medida, por su apego a los bienes materiales que amaban más que nada, y puesto que Dios y Su Mensajero, mediante su participación en las batallas, les habían enriquecido con los botines, se habrían atrevido con más ahínco.

A pesar de todo, la puerta del arrepentimiento y la rectificación siempre se mantiene abierta, y es lo mejor para ellos en este mundo y en el otro, y si no, si se ensoberbecen y perseveran en la incredulidad disfrazada, sufrirán un duro castigo en esta vida y en la última.⁴¹⁵⁰

⁴¹⁴⁸ El Ouahidi; Asbab annuzul; pág. 251.

⁴¹⁴⁹ Suyuti, ad-Darr al-manzur, 4/244; al-Baihaqi, Daláel annubúa, 5/260-261.

⁴¹⁵⁰ Hadiz al-Qur·án al-karim, 2/666.

Tercer tema de estudio

El regreso de Tabuk a Medina, el Corán y los rezagados y la mezquita de la discordia

Después de permanecer veinte noches en Tabuk, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, regresó a Medina; ordenó la destrucción de la mezquita de la discordia que construyeron los hipócritas; al acercarse a la ciudad, los niños salieron a Zaníat al-Uadá' para recibirle; entró en Medina, rezó en su mezquita dos genuflexiones y se sentó a recibir la gente; vinieron a verle los rezagados para justificar su ausencia y no participación en la batalla de Tabuk. Los rezagados se dividieron en cuatro categorías, los que tenían razones legales, y a estos Dios disculpó en su noble Libro; los que no tenían razones legales, pero su arrepentimiento fue aceptado por Dios; los hipócritas beduinos de las afueras de Medina; y los hipócritas de Medina.

Primero: Los rezagados por razones legítimas

Dios dice: **«No han incurrido en pecado los débiles, los enfermos y aquellos que no cuentan con los medios que no han combatido [en Tabuk], si son sinceros con Dios y Su Mensajero [y tienen la intención de combatir]. A éstos no hay motivo para censurarles, y Dios es Absolvedor, Misericordioso. Tampoco incurrieron en falta aquellos que cuando se presentaron ante ti [¡Oh, Muhammad!] para que les proveas de montura [y así poder combatir por la causa de Dios], les informaste que no contabas con ninguna cabalgadura para ellos, y entonces se retiraron con los ojos llenos de lágrimas, tristes por no poder contribuir de ninguna forma por la causa de Dios.»**⁴¹⁵¹

Estas dos aleyas tratan sobre aquellos musulmanes que no pudieron participar en Tabuk por razones legítimas y válidas, a estos no se

⁴¹⁵¹ El Noble Corán, 9:91-92.

les reprocha el haberse quedado en Medina, como era el caso de los ancianos, los niños, los dementes, debilidad física o enfermedad, estos estaban exentos de combatir. A estos había que añadir a aquellos que, gozando de buena salud y queriendo participar, no tenían medios para hacerlo ni la comunidad de los creyentes podía proporcionárselos.⁴¹⁵²

Al-Qurtubí escribe: Este versículo es un fundamento en la exención de la responsabilidad por incapacidad, y no hay diferencia entre la incapacidad por razones físicas o materiales.⁴¹⁵³

Segundo: Los rezagados sin razones legales cuyo arrepentimiento fue validado

En el sagrado Corán aparecen tres aleyas referentes a estos rezagados:

- 1- Dios Altísimo dice: **«Otros, en cambio, reconocen sus pecados [y se arrepienten], pues realizaron malas obras que empañaron las buenas. A éstos Dios les aceptará su arrepentimiento; ciertamente Dios es Absolvedor, Misericordioso.»**⁴¹⁵⁴

Se trata de hombres que no respondieron a la llamada del Mensajero de Dios a la movilización para Tabuk, no tenían razones exculpatorias, pero no buscaron falsos motivos para justificar su desmovilización tal como hicieron los hipócritas; reconocieron su desobediencia y expresaron su voluntad de rectificar y expiar su error; las buenas obras a las que hace referencia la aleya alude a su pasado que confirma su sinceridad y su adhesión honesta al islam, como su participación en combates anteriores y su buena y reconocida práctica; esta desobediencia ha sido un bache, un error grave, que han rectificado de inmediato arrepintiéndose y poniéndose a disposición de lo que decidiera el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

- 2- Dios dice: **«Y aquellos que [se negaron a participar en la expedición de Tabuk sin excusa válida] esperan el designio de Dios, Quien les castigará si no se arrepienten o les perdonará si así lo hacen, y Dios es Omnisciente, Sabio.»**⁴¹⁵⁵

⁴¹⁵² Zad al-masir, 4/485.

⁴¹⁵³ Tafsir al-Qurtubí, 8/226.

⁴¹⁵⁴ El Noble Corán, 9:102.

⁴¹⁵⁵ El Noble Corán, 9:106.

De acuerdo de Sahih Bujari y Sahih Muslim, el versículo se refiere a Hilal ben Omeya, Ka'b ben Málek y Murara ben ar-Rabi', quienes no acudieron a la llamada de movilización del Mensajero de Dios por retraso, aunque su intención era participar; su rezago no estaba motivado por la hipocresía, pues eran creyentes honestos; al regresar el Profeta y presentarse ante él los que no se movilizaron, le dijeron: *No tenemos excusa, hemos pecado*; no pidieron disculpas ni hicieron lo mismo que hizo Abu Lubaba y otros atándose a las columnas de la mezquita. El Mensajero de Dios, la paz sea con él, ordenó interrumpir toda relación con ellos y fue muy severo con ellos, tal como veremos más adelante; estuvieron cincuenta días sin saber su paradero para con Dios.⁴¹⁵⁶

- 3- Dios dice: **«Y también aceptó el arrepentimiento de los tres que se rezagaron de participar [en la expedición]. A éstos les resultó estrecha la Tierra a pesar de su vastedad [por la vergüenza que sentían], sus almas se acongojaron y finalmente comprendieron que no tenían más refugio que Dios. Luego Él les aceptó su arrepentimiento para que se enmendasen; por cierto que Dios es Indulgente, Misericordioso.»**⁴¹⁵⁷

Se refiero a los tres antes mencionados, Hilal ben Omeya, Ka'b ben Málek y Murara ben ar-Rabi'; abordaremos más detalladamente su historia después por las numerosas lecciones que se pueden sacar de ella.

Tercero: Los rezagados hipócritas beduinos del entorno de Medina

A estos se refiere la aleya noventa de la sura El Arrepentimiento: **«A los beduinos que se presentaron [ante ti ¡Oh, Muhammad!]** pidiéndote permiso para quedarse [y no ir a luchar] sin excusa válida, y a los que desmintieron a Dios y a Su Mensajero y se quedaron sin excusarse si quiera, a estos incrédulos Dios les infligirá un castigo doloroso.»⁴¹⁵⁸

Parte de estos beduinos acudió al Profeta para excusarse de movilizarse para la batalla de Tabuk con excusas reales o falsas, y otra parte no se presentó siquiera a disculparse y no se movilizaron sin razón alguna.

⁴¹⁵⁶ Tafsir al-Alusi, 11/17.

⁴¹⁵⁷ El Noble Corán, 9:118.

⁴¹⁵⁸ El Noble Corán, 9:90.

A estos hipócritas que vivían fuera de Medina, y no creían en Dios y Su Mensajero, Dios les depara un castigo duro en esta vida y en la última.⁴¹⁵⁹

Cuarto: Los rezagados hipócritas de Medina

Dios dice: **«Se alegraron quienes se rezagaron [en la batalla de Tabuk] por haberse quedado contrariando las órdenes del Mensajero, se negaron a contribuir y luchar por la causa de Dios, y dijeron: No marchéis [a combatir] con este calor. Diles [¡Oh, Muhammad!]: El calor del fuego del Infierno es mucho más intenso aún, si lo comprendierais. Que disfruten transitoriamente que ya llorarán mucho [en el Infierno] como retribución por lo que cometieron.»**⁴¹⁶⁰

Dios reprocha a los hipócritas rezagados su desobediencia al Mensajero, su abandono a sus hermanos y, una vez partidos hacia Tabuk, su alegría por quedarse y no haber contribuido en nada por la causa de Dios, se decían unos a otros no salgáis en el calor del verano; pero su alegría no dudará mucho, pues les espera el calor más sofocante y doloroso del fuego del infierno.⁴¹⁶¹ Entonces llorarán mucho y lamentarán, pero de nada servirá.

Ibn al-Qayyim dice: Así hace Dios con Sus siervos a la hora de sancionar sus pecados, al siervo creyentes, que ama y dignifica, le reprocha ante la mínima falta o negligencia, así le mantiene en alerta y despierto; en cambio, aquellos que desobedecen y caen del favor divino, les deja y abandona a sus instintos y mayor desobediencia.⁴¹⁶²

Quinto: La mezquita de la discordia

En su camino de regreso de Tabuk a Medina, sobre el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, descendieron los versículos siguientes del sagrado Corán: **«Quienes [de los hipócritas] construyeron una mezquita para hacer daño, difundir la incredulidad, sembrar la discordia entre los creyentes, y dar refugio a quienes combaten a Dios y a Su Mensajero, desde hace tiempo juran que la construyeron para**

⁴¹⁵⁹ Tafsir Ashshauwkani, 2/391.

⁴¹⁶⁰ El Noble Corán, 9:81-82.

⁴¹⁶¹ Ibn Kazir, Tafsir, 15/151.

⁴¹⁶² Zad al-ma'ad, 3/578.

hacer un acto de beneficencia, pero Dios atestigua que mienten. No ores [¡Oh, Muhammad!] nunca en ella, y sepas que una mezquita erigida con piedad desde el primer día [la mezquita de Qubá] es más digna de que ores en ella, pues allí hay hombres que desean purificarse, y Dios ama a quienes se purifican.»⁴¹⁶³

Estas aleyas fueron reveladas para que el Profeta, la paz sea con él, no rezara en la mezquita construida por los hipócritas para no legitimar sus acciones. La historia se remonta al momento de la llegada del Profeta a Medina emigrando de La Meca; entonces había un hombre de Jazraÿ llamado Abu ‘Amer ar-Ráheb -el monje-, se había convertido al cristianismo en la yahlíá, estudió de manos de la Gente del Libro, era un hombre devoto en la yahlíá y muy respetado en su tribu; cuando el Mensajero de Dios, la paz sea con él, llegó a Medina, los musulmanes se unieron en torno a él y el islam empezó a tener la voz más alta, especialmente tras la victoria de Badr, este Abu ‘Amer mostró su odio y manifestó su hostilidad, salió corriendo a La Meca para incitar a los idólatras de Quraish a combatir al Mensajero de Dios, se reunieron con los árabes que compartían su opinión y marcharon a Uhud, los musulmanes sufrieron lo que ya detallamos en el capítulo de la batalla de Uhud, la cual fue una gran prueba, aunque al final los conscientes de Dios salieron victoriosos; este inicuo había cavado varios hoyos entre los dos bandos de Uhud, en uno de esos hoyos cayó el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, llegando a herirse en la cabeza y el cuerpo y rompersele el diente incisivo derecho inferior.

Al principio, Abu ‘Amer el monje quiso enfrentarse al Mensajero de Dios, llamó a los ansar, intentó convencerles y llevarlos a su lado, pero cuando oyeron sus palabras y supieron sus intenciones, recibió la peor respuesta posible, le dijeron: ¡Dios te maldiga, perverso! ¡Enemigo de Dios! le insultaron y humillaron; cuando se fue del lugar, dijo: ¡Mi pueblo se ha vuelto loco!

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, le había invitado al islam, recitado el Corán y explicado los preceptos, pero se resistió y se rebeló. El Profeta, viendo su soberbia y su rechazo visceral a la verdad, pidió a Dios por llevarlo lejos, su súplica fue respondida, y ello porque

⁴¹⁶³ El Noble Corán, 9:107-108.

tras acabar Uhud, vio que el estatus del Mensajero de Dios crecía cada día más, fue a Heraclio para pedirle apoyo y asistencia para combatir al Profeta, el emperador le prometió la ayuda, le dio esperanzas y le acogió. Desde ahí escribió a un grupo de hipócritas de Medina para movilizarles, prometerles un gran ejército con que haría la guerra al Mensajero de Dios y derrotarle; en sus escritos, les pidió que prepararan una sede o cuartel para recibirle en él cuando regresara a la ciudad, sería su base de operaciones cuando se una a ellos.

Los hipócritas aliados de Abu ‘Ámer hicieron caso, le creyeron y efectivamente construyeron el cuartel en forma de mezquita, la construyeron al lado de la mezquita de Qubá, la primera mezquita del islam y la primera inaugurada por el Mensajero de Dios en su llegada a Medina. Acabaron su construcción antes de emprender los musulmanes su marcha a Tabuk; fueron a invitar al Mensajero de Dios para acogerle y rezar en él, así podían cubrir y legitimar su empresa, le dijeron que lo habían construido para los pobres y débiles, especialmente durante las noches frías del invierno; Dios protegió a Su Mensajero no rezando en ella, les dijo: “Estamos a punto de salir de viaje, pero cuando volvamos, iré, Dios mediante.”

Cuando el Mensajero estuvo a un día o menos de llegar a Medina de regreso de Tabuk, el arcángel Gabriel, la paz sea con él, descendió para informarle de la mezquita de la discordia, de las intenciones de sus promotores y su incredulidad, de su proyecto de dividir a los creyentes y separarse de los creyentes asiduos de la mezquita de Qubá, la primera edificada sobre la consciencia de Dios y la piedad; la reacción del Mensajero de Dios, la paz sea con él, no se hizo esperar, de inmediato mandó destruirlo antes de llegar a Medina.⁴¹⁶⁴

Lecciones y aprendizajes de la historia de la mezquita de la discordia:

1- La incredulidad es una misma nación

Esta verdad se confirma con la posición del monje Abu ‘Ámer sobre el islam y los musulmanes, su ira extrema y su dolor por la derrota de Quraish en Badr lo demuestran, tanta hostilidad le llevó a manifestar

⁴¹⁶⁴ Ibn Yarir en su exégesis, 11/23; Ibn Hisham, 4/173; Ibn Kazir, 2/388.

su enemistad con el Mensajero de Dios y a obrar por hacerle la guerra; de dirigió a la capital de la idolatría de entonces, La Meca, para incitar a su élite a combatir a los musulmanes, participó con ellos en Uhud, intentó dividir a los musulmanes incitando a los ansar a seguirle⁴¹⁶⁵; Dios dice la verdad cuando sentencia: **«Ciertamente los incrédulos son aliados unos de otros; y si no cumplierais con estos preceptos se propagarían los conflictos en la Tierra y habría una gran corrupción.»**⁴¹⁶⁶

2- El intento de engañar a los musulmanes

Los hipócritas intentaron legitimar su sede bajo la excusa de que es una mezquita construida para fines nobles; no obstante, su verdadero propósito era lo opuesto; pretendieron convencer al Profeta para rezar en su mezquita de la discordia para bendecirla, lo cual, de haberse dado, habría sido un enorme apoyo a su conspiración, la suya fue una estrategia sucia y demoníaca que podía haber hecho caer a muchas personas en sus redes.⁴¹⁶⁷

3- Dios es el mejor Protector y el más Misericordioso

La atención divina al amado Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, aparece en todo momento a lo largo de la trayectoria de la llamada; en este caso, y puesto que el Mensajero de Dios era un ser humano y no tenía cómo llegar a saber de las intenciones ocultas de nadie, sin la asistencia divina, habría llegado a rezar en ese lugar y habría facilitado la labor de los hipócritas, mucha gente habría emulado su gesto y se expondrían, en consecuencia, a la propaganda y la manipulación de los enemigos de Dios,⁴¹⁶⁸ y es ahí precisamente donde interviene la ayuda del cielo para informarle de las intenciones verdaderas de los conspiradores y por consiguiente desbaratar su abyecto proyecto.

4- La cura profética definitiva

Una vez informado, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, fue severo y tajante, demostrando una actitud ejemplar e inspiradora para todo líder o dirigente celoso de la unidad de la

⁴¹⁶⁵ El conflicto con los cruzados; pág. 179.

⁴¹⁶⁶ El Noble Corán, 8:73.

⁴¹⁶⁷ El conflicto con los cruzados; pág. 181.

⁴¹⁶⁸ Ibidem, pág. 179.

comunidad; ordenó de inmediato la destrucción de semejante aberración, pues con este tipo de cuestiones no valen la paciencia, la contemplación o el diálogo, sino que se arrancan de raíz cual mala hierba.

Este método profético fue efectivo y tuvo excelentes resultados; los musulmanes se mantuvieron unidos y se sintieron aliviados de los movimientos de los hipócritas; a las conspiraciones malignas se combate sin cuartel en la sociedad islámica, pues de ello depende su salud y su salvedad; tras la destrucción de la mezquita de la discordia, los hipócritas no levantaron cabeza, fueron menguándose, para cuando falleció el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, quedaban muy pocos incapaces de hacer nada; de hecho, no se les conoce ningún proyecto después que albergara los mismos fines, sabían que se exponían a una misión peligrosa una vez que habían sido identificados.⁴¹⁶⁹

5- Cuestiones relacionadas con la mezquita de la discordia

Los exégetas del sagrado Corán concluyen, a partir de esta historia, los juicios siguientes:

- a. Az-Zamajshari dice: "... se dijo que toda mezquita construida con fines vanidosos de presumir, exhibir, ganar prestigio o cualquier otro fin que no fuere el de complacer a Dios, o que se construyera con dinero de origen ilícito, se considera una mezquita de la discordia."⁴¹⁷⁰

El profesor Abdelkarim Zidane, comentando la cita de Az-Zamajshari, dice: No obstante, ¿Se puede destruir una mezquita considerada de la discordia igual que hizo el Profeta con la mezquita de los hipócritas? En mi opinión, no lo creo; se puede considerar una mezquita edificada para fines vanidosos como mezquita de la discordia en base a que no fue levantada con fines piadosos y sinceros para con Dios Altísimo.⁴¹⁷¹

- b. El imam al-Qutubí dice: Nuestros sabios afirman que toda mezquita edificada para dividir o para presumir se considera una mezquita de la discordia, y por consiguiente, está prohibido rezar en ella.

⁴¹⁶⁹ El Hamidi, La historia islámica, 8/130.

⁴¹⁷⁰ Exégesis de Az-Zamajshari; 2/310.

⁴¹⁷¹ Al-mustafad min qasas al-Qur'án; 1/504.

- c. En su exégesis, Sayyid Qutb dice: Esta mezquita – la mezquita de la discordia- que se edificó en la época del Mensajero de Dios para conspirar contra el islam y los musulmanes, sigue manifestándose de formas diferentes, se toma en apariencia como una actividad islámica cuando en realidad persigue fines para acabar con el islam y desdibujar su imagen verdadera, se edifican bajo lemas islámicos para camuflar las intenciones reales, ahora toma las formas de organizaciones, grupos, libros y estudios que hablan del islam con el fin de anestesiar a aquellos preocupados por el islam y observan cómo se atenta contra él y cómo se intenta enterrar; estas organizaciones y publicaciones intentan dar una imagen de que el islam no corre peligro, de que está bien, que no hay nada que temer o de qué preocuparse.⁴¹⁷²

6- Las mezquitas de la discordia en tierras islámicas

Los enemigos del islam, tanto los hipócritas como los ateos, misioneros y colonialistas, siguen estableciendo lugares de culto para una apariencia altruista y benigna cuando sus objetivos reales consisten en denigrar el islam y hacer dudar a los musulmanes de sus creencias y su ética; con los mismos fines fundan escuelas bajo títulos islámicos para educar y formar a los hijos de los musulmanes suministrándoles su veneno y alejarles de su din; fundan clubes y foros culturales para atacar el islam y su historia bajo la excusa de libertad de expresión y de crítica; fundan hospitales y centros de salud en nombre de la asistencia humanitaria y de ayuda a los enfermos y necesitados, cuando en realidad se aprovechan para dar una imagen pésima del islam y ganar la simpatía de los asistidos con el fin de alejarles del islam y convertirlos a su credo, especialmente en el mundo rural donde predomina la ignorancia y la pobreza. Hipocresía y engaño con fines espurios escondidos bajo bonitas palabras humanitarias.⁴¹⁷³

La mezquita de la discordia no fue un suceso pasajero de la primera sociedad islámica, sino una idea, un proyecto, que perdura en el tiempo que desarrollan las almas impuras para cumplir sus fines perversos; es su manera de trabajar por conquistar sus objetivos estratégicos de

⁴¹⁷² Fi delal al-Qur·án, 3/1710-1711.

⁴¹⁷³ Abu Shohba, Assira anabauía, 2/508.

combatir el islam, establecen sus planes, sus objetivos, eligen los medios precisos para ejecutarlos. Sus armas preferidas suelen ser la conspiración, la manipulación, la propaganda, la perversión de las verdades, imponer el miedo y la sospecha y sembrar la discordia; su fin último es alejar a la gente de la religión de Dios y destruir su estilo de vida en este mundo y su destino en la vida última.⁴¹⁷⁴

⁴¹⁷⁴ Assira' ma'a assalaibiyín; pág. 182.

Cuarto tema de estudio**La historia de los tres rezagados**

Conocemos la historia de los tres rezagados gracias al testimonio directo de Ka'b ben Málek recopilado por las obras de sira, hadiz y exégesis; su relato ha sido cuidadosamente estudiado y enseñado. La obra maestra, Sahih Bujari, es la que más y mejores detalles aporta.⁴¹⁷⁵

Ka'b ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: Nunca me quedé sin acompañar al Mensajero de Dios en una campaña excepto en la campaña de Tabuk. También me quedé sin ir a la batalla de Badr, aunque entonces el Profeta no reprochó a nadie que no lo acompañase, pues el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, había con el único objetivo de tomar la caravana de Quraish, pero la voluntad de Dios hizo que se encuentren con sus enemigos sin acuerdo previo. Yo estuve presente en la noche de Al-'Aqaba (el juramento de 'Aqaba) cuando juramos ser fieles al Islam; yo no la habría cambiado por la batalla de Badr, aunque la batalla de Badr sea más mencionada por la gente. Mis noticias (en la campaña de Tabuk) son que nunca había estado más fuerte y saludable que cuando me quedé sin ir a aquella campaña. ¡Por Dios! ¡Nunca antes había tenido dos camellos hasta que los tuve para aquella campaña!

Cuando el Mensajero de Dios quería emprender una expedición militar siempre aparentaba tener un objetivo distinto al de la expedición; hasta que llegó esa expedición. El Profeta, la paz sea con él, la emprendió en medio de un calor intenso, se enfrentaba a un largo viaje por delante, al desierto y a un enemigo numeroso; así que el Profeta anunció sus intenciones a los musulmanes para que se preparasen anticipadamente con miras a esta expedición. El Mensajero de Dios informó del destino de la expedición y los musulmanes que lo acompañarían eran

⁴¹⁷⁵ Assira' ma'a assalaibiyyín, pág. 187.

muchos, tantos que no los abarcaría ningún libro de registro. Cualquier hombre que quisiera quedarse sin participar en la expedición pensaba que su ausencia pasaría fácilmente desapercibida, excepto que Dios revelara su acción.

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, emprendió su expedición cuando las frutas maduraron y la sombra era extensa. El Mensajero de Dios empezó a prepararse junto con los musulmanes y yo salía a prepararme con ellos; pero volvía a mi casa sin haber hecho nada; siempre me decía: Puedo hacer esto y esto (en vez de prepararme). Continué atrasando mi preparación hasta que la gente concluyó su preparación. Un día al amanecer partió el Profeta con los musulmanes cuando yo no había preparado nada aún; pensé: Me prepararé en uno o dos días y les alcanzo. A la mañana siguiente de su partida salí a prepararme y volví sin haber hecho nada. Al día siguiente salí y volví igualmente sin haber hecho nada. Y así seguí hasta que se apresuraron en alejarse y me perdí la campaña. Entonces quise partir y alcanzarles ¡Ojalá lo hubiese hecho! Pero no pude hacerlo. Cuando salía a la calle después de la partida del Profeta miraba a la gente a mi alrededor y me entristecía ver que sólo había gente acusada de hipocresía y hombres débiles excusados por Dios. El Mensajero de Dios no se percató de mi ausencia hasta que llegaron a Tabuk, mientras estaba sentado con la gente en Tabuk, preguntó: “¿Qué ha hecho Ka’b?” Un hombre de Banu Salima dijo: ‘¡Noble Mensajero de Dios! Lo retrasaron sus dos mantos y mirarse los costados’. Mu’ad ben Yabal dijo: ‘¡Qué malo es lo que has dicho! ¡Noble Mensajero de Dios! ¡Por Dios! No sé de él sino cosas buenas’, el Mensajero de Dios calló.

Ka’b ben Málek agregó: ‘Cuando supe que ya estaba de regreso, empecé a preocuparme y pensar en distintas falsas excusas. Me decía: ‘¿Cómo me libraré de su enojo mañana?’ Consulté a todos los de sabia opinión entre mi familia sobre ello. Cuando se dijo que el Mensajero de Dios ya se acercaba a Medina se me fueron todas las falsas excusas y supe que nunca me libraría de él con una mentira; entonces decidí firmemente decir la verdad.

