

Revista Islámica

K A U Z A R

Año XII - Nº 41, 42, 43 - 2005

EDITA:

*La Asamblea Mundial de
Ahlul Bait (P)*

EDITOR

Huyyatulislam Mohsen Rabbani

ASESORA

Zohre Rabbani

EQUIPO DE REDACCION

Alia Muller

Amina Madani

Iusra Hamidah

Karina Sain

Leyla Younes

Masuma Paz

Mariana Assad

Marta Golzar

Zohre Rabbani

COLABORA

Hayar Huseini

Dr. Alí Cosío Sierra

CORRECTOR DE ESTILO

Sumeia Younes

DISEÑO

Ingeniero Yawad Kameli

Sumaia Rabbani

REDACCIÓN Y SUSCRIPCIONES

Fundación Cultural Oriente

P.O.Box 4138/37185

Qom - Rep. Islámica Irán

Tel (98) 251-7733695

farhang@noornet.net

shargh@noornet.net

CUOTAANUAL:

20 dólares

página de interés

☐ www.islamorient.com

☐ www.islam-shia.org

Editorial

“Nuestra Revolución fue una explosión de luz”

La Revolución Islámica de Irán es uno de los fenómenos más maravillosos de la historia del Islam e Irán. Este fenómeno tomó forma en una época en que el sistema mundial se encontraba dividido en dos polos, el occidente liberalista y el oriente comunista, y el ambiente que reinaba sobre estos dos sistemas se encontraba también repleto de lemas e ideas materialistas. Así, la religión y la espiritualidad no tenían lugar en la escena política y social de los mismos y la conformación de cualquier movimiento fuera del dominio político de estos dos polos estaba sentenciado a la aniquilación y extinción.

Teniendo en cuenta el sistema mundial reinante en el momento del surgimiento de la Revolución Islámica -época en que la formación de cualquier movimiento contrario al despotismo y anticolonialismo se ubicaba en el marco del oriente comunista, y cualquier movimiento moderno y progresista, se ubicaba en el marco del liberalismo- vemos que la Revolución Islámica de Irán emerge más allá de todos los cálculos mundiales de aquellos días, y que con el Favor y Atención de Dios Altísimo, el liderazgo de Imam Jomeini, y la lucha y el apoyo multidimensional a este movimiento brindado por el religioso pueblo de Irán, la misma convulsionó el ambiente y pensamiento universal imperante y erigió en este país el sistema basado en la *sharî'ah* islámica.

De esta manera, la Revolución Islámica constituye uno de los más grandes acontecimientos sociales de éste nuestro siglo, y en un mundo repleto de cambios y transformaciones ha atravesado las fronteras naturales de las sociedades y ha vinculado fuertemente el destino de los pueblos. Tal fenómeno tan majestuoso y amplio no solo convulsionó las instituciones y sistemas de un pueblo disponiendo su destino histórico en el rumbo de una transformación fundamental, sino que sus alcances se extendieron mucho más allá de un solo país, y han empujado a pueblos en la dirección de la formación de un sistema ideal y un nuevo mundo.

En otros términos, no solo un pueblo y una historia fueron objeto de giros y cambios, sino que en base a los vínculos ultra nacionales e identidades ideológicas, pueblos y territorios divisaron en su horizonte el panorama de las transformaciones. Por lo tanto consideramos como una responsabilidad de toda persona comprometida, conocer a esta Revolución y obtener una comprensión general y correcta de sus principios y sus objetivos, así como informarse de la personalidad de su gran líder.

Así, dedicamos este número especial “al gran hombre del siglo XX”, el Aiatul-lâh Al-‘Udzmah Imâm Jomeinî –que la misericordia de Dios sea con él- y la bendita Revolución liderada por él, tras haber transcurrido un cuarto de siglo de su surgimiento, la Revolución descrita por él mismo como “una explosión de luz”.

Echando un vistazo al mundo después de veinticinco años deducimos que si no hubiera sido por el fenómeno de la Revolución Islámica de Irán bajo el liderazgo del Imam Jomeini (ra) y sus efectos vivificadores en todas las sociedades, islámicas y no-islámicas, solo Dios sabe qué desgracias hubiera acarreado para la humanidad el tornado desarraigador de las ideas y pensamientos colonialista y ateo. Este despertar espiritual y universal del que actualmente todos somos testigos en todos los rincones del mundo, sin dudas es un efecto bendito de esta gran Revolución, Revolución que ha quebrantado el poderío de los superpoderes mundiales y ha enseñado a los pueblos del mundo que se puede triunfar sobre los más satánicos poderes a través de la fe, la unión y encomendarse a Dios. Demostró que ellos son como tigres de papel, que no pueden resistir frente a la fuerza de la fe de las masas.

Estamos insertos en una nueva época de renacimiento islámico, del regreso de los musulmanes hacia los valores injustamente rechazados; hacia ciencias que decayeron entre los musulmanes y continuaron en Europa; hacia el trabajo activo sin esperar nada a cambio, lo cual conformó una de las genuinas virtudes islámicas; hacia el amor, el fervor y el esfuerzo; hacia el arte, la filosofía, la política, etc., y ello es menester para el resguardo y continuidad de los frutos de la Revolución Islámica.

La Revolución Islámica fue uno de los frutos benditos de esta gran escuela científica, cultural, gnóstica, espiritual y universal. Esta Revolución fue incentivada por un superhombre de la historia del Islam, el fundador de la República Islámica, quien ha provocado grandes cambios a nivel interno y mundial. En el interior de Irán:

- 1) La aniquilación de un sistema monárquico de 2500 años. Seguidamente mencionamos solo algunas medidas inhumanas y anti-religiosas de la última dinastía de dicho régimen monárquico:
 - a- Combatir sistemáticamente a la religión y al centro Teológico de Qom; irrumpir en las escuelas religiosas y martirizar a decenas de estudiantes reprimiendo salvajemente la manifestación del pueblo al día siguiente en que denunciaba el ataque, de manera que en dicho día (el 4 de Junio 1963) se llegó a masacrar a casi 15.000 personas en Teherán y otras ciudades.
 - b- Perseguir a los grandes sabios, encarcelar y torturar a muchos de ellos y el asesinato de sabios como Aiatullah Gaffarî y Sa’idî.
 - c- Exilio de los sabios, en especial de Imam Jomeini.
 - d- La secularización del país y hacer predominar la cultura occidental mediante la prohibición del *hiyâb*, y amenazar a quienes se enfrentaban a ellos.
 - e- Divulgar la perversión y corrupción tanto en las calles como en los centros científicos y culturales.
 - f- Censurar las reuniones religiosas, como las celebraciones del aniversario del martirio del Imam Husein (P).
 - g- Empujar al país a una dependencia global al exterior.
 - h- Debilitar las industrias internas y nacionales.
 - i- Generalización de la pobreza diaria.
 - j- Fomentar entre los jóvenes la adicción tanto a los estupefacientes como a los embriagantes.
 - k- Convertir a los iraníes en sirvientes y oprimidos de 40.000 consejeros americanos.
 - l- Combatir cualquier movimiento nacional y el golpe de Estado el 28 de Mordad como respuesta al movimiento nacional de petróleo del pueblo de Irán.
 - m- Mantener atrasada en todo aspecto a la gente, comenzando con promover el analfabetismo.
 - n- Llevar al pueblo hacia un consumismo exagerado y empujarlos hacia el lujo y ambiciones mundanales.
 - o- Apertura de bares y cabarets y clausura de centros científicos y librerías.

p- Imponer al pueblo 90.000 mártires y 200.000 mutilados en las cárceles y ataques a jóvenes religiosos en diferentes ocasiones.

- 2) El establecimiento de un gobierno islámico basado en el Corán y la Escuela de Ahl Al-Bait (P).
- 3) La disposición de las normas islámicas y coránicas en los centros gubernamentales.
- 4) El cambio desde los valores tiránicos hacia los valores humanos.
- 5) Lograr la independencia y la libertad, por parte de los hombres y mujeres, tanto en el aspecto político como cultural y científico.
- 6) Expulsión de los consejeros estadounidenses y espías del país (vivían y trabajaban en Irán 40.000 consejeros estadounidenses).
- 7) Aniquilación de la SAVAK.
- 8) Clausura de la Embajada de Israel y el establecimiento de la Embajada de Palestina.
- 9) Divulgación de la consigna: “Independencia, Libertad, República Islámica”.
- 10) Clausura de las bases de EE.UU. dentro de Irán.
- 11) Celebración de la Oración del Viernes en todo el país.
- 12) Formación de miles de fundaciones y centros islámicos-culturales en Qom y otras ciudades.
- 13) Establecimiento del Movimiento de Construcción, movimiento formado por miles de jóvenes revolucionarios y voluntarios que se abocaron a eliminar en todo el país los deterioros dejados por el gobierno tiránico del Shah, construyendo caminos y rutas, hospitales y centros sanitarios, escuelas, plantaciones, llevando agua, electricidad, teléfono y gas a las más lejanas aldeas dentro del país. Posteriormente, a raíz de dichos esfuerzos se fundó el Ministerio de “Lucha por la Construcción” (*Yihad-e Sazandegui*).
- 14) Movimiento de alfabetización.
- 15) Fundación de “los Guardianes de la Revolución”.
- 15) Fundación del Comité de Ayuda “Imam Jomeini” (Movimiento que atiende las necesidades de miles de familias dentro de Irán y que posteriormente tuvo sucursales en algunos países árabes como El Líbano e Irak).
- 16) El establecimiento de buenas relaciones con todos los musulmanes fuera del país.
- 17) Dar participación a las mujeres en todos los campos sociales, políticos, culturales, espirituales, económicos, etc.
- 18) Incentivar el espíritu de orgullo y auto-confianza en la gente (decenas de avances y descubrimientos científicos incluso triunfos en Olimpiadas científicas y deportivas a nivel mundial son testigo de ello).
- 19) La difusión de la cultura de la sencillez, modestia y una vida sana y la lucha contra el consumismo desenfrenado.
- 20) Llevar al pueblo en todos los aspectos hacia la autosuficiencia e incluso exportación (ya Irán ha alcanzado la autosuficiencia en el campo del trigo y pronto se convertirá en un exportador de trigo, mientras que durante el régimen el Shah Irán era el principal importador).

Todo eso a pesar de tantos complots en contra de esta bendita Revolución, como golpes de Estado, el ataque de Tabas (3 de Noviembre de 1979), el ataque de los hipócritas a través de las fronteras con Irak, el boicot económico, ocho años de guerra impuesta, asesinatos de cientos de personalidades en atentados terroristas en los que fueron blanco incluso el Presidente, Ministros y decenas de personalidades parlamentarias y religiosas.

Los efectos de la Revolución en el exterior del país:

- 1) El menoscabo del renombre de los superpoderes ante los ojos de los oprimidos y de la gente del mundo.

- 2) La ruptura de la cadena del despotismo y colonialismo que tanto la ex Unión Soviética como EE.UU. había tendido alrededor del mundo.
- 3) Revivificación de la religión y el pensamiento religioso en el mundo en forma general y el regreso de la fe y religión a la vida de la gente (los debates en los programas radiales, televisivos y la prensa son nuestro testigo).
- 4) Revivificación del Islam y su pensamiento a lo largo del mundo.
- 5) El despertar de los musulmanes a lo largo del mundo y el regreso a la espiritualidad y pensamiento islámico.
- 6) Expansión del pensamiento islámico.
- 7) El notable vuelco de la gente al Islam, especialmente a la escuela de Ahl-ul Bait (P) desde que Imam Jomeini era un religioso educado en esta escuela.
- 8) Revivificación del Corán y hacerlo conocer a la gente del mundo.
- 9) Desarrollo de la idea de aspiración a la independencia y libertad en el mundo.
- 10) Presentar un modelo de doctrina política al mundo en el marco de un gobierno basado en la religión divina.
- 11) Crecimiento de la conciencia de la opinión pública del mundo y de su participación que se cristaliza en la expresión de fraternidad y solidaridad con los acontecimientos mundiales (como en el caso de la cárcel de Abu Ghuraib en que las personas de todo el mundo se solidarizaron con los torturados, condenando a los torturadores).

El despertar islámico en el mundo está transformándose en un despertar universal y llegará el día en que los pueblos a lo largo y ancho del orbe se levantarán, se unirán y tomarán en sus manos su propio destino. Llegará un día en que los creyentes y benevolentes tomarán las riendas del mundo y la humanidad por primera vez verá resplandecer la faz de la prosperidad, el bienestar y la felicidad, un día en el que los tiranos y colonialistas no tendrán lugar, como predice el Sagrado Corán:

«Y quisimos agradecer a los oprimidos en la Tierra designándoles líderes y constituirles en herederos» (S.C.; 28: 5).

«Hemos prescripto en los Salmos, después del Mensaje, que la Tierra la heredarán Mis siervos justos» (S.C.; 21: 105).

«Él es quien envió a Su Mensajero con la Guía y la religión verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las religiones» (S.C.; 9: 33).

«Aquellos que cuando les arraigamos en la Tierra, observan la oración, pagan el zakat, encomiendan el altruismo y prohíben lo ilícito» (S.C.; 2: 41).

En espera de ese día...

Zohre Rabbani

Sumario

Editorial	1
Un recorrido por el calendario de la vida del Imam Jomeini (r.a.)	7
<i>Compilado y traducido por: Zohre Rabbani - Sumeia Younes</i>	
La Revolución Islámica en su 25 aniversario	57
<i>Por: Masuma Assad de Paz</i>	
Dichos de Imam Jomeini (Depuración del Alma y Viaje Espiritual)	60
Consideraciones acerca de una anhelada República Progresista	63
<i>Por: Leyla Younes</i>	
Jomeini, señal de Al-lah para toda la humanidad	67
<i>Por: Bahlul</i>	
Libros y obras del Imam Jomeini (r.a.)	69
La Revolución Islámica y La Mujer	72
<i>Por: Amina Chale Madina</i>	
Anécdotas sobre el Imam Jomeini (r.a.)	76
Una Descripción del Saber y Conducta del Imam Jomeini	84
<i>Por: Aiatul-lâh Yavadí Amolí</i>	<i>TRADUCCIÓN: H A F G</i>
Ciudad de Adoración y Estudio	
La Hauzah 'Ilmiyah de Qom a los ojos de un erudito cristiano	90
<i>Por: Profesor Franco Amato</i>	<i>TRADUCCIÓN: SUMEIA YOUNES</i>
El Imam Jomeini (r.a.) como fenómeno histórico	94
<i>Por: Ahmad Diab Al-Meyui</i>	
La Fusión de lo Gnóstico y lo Político en la Personalidad y Vida del Imam Jomeini.....	106
<i>Por Hamid Algar</i>	<i>TRADUCCIÓN: ABDULKARIM OROBIO</i>
Recuerdos de la Sra. Mardîyah Hadîdchî (conocida como Dabbâq)	116
La Compañera del Sol	118
Una entrevista íntima a la esposa del Imam Jomeini (ra.)	
Conferencia dictada por el Prof. Dr. Nicolás Cosío Sierra con motivo del aniversario del fallecimiento del Aiatul-lah Jomeini (RA)	125
Principios Generales sobre el Pensamiento Político de Imam Jomeini	132
<i>Por: Kâdzim Qâdî Zâdeh</i>	<i>TRADUCCIÓN: SUMEIA YOUNES</i>
Entrevista a Soraya Maknoon	152
<i>Por: Hayar Huseini</i>	
El Líder de la Revolución Islámica	160
La historia de toda una vida de lucha, sufrimiento y sacrificio del Ayatollah Seyyed Ali Jamenei	
La opinión de Imam Jomeini (r.a.) respecto a nuestro actual líder Aiatul-lah Jamenei	166

¿QUIERES SUSCRIBIRTE A KAUZAR?

KAUZAR revista islámica se financia a través de las cuotas de suscripciones y donaciones. Te animamos a que te suscribas para así colaborar con nosotros en la divulgación del Islam.

Esperamos poder contar contigo

cuota de socio: 20 dólares

FUNDACIÓN CULTURAL ORIENTE
P.O.Box 4138/37185 Qom - R. I. Irán
e-mail: farhang@noornet.net

☐ Cheque Internacional a nombre de: Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P)

TE ENVIAREMOS LOS PRÓXIMOS 4 NÚMEROS

QUEREMOS QUE KAUZAR LLEGUE AL MAYOR NUMERO DE PERSONAS POSIBLE. SI QUIERES COLABORAR EN LA DISTRIBUCIÓN, PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:

E-mail: farhang@noornet.net

Estamos creando una red de colaboradores que actúen como *puntos de venta* en su zona.

¿Tienes amigos, familiares o vecinos a los que les podría interesar KAUZAR?

Los *puntos de venta* pueden ser todo tipo de locales de musulmanes: restaurantes, librerías, tiendas de comestibles, decoración, clínicas, mezquitas, etc.

RELLENA ESTE FORMULARIO SI DESEAS SER «PUNTO DE VENTA» KAUZAR

☐ Deseo colaborar con KAUZAR. Envíame ejemplares para su distribución y venta.

Dirección:

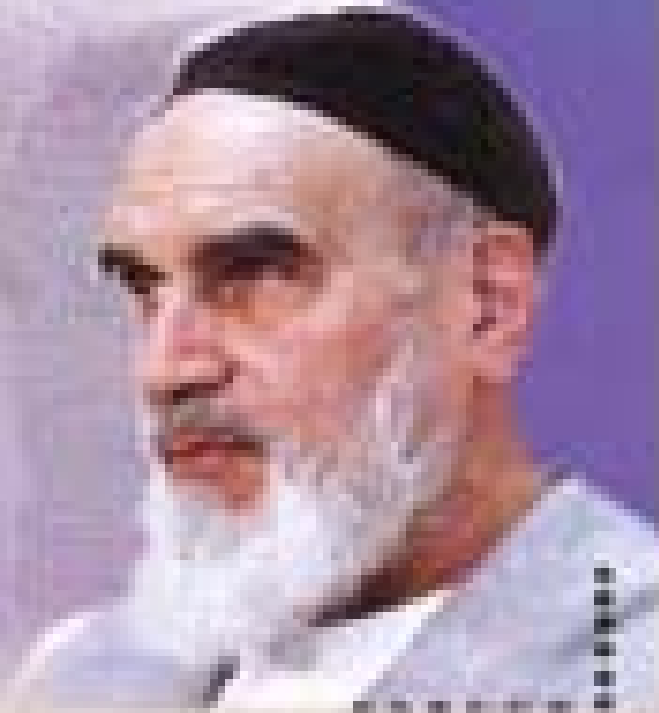
Ciudad:

País:

ENVÍALO A: Fundación Cultural Oriente - P.O.Box 4138/37185 - Qom - Rep. Islámica Irán

Un recorrido por el calendario de la vida del Imam Jomeini (r.a.)

Compilado y traducido por:
ZOHRE RABBANI - SUMEIA YOUNES

Prólogo:

Escribir la historia de 90 años de la vida de un gran hombre que lideró una revolución con la grandeza, profundidad, efectos y frutos de la Revolución Islámica, y que a través de la misma estableció el sistema inigualable de la República Islámica en un territorio que por siglos estuvo prisionero del despotismo de diferentes monarquías y la negra sombra de los colonialistas, resulta muy dificultoso. A propósito, ¿cómo se puede describir el secreto y la clave de la formación de una personalidad como la del Imam siendo que en lo referente a sus primeros años, adolescencia, juventud, y adultez, lo que nos ha quedado es solo parte de su vida? Qué podemos decir entonces respecto a los momentos de soledad del Imam y sus sesiones de confidencia con su Señor. Repasar incluso los puntos de inflexión de la vida de este gran hombre es algo difícil, por lo tanto en este opúsculo saborearemos solo sorbos del manantial de su bendita vida y lo entregamos a nuestros queridos lectores bajo tres títulos:

- A- Desde su nacimiento hasta el levantamiento del mes de Jordad*
- B- Desde el sangriento Jordad hasta el brillante mes de Bahman*
- C- Desde la primavera de Bahman hasta la tristeza de Jordad.*

DESDE SU NACIMIENTO HASTA EL LEVANTAMIENTO DEL MES DE JORDAD

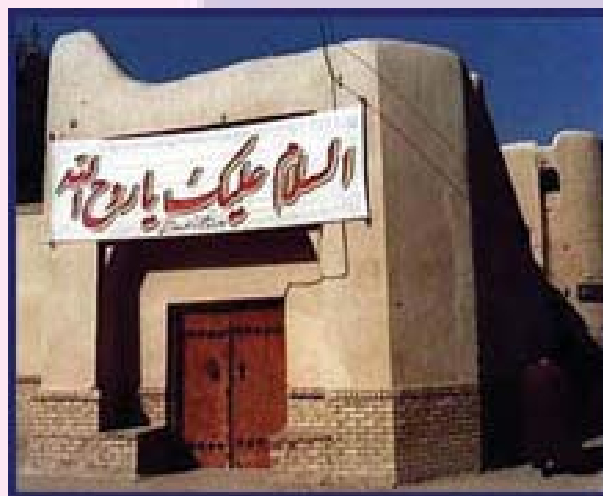
22 / 9 / 1902 – 20 de Yumâdâ az-Zânî 1320 HL

El nacimiento de la luz:

El Imam Ruhul-lâh Al-Musâwî Al-Jomeinî nace el día del aniversario del nacimiento de la gran dama del Islam, Hadrat Fâtimah Az-Zahrâ –que la paz sea con ella-, en el seno de una familia descendiente del Profeta (BP), familia de conocimiento y piedad, emigración por la causa de Dios y lucha. Su honorable padre, el Aiatul-lâh Seïed Mustafâ Musâwî, contemporáneo del gran Aiatul-lâh Mirza Shirâzî, tras años de estudio de las Ciencias Islámicas en la santa ciudad de Nayaf y de haber obtenido el grado de *ijtihâd*, regresa a Irán convirtiéndose en guía y esperanza de la gente de la ciudad de Jomein en los asuntos relacionados a la religión.

Cuando aún no habían transcurrido más de cinco meses del nacimiento de Rûhul-lâh, los partidarios del régimen despótico y los terratenientes apoyados por el gobierno, apagan el grito buscador de verdad de su padre que había resistido frente a sus tiranías y opresiones y lo martirizan en el camino de Jomein a Arak.

Así, el Imam Jomeini, desde su tierna infancia se familiariza con el dolor de la orfandad y el concepto del martirio. Tras el martirio de su padre pasa su infancia y juventud bajo la tutela de su creyente madre, Banû Haýar perteneciente a una familia de conocimiento y devoción y descendiente de Aiatul-lâh Jonsârî, y de su honorable tía, Sâhebeh, una dama valiente y buscadora de la verdad.

La casa que nació el Imam en la ciudad de Jomein

sabios). Luego de su regreso de Nayaf, desde 1894 hasta 1903, asume el liderazgo y orientación de los habitantes de Jomein y sus alrededores. En su estancia en Jomein resiste intensamente frente al despotismo de los opresores y los grandes terratenientes de la zona y hace lo posible por defender los derechos de los oprimidos, hasta que

9 / 2 / 1903

El sabio mártir:

Aiatul-lâh Seïed

Mustafâ Musâwî, el padre del Imam, en su camino de Jomein a la ciudad de Arak es blanco del atentado de los malvados opresores de dicha región, y por efecto de varias balas en su hombro y espalda cae mártir a la edad de 47 años.

El difunto Seïed Mustafâ era hijo del gran ‘Al-lâmah Seïed Ahmad Musâwî perteneciente a la familia del autor del libro *Abaqât al-Anwâr*. Estudia en Nayaf Al-Ashraf y Samarra y se convierte en uno de los *muýtahid* (sabios) de su época, recibiendo el apodo de *Fajr-ul Muýtahidîn* (el orgullo de los

Así, el Imam Jomeini, desde su tierna infancia se familiariza con el dolor de la orfandad y el concepto del

en el año 1903, mientras junto a un grupo de personas se dirigía a Arak para informar al gobernador de dicha ciudad la trágica situación de la gente de Jomein y sus alrededores, en medio del camino es atacado por dos de los

cabecillas de dichos terratenientes (Y'a'far Qulî Jan y Reza Qulî Jan), y por efecto de los tiros recibidos se dirige al encuentro con su Señor.

Luego de ser trasladado a Nayaf, su cuerpo es sepultado con gran presencia de los sabios y musulmanes.

Tras cometer este salvaje crimen los asesinos huyen, pero no pasa mucho tiempo que son apresados y trasladados a una prisión en Teherán. Uno de ellos muere en prisión y el otro, por los esfuerzos en el seguimiento de la causa por parte de los parientes del mártir, finalmente es ejecutado. El mártir tiene 3 hijos varones y 3 hijas mujeres. Los hijos son: Seïed Murtadâ, conocido como Aiatul-lâh Pasandideh, Seïed Nur-ud Dîn, respetable personalidad en Teherán, y Seïed Ruhul-lâh (Imam Jomeini), el último de sus hijos.

