

El evento de Ghadir Khum como hito para la unidad islámica

En el Nombre de Allah, el Más Compasivo, el Más Misericordioso

Por: Víctor Solano Urrutia

En el décimo año de la Hégira, cuando el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), sus familiares, sus acompañantes y miles de creyentes completaban la última peregrinación antes de la despedida del Mensajero de este mundo, tuvo lugar un evento sin precedentes en la corta edad del Islam. Se ha recopilado a través de numerosas fuentes de diversa procedencia que en un punto intermedio entre las dos ciudades santas, mientras corría el mes de Dhul Hijjah, hubo un momento en el que el Mensajero de Allah (saw) tomó una pausa y dedicó un valioso sermón a toda la comunidad de creyentes a la cual anunciaba una buena nueva.

Según el sabio ‘Allamah Amini, autor del libro Al-Ghadir, el Mensajero de Allah (saw) dijo:

El tesoro mayor es el Libro de Dios, uno de cuyos extremos se encuentra en manos del Poder de Dios, Imponente y Majestuoso, y el otro extremo está en las vuestras. Entonces, aferraos a él para que no os desviéis. Y el tesoro más pequeño es mi familia, y así como el Benevolente, el Informado me ha anoticiado, estos dos no se separarán jamás hasta que regresen a mí en la Fuente (de Kauzar). Yo he pedido eso a mi Señor, entonces, no os adelantéis a ellos, puesto que seríais aniquilados, ni seáis negligentes a su respecto, puesto que seríais exterminados.¹

Acto seguido, y al tomar la mano de 'Ali ibn Abi Talib (as), le exhortó e hizo saber a las demás gentes allí presentes el significado de la Wilaiah. El Enviado de Allah (saw) dijo entonces:

¹ Sumeia Younes, “La Historia de Gadîr Jumm”, *Fundación Cultural Oriente*, acceso el 03 de agosto de 2018, <http://articulo.islamorientec.com/content/article/la-historia-de-gad%25C3%25AEr-jumm-y-la-designaci%25C3%25B3n-de-ali-p-como-sucesor-del-profeta-del>, párr. 24.

¡Allah-u Akbar! ¡Engrandecido sea Allah por haber perfeccionado la religión y por haber completado Sus mercedes! ¡El Señor se ha complacido de mi Mensaje y de la Wilaiah (supremacía) de ‘Ali después de mí!²

Los saludos, bendiciones y felicitaciones de todos los acompañantes de la peregrinación cayeron sobre el joven y prudente ‘Ali (as). Lo dicho estaba dicho y, por si fuera poco, justo allí se había revelado la siguiente aleya: «¡Oh Enviado! Proclama lo que te fue revelado por tu Señor, porque si no lo hicieras no habrías comunicado Su Mensaje, y Dios te mantendrá a salvo de la gente»³, lo cual confirmaba la validez divina del nombramiento.

Así las cosas, lo que ocurrió en Ghadir Khum, lugar cercano a Johfah en el Hijaz, no resulta un hecho aislado entre tantos que se suelen contar en las biografías y narraciones sobre la vida de los primeros musulmanes. Al igual que otros eventos de suma importancia, el sermón de Ghadir Khum marcó un hito para la historia universal que vale la pena recordar para que sus enseñanzas puedan ejercerse en la práctica diaria de todos los musulmanes en el mundo.

Y ejercer la práctica de lo que el evento de Ghadir Khum enseña es, además, reconocer que los musulmanes de cualquier parte del mundo somos parte de una Ummah en constante búsqueda de la Wilaiah, de la guía perpetua y férrea que se prepara para resolver los asuntos de este mundo y por supuesto para el Día del Juicio. Es, por lo tanto, un evento que no sólo nos recuerda de qué manera el Profeta (saw) designó a ‘Ali ibn Abi Talib (as) como su mawla, también nos recuerda la importancia del liderazgo en tiempos advenedizos, cuando los enemigos confabulan para derrotar, todavía sin éxitos, la fuerza de la Verdad.