El Mensajero de Dios (B y P) llegó; cuando llegaba de un viaje era su costumbre acudir a la mezquita a rezar dos genuflexiones y sentarse

para atender a la gente; cuando hizo todo eso llegaron a él los que no fueron a la batalla. Empezaron a presentarle sus excusas y proferir juramentos; eran un poco más de ochenta hombres. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, aceptaba lo que aparentaban; recibió sus juramentos de fidelidad y pidió perdón a Dios por ellos; encomendó a Dios lo que llevaban en sus adentros. Cuando yo fui a él me recibió con una sonrisa del enojado. Luego dijo: “Acércate”; yo caminé hasta sentarme frente a él y me dijo: “¿Qué te retuvo? ¿No habías comprado una bestia para transportarte?” Dije: ‘Claro que sí ¡Por Dios! ¡Mensajero de Dios! Si estuviera frente a otro de este mundo que no seas tú, pensaría librarme de tu enojo inventando excusas, y ciertamente que soy bueno para argumentar. Sin embargo, ¡Por Dios! sé que, si invento hoy una falsa excusa para obtener tu complacencia, Dios con seguridad te hará enojarte conmigo en el futuro. Y si te digo la verdad hoy, aunque te enojas conmigo, tengo la esperanza de obtener el perdón de Dios. ¡No! ¡Por Dios que no tengo excusa alguna! ¡Por Dios que nunca estuve más fuerte y sano que el día en que partiste!’ El Mensajero de Dios (B y P) dijo: “En cuanto a este, ha dicho la verdad. Levántate y espera hasta que Dios revele su veredicto sobre ti”.

Me levanté y algunos hombres de Banu Salima me siguieron diciéndome: ‘¡Por Dios! Nunca supimos que hayas cometido un pecado antes que este. ¿Acaso no has podido excusarte ante el Mensajero de Dios como hicieron los demás que se quedaron?! Para tu pecado hubiera sido suficiente que el Mensajero de Dios pidiera a Dios perdón por ti’. ¡Por Dios! Me siguieron insistiendo hasta que deseé volver al Mensajero de Dios y desmentir mis palabras anteriores.

Luego les pregunté: ‘¿Hay alguien más en esta misma situación?’ Me dijeron: ‘Sí; hay dos hombres que dijeron lo mismo que tú dijiste y se les dijo lo mismo que se te dijo’. Dije: ‘¿Quiénes son?’ Me dijeron: ‘Murara ben Aa-Rabi’ Al-‘Amri y Hilal ben Omeya Al-Uaqifiy. Los dos hombres que me mencionaron eran piadosos, estuvieron presentes en Badr y eran un ejemplo para mí. Por eso no cambié de idea después de que me los mencionaran. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, prohibió a los musulmanes que nos dirijan la palabra a los tres que no lo acompañaron.

La gente nos evitaba y cambiaron su actitud hacia nosotros, tanto que llegué a sentir extraña la tierra donde estaba, como si no la conociese. Estuvimos en esa situación cincuenta noches. Mis compañeros (en la desgracia) se mantuvieron en sus hogares llorando. Pero yo era el más joven y firme del grupo. Asistía al rezo con los musulmanes y deambulaba por los mercados; pero nadie me hablaba. Solía ir ante el Mensajero de Dios y saludarle cuando se quedaba sentado después de la oración; me preguntaba: ‘¿Habrás movido sus labios para corresponder a mi saludo o no?’ Otras veces rezaba cerca de él y lo miraba furtivamente; él me miraba mientras yo rezaba, pero si yo lo miraba desviaba su rostro. Cuando se me hizo muy largo el tiempo en que la gente no me hablaba, fui y escalé la pared del cercado de Abu Qatâda, que era mi primo y la persona más querida para mí, y lo saludé, ¡Por Dios que no me devolvió el saludo! Yo le dije: ‘¡Abu Qatada! ¡Te ruego por Dios! Sabes que yo amo a Dios y Su Mensajero ¿No es así?’ Él calló; yo le repetí la pregunta y le rogué nuevamente, pero él se mantuvo en silencio. Le repetí lo mismo y le rogué; entonces, él dijo: ‘Dios y Su mensajero saben más’. Mis ojos estallaron en lágrimas y me alejé hasta que salté el muro.’

Ka’b dijo: ‘Mientras caminaba por el mercado de Medina un nabateo de los nabateos de Sham -Siria-, que había venido a Medina a vender grano, preguntaba: ‘¿Quién me lleva a Ka’b ben Málek?’ La gente empezó a indicarle hasta que llegó a mí; me entregó un escrito del rey de Ghassán, yo sabía leer, que decía: ‘Me han llegado noticias de que tu amigo (el Mensajero de Dios) te ha abandonado. Que Dios no te permita vivir en un lugar donde seas humillado y no tengas derechos; únete a nosotros que te apoyaremos’. Al leerlo me dije: ‘Esto debe ser también parte de la prueba’. Entonces llevé la carta al horno y encendí el fuego con ella. Cuando habían pasado cuarenta noches de las cincuenta (que duró mi situación), un enviado del Mensajero de Dios llegó a mí y me dijo: ‘El Mensajero de Dios te ordena que te apartes de tu mujer’; dije: ‘¿La debo divorciar o qué hago?’ Me dijo: ‘No (no la divorcies); sólo apártate de ella y no te acuestes con ella; a mis dos compañeros [de la prueba de expiación] se les ordenó lo mismo. Dije a mi mujer: ‘Ve con tus padres y quédate con ellos hasta que Dios revele un veredicto sobre este asunto».

Ka'b añadió: 'La mujer de Hilal ben Omeya compareció ante el Mensajero de Dios y dijo: '¡Mensajero de Dios! Hilal ben Omeya es un anciano débil y no tiene a nadie que lo atienda ¿Aceptas que yo le atienda?' El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: «No; pero que no se te acerque». Ella dijo: 'Si él ha perdido el apetito por todo. ¡Por Dios! No ha dejado de llorar desde que empezó esta situación hasta hoy.

Ka'b dijo: Algunos de mis familiares me dijeron: '¿Por qué no pides permiso al Mensajero de Dios al respecto de tu mujer? Ya que permitió a la mujer de Hilal ben Omeya que lo atienda; dije: '¡No lo haré! No sé qué diría el Mensajero de Dios si le pido permiso para traerla [de nuevo a casa], pues yo soy un hombre joven'. Y pasé, después de eso, otras diez noches hasta que se completaron cincuenta noches desde que el Mensajero de Dios prohibió a la gente hablarnos.

Cuando recé la oración del *faḡr* al amanecer de las cincuenta noches, mientras estaba en el tejado de una de nuestras casas; mientras yo me encontraba sentado tal como Dios describió, cuando mi alma parecía angustiarme e incluso la tierra me parecía estrecha con toda su amplitud; oí una voz que gritaba desde lo alto del monte Sal' a toda voz: '¡Ka'b ben Málek! ¡Albricias!' Yo me prosterné a Dios sabiendo que había llegado el alivio. El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, anunció que Dios había aceptado nuestro arrepentimiento mientras rezaba el *faḡr*, la gente salió a felicitarnos. Unos albriciadores fueron a ver a mis compañeros. Un jinete venía a mí con prisa y un hombre de Banu Aslam llegó corriendo y subió a un monte (para anunciar la buena nueva). Su voz fue más veloz que el caballo. Cuando el hombre cuya voy había oído vino a felicitarme, me quité mis dos mantos y se los puse por la buena nueva que me trajo. ¡Juro por Dios que entonces no tenía ni un manto más!

Luego pedí prestados dos capas, las vestí y partí a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, la gente venía a mí en grupos; me felicitaban por la aceptación del arrepentimiento diciendo: '¡Enhorabuena por la aceptación de tu arrepentimiento por parte de Dios!'» Ka'b agregó: 'Cuando entré en la mezquita encontré al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, sentado y rodeado de

gente; Talha ben ‘Ubaidellah se levantó y, viniendo rápidamente hacia mí, me felicitó. ¡Por Dios! Ningún Emigrante más se levantó a felicitarme;

Ka’b nunca olvidó ese gesto de Talha. Dijo: Cuando hube saludado al Mensajero de Dios, él me dijo, mientras su rostro brillaba de alegría: «¡Albricias por el mejor día de tu vida desde que tu madre te dio a luz!» Yo pregunté: ‘(Este perdón) ¿Es de ti o es de Dios?’ dijo: «¡No! Claro que es de Dios». Cuando el Mensajero de Dios se alegraba, su rostro se iluminaba como si fuese un pedazo de luna y nosotros sabíamos reconocer ese estado en él. Cuando me senté frente al Mensajero de Dios dije: ‘¡Mensajero de Dios! Parte de mi arrepentimiento será dar en caridad mis bienes a Dios y a Su mensajero’. El Mensajero de Dios dijo: «Conserva parte de tus bienes; eso será mejor para ti». Dije: ‘Entonces conservaré mi parte de (el botín de) Jaibar’; luego añadí: ‘¡Noble Mensajero de Dios! Dios me ha salvado sólo por mi sinceridad; por ello, parte de mi arrepentimiento será no decir sino la verdad mientras viva’. ¡Por Dios! no sé de otro musulmán que haya sido probado por Dios en su sinceridad más que yo, desde esa vez que le dije eso al Mensajero de Dios. Desde esa vez no he tenido intención de decir una mentira y espero que Dios me proteja de hacerlo mientras viva.

Ka’b añade y dice: Entonces Dios reveló a Su Mensajero: «**Dios ha perdonado al Profeta, a los creyentes que habían emigrado y a quienes les socorrieron, cuando le siguieron en los momentos difíciles [de la expedición a Tabuk], y aceptó el arrepentimiento de quienes estuvieron a punto de flaquear [y abandonar la expedición]. Ciertamente Él es Compasivo y Misericordioso con Sus siervos. Y también aceptó el arrepentimiento de los tres que se negaron a participar [de la expedición]. A éstos les resultó estrecha la Tierra a pesar de su vastedad [por la vergüenza que sentían], sus almas se acongojaron y finalmente comprendieron que no tenían más refugio que Dios. Luego Él les aceptó su arrepentimiento para que se enmendasen; por cierto que Dios es Indulgente, Misericordioso. ¡Oh, creyentes! Temed a Dios, y contaos entre los veraces.**».⁴¹⁷⁶

⁴¹⁷⁶ El Noble Corán, 9:117-119.

Ka'b dijo: ¡Juro por Dios que nunca Dios me había agraciado tanto, en mi consideración, después el momento en que me guio al islam, que cuando fui sincero con el Mensajero de Dios y no le mentí! Entonces me habría condenado igual que condenó a los que mienten, pues Dios dijo a los que mintieron, cuando descendió la revelación, lo peor que haya dicho a nadie, dijo: **«Cuando retornéis a ellos [después de la batalla] os jurarán por Dios [que no pudieron acompañaros] para que les dispenséis; apartaos de ellos, pues hicieron algo repudiable y su morada será el Infierno como consecuencia de lo que cometieron. Os juran por Dios para que estéis conformes con ellos, pero si vosotros os complacéis sabed que Dios no Se complace con los corruptos.»**⁴¹⁷⁷

Ka'b agregó: 'El veredicto de nosotros tres se retrasó en comparación con el veredicto de aquellos a quienes el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, aceptó sus disculpas tras jurar falsamente y rogarle a Dios por su perdón a su petición. El Mensajero de Dios postergó decidir sobre nuestra situación hasta que Dios mismo pronunciara su veredicto; por eso Dios dijo: **«Y también aceptó el arrepentimiento de los tres que se negaron a participar [de la expedición]. A éstos les resultó estrecha la Tierra a pesar de su vastedad [por la vergüenza que sentían], sus almas se acongojaron y finalmente comprendieron que no tenían más refugio que Dios. Luego Él les aceptó su arrepentimiento para que se enmendasen; por cierto que Dios es Indulgente, Misericordioso.»**⁴¹⁷⁸ Las palabras de Dios no se refieren a nuestra ausencia en la campaña, sino que trata del retraso y la postergación del Mensajero de Dios en decidir sobre nuestro asunto en comparación a los que le juraron (mentiras) y se excusaron, siendo inmediatamente aceptadas sus excusas'⁴¹⁷⁹.

En esta historia hallamos muchas lecciones a aprender y aprendizajes a tener en consideración, he aquí algunas:

⁴¹⁷⁷ El Noble Corán, 9:95-96.

⁴¹⁷⁸ El Noble Corán, 9:118.

⁴¹⁷⁹ Bujari, 4418; Muslim, 2769.

1- La belleza del estilo literario de la narración

El estilo de la narración de este hadiz, de este relato, alcanza una elevada belleza en su redacción, elocuencia y literatura que, junto a los hadices de la tregua de Hudaibía y de la Calumnia, se puede considerar ejemplos de la literatura árabe suprema; ojalá los encargados de elaborar los programas educativos y los manuales escolares eligieran estos hadices y similares para instruir y acrecentar las habilidades de los alumnos, pues con estos modelos sin duda elevarían sus dotes literarias y lingüísticas a niveles de excelencia.

2- La sinceridad es la nave de la salvación

Ka'b, Hilal y Murara, Dios esté complacido con ellos, fueron conscientes de la peligrosidad de mentir, decidieron seguir la senda de la sinceridad, la veracidad y la honestidad, aunque ello podía acarrearles duros castigos o grandes dificultades; no en vano, su fe y su esperanza en el perdón de Dios eran grandes, con su arrepentimiento y el perdón regresaban a las filas de sus hermanos más fuertes y decididos que nunca⁴¹⁸⁰; de hecho, el cierre de su caso en el noble Corán no podía ser más bello e ilustrativo, Dios dice: «¡Oh, creyentes! Temed a Dios, y contaos entre los veraces.»,⁴¹⁸¹

3- La separación educativa y su efecto en la sociedad

La separación como medida educativa tiene grandes beneficios para la rectitud de la sociedad musulmana y la prevención de sus miembros de cometer infracciones y faltas por omisión de las obligaciones o por comisión de ilicitudes, pues la amenaza del aislamiento social es una amenaza para quien pudiere llegar a pensar en cometer esas infracciones.

Sobra decir que la aplicación de semejante medida exige la garantía de la existencia de las condiciones óptimas, como existieron en la sociedad medinesa del Profeta, la paz sea con él, es decir, la necesidad de la existencia de un Estado islámico justo, una sociedad hermanada

⁴¹⁸⁰ Ibid.

⁴¹⁸¹ El Noble Corán, 9:119.

fuerte y la seguridad de que la medida consiga los resultados deseados y no los contrarios.

Asimismo, esta medida de separación educativa tiene fines espirituales y religiosos, no se da por motivos materiales, el primero es una medida legítima e instructiva que busca mejorar y elevar a la persona o las personas afectadas y es algo retribuido por Dios, mientras que la separación por cuestiones del *Dunia* es desaconsejable, y en caso de ser necesario, no puede pasar de los tres días, en este sentido, dice el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, “No se le permite al musulmán no tratar con su hermano musulmán más de tres noches, se ven y no se saludan; el mejor de ellos dos es quien empieza con el saludo.”⁴¹⁸², y dice: “Quien rompa con su hermano durante un año es como derramar su sangre [matarle].”⁴¹⁸³

4- La ejecución de las órdenes del líder por toda la sociedad

La sociedad musulmana entera ejecutó la orden del boicot, de aislar a los tres rezagados, efectuada por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; todo el mundo, por muy cercanos que fueran, dejaron de tratar con ellos, hasta el punto de que Ka’b dijo: “... la gente nos evitaba, parecían otros, dejé de reconocer la tierra que conocía; respecto a mis dos compañeros [en similar situación], se encerraron en sus casas a llorar y lamentar, pero yo, que era el más joven y con más aplomo, salía a asistir al rezo comunitario, circulaba por los mercados, pero nadie me dirigía la palabra...”⁴¹⁸⁴

La obediencia no se limitó a la vía pública, sino que la traspasó hasta el ámbito privado; este es el primo y amigo de Ka’b, Qatada, que no responde su saludo a pesar de estar en el jardín de su casa, y aunque quería responder, su amor por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, era mayor⁴¹⁸⁵; es más, el cénit de la separación y el desamparo se alcanza cuando el Mensajero de Dios ordena a los tres no acercarse ni intimar con sus esposas legítimas hasta nueva orden, los tres respetaron la orden, y para cuando la esposa de Hilal ben Omeya quiso cuidar de

⁴¹⁸² Bujari, 6237; Muslim, 2560.

⁴¹⁸³ Ahmad, 4/220; Abu Daúd, 4915; Bujari en al-Adab al-Mufrad, 404.

⁴¹⁸⁴ Assira’ ma’a assalabiyyín, pág. 195. Op. Cit.

⁴¹⁸⁵ El Hamidi, Attarij al-islami, 8/140.

su marido ya anciano, solicitó una autorización para ello que se le concedió a condición de no intimar.⁴¹⁸⁶

5- La lealtad plena a Dios y Su Mensajero

El enemigo bizantino estaba pendiente y observador de lo todo cuanto sucedía a la espera de una oportunidad para dividir las filas interiores de los musulmanes y encender los fuegos de la discordia, así podía debilitarles y provocar una implosión que pondría fin al empuje islámico; por esta razón, el rey gasánida quiso sacar provecho del aislamiento al que se sometió a Ka'b ben Málek, Dios esté complacido con él, para atraerlo a sus filas y separarlo definitivamente del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.

El rey árabe del norte de la península envió una carta de su puño y letra con su embajador a Medina para, supuestamente, dar refugio y apoyo a Ka'b, el creyente castigado por su negligencia, en la carta se le promete buena acogida, atención real y apoyo si quería defender su "honor" y sus derechos. Con lo que no contaba el rey gasánida es con que la fe de Ka'b era tan fuerte que despreció la oferta, la consideró una prueba más en su camino hacia Dios, e incluso sintió pena por sí mismo al dar la impresión a otros de que podía sentirse atraído por algo semejante, así que tomó la carta y la quemó.⁴¹⁸⁷

Ka'b hizo gala de una gran lealtad, una fe inquebrantable y una dignidad loable; se dio cuenta de inmediato de que era una prueba más en su camino de expiación y purificación, una prueba incluso más difícil que la separación; al superar la dura travesía, el hombre, al igual que sus dos compañeros, salió con mucha más fe, espiritualidad y transparencia; su nueva vida ya no toleraba las medias tintas, la negligencia ni con las cosas más insignificantes, su apuesta por una vida ética sublime dice del tipo de alma de Ka'b. sin duda, el hombre superó sus pruebas con una nota de excelencia.⁴¹⁸⁸

⁴¹⁸⁶ Assira' ma'a assalabiyyín, pág. 196.

⁴¹⁸⁷ Al-Uaqidi; al-Maghazi, 3/1051-1052.

⁴¹⁸⁸ El Bouti, Mohamed Said Ramadan; Fiqh assira; pág. 307.

6- El arrepentimiento es un valor espiritual anhelado por los veraces

El día que fueron reveladas las aleyas que confirmaban la aceptación del arrepentimiento de los tres rezagados fue uno de los más grandes para los musulmanes; la alegría se manifestó en el rostro del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tanto que parecía una porción de la luna, los Compañeros también se alegraron, tanto que recibieron a Ka'b con júbilo y felicitación de grupo en grupo; Ka'b buscó al Profeta, la paz sea con él, que encontró sonriente y feliz, escuchó de él las palabras que confirmaban el fin del calvario: "¡Albrícate con el mejor día de tu vida desde que tu madre te dio a luz!" Lo que significa que el grado del arrepentimiento es tan elevado que supera el hecho de entrar en el islam, que es el arrepentimiento por excelencia.

El arrepentimiento significa el regreso del siervo a la Complacencia de Dios, el cual es la mayor aspiración de todo musulmán y musulmana, por consiguiente, vive bajo el amparo divino en este mundo y recibe Sus honores en la vida última. La penitencia de Ka'b fue grande, tanto que no dudó en regalar sus únicos dos mantos que llevaba vestidos al portador de la albricia, y manifestó su reconocimiento para la eternidad del gesto de Talha ben Ubaidellah que le saludó y felicitó; la alegría de los otros dos no fue diferente. En otro hadiz que habla de otro hombre de los tres, Al-Uaqidi nos informa de que quien albrició a Hilal ben Omeya fue Said ben Zaid, quien cuenta que fue hasta Banu Uáqef y albrició a Hilal de la aceptación de su arrepentimiento y de su reingreso en la comunidad, Hilal se prosternó de la alegría y se mantuvo tanto tiempo prosternado que llegó a tener que su alma dejaría su cuerpo en ese estado.⁴¹⁸⁹

7- Actos de adoración en agradecimiento por una bendición

La alegría de Ka'b ben Málek por su arrepentimiento aceptado fue tan grande e inimaginable que tradujo en varias formas de culto para manifestar su agradecimiento, por ejemplo:

⁴¹⁸⁹ Al-Uaqidi; al-Maghazi, 3/1054.

a. La prosternación del agradecimiento

Nada más oír la albricia, Ka'b se prosternó en agradecimiento a Dios, lo cual era una tradición entre los Compañeros del Profeta, Dios esté complacido con ellos, que hacían cada vez que recibían una bendición o se elevaba una desgracia, una práctica que aprendieron del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.⁴¹⁹⁰

b. La recompensa al portador de la buena nueva

Ka'b se quitó sus dos mantos y los vistió al hombre que le llevó la albricia del perdón, de tener más cosa a su alcance, no habría duda de regalárselo, pues había obtenido todo cuanto deseaba en esta vida, el perdón de Dios y la amnistía del Mensajero; sin duda, se trata de un donativo lícito; cuando el portador de la buena nueva es rico, se considera un regalo, y cuando es pobre, se considera una caridad; en ambos casos se trata de donar en agradecimiento a Dios por la bendición y el alivio.⁴¹⁹¹

c. Donación de bienes

Ka'b ben Málek, Dios esté complacido con él, expresó su voluntad de donar todas sus posesiones como caridad como parte de su arrepentimiento; sin embargo, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le desaconsejó donar todos sus bienes, le dijo: “retén parte de tus bienes, es mejor para ti.” El hombre expresó su idea como consulta y recibió el consejo de no darlo todo hasta quedarse sin nada, sino que retuviera una parte con que pueda vivir dignamente y no necesitar de los demás⁴¹⁹²; los alfaquíes no se ponen de acuerdo acerca de quien hace el voto de donar todas sus posesiones, pues la caridad es aconsejable pero el voto es de obligado cumplimiento; Ka'b no hizo un voto, sino que consultó sobre dar en caridad todo lo que poseía.

⁴¹⁹⁰ Suar ua 'ibar min al-yihad annabauí, pág. 493.

⁴¹⁹¹ Ibid.

⁴¹⁹² Ibid.

Quinto tema de estudio

Aprendizajes y lecciones

Primero: Signos del método coránico en su abordaje de la batalla de Tabuk

Los versículos revelados a propósito de la batalla de la Dificultad son los más largos y numerosos revelados en el sagrado Corán sobre cualquier enfrentamiento entre los musulmanes y sus enemigos; éstos empiezan exhortando a los creyentes a la movilización para responder a las agresiones cristianas, quien no se movilizaba y se mostraba negligente en la defensa de la religión de Dios no tendría perdón, quien no se disponía a defender al Profeta y a superar las dificultades para combatir a los bizantinos corría el riesgo de deslizarse hacia la apostasía y la hipocresía⁴¹⁹³; Dios dice: **«¡Oh, creyentes! ¿Por qué cuando se os ordena combatir por la causa de Dios os aferráis a la vida? ¿Es que preferís la vida mundanal a la última? Sabed que los placeres mundanos en comparación con los de la vida última son insignificantes. Si no movilizáis para combatir os azotará un castigo doloroso [en esta vida y en la otra], y Dios os substituirá por otro pueblo [que socorrerá al Profeta y combatirá por Su causa]. Y sabed que no perjudicaréis a Dios en nada [si os negáis a combatir], pues Dios tiene poder sobre todas las cosas.»**⁴¹⁹⁴

Contemplando el capítulo El Arrepentimiento, podemos observar unos signos propios de la sura en su exposición de la batalla de Tabuk, como:

- 1- El Noble Corán reprende duramente a quienes no se movilizaron y quedaron rezagados; la batalla de Tabuk se ha caracterizado por la única en la que Dios exhortó a la movilización y reprochó severamente a quienes desobedecieron la orden, como

⁴¹⁹³ El Ghazali, Fiqh assira, pág. 404.

⁴¹⁹⁴ El Noble Corán, 38-39.

cuando dice: «**Salid a combatir sea cual fuere vuestra condición. Contribuid por la causa de Dios con vuestros bienes y luchad pues ello mejor para vosotros, si supierais.**»⁴¹⁹⁵

De hecho, esta fue la última batalla emprendida por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, la cual fue la ejecución de la orden coránica que dice: «*¡Oh, creyentes! Combatid a aquellos incrédulos que habitan alrededor vuestro, y que comprueben vuestra severidad. Y sabed que Dios está con los piadosos...*»

- 2- El Corán ha distinguido también esta batalla subrayando su dificultad nombrándola la hora de la dificultad, que podríamos traducir también como la hora de la verdad, Dios dice: «*Dios ha perdonado al Profeta, a los creyentes que habían emigrado y a quienes les socorrieron, cuando le siguieron en los momentos difíciles [de la expedición a Tabuk].*» La batalla de Tabuk y todo cuanto la rodea fue una verdadera prueba de dificultad y superación.
- 3- En el contexto de su exposición de los pormenores de esta batalla, el sagrado Corán recoge la respuesta de Dios a los hipócritas que criticaron con afán de desprecio y soberbia las humildes aportaciones materiales de los creyentes pobres; decía los malditos: Dios no necesita de esto, o a Dios no le vale aquello, o que los Compañeros hacían sus aportaciones para aparentar y o presumir; Dios les respondió a ellos y a quienes se parecen a ellos de todos los tiempos y lugares: «**Quienes critican a los creyentes que ofrecen grandes caridades [diciendo que es por ostentación], y se burlan de quienes no encuentran qué dar, salvo con un gran esfuerzo [por su estrecha situación], pero Dios se burlará de ellos y recibirán un castigo doloroso.**»⁴¹⁹⁶
- 4- El sagrado Corán informa de que los creyentes que acompañaron al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, en esta batalla y que alcanzaron los treinta mil hombres, Dios les tiene preparado una gran retribución. Dios dice: «**El Mensajero y quienes creen en él contribuyen con sus bienes y luchan. Éstos**

⁴¹⁹⁵ El Noble Corán, 41.