Año 1909

El comienzo de los estudios de Imam Jomeini:

Mientras cursa sus estudios primarios, Imam Jomeini estudia también el Sagrado Corán. Son sus maestros: Mul-lâ Abûl Qâsim, Agâ Sheij Y'a'far y Agâ Hamzah Mahal-latî.

Año 1917

Fallecimiento de su madre:

Su virtuosa y noble madre, Banû Hâÿar Jatûn se despide de esta vida en ese año. La muerte de su madre acontece cuando el Imam tiene apenas 15 años. La pérdida de su madre lo sume en una profunda tristeza, no obstante ninguna de las penurias y sucesos de la vida lo hace tambalear, y con una gran confianza en sí mismo continúa estudiando y perfeccionándose en el conocimiento y sabiduría y la adquisición de virtudes. Hâÿar Jatûn, esta dama creyente que educó a unos huérfanos, resiste fuertemente, y de unos niños pequeños y débiles hace grandes y devotas personalidades, y su más pequeño hijo enviaría al basural de la historia a un gobierno monárquico de 2500 años, convulsionando el siglo XX con su Revolución divina.

Tras el martirio del padre de Imam Jomeini, ella, con la ayuda de Sâhebeh, la honorable tía del Imam, comienzan un peligroso viaje hacia la capital -puesto que generalmente los déspotas regionales eran apoyados por el gobierno de la capital- con el fin de que se aplicara justicia y vengar la sangre de su mártir, y permanecen tanto allí hasta que con su osadía y resistencia logran que se aplique el fallo de justicia en cuanto al asesino de su mártir.

Fallecimiento de la tía del Imam:

En este año la noble tía paterna del Imam, la dama Sâhebeh, fallece a causa de una enfermedad. Ella es una mujer valiente y fuerte que se enfrenta a los ladrones y malvados y su palabra tiene influencia al igual que un caudillo. Aiatul-lâh Pasandideh en sus recuerdos la menciona con el apodo de "la valiente sabia". Su mausoleo se halla junto a la tumba de la gran madre del Imam en Jâkfaraÿ, junto a un descendiente de Imam Saÿÿâd, llamado Ahmad.

Año 1920

La emigración hacia Arak:

Imam Jomeini, tras aprender *sarf* (Morfología), *nahû* (Syntaxis gramatical) y *mantiq* (Lógica) durante 3 meses ante su hermano mayor, Aiatul-lâh Pasandideh, se dirige al importante y floreciente Centro Teológico de la ciudad de Arak,

Hâÿar Jatûn, esta dama creyente que educó a unos huérfanos, resiste fuertemente, y de unos niños pequeños y débiles hace grandes y devotas personalidades, y su más pequeño hijo enviaría al basural de la historia a un gobierno monárquico de 2500 años, convulsionando el siglo XX con su Revolución divina.

liderado entonces por el Sheij ‘Abdulkarîm Hâ’erî Iazdî, y allí continúa especializándose en los conocimientos islámicos.

Febrero de 1922

La emigración a Qom:

En la misma época en que Aiatul-lâh Hâ’erî Iazdî emigra a Qom, Imam Jomeini se dirige a la *Hauzah ‘Ilmiyah* de dicha ciudad. Luego de ingresar a Qom se instala en la Escuela Dar Ash-Shafa’ y continúa sus estudios con esmero y seriedad, atravesando rápidamente las etapas de los estudios teológicos, para lo cual se aprovecha de las clases de grandes maestros como Agâ Mirza Muhammad ‘Alî Adîb Tehranî, Aiatul-lâh Seîied Muhammad Taqî Jonsârî y Aiatul-lâh Seîied ‘Alî Iazribî Kâshânî.

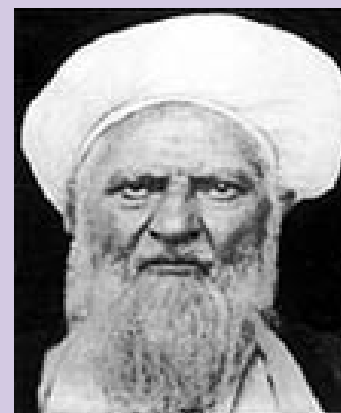
Año 1926

Participación en los estudios superiores:

Luego de terminar sus estudios clásicos Imam Jomeini comienza sus estudios superiores ante Aiatul-lâh Hâ’erî. Es ante este gran profesor que llega a completar y consolidar su elevado nivel científico y los fundamentos de la Jurisprudencia y Principios de Jurisprudencia y alcanzar la jerarquía de *ijtihâd*. Al fallecer Aiatul-lâh Hâ’erî en el año 1936, el Imam tiene 35 años y ya se cuenta entre las famosas personalidades de la *Hauzah* y prodigios en las ramas del conocimiento. Además de obtener el destacado rango de jurisconsulto se especializa también en las ciencias de Cosmografía, Filosofía, Gnosis y Moral. Su profesor y maestro en la ciencia de la Cosmografía, Matemáticas y Filosofía es el fallecido Seîied Abûl Hasan Rafî’î Qazûînî. El Imam continúa tanto estos

estudios como las ciencias espirituales y místicas ante el fallecido Mirza ‘Alî Akbar Hekamî Iazdî.

Estudia ‘*urud*’ (ciencia de la prosodia) y *qawafî* (composición poética) y Filosofía islámica y occidental ante el fallecido Agâ Sheij Muhammad Reza Masÿedshahî Isfahânî, y algo de *ajlâq* (Moral) e ‘*irfân*’ (Gnosis) ante el fallecido Aiatul-lâh Hayÿ Mirza Yâwad Malikî Tabrizî, y los más elevados niveles de ‘*Irfân*’ teórico y práctico, por un periodo de seis años, ante el fallecido

Los dos profesores del Imam, Aiatul-lâh Agâ Mirzâ Muhammad ‘Alî Shah Abadî y Aiatul-lâh Hâ’erî Iazdî.

Aiatul-lâh Agâ Mirzâ Muhammad ‘Alî Shah Abadî.

Además de las materias vigentes en la *Hauzah*, Imam Jomeini, a causa de su interés por las cuestiones científicas y culturales fuera del ámbito de la *hauzah* y de los círculos intelectuales y universitarios, a la edad de 26 años se aboca al estudio de la teoría de Darwin y su refutación, ante el fallecido Aiatul-lâh Hayÿ Sheij Muhammad Reza Nayâfî Isfahânî Masÿedshâhî.

Según lo que algunos mencionaron, el Imam durante un tiempo se dedica al aprendizaje del idioma inglés.

Año 1928

El comienzo de su enseñanza de la Gnosis y la Filosofía:

El Imam Jomeini comienza a impartir clases de Filosofía a la edad de 27 años, pero pone completa minuciosidad y precaución al elegir al alumno y al libro de texto. Era muy estricto en cuanto a que participaran

Además de obtener el destacado rango de jurisconsulto se especializa también en las ciencias de Cosmografía, Filosofía, Gnosis y Moral.

de la sesión de clases personas procedentes, virtuosas y creyentes. Siempre evaluaba el grado de aprendizaje de sus alumnos por medio de tomarles exámenes escritos y orales y en caso de asegurarse de la falta de capacidad de alguno de sus alumnos, le solicitaba no participar en las clases.

Simultáneamente a la enseñanza de la Filosofía, comienza a impartir clases particulares de temas de las ciencias del 'Irfan a personas capacitadas y de confianza.

Año 1928

Comienzo de la escritura del libro “Sharh-e Du'âie Sahar” (La Explicación de la Súplica de la Madrugada)(1):

A los 27 años, el Imam Jomeini, simultáneamente al estudio y enseñanza, comienza a escribir. El producto de sus esfuerzos son decenas de tomos de libros y explicaciones a algunos libros en cuanto a Jurisprudencia (*Fiqh*), Principios de la Jurisprudencia (*Usûl al-Fiqh*), Exégesis Coránica (*Tafsîr*), Ética y Moral (*Ajlâq*), Leyes Prácticas (*Ahkâm*) y Filosofía, un gran número de los cuales fueron impresos y distribuidos. Su fervor por la escritura continúa en todos los periodos del movimiento hasta el comienzo de la Revolución. Debido a diversas ocupaciones tras la victoria de la Revolución Islámica el Imam ya no tiene oportunidad de escribir, pero a

través de numerosos discursos, emisión de mensajes y comunicados en ocasión de diferentes acontecimientos, y por medio de la enseñanza de exégesis del Corán en varias sesiones emitidas por televisión, deja para la comunidad islámica un valioso tesoro de los mandatos teóricos y prácticos del Islam, que son denominados *Sahife-ie Nûr* (Páginas de Luz).

Sharh-e Du'âie Sahar aparentemente es la primera obra del Imam escrita a la edad de 27 años. La misma constituye uno de los libros gnósticos del Imam y al igual que *Misbâh Al-Hidâiah*, puede ser aprovechado solo por quienes tengan suficiente conocimiento en cuanto a filosofía e *irfân*.

Este libro es escrito en idioma árabe e impreso después de la Revolución islámica con traducción al persa. Imam Jomeini escribe también otros libros de mística como *Hâshieh bar Misbâh Al-Uns* (Notas al libro “La Lámpara de la Intimidad”) y *Risâlah Liqâ'ul-lâh* (Tratado sobre el Encuentro con Dios).

Año 1929

Su casamiento:

A la edad de 28 años el Imam Jomeini contrae matrimonio con la Sra. Quds Irân Zaqafî, honorable hija de Aiatul-lâh Hayy Mirzâ Muhammad Zaqafî Tehranî.

Aiatul-lâh Hayy Mirza Muhammad Zaqafi –hijo del fallecido Aiatul-lâh Hayy Sheij Abûl Fadl Kalantar– que en aquella época vive en la *Hauzah 'Ilmîah* de Qom, conoce al Imam a través del fallecido Aiatul-lâh Lavâsânî, y en su primer encuentro se enamora de sus virtudes científicas y morales sintiéndose atraído por el grandioso espíritu del Imam Jomeini. De esta manera, y sin pensarlo mucho, acepta el pedido de mano de su hija.

Durante un periodo de unos 60 años de compartir su vida junto al Imam Jomeini, la Sra. Zaqafî soporta las diversas dificultades y vicisitudes, y acompaña y apoya al Imam en lo concerniente a llevar adelante el movimiento islámico.

La honorable esposa del Imam nace en el año 1913 y el fruto de este matrimonio son 7 hijos llamados: Mustafâ, Siddîqah, Farîdah, Fahîmah, Sa'îdah, Ahmad y Latîfah. En el presente solo tres hijas viven.

La honorable esposa del Imam nace en el año 1913 y el fruto de este matrimonio son 7 hijos llamados: Mustafâ, Siddîqah, Farîdah, Fahîmah, Sa'îdah, Ahmad y Latîfah.

Noviembre de 1930

El nacimiento del primer hijo:

El primer hijo del Imam, Hayy Agâ Mustafâ, nace en la ciudad de Qom. Luego de terminar la primaria ingresa en el Centro Teológico de Qom donde se beneficia de los más destacados profesores. A la edad de 21 años comienza sus estudios superiores en el ámbito de la Jurisprudencia con el gran Marÿa' Aiatul-lâh Buruÿerdî, y en el ámbito del *Usûl*, con su padre Imam Jomeini. Tras el fallecimiento de Aiatul-lâh Buruÿerdî continúa sus estudios de Jurisprudencia con el Imam y también con el gran 'Al-lâmah Mir Damad. Aiatul-lâh Seïied Mustafâ Jomeinî, además de obtener el grado de *Iÿtihâden Fiqh y Usûl* (Jurisprudencia y Principios de la Jurisprudencia) también se especializa en las ciencias racionales como Filosofía y *Kalâm* (Teología) y antes de los 30 años ya es un sabio tanto en las ciencias racionales como tradicionales. Durante diez años imparte clases de estudios superiores (*dars-e jareÿ*) en *Usûl* en el Centro Teológico de la ciudad de Nayaf.

Quedan de él obras en diferentes terrenos de la Jurisprudencia, Principios de Jurisprudencia, Exégesis Coránica, etc. A partir del año 1962 comienza a participar en las actividades políticas y luego del exilio del Imam a Turquía él también es exiliado y acompaña y apoya al Imam hasta el momento de su martirio. Su sepulcro se encuentra en Nayaf.

Abril de 1939

Escritura del libro "*Arba'in*" (Cuarenta Hadices):

El libro *Arba'in* es la explicación de cuarenta hadices de los Líderes Infalibles que es escrito por el Imam en idioma persa. La mayor parte de este libro está constituido por las clases que imparte a los estudiantes en la escuela

Imam Jomeini y su hijo Hayy Agâ Mustafâ

Feidîah y Mul-lâ Sadeq en Qom y que luego decide recopilar como un libro. En el prefacio del mismo dice el Imam: **“Hacía tiempo que este humilde y débil siervo se decía a sí mismo: Debo compilar cuarenta hadices del Inmaculado *Ahl-ul Bait* que estén registrados en los libros confiables de los sabios, y que sean adecuados para el común de la gente, y así lo escribí en idioma**

Aiatul-lâh Seïied Mustafâ Jomeinî, además de obtener el grado de Iÿtihâden Fiqh y Usûl (Jurisprudencia y Principios de la Jurisprudencia) también se especializa en las ciencias racionales como Filosofía y Kalâm (Teología).

persa para que los persa-parlantes pudieran aprovecharse de él...”

Al comienzo del primer *hadîz* el Imam menciona a cuatro personas de entre los grandes sabios que le han autorizado a transmitir los hadices en el siguiente orden: Sheij Muhammad Ridâ Âl-i 'Al-lâmah, Hayy Sheij 'Abbâs Qomî, Seïied Mohsen Amîn y eïied Abûl Qâsim Dehkordî Isfahânî.

18 / 4 / 1942

Escritura del libro “*Adâb As-Salât*” (La Etiqueta en la Oración):

El libro *Adâb As-Salat* es una de las obras del Imam que termina de escribir en la fecha mencionada. En este libro se ha planteado el proceder interior y los secretos espirituales de la oración. En el mismo encontramos la interpretación de las suras *Al-Hamd*, *Tawhîd* y *Qadr* con una tendencia gnóstica y en forma explayada. Tres años antes de la escritura de este libro el Imam había escrito otro titulado “*Sirr-us salat*” (El Secreto de la Oración), una síntesis de los mismos conceptos aprovechando la específica lengua de los gnósticos, pero luego, para el aprovechamiento del común de la gente, escribe el mismo libro en forma más sencilla y explicada.

Año 1943

Escritura del libro “*Kashf Al-Asrâr*” (La Revelación de los Secretos):

Con la impresión de su libro *Kashf Al-Asrâr* el Imam Jomeini comienza su actividad política en forma pública ya que el mismo está repleto de críticas a la política imperialista y anti-islámica del Shah Reza Jan y los que le siguieron, y advierte a la gente, en especial a los sabios de los Centros Teológicos, en cuanto a la continuación de tales políticas –o incluso peores– luego de la fuga de Reza Jan.

Él escribe este libro en refutación a *Asrâr-e Hezâr Sâleh* (Secretos de mil años), escrito por un individuo desviado y con el fin de expandir el Wahabismo y en rechazo

al Shiísmo. Por la importancia del tema el Imam suspende sus clases en Qom y escribe la respuesta al libro mencionado en forma argumentada, de manera que su esmerada actividad diaria y nocturna en la escritura de este libro le acarrearán luego problemas con su vista.

Cuenta el Imam: “**Cierto día me dirigía a la Escuela Fei dñiah para enseñar y a mitad del camino vi que un grupo de estudiantes religiosos discutía respecto al libro *Asrâr-e Hezâr Sâleh*. De pronto se me ocurrió: ¡Es sorprendente! ¡Estoy yendo a dar clases de Ética mientras que estas discusiones se plantean en la *Hauzah*!**”. Es así que a mitad de camino regresa, suspende todas sus actividades por un periodo de casi cuarenta días y escribe el libro mencionado.

Leemos en el prefacio de su libro: “**En el día de hoy, en el cual este mundo enardecido apremiantemente ha extendido sus manos hacia la religión y el clero... algunos de nuestros escritores asumen la tarea de atacar a la religión, los religiosos y el clero sin otro objetivo más que la sedición. Con sus plumas desvergonzadas han ennegrecido páginas que han distribuido entre la gente estando desatentos de que hoy en día debilitar a la gente en cuanto a la religiosidad y el clero es el mayor crimen y nada puede ser más efectivo para eliminar a un país islámico que esto.**”

Asimismo, en el libro mencionado el Imam Jomeini por primera vez plantea la cuestión de *Wilâiat-ul Faqîh* y el Gobierno Islámico argumentando la necesidad de un gobierno islámico.

4 / 5 / 1944

El documento de lucha más histórico:

Luego de *Kashf Al-Asrâr*, el documento de lucha más histórico es un manuscrito que el Imam escribe a pedido de un religioso (Huÿyat-ul Islâm Wazîrî) en la ciudad de Iazd en una oficina en la que se reunían los manuscritos de los sabios y grandes personalidades. En este documento que comienza con la aleya coránica: «**Di: “Sólo os exhorto a una sola cosa: que os alcéis de dos en dos o individualmente”**» (34: 46), el Imam presenta al hecho de “levantarse por Dios” como el único camino para obtener bienestar en los dos mundos, y escribe: “**Fue el hecho de “levantarse por Dios” lo que hizo triunfar al Sello de los Profetas (BP) a pesar de estar solo, por sobre todas las costumbres y**

creencias ignorantes, y limpiar la Casa de Dios de los ídolos, estableciendo en su lugar el *Tawhîd* (Unicidad) y la *Taquâ* (devoción)."

Él, a continuación del documento, escribe respecto a las consecuencias y malos efectos aparejados por no levantarse por Dios y sumergirse en los intereses personales: **"Los egoísmos y el no levantarnos por Dios nos han traído estos días sombríos, hicieron prevalecer a todo el mundo sobre nosotros y han dispuesto a los países islámicos bajo la influencia de los demás."**

El Imam Jomeini al final de este documento invita a todos los sabios, clérigos y religiosos sinceros, a levantarse para salvar a la religión de la mano de un grupo de concupiscentes.

Año 1944

Suspender las clases para eliminar las ambigüedades:

La particular especialidad del Imam en cuanto a las ciencias racionales fue el factor para que él, desde su juventud, fuese capaz de responder a todas las objeciones y preguntas racionales en cuanto al Islam. En aquel tiempo todos los que tenían preguntas religiosas para plantear, se dirigían a Qom, y a pesar de que en Qom existían muchos '*ulamâ*' (sabios) todos recomendaban a dichas personas dirigirse ante el Imam Jomeini. Cierta vez una persona que se había debilitado en su fe debido a las ambigüedades que elementos hostiles le habían inculcado, se dirige a Qom a fin de buscar la verdad y lo guían hacia Imam Jomeini. El Imam, con un esmerado esfuerzo y perseverancia trata de encauzar su mente, y la importancia que dio al asunto fue tal que suspende sus clases durante tres días. Finalmente tiene éxito en eliminar las vacilaciones e impedir la decadencia intelectual y precipitación de esa persona en el desvío, ayudándolo a regresar al camino de la verdad.

Año 1945

El comienzo de la enseñanza de estudios superiores en los ámbitos del *Fiqh* y *Usûl*:

El Imam comienza a impartir clases de estudios superiores simultáneamente a la época del ingreso de Aiatul-lâh Burûyerdî a Qom. Antes de comenzar a impartir dichas clases el Imam Jomeini durante muchos años se ocupa en la enseñanza de los estudios elementales y dilucida para un grupo de estudiantes los libros de Jurisprudencia y Principios de la Jurisprudencia con una elocuente explicación.

Con su rico capital científico, al comienzo de la enseñanza de los estudios superiores, hace fluir los arroyos del

conocimiento y virtud en el jardín de los estudiantes de religión, y abre puertas planteando nuevas ideas en el ámbito de la Jurisprudencia. Combina el *Fiqh* con el Gobierno y educa cientos de alumnos virtuosos y destacados, muchos de los cuales han jugado un rol importante en la creación y continuación del movimiento islámico. Durante años enseña Jurisprudencia (*Fiqh*), Principios de Jurisprudencia (*Usûl*), Filosofía, Gnosis ('*Irfân*) y Ética Islámica (*Ajlâq*) en la Escuela Feidîyah, la Mezquita A'dzâm de Qom, la Mezquita Muhammadîyah, la Escuela Hayy Mul-lâ Sâdiq, la Mezquita Salmâsî, etc.

14 / 3 / 1945

El nacimiento de Hayy Seïed Ahmad:

En este año nace el Seïed Ahmad. Pasa su infancia mientras ya su gran padre había comenzado su lucha política contra la opresión y la tiranía según lo exigía el ambiente de aquellos días, e Imam Jomeini se proyecta como un sabio destacado y famoso en la *Hauzah 'Ilmîyah* de Qom. Luego de cursar el bachillerato en la orientación de Ciencias Naturales de la escuela secundaria de

«Di: "Solo os exhorto a una sola cosa: que os alcéis de dos en dos o individualmente» (34: 46)
"Fue el hecho de "levantarse por Dios" lo que hizo triunfar al Sello de los Profetas (BP) a pesar de estar solo, por sobre todas las costumbres y creencias ignorantes, y limpiar la Casa de Dios de los ídolos, estableciendo en su lugar el *Tawhîd* (Unicidad) y la *Taquâ* (devoción)."

“Los egoísmos y el no levantarnos por Dios nos han traído estos días sombríos, hicieron prevalecer a todo el mundo sobre nosotros y han dispuesto a los países islámicos bajo la influencia de los demás.”

Hakîm Nedzâmî, comienza sus estudios religiosos.

Tras el exilio del Imam, algunas veces ocultamente visita a su padre en Nayaf, lo que en algunas ocasiones le acarrea problemas con el servicio de inteligencia del Shah, la Savak. A lo largo de su vida siempre es un compañero y apoyo para el Imam. El Imam Jomeini en fecha 13 / 11 / 1982 escribe en cuanto al pasado y presente de su hijo Ahmad: **“...Yo, ante la Sagrada Presencia Divina atestiguo que Ahmad, desde el comienzo de la Revolución hasta el presente, y aún antes de la misma, desde que se introdujo en esta serie de cuestiones políticas, no he visto de él conducta o palabra que fuese contraria al rumbo de la Revolución Islámica de Irán, y en todas las etapas apoyó la Revolución, siendo mi compañero y ayudante en la etapa de su esplendorosa victoria, y sigue siéndolo, y no hace nada contrario a mi parecer...”**

Finalmente, luego de un problema cardíaco y respiratorio, y a pesar de cinco días de esfuerzos de los médicos, en el anochecer del día 15 de Marzo del año 1994 Seîed Ahmad responde a la convocatoria divina dirigiéndose a reunirse con su padre ante Dios.

Año 1946

Esfuerzo por consolidar la marjâ ‘ûah (liderazgo religioso) de Aiatul-lâh Burûyerdî:

Tras el fallecimiento de Aiatul-lâh Seîed Abul Hasan Isfahânî y el planteo de la sucesión de dicho Aiatul-lâh en aquel período crucial luego de Reza Jan, el Imam Jomeini, que en aquellos años es ya uno de los renombrados profesores de la *Hauzah ‘Ilmîyah* de Qom, teniendo en cuenta su profunda visión en cuanto a la posición y responsabilidad de los líderes y referenciales religiosos en la sociedad sobre los asuntos políticos, comienza una serie de grandes esfuerzos para consolidar la posición de *marjâ ‘ûah* de Aiatul-lâh Burûyerdî. El Imam recuerda muy bien los años negros y de dictadura de Reza Jan, quien pudo fortalecer las bases de su gobierno despótico y acometer contra la sacralidad del ámbito del Islam, del clero y de los centros teológicos, e incluso faltar el respeto a las clases y núcleos de discusiones científicas, por efecto de la no intervención de algunos líderes y referenciales religiosos en los asuntos políticos y la poca consideración que éstos conferían al asunto.

Teniendo en cuenta las amargas experiencias mencionadas y la información que tenía el Imam en cuanto al elevado nivel del que gozaba el Aiatul-lâh Burûyerdî, y sabiendo que él se contaba entre los alumnos destacados del Ajund Jorâsânî -líder religioso del movimiento constitucionalista- y su valiente posición ante las infracciones y medidas ilegales de Reza Jan, se esfuerza por tratar de convencerlo de emigrar a Qom y aceptar el liderazgo político y religioso sobre la gente. Con tal objetivo, por medio de enviar cartas y viajar a diferentes lugares, atrae también la atención de los sabios de diferentes ciudades. Al establecerse Aiatul-lâh Burûyerdî en Qom pronto atrae la atención de los sabios, estudiantes y el común de la gente y en poco tiempo logra obtener el liderazgo religioso por sobre la mayoría de los iraníes y de los shias fuera del país.