Estas reflexiones son posibles cuando nos preguntamos por el mensaje detrás del evento que nos incumbe; cuando indagamos en la trascendencia de las palabras que, una a una, delimitan el contorno divino de ese cofre profundamente coherente y lógico que es el Islam. De principio a fin y de arriba abajo la narración de Ghadir Khum guarda una conciencia hermanada a una seria consecuencia con las verdades que demuestran su validez histórica y espiritual. De otra manera, ¿ante qué otra situación descendería el verso coránico que transcribimos más arriba? ¿Cuál sería el sentido de aquella pausa en la última peregrinación del amado Profeta (saw) sino comunicar lo que tenía que decirse por mandato divino? ¿Por

² Ibíd., párr. 39.

³ Qur’an 5:67.

qué miles de peregrinos reconocidos por la historia y referenciados en decenas de pasajes verídicos atestiguarían un evento así de no tratarse de una circunstancia excepcional?

De ningún modo el evento de Ghadir Khum se guarda para un sentido restringido al que sólo los más sabios exégetas tienen acceso. Tampoco se trata sólo de una celebración más para los chiitas o de una anécdota común para los sunitas. Si atendemos a la historia, la enseñanza política, espiritual y trascendental de los hechos, sabremos que el mensaje de unidad es muy poderoso. De manera que debemos preguntarnos ¿cómo el evento de Ghadir Khum puede ser el punto de encuentro de las diferentes escuelas islámicas en el mundo?

La tradición y el estudio de las fuentes

El punto de partida que nos demanda la búsqueda de la fe es la base de la tradición islámica y es indisoluble de ella. Metodológicamente hablando, los musulmanes que buscan la verdad deben empezar su periplo del conocimiento por las fuentes de la tradición misma y por supuesto acudiendo al más Sagrado de los textos.

Numerosas fuentes recopilan los hadices verídicos que fueron transmitidos desde los tiempos del Profeta (saw) y de los Imames (as). Es prudente que en medio de una disputa que involucre dos o más partes encontradas en torno a un tema de incumbencia islámica, cada argumento atienda a estas fuentes para su debida verificación y comprobación. Sólo de esta manera incurriremos en el desarrollo de la ciencia islámica, la cual se basa, como todas las ciencias, en el motor del debate y la observancia de los hechos para su comprensión. Como dice el Santo Qur'an: «E hicimos descender [en las fuentes sagradas] señales claras para que quizás así reflexionéis».⁴

Esto es claro para cualquier rama de la jurisprudencia (fiqh) además de ser un aspecto antropológicamente constitutivo del ser humano. La búsqueda del conocimiento trasciende a las sociedades y se hace característica universal otorgada por Allah (swt) al ser humano como bien lo explican los sabios. Así las cosas, independientemente de la tradición que siga, un musulmán debe guiarse por el espíritu indagatorio e investigador. Allah (swt) en el Sagrado Qur'an anima a perseguir las fuentes necesarias para aumentar el conocimiento y no cerrarse

⁴ *Ibíd.*, 24:1.

ante la posibilidad de aprender algo nuevo. Tanto es así que la primera aleya revelada exhorta a los creyentes a salir de la ignorancia por medio de la Lectura Sagrada⁵.

Prestar atención a la Lectura Sagrada es un deber que tenemos por el hecho de haber recibido los dones que nos separan de los animales y las plantas ('aql). Pero por esta misma condición que nos eleva en la creación es preciso no restringirse a la acción pasiva de recibir la información y esperar que Allah (swt) condone nuestros pecados y nos aproxime a la salvación y a la verdad. De ser así de fácil, no estaríamos lejos de convertirnos en lo opuesto a los seres del reino animal o vegetal, es decir, convertirnos en computadoras. El valor del Islam como prueba de vida está en la persecución del conocimiento ante las vicisitudes y las dificultades; está en la comprobación, el debate y la práctica. Por eso debemos prestar atención a los eventos de la historia porque nos transmiten, por su principio de universalidad, mensajes que nos alejan de la ignorancia y completan nuestro aprendizaje acercándonos a Allah (swt). En cuanto a Ghadir Khum, podemos ver cómo se materializa esta integralidad.