⁴¹⁹⁶ El Noble Corán, 9:79.

serán inmensamente agraciados [en esta vida y en la otra], y serán quienes triunfen.»⁴¹⁹⁷ Y dice: «Sabed que [los combatientes] no sufrirán sed, cansancio ni hambre mientras luchen por la causa de Dios, y tampoco pisarán terreno alguno que enfurezca a los incrédulos ni les alcanzará alguna hostilidad de los enemigos sin que por ello les sea registrado una obra buena; Dios no deja que se pierda la recompensa de los benefactores.»⁴¹⁹⁸

Segundo: La deliberación -shura- en esta batalla

En esta batalla, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, como era su costumbre, practicó la consulta y la deliberación con sus Compañeros para resolver algunas cuestiones, acogió positivamente las opiniones de Esseddiq y de al-Faruq -Omar ben al-Jattab-, Dios esté complacido con ellos; esto son algunos de esos casos:

a. La propuesta de Abu Bakr al Profeta de orar cuando la sed golpeó al ejército

Omar ben al-Jattab, Dios esté complacido con él, cuenta: Salimos a Tabuk en un calor sofocante, llegamos a un sitio donde sufrimos una sed tan intensa que pensamos que la muerte era inevitable; algunos sacrificaban sus camellos y exprimían sus intestinos para beber; Abu Bakr Esseddiq dijo: Honorable Mensajero de Dios, Dios siempre responde tus súplicas, suplícale; le dijo: “¿Eso quieres?” dijo: Sí. entonces elevó sus manos y se mantuvo orando hasta que el cielo nubló, se cubrió de nubes y llovió, todos llenaron sus recipientes, cuando reanudamos la marcha, observamos que la lluvia no había traspasado el campamento.⁴¹⁹⁹

b. La propuesta de Omar ben al-Jattab de impedir el sacrificio de las monturas

En esa serie de penalidades que afectó al Ejército de la Dificultad en su marcha a Tabuk, los hombres sufrieron una escasez extrema de alimentos hasta dolerse de hambre; siendo esa la circunstancia, pidieron autorización al Mensajero de Dios para sacrificar sus monturas para

⁴¹⁹⁷ El Noble Corán, 9:88.

⁴¹⁹⁸ El Noble Corán, 9:120.

⁴¹⁹⁹ Al-Bazzar, 1841; Ibn Hibbán, 1383; al-Hákim, 1/159.

saciar su hambre, el Mensajero accedió, pero Omar, Dios esté complacido con él, fue y le expresó otra perspectiva de la cuestión, dijo:

Si los soldados sacrifican sus monturas se quedarán sin medios para transportarles, el trayecto era muy largo, luego propuso una solución: Reunir lo que quedaba de alimentos entre la gente y rezar a Dios para bendecirlos y multiplicarlos; el Profeta, la paz sea con él, hizo caso de la iniciativa y gracias a ello, todo el mundo pudo rellenar sus provisiones y comer hasta saciarse.⁴²⁰⁰

c. La propuesta de Omar de regresar a Medina y no avanzar hacia el corazón de Siria

Cuando el Profeta hubo llegado a Tabuk, encontró que los bizantinos y sus aliados habían huido y se habían dispersado; entonces consultó a sus Compañeros si traspasar las fronteras de Siria y avanzar hacia el interior; Omar ben al-Jattab, Dios esté complacido con él, propuso regresar a Medina argumentando que los bizantinos tenían ingentes ejércitos y mucha población, los musulmanes no podían hacerles sombra en este sentido. Su opinión fue una bendición, puesto que combatir a los bizantinos en su terreno era harto difícil, exigía tácticas especiales, más cuando la guerra en el desierto no se parece en nada a la guerra en las ciudades y núcleos urbanos; además, los contingentes bizantinos en Siria superaban el cuarto de millón de efectivos, si estos decidían defenderse en fortalezas y ciudades, los musulmanes se exponían a un gran peligro.⁴²⁰¹

Esta preparación práctica ayudó más tarde a los regentes en la conquista de la Gran Siria, Irak y Persia gracias a la fuerza de su fe y su confianza en su Creador, así como su fortaleza física y su manejo de las armas conocidas de su época.

Cuarto: Los resultados más importantes de la batalla

Estos son algunos:

- 1- La caída de la imagen de la imbatibilidad de Bizancio en el imaginario árabe, tanto de los musulmanes como de los demás; los árabes pensaban que los bizantinos eran invencibles, que

⁴²⁰⁰ Bachamil, Ghazuat Tabuk; pp. 176-177.

⁴²⁰¹ Arrasul al-qáed, pp. 281-280.

nadie podía resistir sus envites, hasta el punto de que nunca se les ocurrió pensar siquiera en invadir sus territorios; de hecho, la expedición de Muta y la exhibición de fuerza que hicieron los bizantinos y sus aliados venía a reforzar esa imagen que se tenía desde la yahlía. La batalla de Tabuk rompió este tabú en los espíritus de los árabes.

- 2- Manifestar el poderío del Estado islámico como única fuerza de la región capaz de desafiar a las potencias mundiales de la época, y lo hacía no desde una base étnica, dinástica o de intereses espurios, sino desde una motivación libertadora, su misión era liberar a la humanidad de la sumisión y la subyugación a unos seres humanos para someterse al Dios Único Señor de todos. Esta batalla cumplió con esta misión a pesar de no haber habido enfrentamiento bélico de por medio, consiguiendo una victoria sin derramar sangre, pues el enemigo prefirió huir hacia el norte. Una consecuencia de ello fue el sometimiento de las tierras árabes fronterizas aliadas de Bizancio como el emirato de Daumat al-Yandal, el emirato de Aila, la actual ciudad de Aqaba ubicada en el golfo de mismo nombre, emiratos con cuyos representantes firmó el Mensajero de Dios acuerdos de colaboración, paz y no agresión⁴²⁰²; asimismo, las demás tribus árabes de la zona siria, que no se han sometido a la autoridad del Estado islámico, empezaron a recibir una clara influencia islámica hasta el punto de que muchas empezaron a cambiar de posición y a sopesar si su interés estaba en su lealtad a Bizancio o cambiarla por la lealtad al Estado islámico emergente.

La batalla de Tabuk fue el inicio de la conquista de Siria sin duda⁴²⁰³. Aunque hubo intentos antes, ninguno fue de la envergadura de Tabuk, pues fue el más claro indicador del inicio de las campañas de liberación de los países y territorios. Los regentes continuaron la empresa del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él. La prueba de ello es que el Mensajero de Dios, antes de fallecer, armó el ejército de Usama ben Zaid ben Háriza para marchar hacia los bizantinos cual

⁴²⁰² El Chojaa; Dirasat fi 'ahd annubúa ua al-jilafa arráshida; pág. 209.

⁴²⁰³ Ahmed, Abderrahman; Al-muslimun ua arrum fi 'asr annubúa [Los musulmanes y los bizantinos en la época de la profecía]; pág. 120.

punta de lanza, lo que supuso el ejército de vanguardia en la conquista de Siria; en este contingente iba la inmensa mayoría de los Compañeros del Profeta, aunque no partió a cumplir su misión hasta después de la muerte del Profeta, la paz sea con él, logrando sus objetivos diseñados, tal como veremos cuando trataremos la vida de Abu Bakr Esseddiq, Dios esté complacido con él.⁴²⁰⁴

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, puso las primeras bases y dio los pasos pertinentes para la liberación de Siria y demás territorios.

3- La unificación de la península arábiga bajo la autoridad del mensajero de Dios:

La posición de las tribus árabes respecto al Mensajero de Dios y la llamada islámica se vio afectada por varios factores como la liberación de La Meca, Jaibar y la batalla de Tabuk; al alcanzar el poderío musulmán hasta los confines de Bizancio, las tribus tomaron la iniciativa de declarar su adhesión al islam y a la autoridad de los musulmanes, otros, como Nayrán en el sur, se apresuraron a sellar un acuerdo mediante el cual se declaraba bajo la autoridad islámica a cambio del tributo de protección. Por la llegada masiva de delegaciones de las diferentes tribus de toda Arabia a Medina a declarar su islam e integración en la comunidad islámica bajo la autoridad del Estado del Profeta, la paz sea con él, tras la expedición de Tabuk, el año nueve fue nombrado en las fuentes históricas *el Año de las Delegaciones*.⁴²⁰⁵

Con la batalla de Tabuk se pone fin a las expediciones lideradas por el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; así acababa su bendita vida plena de lecciones, aprendizajes y enseñanzas que están en el núcleo de la educación de los musulmanes de todas las generaciones.

⁴²⁰⁴ El Chojaa; Dirasat fi...; pág. 209. Op. Cit.

⁴²⁰⁵ Nadrat anna'im; 1/395-396.

Sexto tema de estudio**Los eventos más importantes entre Tabuk y el hach de la despedida⁴²⁰⁶****Primero: La delegación de Zaqif**

Cuando el Mensajero de Dios dejó atrás Táef, le siguió ‘Urua ben Masud az-Zaqafí, que le alcanzó justo antes de llegar a Medina; ‘Urua hizo el testimonio de fe y regresó con su pueblo para invitarles al islam, su gente respondió hostilmente hasta el punto de matarle con una flecha; la misma gente se dio cuenta de que no era posible hacer frente a los árabes de su entorno que se habían convertido al islam, de modo que decidieron enviar una delegación compuesta de seis hombres a ver al Profeta, la paz sea con él, en ramadán del año 9, después de su regreso de Tabuk.⁴²⁰⁷

Componían la delegación seis de los notables de Zaqif, tres hombres de Banu Málek y tres de sus aliados; a la cabeza de todos ellos estaba Abd Yalaial ben ‘Amr⁴²⁰⁸; la composición de la representación denotaba una visión política profunda, y ello porque Zaqif aspiraba a una medición de los Emigrados de Banu Omeya para lograr un acuerdo de tregua con el Mensajero de Dios, dada la histórica relación de alianza entre ellos y Banu Omeya.⁴²⁰⁹

Los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, sabían del interés que tenía el Mensajero en la islamización de Zaqif, de ahí que cuando su delegación estaba cerca de Medina, Abu Bakr y al-Mughira compitieron en apresurarse a ser el que llevara la buena nueva de su

⁴²⁰⁶ Ver gráfico 21 en la página 765.

⁴²⁰⁷ Omar, Omar Ahmad, *Risalat al-anbiá* [El mensaje de os Profetas], pág. 199.

⁴²⁰⁸ Ibn Hisham, *Assira annabauia*; 4/193.

⁴²⁰⁹ Mohamed, Hussein; *Riyal a-idara fi addaula al-islamía* [Los hombres de la administración en el Estado islámico76]

venida al Mensajero de Dios; al-Mughira le concedió el honor a Abu Bakr, Dios esté complacido con ambos.⁴²¹⁰

El Profeta recibió a los representantes de Zaqif con agrado, les instaló tiendas de campaña para escuchar el Corán y ver a los musulmanes mientras cumplen con sus rezos; su acogida fue a cargo del Mensajero de Dios; los hombres se reunían con el Profeta todos los días y dejaban a ‘Uzmán ben Abi al-‘As al cargo de sus enseres; cuando éstos regresaban y hacían la siesta, ‘Uzmán iba al Mensajero para preguntarle sobre la fe y le pedía que le recitara el Corán hasta entender y conocer bien; cuando no encontraba al Mensajero, iba a Abu Bakr a preguntarle y aprender, hacía todo ello a escondidas de sus compañeros delegados, algo que gustó al Profeta y sorprendió para bien hasta el punto de amarlo⁴²¹¹. La delegación permaneció varios días en Medina, antes de irse, su líder, Abd Yalail preguntó al Profeta: ¿Nos da tiempo hasta regresar con nuestra y nuestra tribus? Dijo el Mensajero de Dios: “Sí, si reconocéis el islam tenéis caso, si no, no hay caso ni habrá tregua entre nosotros y vosotros”.

Abd Yalail preguntó: ¿Qué dices de la fornicación? Nosotros solemos viajar mucho y a distancias muy largas, no podemos aguantar tanto tiempo sin fornicar; le dijo: “La fornicación está prohibida por Dios para los musulmanes, Dios dice: **«Apartaos de todo lo que os lleve a la fornicación, pues esto es una inmoralidad y conduce al mal.»**⁴²¹²”

Abd Yalail preguntó: ¿Y la usura? Dijo: “La usura es ilícita”, dijo: Todo nuestro dinero y bienes son fruto de la usura; dijo: “Tenéis derecho a vuestros capitales, Dios Altísimo dice: **«¡Oh, creyentes! Temed a Dios y renunciad a lo que os adeuden a causa de la usura, si es que sois, en verdad, creyentes.»**⁴²¹³”

Preguntó: ¿Y el vino? es el jugo de nuestros viñedos, lo necesitamos.

Dijo: “Dios prohíbe el consumo del vino”, luego recitó la aleya que dice: **«¡Oh, creyentes! Los embriagantes, los juegos de apuesta, los altares [sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda**

⁴²¹⁰ Ibn Hisham, Op. Cit.

⁴²¹¹ Dahabi, Tarij al-islam [La historia del islam]; pág. 670.

⁴²¹² El Noble Corán, 17:32.

⁴²¹³ El Noble Corán, 2:278.

para los ídolos] y consultar la suerte valiéndose de flechas son una obra inmunda de Satanás. Absteneos de ello y así tendréis éxito.»⁴²¹⁴

Los hombres de la delegación se levantaron a consultarse en privado, Abd Yalail dijo: Tenemos un problema, ¿Cómo vamos a regresar a nuestra gente con la prohibición de estas tres cosas?! ¿Zaqif no puede vivir sin vino y sin la fornicación!

Sufián ben Abdellah dijo: ¡Hombre! Si Dios quiere un bien para Zaqif, esta podrá. Aquellos que están con él antes estaban en la misma situación y dejaron todo aquello; además, tememos a este hombre [al Mensajero de Dios, la paz sea con él], pues se ha adueñado de todo el territorio, nosotros sólo somos una fortaleza en medio de esta tierra, el islam se ha extendido por todo el alrededor, si nos cerca sólo un mes, moriríamos de hambre; en mi opinión, no tenemos alternativa al islam, y temo un día como el de La Meca [el día de la Conquista].

Jáled ben Said ben al-‘As era el encargado de llevar los mensajes entre la delegación y el Mensajero de Dios hasta que alcanzaron el acuerdo, acuerdo que fue redactado por el mismo Jáled; el Profeta, la paz sea con él, les enviaba la comida, ellos no comían hasta que lo hacía el Profeta, así siguieron hasta que todos hicieron el testimonio de fe.

En un momento le preguntaron: ¿Qué dices de Arrabba? Respondió: “¡Hay que destruirla!”

Dijeron: ¡Imposible! Su Arrabba llega a saber que aceptamos su destrucción, mataría a todas nuestras familias. Omar ben al-Jattab le espetó: ¡No seas un desgraciado, Abd Yalail! Arrabba no es más que una roca, no sabe siquiera quién la adora y quién no.

Abd Yalail dijo: ¡No fuimos a visitarte, Omar! Ahí se declararon musulmanes y se concluyó el acuerdo; Jáled ben Said redactó su texto; hablaron con el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dejar Arrabba sin destruir tres años, pero se negó, pidieron que fueran dos, se negó, pidieron que fuera sólo un año, se negó igualmente, pidieron un mes, pero se negó de todos modos, no quiso aceptar ningún plazo. La delegación pedía tiempo para su ídolo de piedra por temor a la reacción de los fanáticos, las mujeres y los niños, no querían provocar

⁴²¹⁴ El Noble Corán, 5:90.

un shock en su tribu, así que pidieron al Profeta librarles de tener que destruirla ellos mismos, el Profeta, la paz sea con él, accedió a su petición; luego pidieron eximirles del cumplimiento de la oración, les dijo: “No hay ningún bien en una religión que no establezca la oración.”⁴²¹⁵

La delegación de Zaqif quiso que el Mensajero de Dios les librara de algunas obligaciones o darles la licencia en cuanto a algunas prohibiciones, pero en vano, finalmente tuvieron que someterse a la realidad evidente.⁴²¹⁶

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, les acogió con honores y hospitalidad y les despidió de igual manera, nombró a ‘Uzmán ben Abi al-‘AS emir de Táef, pues era el más interesado en aprender el Corán y los preceptos del islam, además de ser el más joven de la delegación.⁴²¹⁷ Los miembros de la delegación zaqifí se vieron impactados por el trato del Profeta hacia ellos y por conocer de cerca la realidad de los musulmanes, tanto que ayunaron con ellos lo que quedaba de Ramadán; permanecieron quince días en Medina antes de regresar a su ciudad natal. Tras volver con su gente, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, mandó una expedición comandada por Jáled ben al-Ualid, en la que participaron al-Mughira ben Sho’ba y Abu Sufián ben Harb, a revisar qué hizo la delegación.⁴²¹⁸

A su llegada a Zaqif, la delegación se puso a trabajar, lograron convencer a su gente de entrar en el islam e informaron del destino que esperar a su anterior deidad, al-Lat; la expedición llegó muy poco después, al-Mughira ben Sho’ba, junto a unos hombres que superaban la decena, entró a destruir Arrabba, una operación que realizó bajo la protección de Banu Ma’atzeb, de su tribu, por miedo a ser atacado como se atacó a ‘Urua ben Masud; para ver la destrucción, toda la población de Zaqif salió, hombres, mujeres y niños; puesto que recién se habían convertido, seguían creyendo que no era posible destruir este ídolo, que se iba a resistir.⁴²¹⁹

⁴²¹⁵ Ahmad, 4/218; Abu Daúd, 3026; Tayalisi, 939; al-Baihaqi en Daláel annubúa, 5/299-301.

⁴²¹⁶ La sociedad medinesa en la época de la profecía, pp. 221-223.

⁴²¹⁷ Assira annabauía assahiha, 2/519.

⁴²¹⁸ Al-Baihaqi, Daláel annubúa, 5/303-304.

⁴²¹⁹ Assaraya ua al-bu’uz; pág. 300; Al-bidaya ua annihaya.

Al-Mughira es una hombre gracioso y bromista, dijo a sus hombres que les iba a hacer reír de Zaqif, así que cuando tomó el pico para golpear la estatua, se hizo el muerto, la población de Táef gritó al unísono: ¡A al-Mughira le ha matado Arrabba! Se alegraron de verle caído y dijeron a sus compañeros: ¡Quien quiera de vosotros que se atreva ahora a destruirla! ¡Por Dios que nadie puede nunca! Entonces al-Mughira ben Sho'ba se incorporó y les dijo: ¡Infelices de Zaqif! ¡Si no es más que piedra y barro! Es mejor para vosotros aceptar la indulgencia de Dios y adorarlo.⁴²²⁰

Al-Mughira continuó su hacer hasta destruir la estatua por completo y arrasarla; el custodio del ídolo seguía de pie y muy cerca todo lo que sucedía, impaciente y ansioso, esperaba la venganza de Arrabba y su ira contra aquellos blasfemos desobedientes⁴²²¹; cuando llegaron a sus bases espetó: Vais a ver ahora, cuando acabéis con sus bases, la ira de Arrabba, hará que os trague la tierra; cuando al-Mughira oyó sus palabras, dijo al comandante de la expedición: Permíteme cavar yo mismo sus bases, cavó hasta no quedar nada, retiraron sus joyas y telas y Zaqif quedó en ridículo, sólo entonces se dieron cuenta de la ceguera en que se encontraban.⁴²²²

La expedición regresó con el Mensajero de Dios, la paz sea con él, le llevaron esas joyas y telas que repartió de inmediato. Alabaron a Dios por la victoria de Su Profeta y la gloria de Su din.⁴²²³

Así fue como se destruyó la segunda deidad falsa de toda la península arábiga; en su lugar se erigió una mezquita donde se unifica a Dios y se Le alaba, todo ello merced a las indicaciones del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, a 'Uzmán ben Abi al-'AS, su encargado en Taéf, le ordenó "construir una mezquita en Táef donde se ubicaba su ídolo."⁴²²⁴

⁴²²⁰ Ibn Kazir, Al-Bidaya ua annihaya, Capítulo: La llegada de la delegación de Zaqif en ramadán del año 9h; Dal-Baihaqi, aláel annubúa, 5/303.

⁴²²¹ Assaraya ua al-bu'uz, pág. 300.

⁴²²² Ibidem, pág. 301.

⁴²²³ Ben Shaiba, Tarij, 2/507; tomado de Assaraya ua al-bu'uz, pág. 301.

⁴²²⁴ Abu Daúd, 450; Ibn Maya, 743.

Segundo: El fallecimiento del líder de los hipócritas

Abdullah ben Ubai ben Salul, el jefe de los insidiosos, enfermó pocas noches antes del fin del mes de shauual y murió en Dul-Qa'da del año 9H.

Usama ben Zaid dijo: Fui con el Mensajero de Dios a casa de Abdullah ben Ubai ben Salul de visita durante su enfermedad, le dijo el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él: “Te decía que no amaras a los judíos”, Abdullah le dijo: Saad ben Zarara los odió y murió.

Cuando falleció, su hijo, Abdullah, fue al Mensajero de Dios y le pidió su camión para ase lo dio, luego le pidió que rezara sobre él, mortajar con él a su padre, cuando el Mensajero se dispuso a hacerlo, Omar se levantó y le agarró de su ropa, dijo: Noble Mensajero de Dios, ¿vas a rezar sobre él aunque tu Señor te lo haya prohibido? Dijo: “Dios me ha dado a elegir, dijo: **«Tanto si pides perdón por ellos como si no, aunque pidieras perdón por ellos setenta veces Dios no les perdonaría, ello porque se empeñan en negar a Dios y a Su Enviado. Y Dios no otorga Su guía a la gente perversa.»**⁴²²⁵, yo pediré perdón por él más de setenta veces”; Omar dijo: ¡Es un hipócrita! Usama dijo: El Mensajero de Dios, la paz sea con él, rezó sobre él; entonces se reveló: **«Y no has de rezar por ninguno de ellos cuando muera ni te detendrás ante su tumba: pues, ciertamente, se obstinaron en negar a Dios y a Su Enviado, y murieron en esta perversión suya.»**^{4226”4227}

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, rezó por él teniendo en consideración la apariencia de las cosas, que es que era un musulmán, además de honrar a su hijo Abdullah, quien era de los mejores y más virtuosos Compañeros, él que había pedido al Mensajero de Dios autorización para matar a su padre cuando éste dijo su ofensa el día de la batalla de Banu al-Mustalaq, tal como detallamos previamente; asimismo, lo hizo para un fin legal consistente en ablandar los corazones y ganar la simpatía de los leales del fallecido, que no eran pocos; quizás con su gesto lograba atraerlos al bando de la veracidad y la fidelidad a Dios y Su Mensajero; de no haber respondido a la petición

⁴²²⁵ El Noble Corán, 9:80.

⁴²²⁶ El Noble Corán, 9:84.

⁴²²⁷ Bujari, 4670; Muslim, 2400.

del hijo antes de la revelación de la prohibición, habría sido una ofensa para el benevolente hijo y su familia; el Mensajero de Dios optó por la mejor de las dos opciones hasta que llegó la sentencia divina.⁴²²⁸

Con el fallecimiento de Abdullah ben Ubai ben Salul, el movimiento de la hipocresía en Medina retrocedió sobremanera, ya no hubo ninguna acción considerable de su parte, no quedaban sino un número muy reducido que tenía el hombre depositario de los secretos del Mensajero de Dios, Hudaifa ben al-Yamán⁴²²⁹, Dios esté complacido con él, en una lista que le había confesado el mismo Profeta. En este sentido, Omar ben al-Jattab, Dios esté complacido con él, no rezaba nunca sobre una persona que desconocía hasta ver si lo hacía Hudaifa, pues conocía a los hipócritas por sus nombres y apellidos.⁴²³⁰

El año 9H fue decisivo para el movimiento de los hipócritas en la sociedad islámica; el orden islámico había alcanzado su plenitud, se hacía necesaria la definición del marco de las relaciones con todas las fuerzas y agrupaciones de forma clara⁴²³¹; en este sentido, Ibn al-Qayyim expresa la metodología islámica en su enfrentamiento con los hipócritas en los términos siguientes: '[El Profeta] fue ordenado para aceptar de ellos su apariencia y relegar sus intenciones en Dios, tenía la misión de combatirles con el conocimiento y la evidencia, luego se le ordenó ignorarles y ser severo con ellos, luego que les hablara de forma incisiva y finalmente se le prohibió rezar y pedir perdón por ellos al morir, pues Dios no les va a perdonar.'⁴²³²

Este tratamiento progresivo obedecía a los textos coránicos hallados en la sura El Arrepentimiento, también llamada La Ruptura y La Reveladora; más de la mitad del capítulo trata sobre los hipócritas, denuncia sus intenciones maliciosas, sus acciones perversas, describe sus estados psicológicos y mentales, su mala voluntad, su posición respecto a la batalla de Tabuk, antes, durante y después; la sura revela la verdad de sus engaños, sus excusas falsas, su animadversión hacia el esfuerzo por la causa de Dios, su desmovilización de la gente, su siembra de la

⁴²²⁸ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/533-534.

⁴²²⁹ El Chojaa; Dirasat fi 'ahd annubúa; pág. 221.

⁴²³⁰ Min ma'in assira annabauía; pág. 464.

⁴²³¹ Dirasat fi 'ahd annubúa, pág. 219.