Tras un período de debilitamiento de varios años, se crea en los centros teológicos un orden y disciplina en cuanto a la enseñanza, educación y mensualidad de los estudiantes de religión. Se fundan además nuevos centros teológicos en diferentes ciudades con el fin instruir a los estudiantes de la región. Por primera vez los religiosos y sabios son enviados fuera del país y en especial a Europa, para guiar y administrar los asuntos religiosos de los shias radicados fuera del país. Asimismo el Imam Jomeini estimula a los estudiantes virtuosos y jóvenes de la *Hauzah* a escribir.

El Imam, en aquellos tiempos ponía al tanto a Aiatul-lâh Burûyerdî en cuanto a las cuestiones de la *Hauzah*, la sociedad y la corriente política del país. Recíprocamente el Aiatul-lâh Burûyerdî le demuestra un respeto y confianza especial y en muchos casos lo presenta como su representante absoluto en las cuestiones religiosas y en la administración de la *Hauzah* y diálogos políticos.

28 / 3 / 1961

La *marjâ'ûiah* (liderazgo religioso) del Imam:

Tras el fallecimiento de Aiatul-âh Burûyerdî se difunde la *marjâ'ûiah* de Imam Jomeini, lo que es bien recibido por toda la gente de Irán. Muchos de los sabios lo presentan como el erudito más sabio. Esto se da en tanto él intensamente evita plantearse como *Marjâ' Taqlîd*, mientras eruditamente, de hecho, ya era un líder. Cinco años antes del fallecimiento de Aiatul-lâh Burûyerdî el Imam ya había terminado de emitir sus dictámenes (*fatwas*) a todos los capítulos del libro '*Uruat-ul Uzqâ*-libro usado desde el siglo pasado por los *mujtahidîn* shîas como patrón de la Jurisprudencia Islámica-, y en esos mismos

Tras el fallecimiento de Aiatul-âh Burûyerdî se difunde la marjâ'ûiah de Imam Jomeini, lo que es bien recibido por toda la gente de Irán. Muchos de los sabios lo presentan como el erudito más sabio. Esto se da en tanto él intensamente evita plantearse como Marjâ' Taqlîd.

años escribe sus "Notas" al libro *Wasîlat-un Niyât* como su Tratado de Leyes Prácticas.

Él incluso no está dispuesto a imprimir su libro de Leyes Prácticas y cuando le requieren imprimirlo en respuesta dice: **"Aquellos que necesiten mi *risâlah* que la lleven ellos mismos y la impriman."**

Cabe mencionar que tras el fallecimiento de Aiatul-lâh Burûyerdî el Shah envía un telegrama de condolencias a Aiatul-lâh Hakîm en Nayaf para desviar la atención de la gente hacia él.

21 / 12 / 1961

El Imam hace caso omiso al Primer Ministro:

'Alî Amînî, el Primer Ministro del régimen pahlavi, que viaja a Qom para visitar a los líderes y referenciales religiosos, es bien recibido y respetado, sin embargo el Imam no lo recibe. A través de unas declaraciones explícitas y categóricas, elimina la posibilidad de que el régimen se mal aproveche de estas entrevistas. Tras su regreso a Teherán, la fuerte personalidad, grandeza espiritual y carisma del Imam le valen el elogio de 'Alî Amînî en una conversación que mantiene con Aiatul-lâh Kâshânî.

7 / 10 / 1962

Enfrentamiento con la sedición de las juntas provinciales y regionales:

Seguidamente a la aprobación del proyecto de ley "de las elecciones de las juntas provinciales y regionales" y su publicación en los periódicos, basados en la supresión de la condición de "Islam" de entre las condiciones de las que debían gozar los electores y electos, y la realización del juramento por "el Libro celestial" en lugar del "Sagrado Corán" que se realiza con el propósito de favorecer la secularización, el Imam y un grupo

de líderes religiosos y sabios de Qom llevan a cabo una reunión en casa del fallecido Aiatul-lâh Sheij Murtadâ Hâ'erî con el fin de tratar e intercambiar opiniones sobre el tema, tras lo cual, cada uno de los líderes

religiosos envía un telegrama al Shah. El texto del telegrama del Imam es más enérgico. Parte del mismo reza así: **"Tal como se publicó en los periódicos, el gobierno, en las "juntas provinciales y regionales", no puso como condición el "Islam" para el voto de los electores y electos y este asunto suscitó la preocupación de los sabios y el resto de los musulmanes de todos los estratos sociales. El bien de la nación radica en la defensa de las leyes de la clara religión del Islam y en el sosiego de los corazones. Se le solicita que ordene se supriman de los programas de gobierno y de los partidos los temas que contrarían la sagrada religiosidad y la religión oficial del país."**

Pero el Shah, en respuesta a los telegramas de los líderes religiosos transfiere el asunto al Primer Ministro.

El Shah envía la respuesta al telegrama del Imam varios días después de responder al resto de los líderes religiosos.

La realización de la reunión antedicha, la emisión de las proclamas, el envío de los telegramas al Shah y los clarificadores discursos del Imam, enfrentan al régimen con serios problemas.

En la reunión mencionada Imam Jomeini sugiere que se impriman los textos de los telegramas que los sabios enviarían a los gobernadores y se los disponga al alcance del pueblo, a fin de que toda la gente se informe de las medidas y opiniones de los líderes islámicos en cuanto a la aprobación del proyecto de ley mencionado. El Imam, en esta propuesta, como de costumbre, considera imperiosa e ineludible la presencia de la gente en la escena de lucha y enfatiza a los allí presentes que sin la participación conciente del pueblo, la lucha no saldría adelante.

10 / 11 / 1962

Protesta ante el silencio del gobierno:

En protesta por el silencio del gobierno en relación a la sedición de las juntas provinciales y regionales y la falta de atención prestada a la oposición de los líderes, religiosos, sabios y el pueblo, en respuesta al pedido de la gente en cuanto a su deber y responsabilidad ante este asunto, en un discurso Imam Jomeini dice:

“... Es bueno que quienes escriben estas palabras, informen

a los dirigentes de gobierno que no jueguen con los sentimientos de la gente más de lo que lo hicieron hasta ahora. Los sabios del Islam no cesarán en su insistencia. Si suponen que con su promesa de solucionar el asunto en el futuro pueden acallar el tema, se equivocan. No es así en absoluto. El asunto es muy importante. Ésta es una cuestión de peligro para el Islam. Los sabios del Islam no pueden permanecer callados... El asunto no se restringe a los sabios de Irán. Los sabios de Irak, de Egipto, del Yemen y los del resto de las regiones islámicas están con nosotros en este asunto...”

29 / 11 / 1962

Marcha atrás del régimen:

Tras las múltiples objeciones del Imam y otros líderes y referenciales religiosos y sabios, y el levantamiento del pueblo contra el proyecto mencionado, y al quedar al descubierto los complots del régimen, el Primer Ministro, Asadul-lâh ‘Alam, anuncia formalmente en una conferencia de prensa la anulación de la ley aprobada, y los diarios escriben en sus primeras páginas: “El gobierno sancionó que la aprobación del 5 / 10 / 1962 no será aplicada” y de esta manera finaliza la sedición tras un lapso de menos de dos meses.

Antes que esto el régimen, por medio del envío de mensajes particulares, había anunciado a los líderes religiosos la decisión tomada, no obstante, el Imam Jomeini pone como condición para considerar finalizada esta cuestión el anuncio formal de la abrogación de la ley y su publicación en los diarios, diciendo: **“... Aunque es convincente el contenido del telegrama enviado a los sabios de Qom, no obstante no podemos aceptarlo definitivamente hasta que el mismo no sea publicado en los diarios oficiales del país en forma explícita, y el gobierno ha de saber que si no anuncia esta noticia en los periódicos, consideraremos que estos telegramas nunca existieron y continuaremos con la lucha.”**

Los sabios del Islam no cesarán en su insistencia. Si suponen que con su promesa de solucionar el asunto en el futuro pueden acallar el tema, se equivocan. No es así en absoluto. El asunto es muy importante. Ésta es una cuestión de peligro para el Islam. Los sabios del Islam no pueden permanecer callados... El asunto no se restringe a los sabios de Irán. Los sabios de Irak, de Egipto, del Yemen y los del resto de las regiones islámicas están con nosotros en este asunto...

8/1/1963

Enfrentamiento con el “referéndum”:

Luego del anuncio de la anulación de la aprobación mencionada, el Shah, con el fin de consolidar el dominio de EE.UU. y disminuir las presiones públicas contra el régimen, anuncia un programa de reforma bajo el título de “Los Seis Principios de la Revolución Blanca” disponiéndolo como un referéndum. Estos principios son un plan imperialista que la Casa Blanca programa para aplicar en países no desarrollados, entre ellos Irán, considerándolo un gran impedimento para la influencia del comunismo. EE.UU. sabe que los campesinos y obreros son una gran fuerza que tiene la capacidad de crear una situación parecida a lo ocurrido en China, Cuba, Vietnam, etc. a través de sus movimientos en las oportunidades adecuadas, y que la aplicación de planes como reformas territoriales -en el que ofrecían la posesión de una parte de la tierra a los campesinos- y hacer partícipes a los obreros de los beneficios de las fábricas puede impedir tales levantamientos.

El Imam, con su particular perspicacia e inteligencia, y conociendo los nefastos efectos de este complot dialoga con los sabios en relación a dichos Principios advirtiéndoles sobre los malvados planes del régimen, pero dichas conversaciones no surten efecto debido a la desinformación de algunas autoridades religiosas respecto a las cuestiones ocultas y por encontrarse ajenos a la lucha política. Las reuniones continúan hasta que se acuerda invitar a Qom al representante del Shah para que dé explicaciones a los líderes religiosos y sabios respecto a los objetivos y motivaciones del régimen para plantear la Revolución Blanca, y al mismo tiempo, reflejar las opiniones de los sabios de Qom al Shah y al resto de los cabecillas del régimen. Un representante del Shah habla con el Imam y otros sabios y líderes religiosos, lo cual no surte el efecto deseado y quedan sin clarificarse los puntos ambiguos de los proyectos propuestos por el Shah.

Luego el Imam Jomeini envía a un influyente religioso, Aiatul-lâh Rûhul-lâh Kamâlband, para conversar directamente con el Shah. En lugar de responder a los puntos ambiguos el Shah se dedica a criticar intensamente a los religiosos. Tras este encuentro, por propuesta del Imam se programa una reunión con la presencia de todos los referenciales y sabios religiosos con el fin de escuchar el reporte del encuentro mencionado y tomar la decisión final. En dicha reunión se plantean diferentes opiniones, y Hadrat Imam, tras escuchar las opiniones de todos los sabios, se ocupa en dilucidar la estrategia de lucha en tales circunstancias cruciales, diciendo:

“Señores, deben tener en cuenta que dada la situación reinante el futuro es oscuro y nuestra responsabilidad, pesada y dificultosa... Quien nos está enfrentando es la persona del Shah que está en el límite

La nación musulmana estará en peligro de extinción... Lo único que podemos hacer es despertar y concienciar a la gente, ahí es donde os percataréis con qué gran fuerza contamos, una fuerza inquebrantable que no puede ser eliminada ni a través de cañones ni tanques.

entre la vida y la muerte... El peligro que actualmente amenaza a toda la gente es mayor como para que podamos cerrar los ojos frente a él. La nación musulmana estará en peligro de extinción... Lo único que podemos hacer es despertar y concienciar a la gente, ahí es donde os percataréis con qué gran fuerza contamos, una fuerza inquebrantable que no puede ser eliminada ni a través de cañones ni tanques.”

Tras su discurso se decide que los líderes religiosos y los sabios, cada uno independientemente, a través de un comunicado, anuncie su oposición al “referéndum” impuesto por el Shah y se esfuere por desenmascarar al régimen.

Enero de 1963

El Islam ante el peligro de la incredulidad:

Tras los sucesos de los días 21 y 22 de enero del año 1963 que resultan como consecuencia del mensaje del veto del referéndum por parte del Imam y otros sabios religiosos, y la represión contra la silenciosa manifestación de la gente acompañada por la gran ola de arrestos de religiosos y gente en general, y el sitio a las casas de Aiatul-lâh Behbahânî y Aiatul-lâh Jonsârî, el Imam Jomeini emite su histórico comunicado tras conocer los sucesos sangrientos de Teherán y a través de esta valiente medida se enfrenta con todo su ser contra el

régimen, que hasta entonces se consideraba el triunfador de los acontecimientos.

Con este comunicado que comienza con la frase: **“Que los musulmanes sepan que el Islam se encuentra ante el peligro de la incredulidad”**, el Imam desenmascara la esencia incrédula del régimen, y en una parte del mismo escribe:

“... ¡Por Dios Altísimo! ¡Tratan con nosotros como lo hacían con los esclavos de los siglos medievales! ¡Yo no quiero esta vida! No veo en la muerte sino felicidad y en la vida con los opresores sino desdicha. ¡Ojalá vengan los oficiales y me arresten a fin de que yo ya no tenga más responsabilidad! El único delito de los sabios del Islam y los musulmanes es defender el Corán, la sacralidad del Islam, la independencia del país, y

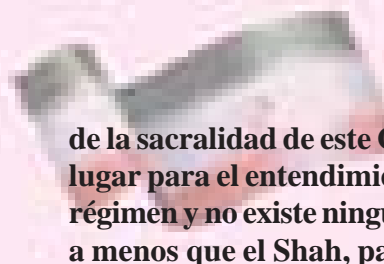
oponerse al colonialismo.”

22 / 1 / 1963

El Imam no recibe al Shah:

Un día antes de la entrada del Shah a Qom los líderes y sabios religiosos prominentes de dicha ciudad realizan una reunión con la presencia del Imam para la toma de decisiones respecto a la situación imperante. El intendente de Qom, que había requerido participar en la reunión con el fin de preparar el terreno para el encuentro de los ‘*ulamâ*’ con el Shah, enfatiza que en caso de aceptarse su propuesta -de realizarse un encuentro con el Shah- el régimen daría respuestas positivas a todos los requerimientos del clero. El Imam Jomeini (r.a.), con el fin de desbaratar el nuevo ardid del régimen, antes de que otros expresen sus puntos de vista y ante la probabilidad de que se formen grupos con opiniones contrapuestas, emite un discurso muy importante y explícito dirigido al intendente. En una parte dijo: **“Con el salvaje ataque de ayer de parte de los agentes del gobierno a los sabios y al noble pueblo de Teherán, y el hecho de mancillar la sagrada autoridad del clero de la capital, además de la conducta inhumana de hoy de los agentes hacia los respetables habitantes de Qom y el clero de esta ciudad, y la violación**

¡Por Dios Altísimo! ¡Tratan con nosotros como lo hacían con los esclavos de los siglos medievales! ¡Yo no quiero esta vida! No veo en la muerte sino felicidad y en la vida con los opresores sino desdicha. ¡Ojalá vengan los oficiales y me arresten a fin de que yo ya no tenga más responsabilidad! El único delito de los sabios del Islam y los musulmanes es defender el Corán, la sacralidad del Islam, la independencia del país, y oponerse al colonialismo.

de la sacralidad de este Centro Teológico sagrado, ya no queda ningún lugar para el entendimiento y buen trato con el aparato imperante del régimen y no existe ninguna vía para realizar un encuentro con el Shah, a menos que el Shah, para compensar el insulto y violación que se ha infligido a la sacralidad del clero, deponga al Sr. 'Alam como principal

No temáis de esas lanzas oxidadas y enmohecidas. Esas lanzas pronto se resquebrajarán. El aparato gobernante no puede resistir con las armas frente a la voluntad de un gran pueblo, y tarde o temprano fracasará.

culpable, de la posición de Primer Ministro, y terminen con estos arrestos e intervenciones policiales, a fin de allanar el camino hacia el encuentro y diálogo.”

Las palabras del Imam y las condiciones por él presentadas para permitir un encuentro con el Shah son tan explícitas y valientes que cierran el camino frente a cualquier discusión y discordia e impiden que las decisiones tomadas por algunos presentes produzcan desunión. Estos sabios, corroborando las palabras del Imam, anuncian la peligrosidad de las consecuencias de los violentos actos del régimen. Ante esto el intendente abandona la reunión cabizbajo.

El 23 de enero de 1962 el Shah llega a Qom, después de haber convertido a esta ciudad en una base militar, sin ser recibido ni por los 'ulamâ', ni por la gente. Enfurecido ingresa al Santuario de Fâtimah Ma'sumah –la paz sea con ella- y en un discurso ataca intensamente al clero y a los comerciantes, denominando al movimiento de los sabios del Islam “Regresión Negra”.

25 / 2 / 1963

Nuevas albricias de victoria:

En circunstancias en las que el régimen, mediante todo tipo de propagandas anunciaba su triunfo en el referéndum, es decir, la “Revolución Blanca”, por medio de unas palabras en contra del referéndum ilícito el Imam Jomeini insufla un nuevo espíritu en el cuerpo del pueblo musulmán, convocando al clero y a todo el pueblo a seguir resistiendo frente al régimen. Él, en una parte de su discurso inspira confianza a la gente en cuanto a la promesa de victoria de parte de Dios diciendo: **“Vosotros, respetables señores, cualquiera sea el rango o puesto que ocupéis, enfrenaos con toda vuestra resistencia y perspicacia ante las medidas ilícitas e ilegales de este sistema. No temáis de esas lanzas oxidadas y enmohecidas. Esas lanzas pronto se resquebrajarán. El aparato gobernante no puede resistir**

con las armas frente a la voluntad de un gran pueblo, y tarde o temprano fracasará.”

19 / 3 / 1963

¡Preparaos para morir!:

Tras las amenazas del Shah y su decisión de atacar el Centro Teológico de Qom, el Imam Jomeini (r.a.) anuncia estar preparado para sacrificarse en el camino del Islam y su lucha contra el despotismo. Con su particular perspicacia y su predicción de los sucesos futuros, enseña una lección de lucha y resistencia y prepara a los musulmanes para resistir ante los amargos sucesos de los días venideros.

El Imam Jomeini comienza sus palabras, en presencia de un grupo de gente en la Mezquita Al-A'dzam, con el siguiente versículo coránico: **«Por cierto que quienes dicen; “¡Nuestro Señor es Dios!” y luego perseveran, los ángeles descienden sobre ellos, diciéndoles: “No temáis ni os atribuléis. ¡Albricias para vosotros por el Paraíso que se os promete!”»** (41: 30). Tras ello dice:

“Nuestro instructor no es América. Nuestro instructor no es Inglaterra. ¡Nuestro instructor es Dios! Entonces, ¿por qué hemos de temer? ¿Por qué acongojarnos? ¡Ellos no son seres humanos como para que les temamos! ¿Con qué nos amenazan esos? ¿Por qué habríamos de temer de su amenaza? Yo ya cumplí los 63 años. El Profeta tenía 63 años cuando falleció. Hadrat 'Alí tenía 63 años cuando alcanzó el martirio. ¿Por qué temerles? Somos seguidores del Profeta (BP). Somos

seguidores de Hadrat Amîr (P).
¿Para qué temer? ¡Preparaos para morir, preparaos para ser arrestados, preparaos para ser soldados de este camino, preparaos para ser golpeados e insultados, preparaos para soportar las calamidades que están ante vosotros en el camino de defender al Islam y alcanzar vuestra independencia! ¡Ceñid vuestros cinturones y preparaos para ir a prisión, para ser exiliados, para servir como soldados, para ser despojados de vuestras vestimentas religiosas, para..."

Marzo de 1963

Prohibición de celebrar el Año Nuevo:

Con el fin de revelar los peligrosos complots del Shah, en una reunión junto a los sabios de Qom el Imam propone que las fiestas del Año Nuevo (iraní) de 1342 (Marzo de 1963) fuesen proclamadas por parte del clero de Qom y otras ciudades "días de luto". Esta propuesta es aceptada por otros sabios y líderes religiosos.

El Imam (ra.), en un mensaje dirigido a los sabios dijo: **"El aparato gubernamental quiere destruir los mandatos básicos del Islam y tras ello tomar medidas que ponen en peligro el Islam. Es por eso que yo, en la festividad de Año Nuevo, tomándola como duelo y luto (2), me siento en mi casa para dar condolencias al Imam de la Época –que Al-lâh apresure su aparición-, y a la gente les anuncio que hay peligro."**

Asimismo, en otro mensaje que se publica bajo el título: "Este año

el clero no tiene festividad", advierte: **"El aparato opresor está pensando en... obligar a las jóvenes de dieciocho años a hacer el servicio militar obligatorio y arrastrarlas a los cuarteles. Es decir, con la fuerza y las puntas de las lanzas llevar a las pudorosas jóvenes hacia los centros de corrupción... Yo anuncio como día de luto la festividad de Año Nuevo para toda la comunidad islámica... Si es que permanezco con vida llevaré a cabo mi siguiente responsabilidad, con la voluntad de Dios."**

Los fuertes comunicados del Imam horrorizan a la persona del Shah y al régimen, de modo que el Shah intenta desmentir los puntos que el Imam había señalado en su comunicado y en un discurso del 31 de Marzo de 1963 en la ciudad de Mash-had, ¡considerando falso el tema de obligar a las jóvenes a hacer el servicio militar, lo desmiente!

21 / 3 / 1963

Amenaza a los perturbadores:

En ocasión del martirio del Imam As-Sâdiq -la paz sea con él- se llevan a cabo ceremonias de duelo en casa del Imam, con la presencia de un grupo de gente. Uno de los religiosos, mientras habla de las virtudes del Imam As-Sâdiq y

Nuestro instructor no es América. Nuestro instructor no es Inglaterra. ¡Nuestro instructor es Dios! Entonces, ¿por qué hemos de temer? ¿Por qué acongojarnos? ¡Ellos no son seres humanos como para que les temamos! ¿Con qué nos amenazan esos? ¿Por qué habríamos de temer de su amenaza?

su lucha contra los aparatos omeya y abbassida, plantea los temas del día. Los agentes de la Savak allí presentes, con la intención de desbaratar la reunión y provocar desorden, continuamente elevan saludos al Profeta (BP) en voz alta. El Imam, al percatarse de su complot, ordena al Aiatul-lâh Jaljâlî que con voz alta anuncie a los perturbadores que si nuevamente incurrieran en un acto de desorden, el Imam inmediatamente se dirigiría a la explanada del Santuario de Hadrat Fâtimah Ma'sûmah y junto al immaculado Mausoleo personalmente anunciaría lo necesario a oídos de la gente. Esta amenaza surte efecto y la reunión culmina sin ningún problema.

21 / 3 / 1963

Condena al ataque del régimen a la Escuela Teológica Feidîiah:

Las ceremonias de duelo en el aniversario del día del martirio del Imam As-Sâdiq (P) en la escuela Feidîiah, convocadas por el Aiatul-lâh Golpâigâni, son blanco de un salvaje ataque de los mercenarios del régimen. Araíz de ello decenas de personas son martirizadas y heridas. Luego de recibir las noticias de lo allí acaecido, el Imam Jomeini se presenta ante el grupo que, horrorizado por lo sucedido, se había congregado en su casa. Dice el Imam: **“Debo ir a Feidîiah y ver qué les sucedió a mis alumnos”**. No obstante, desiste tras la insistencia de los presentes.

En una situación en la que la mayoría de la gente y los religiosos considera al clero fracasado y a la Revolución terminada, y en que amenazan muchos peligros al Imam, él, con resistencia y un elevado espíritu, a través de unas palabras da albricias a la gente del triunfo del movimiento y el fracaso del régimen. Dijo: **“... No os acongojéis ni preocupéis. No os desconcertéis. Alejad de vosotros el miedo. Sois seguidores de unos líderes que tuvieron paciencia y tolerancia frente a las calamidades e infortunios, y lo sufrido por nosotros hoy, en comparación con lo que ellos sufrieron, no es nada. Nuestros grandes líderes experimentaron sucesos como el día de ‘Ashûrâ’ y la noche del 11 de Muharram, y soportaron tales calamidades en el camino de la religión de Dios. ¿Vosotros hoy que decís?... El aparato gubernamental por medio de cometer este crimen se desprestigió a sí mismo y demostró muy bien su salvaje esencia. El aparato gubernamental tirano, al cometer este crimen, aseguró su fracaso y exterminio. Somos nosotros los triunfadores. Pedíamos a Dios que revelen su verdadera esencia y se desprestigien a sí mismos...”**

**“Este año
el clero
no tiene
festividad”**

28 / 3 / 1963

Estimar al Shah significa hacer actos de saqueo:

El Imam Jomeini, en respuesta a los telegramas de los sabios de Teherán condenando el ataque a la escuela Feidîiah, compara el ataque de los comandos y agentes del Estado al centro del clero, con el ataque de los mogoles, con la diferencia de que el ataque de los mogoles fue a una nación extranjera, en cambio la embestida de los agentes del Shah fue a una nación musulmana, a los religiosos y estudiantes de religión sin refugio, y aún peor, en el día del martirio del Imam As-Sâdiq (P).