Es bien sabido que los sermones proféticos no sólo incluían moralejas y aprendizajes respecto a las experiencias del día a día de la nascente comunidad islámica. Además de ello, que no le resta importancia ni mérito a nuestro amado Profeta (saw), los sermones solían ser lecciones trascendentales que comunicaban directa e indirectamente las palabras de Allah (swt) para instruir a la humanidad y preparar los corazones de los creyentes de todos los tiempos. Con “directa e indirectamente” queremos decir que los sermones incluían la sabiduría propia del Profeta (saw) sobre los asuntos relevantes para la comunidad, y también revelaciones divinas del Sagrado Qur'an. Esto quiere decir que los sermones no sólo trataban asuntos de este mundo sino que eran advertencias de Allah (swt) para la vida después de la muerte terrenal. La integralidad de la palabra que emanaba de la boca del Profeta (saw) era, pues, otra de las señales del milagro divino: contenían los hechos visibles y los invisibles al ojo humano, los hechos pasados, presentes y futuros y las advertencias sobre aquello que aun hoy en día resulta de valor para la humanidad.

Con el mismo ánimo es prudente acercarse al relato sobre el evento de Ghadir Khum desde diferentes perspectivas para así tener una visión amplia del panorama histórico. Varios

⁵ *Ibíd.*, 96:1-5.

autores, tanto occidentales como de otras latitudes, están de acuerdo en que es necesario tener una perspectiva comparada⁶. Esto no quiere decir otra cosa que la comprensión de un suceso depende en parte de la versión que se tenga de él. Aunque una fuente sea verídica, la recurrencia única a ella hace que reservemos dudas respecto a su veracidad, puesto que no sabremos si por fuera de ella hay otras informaciones que complementan o incluso debaten su veracidad como fuente. La perspectiva comparada atiende esta reserva por medio de la heurística y la hermenéutica, esto es, buscando, sistematizando y comparando narraciones de un suceso en varias fuentes para constatar del modo más completo los hechos y lo que se dice de ellos.

Podemos decir que las decenas de narraciones de Ghadir Khum existentes nos permiten constatar su veracidad. Y no sólo la cantidad de fuentes sino la variedad de las escuelas, tradiciones y autores que la refieren nos hablan de su validez. Esto es visible en el hecho de que la mayoría de fuentes sunitas y chiitas creíbles reconocen el evento de Ghadir Khum como un hito de importancia trascendental para la historia del Islam. El sabio ‘Allamah Amini hace un recuento de los textos que refieren a los sucesos de Ghadir Khum en varios de los tomos de Al-Ghadir. Es sorprendente constatar que ciento diez compañeros del Profeta (saw), ochenta y cuatro compañeros de los compañeros (Tâbi‘în), y trescientos sesenta sabios y compiladores de hadices de distintos siglos tengan algo que decir sobre el evento. Eso sin contar los numerosos libros y poemas escritos exclusivamente en conmemoración de dicho suceso y de lo que significó⁷.

De acuerdo a Sahih Muslim, una de las principales fuentes verídicas de hadices, el hecho de Ghadir Khum se narra en el Libro de los méritos de los Compañeros del Profeta (capítulo sobre los méritos de ‘Ali ibn Abi Talib, as). El hadiz N° 5920 recoge el dicho del Profeta (saw) en el cual el Mensajero de Allah expresó a la comunidad el deseo de transmitir las “dos cosas pesadas”, lo que se conoce como la narración de al-Zaqalain. Estas dos cosas son «el

⁶ James McKeithen, trad. *The Risalah of Ibn Fadlan: An Annotated Translation with Introduction*. (Bloomington: Indiana University Press, 1979). Y Theda Skocpol, ed., *Vision and Method in Historical Sociology* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984).

⁷ Younes, “La Historia de Gadîr Jumm”, párr. 1–2.

Libro de Allah, en él están la guía y la luz (...) Y los miembros de mi familia»⁸. Según ese mismo hadiz, familia (Ahlul-Bayt) significa las personas para las cuales es prohibido recibir el Zakat, es decir, ‘Ali y los descendientes de ‘Ali (as).

Así, la segunda fuente sunita más importante de hadices reconoce la importancia de ‘Ali (as) para el mundo islámico. Más allá de la atribución de los méritos que allí se recuentan, la relación entre estos sucesos y los conceptos de Ahlul-Bayt como una de las “dos cosas pesadas” es de vital relevancia. No se trata, por lo tanto, de una invención de los chiitas con la intención de “destruir” o “desviarse” de la sunnah; el propio reconocimiento del amor del Profeta (saw) por su Ahlul-Bayt demostrado en este hadiz brinda la evidencia para la unidad islámica sobre la cual hay que enfatizar en los debates entre escuelas.