⁴²³² Zad al-ma'ad, 2/91.

duda, la sospecha, el miedo, la sedición, la discordia y la división, además de sus esfuerzos por hacer daño al Mensajero de Dios y escupir su veneno cada vez que tenían oportunidad.⁴²³³

A continuación, una serie de juicios revelados acerca de los hipócritas en esta etapa:

1- No rezar la oración fúnebre sobre ellos

Pues son considerados incrédulos, tal como se confesaban ellos mismos entre sí y a escondidas del Mensajero de Dios y de los creyentes; Dios Altísimo dice: **«No ores [¡Oh, Muhammad!] por ninguno de ellos que muere, ni te detengas junto a su tumba [para rogar por él], porque no creyeron en Dios y Su Mensajero, y murieron en el desvío. Que no te asombren sus bienes ni sus hijos, pues Dios decretó que se extraviaran por ellos. Así quiso castigarles en esta vida, y que mueran en la incredulidad.»**⁴²³⁴

2- La destrucción de la mezquita que construyeron

La mezquita de la discordia que habían construido para fines perversos bajo bonitas excusas, la mezquita a la que intentaron atraer al Mensajero de Dios para rezar en ella y así legitimar su construcción ante los ojos de los creyentes y poner sobre los raíles el tren de sus conspiraciones.

3- La prescripción del combate de los hipócritas igual que con los incrédulos

Dios dice: **«¡Oh, Profeta! Combate a los incrédulos y los hipócritas, y sé duro con ellos. Éstos tendrán el Infierno por morada. ¡Qué pésimo final!»**⁴²³⁵

El combate debido puede tomar diferentes formas, el combate con la espada, la palabra, la revelación, la denuncia y la puesta en evidencia; el trato con los hipócritas después de la revelación de la sura El Arrepentimiento había cambiado.

⁴²³³ Gazi, Mohamed Jamil; Al-munafiqún [Los hipócritas]; pp. 92-93.

⁴²³⁴ El Noble Corán, 9:84-85.

⁴²³⁵ El Noble Corán, 66:9.

4- El desvelamiento de sus cualidades y sus acciones

Tal como viene en el capítulo 9 del sagrado Corán, son hipócritas quienes dijeron a los musulmanes «**No marchéis con este calor**»⁴²³⁶, quienes se mofaron de las aportaciones de los creyentes, causaban daño al Mensajero de Dios con sus palabras y acciones... etc.⁴²³⁷

Estos son algunos signos del método profético en el trato con el movimiento hipócrita en la sociedad islámica en el año 9H.

Tercero: El Profeta da a elegir a sus esposas seguir con él o divorciarse

Dios Altísimo dice: «**¡Oh, Profeta! Di a tus mujeres: Si preferís la vida mundanal y sus placeres transitorios, venid que os dejaré en libertad [divorciándoos] de buena forma. Pero si preferís a Dios y a Su Mensajero y la morada que os aguarda en la vida última, ciertamente Dios tiene una magnífica recompensa para quienes de vosotras obren el bien.**»⁴²³⁸

Los hadices auténticos nos informan que la causa de la revelación de estas dos aleyas tuvo lugar tras la separación temporal del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, de sus esposas en el año 9H., tras haber jurado no cohabitar con ellas durante un mes.

La causa fue la demanda de sus esposas de una mayor cuota económica de manutención; el imam Muslim transmite de Yáber ben Abdellah, Dios esté complacido con él, que: “Vino Abu Bakr Esseddiq a entrar a ver al Mensajero de Dios y encontró a un grupo de hombres sentados esperando en la puerta, no había autorizado a ninguno a entrar; Abu Bakr pidió permiso y se lo concedió, luego vino Omar, que pidió permiso y se lo concedió: encontró al Profeta sentado entre sus esposas apesadumbrado y callado; Omar pensó: Tengo que decir algo al Mensajero que le haga reír; dijo: Noble Mensajero de Dios, si vieras a la hija de Járiya⁴²³⁹ cuando me pidió la manutención, ¡me levante hacia ella y la estrangulé! El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con

⁴²³⁶ El Noble Corán, 9:81.

⁴²³⁷ El Chojaa; Dirasat fi ‘ahd annubúa; pág. 220.

⁴²³⁸ El Noble Corán, 33:28-29.

⁴²³⁹ Se refiere a su esposa Yamila bint Zábit.

él, se rio y le dijo: “Ya las ves a mi alrededor, me piden la manutención”; Abu Bakr se levantó y agarró a su hija Aisha del cuello y Omar hizo lo mismo con su hija Hafsa, ambos decían: ¡Exigís al Mensajero de Dios lo que no tiene! Dijeron: No, no pedimos nunca nada que no tuviera. Se separó de ellas durante un mes o veintinueve días, luego descendieron estas aleyas.”⁴²⁴⁰

La vida cotidiana en las casas del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, era rudimentaria, a pesar de que, a veces, había posibilidades de acomodarse más y mejor; las esposas del Profeta eran humanas como el resto, aspiraban a lo que aspira todo el mundo y deseaban lo que todos en esta vida mundanal⁴²⁴¹, es decir, intentar vivir una vida acomodada y sin privaciones; sus casas eran muy modestas, tanto que Abu Shohba las describe de la manera siguiente: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, construyó unas habitaciones alrededor de su honorable mezquita, para habitar en ellas con sus mujeres, no eran amplias ni lujosas como lo son los palacios de los reyes, emperadores, césares y cosroeses, más bien eran moradas de quien no desea nada de los adornos de esta vida de abajo y aspira a la morada última; sus habitaciones estaban construidas de barro, paja y piedras igual que la mezquita, y su tejado estaba hecho de troncos y ramas de palmera, además estaba a una altura relativamente baja que se podía tocar con la mano.

Al-Hasan al-Basrí cuenta que, cuando era joven iba a las casas del Profeta, la paz sea con él, con su madre, que era la sirvienta de Ummo Salama, y podía tocar con su mano el techo más alto, y que cada habitación tenía dos puertas, una exterior y otra interior que daba a la mezquita, así podía entrar el Profeta, la paz sea con él, fácilmente a ella.⁴²⁴²

En cuanto a la iluminación, no disponía de ninguna lámpara para iluminarse de noche; el imam Bujari reporta de Aisha, Dios esté complacido con ella, que dijo: “Dormía con el Mensajero de Dios con mis pies en el lugar de su oración; cuando se prosternaba, me tocaba y los

⁴²⁴⁰ Muslim, 1478; Ahmad, 3/328.

⁴²⁴¹ Min ma'in assira, pág. 465.

⁴²⁴² Assira annabau'ia fi dau'e al-Qur'an ua assunna, 2/35-36.

encadenada a tu cuello por avaricio, ni la extiendas del todo; si no, te convertirás en un censurado y un arruinado sin remedios.»⁴²⁴⁹

No obstante, hay una dimensión que tiene que ver con la cualidad de la Profecía, con el estilo de vida que ha de mantener un Elegido de Dios, que es la de no prestar ninguna atención a las cosas mundanales para su persona, tal como fue instruido por su Señor; Dios dice: «**No ambiciones [¡Oh, Muhammad!] aquello conque hemos agraciado a algunos de los ricos [de los incrédulos] y no te apenes de ellos [por su incredulidad]. Y sé afable con los creyentes.**»⁴²⁵⁰, y dice: «**No anheles [¡Oh, Muhammad!] aquello conque hemos agraciado a algunos de los ricos [de los incrédulos], pues son sólo placeres de esta vida mundanal con los que los ponemos a prueba. Y sabe que la recompensa que tu Señor tiene reservada es mejor y más duradera.**»⁴²⁵¹

Por esta razón fueron reveladas las aleyas que dan a elegir a las esposas del Profeta entre seguir con su marido manteniendo este modelo de vida austero o divorciarse y disfrutar de los bienes de este mundo; las mujeres lo tuvieron muy claro desde el principio, su respuesta fue inmediata y decisiva, eligieron a Dios, a Su Mensajero y la vida última; ellas pretendieron mejorar un poco sus condiciones de vida materiales, defendieron su posición mientras ello fue posible, pero cuando la cuestión derivó en una elección de una de dos opciones, la vida mundana y sus adornos o Dios, Su Mensajero y la vida última, no dudaron en optar por la segunda, todas dijeron al unísono: Queremos a Dios, a su Mensajero y la otra vida.⁴²⁵²

Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó a sus esposas elegir, empezó por mí, me dijo: “Te voy a decir algo, así que no te apresures en la respuesta hasta consultar con tus padres”, dijo ella: Sabía que mis padres no querían que me separara de él; dijo: luego me dijo: “Dios, alabado sea, dice: «**¡Oh, Profeta! Dile a tus mujeres: Si preferís la vida mundanal y sus placeres transitorios, venid que os dejaré en libertad**

⁴²⁴⁹ El Noble Corán, 17:29.

⁴²⁵⁰ El Noble Corán, 15:88.

⁴²⁵¹ El Noble Corán, 20:131.

⁴²⁵² Qadaya nisá anabí ua al-muminat fi surat al-ahzab [Cuestiones de las esposas del Profeta y de las mujeres en el capítulo Los Aliados]; pág. 77.

[divorciándoos] de buena forma. Pero si preferís a Dios y a Su Mensajero, y la morada que os aguarda en la otra vida, ciertamente Dios tiene una magnífica recompensa para quienes de vosotras obren excelentemente el bien.»⁴²⁵³ dijo Aisha: Le dije: ¿Qué tengo que consultar a mis padres en este asunto? Yo prefiero a Dios, a Su Mensajero y la Vida Última; dijo ella: Luego hicieron lo mismo todas las esposas del Mensajero de Dios.”⁴²⁵⁴

Esta reacción de las esposas del noble Profeta, Dios esté complacido con ellas, es una prueba más de su fe y su amor por Dios y Su Mensajero, superaron con creces la gran prueba de la promesa divina de una vida holgada en este mundo si preferían divorciarse, o una vida holgada por la eternidad en la vida última en caso de preferir seguir junto a Su amado y mantener un estilo de vida austera y ascética. Ellas rechazaron el disfrute de esta vida de abajo y aceptaron lo duradero y eterno, algo que, para alcanzarlo, no era suficiente con ser cónyuges del Profeta, sino que debían esforzarse también y alcanzar la excelencia.⁴²⁵⁵

Los regentes justos consideraron la historia de la elección [matrimonial] un signo del islam y un método profético generoso que debe seguir cualquier líder de la nación y su familia.

Una mirada crítica de la historia nos dice que la austeridad es un parámetro preciso para saber lo próximo o alejado que se encuentran los dirigentes de la rectitud; los líderes de la umma que han tenido fe y han sido rectos a lo largo de la historia del islam otorgaba una importancia especial a esta dimensión de sus vidas, mantuvieron una vida austera y consciente de los más débiles, necesitados y vulnerables; la historia de la regencia ortodoxa nos ofrece infinidad de ejemplos, así como la de otros dirigentes que han provocado grandes cambios y mejoras.⁴²⁵⁶

Dirigir a la umma es una responsabilidad muy pesada, no un botín ni una conquista; quienes ostenten este cargo tan crítico deben situarse por encima de los lujos y privilegios de esta vida efímera, su anhelo

⁴²⁵³ El Noble Corán, 33:28-29.

⁴²⁵⁴ Bujari, 4786; Muslim, 1457.

⁴²⁵⁵ Cuestiones de las esposas del Profeta y de las mujeres en el capítulo Los Aliados; pág. 79. Op. Cit.

⁴²⁵⁶ Al-bidaya ua annihaya, 7/136.

máximo ha de ser siempre la búsqueda de la complacencia de Dios y la morada eterna.⁴²⁵⁷

Cuarto: Abu Bakr lidera el hach

La educación de la sociedad y la creación del Estado en la época del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, fueron tareas continuas en todos los niveles y ámbitos doctrinales, económicos, sociales, políticos, militares y culturales; habían pasado años sin cumplir el rito del hach; la peregrinación del año anterior la había liderado ‘Attab ben Asid, el gobernador del Profeta sobre La Meca; ese año la peregrinación musulmana no se realizó de forma separada de aquella de los idólatras⁴²⁵⁸; cuando llegó el momento del hach de este año [9H.], aunque quería peregrinar, dijo: “A la Casa asiste gente idólatra desnuda para circunvalar, no me gustaría peregrinar hasta que no se dé esa circunstancia.” Por ello decidió enviar a Abu Bakr Esseddiq, Dios esté complacido con él, a la cabeza del contingente de peregrinos que integraban muchos Compañeros, llevando con ellos sus ofrendas.⁴²⁵⁹

Cuando Esseddiq salió con los peregrinos, al Profeta le fue revelada la sura La Separación⁴²⁶⁰, así que convocó a Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él, y le ordenó seguir a Abu Bakr para informarle de la novedad revelada; Alí salió a lomos de la camella del Profeta Al-‘Adbá, le alcanzó en Dul-Hulaifa; al verle Abu Bakr, le preguntó: ¿Vienes como mandante o como obediente? Dijo: Más bien como obediente; ambos continuaron su camino hasta La Meca, donde el Compañero del Profeta por antonomasia, Abu Bakr, guio a los musulmanes en su cumplimiento de los ritos del hach, lo cual tuvo lugar en el mes de dul-hiyya y no en dul-qa’da como dicen algunos.

⁴²⁵⁷ Min ma0in assira; pág. 475.

⁴²⁵⁸ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/536; Dirasat fi ‘ahd annubúa, pág. 222.

⁴²⁵⁹ Fath al-Bari; 8/82.

⁴²⁶⁰ Es otro nombre del Capítulo de El Arrepentimiento o La Ruptura; ocupa el número 9 de los 114 capítulos del sagrado Corán. [NdT]

Abu Bakr se dirigió a los peregrinos antes del día de *taruía*⁴²⁶¹, el día de *arafa*⁴²⁶², el día del sacrificio⁴²⁶³ y el primer día de *nafar*⁴²⁶⁴; en casa lugar enseñaba cómo cumplir con los rituales correspondientes, en su parada, su circunvalación, sacrificio, marcha, arrojó de los guijarros... etc. Cuando acababa de hablar en cada uno de estos lugares, Alí tomaba la palabra para recitar los primeros pasajes de la sura de La Separación para después clamar las siguientes cuatro cosas: No entrará al paraíso salvo los creyentes; nadie circunvalará la Casa sagrada desnudo nunca más; quien tuviere un pacto con el Mensajero de Dios, su pacto seguirá vigente hasta su fecha indicada; y después de este año, no estará permitido peregrinar a los idólatras.⁴²⁶⁵

Abu Bakr, Dios esté complacido con él, ordenó a Abu Huraira y otros Compañeros ayudar a Alí ben Abi Táleb en su misión.⁴²⁶⁶

Los primeros versículos de la sura El Arrepentimiento son una declaración separación definitiva del islam y los creyentes y la idolatría y los idólatras, ordenan la prohibición de la peregrinación de estos últimos y anuncian la guerra contra ellos.⁴²⁶⁷

Dios Altísimo dice: **«Dios y Su Mensajero declaran su exención de responsabilidad sobre el pacto [de cese de hostilidades] que habíais celebrado con los idólatras [pues ellos lo han quebrantado]. Os concedemos cuatro meses ¡Oh, idólatras!] durante los cuales podréis transitar con seguridad en la Tierra [para reflexionar y arrepentiros de vuestra incredulidad o para alistaros para la partida], y sabed que luego de esto no podréis escapar del castigo de Dios, Él humillará a los**

⁴²⁶¹ Se trata del día 8 de dul-hiyya, que es el primer día de los ritos de la peregrinación mayor -el hach- en el islam. Este día los peregrinos se mueven de La Meca a la zona de Mina, a unos 15 kilómetros del Santuario, donde permanecen hasta el día siguiente al mediodía. [NdT]

⁴²⁶² Corresponde al día 9 de dul-hiyya y al segundo día del hach; los peregrinos se desplazan de Mina al monte de la misericordia conocido como monte Arafat, donde permanecen desde el mediodía -rezo del duhr y 'asr juntos- hasta el ocaso. [NdT]

⁴²⁶³ Corresponde al día 10 de dul-hiyya, el tercero de los ritos del hach; es el día en que los peregrinos sacrifican sus ofrendas, se rapan o corta el pelo de la cabeza y abandonan el estado de consagración. [NdT]

⁴²⁶⁴ Corresponde al día 12 de dul-hiyya, al quinto día de la peregrinación y el último día de peregrinación para quienes deciden tener la estancia mínima en los lugares santos. [NdT]

⁴²⁶⁵ Ahmad, 1/79; Tirmidí, 871 y 3092; Abu Ya'la, 452.

⁴²⁶⁶ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/537.

⁴²⁶⁷ Nadrat anna'im, 1/399.

incrédulos. Dios y Su Mensajero anuncian a los hombres el día más importante de la peregrinación [el Día del Sacrificio] que Dios ya no tiene ningún pacto con los idólatras, ni tampoco Su Mensajero. [Sabed ¡Oh, idólatras! que] Si os arrepentís [y abandonáis la incredulidad] será mejor para vosotros, pero si os rehusáis no podréis escapar del castigo de Dios. Y anúnciales a los incrédulos [¡Oh, Muhammad!] que recibirán un doloroso castigo.»⁴²⁶⁸

A los idólatras con quienes los musulmanes tenían algún acuerdo de paz, se les da un plazo más amplio que el de cuatro meses, esto es hasta que el acuerdo expirase; Dios dice: **«Excepto para aquellos que no quebrantaron los pactos que habéis celebrado con ellos ni apoyaron a nadie contra vosotros. Respetad pues, el pacto convenido con ellos hasta su plazo acordado. Ciertamente Dios ama a los piadosos.»**⁴²⁶⁹

También dio un plazo a los idólatras con quienes no les unía ningún acuerdo, a éstos el plazo expiraba al acabar los meses sagrados, después las partes entrarían en estado de guerra; Dios dice: **«Mas cuando hayan pasado los meses sagrados [Muharram, Rayab, Dul-Qa‘da y Dul-Hiyya en los cuales se os ha vedado el combate armado] combatid a los idólatras dondequiera les encontréis, capturadles, cercadles y tendedles emboscadas en todo lugar, pero si se arrepienten [y aceptan el Islam], cumplen con la oración prescrita y pagan el azaque, dejadles en paz. Ciertamente Dios es Absolvedor, Misericordioso.»**⁴²⁷⁰

El santo Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, encargó a Alí comunicar el fin de los acuerdos con los idólatras en la temporada del hach, al que asistieron también los propios destinatarios del mensaje, de acuerdo a la tradición árabe de anunciar la celebración o ruptura de acuerdos y alianzas, anuncia que, de acuerdo a esa costumbre, debía realizar alguien que no sea el jefe de la tribu; se trata de una tradición que no choca con el islam, por ello el Profeta encargó la misión a Alí. La misión consistía en recitar las primeras aleyas de la sura La Ruptura y no como afirman algunos de que este encargo era una señal de que Alí merecía más suceder al Profeta a la cabeza de la comunidad que Abu Bakr; el profesor Abu Shohba comenta al respecto y dice: No entiendo

⁴²⁶⁸ El Noble Corán, 9:1-3.

⁴²⁶⁹ El Noble Corán, 9:4.

⁴²⁷⁰ El Noble Corán, 9:5.

cómo estos pueden llegar a afirmar semejante cosa y obvian la pregunta de Abu Bakr a Alí que le dice si se unía a él como emir -mandante- o como seguidor -mandado-⁴²⁷¹; ¿Cómo puede ser un mandado más merecedor de la regencia -sucesión- que el emir?!⁴²⁷²

Este hach fue el preludio de la peregrinación mayor, la de la despedida⁴²⁷³; en el hach liderado por Abu Bakr se anunció que la época de los ídolos había acabado, que empezaba una nueva era, la gente no tenía más remedio que responder al llamado de su Señor y aplicar Su Ley; tras esta comunicación que llegó a todas las tribus árabes de la península, todas entendieron que el comunicado iba en serio, que la era de la idolatría había llegado a su fin, de modo que empezaron a enviar sus respectivas delegaciones a Medina para anunciar su conversión al islam y su adhesión al monoteísmo.⁴²⁷⁴

Quinto: El año de las delegaciones (9H.)⁴²⁷⁵

Tras la conquista de La Meca, el regreso de Tabuk, la adhesión de Zaqif al islam, la declaración de la nulidad de los acuerdos con los idólatras y el anuncio del plazo de cuatro meses para la toma de una posición definitiva por parte de las tribus árabes idólatras antes de que el Estado islámico declarase al respecto de ellas, empezaron a llegar delegaciones tribales desde los cuatro rincones de Arabia para declarar su fe en el islam y su lealtad⁴²⁷⁶. Los sabios difieren en las fechas de la llegada de estas representaciones, algunas fuentes históricas y de hadiz hablan de la llegada de algunas delegaciones en fechas tempranas del año 9H., de ahí, probablemente, la diferencia en el número de delegaciones aportadas, algunas hablan de más de sesenta mientras que otras hablan de más de cien; otra razón de la diferencia entre unas y otras es la atención de algunas a las delegaciones más importantes y distinguidas.⁴²⁷⁷

⁴²⁷¹ Sahih assira annabauía, pág. 624.

⁴²⁷² Abu Shohba, Assira annabauía, 2/540.

⁴²⁷³ Ibid.

⁴²⁷⁴ Una lectura política de la vida del Profeta, pág. 283.

⁴²⁷⁵ Gráfico 22 de la página 766.

⁴²⁷⁶ Una lectura política de la vida del Profeta, pág. 284. Op. Cit.

⁴²⁷⁷ Nadrat anna'im, 1/397.

En su excelente obra, *Tabaqat*, Ibn Saad reunió mucha información sobre las delegaciones, los hombres que las componían y la información detallada sobre cada uno de ellos y su compañerismo con el Profeta, así como los hadices que han narrado; como es sabido, la obra de Ibn Saad no está exenta de crítica en cuanto a las cadenas de transmisión, pero también es verdad que muchas de estas cadenas son absolutamente fidedignas.⁴²⁷⁸ Lo mismo podemos decir de las fuentes históricas, cuya severidad en la recopilación de datos no llega a las exigencias metodológicas de los recopiladores del hadiz, aun así, en ellas encontramos mucha información veraz y confirmada por otras vías como las obras de recopilación del hadiz.

Por su parte, el imam Bujari, nos reporta informaciones muy valiosas y detalladas sobre delegaciones como la delegación de Tamim, Abd Qais, Banu Hanifa, Nayrán, al-Ash'ariyyín, los yemeníes o Daus⁴²⁷⁹. Encontramos más datos sobre estas mismas delegaciones en otras fuentes históricas, además de en las obras de biografía y batallas⁴²⁸⁰.

Los relatos acerca de las delegaciones y el trato que les dispensó el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, son de una inmensa importancia⁴²⁸¹. Queda pendiente un trabajo de crítica histórica y de cribado detallado de las narraciones que nos han llegado sobre las delegaciones⁴²⁸², pues revelan un método profético necesario que puede ayudarnos a entender cómo tratar con la psicología humana, así como aprender de los aspectos educativos y organizativos, pues son una riqueza grande para todo maestro, educador, intelectual o dirigente.⁴²⁸³

El año 9H. se caracterizó por la recepción de las delegaciones tribales en Medina; el Estado se preparó para su acogida, preparó el ambiente propicio para su recepción e instalación, les preparó espacios para su estancia, se creó una casa de hospedaje donde se instalaban las delegaciones, también estaba la mezquita del Mensajero de Dios, además de los voluntarios que acogían a los llegados, y a veces, el mismo

⁴²⁷⁸ Nadra anna'im, 1/397.

⁴²⁷⁹ Bujari; 4365, 4367, 4372, 4392.

⁴²⁸⁰ Ibn Kazir, al-Bidaya wa annihaya, 5/40-98.

⁴²⁸¹ Al-asas fi assunna, Assira annabauia, 2/1014.

⁴²⁸² Assira annabauia assahiha, 2/544.

⁴²⁸³ Al-asas fi assunna, Op. Cit.

Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ordenaba a alguno de sus Compañeros a acogerles⁴²⁸⁴.

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, mostraba mucho interés en ocuparse personalmente de la acogida, la instrucción y la educación de las delegaciones, les enseñaba el islam, sus leyes y normas, sus valores y principios, su ética y moral, sus códigos y modo de vida, y veían lo aprendido aplicado en la realidad, así les convirtió en modelos vivos de ejemplaridad; muchos de los hombres preguntaban sobre cuestiones o fenómenos extendidos entre ellos para saber si el islam las permitía o no; al Profeta, la paz sea con él, acercaba a él a quienes más hambre de conocimiento tenían, quienes se esforzaban en aprender el máximo del Corán; y cuando no podía hacerlo él en persona, ordenaba a sus Compañeros hacerlo, les decía: “Instruid a vuestros hermanos.”⁴²⁸⁵

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, preguntaba a las delegaciones sobre sus jefes y nobles conocidos; cuando se predisponían a regresar a sus territorios, les aconsejaba seguir la verdad, aferrarse a la paciencia, les daba presentes e igualaba entre ellos; cuando éstos volvían con sus gentes, regresaban como guías llenos de luz y conocimiento, con corazones imbuidos por la luz de la fe, rostros alegres y felices, enseñaban, a su vez, a sus hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, lo que habían aprendido del Mensajero de Dios, la paz sea con él. Los hombres no sólo transmitían solo las normas islámicas y las obligaciones, sino que les contaban también sobre el Profeta, cómo les había acogida y tratado, hablaban de su bondad, luz y felicidad por recibirles, describían lo que había visto de los Compañeros, su hermandad, convivencia, afecto y solidaridad, así contagiaban en sus hermanos de tribu el deseo irrefrenable de ir a ver al Mensajero de Dios, la paz sea con él, y conocer a sus Compañeros, Dios esté complacido con ellos⁴²⁸⁶.