Él, en este anuncio demoledor, considera al hecho de “estimar al Shah” como un saqueo, un agravio al Islam, pisotear al Corán y al Islam, transgredir las normas islámicas, tergiversar las leyes del Sagrado Corán, golpear al clero, y eliminar los efectos del Mensaje, y en nombre de la nación, interpela al Primer Ministro -Asadul-lâh ‘Alam.

En su mensaje, en tanto considera ilícita la *taqîiah* (3) ante tal situación, enfatiza: **“Señores, ustedes se dan cuenta que los principios del Islam están en peligro. El Corán y la religión están en peligro. Ante tal suposición, la taqîiah es harâm (ilícita) y manifestar las verdades es obligatorio “ua lau balaga mâ balaga” (suceda lo que suceda)”**.

Diría al final de su mensaje: **“Yo ahora he preparado mi corazón para las puntas de las lanzas de vuestros agentes... Yo, si Dios lo**

... No os acongojéis ni preocupéis. No os desconcertéis. Alejad de vosotros el miedo. Sois seguidores de unos líderes que tuvieron paciencia y tolerancia frente a las calamidades e infortunios, y lo sufrido por nosotros hoy, en comparación con lo que ellos sufrieron, no es nada. Nuestros grandes líderes experimentaron sucesos como el día de ‘Ashûrâ’ y la noche del 11 de Muharram, y soportaron tales calamidades en el camino de la religión de Dios. ¿Vosotros hoy que decís?...

permite, explicaré las normas de Dios en toda situación adecuada, y mientras tenga un cálamo en mis manos, revelaré los actos contrarios a los intereses de la nación.”

11 / 4 / 1963

Oposición con el hecho de emigrar a Nayaf:

El Imam Jomeini, en respuesta al telegrama de Aiatul-lâh Hakîm donde lo invita tanto a él como a los sabios de Qom a emigrar en grupo a Nayaf, en presencia de los sabios de Qom anunció: **“Emigrar de Irán, excepto dejar vacía la escena para el régimen y dejar a la gente sin líder y desconcertada, no implica nada más.”**

Asimismo, él, en un telegrama a Aiatul-lâh Hakîm dijo: **“Nosotros por ahora permanecemos en este fuego ardiente y tendremos paciencia arriesgando la vida. Defenderemos los derechos del Islam y de los musulmanes, la santidad del Corán y la independencia de la nación islámica, y en lo posible resguardaremos los centros del**

clero. Pedimos a todos que se tranquilicen y permanezcan en silencio”.

2 / 6 / 1963 – Diez de Muharram de 1383 HL

Histórico discurso de la tarde de ‘Ashûrâ’:

En la tarde de ‘Ashûrâ’, ante una gran congregación de estudiantes, religiosos y gente de Qom en la Escuela Feidîyah, el Imam Jomeini presenta al

“Yo ahora he preparado mi corazón para las puntas de las lanzas de vuestros agentes... Yo, si Dios lo permite, explicaré las normas de Dios en toda situación adecuada, y mientras tenga un cálamo en mis manos, revelaré los actos contrarios a los intereses de la nación.”

Shah y a Israel como la base de los problemas de los iraníes, y en un discurso tajante, compara al gobierno Pahlavi con la dinastía de los Omeyas, y en relación a la avenencia del régimen con Israel y los operarios sionistas en Irán, advierte y amenaza al Shah diciéndole que en caso de continuar sus oposiciones contra el Islam y la nación, sería expulsado del país.

Él, en una parte de su discurso dijo:

“Israel no quiere que en este país haya un sabio. Israel no quiere que en este país tengamos el Corán. Israel no quiere que en este país haya un sabio de la religión. Israel no quiere que en este país tengamos leyes islámicas. Israel, a manos de sus operarios golpeó a la Escuela Feidñiah. Nos golpean. A vosotros, nación, os golpean. Quieren dominar vuestra economía. Quieren destruir vuestra agricultura y comercio...”

En una gran parte de su discurso el Imam se dedica a explicar los resultados perjudiciales del reinado de la dinastía de los Pahlavi y a revelar las relaciones secretas del Shah con Israel.

“ Israel, a manos de sus operarios golpeó a la Escuela Feidñiah. Nos golpean. A vosotros, nación, os golpean. Quieren dominar vuestra economía. Quieren destruir vuestra agricultura y comercio..”

En sus palabras, dirigiéndose al Shah, en voz alta dijo:

“¡Yo te aconsejo, oh Shah! ¡Oh Su Majestad el Rey! ¡Te aconsejo! Deja de hacer lo que haces. ¡Te están engañando! No desearía que el día en que decidan que te vayas, todos agradezcan a Dios... Si te dan el dictado en la mano y te dicen: “¡Léelo!, piensa un poco al respecto... Escucha mi consejo... ¿Qué relación hay entre el Shah e Israel como para que los organismos de seguridad digan: ¡No hablen de Israel!...? ¿Acaso el Shah es un israelita?”.

“¡Yo te aconsejo, oh Shah! ¡Oh Su Majestad el Rey! ¡Te aconsejo! Deja de hacer lo que haces. ¡Te están engañando! No desearía que el día en que decidan que te vayas, todos agradezcan a Dios... Si te dan el dictado en la mano y te dicen: “¡Léelo!, piensa un poco al respecto... Escucha mi consejo... ¿Qué relación hay entre el Shah e Israel como para que los organismos de seguridad digan: ¡No hablen de Israel!...? ¿Acaso el Shah es un israelita?”.

4 / 6 / 1963

Arresto del Imam Jomeini (r.a.):

Teniendo en cuenta el liderazgo del movimiento islámico llevado a cabo por el Imam, sus medidas reveladoras, y la oposición de la gente en contra del régimen, el Imam Jomeini es apresado y arrestado por los mercenarios del Shah. Los agentes del régimen, en principio, irrumpiendo en la casa del Imam, atacan y golpean a los miembros de su familia, y cuando él se encontraba rezando la oración preferible de la noche, es arrestado e inmediatamente conducido a Teherán. Es encarcelado en una prisión temporal y al anochecer del mismo día lo llevan a la prisión Qasr. Queda prisionero allí durante 19 días y luego es conducido a la base militar de ‘Eshrat Abâd y tras pasar un día completo en una célula individual, es encarcelado en una habitación.

DESDE EL SANGRIENTO JORDAD HASTA EL BRILLANTE MES DE BAHMAN

4/6/1963

El levantamiento popular del 15 de Jordad (4 de Junio):

Tras la divulgación de la noticia del arresto del Imam Jomeini la gente en todo el país se vuelca a las

“Yo ahora he preparado mi corazón para las puntas de las lanzas de vuestros agentes... Yo, si Dios lo permite, explicaré las normas de Dios en toda situación adecuada, y mientras tenga un cálamo en mis manos, revelaré los actos contrarios a los intereses de la nación.”

19/6/1963

Emigración de los sabios a Teherán:

Más de cuarenta y cinco personas de entre las personalidades y sabios de los distintos Centros Teológicos de Qom se reúnen en Teherán con el fin de intentar la liberación de Imam Jomeini. En representación de los sabios emigrantes, Aiatul-lâh Rûhul-lâh Kamâlband se encuentra con el Shah, y éste, sin más remedio, le asegura la protección de la vida del Imam. Asimismo Aiatul-lâh Seîied Ahmad Jonsârî, por insistencia del representante de los sabios, se encuentra con el Imam en la cárcel.

El día 23 de Julio del mismo año los sabios emigrantes emiten un comunicado en conjunto firmado por treinta y seis sabios donde corroboran la condición de máximo sabio referencial para el Imam Jomeini. La emisión de tal comunicado coloca al régimen aún más bajo apremio y dificultad, ya que según la Constitución de Irán los máximos líderes religiosos (*marâji' taqlid*) gozaban de inmunidad judicial. Tras las presiones de los sabios y los líderes religiosos tanto del interior

calles haciendo una gran manifestación en apoyo a su líder, cerrando las tiendas y comercios y declarando feriado las clases en las universidades.

El régimen pahlavi, con el fin de sofocar la revuelta, tiñe de sangre la manifestación, hiriendo o martirizando a la gente.

El 15 de Jordad de 1342 (4 de Junio de 1963) es el punto de partida de la Revolución Islámica de Irán bajo el liderazgo del Imam Jomeini, y el régimen trata de enfrentar a la gente declarando estado de sitio en Teherán y en Qom.

como del exterior del país, el Imam es trasladado desde la cárcel de Eshrat Âbâd a una casa en el municipio de Dawûdîeh en Teherán.

1/8/1963

Traslado a Dawûdîeh:

El Imam Jomeini es trasladado a una casa en Dawûdîeh sitiada por las fuerzas de seguridad. Tras informarse del traslado de su líder, un gran grupo de habitantes de Teherán se vuelca a Dawûdîeh. No pasan más que unas horas de la concentración de la muchedumbre alrededor de la casa que al régimen no le queda mas remedio que dispersar a la gente y sitiar públicamente la casa a través de la fuerza militar.

A la tarde de dicho día, los diarios del régimen publican una noticia falsa basada en el hecho de que los sabios y referenciales religiosos habían llegado a un acuerdo con las autoridades del gobierno, y desde que informarse y desmentir la noticia

“Hoy no tiene sentido festejar. Hasta que el pueblo esté con vida estará triste por la desgracia del 15 de Jordad.”... ¿Cuál revolución? ¿Cuál pueblo? Aún si crucifican a Jomeini no llegará a ningún acuerdo. No se puede hacer reformas a punta de lanzas.”

antedicha no era posible para el Imam Jomeini, los sabios, por medio de la publicación de comunicados, desmienten cualquier tipo de acuerdo.

6 / 4 / 1964

Liberación de prisión:

Tras el transcurso de alrededor de diez meses el Imam es liberado de prisión y regresa a Qom. Apenas la gente se entera comienza los festejos llevando a cabo imponentes celebraciones en la escuela Feidîah y en la ciudad por un período de varios días.

Tres días después el Imam, en el marco de un discurso revolucionario, pone un sello de anulación a todas las fantasías y propagandas del régimen diciendo: **“Hoy no tiene sentido festejar. Hasta que el pueblo esté con vida estará triste por la desgracia del 15 de Jordad.”** Asimismo, impugnando las mentiras y reportes de los diarios basados en el acuerdo con el régimen dijo: **“Han escrito en su editorial que se ha llegado a un entendimiento con el clero y que el clero está de acuerdo con la revolución blanca del Shah y el pueblo. ¿Cuál revolución? ¿Cuál pueblo? Aún si crucifican a Jomeini no llegará a ningún acuerdo. No se puede hacer reformas a punta de lanzas.”**

14 / 4 / 1964

La discrepancia, el complot del enemigo:

Uno de los complots y artimañas que utilizan el régimen y la Savak luego de liberar al Imam de

prisión es debilitar a las fuerzas revolucionarias en el Centro Teológico de Qom por medio de suscitar discrepancias entre los sabios y líderes religiosos.

Con su profunda visión y su conocimiento de este complot, el Imam emite su discurso histórico en la gran Mezquita de Qom y dice: **“Si alguien me insulta, me da una bofetada en la cara o en la cara de mis hijos, ¡por Dios Altísimo! que no me satisfará que alguien, por defenderme, se enfrente con él. Yo sé que algunos individuos, por ignorancia o voluntariamente, quieren sembrar discrepancias... Yo desde aquí beso la mano de todos los *marâyi*’ (líderes y referenciales religiosos). Todos los *marâyi*’ de aquí, de Nayaf, de otros países, de Mash-had, de Teherán, en cualquier lugar que estén. Yo beso la mano de todos los sabios del Islam. Nuestro objetivo es mayor que esto. Extiendo mi mano de fraternidad y hermandad a todos los pueblos musulmanes, hacia todos los musulmanes del mundo, ya sea en occidente o en oriente.”**

*“... Yo desde aquí beso la mano de todos los *marâyi*’ (líderes y referenciales religiosos). Todos los *marâyi*’ de aquí, de Nayaf, de otros países, de Mash-had, de Teherán, en cualquier lugar que estén. Yo beso la mano de todos los sabios del Islam. Nuestro objetivo es mayor que esto. Extiendo mi mano de fraternidad y hermandad a todos los pueblos musulmanes, hacia todos los musulmanes del mundo, ya sea en occidente o en oriente.”*

14 / 5 / 1964

¡La Universidad Islámica del Shah!:

El régimen del Shah, con el fin de hacer depender al clero del gobierno y recluirlos y aniquilar la *Hauzah ‘Ilmîiah* y los centros teológicos, toma la medida de establecer la “Fundación de la Universidad Islámica”.

El Imam, percibiendo el hecho de que la motivación del régimen es progresar en su complot para aniquilar el Islam, advierte al respecto luego de su liberación: **“... No penséis que con esta universidad islámica que pretenden hacer se han amigado con el Islam, sino que es esa misma cuestión del Corán que pusieron en las puntas de las lanzas para combatir en contra del Príncipe de los Creyentes -la paz sea con él. Utilizando el arma del Corán, Mu‘awîiah hizo fracasar al Príncipe de los Creyentes... ¿Acaso se puede derrotar al Islam a través de una universidad islámica? ¿Acaso os permitiremos hacer una universidad**

islámica? Anunciamos la condición de corrupto de quien decida entrar a esa universidad y perderá su prestigio ante el pueblo. ¿Acaso el Ministerio de Cultura, que se entromete en el asunto de la religión y el Islam, puede supervisar al Islam, a los musulmanes y a los sabios del Islam...?”

25 / 10 / 1964

Oposición con la Ley de Capitulación:

Tras la aprobación de la humillante ley de Capitulación -en la que se otorgaba inmunidad a los consejeros estadounidenses- en el Parlamento de la Nación, en fecha 12 de Octubre de 1964, el Imam Jomeini (r.a.), en un importante e histórico discurso deja al descubierto la verdadera esencia de dicha Ley.

Con sus fervientes palabras ataca directamente a los EE.UU. y lo hace el blanco de sus críticas y objeciones con un tono muy categórico. En una parte de su discurso, que comienza con la bendita aleya: *Innâ lil-lâh ua innâ ilâihî râyi'ûn* «**Ciertamente que somos de Dios y a Él retornaremos**», acompañado por la tristeza y el fuerte llanto de los presentes, dice: **“No puedo manifestar mi congoja espiritual. Mi corazón está presionado. En estos días que escucho las últimas cuestiones de Irán mi sueño es mínimo. Me siento mal, mi corazón está presionado. Cuento los días esperando que llegue mi muerte. Irán ya no tiene festividad. Han convertido en duelo las fiestas de Irán. Las han convertido en duelo y han adornado las calles. Las han convertido en duelo y bailan en grupo. Nos han vendido. Han vendido nuestra independencia... Llevaron una ley al Parlamento. En dicha ley en primer lugar nos anexaron al Pacto de Viena, y en segundo lugar, han otorgado la inmunidad a los consejeros militares. Todos los consejeros militares estadounidenses junto a sus familiares y sus empleados profesionales, sus empleados de oficina, su servidumbre, y cualquiera que tenga alguna dependencia a ellos, tienen inmunidad ante cualquier crimen que puedan cometer en Irán. Si un sirviente estadounidense, un cocinero estadounidense asesina a vuestro líder religioso en el mercado y lo pisotea, la policía iraní no tiene derecho a impedirsele. Los juzgados iraníes no tienen derecho a condenarlo o interrogarlo; debe ir a EE.UU., que ahí en EE.UU. los “amos” digan qué es lo que se debe hacer.”**

3 / 11 / 1964

El exilio a Turquía:

Nuevamente los comandos armados enviados desde Teherán sitian la casa del Imam en Qom, y en la madrugada de ese día, mientras se encontraba adorando a Dios, es detenido y directamente llevado por un grupo de fuerzas de seguridad al aeropuerto de Mehrâbâd de Teherán, y con un avión militar

preparado desde antes, es exiliado a Turquía bajo la estricta vigilancia de militares y agentes de seguridad. En la tarde de dicho día la Savak publica en los diarios la noticia del exilio del Imam acusado de tomar medidas en contra de la seguridad del país. A pesar del medio ambiente asfixiante y de presión, una ola de objeciones surge en forma de manifestaciones en los bazares de Teherán, por medio de la suspensión de las clases por un prolongado período en los Centros Teológicos y el envío de pergaminos y cartas con muchas firmas a las organizaciones internacionales y a los referenciales religiosos.

Aiatul-lâh Mustafâ Jomeini es detenido y encarcelado el mismo día del exilio de su padre y luego de un tiempo, el 2 de Enero de 1965 es exiliado a Turquía.

La época del exilio del Imam Jomeini en Turquía resulta muy difícil y quebrantadora e incluso se le prohíbe al Imam usar sus vestiduras de religioso, pero ninguna de las presiones psíquicas y físicas pueden obligar al Imam a conciliarse con el régimen.

Año 1965

La escritura del libro *Tahrîr Al-Wasîlah*:

Durante el período de su exilio y estancia en Turquía, el Imam Jomeini (r.a.) escribe el libro *Tahrîr Al-Wasîlah* y por medio de plantear las cuestiones de la ley religiosa en el aspecto político y social junto a las normas de la adoración, como el tema de ordenar lo bueno y prohibir lo malo, la Oración del Viernes, la defensa, las leyes judiciales y la dilucidación de los tópicos de las normas imprescindibles del día, da pasos efectivos y valiosos

en pro de dejar sin efecto la consigna colonialista de “la separación de la religión de la política” y rescata así los libros de leyes de normas prácticas del estancamiento y de las cuestiones individuales.

4 / 10 / 1965

Traslado al segundo lugar de exilio:

Tras once meses de residencia forzosa en Turquía se dirige a Irak junto a su estimado hijo Seïed Mustafa Jomeini.

El ingreso del Imam a Irak da como resultado diversas reacciones. Tras visitar los sagrados santuarios de Kâdzimain, Samarrâ' y Karbalâ' el 14 de octubre del año 1965, ingresa a Nayaf Al-Ashraf con un recibimiento sin precedentes.

El encuentro del Imam con algunos de los líderes y sabios religiosos en los primeros días de su estadía en Nayaf, acarrea grandes repercusiones y deja en claro más que nunca la grandeza y majestuosidad del Imam.

Tras cuarenta días de residir en Irak, comienza a impartir clases en la *Hauzah 'Ilmiyah* de Nayaf donde ofrece extensos discursos respecto a las funciones de los jefes gobernantes de Estado de las naciones islámicas y la responsabilidad de los sabios en cuanto a la lucha contra el imperialismo y el sionismo. Por un período de trece años imparte clases de las ciencias y conocimientos de *Ahl Al-Bait* (P) y jurisprudencia islámica a niveles superiores en el Centro Teológico de Nayaf, en la Mezquita Sheij Ansârî. Sus sólidos fundamentos en el *Fiqh* y *Usûl*, y su dominio de las diferentes ramas de las ciencias islámicas son tales que en un corto período de

tiempo, a pesar de los obstáculos de los obcecados, sus clases se convierten en uno de los más destacados núcleos de estudio de Nayaf desde el aspecto de la calidad y cantidad de alumnos que participaban de la mismas.

Desde el comienzo de su ingreso a Nayaf, mediante el envío de cartas y delegaciones a Irán y la emisión de discursos, el Imam mantiene contacto con los combatientes, haciéndose cargo de la guía y liderazgo del movimiento desde el exterior del país.

6 / 6 / 1967

Prohibición de comerciar con Israel:

Tras el amplio y multidimensional ataque del régimen ocupante de Quds a países árabes, y la guerra de seis días entre árabes e Israel, el Imam Jomeini, a través de un fuerte y encendido comunicado, nuevamente convoca a los pueblos islámicos a la unificación y unión, y señalando la estrecha relación política, militar y económica del régimen de Irán con los sionistas, y el proveimiento de petróleo a Israel de parte de Irán, prohíbe la existencia de cualquier tipo de relación con Israel y la venta de petróleo a dicho régimen describiendo este acto como contrario al Islam. En un párrafo dice: **“...Esta materia corrupta que se ha situado en el corazón de las naciones islámicas con el apoyo de los grandes países imperialistas, y cuyas corrompidas raíces amenazan cada día a las naciones islámicas, debe ser extirpada con la ayuda de los países islámicos y las grandes naciones del Islam... Ayudar a Israel y a sus acólitos, ya sea manteniendo una relación comercial o política, es *harâm* y contrario al Islam...”**

La radio de Irak, mediante la interrupción de sus programas habituales, emite el texto del comunicado del Imam en idiomas árabe y persa, lo que demuestra la importancia del tema y el efecto de las palabras del Imam entre los jefes árabes y su rol en movilizar a los países del mundo.

12 / 11 / 1967

Arremetida a la casa del Imam:

Los oficiales de la Savak y los municipales, atacando la casa del Imam en Qom, confiscan y trasladan a la Savak todos los libros del Imam junto a muchos papeles y documentos históricos. Los agentes del régimen irrumpen

en la biblioteca del Imam Jomeini en Qom, denominada *Walî 'Asr* (El Walî de la Época), llevándose consigo miles de tomos de libros en diferentes tópicos: científicos, políticos, económicos y éticos. Asimismo, el régimen convoca a las oficinas de la Savak a los encargados del pago de la suma de dinero que el Imam Jomeini daba como ayuda a los estudiantes de religión, y asustándolos y amenazándolos los compromete a abstenerse de pagarles la mensualidad del Imam.

En el verano de ese año, el régimen, atacando a la escuela Feidîah - que era el centro y el núcleo de los revolucionarios y el centro de distribución de los comunicados del Imam Jomeini- intenta impedir la exposición de fotos del Imam, la escritura de consignas revolucionarias en las paredes de la escuela y la distribución de los comunicados. Todas las medidas mencionadas se realizan como una reacción del régimen a la marcha política del Imam en Nayaf y la continuación del movimiento dentro de Irán.

20 / 8 / 1969

Condena por el incendio de la Mezquita Al-Aqsâ:

La Mezquita Al-Aqsâ, uno de los centros islámicos más sagrados y la primera *qiblah* de los musulmanes, es incendiada por los invasores de Palestina, ocasionando muchos daños y perjuicios. A raíz de ello se crea una ola de ira y odio por parte de los musulmanes hacia los ocupantes. El Shah, que se encuentra bajo la presión de la opinión pública, se apresura a ayudar a Israel, proponiendo la aceptación del pago de la reparación de la Mezquita, a fin de disminuir la ira de los musulmanes.

El Imam Jomeini (r.a.), emitiendo un comunicado, revela el engaño del Shah, y propone: **“Hasta que Palestina esté ocupada y no sea liberada, los musulmanes no deben reparar *Masjîd Al-Aqsâ*. Deben dejar que el crimen del sionismo esté corporeizado ante los ojos de los musulmanes continuamente, y sirva de incentivo para el movimiento y marcha hacia la liberación de Palestina.”**

20 / 1 / 1970

Comienzo de las clases de *Wilâiat-ul Faqîh* (La potestad del sabio jurisconsulto):

El Imam Jomeini, tras cuatro años de estadía en Nayaf Al-Ashraf, a continuación de su enseñanza de jurisprudencia en el tema de *Bei'* (La

“...Esta materia corrupta que se ha situado en el corazón de las naciones islámicas con el apoyo de los grandes países imperialistas, y cuyas corrompidas raíces amenazan cada día a las naciones islámicas, debe ser extirpada con la ayuda de los países islámicos y las grandes naciones del Islam... Ayudar a Israel y a sus acólitos, ya sea manteniendo una relación comercial o política, es harâm y contrario al Islam...”

Compraventa), llega al tema de *Wilâiat-ul Faqîh*, lo que significa un nuevo comienzo para los temáticos del Gobierno Islámico, la lucha contra el régimen del Shah y la formación del gobierno islámico. Al comenzar estas lecciones, en el marco de unas palabras se ocupa en el análisis de los infortunios y problemas de los musulmanes, en especial de los Centros Teológicos, y en la revelación del complot y el desvío intelectual de “la separación de la religión de la política y la no-intervención del clero en la política.” Tras una semana de impartirse estas clases, un grupo perteneciente al Centro Teológico en Nayaf se opone al planteo de estos temas, a lo que el Imam responde: **“Dios sabe que estos temas son más obligatorios aún que otras leyes prácticas del Islam. Estos temas os reviven. Esto puede cambiar vuestro estado trágico.”**

10 / 6 / 1970

En honor de Aiatul-lah Sa'îdî:

Aiatul-lah Sa'îdî, uno de los luchadores y revolucionarios, es detenido a raíz de oponerse al ingreso de una delegación conformada por los más grandes inversionistas estadounidenses bajo el liderazgo de Rockefeller, y luego de soportar las

más salvajes torturas de la Savak, es martirizado en la cárcel de Qazal Qal'e. La famosa frase en Irán: “¡Matadme!, juro por Dios que, si me matáis, cada gota de mi sangre exclamará ¡Jomeini!”; pertenece a él.

celebración de tales fiestas y el silencio de los círculos religiosos, dijo: **“Las fiestas deben celebrarse para el Príncipe de los Creyentes que, cuando le informan que los combatientes musulmanes sacaron el adorno del pie de una mujer judía (que vivía bajo el gobierno islámico) desea la muerte para sí mismo; no para aquel que, cuando oye una consigna contraria a su concupiscencia manda a atacar a toda la universidad... ¿Por qué? Porque han levantado sus voces diciendo que “nosotros no**

“...Si es que hubiésemos estado informados de esos ocultos favores que Dios Altísimo tiene para sus siervos -y Él es Benevolente para con Sus siervos- y tuviésemos conocimiento de esos asuntos, no seríamos impacientes en cuanto a cosas como éstas que son nimias y carentes de importancia. Entenderíamos que tras ello hay escondido una serie de conveniencias y gracias.”