El evento de Ghadir también ha sido narrado y transmitido en los hadices de Sahih al-Bukhari y Yâmi‘at-Tirmidhî, por citar algunas de las fuentes de tradición sunita más fiables⁹. Todas coinciden en su narración en el detalle de la coronación de ‘Ali (as), y en todas se concentran pasajes que de alguna u otra manera citan las palabras del Mensajero de Allah (saw): «Para quien yo sea su maulá, este ‘Ali también es su maulá»¹⁰. Aunque son varias las opiniones sobre lo que significa el término “maulá/mawla”, es de rescatar que no hay definición del término, sea por su etimología o por su inferencia contextual, que no exalte la figura del Imam ‘Ali (as) por sobre la de los otros presentes en el sermón. Incluso quienes defienden que mawla se traduciría mejor como “querido amigo”¹¹ o “cercano” terminan acentuando el estrecho vínculo entre el Profeta (saw) y el Imam (as), como ningún otro vínculo visto antes o después en la historia islámica.

El esfuerzo por la reconstrucción de la unidad islámica no es una utopía irrealizable ni un proyecto que corresponda sólo a grandes mártires y sabios. Al igual que la jihad es sinónimo de las luchas cotidianas contra el mal, el apego y el ego, la reunificación de la ummah

⁸ ‘Abdu Rahman Colombo Al-ÿerrâhî, trad. *Traducción al idioma español del Sahîh Muslim del Imam Abi Al-Husayn Muslim Ibn Al-Haÿÿâÿ Al-Qushayrî Al-Naysabûrî*. (Buenos Aires: Oficina de Cultura y Difusión Islámica, 1998), 694.

⁹ Sabah 'Ali al-Baiati, *Realidad y orígenes del Shiísmo*. (Teherán: La Asamblea Mundial de Ahl-ul Bait (a.s.), 2006), 183-184.

¹⁰ Sayid Muhammad Rizvi, “Ghadir Khumm y los orientalistas”, en *Ensayos sobre el Shiísmo*, traducido por Javier Orobio (Qom: Fundación Cultural Oriente, 2009), 36.

¹¹ “Hadith of Ghadir Khumm [A Sunni Perspective]”, *Le Chiisme Duodécimain*, acceso el 06 de Agosto de 2018, http://www.chiite.fr/en/hadith_01.html, párr. 112.

compromete al creyente desde la individualidad de su corazón y lo confronta al peso de la sociedad que en ocasiones le tienta a generar la división y la guerra. Para Amini, el libro Al-Ghadir persigue este mismo objetivo. En las distintas ediciones hechas al libro pueden encontrarse prefacios de personalidades sunitas y chiitas que claman por la unidad islámica, desde periodistas, pasando por profesores universitarios y expertos en teología (kalām).

Algunas de estas personas reconocen haber descubierto una nueva perspectiva sobre el chiismo después de leer la elocuente postura argumental de Al-Ghadir. Muhammad Abdul-Ghani Hasan al-Mesri expresa que el libro Al-Ghadir es como un «límpido arroyo [que con la gracia de Allah] será la causa de paz y cordialidad entre los hermanos Shia y Sunni para la cooperación en la construcción de la ummah islámica»¹². Según el Doctor Muhammad Ghallab, profesor de filosofía de la Universidad al-Azhar (El Cairo), Al-Ghadir le permitió conocer el chiismo para no cometer los mismos errores que otros han cometido en su interpretación sobre esta rama del Islam¹³.