Otras tribus, como la de Nayrán, renunciar a convertirse al islam y acordaron mantenerse en el cristianismo, al mismo tiempo que se adherían al Estado islámico y aceptaban el pago del tributo de protección, al-yizia.

⁴²⁸⁴ El Chojaa, *Dirasat fi 'ahd annubúa*, pág. 221.

⁴²⁸⁵ Sadeq Arjoun, *Mohamed; Muhammad rasulollah*; 4/520.

⁴²⁸⁶ *Ibidem*, pág. 521.

A continuación, abordaremos las visitas de algunas delegaciones tribales para sacar de ellas una serie de lecciones y aprendizajes; tomaremos tres delegaciones como ejemplo, las de Abd Qais, Saad ben Bakr y Nayrán.

a. La delegación de Abd Qais

Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, nos habla de su venida; dijo: La delegación de Abd Qais vinieron a ver al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, que les dijo: “¿Quiénes sois?” Dijeron: Rabi’a, dijo: “Bienvenidos sois, no seréis humillados ni lamentaréis haber venido.” Dijeron: Noble Mensajero de Dios, venimos a verte desde una distancia muy lejana, entre tú y nosotros está esta tribu incrédula de Mudar, por ello no podemos venir a verte salvo en un mes sagrado ordénanos lo que consideres fundamental para informar de ello a las personas que dejamos atrás y conquie merezcamos entrar en el paraíso; luego le preguntaron sobre las bebidas.

Dijo Ibn ‘Abbás: Les ordenó cuatro cosas y les prohibió otras cuatro, les ordenó la fe en el Dios único, les dijo: “¿Sabéis qué significa la fe en Dios?” dijeron: Dios y Su Mensajero saben más. Dijo: “Es prestar testimonio de que no hay ninguna divinidad salvo Dios y que Muhammad es Mensajero de Dios, establecer el azalá, pagar el azaque, ayunar el ramadán y aportar el quinto de los botines”; y les prohibió *Al-Dubbá*, *Al-Hantam*, *Al-Naqir* y *Al-Muzaffat* (que son recipientes donde solían preparar sus bebidas alcohólicas; el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, les mencionaba los recipientes y se refería al embriagante en sí), y tal vez dijo: «*Al-Muqayyar*»; y les dijo: “Aprended bien estas palabras y enseñadlas a vuestra gente.”⁴²⁸⁷

En otra narración, el jefe de la delegación, Al-Ashayy ben Abd Qais, se retrasó por asentar a las monturas y recoger los enseres de sus compañeros, luego vino andando hasta llegar, tomó la mano del Mensajero de Dios y la besó; el Profeta, la paz sea con él, le dijo: “Posees dos cualidades muy amadas por Dios y Su Mensajero”, preguntó: ¿Son dos cualidades innatas en mí o adquiridas por la educación? Le dijo: “Más

⁴²⁸⁷ Bujari, 53; Muslim, 17.

bien innatas”⁴²⁸⁸, entonces dijo: Alabado sea Dios que me ha hecho innato en mí lo que es motivo de amor de Dios y Su mensajero.⁴²⁸⁹

En otro hadiz aparecen manifiestas las dos cualidades, le dijo, la paz y las bendiciones sean con él: “Tú tienes dos cualidades amadas por Dios: la prudencia y la clemencia.”

El Mensajero de Dios, la paz sea con él, se ocupó de ellos al llegar que retrasó la oración voluntaria posterior al rezo del *duhr* y la cumplió después del azalá del *asr*.⁴²⁹⁰

b. La delegación de Demam ben Za'laba

Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, cuenta: Mientras estábamos sentados junto al Profeta en la mezquita, entró un hombre montado en camello, lo sentó en la misma mezquita y lo ató, luego preguntó: ¿Quién de vosotros es Muhammad? el Profeta, la paz sea con él, estaba tendido, le respondimos: Es este hombre blanco tendido; el hombre [se dirigió a él y] le dijo: ¿Eres hijo de Abdul-Muttaleb? Dijo el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él: “Te he respondido.” El hombre dijo al Profeta: Voy a hacerte preguntas desagradables, así que no te ofendas; le dijo: “Pregunta lo que quieras”; dijo: Por tu Señor y el Señor de quienes te precedieron, ¿Es cierto que Dios te envía a toda la humanidad? Respondió: “Desde luego que sí.”

Preguntó: Por el amor de Dios, ¿Te ha ordenado cumplir con cinco rezos al día? Respondió: “Desde luego que sí.”

Dijo: Por el amor de Dios, ¿Dios te ha ordenado ayunar un mes cada año? Respondió: “Desde luego que sí.”

Dijo: Por el amor de Dios, ¿Dios te ha ordenado tomar el azaque de los ricos y repartirlo entre los pobres? El Profeta respondió: “Desde luego que sí.”

Entonces el hombre dijo: Creo en lo que traes, yo soy el enviado de mi tribu a ti, soy Demam ben Za'laba, el hermano de Banu Saad ben Bakr.⁴²⁹¹

⁴²⁸⁸ Ibn Maya, 4187.

⁴²⁸⁹ Ahmad, 4/206; Bujari en Adab mufrad, 584.

⁴²⁹⁰ Sahih assira annabauía, pág. 635.

⁴²⁹¹ Bujari, 63; Abu Daúd, 486; Ibn Maya, 1402; Ahmad, 3/168.

En la versión de Ibn ‘Abbás de esta historia, cuenta más detalles, dice: ... cuando acabó, dijo: Testifico que no más divinidad salvo Dios y testifico que Muhammad es Mensajero de Dios, cumpliré estos mandatos y evitaré lo que me has prohibido, no haré más ni menos.

Dijo Ibn ‘Abbás, luego se fue hacia su camello y regresó a su tribu; entonces el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Si el de las dos trenzas [Demam ben Za’laba] es sincero, entrará al paraíso.”

El narrador cuenta: Se dirigió hacia su camello, soltó su rienda y partió hasta llegar a su gente, que se reúne a su alrededor, lo primero que les dijo fue: ¡Desgraciados Lat y ‘Uzzá! Dijeron: ¡Cállate, Demam! ¡Teme la lepra y la enfermedad! ¡Teme la locura! Les dijo: ¡Infelices de vosotros! Por Dios que no dañan ni benefician; Dios ha enviado un Mensajero y sobre él hizo descender un libro que os libera de aquello en lo que estabais; yo atestiguo que no hay divinidad alguna salvo Dios y que Muhammad es Su siervo y Mensajero; os informo de que vengo de verle y os traigo sus órdenes y prohibiciones. Ibn ‘Abbás jura y dice: Por Dios que ese día no llegó la noche hasta que cada hombre y cada mujer que asistió a sus palabras que no se haya convertido al islam; y añade: No hemos oído sobre ningún delegado de ninguna tribu mejor que Demam ben Za’laba.⁴²⁹²

El relato de la islamización de Demam nos da a entender la expansión de las enseñanzas del islam entre las tribus árabes, pues vino a preguntar por esos fundamentos para asegurarse, sus preguntas sucesivas dan a entender que sabía de ellas antes de visitar Medina.⁴²⁹³

c. La delegación cristiana de Nayrán

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, había escrito una carta a los dirigentes de Nayrán⁴²⁹⁴ que decía: “Os llamo a adorar a Dios únicamente y no a dorar a nadie más, os llamo a ser leales a Dios y no a los hombres; si os negáis, debéis pagar al-yizia; y si os negáis igualmente, os aviso de la guerra. Paz.”⁴²⁹⁵

⁴²⁹² Ahmad, 1/264-265; Abu Daúd, 487; Daramí, 656.

⁴²⁹³ Assira annabauía fi dau-e al-masáder al-aslí; pág. 650.

⁴²⁹⁴ Nayrán es una región muy extensa ubicada a siete etapas de La Meca en dirección sur hacia Yemen.

⁴²⁹⁵ Al-bidaya ua annihaya, 5/48.

Cuando la carta llegó al obispo, reunió a la gente, lo leyó para ellos y les preguntó su opinión a propósito; el consejo resolvió enviar una delegación conformada por catorce hombres de sus notables; en alguna narración aparece que fueron sesenta personas, tres de ellos tenían la autoridad: al-‘Áqib -el emir cuya opinión era obedecida-, el cid -su guía y embajador- y Abu al-Hárez -su obispo, sabio y responsable de sus escuelas-; llegaron a Medina y entraron a la mezquita vestidos con ropajes pomposos, adornados de seda, llevaban anillos de oro; se pusieron a rezar orientados hacia el este; el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “¡Dejadles!”. Luego se aproximaron al Profeta que les ignora y rehúsa dirigirse a ellos; ‘Uzmán les dijo: No quiere hablaros por vuestras vestimentas, así que ese día salieron sin tener audiencia. Al día siguiente regresaron, esta vez vestidos con ropas de monjes, le saludaron y les devolvió el saludo, les invitó al islam, ellos se negaron y argumentaron: Nosotros somos musulmanes desde antes de vosotros; el Profeta, la paz sea con él, dijo: “Tres cosas os impiden ser musulmanes: vuestro culto a la cruz, el consumo de carne de cerdo y vuestra pretensión de que Dios tiene un hijo.”⁴²⁹⁶ El diálogo derivó en una discusión entre él y ellos; el Profeta les recitaba el Corán y refutaba sus argumentos con evidencias. Entre las cosas que dijeron al Mensajero de Dios, la paz sea con él, figura la siguiente, le dijeron: ¿Por qué insultas a nuestro hombre, te refieres a él como siervo de Dios? les dijo: “Efectivamente, [Jesús] él era un siervo y Mensajero de Dios, Su palabra dada a la virgen María.” Los hombres de Nayrán se enfadaron, le dijeron: ¿Acaso alguna vez has visto a un ser humano sin padre? Si dices la verdad, enséñanos a alguien como él; entonces Dios, glorificado sea su nombre, hizo descender la aleya siguiente: **«Por cierto que el ejemplo de Jesús ante Dios es semejante al de Adán, a quien creó de barro y luego le dijo: ¡Sé!, y fue.»**⁴²⁹⁷

Esta fue una evidencia irrefutable al dar como ejemplo algo extraordinario para demostrar la posibilidad de suceder algo excepcional, aunque menos extraordinario⁴²⁹⁸; y cuando dejaron de razonar y mantu-

⁴²⁹⁶ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/547; al-Suyuti, Addurr al-manzur fi attafsir bi al-maazur y Abu Na’in fi addaláel.

⁴²⁹⁷ El Noble Corán, 3:59-60.

⁴²⁹⁸ Zad al-ma’ad, 3/633; Abu Shohba, Assira annabauía, 2/547.

vieron una actitud obstinada, el Profeta les invitó a hacer *mubahala*⁴²⁹⁹, de acuerdo a la instrucción divina que dice: «**Y a quienes te discutan acerca de esta verdad [de que Jesús es un siervo de Dios y no una divinidad] después de haberte llegado el conocimiento, diles: ¡Venid! Convoquemos a nuestros hijos y a los vuestros, a nuestras mujeres y a las vuestras, y presentémonos todos nosotros. Luego roguemos seriamente que la maldición de Dios caiga sobre los mentirosos.**»⁴³⁰⁰

Wl Profeta, la paz sea con él, salió con su hija Fátima, su primo y yerno Alí, y sus dos nietos al-Hasan y al-Husein, y dijo: “Cuando suplique, decid amén”⁴³⁰¹. Los *nayraníes* se consultaron entre ellos y tuvieron miedo de responder a semejante reto, sabían que era un Profeta de Dios verdadero, sabían que toda persona o pueblo que hubiere retado a un Profeta acababa destruido, por consiguiente, se negaron a hacer la *mubahala*, le dijeron: Juzganos como gustes, entonces les ofreció un acuerdo de paz a cambio de dos mil vestimentas, mil a entregar en rayab y otras mil en safar⁴³⁰²; cuando se dispusieron a regresar a sus tierras, dijeron al Profeta, la paz sea con él: Envía con nosotros a un hombre de tu confianza para supervisar los bienes a entregarte de acuerdo al pacto sellado. Les dijo: “Enviaré con vosotros a un hombre de plena confianza”, al oírlo, los Compañeros estuvieron muy atentos a quién sería ese hombre, entonces dijo: “Ese eres tú Abu ‘Ubaida ben al-Yarrah”, cuando se levantó, añadió: “Este es el hombre de confianza de esta umma.”⁴³⁰³

Sexto: Las misiones del Profeta para la educación y la administración

Las delegaciones que llegaban a Medina para declarar su adhesión al islam e integrarse en el Estado islámico, solían permanecer en la ciudad un tiempo para aprender el máximo posible del islam en el tiempo de su estancia, y puesto que su necesidad de educación e instrucción seguía siendo importante, especialmente para quienes no pudieron visitar

⁴²⁹⁹ *Al-mubahala* es un desafío consistente en que una de cada dos partes que se disputan quién dice la verdad suplicara a Dios la maldición de quien miente y la otra parte diga amén. [NdT]

⁴³⁰⁰ El Noble Corán, 3:61.

⁴³⁰¹ Ibid.

⁴³⁰² Ibid.

⁴³⁰³ Bujari, 4382; Ahmad, 3/184; Tirmidí, 3791; Ibn maya, 154-155.

Medina, el Mensajero de Dios solía enviar con ellos de vuelta a sus tribus a quienes podían hacerlo con éxito; así empezó a enviar educadores y maestros en todas las direcciones, con especial atención al sur de Arabia, a Yemen. Las misiones no se reducían a la instrucción teórica, sino a la realización de una verdadera educación orientada a la purificación de los espíritus y la instrucción de las mentes y la cura de sus males heredados de la yahlíla y la ignorancia. Una tribu, Banu al-Hárez ben Ka'b, se negó a entrar en el islam, el Profeta le envió una expedición con objetivos misioneros y militares liderada por Jáled ben al-Ualid,

a. La misión de Jáled a Banu al-Hárez ben Ka'b (año 10H)

Banu al-Hárez ben Ka'b vivían en la región de Nayrán, nadie de ellos había aceptado el islam; el Mensajero de Dios envió a Jáled ben al-Ualid en el mes de rabi' último o yumada primero del año 10H, le ordenó llamarles al islam tres veces antes de combatirles, si respondían positivamente, debía aceptarlo de ellos, y si no, debía combatirles hasta someterles; Jáled marchó hacia ellos, ordenó a varios de sus jinetes a ir a hablar con la población en puntos diferentes del territorio, la gente aceptó el islam; la expedición permaneció en el lugar para enseñar el islam, el Corán y las enseñanzas del Profeta, tal como había ordenado el Mensajero de Dios, la paz sea con él.

Jáled escribió al Profeta para informarle de la entrada de Banu al-Hárez en el islam, que se quedaba a instruir a la población en el islam hasta recibir la orden de regresar a Medina junto con una delegación de esta tribu, y así fue. Cuando llegaron a Medina y se presentaron, el Profeta nombró a Qais ben al-Hussain a la cabeza de la tribu y con ellos de regreso envió a 'Amr ben Hazm para instruirles todavía más en el islam.⁴³⁰⁴

En otra narración, figura que el Mensajero envió a Alí en vez de Jáled; cuando Alí llegó a las tribus de Hamadán, les recitó el escrito del mensajero de Dios y se convirtieron todos al islam de golpe; Alí escribió al Mensajero informándole de su conversión, cuando el Mensajero leyó la carta, se prosternó y al levantar su cabeza, dijo: "la paz sea con Hamadán, la paz sea con Hamadán."⁴³⁰⁵

⁴³⁰⁴ Ibn Hisham, Assira annabauía; 4/250.

⁴³⁰⁵ Al-Baihaqi, Daláel annubúa, 5/396.

Los acuerdos cerrados entre el Mensajero de Dios y las tribus de Yemen y Hadramaut son numerosos, el profesor Muhammad Hamid-Dios les ha incluido en su excelente obra: “Los documentos políticos.”⁴³⁰⁶

b. La misión de Mu’ad ben Yabal y Abu Musa al-Ash’arí a Yemen

- 1- El Mensajero de Dios, la paz sea con él, envió a Mu’ad ben Yabal al-Ansarí -el Compañero más sabio respecto a lo lícito e ilícito en el islam- a Yemen para ser su juez, instructor, gobernante y recaudador; le encargó mandar sobre una de las dos provincias que componían el país entonces, la del norte. Cuando Mu’ad se disponía a emprender el viaje de su misión, el Mensajero de Dios le acompañó a la salida de la ciudad para despedirle y aconsejarle mientras Mu’ad iba montado y el Profeta a pie andando junto a él; le dio muchos consejos y le instruyó en el método de predicar el islam; le dijo: “Vas destinado a un pueblo de la tradición del Libro [cristianos y judíos], así que llámales [primeramente] a atestiguar que no existe ninguna divinidad salvo Dios y que Muhammad es Mensajero de Dios, si te responden bien, entonces infórmales de que Dios les ordena establecer el azalá cinco veces al día, si responden bien, infórmales de que Dios les prescribe pagar el azaque, que se toma de sus ricos y se devuelve a sus pobres; si te responden bien, ten mucho cuidado con abusar de sus mejores propiedades; y teme la súplica de la víctima de la injusticia, pues no hay velo entre su súplica y Dios.”⁴³⁰⁷

En este hadiz hay una guía del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, de seguir la metodología de la progresión y la gradualidad en la invitación a la religión de Dios; se ha de empezar por lo más importante y de ahí a los menos progresivamente. Este método ayuda a arraigar la fe y los conceptos en lo más profundo de los corazones y las mentes y por consiguiente condiciona la actitud y el comportamiento. Luego se llama al cumplimiento de los pilares prácticos del islam que reafirman esta fe y la acrecientan; luego viene el tema de las obligaciones y las

⁴³⁰⁶ Hamidalla; Los documentos políticos; n°111; pág. 230.

⁴³⁰⁷ Bujari, 1458; Muslim, 19.

prohibiciones; de esta manera, a la gente se le hace más fácil aceptar y practicar el islam, especialmente aquellas que van en contra del ego; cuando los corazones se llenan de fe y certeza, todo lo demás es fácil.⁴³⁰⁸

Cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, terminó sus consejos a Mu’ad, le dijo: “Mi estimado Mu’ad, puede que no me veas después de este año, quizás pases por esta mezquita mía y mi tumba.”⁴³⁰⁹ Mu’ad lloró intensamente por la despedida del Mensajero de Dios; y efectivamente, sucedió tal como dijo el Profeta, la paz sea con él; Mu’ad se instaló en Yemen y cuando regresó, el Profeta, la paz sea con él, había fallecido.⁴³¹⁰

- 2- También envió el Profeta a Abu Musa al-Ash’arí a cumplir con las mismas competencias que su homologo Mu’ad, esta vez sobre la parte sur de Yemen; a ambos les aconsejó y les dijo: “Haced las cosas fáciles y las hagáis difíciles, albriciad a la gente y no la desesperéis, esforzaros en entenderos y no diverjáis.”⁴³¹¹

Este es el método del noble Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; hacer las cosas fáciles a la gente y no dificultarles, hacerle ver las bondades de la senda de Dios y sus ventajas en esta vida y en la otra, pues cualquier motivo que aleje a la gente del islam es contraproducente.⁴³¹²

c. La gestión administrativa y financiera

El orden es parte de esta religión e impregna todos sus asuntos; el orden une y ayuda a la realización de los objetivos; el orden ha caracterizado el islam desde sus albores, está presente en la vida en todas sus dimensiones doctrinales, sentimentales, culturales y legales. Así, cuando el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se ausentaba de Medina, encargaba a quien le sustituyera en la gestión de la ciudad; siempre que conquistaba un territorio o ciudad, nombraba a quien la gobernara; cuando las delegaciones le visitaban, nombraba a su representante antes de regresar, encargaba a quien les instruyera y a quien recaudara los impuestos.⁴³¹³

⁴³⁰⁸ El Hamidi, La historia islámica; 8/178.

⁴³⁰⁹ Sahih assira, pág. 654.

⁴³¹⁰ Abu Shohba, Assira annabauía; 2/559.

⁴³¹¹ Bujari, 4342; Muslim, 1733.

⁴³¹² El Hamidi, 8/186; Op. Cit.

⁴³¹³ El Chojaa; Dirasat fi ‘ahd annubúa; pág. 221.

Para ser sus delegados en el gobierno y la dirección, el Mensajero de Dios elegía a los hombres más virtuosos, personas de conocimiento, espiritualidad, ética y renombre entre sus gentes y tribus; nombró a ‘Attab ben Asid para el gobierno de La Meca, ‘Uzmán ben al-‘As para Táef y Abu Musa para Yemen, a veces confirmaba en sus cargos a los príncipes y reyes que se convertían al islam o aceptaban someterse a la autoridad del Estado islámico, como Bazan ben Saman ben Bahram, el rey de Yemen convertido al Islam, a Abu Musa al-Ash’arí en Mareb, y a Ya’la ben Omeya en la comandancia del ejército; confirmó a Hamadán ‘Ámer ben Shamr al-Hamadani en la región entre Nayrán y Zoma, a ‘Amr ben Hizam en Nayrán, a Ziad ben Labid al-Bayadi en Hadramaut y a ‘Ucasha ben Zaur en Sacásic y Sucún.⁴³¹⁴

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, supervisaba a sus gobernadores, les hacía rendir cuentas sobre los ingresos y los gastos; a algunos de ellos les asignó un sueldo, a ‘Attab ben Asid, su gobernador de La Meca, por ejemplo, le asignó un dirham por día; a Qais ben Málek, al nombrarle sobre su tribu de Hamadán, le asignó un terreno de cuyos ingresos podía cobrar; los sueldos de sus gobernadores cambiaban de acuerdo a los cambios de las condiciones de vida de las poblaciones, no eran estables⁴³¹⁵; el Mensajero de Dios dijo: “Quien asumiere una delegación de gobierno de nuestra parte y no tuviere vivienda, que tome una vivienda; quien no tuviere esposa, que tome una esposa; y quien no tuviere montura, que tome una.”⁴³¹⁶

Estas son necesidades esenciales para un gobernador en esa época, así podían impedir cualquier intento de soborno o corrupción; esta es una medida islámica que se anticipó a las leyes modernas, es decir, que cualquier donación o regalo a una autoridad es un soborno.⁴³¹⁷

⁴³¹⁴ Ibn Jaldún; al-‘Ibar ua diuán al-mubtada ua al-jabar; 2/59.

⁴³¹⁵ El Harabi, Mansour; Addaula al-‘arabía al-islamía [El Estado árabe islámico]; pág. 44.

⁴³¹⁶ Ahmad, 4/229; Abu Daúd, 2945; Ibn Juzaima, 2370; El Kattani, Attarbía al-idaría [La educación administrativa], 1/227.

⁴³¹⁷ Addaula al-‘arabía al-islamía [El Estado árabe islámico]; pág. 44. Op. Cit.

Séptimo tema de estudio

La peregrinación de la despedida [10H]⁴³¹⁸

El hac es uno de los cinco pilares del islam, fue prescrito en el año 10h, así asegura el imam Ibn al-Qayyim al-Yauzí⁴³¹⁹, aportando argumentos sólidos; tampoco es imaginable que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, demorara el cumplimiento de un precepto divino que, además, debe instruir a los creyentes con su ejemplo; a finales del año 9H⁴³²⁰, Dios Altísimo reveló: **«Es una obligación para los hombres peregrinar a esta Casa si se encuentran en condiciones de hacerlo [físicas y económicas].»**⁴³²¹

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, hizo el hac una única vez y fue en el año 10H., fue conocido también como la peregrinación de la comunicación definitiva, la peregrinación del islam o la peregrinación de la despedida; de la despedida porque en ella se despidió de la gente y no regresó nunca más; de la comunicación porque informó de la plenitud de los pilares y los preceptos globales del islam, fue “durante este hac que Dios reveló la aleya que dice: **«Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión.»**⁴³²²”⁴³²³

Al revelarse este versículo del sagrado Corán, algunos Compañeros lloraron, entre ellos, Omar ben al-Jattab, Dios esté complacido con él; habían entendido la implicación de semejante aseveración, la vida del amado y venerado Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, se aproximaba a su fin; Omar fue preguntado porqué lloraba,

⁴³¹⁸ Gráfico 23, página 767.

⁴³¹⁹ Zad al-ma’ad, 3/595.

⁴³²⁰ Ibid.

⁴³²¹ El Noble Corán, 3:97.

⁴³²² El Noble Corán, 5:3.

⁴³²³ Bujari, 4407; Muslim, 3017.

respondió: *Todo cuanto alcanza la perfección le sigue la imperfección*⁴³²⁴. A esta peregrinación acudieron más de cien mil musulmanes.⁴³²⁵

Primero: ¿Cómo realizó el Profeta el hach?

En el mes de *dul-qa'da*, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, tomó la decisión de peregrinar y lo puso en conocimiento de la comunidad, quien quisiera acompañarle, debía prepararse. La gente de medina y alrededores empezaron a reunirse a la espera de la partida del Mensajero, partida que tuvo lugar un sábado al mediodía, tras rezar el *duhr* completo, a cinco días de *dul-hiyya*; en la ruta se le fueron uniendo miles y miles de peregrinos procedentes de todas partes hasta cubrir el horizonte.⁴³²⁶

En un momento, el Profeta tomó la palabra y les enseñó cómo se hacía la consagración, sus rituales obligatorios y voluntarios, luego emprendió la marcha al mismo tiempo que pronunciaba la *talbía*⁴³²⁷ sin cesar y los peregrinos repetían con él; se detuvo en varios puntos a descansar, como en al-‘Aray, al-Abuá, el valle de ‘Asfán en Saref y luego Du-Tuá, donde pernoctó la noche de domingo cuatro de *dul-hiyya*, donde rezó la oración del alba, se dio el baño ritual y marchó hasta entrar en La Meca, a donde llegó de día, paseó hasta llegar a la Mezquita Sagrada, era la hora de media mañana⁴³²⁸, se detuvo en la esquina *-ruch-*⁴³²⁹, marchó rápidamente las tres primeras vueltas *-ar-ramal-* y anduvo las cuatro restantes, luego acabó en las Pisadas de Abraham *-Maqam Ibrahim-*, en ese punto recitó: **«Recordad cuando hicimos de La Casa [la Ca‘ba] un lugar de reunión y seguridad para los hombres. Tomad el**

⁴³²⁴ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/575.