El Imam Jomeini, emitiendo un mensaje en honor y engrandecimiento de este gran mártir enfatizó: **“No es solo el mártir Sa’îdî quien pierde su vida en este estado tan desgarrador en los rincones de las cárceles de Irán.”** Él, en otra parte de su discurso expresó: **“Los expertos y grandes inversionistas de EE.UU. han invadido Irán con el fin de aprisionar al oprimido pueblo de Irán bajo el título de “la mayor inversión extranjera”... Cualquier convenio que se firme con los inversionistas estadounidenses o cualquier otro colonialista se opone al deseo del pueblo y a lo que el Islam requiere.”**

21 / 6 / 1971

La condena de las celebraciones de los 2500 años de monarquía:

Tras el anuncio de la celebración, con elevadísimos presupuestos, de los 2500 años de monarquía en Irán, el Imam Jomeini, en el marco de un discurso, reprochando y objetando la

queremos las fiestas de 2500 años, nosotros estamos hambrientos, haced algo para saciar el hambre de los musulmanes. ¡No festejéis, no hagáis fiestas en honor a unos muertos!”

Él, en otro mensaje dijo: **“Estas celebraciones y desenfrenos no pertenecen al noble pueblo musulmán de Irán, y tanto quien las programa como quien participa de ellas es traidor al Islam y al pueblo de Irán.”**

22 / 10 / 1977

El martirio de Haÿy Agâ Mustafâ:

El Aiatul-lâh Haÿy Agâ Mustafâ Jomeini, uno de los más cercanos y veraces compañeros y servidores del Imam, es martirizado en forma dudosa por los agentes del régimen. El Imam Jomeini, tras informarse del martirio de su hijo, lleva

a cabo sus programas cotidianos normalmente, y mientras los puros restos del mártir son llevados hacia Karbalâ’, el Imam, según su programa habitual, se presenta a liderar la oración colectiva del mediodía y de la noche. Luego, para dar las condolencias y recomendarles paciencia, se dirige a casa de su hijo mártir, y en unas palabras le dice a la acongojada madre de Haÿy Agâ Mustafâ: **“Dios nos había confiado un préstamo y ya lo tomó de nosotros. Yo seré paciente, tú también sé paciente, y que tu paciencia sea solamente por Dios.”**

En un discurso categórico y enérgico pronunciado luego de este infortunio, el Imam Jomeini considera la pérdida de su ser más querido, como uno de los ocultos favores divinos y dice: **“...Si es que hubiésemos estado informados de esos ocultos favores que Dios Altísimo tiene para sus siervos -y Él es Benevolente para con Sus siervos- y tuviésemos**

conocimiento de esos asuntos, no seríamos impacientes en cuanto a cosas como éstas que son nimias y carentes de importancia. Entenderíamos que tras ello hay escondido una serie de conveniencias y gracias.”

8 / 1 / 1978

Nuevo comienzo del levantamiento de Qom:

Tras el martirio de Hayy Agâ Mustafâ y la impresión de un artículo en el diario *Ettela'ât* en ofensa al Imam Jomeini y otros líderes religiosos, bajo el título: “*La corriente retrógrada roja y negra de Irán*”, por orden de la Savak y firmado con el seudónimo de Ahmad Rashîdî Mutlaq en fecha 6 / 1 / 1978, la gente y el clero de Qom, haciendo una marcha y una posterior reunión en casa de los sabios, anuncian sus reclamos ante la medidas agraviantes del régimen. En estas manifestaciones, que son sofocadas por agentes del régimen, cae martirizado un número de estudiantes de religión, otros son heridos y muchos detenidos. Luego de informarse de la masacre del 8 de enero en Qom, en el marco de un discurso, aparte de dar las condolencias al pueblo oprimido de Irán, el Imam habla sobre los cincuenta años de crímenes de la monarquía ilegal pahlavi, enumerando las corrupciones del ejército, de la universidad, y del Parlamento monárquico, y al término del mismo convoca a todos los estratos de la gente a la unión y a alejarse de las discrepancias y discordias, con el fin de la continuación de la lucha contra el régimen.

Es así como da comienzo la nueva ola de la revolución luego del 4 de Junio de 1963 en diferentes ciudades de Irán, evocando los cuarenta días del martirio de los mártires de Qom. En los primeros cuarenta días se levanta la gente de Tabrîz; luego las ciudades de Iazd, Qom y Mash-had son testigos de movimientos populares contra el régimen.

30 / 5 / 1978

La libertad no se otorga:

En su último discurso en Nayaf Al-Ashraf, en ocasión del advenimiento del aniversario del sangriento levantamiento del 4 de Junio de 1963, el Imam Jomeini (r.a.) anuncia como un deber religioso levantarse en contra del Shah y las intrusiones de EE.UU. en Irán, y en honor y engrandecimiento del 4 de Junio dice: **“El 4 de Junio debe permanecer vivo... La nación de Irán no debe olvidar el 4 de Junio.”**

Él considera al teatro político de otorgamiento de la libertad por parte del régimen como una trampa para salvar al mismo, y dice: **“¿Qué es esa**

“Todos los infortunios que estamos atravesando vienen de EE.UU. El segundo criminal es este Shah.”

situación que reina en Irán? ¿Qué es esa libertad? ¿Qué libertad es la que dieron? ¿Acaso la libertad es algo que se pueda otorgar? Esa misma frase es un delito. La libertad pertenece a la gente. ¡Dios ha otorgado libertad a la gente! ¡El

“¡Dios ha otorgado libertad a la gente! ¡El Islam ha otorgado libertad! ¡La Constitución os ha otorgado la libertad!... “¡Hemos otorgado!”. ¡Qué errónea frase es esa! ¿Quién eres tú para otorgar libertad?”.

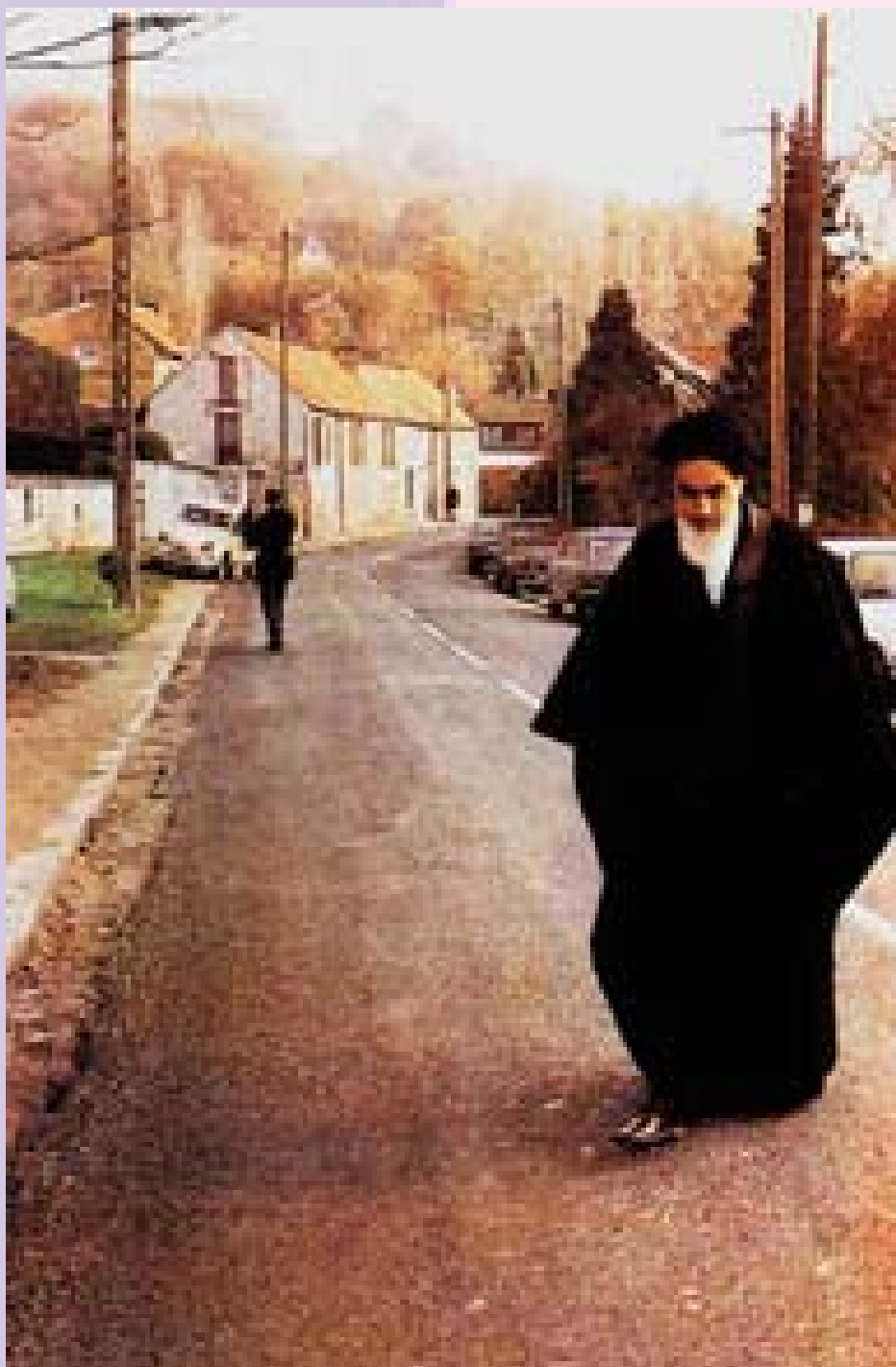
Islam ha otorgado libertad! ¡La Constitución os ha otorgado la libertad!... “¡Hemos otorgado!”. ¡Qué errónea frase es esa! ¿Quién eres tú para otorgar libertad?”.

Luego juzga como criminal primigenio a EE.UU. diciendo: **“Todos los infortunios que estamos atravesando vienen de EE.UU. El segundo criminal es este Shah.”**

5 / 10 / 1978

La emigración a Francia:

El Imam Jomeini (r.a.) abandona Irak para dirigirse a Francia. Esto sucede tras el asedio de la casa del Imam en Nayaf por parte de los agentes iraquíes y las presiones y el encuentro de los Ministros del Exterior

deciden expulsar al Imam de Nayaf.

Tras impedir y disenter las autoridades kuwaitíes con su partida a Kuwait, el Imam, se dirige a París.

La divulgación de la noticia de la llegada del Imam a París, crea una ola de alegría en Irán y calma la preocupación y desconcierto de millones de hombres y mujeres iraníes. Un día después de su llegada a París, explica los pormenores de su choque con las autoridades iraquíes y su posterior viaje a dicho país: **“Las autoridades iraquíes me advirtieron que a raíz de sus relaciones con el régimen de Irán, no pueden soportar mis actividades. Yo les respondí que, si vosotros tenéis responsabilidades en cuanto al gobierno de Irán, yo también tengo mis responsabilidades frente al Islam y el pueblo de Irán, y debo actuar en base a mis deberes divinos y religiosos.”** En otra parte de este comunicado dijo: **“Si me hubiese quedado me hubiera sentido en falta con el pueblo de Irán, y yo no puedo permanecer indiferente.”**

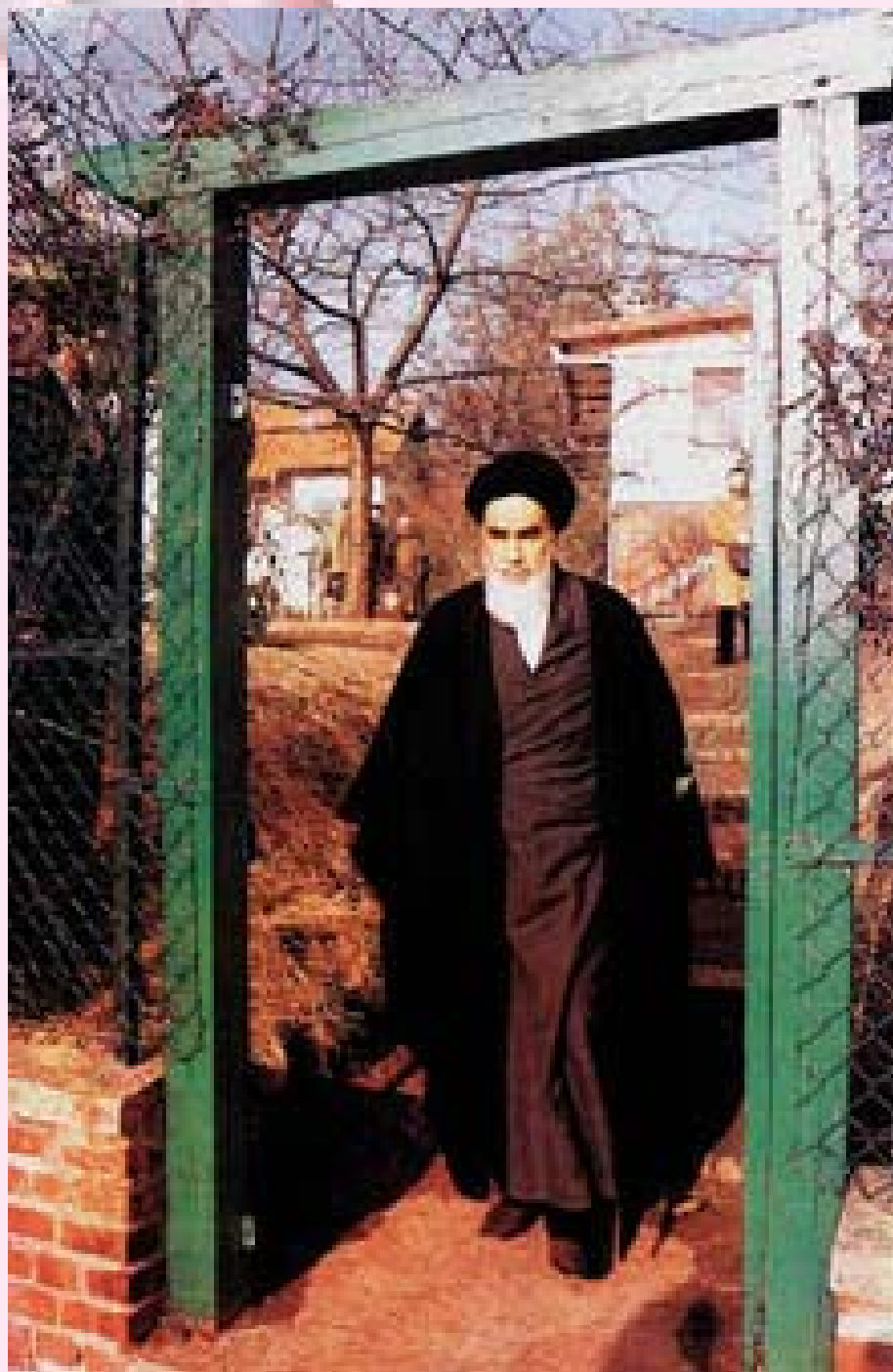
20 / 11 / 1978

Ataque del régimen al Santuario de Imam Ar-Ridâ (P):

En un ataque al sagrado Santuario del Imam Ar-Ridâ (P) en

de Irán e Irak en Nueva York. Él, ante las advertencias de las autoridades iraquíes dijo: **“Soy una persona tanto política como religiosa. Jamás me retractaré ni renunciaré a mis opiniones políticas.”** Después de estas manifestaciones, luego de acordar con la delegación enviada por la Savak, las autoridades iraquíes

Mash-had, los agentes del régimen martirizan a un grupo y hieren a otro ametrallando a la gente indefensa. Tras informarse de esta desgarradora noticia, enviando un mensaje, el Imam declara día de luto al 25 de Noviembre. En una parte de su mensaje dice: **“El gobierno rebelde y militar, por orden del Shah, masacró a la gente sin tener compasión de nadie, y uno de los mayores golpes de este criminal al Islam, fue ametrallar el inmaculado Santuario del Imam ‘Alí ibn Mûsâ Ar-Ridâ –que la paz de Dios sea sobre él. En épocas de Reza Jân (padre del Shah) este sagrado Santuario fue blanco de las ametralladoras y se llevó a cabo el asesinato**

en masa en la Mezquita de Gûharshâd (que se encuentra dentro del Santuario). En épocas de Muhammad Reza Jân se repite este crimen, y los verdugos del Shah irrumpieron en el Santuario matando a la gente... Es obligación de todos los estratos sociales levantarse con cualquier medio posible para aniquilar a este

aparato opresor. Obedecer a este aparato es obedecer al tâgût (tirano) y está prohibido.”

La humillante huída del Shah:

Muhammad Reza Jân huye de Irán junto a su esposa con total humillación, y tras unos días de estadía en Egipto se dirige a Marruecos donde es hospedado por el Rey Hasan. El Shah, que en esos días aparece muy deprimido y cansado, intenta dirigirse a países europeos, pero sus esfuerzos son en vano: Francia, España, Inglaterra y Suecia le informan que no pueden garantizarle seguridad. En realidad, acababa de comenzar su humillante período errático.

31 / 1 / 1979

El vuelo de la Revolución:

Tras catorce años de destierro y lejanía de su patria, el Imam Jomeini (r.a.) llega a Irán en medio de un recibimiento sin antecedentes de la gente de Irán. La bienvenida es grandiosa y los noticieros occidentales estiman el número de aquellos que lo reciben entre unos cuatro a seis millones de personas. Este vuelo pasa a ser conocido como “el vuelo de la Revolución”.

“... Es obligación de todos los estratos sociales levantarse con cualquier medio posible para aniquilar a este aparato opresor. Obedecer a este

Diría el Imam en el Aeropuerto de Teherán: **“Agradezco los sentimientos de todos los estratos de la sociedad. Los profundos sentimientos del pueblo de Irán hacia mi persona me cargan con una gran responsabilidad que no puedo recompensar.”** Asimismo, en su primer discurso, pronunciado en medio de la muchedumbre en el cementerio de Beheshte Zahrâ’ dice: **“Cuando mi vista cae sobre algunos de los que han perdido a sus hijos siento una carga tan pesada sobre mis espaldas que**

no puedo soportar. Muhammad Reza Pahlavi huyó después de haber destruido todo lo que teníamos. Destruyó nuestro país y pobló los cementerios.” Fue en este mismo discurso histórico que exclamó: **“Yo designo el gobierno. Yo doy una bofetada en la boca de aquel gobierno... Con el apoyo de este pueblo designo el gobierno.”**

Antes de abandonar la aldea de Neauphle-le-Chateau en París, el Imam agradece a través de un mensaje la hospitalidad del pueblo y el gobierno de Francia, en especial a los habitantes de Neauphle-le-Chateau.

4 / 2 / 1979

Designación de un gobierno provisional:

Tras cuatro días de estadía en Irán, por sugerencia del Consejo de la Revolución el Imam Jomeini nombra al ingeniero Mahdî Bazargân como Primer Ministro del gobierno provisional de la Revolución.

Él, al comienzo de su discurso, describe a la designación del Primer Ministro como un derecho religioso y legal emanado de los votos de la categórica mayoría de la nación de Irán que se exteriorizan a través de grandiosas congregaciones y amplias y numerosas manifestaciones a lo largo y ancho de Irán en relación al liderazgo del movimiento.

En su mandato Hadrat Imam enfatiza perspicazmente: **“Encargo a**

usted la formación del gobierno provisional sin tener en cuenta ninguna relación partidaria ni dependencia a algún grupo en especial... Es de esperar que elija y presente lo más pronto posible a los miembros del gobierno provisional teniendo en cuenta las condiciones que he establecido.”

Cabe destacar que el Imam Jomeini (r.a.), en su mensaje con fecha 21 / 2 / 1988 dirigido al clero, escribe con una especial humildad: “Hoy, tras 10 años del triunfo de la Revolución Islámica, confieso que

confiar los cargos y asuntos importantes del país a un grupo que no tenía una sincera y real creencia en el puro Islam muhammadiano fue una equivocación, y la amargura de sus efectos no se elimina tan fácilmente, aunque personalmente en su momento no estaba de acuerdo con que ellos ocuparan ese puesto, pero lo acepté por propuesta y corroboración de los amigos.”

“Yo designo el gobierno. Yo doy una bofetada en la boca de aquel gobierno... Con el apoyo de este pueblo designo el gobierno.”

DESDE LA PRIMAVERA DE BAHMAN HASTA LA TRISTEZA DE JORDAD

10/2/1979

La explosión de luz:

El pueblo musulmán de Irán, confiando en Dios y bajo el liderazgo de Imam Jomeini (r.a.) desmorona un régimen de 2500 años de monarquía y el árbol de años de lucha y martirio da sus frutos, erigiéndose por primera vez el gobierno de “la República Islámica”.

Los sucesos y acontecimientos de la República Islámica se suceden tan vertiginosamente que en los últimos días las autoridades estadounidenses no saben aún que la Revolución ha triunfado y la cámara de operaciones de la Casa Blanca de parte de Brzezinski, el consejero de seguridad nacional de

Carter, telefónicamente pregunta a William Sullivan, el último embajador de EE.UU. en Irán: “¿Acaso aún existe la posibilidad de un golpe de estado?”.

En un mensaje dirigido a la gente el Imam Jomeini dice: **“Tened en cuenta que nuestra Revolución, desde el punto de vista del triunfo sobre el enemigo aún no ha culminado. El enemigo está provisto de todo tipo de medios y**

tramas y los complots están al acecho. Lo único que puede desbaratar los complots es vuestra inteligencia, vuestra disciplina revolucionaria y la obediencia a las órdenes del liderazgo y el gobierno provisional islámico.” Asimismo, en uno de sus discursos denomina a la Revolución Islámica como “*la explosión de la luz*”.

18 / 2 / 1979

Advertencia a los antirrevolucionarios:

Tras una semana del triunfo de la Revolución Islámica, los elementos antirrevolucionarios comienzan sus complots en contra del sistema islámico. Emitiendo un comunicado, el Imam Jomeini les advierte: **“En esta situación crucial que bajo títulos engañosos los malvados están ocupados en tramar intrigas en contra de la Revolución Islámica y existe el peligro del regreso de los elementos foráneos con sus asistentes para saquear el país, es imprescindible que las fuerzas nacionales inmediatamente vuelvan a sus puestos de guardia y colaboren con las Fuerzas del Orden a fin de resguardar las ciudades y sus centros importantes. Aquellos que cometen actos anti-islámicos e inhumanos y se esfuerzan por dominar los centros importantes para disponerlos a favor de los extranjeros, deben saber que su poder no es mayor que el poder satánico del Shah y sus auspiciantes, y en caso de no unirse al pueblo y no actuar racionalmente, determinaré la responsabilidad de la valiente**

nación iraní y de Teherán... en lo posible es mi deseo que todas las clases de la sociedad se traten mutuamente con veracidad, transparencia y afecto, pero no permitiré ningún desorden ni caos.”

23 / 2 / 1979

Orden de juzgar a los acusados y detenidos:

En un dictamen el Imam Jomeini designa a Aiatul-lâh Jaljâlî como responsable de juzgar a los acusados y detenidos. El texto del dictamen es el siguiente: **“Se le encarga a usted presentarse en el juicio conformado para juzgar a los acusados y detenidos, y emitir el dictamen religioso tras concluirse las preliminares del juicio, teniendo en cuenta los criterios de la Legislación Divina.”**

28 / 2 / 1979

La partida a Qom:

Tras un mes de estadía en Teherán, el Imam se dirige a la ciudad de Qom y reside allí alrededor de once meses hasta que se enferma del corazón.

21 / 1 / 1980.

El regreso del Imam a Qom luego de años de lejanía, se topa con una amplia recepción de los habitantes de dicha ciudad, en que la alegría alcanza su auge.

9 / 3 / 1979

La no-admisión de recomendaciones:

El Imam Jomeini, emitiendo una carta al Primer Ministro de turno, le deja en claro que ninguno de sus allegados y cercanos tiene derecho a intervenir en la deposición o nombramiento de personas a los cargos de gobierno. El texto de su carta es el siguiente: **“Es menester que advierta a todos los ministerios y oficinas gubernamentales que de ninguna manera den curso a requerimientos de mis allegados o cercanos que recurran a tales instituciones con el fin de recomendar a personas o para nombrar y/o deponer a alguien. Mis allegados o cercanos no tienen derecho en absoluto a inmiscuirse en este tipo de asuntos.”**

“Teniendo en cuenta el traidor pacto de paz entre Egipto e Israel y la ciega obediencia del gobierno egipcio a EE.UU. y los sionistas, ordeno al gobierno provisional de la República de Irán cortar relaciones con el gobierno de Egipto.”