Sin importar la fuente que revisemos de las narraciones sahih (muy confiables), la figura de ‘Ali ibn Abi Talib (as) siempre es rescatada por sus virtudes y exaltada como uno de los ejemplos más claros de valentía y sabiduría. Yâmi‘at-Tirmidhî y Al-Mustadrak ‘alâ-s-Sahihain, entre otras fuentes, transmiten las cadenas sahih que confirman en la figura de ‘Ali (as) aquello que es innegable para todo musulmán conocedor de la historia islámica. Dijo el Profeta del Islam (saw): «Yo soy la ciudad del conocimiento y ‘Ali es su puerta, así pues, quien desee (ingresar) a la ciudad, que lo haga por la puerta»¹⁴. Esta bella metáfora reconstruye la idea de un hogar indisociable e íntegro que se basa en la unidad de Ahlul-Bayt (as), el Profeta (saw) y el Libro. Es posible que sin el conocimiento sobre el evento de Ghadir Khum, estos múltiples hadices que amonestaban a la comunidad indicando la Wilaiah hubiesen sido extraviados o ignorados por los ocultadores de la Verdad.

Su preservación en muchos de los textos de las dos ramas del Islam no sólo demuestra la validez histórica del evento, sino su valor espiritual en términos del profundo respeto y

¹² “Al-Ghadir and its Relevance to Islamic Unity”, *Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project 1995-2018*, acceso el 10 de agosto de 2018, <https://www.al-islam.org/message-thaqalayn/vol3-n1-and-2-1996/al-ghadir-relevance-islamic-unity-mutahhari/al-ghadir-and-its>, párr. 49.

¹³ *Ibíd.*, párr. 53.

¹⁴ Sabah al-Baiati, *Realidad y orígenes del Shiísmo*, 87.

conocimiento que emana de las enseñanzas a las que tenemos acceso. También es claro que las demostraciones de las virtudes del Imam ‘Ali (as) en los hadices sunitas lo elevan por encima de todos los compañeros del Profeta (saw), a tal punto que el mismo ‘Umar reconocía que no había persona más capacitada para juzgar que ‘Ali (as)¹⁵. Ninguna otra personalidad posterior al Profeta (saw) ha generado tanto respeto y ha unido a tantas comunidades como lo ha hecho el ejemplo de ‘Ali (as). No quedan dudas respecto a la manera en la que el suceso de Ghadir Khum, a través de la figura de ‘Ali (as), ayuda a conciliar las diferentes visiones sobre el Islam que guardan las principales ramas de la religión.

Orientalismo y la mirada occidental

Una vez que reconozcamos los puntos en común de nuestra tradición islámica, estaremos en el camino para unificar a la comunidad tanto en la teoría como en la práctica, sin que eso signifique renunciar a los principios y tradiciones que sunitas y chiitas consideran válidas por separado. Esto, a su vez, permitirá encaminar la historia a su justo cauce, lejos de las tergiversaciones y las diferencias que en lugar de debatir elocuentemente buscan sembrar caos y fitna (división).

Respecto a esto último, hoy en día podemos ver los efectos negativos que deja la multiplicidad de interpretaciones sobre los relatos históricos que ambas tradiciones toman como verídicas sin considerar los supuestos sobre los que se basan. Es necesario considerar un principio cultural, y es que cada sociedad tiene sus modos de leer y narrar la historia, por lo general mediante sesgos que son imperceptibles a los ojos del propio miembro de dicha sociedad pero perceptibles para el foráneo. El problema de orden moral se presenta cuando una sociedad, usualmente con la abierta intención de imponerse sobre otra, procura que su propia versión de la historia sea la dominante (o peor, la única). Quizá la mayor parte de los enfrentamientos entre sunitas y chiitas se da por este motivo, pues son innumerables las veces en las que, en la historia de la humanidad, una opinión se convierte en verdad por la fuerza estadística que ejercen las mayorías por sobre las minorías.

Pero el mundo islámico no es el único que cae en estas circunstancias. Es Occidente el aparato ideológico que más “verdades” produce bajo esta lógica de repetir hasta la saciedad aquello

¹⁵ *Ibíd.*, 90.

que se quiere tomar por verdadero. La consecuencia sociológica que nos deja esta lógica se encuentra reflejada en los valores de la sociedad occidental, y basta con mirar las políticas de dichos países que se han encargado de producir y representar al musulmán, al árabe o al asiático como “incivilizado”, “bárbaro” e incluso “terrorista”¹⁶. Pese al éxito que pueden tener estos relatos, día a día se producen resistencias a estas visiones hegemónicas que parten de la premisa de contrarrestar, por medio de las fuentes sagradas, todo lo que se inventa en el nombre del capitalismo, el imperialismo y la guerra contra el Islam.