⁴³²⁵ Al nadwi; Assira annabauía; pág. 386.

⁴³²⁶ Sahih assira annabauía, pág. 664.

⁴³²⁷ La talbía significa literalmente la respuesta a una llamada, en el hach, se entiende que es la respuesta al llamado de Dios a peregrinar a su Casa realizada por Abraham, la paz sea con él; la fórmula en que se expresa es: “*Labbaica Al-lahumma labbaic, labbaica la sharica laca labbaic, inna alhamda, ua anni’mata laca ua al-mulc, la sharica lac*” (Respondemos a Tu llamada, Señor, Te respondemos a Ti que no tienes socio ni igual, todas las alabanzas son para Ti, todas las bendiciones provienen de Ti y todo el poder te pertenece a Ti, en verdad no tienes socio ni igual.) [NdT]

⁴³²⁸ Al Nadwi, Op. Cit. pág. 387.

⁴³²⁹ Punto de inicio del ritual de la circunvalación consistente en dar siete vueltas, las tres primeras se realizan con cierta rapidez, mientras que las siguientes cuatro se realizan a marcha normal. [NdT]

sitial de Abraham como oratorio [rezad detrás de la piedra sobre la cual se paró el Profeta Abraham mientras construía la Ca'ba]. Y le inspiramos a Abraham e Ismael que purifiquen Mi Casa para quienes la circunvalen, hagan retiro y oren en ella.»⁴³³⁰

Dejó el sitial de Abraham entre él y la Ca'ba y rezó dos genuflexiones, en las mismas recitó la sura Los Incrédulos en la primera y El Monoteísmo en la segunda; de ahí se dirigió a la puerta de Safa, cuando se acercó al montículo de Safa, recitó: «[El recorrido entre las dos colinas de] As-Safa y Al-Marua es un rito establecido por Dios, así pues, quien haga la peregrinación [Hach] a La Casa [La Meca] o la 'Umra [peregrinación menor] sepa que no incurre en falta por realizar el recorrido ritual entre ambas [a pesar de que los paganos lo realizaban invocando a sus ídolos]. Y quien realice una obra de bien voluntariamente sepa que Dios es Retribuyente, Omnisciente.»⁴³³¹

Empezó por Safa, subió hasta ver la Casa, se orientó hacia la Ca'ba, unificó y engrandeció a Dios y dijo: “No hay divinidad verdadera salvo Dios, Uno, Único y sin socio, a Él pertenece el Poder, las alabanzas son todas para Él, Él es todopoderoso; no hay divinidad salvo Dios, Uno y Único, cumplió Su promesa, asistió a Su siervo y derrotó a los partidos Él solo.”⁴³³² Lo hizo tres veces, entre cada vez realizaba súplicas; luego descendió en dirección a Marua, mientras bajaba marchaba rápido hasta llegar el punto más hundido, cuando empezaba la cuesta, empezaba a andar hasta alcanzar la cima de Marua, donde repetía lo mismo que hacía sobre Safa, cuando estuvo por séptima y última vez sobre Marua, añadió: “Si tuviera que elegir, no habría traído la ofrenda y habría considerado estos rituales como una ‘umra -peregrinación menor-, así que quien de entre vosotros no haya traído su ofrenda, que abandone el estado de consagración y considere esto una ‘umra.”

Suraqa ben Málek ben Yu'shum se levantó y dijo: Noble Mensajero de Dios, ¿[esto que nos dices] es sólo para este año o para siempre? El

⁴³³⁰ El Noble Corán, 2:125.

⁴³³¹ El Noble Corán, 2:158.

⁴³³² La transliteración de la súplica sería como sigue: “La ilaha il-la Al-lah uahdahu la sharica lah, lahu al-mulk ua lahu al-hamd, ua hua 'ala kul-li shay'in qadir; La ilaha il-la Al-lah uahdahu, anyaza ua 'dah, ua nasara 'abdah ua hazama al-ahzab uahdah.” [NdT]

Mensajero cruzó los dedos de sus manos y dijo dos veces: “La ‘umra forma parte del hach, más bien para siempre.”⁴³³³

Se instaló en La Meca durante cuatro días, domingo, lunes, martes y miércoles; cuando llegó el jueves a media mañana, se dirigió junto a los peregrinos a Mina, donde se instaló y rezó el *duhr*, el ‘*asr*, el *magreb*, el ‘*ishá* y el *fajr*⁴³³⁴, después permaneció un breve momento hasta que subió el sol, luego ordenó que se instalara una tienda para él en Namira⁴³³⁵; cuando echó a anadar, los Quraish musulmanes estaban seguros de que iba a instalarse en *al-Mash’ar al-haram*⁴³³⁶, tal como hacía antes del islam; no obstante, el Profeta dejó de lado este monte y siguió hasta llegar a Arafat, donde encontró la tienda levantada, se instaló en ella hasta que anocheció, entonces ordenó que se le trajera su camella al-Qasúá, se le preparó, montó y se fue hasta el valle⁴³³⁷, donde dio un sermón en el que dijo: “*Vuestra sangre y vuestros bienes son sagrados igual que es sagrado este día, este mes y este país; todo lo que es propio de la yahlía queda abrogado: [la venganza por] la sangre derramada en la yahlía queda abrogada, y la primera sangre afectada es la sangre de Ben Rabi’a ben al-Hárez, quien se había dado en adopción*⁴³³⁸ *en Banu Saad y fue asesinado por Hudail; igualmente, toda usura queda abrogada, la primera en abrogarse será la usura de al-‘Abbás ben Abdul-Muttaleb.*

Temed a Dios en las mujeres, las habéis tomado bajo la seguridad de Dios, habéis hecho lícito cohabitar con ellas por las Palabras de Dios; aunque tenéis derecho a que no dejen a nadie entrar a vuestras casas sin vuestra autorización, en caso de hacerlo, sancionadlas, pero sin abusar; tienen derecho a ser mantenidas y vestidas buenamente [de acuerdo a vuestros medios].

⁴³³³ Sahih assira annabauía, pág. 659.

⁴³³⁴ Son los nombres de los cinco rezos prescriptivos en el islam. [NdT]

⁴³³⁵ Ubicación colindante del monte Arafat, se considera separada del espacio de Arafat.

⁴³³⁶ Es un monte en Muzdalifa donde se paraban los Quraish antes del islam como parte de los rituales del hach, y no se unían al resto de los árabes que sí se paraban en el monte Arafat. No obstante, el Profeta sí cumplió el rito de estar en Arafat.

⁴³³⁷ Se trata del valle ‘Urana; los sabios aseguran que no forma parte de Arafat, excepto el imam Málek que dice que sí.

⁴³³⁸ Como era costumbre, y tal como vimos que se hizo con el mismo Profeta, la paz sea con él, se daba a los niños más pequeños para madres nodrizas beduinas para adquirir la lengua, la fuerza y las costumbres árabes “puras”. [NdT]

Os dejo algo que, si os aferráis a él, nunca os desviaréis: el Libro de Dios.

Seréis preguntados sobre mí, ¿Qué diréis?” Dijeron: Somos testigos de que has transmitido, cumplido y aconsejado; dijo, elevando su dedo índice al cielo y dirigiéndolo a la gente: “*¡Mi Señor, Sé testigo! ¡Mi Señor, Sé testigo!*”, lo repitió tres veces.⁴³³⁹

Después se anunció el adán y rezó el duhr y el ‘asr, sin rezar nada entre ambas oraciones; luego el Mensajero de Dios montó y marchó hasta llegar a *al-mauqef*, ubicado en la parte inferior del monte de la misericordia [el monte que se haya en el centro de la zona de Arafat], se orientó hacia la alquibla, y ahí permaneció de pie rogando y orando hasta el ocaso.

En este lugar descendió la aleya: «**Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión.**»⁴³⁴⁰

Cuando se puso el sol, se alejó de Arafat montado seguido de Usama ben Zaid, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, controló con fuerza a su camella porque la gente empezaba a empujarse, y dijo: “¡Gente! ¡Mantened la calma!”⁴³⁴¹

En su caminar no cejaba de hacer la talbía hasta llegar a Muzdalifa, ordenó al almuecín llamar a la oración, rezó la oración del magreb incluso antes de descargar y sentar a los camellos, una vez han descargado, ordenó el rezo de la oración del ‘ishá, rezó y durmió hasta el alba, cuando se levantó, rezó la oración del alba y montó en dirección a *al-mash’ar al-haram*, cuando llegó, se orientó hacia la alquibla y empezó a suplicar y rogar, y a pronunciar el *tacbir*, el *tahlil* y el dicr hasta aclararse el día, y ello antes de subir el sol.

De Muzdalifa se movió, con al-Fadl ben ‘Abbás detrás de él, mientras hacía la talbía, ordenó a ben ‘Abbás asir unos siete guijarros, cuando llegó a Muhasser impulsó su camella a correr⁴³⁴², pues en ese lugar habían sido castigados los hombres del ejército del elefante y el

⁴³³⁹ Sahih assira annabauía; pág. 661.

⁴³⁴⁰ El Sagrado Corán, 5:3.

⁴³⁴¹ Sahih assira annabauía, pág. 662.

⁴³⁴² Ibid.

rey Abraha; cuando llegó a Mina, se dirigió a *yamrat al-‘aqaba* donde arrojó las siete chinas, lo hizo montado cuando el sol ya se había levantado; ahí interrumpió su talbía.⁴³⁴³

Después, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, regresó a Mina, donde dio un sermón profundo en el que concienció sobre el carácter sagrado del día del sacrificio, sus virtudes a los ojos de Dios, la sacralidad de La Meca sobre el resto de países del mundo; ordenó saber escuchar y obedecer a quienes guían con el Libro de Dios; exhortó a aprender los rituales para efectuarlos de forma correcta; advirtió a la gente de no regresar a la incredulidad y al derramamiento de sangre; por último, ordenó divulgar sus enseñanzas.⁴³⁴⁴

En esta jutba dijo: «¿En qué mes estamos?», preguntó. Nosotros dijimos: «Dios y Su Mensajero saben más»; guardó silencio durante un momento, hasta que pensamos que le daría un nombre distinto. «¿No es *dul-hiyya*?», preguntó. «Sí», respondimos. Luego preguntó: «¿Cómo se llama esta tierra?». Dijimos: «Dios y Su Mensajero saben más». Estuvo durante un momento callado hasta que pensamos que le daría un nombre diferente. «¿No es la tierra sagrada?», preguntó. «Sí.», contestamos. Entonces preguntó de nuevo: «¿Qué día es hoy?». Nosotros contestamos: «Dios y Su Mensajero saben más». Entonces permaneció callado un momento y dijo: «¿No es el día del sacrificio?». «Sí», dijimos todos. Entonces dijo: «Vuestra sangre, vuestros bienes y vuestro honor son tan sagrados como este día, este mes y esta tierra hasta el día en que comparezcáis ante vuestro Señor. ¿He informado bien?» dijeron: Sí; dijo: “¡Oh Señor, sé testigo! Que los presentes informen a los ausentes; habrá ausentes que entenderán mejor mis palabras que otros que lo han oído de mí, ¡así que no os volváis como los incrédulos después de mí, segándoos las cabezas unos a otros!”⁴³⁴⁵

Luego se movió al matadero de Mina, donde sacrificó sesenta y tres camellos con su propia mano, el mismo número de sus años de edad; al acabar, llamó al peluquero, se rapó la cabeza, repartió su pelo entre los presentes, luego se fue a La Meca montado y cumplió con la circuncuvación llamada *ifada*; ahí rezó la oración del duhr, fue a ver a los

⁴³⁴³ Al Nadwi, *Assira annabauía*, pág. 389.

⁴³⁴⁴ Ibidem, pág. 390.

⁴³⁴⁵ *Assira annabauía assahiha*, 2/550; Abu Shohba, *Assira annabauía*, 2-578.

descendientes de Abdul-Muttaleb que abastecían de agua de zamzam a los peregrinos, les dijo: “Abasteced de agua, hijos de Abdul-Muttaleb, si no fuera por temor a que la gente os arrebatara el servicio de abastecimiento de agua [a los peregrinos]⁴³⁴⁶, me uniría a vosotros para abastecerles también.”⁴³⁴⁷

De ahí regresó a Mina, donde pasó la noche, al día siguiente esperó a que pasara el mediodía para ir a arrojar siete guijarros a cada una de las tres columnas, la primera, la segunda y la tercera -que se conoce como *yamrat al-‘aqaba*;- en Mina dió dos discursos, uno el día del sacrificio y el segundo lo hizo en el segundo día del sacrificio, también conocido como el día de Nafar; en ambos sermones recordó lo que ya dijo en los dos discursos previos los días de Arafa y el del sacrificio en Mina.

La realidad es que la reiteración de los sermones en la peregrinación de la despedida era necesaria para los musulmanes, pues era la primera y última que realizó el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él; el islam y los musulmanes habían alcanzado la gloria, su palabra era la dominante en toda la península, además de ser un momento de congregación y despedida a la vez; por consiguiente, los musulmanes estaban en un momento donde más necesitaban ser instruidos, preparados, recordados y concienciados para no olvidar, para llevar con ellos el legado a lo largo de las generaciones, necesitaban aprender de memoria sus enseñanzas y cumplir con su misión divulgativa y liberadora después de él.⁴³⁴⁸

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, permaneció en Mina los tres días del *tashriq*⁴³⁴⁹, luego se trasladó a La Meca, hizo la circunvalación de la despedida de madrugada, ordenó a la gente prepararse para partir y se dirigió hacia Medina.⁴³⁵⁰ En el camino de regreso, el día dieciocho de dulhiyya y en un lugar próximo a al-Yahfa llamado Ghadir Jum, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él,

⁴³⁴⁶ Es decir, si la gente viera al Profeta, la paz sea con él, abastecer de agua a los peregrinos, todos querrían hacer lo mismo, por tanto, sería muchos más que los descendientes de Abdul-Muttaleb que tenían este honor. [NdT]

⁴³⁴⁷ Sahih assira annabauía, 663.

⁴³⁴⁸ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/579; al-Mustafad min qasas al Qur·án, 2-515.

⁴³⁴⁹ Corresponden a los días 11, 12 y 13 de dul-hiyya. [NdT]

⁴³⁵⁰ Al-Nadwi, Assira annabauía, pág. 390.

dio un discurso en el que dijo: “¡Gente! Sabéis que no soy más que un ser humano, pronto vendrá el enviado⁴³⁵¹ de Dios para responder a su llamada; os dejo dos elementos de gran peso y valor: el primero es el Libro de Dios, en él está la guía y la luz, así que seguid el Libro de Dios y aferraos a él”, insistió en atender la Palabra revelada de Dios y exhortó a mantener una relación de amor y cercanía con el Corán, y luego dijo: “y [el segundo elemento] la gente de mi casa, os recuerdo a Dios en la gente de mi casa, os recuerdo a Dios en la gente de mi casa.”⁴³⁵²

En otro hadiz, se dice: ... tomó la mano de Alí, Dios esté complacido con él, y dijo: “Quien me considere su *uali*⁴³⁵³, este también es su *uali*; ¡Oh Señor, sé aliado de quien le es leal y enemigo de quien le es hostil!”⁴³⁵⁴ en otra narración dice: “Quien me considere su *maula*, sepa que Alí también es su *maula*.”⁴³⁵⁵

Se da la circunstancia de que Alí había regresado de Yemen y asistió a la peregrinación de la despedida⁴³⁵⁶; algunos soldados se habían quejado de Alí por su trato áspero hacia ellos, pues les había retirado unas joyas que su delegado [de Alí] había repartido entre ellos; cuando las quejas llegaron al Mensajero de Dios, la paz sea con él, en Ghadir Jum, detuvo la marcha y se dirigió a todos para dejar claro el estatus de Alí, advirtió sobre sus virtudes y cualidades para acabar con las quejas, pues Alí, además y sobre todo, tenía razón en recuperar lo que estaba destinado a los bienes caritativos -sadaqat-⁴³⁵⁷ y al quinto.⁴³⁵⁸

Cuando el Mensajero de Dios llegó a Dul-Hulaifa, pernoctó, y al vilumbrar Medina, pronunció el *tacbir* -Dios es el más grande- tres veces, e hizo la súplica siguiente: “No hay divinidad verdadera salvo Dios únicamente, no tiene socio, suyo es el poder, todas las alabanzas son para Él, Él es Todopoderoso; regresamos arrepentidos, obedientes,

⁴³⁵¹ Se refiere al ángel de la muerte, es decir, que pronto dejaría este mundo de abajo. [NdT]

⁴³⁵² Ahmad, 3/14-17; Muslim, 2408/36-37.

⁴³⁵³ El término *uali* o *maula* en árabe es polisémico, de ahí que ha sido objeto de debates entre los sabios y alfaquíes, en particular en este mismo texto que nos ocupa, y ello debido a que el término, que deriva del sustantivo *ualaya*, significa: autoridad, alianza, lealtad o amor. [NdT]

⁴³⁵⁴ Ahmad, 1/118.

⁴³⁵⁵ Ahmad, 4/368; Tirmidí, 3713.

⁴³⁵⁶ Ibn Kazir, Al-bidaya wa annihaya; 5/209.

⁴³⁵⁷ Se refiere al azaque que debía repartirse entre las personas pobres y necesitadas. [NdT]

⁴³⁵⁸ Abu Shohba, 2/581. Op. Cit.

prosternados y a nuestro Señor agradecidos; Dios ha cumplido Su promesa, asistió a Su siervo y derrotó a los enemigos Él solo.”[*La ilaha il-la Al-lah uahdah, la sharica lah, lahu al-mulk ua lahu al-hamd ua hua ‘ala kul-i shai-in qadir; áyibún, tá-ibún, ‘abidún li-rabbina hami-dún; sadaqa Al-lahu ua’dah ua nasara ‘abdah ua hazama al-ahzaba uahdah.*] Entró en la ciudad de día.⁴³⁵⁹

Segundo: Lecciones y aprendizajes

1- La madurez de la umma

La comunidad islámica alcanzó en el año 10H su madurez plena, lo que requería unos últimos retoques que empezaron desde el año anterior ampliando la base de la población que recibía sus enseñanzas y su legado de forma directa, una ampliación que consistió en la recepción de delegaciones y el hach; así pudo ampliar la difusión de su llamada e implicar a un amplio público de creyentes que transportara su mensaje al resto de la humanidad a lo largo de los tiempos⁴³⁶⁰. En la peregrinación de la despedida puso los últimos toques en la educación de las personas y la sociedad en base a la Palabra de Dios y la tradición de Su Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.

2- La educación sobre la erradicación de la yahlíá

Señaló la importancia de que el musulmán rompiera con la yahlíá en todos sus sentidos: con sus ídolos, venganzas, usura, explotación, guerras fratricidas... sus discursos no se limitaban a meras palabras y recomendaciones, sino que consistieron en decisiones ejecutivas anunciadas a los musulmanes en público, delante de decenas de miles de testigos en estado de plena disposición y entrega, para así se enterara todo el mundo a lo largo y ancho de la tierra y a través de las generaciones; el decreto decía: “*Todo lo que es propio de la yahlíá queda abrogado: [la venganza por] Toda sangre derramada en la yahlíá queda abrogada, ... Toda usura queda abrogada.*”⁴³⁶¹ La nueva vida que desarrollan

⁴³⁵⁹ Bujari, 1797; Muslim, 1344.

⁴³⁶⁰ Al-asas fi assunna; 2/1054; Op. Cit.

⁴³⁶¹ El Bouti, Fiqh assira, pág. 331.

el musulmán y la musulmana no debe albergar ningún vínculo con la corrupción u la impureza del pasado.⁴³⁶²

En el mismo sentido, advirtió sobre el peligro que suponen los pecados y las transgresiones manifiestas y ocultas, pues son motivo de autodestrucción para el individuo y para la sociedad; Dios dice: «**Si os aflige una desgracia, ello es la consecuencia de [los pecados] que cometisteis; y [eso que] Dios os perdona muchas faltas [por Su gracia].**»⁴³⁶³

El mismo Profeta, la paz sea con él, aclaró que con su advertencia no se refiere a que los musulmanes regresaran a adorar las estatuas y los ídolos, pues eso había acabado para siempre, pero que el diablo nunca cejará de sus intentos para hacer sucumbir a los creyentes a sus tentaciones destructivas, el apego a la vida mundana, la competitividad sobre los beneficios materiales, la enemistad, la discordia y la violencia.⁴³⁶⁴

3- La educación de la sociedad sobre principios fundamentales

- a. **La fraternidad en Dios** es el vínculo más sólido que une a los musulmanes: «**Ciertamente los creyentes son hermanos**»⁴³⁶⁵; dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “¡Gente! Oíd bien mis palabras y aprendedlas: Todo musulmán es hermano del musulmán, los musulmanes son hermanos, así que no está permitido para el musulmán tomar nada de su hermano sin su beneplácito, no seáis injustos con vosotros mismos.” También dijo: “Ciertamente vuestra sangre, vuestras propiedades y vuestro honor son sagrados como lo es este día y esta tierra hasta que os encontréis con vuestro Señor que os preguntará cómo habéis obrado, así que no os desviéis después de mí y os matéis unos a otros.”
- b. **La solidaridad con los débiles** para que la vulnerabilidad no se convierta en una fisura social; en sus discursos, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, incidió en la dignidad y los derechos de las mujeres y los esclavos, entonces las dos

⁴³⁶² Qalaaji, Mohamed; Una lectura política de la vida del Profeta; pág. 303.

⁴³⁶³ El Noble Corán, 42:30.

⁴³⁶⁴ Qalaaji, Ibidem.

⁴³⁶⁵ El Noble Corán, 49:10.

categorías sociales más vulnerables⁴³⁶⁶; insistió mucho en tratar bien a los más débiles⁴³⁶⁷, incidió en no vulnerar los derechos recién reconocidos de las mujeres y no regresar al trato vejatorio y discriminatorio propio de la injusticia y la opresión yahilíes.⁴³⁶⁸

- c. **La cooperación con el Estado en el cumplimiento de la Ley** aunque el gobernante fuera un esclavo negro de abisinia, pues en el respeto de la ley está el bien y el éxito para esta vida y la última⁴³⁶⁹; asimismo, aclaró que la relación entre los gobernantes y los gobernados debe basarse en la lealtad fundamentada en el seguimiento del Libro de Dios y las enseñanzas de Su Profeta; quien se desviara de ellos no tiene derecho a la obediencia, pues el gobernante es, ante todo, un encargado por la comunidad para hacer cumplir la Ley de Dios Altísimo.⁴³⁷⁰
- d. **La igualdad entre las personas:** Enseñó el Profeta, la paz sea con él que: “Un árabe no es mejor en nada a un no árabe ni un no árabe es mejor en nada a un árabe, ni un blanco es mejor en nada a un negro ni un negro es mejor en nada a un blanco salvo por la conciencia de Dios. Todo el mundo proviene de Adán y Adán proviene del barro.”⁴³⁷¹

Una instrucción profunda y justa que aclara que la mejoría o la superioridad de nadie nunca se debe al origen étnico, cultural, nacional, ideológico, sexual... ni al color de piel... etc., sino que el único parámetro digno de medir a las personas es la educación y la actitud ética que elevan a las personas y las sociedades a los niveles dignos de admiración y ejemplaridad y las posiciones más nobles.⁴³⁷²

- e. **Definición de la fuente de a seguir:** El Enviado de Dios, la paz sea con él, definió claramente la fuente de recurso y la manera ideal de resolver los conflictos y los problemas que pueden

⁴³⁶⁶ Una lectura política... pág. 304. Op. Cit.

⁴³⁶⁷ El Estado del Mensajero: De la formación al empoderamiento; pág. 575.

⁴³⁶⁸ El Bouti, Fiqh assira, pág. 332.

⁴³⁶⁹ El Estado del Mensajero...; pág. 576. Op. Cit.

⁴³⁷⁰ El Bouti, pág. 333. Op. Cit.

⁴³⁷¹ Ahmad, 5/411; Al-Bazzar, 2044.

⁴³⁷² Arjun, Sadiq; Al-Mausu'a fi samahat al-islam [La enciclopedia de la tolerancia del islam]; 2/876.

afectar a los musulmanes, esto es el sagrado e infalible Corán y la sunna del Profeta, la paz sea con él, no hay una tercera fuente.