24 / 3 / 1979

Condena a la ignominiosa paz entre Egipto e Israel:

A continuación del ignominioso pacto de paz entre Egipto e Israel, el Imam Jomeini emite un mensaje dirigido a las naciones musulmanas del mundo. En dicho mensaje dijo: **“Hace más de quince años que he advertido del peligro del usurpador Israel y he anunciado a los gobiernos y naciones árabes respecto a esta realidad. Ahora, con el plan imperialista de paz de Sadat e Israel este peligro se incrementó y se volvió más cercano y serio. Al aceptar esta paz, Egipto exteriorizó aún más su dependencia con la nación imperialista de América. No se puede esperar otra cosa del amigo del ex-Shah de Irán. Irán se considera a sí misma junto a sus hermanos musulmanes de los países árabes y copartípe en su toma de decisiones. Irán considera este pacto de paz como una traición hacia el Islam, a los musulmanes y los hermanos árabes y corrobora sus posiciones políticas.”** Él, en fecha de 29 / 4 / 1979 emite la orden de cortar las relaciones con Egipto y dirigiéndose al Ministro del Exterior dijo: **“Teniendo en cuenta el traidor pacto de paz entre Egipto e Israel y la ciega obediencia del gobierno egipcio a EE.UU. y los sionistas, ordeno al gobierno provisional de la República de Irán cortar relaciones con el gobierno de Egipto.”**

31 / 3 / 1979

Voto por el sistema de República Islámica:

Tras transcurrir cincuenta días del triunfo de la República Islámica de Irán el pueblo musulmán de Irán participa en una de las más democráticas elecciones de la historia y con más del 98,2%, da su voto positivo al establecimiento del sistema de la República Islámica.

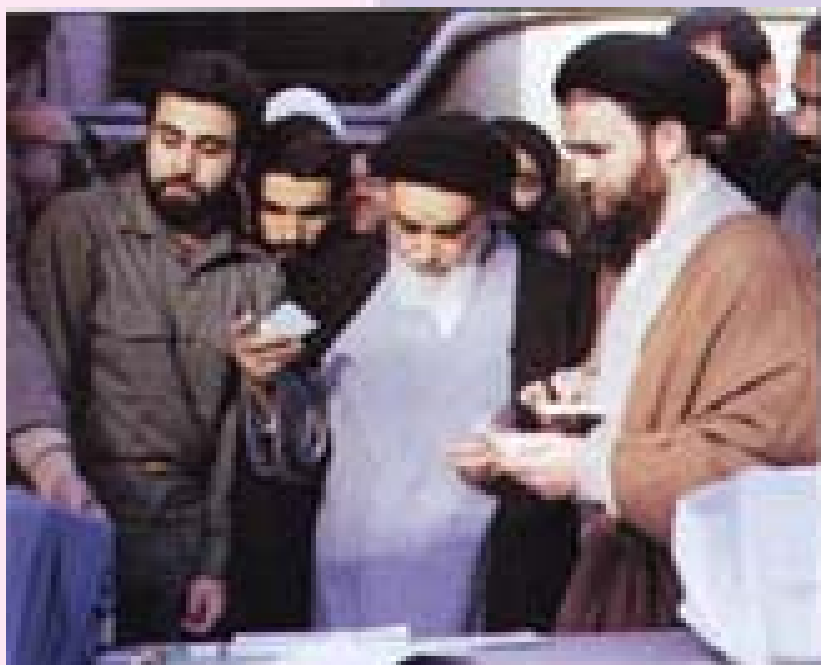
En honor a ese día el Imam Jomeini dijo: **“El amanecer del 12 de Farbardín, (31**

de marzo) que es el primer día del gobierno de Al-lâh, es una de nuestras más grandes festividades religiosas y nacionales. El pueblo debe festejar ese día y mantenerlo vivo. El día en que se desmoronaron las columnas de los castillos de 2500 años del gobierno despótico eliminándose para siempre la soberanía satánica y asentándose en su lugar el gobierno de los desheredados que es el gobierno de Dios.”

28 / 4 / 1979

Estatuto Ejecutivo de los Consejos:

El Imam Jomeini emite al Consejo Revolucionario la orden de la elaboración del Estatuto Ejecutivo de los Consejos de las ciudades y aldeas. El texto de esta orden es el siguiente: **“Con el fin del establecimiento del gobierno popular en Irán y la soberanía de la gente sobre su propio destino, lo cual constituye uno de los requisitos de la República**

Islámica, considero menester que se tomen todas las medidas necesarias para la elaboración del Estatuto Ejecutivo de los Consejos para la administración de los asuntos de las ciudades y aldeas en todo Irán, y luego de su aprobación anunciarlo al gobierno, a fin de que el mismo lo ponga en marcha inmediatamente.”

Cabe destacar que posteriormente se destinaron algunos artículos de la Constitución a la cuestión de los Consejos.

15/5/1979

La mujer, la maestra de la sociedad:

Con el objeto de denominar al aniversario del nacimiento de Fátima –la paz sea con ella- como Día de la Mujer, el Imam emite un comunicado. En una parte de su mensaje,

“La mujer es la maestra de la sociedad. Es del regazo de la mujer que surgen los seres humanos... El origen de todas las felicidades emana del regazo de la mujer... La mujer es el origen de todas las bondades.”

explicando la exaltada jerarquía de Fátima Az-Zahrâ' (P) recordó: “**Todas las dimensiones que se pueden imaginar para una mujer y un ser humano se manifestaron en Fátima Az-Zahrâ' (P). Ella no fue una mujer común. Fue una mujer espiritual, angelical, un ser humano en todo el sentido de la palabra; la receta perfecta de la humanidad. Toda la realidad de la mujer. Toda la realidad del ser humano. Ella no es una mujer común, es un ser angelical que se ha plasmado en el universo con aspecto de ser humano. Un ser divino y beatífico corporeizado en forma de mujer.**”

En otra parte de su mensaje se refiere a la responsabilidad y valor de las mujeres: “**La mujer es la maestra de la sociedad. Es del regazo de la mujer que surgen los seres humanos. La primera etapa de un hombre y una mujer correctos emanan del regazo de la mujer. La felicidad y desgracia de los países dependen de la mujer. La mujer forma seres humanos a través de su correcta educación y lleva hacia el bienestar a una sociedad a través de su buena educación. El origen de todas las felicidades emana del regazo de la mujer... La mujer es el origen de todas las bondades.**”

“Todas las dimensiones que se pueden imaginar para una mujer y un ser humano se manifestaron en Fátima Az-Zahrâ' (P). Ella no fue una mujer común. Fue una mujer espiritual, angelical, un ser humano en todo el sentido de la palabra; la receta perfecta de la humanidad. Toda la realidad de la mujer. Toda la realidad del ser humano. Ella no es una mujer común, es un ser angelical que se ha plasmado en el universo con aspecto de ser humano. Un ser divino y beatífico corporeizado en forma de mujer.”

24/5/1979

La celeridad en la elaboración del borrador de la Constitución:

En una resolución dirigida al Ingeniero Mahdî Bazargân el Imam Jomeini emite la orden de elaborar y completar la Constitución lo antes posible. En parte de este dictamen leemos: **“Completad lo antes posible el proyecto de elaboración de la Constitución que la “Junta de Proyectos de la Revolución” se encuentra preparando para ser aprobado en el Consejo de la Revolución, y ponedlo lo antes posible al alcance de la opinión pública para que todos los expertos y estratos de la sociedad puedan expresar sus puntos de vista al respecto durante el plazo fijado... Y el Parlamento, constituido por representantes públicos, teniendo en cuenta las beneficiosas propuestas recibidas, analicen y ordenen en forma definitiva los artículos de la Constitución y traten que se prevea en ella todos los derechos, libertades y oportunidades de desarrollo, elevación e independencia de este pueblo, en base a los criterios islámicos que garantizan los derechos de todos los individuos, a lo que la mayoría abrumadora de la gente de Irán dio su voto positivo...”**

Tras el transcurso de menos de un año de la victoria de la Revolución Islámica de Irán y el esfuerzo de tres meses de los miembros de la Junta de Expertos, la Constitución de la República Islámica de Irán es aprobada en fecha 18/11/1979.

18/6/1979

Diálogo con los referenciales religiosos (*marâyi' at-taqlîd*):

Al filo de la formación de la Junta de Expertos, el Imam Jomeini junto a algunos de los líderes y referenciales religiosos, participan en una reunión en casa del gran Aiatul-lâh Golpâigânî, e intercambian opiniones en cuanto a las cuestiones corrientes del país, en un medio ambiente lleno de armonía e intimidad.

Tales reuniones se llevan a cabo durante todo el período que Imam Jomeini reside en Qom.

6/8/1979

La proclamación del “Día de Quds”:

Emitiendo un mensaje con el fin de apoyar al pueblo musulmán y oprimido de Palestina, el Imam proclama al último viernes del bendito mes de Ramadân como “el Día de Quds”. Leemos en parte del mensaje: **“Hace muchos años que vivo advirtiendo a los musulmanes sobre el peligro de Israel el usurpador... Pido a todos los musulmanes del mundo y**

a los gobiernos islámicos que se unan para cortar la mano de este usurpador y sus acólitos y convoco a todos los musulmanes del mundo a que designen como “día de

Quds” al último viernes del bendito mes de Ramadân –que es uno de los días de *Qadr* y puede ser

considera hoy una de las más grandes congregaciones y reclamos públicos en relación a los ocupantes sionistas, y cumple un importante papel en el fortalecimiento del espíritu del sufrido y oprimido pueblo palestino.

16 / 8 / 1979

Una medida revolucionaria:

Tras los crímenes y actos salvajes de un grupo antirrevolucionario en la provincia de Kurdistán y la negligencia de algunos de los responsables en la lucha contra los sediciosos, el Imam, en el marco de unas palabras, pide la

pueblo palestino- y anuncien en el marco de una ceremonia la unión internacional de los musulmanes en pro de apoyar los derechos legales de los musulmanes.”

Esta medida del Imam Jomeini se enfrenta con la vasta acogida de los pueblos musulmanes. Este día se

represión de los complotados diciendo: **“Estos conjurados se encuentran en las mismas filas de los incrédulos. En Kurdistán y en otros puntos están en la misma línea. Se debe luchar en su contra intensamente. El gobierno, la gendarmería y el ejército deben enfrentárseles enérgicamente. Si no cumplen con esta orden nosotros lo haremos. La negligencia tiene sus límites... Les damos un plazo a estos grupos corruptos y éste es el último aviso. Si no moderan sus acciones y no vuelven al pueblo cesando sus sediciones, Dios sabe que actuaré**

“ Esa posición es perecedera, y el hombre perdurará ante la Presencia de Dios Altísimo...”

revolucionariamente. Iré a Teherán y trataré revolucionariamente con todos aquellos responsables que son negligentes. ¡Dejad de lado las excusas! ¡Id y luchad contra esos corruptos! Luchad contra esos complotados. ¡No seáis tan negligentes!”.

3 / 11 / 1979

Conquista del nido de espías:

En el aniversario del exilio del Imam Jomeini a Turquía un grupo de musulmanes que se presentan como “seguidores de la línea del Imam” ocupan la Embajada de EE.UU. en Teherán en objeción al encuentro de Bâzargân con Brzezinski y detienen a los espías estadounidenses. Los documentos obtenidos de la Embajada dejaban al descubierto los secretos de los espionajes e innumerables intervenciones de EE.UU. en Irán y otros países del mundo. Ante el ingreso de los estudiantes los espías se encierran durante varias horas en una gran bóveda de acero donde proceden a destruir todos sus documentos con máquinas trituradoras, de modo que decenas de estudiantes pasan luego horas seguidas reconstruyendo dichos documentos.

Tras ello, el gobierno provisional del Ing. Bâzargân presenta su renuncia, la cual es aceptada por el Imam. Además de apoyar el movimiento revolucionario de los estudiantes, el Imam denomina al mismo “una revolución mayor que la primera Revolución”.

3 / 2 / 1980

La posición mundanal es perecedera:

En la ceremonia de aprobación del mandato del Presidente de la República, Banî Sadr, Primer Presidente de la República de Irán, que se lleva a cabo en el Hospital Cardiológico de Teherán, el Imam Jomeini, dándole recomendaciones y consejos, dirigiéndose a él dice: **“Le recuerdo una palabra al Sr. Banî Sadr. Ésta es una recomendación para todos. El amor por el mundo es la cabeza de todas las faltas. Toda posición que se da para el ser humano, ya sean posiciones espirituales o materiales, un día serán tomadas, y ese día también es incierto. Que todos los**

que realizan servicios a los seres humanos, quienes poseen posiciones y cargos, estén atentos de que la posición no los vuelva vanidosos. Esa posición es perecedera, y el hombre perdurará ante la Presencia de Dios Altísimo...”

Lamentablemente los beneficiosos consejos del Imam Jomeini no surten efecto en Banî Sadr, y él, en fecha 20 / 6 / 1981 es destituido de su cargo de la presidencia de la República por medio del Parlamento Islámico por razones de incompetencia política. Huye del país junto al jefe de los hipócritas de una manera ignominiosa, vistiendo ropas de mujer.

7 / 4 / 1980

Buena acogida al hecho de cortar las relaciones con EE.UU.:

Tras el corte de relaciones entre Irán y EE.UU., el Imam, mediante la publicación de un mensaje en el que aplaudía dicho asunto, dijo: **“¡Noble nación de Irán! He**

recibido la noticia del corte de relaciones entre Irán y EE.UU. Si Carter hizo algo en su vida que pueda decirse que es en favor y beneficio del oprimido, es este corte de relaciones. Las relaciones entre un pueblo levantado para liberarse de las garras de los saqueadores internacionales con un saqueador universal devorador del mundo, siempre resulta en perjuicio del pueblo oprimido y en beneficio del saqueador. Recibimos con buen augurio este corte de relaciones, porque esto es un indicio del quebrantamiento de las esperanzas del gobierno estadounidense respecto a Irán. Si el pueblo combatiente de Irán festejara este preliminar del triunfo final, que ha obligado a una superpotencia criminal al corte de relaciones, es decir, la culminación de los saqueos, tiene derecho.”

24 / 4 / 1980

Desprestigio de EE.UU. en Tabas y la reacción del Imam:

EE.UU. programa una maniobra militar con el fin de rescatar a los espías americanos detenidos en la Embajada de EE.UU. en Teherán. En medio de la noche, mientras la nación de Irán descansa sin tener la menor idea de este complot, las fuerzas invisibles de Dios representadas por tormentas de arena, se levantan en defensa del pueblo iraní haciendo colisionar a los aviones y helicópteros en el desierto de Tabas, convirtiéndose sus maniobras en tragedia para ellos mismos, y quemándose ellos mismos en el fuego que habían preparado para la nación

de Irán.

Tras este vergonzoso fracaso, el Imam emite un mensaje al pueblo de Irán en el que dice: “*Alam tarâ kaifa fa’ala rabbuka bi ashâb-il fil...* «¿Acaso no ves como hizo tu Señor con los Compañeros del Elefante? * ¿Acaso Él no desbarató sus planes * enviando contra ellos bandadas de aves * que les tiraban pedruscos de arcilla? * ¡Y les dejo como heno comido!»... (4) El error de Carter consiste en suponer que haciendo tales torpes maniobras puede hacer flaquear al pueblo de Irán que aspira por su libertad y humanidad. Carter todavía no entendió con qué pueblo se está enfrentando y con qué escuela de pensamiento está jugando. Nuestra nación es una nación sacrificada y nuestra escuela es una escuela de lucha... Carter debe saber que si este grupo hubiese atacado al nido de espías americanos en Teherán ahora mismo no hubiese quedado rastro alguno ni de ellos ni de los cincuenta espías detenidos en ese nido, y todos hubiesen estado ya rumbo al infierno.”

10/5/1981

El Imam no acepta recibir a los hipócritas:

Tras el envío de una carta por parte de la organización de los hipócritas dirigida al Imam Jomeini y el pedido de encuentro de los miembros y sus partidarios con el Imam, él, en parte de un discurso, señalando los servicios de la Revolución a la gente en el transcurso de dos años luego de la victoria de la misma, y los juicios injustos de dicha organización, dijo: **“Nosotros os hemos dicho reiteradas veces y nuevamente os digo que mientras vosotros tenéis vuestras armas en alto en frente al pueblo, es decir, os habéis sublevado en forma armada en contra del Islam, no podemos hablar ni podemos estar juntos en una reunión. Deponed vuestras armas y volved hacia el regazo del Islam; el Islam os aceptará y será vuestro partidario. Decir solo que “nosotros estamos listos” mientras que en vuestra carta nos amenazáis con un levantamiento armado, no es suficiente; así pues, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo con quienes pretenden levantarse armadamente en contra del Islam?...”**

14/12/1982

La orden de ocho ítems:

El Imam emite una orden de ocho puntos en cuanto a la islamización de las leyes y medidas, dirigida al Poder Judicial y a todos los órganos ejecutivos. Él, en esta orden, al tiempo que recomienda la elaboración de las leyes legislativas y su aprobación y anuncio con la debida precisión y rapidez, de las leyes concernientes a las cuestiones judiciales, el análisis de la competencia de los jueces y los juzgados con rapidez y minuciosidad, y asimismo la emisión de los fallos de parte de los jueces competentes con toda independencia y poder y sin tener en cuenta ninguna consideración en cuanto a ningún cargo, explica: **“Nadie tiene derecho a tratar a la gente en forma anti-islámica”**. En este mensaje se enfatizó: **“La citación o detención de individuos sin la orden de un juez emitida en base de los criterios islámicos –aunque fuese por un breve período- o utilizar los bienes de la gente, o su incautación y confiscación sin la orden de un juez –y ello luego de un análisis minucioso y la confirmación del fallo desde el punto de vista de la legislación-, asimismo la intrusión en las casas, negocios o lugares de trabajo de los individuos sin el permiso de su dueño, está prohibido.”**

Al final de esta orden el Imam dijo: **“Todos debemos saber que luego de la consolidación de la soberanía del Islam y el afianzamiento y el poder del sistema de la República Islámica bajo la corroboración de los Favores de Dios, el Poderoso, el Generoso, y la atención de Hadrat, el Sello de los Awsiâ’ y el remanente de Dios en la Tierra –que nuestras almas sean sacrificadas por él- y el apoyo sin parangón del pueblo comprometido, valioso y el apoyo hacia su sistema y gobierno, no es aceptable ni soportable, que en nombre de la Revolución y de ser**

revolucionario, que Dios no lo permita, se oprima a alguien, y sean realizadas acciones contrarias a las disposiciones divinas y la noble ética islámica por parte de individuos negligentes en cuanto a lo espiritual.”

Asimismo él asigna a una delegación bajo el título de miembros del comité de seguimiento de la orden mencionada, a fin de deponer al infractor o los infractores, una vez que sean reconocidos.

14/2/1983

El testamento político-religioso:

En esta fecha Imam Jomeini escribe su testamento. Al comienzo del mismo, haciendo referencia al bendito *hadîz* de *Zaqalain* y los acontecimientos tristes que se sucedieron tras la muerte del Profeta con el Corán y la Familia del Profeta (BP), recordó las vías de resguardo y continuidad del Islam y del gobierno islámico. En parte del mismo escribió: **“Recomiendo a todas las generaciones presentes y futuras, si desean la estabilidad del Islam y el gobierno de *Al-lah* y cortar la mano del imperialismo y de los explotadores internos y externos de vuestro país, no perder vuestra motivación divina que Dios os ha recomendado en el Generoso Corán. Opuesto a esta motivación, que es la clave del triunfo y su permanencia, se encuentra el olvido de vuestros objetivos, la discrepancia y desunión.”**

A continuación el Imam Jomeini da unos consejos muy valiosos y beneficiosos para todos los responsables del sistema y el pueblo musulmán, cuya práctica y concreción

“No temáis de ningún poder más que el de Dios. Resistid fuerte y firmemente frente a los superpoderes. Si los superpoderes presienten que sois débiles u os sentís debilitados, os atacarán más. El triunfo siempre estará junto a vosotros y el pueblo.”

es la clave de la inmunidad del gobierno islámico frente a todas las artimañas de los enemigos internos y externos.

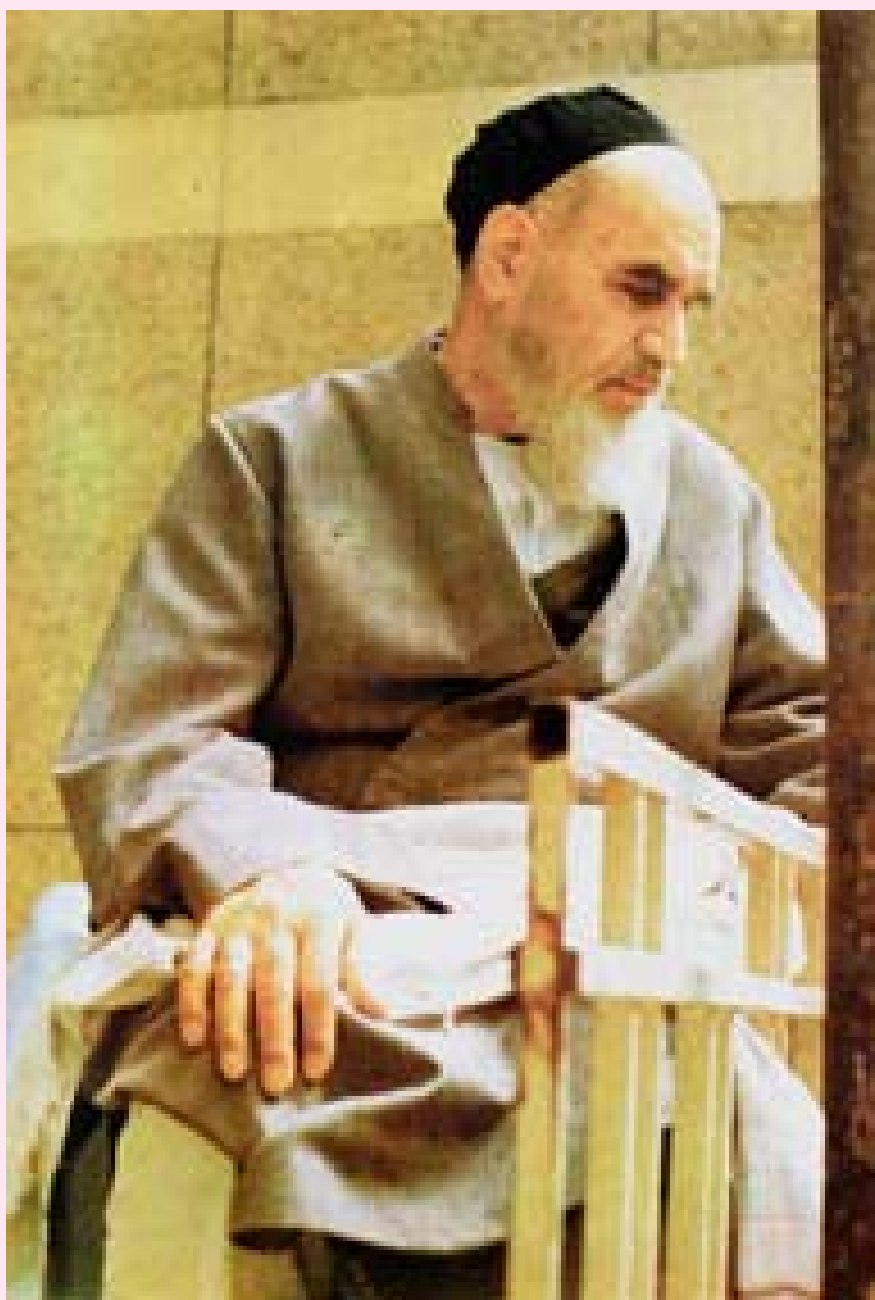
25 / 3 / 1986

Infarto cardíaco:

El Imam Jomeini, tras un infarto cardíaco, llega a estar clínicamente muerto. El médico rápidamente comienza el masaje al corazón y la respiración boca a boca, y utilizando oxígeno, recupera la respiración y la actividad del corazón. El Imam es trasladado a un hospital cerca de donde residía y queda bajo cuidados médicos en terapia intensiva.