Por lo tanto es tarea de los musulmanes la construcción de relatos contra-hegemónicos basados en las fuentes islámicas y en la verdad para desvirtuar las conjeturas armadas con el propósito de socavar la fuerza creciente del Islam. Como dice el Noble Qur'an: «Lanzamos la Verdad sobre lo falso para destruirlo, hasta que desaparece. ¡Ay de vosotros por vuestras conjeturas!»¹⁷.

Dichos relatos occidentales sobre la historia y el modo de vida de los no occidentales guardan por nombre el “orientalismo”, doctrina historiográfica que busca representar y construir conocimientos sobre lo no occidental desde una posición privilegiada con cierto aire de superioridad frente a los saberes que Occidente considera “ignorantes”, “atrasados” o dignos de seres «inferiores a los humanos»¹⁸. Numerosos autores, tanto occidentales como de otras partes del mundo, han criticado este modo particular de representar y construir conocimientos, en especial porque no consideran éticamente la visión que el no occidental pueda generar sobre sí mismo y sus formas de ver el mundo¹⁹.

Para los musulmanes es de vital importancia conocer los acontecimientos de Ghadir Khum porque sólo así se podrá tener una perspectiva holística y compleja del Islam como una tradición válida y coherente a nivel universal. Será por medio de la unificación islámica de la ummah que Occidente entenderá que el Islam no es una religión del conflicto y de los odios tribales, como lo hacen ver los medios occidentales, sino una revelación coherente y

¹⁶ Ramón Grosfoguel, “Racismo epistémico, islamofobia epistémica y ciencias sociales coloniales”. *Tabula Rasa* n.º 14 (2011): 354.

¹⁷ Qur'an 21:18.

¹⁸ Grosfoguel, “Racismo epistémico”, 343.

¹⁹ Paul Rabinow, “Representations Are Social Facts: Modernity and Post-Modernity in Anthropology”, en *Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography*, editado por James Clifford y George Marcus. (Berkeley: University of California Press, 1986), 241.

bien afianzada en la historia de la humanidad. Pero para lograr este objetivo debemos entender las motivaciones que subyacen detrás de los planteamientos orientalistas.

Sayid Muhammad Rizvi, al evaluar la lógica orientalista en las narraciones sobre el chiismo, nota con curiosidad la manera en la que los escritos occidentales sobre el Islam ignoran arbitrariamente el suceso de Ghadir Khum. Según el autor, los orientalistas se negaban a relatar este evento, o si lo hacían, no incurrían en la descripción del contenido del discurso alegando que se trataba de invenciones de los chiitas²⁰. Lo que vemos con este ejemplo es la manera en la que se legitima históricamente una versión de la historia (aquella que niega la Wilayah y la trascendencia de Ghadir Khum), haciendo de cierto sunismo la única voz capacitada para representar al Islam a los ojos de Occidente y de los eruditos que durante siglos repitieron dicha narrativa. Esta lógica no sólo deslegitima la postura de una de las dos ramas mayoritarias del Islam al presentar el evento de Ghadir Khum como una invención, sino que genera vacíos y silencios que hoy en día tienen un valor político importante: el reconocimiento y el esclarecimiento del evento supondría un punto de contacto neurálgico para la ummah islámica, lo cual haría del mundo islámico una entidad cohesionada capaz de responder a las críticas infundadas de Occidente.

Aun si la intencionalidad de unos orientalistas no sea denigrar o manipular la historia verdadera del Islam sino estudiarla de la manera más transparente posible, es claro que los sesgos y los valores occidentales terminan colándose en los argumentos y modos de describir a los musulmanes. Los orientalistas citados en el texto de Rizvi dan cuenta de la carencia de los medios argumentales adecuados sobre los que se basan estos eruditos occidentales; la impresión que en ocasiones tienen de los chiitas los ubica en una posición que no debe considerarse, pues según ellos, Ghadir Khum es tan sólo una «tradición shiita»²¹. ¡Qué simplismo guarda esa afirmación! Decir que el evento de Ghadir Khum sólo incumbe a los chiitas es cercenar de lleno la tradición islámica y fundamentar el odio y la fitna desde afuera. Hay formas externas de representación que, consciente o inconscientemente, se han basado en versiones a medias o imágenes fantásticas que nada tienen que ver con la realidad²². Por

²⁰ Sayid Muhammad Rizvi, “Ghadir Khumm y los orientalistas”, 41-42.