En sus discursos, no sólo recuerda esta verdad a los presentes y contemporáneos, sino que lo recuerda especialmente en su proyección de futuro, dirigiéndose a las generaciones venideras, dando a entender que son las fuentes válidas para todas las épocas y todos los lugares, ningún desarrollo de ninguna civilización, ninguna otra ley o guía, ni ningún gobierno o poder podrá superarlos nunca.⁴³⁷³

Ha diagnosticado la enfermedad y ha recetado el remedio; los tratamientos a todos los males están contenidos en los preceptos hallados en el Libro de Dios y la Tradición de Su Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, que dijo: “Os he dejado dos elementos que si os aferráis a ellos nunca os desviaréis: el Libro de Dios y mi Tradición.”⁴³⁷⁴

La cura para todos los males de toda la humanidad en todos los tiempos está en el Corán y la Sunna, es un llamamiento a la humanidad a través del tiempo y el espacio a seguir la senda de Dios contenida en estas dos fuentes sagradas para resolver cualquier problema o desafío que enfrenta; aferrarse a ellas evita la desviación de la gente y la guía al mejor camino en la actualidad y en el futuro. Las enseñanzas y la guía del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, han traspasado desde entonces las fronteras de la península y los límites del tiempo y los siglos hasta llegarnos a nuestro mundo actual frescas y vigentes como si fueran reveladas hoy día, y así seguirá hasta que Dios herede la Tierra y cuanto hay en ella. En sus discursos no se dirigía al público como creyentes, musulmanes o peregrinos, sino como: “¡Gente!”, toda la gente sin distinción de color, origen, género o país, pues Dios le envió a toda la humanidad para que los mundos sean objeto de Su Misericordia.⁴³⁷⁵

⁴³⁷³ El Bouti, pág. 333. Op. Cit.

⁴³⁷⁴ Imam Málek, Muatta, 2/899; Mishcat al-masabih, 186; as-Silsila as-sahiha, 1761.

⁴³⁷⁵ Bachamil, Ahmad Mohammed; La dimensión política de la vida del Mensajero de Dios; pág. 131.

4- Los métodos pedagógicos de los discursos del hach de la despedida

a. La instrucción mediante el ejemplo:

El Mensajero de dios, la paz sea con él, enseñaba a sus nobles Compañeros los ritos del hach de forma práctica, los hacía él primero y luego les decía que hicieran lo mismo, decía: “Tomad de mí cómo hacer los ritos.”⁴³⁷⁶

Es recomendable, en este sentido, que los maestros, educadores e instructores tomen ejemplo y enseñen el islam tal como lo hacía el Profeta, el maestro por excelencia, la paz sea con él; esto es instruir aclarando los significados de cada precepto o rito y luego hacer lo que se dice de forma práctica para que los aprendices lo vean con sus ojos y lo efectúen de forma correcta.⁴³⁷⁷

b. La repetición

Observamos cómo el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, repetía sus sermones y reiteraba las enseñanzas más importantes en ellas; es importante para los educadores seguir esta técnica pedagógica para arraigar concepciones y valores de modo que los oyentes o receptores entiendan e interioricen lo que se les transmite; repetir las enseñanzas hasta asentarlas es más importante y pedagógico que la obsesión por desarrollar cada vez temas nuevos de modo que cada tema nuevo hace olvidar el anterior. Una educación pedagógica implica un desarrollo continuo y acumulativo, lo que exige, en buena medida, incidir y repetir los aspectos más esenciales y troncales hasta que sean bien entendidos⁴³⁷⁸.

c. La divulgación

Para que sus enseñanzas beneficiaran a todo el mundo, el Mensajero de Dios, la paz sea con él, ordenó a los creyentes compartir lo que había aprendido de él con quienes no hay tenido esa bendición, lo cual es caridad y una manera de cooperación en el bien; además, siempre existe la posibilidad de haber personas que no hayan asistido al discurso

⁴³⁷⁶ Muslim, 1297; Abu Daúd, 1970; Nasái, 5/270.

⁴³⁷⁷ Al-mustafad min qasas al-Qur·án; 2/518.

⁴³⁷⁸ Ibid.

en directo pero que fueran más sabias o que poseyeran mayor capacidad de entendimiento e interpretación que quienes sí han asistido, de este modo el legado del Mensajero se generaliza y se complementa para beneficio de la comunidad.

Los enseñantes del islam, sean sabios, predicadores o imames deberían tomar nota y aconsejar a quienes asisten a sus clases y conferencias compartir lo aprendido con quienes conocen y que no asisten.

d. Llamar la atención del oyente

Así hizo el Profeta, la paz sea con él, cuando preguntó a los presentes sobre el día, el mes y el lugar en que se encontraban, todo el mundo sabía la respuesta, pero no era cuestión de saberla o ignorarla, el objetivo era llamar la atención sobre lo que iba a decir después para que todo el mundo se concentrara y aprendiera de memoria lo que venía; al-Qurtubí escribió: El hecho de que el Profeta, la paz sea con él, preguntara sobre el día, el mes y el lugar y los silencios que han seguido cada una de las tres preguntas tenía el fin de atraer la atención plena de los presentes y de concienciarles sobre la importancia de lo que iba a enunciar.⁴³⁷⁹

5- Algunas consideraciones jurídicas tomadas del hach de la despedida

La peregrinación del Profeta, la paz sea con él, ofrece una serie de cuestiones jurídicas que afectan especialmente la práctica de este quinto pilar del islam, pero también las enseñanzas contenidas en los discursos pronunciados durante la misma; por este motivo, los sabios y alfaquíes han prestado y siguen prestando mucha atención a su estudio y análisis hasta el punto de que algunos de ellos han dedicado obras enteras a la peregrinación de la despedida.

He aquí algunas estas cuestiones tratadas con suma brevedad:

a. El no ayuno del peregrino del día de Arafa

La esposa del Profeta, Maimuna bint al-Hárez, Dios esté complacido con ella, dijo: La gente sospechaba que el Mensajero de Dios estaba ayunando el día de Arafa, así que le envié un recipiente de leche

⁴³⁷⁹ Al-mustafad... 2/518; Op. Cit.

mientras se encontraba orando en el monte, lo tomó y bebió de él delante de todos que le miraban.⁴³⁸⁰

b. ¿Qué hacer con quien fallece en estado de consagración?

Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: Había un hombre orando en el monte Arafa junto al Mensajero de Dios que cayó de su montura y murió de inmediato; se informó al Profeta del suceso y dijo: “Lavadle con agua y azofaifo, amortajadle en dos telas, no le perfuméis ni le cubráis el rostro, pues resucitará el día del Juicio haciendo la talbía.”⁴³⁸¹

c. ¿Es posible hacer el hach por otra persona?

Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: Mientras Al-Fadl ben al-‘Abbás estaba montado con el Mensajero de Dios, vino una mujer de Jaz’am, al-Fadl empezó a mirarla fijadamente y ella a él, entonces el Profeta giró la cara de al-Fadl a otro lado; ella preguntó: ¡Noble Mensajero de Dios! El hach es una prescripción de Dios a Sus siervos, mi padre es anciano que no se sostiene sobre la montura, ¿puedo peregrinar por él? Dijo: “Sí.” Ello tuvo lugar durante la peregrinación de la despedida.⁴³⁸²

d. El método de la facilidad

Abdullah ben ‘Amr ben al-‘As, Dios esté complacido con él, dijo: Estaba el Mensajero de Dios parado sobre su montura y empezó la gente a venir a preguntarle. Venía uno y le preguntaba: Honorable Mensajero de Dios, no sabía que arrojar los guijarros era antes del sacrificio [de la ofrenda], he sacrificado antes de arrojar las piedras [¿he hecho mal?], el Mensajero de Dios le decía: “Ve a arrojar los guijarros, no te preocupes.” Venía otro y preguntaba: Honorable Mensajero de Dios, no sabía que el sacrificio tenía que ser antes de cortarse el pelo, me he cortado el pelo antes de sacrificar [¿qué hago al respecto?], el Mensajero de Dios le decía: “Ve a sacrificar [tu ofrenda], no te preocupes.” Dijo [el narrador]: No he oído otra respuesta del Mensajero de Dios ese día ante cualquier pregunta que se le hacía y que guardaba relación

⁴³⁸⁰ Bujari, 1989; Muslim, 1123/110.

⁴³⁸¹ Ahmad, 1/215; Muslim, 1206; Ibn Maya, 3084.

⁴³⁸² Bujari, 1513; Muslim, 1334.

con olvidos y errores por desconocimiento que no fuera: “Hazlo y no te preocupes.”⁴³⁸³

Son muchas más las cuestiones jurídicas surgidas en el hach de la despedida, quien quisiera informarse más detalladamente, puede recurrir a obras dedicadas a este evento religioso histórico de suma importancia, como el libro del sheij al-Albani sobre la peregrinación de la despedida en donde aborda, de forma resumida, setenta y dos cuestiones⁴³⁸⁴; otra obra de interés en este sentido, es la del profesor Faruq hamada, titulada “Al-uasía annabauía li-l-umma al-islamía” [El legado del Profeta a la nación islámica], donde aborda diferentes aspectos relacionados.⁴³⁸⁵

⁴³⁸³ Bujari, 83; Muslim, 1306.

⁴³⁸⁴ Assira annabauía fi dau-e al-masáder al-aslía, pág. 683.

⁴³⁸⁵ Ibidem, pág. 681.

Octavo tema de estudio**La enfermedad y la muerte del Mensajero de Dios**

Las almas transparentes y fuertes llegan a ser conscientes de algunas cosas ocultas por el poder de Dios, los corazones puros y sosegados inspiran a sus dueños sobre algunos eventos que pueden ocurrir en el futuro, las mentes iluminadas con la luz de la fe pueden alcanzar a entender las señales que guardan las palabras y los eventos; nuestro Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, poseía todas estas facultades de manera inigualable ni comparable.⁴³⁸⁶

En el sagrado Corán encontramos versículos que insisten en la naturaleza humana del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, vienen a confirmar que es un hombre igual que el resto, que sufriría la muerte y sus angustias al igual que sufrieron sus hermanos Profetas antes que él; algunas de estas aleyas daban a entender que su hora se aproximaba, además de hacerlo él mismo en hadices en los que informaba y preparaba a sus Compañeros para su partida; asimismo, algunos Compañeros de entendimiento profundo, como Abu Bakr, al-‘Abbás o Mu’ad, Dios esté complacido con ellos, intuían la proximidad de su muerte de algunos textos que, en principio, no eran manifiestos.⁴³⁸⁷

Primero: Aleyas y hadices que señalan su fallecimiento**1- Las aleyas:**

- a. Dios Altísimo dice: **«Muhammad no es sino un Mensajero, a quien precedieron otros Mensajeros [que han muerto]. ¿Si muriera o le dieran muerte, volveríais a la incredulidad? Mas**

⁴³⁸⁶ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/587.

⁴³⁸⁷ Abu Saleh, Khalid; Marad annabiy ua uafátuh [La enfermedad y la muerte del Profeta]; pág. 33.

quien volviera a ella, en nada perjudicará a Dios. Dios retribuirá a los agradecidos.»⁴³⁸⁸

- b. Dios Altísimo dice: **«Por cierto que tú fallecerás [¡Oh, Muhammad!] y ellos también fallecerán [pues nadie es inmortal].»**⁴³⁸⁹

Ibn Kazir comentó: Con este versículo convenció Abu Bakr a los musulmanes de la verdad de la muerte del Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.⁴³⁹⁰

- c. Dios Altísimo dice: **«Por cierto que no hemos hecho inmortal a ningún humano. Si tú ¡Oh, Muhammad! [que eres el mejor de la creación] has de morir, ¿por qué razón tendrían ellos [los incrédulos] que vivir eternamente? Ciertamente toda alma probará la muerte. [Sabed que en la vida mundanal] Os pondremos a prueba a través de todo lo malo y bueno que os acontezca, y que [en la vida última] compareceréis ante Nosotros.»**⁴³⁹¹

Estas aleyas hablan manifiestamente de su humanidad y su fallecimiento inevitable; otras aleyas señalan este destino, aunque sin hacerlo tan expresamente, estas son algunas:

- Dios dice: **“La vida última será mejor para ti que ésta. Ciertamente tu Señor te agraciara [en esta vida y en la otra] y te complacerá.”**⁴³⁹²
- Dios dice: **«Todo cuanto existe en la Tierra perecerá, sólo el majestuoso y noble rostro de tu Señor perdurará por siempre.»**⁴³⁹³
- Dios dice: **«Todo ha de perecer excepto Su rostro. Suyo es el juicio y ante Él compareceréis.»**⁴³⁹⁴

Observamos que estos versículos sentencian que todo cuanto vive en la tierra perecerá, es Ley de Dios, no contempla ninguna excepción de ningún tipo.

⁴³⁸⁸ El Noble Corán, 3:144.

⁴³⁸⁹ El Noble Corán, 39:30.

⁴³⁹⁰ Ibn Kazir, Tafsir, 4/53.

⁴³⁹¹ El Noble Corán, 21:34-35.

⁴³⁹² El Noble Corán, 93:4-5.

⁴³⁹³ El Noble Corán, 55:26-27.

⁴³⁹⁴ El Noble Corán, 28:88.

- Dios Altísimo dice: **«Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión.»**⁴³⁹⁵

Al revelarse esta aleya, Omar lloró, cuando se le preguntó porqué lloraba, dijo: *¡A todo cuanto alcanza la perfección le sigue la imperfección!* Como si presintiera la proximidad de la muerte del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.⁴³⁹⁶

Dios dice: **«Cuando llegue el socorro de Dios y la victoria [la conquista de La Meca] y veas a los hombres ingresar en tropes en la religión de Dios, glorifica y alaba a tu Señor por ello, y pide Su perdón; por cierto que Él es Indulgente.»**⁴³⁹⁷

Omar ben al-Jattab, Dios esté complacido con él, preguntó a Abdullah ben ‘Abbás, Dios esté complacido con él y con su padre, sobre estas aleyas *«Cuando llegue el socorro de Dios y la victoria»* y éste le respondió: Trata sobre la hora del Mensajero de Dios, Dios le informa de ella; Omar dijo: Es lo que yo también entiendo de ellas.⁴³⁹⁸

En una versión del hadiz transmitido por Tabarani, ibn ‘Abbás dijo: Al Mensajero de Dios se le dio pésame por su propia muerte al revelarse esta sura, a partir de ahí empezó a esforzarse como nunca en lo que respecta a la vida última.⁴³⁹⁹

2- Los hadices:

- a. ‘Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: ‘Las esposas del Profeta estábamos todas con él, entonces llegó Fátima, la paz sea con ella, por Dios que su andar es igual que el andar del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; cuando la vio, le dio la bienvenida y le dijo: “Bienvenida, hija mía”; la sentó a su lado, luego le dijo algo en confidencia y ella lloró, luego le dijo algo en confidencia y ella rio. Le dije: ¿El Profeta te ha dicho algo en confidencia y lloras? Cuando se levantó le dije: ¿Nos dices qué te ha dicho? Dijo ella: ¡¿Cómo voy a manifestar una

⁴³⁹⁵ El Noble Corán, 5:3.

⁴³⁹⁶ Al-bidaya ua annihaya, 5/189.

⁴³⁹⁷ El Noble Corán, 110:1-3.

⁴³⁹⁸ Bujari, 4430.

⁴³⁹⁹ Tabarani en al-Kabir, 2676; Mayma’ azzauáed, 9/26-27.

confidencia que me ha hecho el Mensajero de Dios?! Cuando el Mensajero de Dios murió le volví a preguntar: Te ruego por el derecho que pudieras tener hacia mí que me digas [qué te dijo esa vez], ella respondió: Ahora sí puedo decirlo, dijo: Cuando me habló en confidencia la primera vez me dijo “Gabriel me hacía recitar el Corán cada año una vez, pero este año lo ha hecho dos veces, y no veo otra razón para ello excepto que mi muerte se acerca, así que ten conciencia de Dios y sé paciente, tienes en mí un buen precedente.”, entonces lloré; cuando me hizo la segunda, me dijo: “¿Acaso no te complace ser la más noble de las mujeres de los creyente o la más noble mujer de esta nación?!” Entonces reí.⁴⁴⁰⁰

Este hadiz es una evidencia de la proximidad del fallecimiento del Mensajero de Dios, que el momento de su despedida estaba muy cerca, aunque sólo informó de ello a su única hija viva en ese momento.⁴⁴⁰¹

- b. Yáber ben Abdellah, dios esté complacido con él, dijo: Vi al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, montado el día del sacrificio arrojando los guijarros mientras decía: “Tomad de mí los rituales, pues no sé si volveré a peregrinar después de este hach.”⁴⁴⁰²

El imam Nauauí dice lo siguiente en su comentario de este hadiz: Es una señal de despedida y un anuncio de la proximidad de su hora, de modo que exhortaba a los peregrinos a tomar y aprender de él aprovechando esa oportunidad que no se iba a repetir.⁴⁴⁰³

- c. Abu Said al Judrí, Dios esté complacido con él, dijo: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dio un sermón a la gente en el que dijo: “Dios ha dado a elegir a un siervo Suyo entre el Dunia y lo que le tiene preparado, el siervo ha elegido lo que Dios le ha preparado.” Dijo Abu Said: Abu Bakr lloró y nos sorprendió que llorara porque el Profeta informara sobre un siervo a quienes se le da a elegir; en realidad el Mensajero de

⁴⁴⁰⁰ Bujari, 6285-6286; Muslim, 2450/98-99.

⁴⁴⁰¹ Marad annabí ua uafátuh, pág. 35.

⁴⁴⁰² Citado previamente.

⁴⁴⁰³ Sharh sahih Muslim; 9/45.

Dios estaba hablando de sí mismo y Abu Bakr lo había entendido, era el más sabio de nosotros.⁴⁴⁰⁴

- d. Al-‘Abbás ben Abdul-Muttaleb, Dios esté complacido con él, dijo: Vi en un sueño como si la tierra fuera arrancada y tirada por cuerdas fuertes hacia el cielo, se lo conté al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y dijo: “Eso es la muerte de tu sobrino.”⁴⁴⁰⁵

En este hadiz leemos claramente cómo el Profeta, la paz sea con él, informa de su fallecimiento, también el acierto de los sueños de los creyentes y el presentimiento de los Compañeros de la proximidad de la muerte de su amado Mensajero de Dios.⁴⁴⁰⁶

- e. Mu’ad ben Yabal cuento que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo cuando le envió a Yemen: “Mi estimado Mu’ad, puede que no me veas después de este año, quizás pases por esta mezquita mía y mi tumba.”⁴⁴⁰⁷ Mu’ad lloró por la separación, entonces le dijo: “¡No llores, Mu’ad! El llanto viene del diablo.”⁴⁴⁰⁸

Aquí leemos que el Mensajero de Dios informa a su delegado en Yemen de la cercanía de su hora y que no volverá a verle; asimismo, observamos el amor intenso y el apego que tenían los Compañeros, Dios esté complacido con ellos, hacia su amado Profeta, ellos que vivían la vida última con tal certeza como si se tratara de esta vida material, los hombres como ellos, quería el Profeta, no debía sucumbir a las emociones humanas hasta el punto de dejarse manipular por el ego o el diablo, quería que se mantuvieran conscientes todo el tiempo. Aun así, los Compañeros nunca recordaban al Mensajero sin derramar lágrimas y sentir nostalgia.⁴⁴⁰⁹

⁴⁴⁰⁴ Bujari, 466; Muslim, 2382.

⁴⁴⁰⁵ Al-Bazzar, 844; Mayma’ azzauáed, 9/23-24.

⁴⁴⁰⁶ Marad annabí... pág. 37. Op. Cit.

⁴⁴⁰⁷ Sahih assira, pág. 654.

⁴⁴⁰⁸ Ahmad, 5/235; Tabarani en al-kabir, 20/120; Ibn Hibbán, 647.

⁴⁴⁰⁹ Marad annabí... pág. 38. Op. Cit.

Segundo: La enfermedad del mensajero de Dios

El comienzo de los dolores

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, regresó de la peregrinación de la despedida a Medina en dul-hiyya, donde permaneció el resto del mes, muharram y safar del año 11H.; emprendió la preparación de un ejército cuyo comandante que nombré fue Usama ben Zaid ben Háriza, Dios esté complacido con él; ordenó a su comandante dirigirse hacia Balqá y Palestina, movilizó a los hombres entre quienes se encontraban los muhayirún y los ansar como Abu Bakr y Omar. Usama tenía entonces dieciocho años, por su juventud, algunos quisieron replantear la cuestión de su nombramiento⁴⁴¹⁰, más siendo un sirviente, cuando entre los emigrados y los acogedores había hombres de renombre, mayores y más experimentados; el Profeta, la paz sea con él, rechazó todas las objeciones a la comandancia de Usama⁴⁴¹¹, dijo: “Critican su capacidad de liderazgo igual que hicieron con su padre, por Dios que fue digno de ella, él que era de las personadas más amadas por mí al igual que su hijo que es una de las personas más amadas por mí después de su padre.”⁴⁴¹²

Cuando se iniciaban los preparativos del contingente de Usama, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, empezó a sentirse mal.

Entre el comienzo de su enfermedad en la que murió y su fallecimiento tuvieron lugar algunos sucesos, como:

a. El Profeta visita el cementerio de al-Baqi’ y los caídos en Uhud

Abu Muaihiba, el sirviente del Profeta, dijo: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, me llamó en plena noche y me dijo: “Abu Muaihiba, se me ha ordenado rezar [la oración del perdón] sobre los moradores [enterrados] de al-Baqi’, acompáñame.” Fui con él, cuando llegó al sitio, dijo: “La paz sea con vosotros moradores de las tumbas, disfrutad de aquellos en lo que estáis, pues a la gente [de este

⁴⁴¹⁰ Gráfico 24, página 768.

⁴⁴¹¹ Assira annabauí assahiha; 2/552.

⁴⁴¹² Bujari, 3730; Muslim, 2426.

mundo] les esperan momentos difíciles, pues están a punto de sufrir tantas convulsiones como las partes de la noche oscura, se sucederán una a otra, cada una peor que la anterior.” Luego se dirigió a mí y dijo: “Querido Abu Muaihiba, [sepas que] se me han dado las llaves de los tesoros de este mundo para la eternidad y el paraíso, se me ha dado a elegir entre eso y el encuentro de mi Señor y el paraíso”, dijo: dije: Mi padre y mi madre por ti, elige las llaves de los tesoros de este mundo, la eternidad y el paraíso; dijo: “No, mi querido Abu Muaihiba, he elegido el encuentro de mi Señor y el paraíso.” Luego oró sobre los muertos de al-Baqi’ y se fue, entonces empezó la enfermedad en que murió.⁴⁴¹³

En otro hadiz, ‘Uqba ben ‘Ámer al-Yuhaní, Dios esté complacido con él, dijo: El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, rezó sobre los caídos de Uhud ocho años después como si se despidiera de los vivos y los muertos, luego subió al almimbar y dijo: “Me queda poco tiempo entre vosotros, yo soy testigo de lo que hacéis, nos citamos en el *haud*⁴⁴¹⁴, lo veo desde aquí ahora mismo; en verdad, no temo por vosotros la idolatría, sino que temo que compitáis por la vida mundana.” ‘Uqba dijo: Esa fue la última vez que vi al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él.⁴⁴¹⁵

b. Pide permiso para ser tratado en la casa de Aisha

Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: Cuando los dolores de la enfermedad se intensificaron, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, pidió permiso a sus esposas para ser tratado en mi habitación, ellas accedieron; salió apoyado en dos hombres, ‘Abbás y otro hombre⁴⁴¹⁶, anduvo con pasos arrastrados; cuando entró en mi habitación, sus dolores se intensificaron todavía más. Dijo: “Echadme agua de siete botijos que no se hubieran abierto sus tapones, quizá así deja algo para la gente.” Lo sentamos sobre una pila de Hafsa y empezamos a echar agua de esos botijos sobre él hasta que nos señaló que era suficiente; luego salió a dirigir el rezo y después tomó la palabra.⁴⁴¹⁷

⁴⁴¹³ Ahmad, 3/489; Daramí, 79; Tabarani en al-Kabir, 22/346-347; al-Hákim, 3/56.

⁴⁴¹⁴ Pantano o río en el paraíso. [NdT]

⁴⁴¹⁵ Bujari, 1344; Muslim, 2296.

⁴⁴¹⁶ Ibn ‘Abbás dijo que el otro hombre fue Alí ben Abi Táleb, Dios esté complacido con él.

⁴⁴¹⁷ Bujari, 1198.

Aisha, Dios esté complacido por ella, dijo: No he visto a un hombre sufrir tanto por enfermedad que el Mensajero de Dios.⁴⁴¹⁸

Abdullah ben Masud, Dios esté complacido con él, dijo: Entré a visitar al Mensajero de Dios cuando estaba enfermo, le toqué con mis manos y le dije: Honorable Mensajero de Dios, ¿estás muy enfermo? Dijo: “Cierto, mis dolores son equivalentes a los dolores de dos hombres a la vez.” Dijo: dije: Ello significa que tienes doble recompensa; dijo: “Cierto.”, luego añadió: “Todo musulmán que sufriere una enfermedad o similar Dios le perdona, por ello, sus faltas igual que el árbol deja caer sus hojas.”⁴⁴¹⁹

Segundo: Mandamientos del Mensajero de Dios en sus últimos días

1- El mandato respecto a los ansar

Anas ben Málek dijo: ‘Abu Bakr y Al- ‘Abbás pasaron por un grupo reunido de los ansar y los encontraron llorando. (Uno de ellos) Dijo: ‘¿Qué os hace llorar?’ Dijeron: ‘Recordamos nuestras reuniones con el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Los dos entraron a ver al Profeta y le informaron de ello. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, entonces salió, llevando el borde de una sábana enrollado en su cabeza. Subió al almimbar, al que nunca volvería a subir después de aquel día; glorificó y alabó a Dios; luego dijo: “Os encomiendo a los ansar; pues ellos son mis amigos cercanos a los que he confiado mis asuntos privados. Cumplieron -con creces- con sus obligaciones, y aún no han disfrutado todos los derechos que les pertenecen. Así pues: Aceptad lo bueno de sus bienhechores y sabed disculpar a sus malhechores.”⁴⁴²⁰

En este hadiz observamos otro ejemplo del infinito amor de los acogedores por el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; lloraban por su enfermedad y por echar de menos sus reuniones y consejos con él.⁴⁴²¹

⁴⁴¹⁸ Bujari, 5646; Muslim, 2571.