Un día después de este suceso, cuando ya se siente mejor, acepta la visita de los máximos responsables del gobierno y les explica la estrategia a seguir en el futuro de la siguiente manera: **“No temáis de ningún poder más que el de Dios. Resistid fuerte y firmemente frente a los superpoderes. Si los superpoderes presienten que sois débiles u os sentís debilitados, os atacarán más. El triunfo siempre estará junto a vosotros y el pueblo.”**

“Recomiendo a todas las generaciones presentes y futuras, si desean la estabilidad del Islam y el gobierno de Al-lah y cortar la mano del imperialismo y de los explotadores internos y externos de vuestro país, no perder vuestra motivación divina que Dios os ha recomendado en el Generoso Corán. Opuesto a esta motivación, que es la clave del triunfo y su permanencia, se encuentra el olvido de vuestros objetivos, la discrepancia y desunión.”

5/2/1988

La formación del Consejo de Determinación de la Conveniencia del Sistema:

Teniendo en cuenta las urgencias que surgían en cuanto a asuntos importantes del país, y tras el requerimiento de los encargados del país en cuanto al método de la aplicación del derecho del gobernador islámico en cuanto a mandatos gubernamentales en las ocasiones en que el Parlamento Islámico no llegue a un acuerdo con el Consejo de Guardianes de la Legislación (*Shurâ-ie Negâhbân*) el Imam conforma una junta especial. Encontramos en una parte de su mensaje: **“Señores, debéis tener en cuenta que la conveniencia del sistema es un asunto importante y a veces la negligencia respecto a ello acarrea el fracaso del querido Islam. Hoy, el mundo islámico considera al sistema de la Revolución Islámica de Irán como un enorme letrero de la solución de sus problemas. La conveniencia del sistema y la gente son de entre los asuntos trascendentes y enfrentarse a ello es posible que ponga bajo tela de juicio al Islam y a los descalzos de la tierra en épocas contemporáneas y futuras y haga triunfar al Islam estadounidense de los arrogantes y vanidosos apoyados con millones de dólares a través de sus lacayos externos e internos.”**

Posteriormente este Consejo, en ocasión de una revisión de la Constitución, es considerado en la misma.

19/7/1988

La aceptación del comunicado:

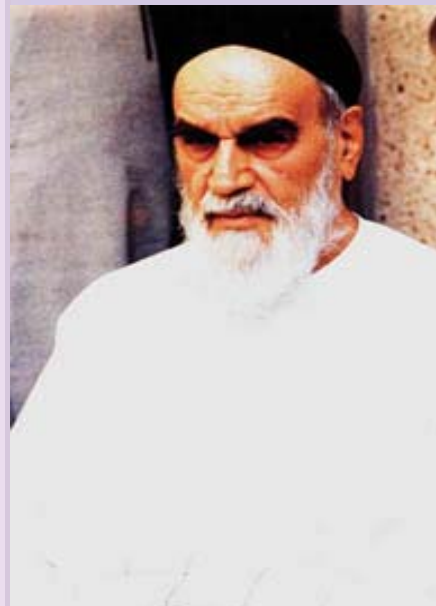
El comunicado 598 del Consejo de Seguridad, basado en el cese de la guerra es aceptado por el Imam. Él, llamando a la misma “como beber de una copa de veneno” dijo en una parte de su mensaje: **“Pero en cuanto a la aceptación del comunicado que verdaderamente fue una cuestión amarga y desagradable para todos y especialmente para mí, debo decir que yo hasta unos días atrás, creía en ese mismo método de defensa y las posiciones anunciadas en la guerra y veía la conveniencia del sistema, del país y de la revolución en su aplicación; no obstante, algunos acontecimientos y factores que me abstengo de mencionar momentáneamente y que con la esperanza en Dios serán aclarados en el futuro, y teniendo en cuenta la opinión de todos los expertos, políticos y militares de máximo nivel del país, en cuyos compromisos, pureza de sentimiento y veracidad confío, di mi consentimiento en cuanto a la aceptación del comunicado y del cese de fuego y en las circunstancias actuales lo considero conveniente para la revolución y el sistema, y Dios sabe que si no hubiera sido por la motivación por la que todos nosotros, nuestra grandeza y vigor deben ser sacrificados en el rumbo del Islam y los musulmanes, jamás hubiese consentido ello, y el martirio**

me hubiera resultado más delicioso. Pero qué remedio queda sino agachar la cabeza ante la satisfacción de Dios Altísimo, y seguramente que el pueblo heroico y valiente de Irán así fue y será.”

7/9/1988

La formación de la Fundación de Ordenación y Publicación de las Obras de Imam Jomeini (r.a.):

Dicha Fundación comienza formalmente sus actividades en base a una responsabilidad que el Imam Jomeini le delegó a su hijo Huÿyatulislam Seïed Ahmad Jomeini. La existencia de errores y faltas manifiestas en las obras circulantes del Imam, y la atribución de temas incorrectos al Imam y/o transmisiones incorrectas de los acontecimientos y sucesos sobre la Revolución tanto en diarios como en otras publicaciones es la razón de la entrega de una carta de parte de Seïed Ahmad a su padre. Él, en dicha carta, documentándose en unos ejemplos de los errores mencionados solicita a Imam Jomeini la elección de un individuo u

“La República Islámica de Irán no debe bajo ninguna circunstancia renunciar a sus principios y sus sagradas y divinas aspiraciones... para que, por el Favor de Dios Altísimo, la bandera del puro Islam muhammadiano sea izada sobre el techo del universo, y los oprimidos, descalzos y benevolentes sean los herederos de la tierra”.

organización con el fin de supervisar las obras a imprimirse del Imam. El Imam, en respuesta a esta carta dijo: **“Querido hijo Ahmad -que Dios te guarde-: Ya que te considero, *Al-Hamdulil-lâh Ta’âla*, experto en las cuestiones políticas y sociales, y debido a que me has acompañado continuamente en todos los altibajos de mi vida, por ello te elijo para organizar y elaborar todo lo referente a mí -ya que ha habido errores al respecto- y pido a Dios -que siempre está presente y es Observador- tu éxito. Espero que tú, con total dedicación y minuciosidad, completes esta tarea.”**

2 / 10 / 1988

La delineación de la política y estrategia de la reconstrucción del país:

Tras el establecimiento de una paz relativa, el Imam Jomeini, mediante un mensaje de 9 cláusulas dirigido a los responsables, traza la política y estrategia de la reconstrucción del país. Una lectura minuciosa de este mensaje es suficiente para entender y concebir la profundidad de su visión de futuro, y simultáneamente la genuinidad de los elevados valores desde su punto de vista. Él, en parte de su mensaje, además de enfatizar la consigna de “ni

este ni oeste”, escribió: **“La República Islámica de Irán no debe bajo ninguna circunstancia renunciar a sus principios y sus sagradas y divinas aspiraciones. Si Dios quiere la combatiente gente de Irán guardará en sus pechos su rencor e ira revolucionaria y sagrada y utilizará sus llamas sofocadoras de tiranía en contra de la criminal Unión Soviética, y de EE.UU. el devorador del mundo, y de sus lacayos, para que, por el Favor de Dios Altísimo, la bandera del puro Islam muhammadiano sea izada sobre el techo del universo, y los oprimidos, descalzos y benevolentes sean los herederos de la tierra”.**

31 / 10 / 1988

La escritura del Estatuto de Hermandad:

El Imam Jomeini en respuesta a una carta a Huÿyâtulislâm Ansârî -un miembro de la Oficina del Imam- en la que solicita al Imam su opinión en cuanto a las diferencias existentes entre las dos tendencias intelectuales fieles a la Revolución, escribe importantes temas, a lo que en realidad se puede denominar “Estatuto de Hermandad entre las tendencias intelectuales fieles a la Revolución”. Él, además de recomendar a todas las tendencias un trato fraterno-amigable, esforzarse por aproximar los corazones, eliminar los malentendidos y acercar las posiciones, dijo: **“Por supuesto, otra cosa muy importante también puede convertirse en causa de discrepancia, de cuyo mal todos debemos refugiarnos en Dios; eso es el egoísmo, lo cual ya no reconoce una tendencia u otra...”**

31 / 12 / 1988

Mensaje a Gorbachov:

El Imam Jomeini, por medio de emitir un mensaje a Gorbachov, además de la predicción del aniquilamiento del polo marxista en el mundo, escribió: **“De ahora en adelante se debe buscar al comunismo en los museos de la historia política del mundo”.** Él en esta carta, presentando argumentos fuertes en cuanto a las transformaciones de la Unión

“De ahora en adelante se debe buscar al comunismo en los museos de la historia política del mundo”

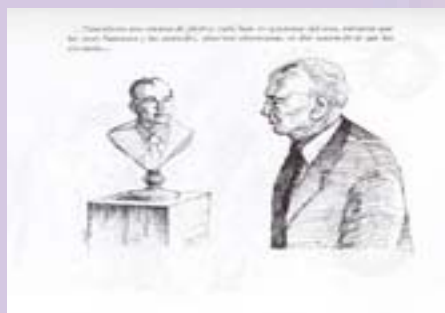
“El principal problema de vuestro país no es la cuestión de la propiedad, economía y libertad; vuestro problema es la inexistencia de una real creencia en Dios, ese mismo problema que condujo a Occidente a la decadencia y a un callejón sin salida.”

Soviética, hace referencia a ello como: **“el sonido del resquebrajamiento de los huesos del Comunismo”**.

El Imam Jomeini, en el marco del planteo de las profundas cuestiones filosóficas y místicas y señalando el fracaso de los comunistas en las políticas antirreligiosas, pide a

Gorbachov que, en lugar de abrigar esperanzas en el materialismo occidental, se vuelque a Dios y a la religión. El Imam le explicita: **“El principal problema de vuestro país no es la cuestión de la propiedad, economía y libertad; vuestro problema es la inexistencia de una real creencia en Dios, ese mismo problema que condujo a Occidente a la decadencia y a un callejón sin salida.”**

14 / 1 / 1989

Énfasis en cuanto a la escritura de la historia de la Revolución:

En una carta a Huÿyatulislam Seïed Hamîd Rûhânî, además de agradecer sus esfuerzos en la elaboración y escritura de la Revolución, el Imam Jomeini le requiere continuar con la escritura exacta de la historia de la Revolución. Él, en una parte de su carta, dijo: **“Le pido que trate en lo posible de determinar y dilucidar el objetivo del levantamiento de la gente, puesto que generalmente los historiadores degollan los objetivos de las revoluciones en el matadero de sus propios intereses o los de sus amos. Hoy, al igual que siempre en la historia de las revoluciones, un grupo que tiene sus cabezas metidas en los cobertizos de Occidente y Oriente, están ocupados en la escritura de la historia de nuestra Revolución. Si usted pudiera documentar la historia en sonido y filmes que contengan diferentes tópicos de la Revolución de la boca de las masas sufridas, habrá hecho una obra trascendental y adecuada en cuanto a la historia de Irán.”**

13 / 2 / 1989

Condena de muerte para el autor de Los Versos Satánicos:

Tras la divulgación del injurioso libro *Los Versos Satánicos* de Salman Rushdie, el Imam Jomeini emite la sentencia de su renegación del Islam y su ejecución y la de todos los implicados en la publicación que hubieren estado informados del contenido blasfemo de este libro.

La escritura y la amplia divulgación del insultante libro *Los Versos Satánicos* y el apoyo formal a este libro por parte de los gobiernos occidentales, constituyen el comienzo a un nuevo capítulo de la invasión cultural y ataque a las sacralidades de la religión, de manera que si los musulmanes del mundo no hubieran mostrado su indignación frente a los agravios y ofensas de este libro, se hubiese tomado fácilmente la primera trinchera y luego de ello hubiesen sido atacados con diversos métodos los fundamentos religiosos, todo lo sagrado y los valores espirituales. El texto de este importante mensaje es de la siguiente manera:

En el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso
Innâ lil-lâh ua innâ ilahî râÿi'ân. «Ciertamente que somos de Dios y a Él retornaremos». (5)

Informo a los musulmanes sensibles y celosos (de su fe) de todo el mundo, que el escritor del libro *Los Versos Satánicos*, el que fue elaborado, impreso y divulgado en contra del Islam, el Profeta (BP) y

“ Informo a los musulmanes sensibles y celosos (de su fe) de todo el mundo, que el escritor del libro Los Versos Satánicos, el que fue elaborado, impreso y divulgado en contra del Islam, el Profeta (BP) y el Corán, asimismo los editores informados de su contenido, son condenados a muerte.”

“Ruego a Dios que me cuente y acepte junto a los mártires de la guerra impuesta. No estamos arrepentidos de nuestro accionar durante la guerra ni por un solo instante. ¿Acaso hemos olvidado que nosotros hemos luchado con el fin de concretar nuestra responsabilidad y el resultado es solo una de sus ramas?”.

el Corán, asimismo los editores informados de su contenido, son condenados a muerte. Pido a los celosos musulmanes que los ejecuten inmediatamente en cualquier lugar que los encuentren a fin de que en lo sucesivo nadie se atreva a injuriar las sacralidades de los musulmanes, y quienquiera que muriera en la concreción de esta tarea, será un mártir, si Dios quiere. Y si alguien conoce el paradero del escritor del libro pero no puede ejecutarlo por sí mismo, que lo presente a la gente para que le den su merecido. Y que la paz esté con vosotros y la misericordia y bendiciones de Dios.

Rûhul-lâh Al-Musawî Al-Jomeini

21 / 2 / 1989

La delineación del Estatuto del Clero:

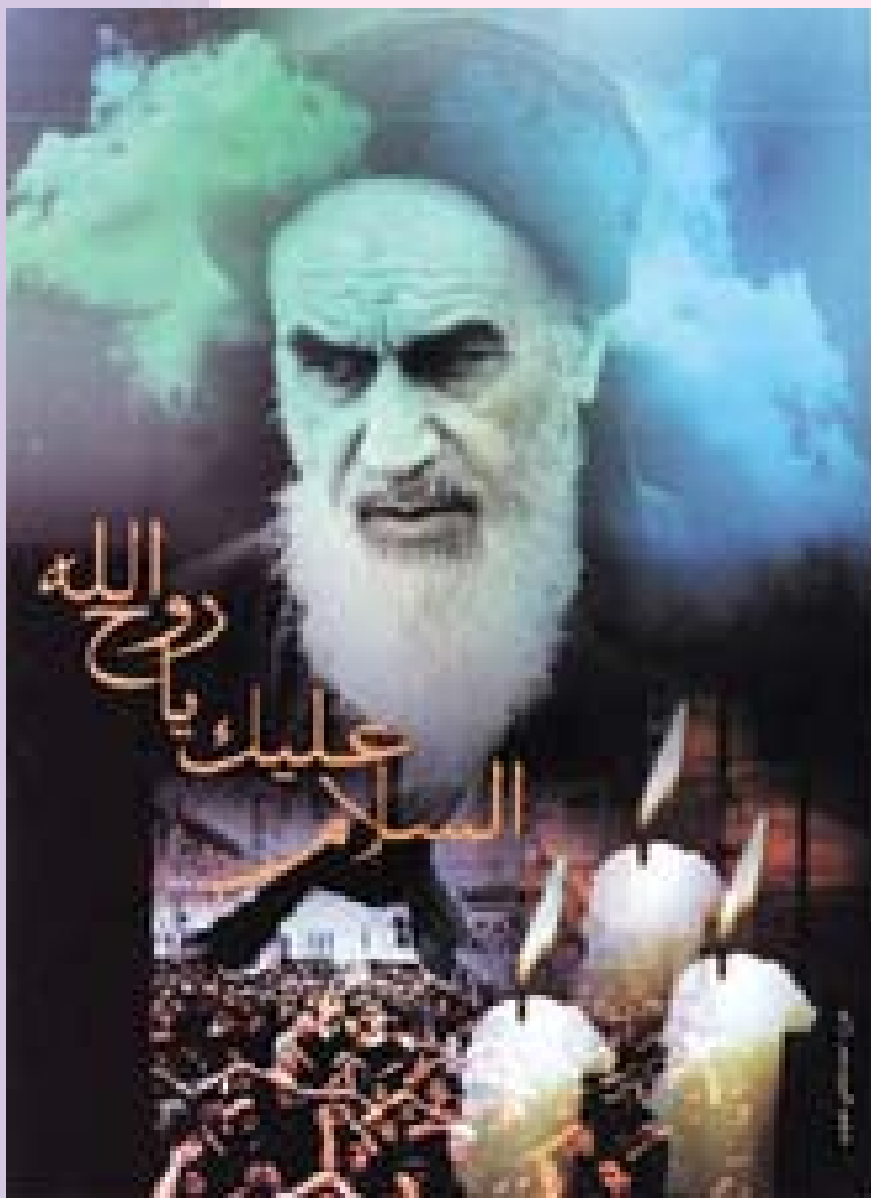
El Imam Jomeini, dirigiéndose a los máximos sabios, al clero y los eruditos, emite un mensaje. En dicho mensaje que pasa a ser conocido como “el Estatuto del Clero”, además de engrandecer a los mártires de los centros religiosos y el clero a lo largo del movimiento, de la revolución y la sagrada defensa, y de mencionar los servicios de los sabios y jurisconsultos a lo largo de la historia, enfatiza el peligro de los petrificados y pseudo-santos en los centros teológicos: **“Que los queridos estudiantes de religión no sean negligentes ni un solo instante en cuanto a estas víboras de buen aspecto. Ellos son los difusores del Islam estadounidense y los enemigos del Enviado de Dios (BP). ¿Acaso no debemos proteger la unión de los queridos estudiantes de religión frente a estas serpientes?”.** A continuación el Imam, señalando los errores, análisis y juicios injustos en cuanto al proceso de diez años de la Revolución y la guerra impuesta, en tanto pide disculpas a las familias de los mártires dice: **“Ruego a Dios que me cuente y acepte junto a los mártires de la guerra impuesta. No estamos arrepentidos de nuestro accionar durante la guerra ni por un solo instante. ¿Acaso hemos olvidado que nosotros hemos luchado con el fin de concretar nuestra responsabilidad y el resultado es solo una de sus ramas?”.**

27 / 3 / 1989

Anuncio de la renuncia del futuro sucesor de Imam Jomeini:

El Imam Jomeini anuncia su conformidad con la renuncia de su futuro sucesor. Cabe destacar que en los últimos años de vida del Imam, la Junta de Expertos, actuando de acuerdo a la Constitución de Irán y tomando como base su antecendencia e importante rol en la Revolución, elige como sucesor del Imam a un sabio religioso llamado Muntadherî. Lamentablemente este religioso es utilizado por grupúsculos antirrevolucionarios y su casa llega a convertirse en nido de los hipócritas relacionados con el exterior y con los antirrevolucionarios. Esto acarrea la gran tristeza e indignación de la gente, lo que lleva al mismo religioso a renunciar.

El Imam Jomeini, en respuesta a su carta de renuncia, escribió: **“Tal como mencionó, el liderazgo del sistema de la República Islámica es algo difícil y una responsabilidad pesada y grandiosa, que necesita de una paciencia mayor a la suya, por lo que tanto usted como yo desde el mismo principio de su elección no estábamos de acuerdo con ello, y los dos pensábamos igual en este**

sentido, pero la Junta de Expertos había llegado a este resultado, y yo no quise entrometerme en sus responsabilidades legales.”

El Imam de la *Ummah*, en otra parte de su respuesta dijo: “**Le aconsejo que purifique su casa de personas deshonestas, y que impida contundentemente las idas y venidas de los oponentes al sistema que se muestran partidarios del Islam y la República Islámica.**”

22 / 4 / 1989

La orden de la revisión de la Constitución:

Con el objeto de reformar y completar los pilares de las organizaciones del sistema islámico, el Imam Jomeini en una carta al Presidente de la República de turno - Hadrat Aiatul-lâh Jâmene’î- designa a un comité conformado por personalidades expertas y versadas,

como encargados de analizar y escribir las reformas necesarias en la Constitución, en base a 8 ejes especificados en esa carta.

La reforma se realizaría en cuanto a las materias concernientes a las condiciones de Liderazgo, la centralización en el Poder Ejecutivo y Judicial, radio y televisión, y las funciones del Consejo de Determinación de la Conveniencia del Sistema. Las materias reformadas de la Constitución fueron votadas por la mayoría abrumada del pueblo de Irán

a través de un referéndum público en fecha 2 / 12 / 1989 –después del fallecimiento del Imam.

2 / 6 / 1989

Un corazón tranquilo y un alma sosegada en el reino de los cielos:

El elevado espíritu del fundador de la República Islámica, Imam Jomeini, voló al reino celestial y se apresuró a encontrar a su Señor a la edad de 87 años, a las 22:20 y tras soportar varias operaciones difíciles y prolongadas, dejando su emigración en los corazones de los musulmanes de Irán y del mundo, una herida difícil de cicatrizar.

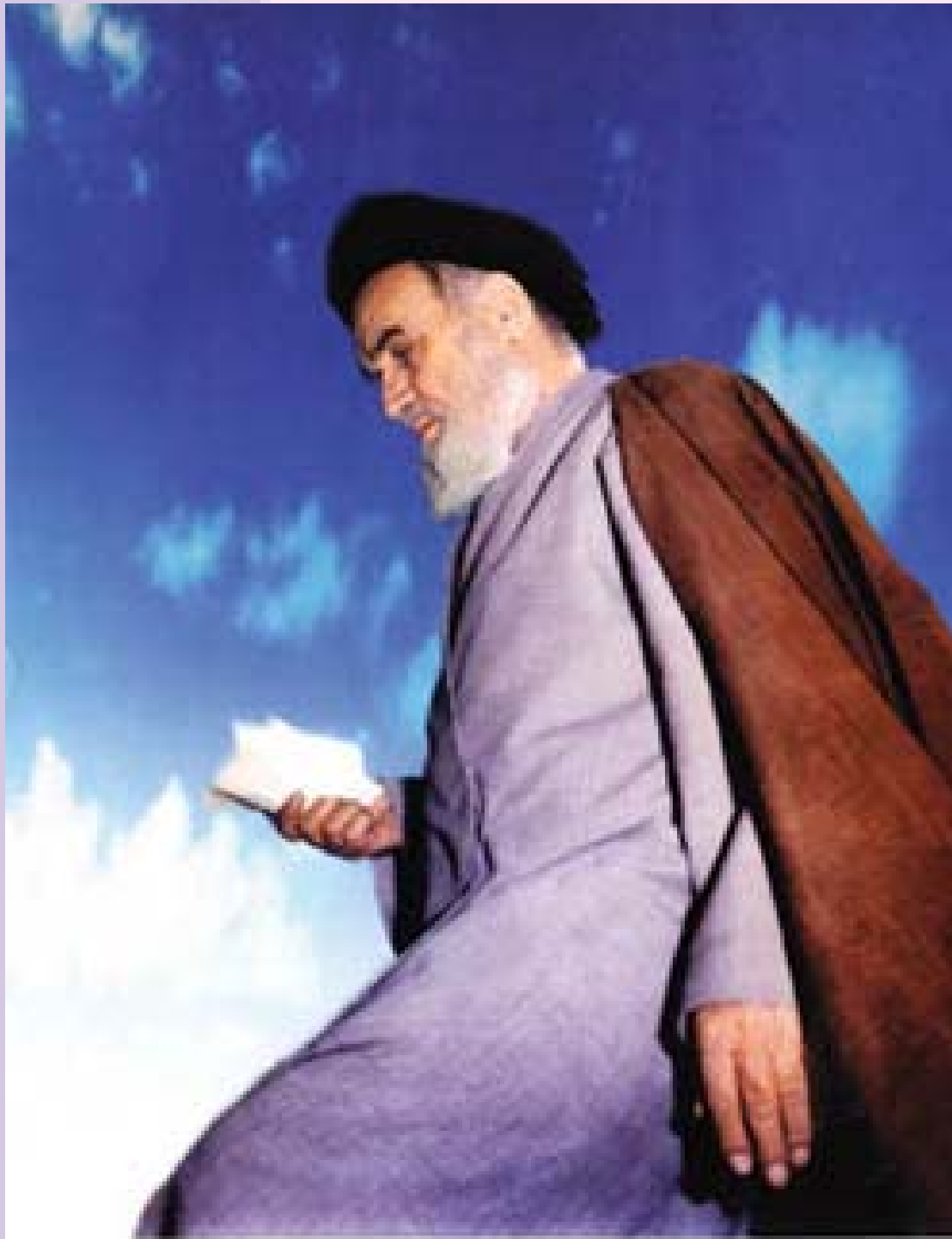
Él, al final de su Testamento Político-Religioso escribió: **“Con un corazón tranquilo, un alma sosegada, un espíritu contento y una conciencia esperanzada en las bondades divinas, me permito dejar de estar al servicio de las hermanas y hermanos y viajo hacia mi morada eterna, y necesito mucho de vuestras súplicas. Ruego a Dios Compasivo y Misericordioso que acepte mis excusas por lo poco de mis servicios y por mis negligencias y culpas...”**

Su purificado cuerpo, tras la despedida de casi 9.000.000 de apasionados por su persona el día 5 de Junio en el Cementerio “Paraíso de

Zahrâ”, descansa en las vecindades del Señor, dejando solos, con la congoja de su ausencia, a millones de cautivados.