²¹ *Ibíd.*, 44.

²² Edward Said, *Orientalismo* (Barcelona: Debolsillo, 2008).

desgracia, estas narrativas, aun si no se lo proponen, alimentan la separación entre dos escuelas que tienen mucho en común y mucho que aportar la una a la otra.

Si bien hay formas de narrar y representar la historia islámica desde Occidente, algunas de las cuales se ven permeadas por la cultura de masas y la influencia política pro-occidental, éstas no son las únicas ni tampoco las más verdaderas. Como dijimos en la sección anterior, el poder consensual que produce la narración de Ghadir Khum trae consigo la posibilidad de unir los lazos más distanciados al interior de la comunidad islámica y, con ello, de consolidar un relato contra-hegemónico que desvirtúe los sesgos orientalistas en función del bienestar de los musulmanes que en todo el mundo sufren los vejámenes de la xenofobia y la islamofobia. Es, pues, necesario reconocer las formas propias de narrar la historia desde otros puntos geográficos e ideológicos para crear un sentido de unidad que resista la universalización avasallante de Occidente, y esto reside en la voluntad que tengamos los creyentes siguiendo el ejemplo de los imames de Ahlul-Bayt (as).

Conclusiones: los aprendizajes para el presente y el futuro próximo

El pasado 9 de agosto, en la ciudad de Gaza (Palestina), tres personas fueron asesinadas durante los bombardeos comandados por el Ejército de Israel. Una madre embarazada, su hija de 18 meses y un joven fueron velados en las calles por los ciudadanos palestinos, quienes denunciaron el crimen cometido en contra de seres indefensos²³. Justo el mismo día, la coalición pro-saudí en disputa con grupos hutíes calificó de «acción legítima» el bombardeo de un autobús en la provincia de Saada en Yemen, que resultó en la muerte de 50 personas inocentes, entre ellas 29 niños²⁴.

Ante la magnitud de estos hechos podemos reconocer que las fuerzas de Shaytan, así vistan banderas diferentes, representan el mismo mal. La pregunta que debemos formularnos es: ¿dónde está el mundo islámico cuando estas situaciones demandan la ayuda inmediata de todos los países, gobiernos y sociedades? Sin lugar a dudas hay voces de ayuda, pero su

²³ “In Photos - Funerals of 3 killed Palestinians commence in Gaza”. *Ma'an News Agency*, 09 de Agosto de 2018. Acceso el 10 de Agosto de 2018.

<https://www.maannews.com/Content.aspx?id=780660>

²⁴ “La coalición de Arabia Saudita llama "acción legítima" el ataque que mató a niños en Yemen (18+)”. *RT*, 09 de Agosto de 2018. Acceso el 11 de Agosto de 2018.

<https://actualidad.rt.com/actualidad/284473-arabia-saudita-accion-legitima-ataque-ninos>

impacto es leve ante la necesidad apremiante de los ciudadanos oprimidos, los cuales son musulmanes en su mayoría. La división de la ummah islámica hace imposible un accionar coordinado, fuerte y solidario, y por esta razón es necesario el esfuerzo por encaminar el mundo islámico hacia la unidad.

En este ensayo propusimos una vía para llegar a la unidad como sociedad, religión y humanidad, y esto es por medio de la fe en la Wilaiah. La sucesión en el liderazgo de la ummah a cargo del Imam ‘Ali (as) es la demostración suficiente de que la unidad era un principio fundamental que estaba establecido desde los comienzos del Islam. Sin embargo, por las desviaciones políticas de los ocultadores de la Verdad, las fuentes (sunitas y chiitas) fueron sistemáticamente obviadas y tergiversadas a lo largo de la historia, lo cual explica el surgimiento de disputas ideológicas al interior de las escuelas islámicas. El orientalismo, reconociendo el evento de Ghadir Khum, aprovechó las diferencias interpretativas del mundo islámico para dividir desde afuera dichas escuelas y sembrar la superioridad de Occidente por medio de guerras y calumnias. Es indispensable que los musulmanes reconozcan en este evento la validez de la Wilaiah para recobrar la unidad fundamental que en los últimos tiempos del Profeta (saw) estaba designada por vía divina, y así superar los odios irracionales que nos dividen y nos golpean.