⁴⁴¹⁹ Bujari, 5647; Muslim, 2570.

⁴⁴²⁰ Bujari, 3799; Muslim, 2510.

⁴⁴²¹ Marad annabí... pág. 65. Op. Cit.

2- La expulsión de los idólatras de la península y la autorización de las delegaciones

Los dolores se intensificaron tanto que el honorable Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se desmayaba varias veces al día; a pesar de ello, estaba permanentemente preocupado por su nación y su futuro, temía que se desviara después de él; así que quiso hacer redactar un libro detallado para que los musulmanes se mantuvieran unidos y no se dividieran; sin embargo, los Compañeros divergieron entre sí en su presencia sobre la pertinencia o la necesidad de semejante libro, así que desistió y les ordenó tres cosas, el narrador menciona dos de ellas:

- Expulsad a los idólatras de la península árabe.
- Permitid las visitas de sus delegaciones igual que hacía yo.⁴⁴²²

3- La prohibición de convertir su tumba en lugar de culto [en mezquita]

De las últimas palabras que pronunció el Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, figura la prohibición manifiesta de caer en el mismo error en el que cayeron las naciones y pueblos anteriores, esto es rendir culto a sus líderes o a sus tumbas; dijo: “Dios maldice a los judíos y los cristianos por haber convertido las tumbas de sus Profetas en mezquitas⁴⁴²³.”⁴⁴²⁴

4- Pensar bien de Dios

Yáber ben Abdellah, Dios esté complacido con él, dijo: Oí al Mensajero de Dios decir tres días antes de fallecer: “Que nadie de vosotros muera sin pensar bien de Dios, alabado sea.”⁴⁴²⁵

5- El mandato de guardar la oración y cuidar de las mujeres

Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: El mandato del Mensajero de Dios cuando le sobrevino la muerte fue: “La oración y las mujeres que tenéis bajo vuestra guarda”, lo repetía mientras daba sus últimos suspiros y su lengua no alcanzaba pronunciar.⁴⁴²⁶

⁴⁴²² Bujari, 3053; Muslim, 1637.

⁴⁴²³ Monumentos o lugares de culto. [NdT]

⁴⁴²⁴ Bujari, 437; Muslim, 530.

⁴⁴²⁵ Ahmad, 3/293; Muslim, 2877/81; Abu Daúd, 3113; ibn Maya, 4167.

⁴⁴²⁶ Ahmad, 3/117; Ibn Maya, 2697; Ibn Hibbán, 5/66.

6- De la Profecía no quedará salvo los sueños

Abdullah ben ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: El Mensajero de Dios se quitó el velo que le cubría, pues llevaba la cabeza vendada en su enfermedad en que murió, y dijo: “¡Señor! ¿He cumplido? -tres veces- Ciertamente no queda de las albricias de la Profecía salvo los buenos sueños, los ve el siervo virtuoso o se ve para él. Os recuerdo que he prohibido recitar [el Corán] durante la genuflexión y la prosternación, así que cuando hagáis la genuflexión glorificar a Dios y cuando hagáis la prosternación esforzados en hacer muchas suplicas, pues así es más apropiado para que os sean respondidas.”⁴⁴²⁷

Cuarto: Abu Bakr dirige el rezo de los musulmanes

Cuando el Mensajero de Dios estuvo incapacitado por enfermedad y llegó el momento del rezo, Bilal llamó a la oración y el Profeta, la paz sea con él, dijo: “Decid a Abu Bakr que dirija el rezo”, se le dijo: Abu Bakr es un hombre muy sensible, si toma tu lugar no podrá terminar el rezo. El Profeta repitió su orden y quienes estaban junto a él repitieron lo mismo, a la tercera dijo: “Vosotras sois como las mujeres de José⁴⁴²⁸; Decid a Abu Bakr que dirija el rezo con la gente.” Abu Bakr obedeció, entonces el Profeta, la paz sea con él, se vio capaz de asistir al rezo, salió apoyado en dos hombres, arrastrando sus pies; [al verle], Abu Bakr quiso retroceder [para dejar al Profeta dirigir el rezo], pero el Profeta le hizo una señal para permanecer donde estaba, lo llevaron y lo sentaron a su lado. Se le dijo a Al-A’mash: Entonces el Profeta se puso a rezar, Abu Bakr le seguía y la gente seguía a Abu Bakr; al-A’mash hizo un gesto con su cabeza de que sí.⁴⁴²⁹

Quinto: Los últimos instantes de la vida del Profeta

1- Abu Bakr dirige el rezo:

Cuando llegó el día lunes, la gente se alineó en filas para el rezo del *faḡr*, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, levantó la

⁴⁴²⁷ Ahmad, 1/219; Muslim, 479; Abu Daúd, 876; Nasái, 2/189; Ibn Maya, 3899.

⁴⁴²⁸ Se refiere a las mujeres de la historia del Profeta José, la paz sea con él; es una alusión a que decían lo contrario de lo que pensaban.

⁴⁴²⁹ Bujari, 664; Muslim, 418/95.

cortina de su habitación y empezó a mirar a los musulmanes rezando a su Señor, observó cómo su siembra había fructificado, sus esfuerzos habían culminado, su establecía la oración en presencia y en ausencia de su amado; sentía satisfacción de esa bella imagen, del gran éxito que no se dio a ningún Profeta ni predicador; se sintió sosegado y seguro del vínculo de esta umma con su fe, la adoración de Dios es un vínculo permanente que no se interrumpe con la muerte de su Profeta. Se sintió feliz, complacido y agradecido, tanto que sólo Dios sabe cuánto.⁴⁴³⁰

Los Sahaba narraron ese momento y dijeron: El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, levantó la cortina de la habitación de Aisha, nos miraba, estaba de pie, su rostro parecía una hoja de un libro, luego sonrió; de alegría casi nos olvidamos del rezo, pensamos que el Profeta iba a venir a rezar, pero nos señaló que continuáramos, luego entró en la habitación y bajó la cortina.⁴⁴³¹ Tras el rezo, muchos Compañeros se fueron a realizar sus quehaceres diarios; Abu Bakr entró a ver a su hija Aisha, dijo: Veo bien al Mensajero de Dios, ha mejorado; hoy es el día de Bint Járiya -una de sus dos esposas, cuya casa se ubicaba en Sunh⁴⁴³²-; montó su caballo y se fue a su casa.⁴⁴³³

2- Con las más elevada Compañía

El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, empezaba a agonizar y sufría mucho por ello; Usama ben Zaid entró a verle, no podía hablar, elevaba sus manos al cielo y luego las dejaba caer sobre Usama, el joven Compañero entendió que estaba suplicando a Dios por él; la señora Aisha, tomó al Mensajero de Dios y lo apoyó sobre su pecho; luego entró Abderrahman ben Abu Bakr portando un *siwak* en su mano, el Profeta miraba fijadamente al siwak, Aisha le preguntó si lo quería, hizo un gesto de aprobación con la cabeza, lo tomó de su hermano, lo marcó y ablandó y se lo dio, el Profeta cepilló sus dientes de la mejor manera, todo ello mientras repetía “Con la más elevada compañía”.⁴⁴³⁴

⁴⁴³⁰ Al-Nadwi, Assira annabauía, pág. 401.

⁴⁴³¹ Bujari, 4448.

⁴⁴³² Localización de propiedad de Abu Bakr a las afueras de Medina.

⁴⁴³³ Abu Shohba, Assira annabauía, 2/593.

⁴⁴³⁴ Bujari, 4437; Muslim, 2444/87.

El Profeta metía su mano en un recipiente, la sacaba y pasaba por su noble rostro, y decía: “No hay más divinidad que Dios, ciertamente la muerte es una agonía”, luego bajó su mano y volvió a decir repetidamente “Con la más elevada compañía” hasta que su alma fue tomada, entonces su mano cayó.⁴⁴³⁵

En otro hadiz, aparece que decía también: “¡Señor! Asísteme en la agonía de la muerte.”⁴⁴³⁶

En una narración se informa de que Fátima, Dios esté complacido con ella, dijo: ¡Mi querido padre! ¡cómo sufre! Le dijo: “Tu padre no volverá a sufrir después de hoy”, y al morir, dijo ella: ¡Amado padre! Ha respondido a la llamada de su Señor, ¡Amado padre! En el jardín del paraíso su morada está. ¡Amado padre! A Gabriel damos el pésame. Cuando fue enterrado, [Fátima] dijo a Anas: ¡¿Cómo habéis podido echar tierra sobre el Mensajero de Dios?!⁴⁴³⁷

3- ¿Cómo dejó el Mensajero de Dios este mundo?

El honorable Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dejó este mundo cuando era el soberano de Arabia, los reyes del mundo le empezaban a temer, sus Compañeros le amaban tanto que daban sus vidas, sus bienes y sus familias por él; cuando abandonó esta vida no poseía ni un dinar, ni dirham, ni esclavo, ni sirvienta ni nada, lo dejó nada excepto su burra blanca, su espada y un terreno que dio en caridad.⁴⁴³⁸ Cuando falleció, su escudo estaba en manos de un judío como garantía de un préstamo de treinta *sa'es*⁴⁴³⁹ de cebada.⁴⁴⁴⁰

El honorable Enviado de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, falleció el lunes día 12 de rabi' primero del año 11H. después del mediodía⁴⁴⁴¹, a la edad de sesenta y tres años. Fue el día más oscuro, triste y doloroso para los musulmanes y una gran desventura para la

⁴⁴³⁵ Bujari, 4449.

⁴⁴³⁶ Ahmad, 6/64; Tirmidí, 978; Ibn Maya, 1623.

⁴⁴³⁷ Bujari, 4462.

⁴⁴³⁸ Bujari, 4461.

⁴⁴³⁹ Plural de *sa'*, medida de peso de la época. [NdT]

⁴⁴⁴⁰ Al-Nadwi, *Assira annabauia*, pág. 403.

⁴⁴⁴¹ Al-bidaya ua annihaya 4/223.

humanidad, de igual modo que el día de su nacimiento fue el día más feliz y afortunado en el que haya salido el sol.⁴⁴⁴²

Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: El día que el Mensajero de Dios vino a Medina, todo cuanto había en ella se iluminó, en cambio, el día que falleció, todo cuanto había en ella se volvió oscuro.⁴⁴⁴³ Ummo Aiman lloró, se le preguntó qué le hacía llorar sobre el Profeta, dijo: Sabía que el Mensajero de Dios iba a morir, pero llo por la Revelación que se interrumpe.⁴⁴⁴⁴

4- La conmoción general y la reacción de Abu Bakr

Ibn Rayab al-Hanbalí dijo: Cuando falleció el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia, los musulmanes sufrieron una conmoción que les desequilibró, hubo quienes se quedaron estupefactos, otros confundidos, otros no podían sostenerse de pie, otros quedaron mudos, y hasta hubo quienes negaron que hubiera muerto.⁴⁴⁴⁵

El imam al-Qurtubí dijo al respecto de la gravedad de esta desventura y sus consecuencias:

Entre las mayores desgracias que existen figura la desgracia en el din, en la fe. Dijo el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: “Si alguno de vosotros sufre una aflicción, que recuerde la aflicción de mi muerte, pues es la mayor que existe.”⁴⁴⁴⁶

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, decía la verdad, no hay mayor aflicción ni desgracia para el musulmán hasta el día de la resurrección que su muerte, pues su partida de este mundo implicó el fin de la revelación y el fin de la profecía, y una de sus primeras consecuencias fue la aparición del mal de la apostasía de algunos árabes. Su muerte fue el fin de la plenitud y el inicio del declive.⁴⁴⁴⁷

La noticia conmocionó a Omar ben al-Jattab, Dios esté complacido con él; amenazaba y advertía a todo aquel que dijera que el Profeta, la

⁴⁴⁴² Al-Nadwi, pág. 404. Op. Cit.

⁴⁴⁴³ Ahmad, 3/221; Tirmidí, 3618; Ibn Maya, 1631.

⁴⁴⁴⁴ Muslim, 2454; Ibn Maya, 1635.

⁴⁴⁴⁵ Latáef al-ma'áref; pág. 114.

⁴⁴⁴⁶ Tabarani, al-Kabir, 6718; Al-Baihaqi en Shu'ab al-iman, 10152.

⁴⁴⁴⁷ Tafsir al-Qurtubí, 2/176.

paz sea con él, había muerto, les decía: No ha muerto, sólo se ha ido a su Señor como fue Moisés hijo de Imrán, que se ausentó de su pueblo durante cuarenta noches y luego regresó con ellos; juro por Dios que el Mensajero de Dios regresará igual que regresó Moisés, entonces cortará las manos y los pies de los hombres que hubieran afirmado que había muerto.⁴⁴⁴⁸

Cuando a Abu Bakr le llegó la noticia, vino corriendo a lomo de su caballo desde Sunh, cuando llegó, entró en la mezquita, no habló a nadie hasta entrar a la casa de Aisha, se dirigió al Mensajero de Dios que estaba tendido y cubierto de una tela con líneas, descubrió su rostro y se abrazó a él, lo besó y dijo: ¡Mi madre y mi padre por ti! En verdad, Dios no te hará sufrir la muerte dos veces, la muerte que estaba prescrita para ti ya la has tenido.⁴⁴⁴⁹

Acto seguido salió, Omar estaba hablando, le dijo: ¡Siéntate, Omar! Pero seguía su discurso lleno de rabia; entonces Abu Bakr tomó la palabra y se dirigió a la gente; tras alabar a Dios y glorificarle, dijo: ¡Gente! Quien adoraba a Muhammad, sepa que Muhammad ha muerto, y quien adoraba a Dios, sepa que Dios es Vivo y no muere, y recitó: **«Muhammad no es sino un Mensajero, a quien precedieron otros. ¿Si muriera o le dieran muerte, volveríais a la incredulidad? Mas quien volviera a ella, en nada perjudicará a Dios. Dios retribuirá a los agradecidos.»**⁴⁴⁵⁰

Omar dijo: Juro por Dios que al oír a Abu Bakr citarla se me tambalearon los pies, entonces fue cuando supe que el Mensajero de Dios había fallecido.⁴⁴⁵¹

Al-Qurtubí dice: Esta aleya es la mejor prueba de la valentía y el arrojo de Abu Bakr Esseddiq, pues la valentía y el arrojo tienen su cénit en la imperturbabilidad del corazón en los momentos de desgracia y convulsión y la verdad es que no hay una desgracia mayor que la muerte del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él; en ese momento de gran aflicción su coraje y su conocimiento se manifestaron más que nunca; hubo hombres que dijeron que el Profeta no había muerto, como Omar; Uzmán se mantuvo en silencio, Alí desapareció, la gente estaba

⁴⁴⁴⁸ Abu Shohba, 2-594. Op. Cit.

⁴⁴⁴⁹ Bujari, 4452-4453.

⁴⁴⁵⁰ El Noble Corán, 3:144.

⁴⁴⁵¹ 4454.

confundida, y ahí apareció Abu Bakr para decir a la gente con voz fuerte y clara la verdad y recordarles la aleya que lo confirmaba, eliminando cualquier atisbo de duda o ambigüedad.⁴⁴⁵²

Dios tenga en Su Gloria a Abu Bakr Esseddiq, ¡Cuántas aflicciones y desgracias evitó a la umma! Fue una misericordia de Dios para el islam y los musulmanes; con su luz, conocimiento y determinación resolvió cuestiones, siempre basándose en la Palabra de Dios y la Guía de su amado amigo y compañero, que no pudieron ni Omar ni otros grandes sabios de los Sahaba, Dios esté complacido con todos ellos. Hay que reconocer los méritos y favores de Esseddiq y amarle, él que fie el amado el mensajero de Dios, la paz sea con él; amar a este gran Compañero, el veraz, es fe, y odiarle es hipocresía.⁴⁴⁵³

5- La elección de Abu Bakr en la Regencia -califato-

En Saqifa⁴⁴⁵⁴ Banu Sá'eda, los musulmanes se reunión de urgencia para elegir a un sucesor, un regente que mantuviera el legado del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y uniera a la nación; eligieron a Abu Bakr Esseddiq, Dios esté complacido con él; de este modo obraron para evitar que el diablo encontrara fisuras por las que infiltrarse, dividir a los musulmanes y sembrar la confusión y la discordia; de este modo, el Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, podía dejar este mundo con los musulmanes unidos, organizados y disponiendo de un jefe de Estado que oficiaría su funeral y su entierro.⁴⁴⁵⁵

Abordaremos la cuestión de la elección de Abu Bakr de forma detallada cuando abordemos la época de los regentes bien guiados, Dios mediante.⁴⁴⁵⁶

6- El lavado ritual, el amortajamiento y la oración fúnebre

Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: Cuando quisieron lavar al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijeron: No sabemos qué hacer, ¿le retiramos su vestimenta como hacemos con el resto de

⁴⁴⁵² Al-Nadwi, pág. 406. Op. Cit.

⁴⁴⁵³ Marad annabí ua uafátuh, pág. 24. Op. Cit.

⁴⁴⁵⁴ Lugar de reunión cubierto, lugar con *saqf* que significa techo. En este caso, se trata del lugar de reunión de los ansar en Medina. [NdT]

⁴⁴⁵⁵ Al-Nadwi, pág. 406. Op. Cit.

⁴⁴⁵⁶ En una obra independiente del mismo autor. [NdT]

los fallecidos o le lavamos con su vestimenta puesta? Al no estar de acuerdo, Dios quiso que durmieran un momento, todos quedaron con el mentón apoyado en su pecho, entonces oyeron una voz proveniente de una esquina que decía: *Lavad al Mensajero de Dios en sus ropas*, y así lo hicieron, la lavaron en su camisa, echaban agua encima y frotaban su santo cuerpo habiendo esa camisa de por medio. Aisha dijo: Si volviera atrás, habría decidido que lo lavaran sólo sus esposas.⁴⁴⁵⁷

El noble Profeta, la paz sea con él, fue amortajado en tres mortajas de origen Sahul, una población yemení, no llevó camisa ni turbante.⁴⁴⁵⁸ Luego se rezó sobre él.

Ibn ‘Abbás, Dios esté complacido con él, dijo: Cuando falleció el Mensajero de Dios, los hombres fueron entrando en grupos, rezaban la oración fúnebre sobre él de forma individual, sin imam, cuando acabaron, empezaron las mujeres a hacer lo propio, luego lo hicieron los niños, luego los esclavos; todos rezaron de forma individual.⁴⁴⁵⁹

Ibn Kazir dijo: El hecho de haber rezado todos de forma individual sin imam que dirigiera el rezo es objeto de consenso absoluto.⁴⁴⁶⁰

7- Sobre su tumba

Los musulmanes no supieron dónde debían enterrarle, unos dijeron que donde su púlpito, otros que en el cementerio de Medina, al-Baqi’, otros que en su lugar de rezo.⁴⁴⁶¹ Cuando llegó Abu Bakr sentenció la cuestión, pues había sabido del mismo Mensajero dónde debía ser enterrado. Aisha e ibn ‘Abbás dijeron: Cuando el alma del Mensajero de Dios fue tomada y fue lavado, divergieron en el lugar de su entierro, entonces dijo Abu Bakr: Yo no he olvidado lo que oí al Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, decir cuando dijo: “Todo Profeta cuya alma es tomada por Dios la rinde en el lugar donde ama ser enterrado.” Así que enterradle donde ha fallecido, donde su lecho.

Ibn Kazir dijo: Se sabe de forma unánime que fue enterrado en la habitación de ‘Aisha, que se ubicaba en la parte este de la mezquita, en

⁴⁴⁵⁷ Abu Daúd, 3141; Ibn Maya, 1464; al-Hákim, 3/59-60.

⁴⁴⁵⁸ Bujari, 1271; Muslim, 941.

⁴⁴⁵⁹ Ibn Maya, 1628.

⁴⁴⁶⁰ Al-bidaya ua annihaya; 5/232.

⁴⁴⁶¹ Málek ben Anas; al-Muatta, 545; Ibn Saad, 2/293.

la esquina oeste de la habitación; luego serían enterrados ahí Abu Bakr y Omar, Dios esté complacido con ambos.⁴⁴⁶²

Su tumba es sencilla, no tiene nada construido sobre ella, se ve con una elevación ligera de la tierra sobre el suelo, lo mismo sucede con las tumbas de sus dos Compañeros.⁴⁴⁶³

Respecto a las personas que llevaron a cabo el entierro, Ibn Ishaq escribió: Se encargaron de depositarlo en su tumba Alí ben Abi Táleb, al-Fadl ben ‘Abbás, Quzam ben ‘Abbás y Shuqurán, empleado del Mensajero de Dios⁴⁴⁶⁴; al-Nawawí⁴⁴⁶⁵ y al-Maqdisí⁴⁴⁶⁶ afirman que al-‘Abbás era uno de ellos. El imam al-Nawawí dice: Se afirma que también participaron en su entierro Usama ben Zaid y Aus ben Jaulí⁴⁴⁶⁷. fue puesto en su lahd⁴⁴⁶⁸, se cubrió con unas nueve láminas de barro y luego echaron la tierra.⁴⁴⁶⁹

En cuanto al momento de su entierro, muchos ulemas afirman que fue durante la noche del miércoles; Ibn Kazir afirma: Es sabido que el común de los sabios que el Mensajero de dios, la paz y las bendiciones sean con él, falleció el lunes y fue enterrado la noche del miércoles.⁴⁴⁷⁰

La muerte del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, conmovió a los Sahaba tanto que Anas ben Málek, Dios esté complacido con él, dijo: “Cuando aún no habíamos sacudido la tierra de nuestras manos, cuando aún estábamos enterrando al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ya no reconocíamos nuestros corazones.”⁴⁴⁷¹

⁴⁴⁶² Al-bidaya ua anniahaya, 5/238.

⁴⁴⁶³ Zad al-ma’ad, 1/524.

⁴⁴⁶⁴ Ibn Hisham, Assira annabauía, 4/321.

⁴⁴⁶⁵ Tahdib al-asmá, pág. 23.

⁴⁴⁶⁶ Mujtasar assira, pág. 35.

⁴⁴⁶⁷ Marad annabí ua uafátuh, pág. 173.

⁴⁴⁶⁸ Hendidura que se cava en el fondo y el centro a lo largo de la tumba para depositar el cuerpo. Suele ser casi igual de larga que la tumba misma pero de ancho se ajusta, más o menos, al cuerpo que se deposita sobre el costado derecho mirando hacia la alquibla. Se cubre esa hendidura con ladrillos de o similar y luego ya se echa la tierra hasta cubrir la tumba. [NdT]

⁴⁴⁶⁹ Al-Nawawí, Tahdib al-asmá, pág. 23.

⁴⁴⁷⁰ Al-Bidaya ua anniahaya, 5/237; Sahih assira annabauía, pág. 728.

⁴⁴⁷¹ Tirmidí, 3618; Ibn Maya, 1631; Sahih assira annabauía, pág. 729. Op. Cit.

Sexto: Elegías sobre la muerte del Mensajero de Dios

Los Compañeros del Mensajero de Dios, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, así como los creyentes de todas las generaciones, expresan su amor, reconocimiento y lealtad al Mensajero de Dios de diferentes formas, una de ellas y la más extendida son las elegías, pues expresan ese amor con claros tintes de tristeza, melancolía y nostalgia.

Los poemas que se le dedican a su santa persona y sus enseñanzas son infinitos, en todos se destacan su nobleza de carácter, su misericordia, su indulgencia, su sacrificio, su abnegación por cumplir la misión que Dios le ha encomendado, había logrado su propósito y alcanzado la perfección.

Ningún hombre alcanzó jamás semejante gloria, ni habrá, ha sido el elegido del Señor para todos los mundos, fue Su Misericordia personificada mandada a toda la humanidad; su persona, su ejemplo y sus enseñanzas siguen inspirando a millones y millones de seres humanos, cada día son más, hasta que Dios herede la Tierra y cuanto en ella hay.

En su momento, los Compañeros le dedicaron las palabras más profundas, bellas y sentidas a su amado que había partido; poetas como Hassán ben Zâbet, líderes como Abu Bakr Esseddiq, su primo Abu Sufián ben al-Hárez ben Abdul-Muttaleb, su tía Safía bint Abdul-Muttaleb y otros muchos lloraron su pérdida, y su consuelo, y el de todos, es la esperanza en dios de reunirnos con él en Su Elevada Audiencia. Amén.

Conclusión

Concluyendo, esto es lo que he podido, con la ayuda de Dios, recabar, ordenar y analizar en los capítulos de este libro, que hemos dado en titular *La vida del Profeta, lecciones y aprendizajes para la educación de la umma y la edificación del Estado*; cuanto haya en él de acierto es pura bendición de Dios y no mérito mío, alabanzas a Él; y cuanto hubiere de errores, ruego a Dios me perdone, de los errores Dios y Su noble Mensajero son libres e inocentes; mi consuelo es que he puesto todo mi empeño por evitar cualquier error, ruego a Dios Generoso no privarme de la retribución.

Asimismo, suplico a Dios, el Sapientísimo, el Benefactor, que este libro beneficie a mis hermanos musulmanes y que, quienes lo leyeran, me recuerden en sus oraciones, pues la súplica del hermano por su hermano en su ausencia es amada y respondida por Dios.

Acabo de este libro con la súplica que Dios recoge en esta aleya: **«¡Oh Señor nuestro! Perdónanos, a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes ¡Señor nuestro!, Tú eres Compasivo, Misericordioso.»**⁴⁴⁷²

¡Señor! A Ti glorifico y a Ti alabo, atestiguo que no hay divinidad alguna salvo Tú, Ruego Tu perdón y me arrepiento ante Ti.

⁴⁴⁷² El Noble Corán, 59:10.