Quizá en vida no podamos evidenciar los logros más tangibles de la unidad islámica, pero si obramos con cuidado y con la fe adecuada, podremos, en el Nombre de Allah, dar los primeros pasos para la unificación del mundo islámico ante los problemas que aquejan a nuestras diversas sociedades, con nuestras especificidades y nuestros puntos en común. Será tarea de nuestros hijos, y de los hijos de ellos (in sha’ Allah), labrar la tierra de la cordialidad hombro a hombro con sus hermanos de fe, sean del país que sea y de la escuela que decidan libremente seguir. La tarea divina que siguieron los Profetas a lo largo de la historia (la paz sea con ellos) siempre estuvo amparada por la promesa de que los resultados no se verían en el plazo de sus vidas. El aprendizaje que podemos rescatar de ellos, y del evento de Ghadir Khum, está en la unidad para la perseverancia, la solidaridad para poder vivir todos del mismo lado y siguiendo los preceptos de Allah (swt) fijados en el Libro Sagrado.

Como dice Allah (swt) en el Sagrado Qur'an: «Y os pusimos a unos como prueba para los otros. ¿Seréis pacientes? Y tu Señor todo lo ve»²⁵.

Bibliografía:

- Al-Baiati, Sabah 'Ali. *Realidad y orígenes del Shiísmo*. Teherán: La Asamblea Mundial de Ahl-ul Bait (a.s.), 2006.
- “Al-Ghadir and its Relevance to Islamic Unity”, *Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project 1995-2018*, <https://www.al-islam.org/message-thaqalayn/vol3-n1-and-2-1996/al-ghadir-relevance-islamic-unity-mutahhari/al-ghadir-and-its>.
- Al-ÿerrâhî, ‘Abdu Rahman Colombo, trad. *Traducción al idioma español del Sahîh Muslim del Imam Abi Al-Husayn Muslim Ibn Al-Hajÿây Al-Qushayrî Al-Naysabûrî*. Buenos Aires: Oficina de Cultura y Difusión Islámica, 1998.
- Grosfoguel, Ramón. “Racismo epistémico, islamofobia epistémica y ciencias sociales coloniales”. *Tabula Rasa* n.º 14 (2011): 341-355.
- “Hadith of Ghadir Khumm [A Sunni Perspective]”, *Le Chiisme Duodécimain*, http://www.chiite.fr/en/hadith_01.html.
- “In Photos - Funerals of 3 killed Palestinians commence in Gaza”. *Ma'an News Agency*, 09 de Agosto de 2018, <https://www.maanneews.com/Content.aspx?id=780660>
- “La coalición de Arabia Saudita llama "acción legítima" el ataque que mató a niños en Yemen (18+)”. *RT*, 09 de Agosto de 2018, <https://actualidad.rt.com/actualidad/284473-arabia-saudita-accion-legitima-ataque-nino>
- McKeithen, James, trad. *The Risalah of Ibn Fadlan: An Annotated Translation with Introduction*. Bloomington: Indiana University Press, 1979.
- Rabinow, Paul. “Representations Are Social Facts: Modernity and Post-Modernity in Anthropology”, en *Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography*, editado

²⁵ Qur'an 25:20.

por James Clifford y George Marcus, 234-261. Berkeley: University of California Press, 1986.

- Rizvi, Sayid Muhammad. “Ghadir Khumm y los orientalistas”, en *Ensayos sobre el Shiísmo*, traducido por Javier Orobio, 35-57. Qom: Fundación Cultural Oriente, 2009.
- Skocpol, Theda, ed. *Vision and Method in Historical Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Younes, Sumeia, “La Historia de Gadîr Jumm”, *Fundación Cultural Oriente*. <http://articulo.islamoriente.com/content/article/la-historia-de-gad%25C3%25AEr-jumm-y-la-designaci%25C3%25B3n-de-ali-p-como-sucesor-del-profeta-del>