Luego del fallecimiento del Imam el día 3 de Junio de 1989, en el marco de una reunión en la que se lleva a cabo por primera vez la lectura del Testamento del Imam Jomeini, y en la que se intercambian ideas en cuanto a su sucesor, la Junta de Expertos elige a su virtuoso alumno, Su Excelencia Aiatul-lâh Jâmenei, como líder de la Revolución Islámica y la República Islámica de Irán.

«Paz sobre él el día que nació, el día que murió y el día que sea resucitado a la vida»

او دین خدا بخت حق و نشان غفلت الهی بود

“Con un corazón tranquilo, un alma sosegada, un espíritu contento y una conciencia esperanzada en las bondades divinas, me permito dejar de estar al servicio de las hermanas y hermanos y viajo hacia mi morada eterna, y necesito mucho de vuestras súplicas. Ruego a Dios Compasivo y Misericordioso que acepte mis excusas por lo poco de mis servicios y por mis negligencias y culpas...”

Bibliografía (en persa):

- . *El Movimiento del Imam*, de Seïied Hamîd Rûhânî.
- . Revista *Peiâm-e Zân*, (Nº 91, Octubre de 1999). Número especial por el centésimo aniversario del nacimiento de Imam Jomeini.
- . Revista *Peiâm-e Zân* (Nº 149, Julio de 2004).
- . *Sahife-ie Nûr* (Recopilación de todas las palabras y dichos del Imam Jomeini).
- . *Kauzar* (Compilación de todos los discursos del Imam Jomeini).
- . *Bibliografía política del Imam Jomeini*, de Muhammad Hasan Raÿabî.
- . Diario “*República Islámica de Irán*”.
- . *Un vistazo a la bibliografía ideológica, científica y política del Imam Jomeini (desde su nacimiento hasta su fallecimiento)*, de Hamîd Ansârî.

de visitas en sus casas y reciben a toda la gente que quiera visitarlos para felicitarlos, o bien darles sus condolencias.

3. *Taqîah*: ocultar y hacer silencio a los principios por temor al ultraje.

4. Sura 105.

5. Generalmente se menciona esta aleya cuando algo trágico acontece para el Islam, lo que demuestra la gran tristeza y congoja de quien la menciona.

1. Que se realiza antes del amanecer en el Mes de Ramadán.
2. Basados en una tradición islámica y siguiendo la costumbre de los Inmaculados Imames (P) y antiguos líderes religiosos, en las ocasiones de festividad o de luto los sabios se sientan en el cuarto

La Revolución Islámica en su 25 aniversario

Por: Masuma Assad de Paz

¿Cómo ver la Revolución Islámica hoy, después de que los sucesos del 11-S ponen a la República Islámica entre los países que representan el eje del mal; y luego del ataque de Estados Unidos a Irak?

La guerra de Estados Unidos contra Irak fue un golpe bajo que marca el comienzo de la decadencia del imperio.

La imperiosa necesidad de apoderarse por la fuerza de la región del golfo y tener el control en la zona es el principal indicio de su propia debilidad y la necesidad de obtener recursos naturales afuera de sus fronteras. Uno de los factores evidentes del guerrerismo imperialista fue la decaída económica del sistema capitalista que ha estado marcada por una caída de las tasas de ganancia industrial durante los últimos treinta años, fenómeno que no puede ser revertido con cambios de política.

La campaña contra Irán dirigida por Washington es una continuación que sigue el mismo curso pero no a través de una invasión a Irán, pues tendría que pagar un costo muy alto que no estaría dispuesto a pagar después del revés que le resultó la guerra contra Irak con el levantamiento shíí, y la opinión pública mundial en su contra.

Sin embargo, presiona a través de otras medidas para desestabilizar al régimen actual y reemplazarlo por otro que defienda sus intereses imperialistas.

El gobierno norteamericano, entre otras cosas, presiona a Teherán para extraer concesiones y exige que

Irán detenga su programa nuclear y desarticule al grupo Hizbullah, que está en el Líbano.

Washington amenaza con imponer "inspecciones" de armas nucleares y sanciones económicas. Estas presiones tienen una clara tendencia a debilitar a la revolución islámica a través de la desestabilización de su régimen.

Paralelamente, medidas como la prohibición del uso del *hiyab* en Francia, indican el asomo de un integrismo secular a ultranza que evidencia la falacia de su proclama pluralista, de garantías de derechos individuales y de libertad, fraternidad e igualdad.

Y a la vez, se evidencia la otra falacia que Occidente proclama al considerar a los musulmanes fanáticos fundamentalistas.

Hoy, miles de familias musulmanas que viven en Francia salen a manifestar en reclamo de su libertad religiosa, en virtud de que apuestan por la integración en

u n
p a í s
occidental,
sin que ello
implique el
disimulo o abandono
de sus principios religiosos.

Este avance secular está
dirigido en el sentido de generar el
choque, contrariamente al espíritu de esta
revolución que patrocina y promueve el diálogo de las
civilizaciones en el marco de las Naciones Unidas.

Con este panorama actual no podemos analizar
el futuro de la Revolución Islámica, independientemente
de los sucesos globales.

Hace 25 años que la Revolución Islámica sigue
en pie y eso es lo que debe primar en nuestro análisis,
más allá de los problemas, contradicciones, dificultades
y presiones existentes tendientes a debilitarla. Si bien
existieron y existen tempestades que intentan debilitarla,
lo cierto es que esta Revolución es bendita pues sus bases
son sólidas y férreas y ello le permite estar erguida,
constituyéndose en el mayor obstáculo para los objetivos
e intereses de sus enemigos en el mundo musulmán.

A pesar de ello, no podemos decir que está débil
desde que su marcha continúa y se prolonga más allá de
las fronteras. No está débil desde el momento en que
cada vez son más los musulmanes que se están
organizando en diferentes partes del mundo, incentivados
y alentados por ella. No está débil desde que los enemigos
cada vez más ponen dificultades y trabas para frenar su
avance. No está débil desde que, aún cuando existan
diferencias internas y debates sobre formas de gobierno,
no se pone en duda sus bases ni es aceptado el
secularismo siquiera como opción de gobierno. Tal vez
se dispute sobre quién deba recaer el poder y en manos
de quién debe estar la toma de decisiones, pero no se
cuestiona al Islam en sí mismo como principio de gobierno.
Existe un acuerdo en esta sociedad islámica de la

necesidad de un gobierno que sea islámico.

En estas circunstancias, lo importante para el
futuro es, en primer lugar, tener en cuenta estos elementos,
que no son pocos ni fútiles, para que la revolución continúe
su marcha.

Pero no debemos ser conformistas ni ciegos a
los problemas reales que existen en la actualidad y los
que, potencialmente, en el futuro puedan convertirse en
problemas.

La revolución Islámica tiene nuevos desafíos y
por ello no podemos decir que está en su apogeo. Está
en una transición difícil que debe superar, pero a la vez
tiene elementos más que suficientes para lograrlo.

En este nuevo siglo, donde quedó demostrado
el fracaso del comunismo por un lado, y el capitalismo
está perdiendo terreno; en esta nueva etapa de
polarización entre lo secular y lo religioso, existen sutiles
intersticios que posibilitan el diálogo de civilizaciones.

Creo, fervientemente, como dijo Andre Malraux,
que *"el siglo XXI será religioso o no será"*. En este
sentido, la revolución Islámica aportó y aún tiene mucho
por aportar.

En este nuevo siglo, donde los espesos mantos
de oscuridad serán despejados para dar paso a la luz de
las conciencias, la Revolución Islámica se adelanta en el
proceso de diálogo de las civilizaciones.

Frecuentemente, se critica a esta bendita
revolución y se trata de dar una imagen endeble de la
misma por aspectos sensibles a lo político y económico.
Pero el mundo occidental debe saber y comprender -y
los musulmanes nunca deben olvidar- que el triunfo de
esta revolución no se debió a su fórmula política ni a su
fórmula económica, sino al espíritu de un noble pueblo

que, conciente de su situación, defendió su autodeterminación. Se debió a un líder sabio y piadoso, amado por su pueblo y que fue un verdadero guía para éste y para todos los pueblos. El triunfo de esta Revolución fue también el fruto de mentes puras e iluminadas que planificaron, se esforzaron y lucharon incansablemente para alcanzarlo. Estos tres elementos fueron la fórmula que garantizó su triunfo.

Hoy, necesitamos una nueva revolución. No una revolución distinta, que la reemplace porque se haya agotado, sino, una revolución vivificadora y fortalecedora de la misma. Una revolución, que enfrente los desafíos actuales que la globalización impone.

Necesitamos que los jóvenes conozcan cómo fue el proceso revolucionario que llegó a su triunfo.

Se debe saber que los

problemas que hoy afronta la Revolución Islámica no se deben a sus principios sino a la falta de observancia de los mismos o a la debilidad de su práctica.

Se debe fortalecer la figura de su actual líder, así como deben surgir mentes iluminadas que tengan la capacidad de comprender las bases y principios de esta revolución, a la vez de comprender el curso de los acontecimientos actuales para que la Revolución siga vigente y fuerte.

Se debe intensificar la difusión del pensamiento de los intelectuales de esta revolución para que los musulmanes sean partícipes y artífices de la misma.

En este sentido, soy conciente que se está trabajando y mucho, pero aún no son suficientes los esfuerzos para que sus efectos sean manifestados en su máxima expresión.

Muchos son los problemas, tanto internos como externos, que la revolución debe resolver. Pero es necesario que los problemas internos sean resueltos entre todos los musulmanes y tomar por principio el rechazo a toda presión que no provenga de ellos mismos.

Y en cuanto a los problemas por causas externas los musulmanes deben estar alerta y atentos para no ser confundidos.

De este modo se podrá garantizar un continuo y constante avance en un sentido positivo y legitimado no sólo por los musulmanes sino por aquellos que aún no la han descubierto.

Dichos de Imam Jomeini

Depuración del Alma y Viaje Espiritual

* Debemos saber que si el hombre es negligente de sí mismo y no se empeña en corregir y depurar su alma, abandonándola a su suerte, cada día, incluso cada hora, se incrementarán cortinas sobre ella y luego de cada velo, otro velo, hasta al punto que la luz de la esencia humana se apagará y extinguirá totalmente.

* ¿Acaso no llegó el momento de que nos empeñemos en corregir nuestra alma y demos pasos para curar los males de la misma? Desperdiciamos el capital de la juventud gratuitamente, y por medio del engaño del alma y Satanás, dejamos pasar la juventud, con la cual deberíamos haber preparado la felicidad de los dos mundos. Tampoco ahora nos empeñamos en corregirla para no perder también el capital de la vida y evitar ser transportados de este mundo con una total perdición y una completa desgracia.

* ¡Oh querido! ¡Despierta de un pesado letargo, y cura estos diferentes males mediante el Corán y las Tradiciones, aferrándote al fuerte cordel de Dios y al regazo de los santos divinos! El Profeta de Dios (BP) dejó para nosotros estas dos grandes bendiciones para que, por medio de aferrarnos a las mismas, nos salvemos de este pozo de tinieblas de la naturaleza, y nos libremos de estas cadenas imitando las vidas de los profetas y cercanos a Dios.

* Sabe que si das pasos por el sendero de la felicidad y haces algo y te amigas con Dios Altísimo, pidiéndole perdón por tus pecados anteriores, se abrirán ante ti las puertas de la felicidad y recibirás auxilios desde un mundo invisible.

* Sí, en los comienzos parece muy difícil ingresar en cada uno de los niveles de los gnósticos y traspasar cada una de las etapas de este viaje espiritual. Además, Satanás y el propio ego contribuyen a que el hombre no emprenda este viaje espiritual, pero, tras transitar de a poco en el camino, éste se vuelve fácil y llevadero. Cada paso que dé en el camino de la verdad y el otro mundo, la luz de la guía divina iluminará el camino y facilitará el viaje del peregrino.

* ¡Oh hombre cruel! ¡Medita! Fíjate cuál es la enfermedad de tu corazón que lo ha hecho más duro que una roca y que no acepta el Corán de Dios que ha venido para salvarte del castigo y las tinieblas.

* ¡Querido! Sabe que los deseos del ego y la concupiscencia no llegarán a ningún lugar y que su ansiedad jamás tiene fin.

* Toda desgracia que acontece al hombre o que la sociedad padece por culpa de sus poderosos se debe a la concupiscencia y al egoísmo.

* Hasta que se encuentren encadenados por su ego y deseos no podrán emprender la lucha en el camino de Dios y defender la santidad de Dios.

* No es posible que el hombre sea tanto monoteísta como ególatra. No es posible que el ser humano considere tanto sus propios beneficios como los beneficios del Islam. El criterio a seguir debe ser solo uno de ambos.

* Lo que rebaja la humanidad del hombre es que éste se ame a sí mismo y a su posición, y que su amor a las cosas mundanales lo haga llegar a tal punto que si le son quitadas, aunque sea por el Profeta del Islam, se vuelve su enemigo y cuando se da cuenta que es Dios quien se lo está quitando se vuelve enemigo de Dios.

* ¡Oh querido! Ya que los densos velos de la naturaleza no han extinguido por completo la luz de la *fitrah*, y las opacidades de los pecados no han eliminado por completo la interna armonía de tu corazón... ya que tienes oportunidad de aprovecharte de este mundo que es el lugar de siembra para el más allá y puedes compensar en él cada imperfección y pedir perdón por cada pecado, haz fuerte tu decisión y abre ante ti una puerta de felicidad.

* Continuamente, a partir de cada desobediencia, se produce en el corazón humano una opacidad y tiniebla que aleja al hombre del rango de la sacralidad y aproximación a Dios y lo priva de los conocimientos de Dios, acercándolo al mundo de la naturaleza, cuyo interior es el infierno mismo, hasta tal punto que el corazón y todas sus dimensiones invisibles se pierden en el mundo material y desaparece su espiritualidad y humanidad.

* En la juventud la voluntad y la decisión del ser humano es joven y fuerte, es por ello que para el hombre joven es más fácil corregirse, mientras que en la vejez la voluntad es débil y la decisión está derruida, por lo que triunfar sobre las fuerzas internas es mucho más difícil.

* Aferrarse a otro que a Dios es encontrarse desatento de Dios.

* Apegarse a las criaturas y estar desatento de Dios es uno de los densos velos que cubren la luz del conocimiento y transforman al corazón en opacidad y tinieblas, y ésta es una de las mayores trampas del desgraciado demonio y una de las grandes artimañas del ego que alejan al hombre del umbral sagrado de Dios, y le impiden adquirir conocimientos verdaderos y profundos.

* No estés desatento ni un momento de Dios, puesto que estar negligentes del Principio del Poder te llevará a la aniquilación.

Recuerdo (*Dhikr*)

* Sí, por medio de un verdadero recuerdo se disipan los velos entre el siervo y el Creador y se corren los obstáculos de la presencia (ante Dios), desapareciendo la crueldad y la negligencia del corazón, y abriéndose para el viajero espiritual las puertas del reino de los cielos y de los favores y misericordia divina; pero lo importante es que en el curso del recuerdo el corazón esté vivo y presente. Toda cosa está destinada a perecer excepto la Faz de Dios.

* Para revivir el corazón hace falta recordar a Dios y especialmente el Bendito Nombre: *Iâ haîiu iâ qaîiûm* (¡Oh Vivo! ¡Oh Sustentador!), con completa atención.

* Se transmitió de algunos de entre la gente del Recuerdo y el conocimiento que es muy beneficioso para elevarse espiritualmente prosternarse al menos una vez por día y repetir el *Dhikr: lâ ilâha il-la anta subhânaka innî kuntu minadh dhâlimîn* (No hay más divinidad que Tú, Glorificado Seas, por cierto que he sido de los opresores). Se relata de algunos viajeros espirituales que al oír este consejo de su maestro realizaban una prosternación cada día en las cuales repetían 1000 veces este recuerdo. Otros lo repetían hasta 3000 veces.

Pedir cuentas a sí mismo

* Si en el mundo rendiste cuentas ante ti mismo, en el día del Juicio Final no tendrás problemas ni te atribularás, y si recitaras con un corazón atento las últimas aleyas de la *Sura Al-Hashr* (La Congregación, desde la aleya 18 hasta el final de la sura) que contienen la amonestación y rendición de cuentas, los niveles del *Tauhîd* y los nombres y atributos divinos, en algún momento en que te encuentres apartado de cualquier recuerdo mundano, en las horas finales de la noche o entre el amanecer y la salida del sol, y meditaras en ello, entonces, hay esperanzas que obtengas buenos efectos. Asimismo si repites el noble *Dhikr: lâ ilâha il-lal-lâh* (no hay divinidad más que Dios), de la misma manera que dijimos, hay esperanza de que Dios tome tu mano.

* ¡Querido! Es posible que al principio sea difícil para el alma acostumbrarse a estos conceptos, y además Satanás y los susurros del ego se agreguen a este problema y desilusionen al hombre de lograr tales estados, haciéndole parecer que el viaje espiritual hacia Dios es muy largo y difícil y diga que estos conceptos son para los mayores y no tienen nada que ver con nosotros. Incluso es posible que a veces traten de que el hombre odie este camino, pero el hombre que busca la verdad debe refugiarse enteramente en Dios de tales artimañas y no tomar en cuenta aquellos susurros ni pensar que el camino para obtener la verdad es un asunto difícil. Sí, al principio parece difícil, pero si entras en él, Dios Altísimo facilitará y acercará para ti los caminos de la felicidad.

* Antes de que nuestro registro de acciones sea presentado ante Dios, y antes de que sea presentado ante el Imam de la Época, nosotros mismos debemos mirar en él.

Apego al mundo

* La curación definitiva de la mayoría de los vicios y corrupciones depende de la curación del apego al mundo y al propio ego, puesto que al curarlos el alma humana consigue tranquilidad y seguridad, y el corazón se sosiega y adquiere la fuerza de la certeza siendo negligente respecto a los asuntos mundanales y no dando importancia a ningún tipo de comida y bebida; y si alguien lo molesta por algún problema mundanal él lo asume y toma con tranquilidad, y desde que su amado no es carnada de la gente del mundo, no va tras de ello con fervor, y a pesar de que resulta difícil cortar la raíz del apego al mundo, especialmente al comienzo del viaje, cada asunto difícil se torna fácil con una decisión firme. La fuerza de la voluntad y la decisión domina cada asunto difícil y problemático, y facilita y acerca cada camino, aunque fuese largo y pedregoso.

TRADUCCIÓN DEL PERSA : Z. R – S. Y.

CONSIDERACIONES ACERCA DE UNA ANHELADA REPÚBLICA PROGRESISTA

Por: Leyla Younes

“Ciertamente, Dios no cambia la situación de un pueblo, si ese pueblo no se cambia a sí mismo.”

(Sagrado Corán, 13:11)

Son palabras divinas que están dirigidas a todas aquellas sociedades que piensan liberarse y obtener una vida digna.

El destino de una sociedad está en sus propias manos y cada uno de sus miembros debería empeñarse en corregir su fuero interno de todo vestigio de pereza, falsedad y sentimiento tiránico hasta que toda la colectividad o al menos su gran mayoría esté en condiciones de erradicar el mal de sus raíces para implantar en su lugar los valores divinos que conforman para el hombre una verdadera garantía del derecho a la justicia y dignidad.

Éstas, más allá de ser palabras meramente abstractas o idealistas describen de manera somera pero precisa, el camino seguro para cada pueblo que se esfuerce en proceder de aquella manera, con la certeza de que Dios le concederá la victoria final.

Ese fue el camino que emprendió el pueblo iraní hace más de 25 años en su larga marcha hacia el triunfo y hoy somos testigos de cómo ese pueblo que supera los 60 millones de habitantes se enfrenta a las superpotencias del mundo y, a pesar de tantas vicisitudes y obstáculos que se le interponen, aún dentro de su propio territorio, sigue abriéndose camino hacia una sociedad independiente, justa y digna.

Sabemos que un sistema islámico ideal debería basarse en el principio de humanidad y en la unidad de todos los musulmanes de las distintas tendencias. Saben muy bien que si los musulmanes del mundo se unen, formarían un cuerpo social mucho más fuerte que todos los superpoderes. Entonces, éstos no podrían explotar o dominar a las masas musulmanas. Así es como con la ayuda de su sistema propagandístico y sus servicios de inteligencia lograron sembrar la discordia entre los musulmanes, especialmente entre los hermanos *Sunnitas* y *Shiitas*. Los líderes de muchos gobiernos superficialmente “islámicos”, con el objeto de preservar sus propios intereses, hacen causa común con éstos. La Revolución Islámica iraní intentó poner fin a este programa feudal de los colonialistas y establecer la unidad islámica de todos los musulmanes del mundo, cumplimentando uno de los verdaderos sentimientos y una de las condiciones para el establecimiento, precisamente, de un gobierno islámico mundial. La propia Constitución de ese país en su artículo 11 establece:

“Según el noble versículo del Corán: ‘Esta vuestra comunidad es una sola comunidad. Y Yo soy vuestro Señor. ¡Servidme pues!’ (21:92), todos los musulmanes constituyen una comunidad y el gobierno de la República Islámica debe hacer reposar su política general sobre el fundamento de la unión y la solidaridad de las naciones islámicas, demostrando sus continuos esfuerzos para la concreción de la unidad política, económica y cultural del mundo islámico”.

Y en ese sentido se ha conducido hasta el momento la República Islámica.

El Islam, es por sobre todas las cosas, una religión de misericordia y compasión. Por eso es que entre sus innumerables virtudes se destaca su respeto por el derecho de las minorías como ninguna otra religión las ha protegido.

Así encontramos en su Consititución dos artículos que mencionan los derechos de las minorías religiosas reconocidas y dice:

“Los iraníes zoroastrianos, judíos y cristianos son las únicas minorías religiosas reconocidas, y dentro de los límites de la ley son libres de cumplir con sus ceremonias religiosas y de actuar en lo que les concierne, en cuanto a cuestiones personales y de enseñanza religiosa según sus leyes”.

Es digno de destacar que desde el triunfo de la Revolución las minorías religiosas y no musulmanas han sido siempre tratadas de acuerdo a dichos artículos. Es decir que sus derechos fueron tratados como verdaderas obligaciones islámicas para los habitantes de la nación.

Así es que en este sistema islámico la gente tiene garantizadas todas sus libertades mientras el ejercicio de las mismas no atente contra las enseñanzas islámicas. Cada integrante de la nación es libre de vivir y trabajar donde le plazca, de hacer reuniones políticas, formar partidos políticos o verter sus criterios, con la condición de no violar la independencia del país o las leyes islámicas. Desde el momento mismo del triunfo de la Revolución, individuos, grupos y asociaciones han tenido más libertades lo cual es realmente coherente con los principios de la independencia. Sin embargo, los medios de comunicación, que no ahorran esfuerzos en sus campañas de desprestigio y difamación contra la República Islámica, distorsionan la verdad e intentan presentar al Irán de hoy como un país represor que sustenta un regimen totalitarista. Y no se puede esperar otra actitud de parte de quienes ven tambalear sus intereses.

Una de las consignas más frecuentemente entonadas por el pueblo en el curso de la revolución fue y es: “Ni Este ni Oeste, ¡República Islámica!”. La negación de cualquier forma de dominación, ya sea del Este o del Oeste, tanto en los campos económico, político o cultural, es el principio fundamental de la política exterior del Islam. A la vez, ayudar a las naciones despojadas y cooperar con los movimientos de liberación en su lucha por la verdad y la justicia, se considera una obligación islámica sagrada.

Por otra parte, no se puede desconocer la gran importancia que el Islam le ha dado a la preparación cultural del hombre como también a su educación, pues entiende que es el desarrollo cultural del pueblo de cualquier sociedad lo que garantiza la independencia de la misma. Así, los continuos esfuerzos realizados por los detractores del Islam para erradicarlo de Irán y otros países, privándolos de su propia cultura y reemplazarla por la cultura colonialista, están dirigidos a anular dicha independencia. Saben bien que lo primero a realizar para convertir a un país en dependiente, es arrebatarle su identidad cultural. Una vez logrado este objetivo, la anulación de la independencia política, económica y militar vendrá por añadidura. En ese sentido, Irán es uno de los países que es sometido constantemente a la más severa e intensa invasión destructiva de su cultura. Las conocidas grandes potencias colonialistas ayudadas por sus agentes internos, se esfuerzan denodadamente en moldear a Irán para que se adapte a la cultura occidental. En los pasos previos a la instalación de la República Islámica esos esfuerzos, paradójicamente, resultaron positivos, ya que arrojó como resultado –y a modo de reacción- una revolución cultural que se canalizó dentro de la Revolución y provocada por un radical cambio intelectual en el pueblo. Considerando que la cultura islámica y su logro se basan en el conocimiento de Dios bajo la guía sagrada, la política cultural y educacional del sistema de la República Islámica iraní se basan en la utilización del conocimiento científico de la naturaleza. La cultura materialista por su parte, intentó vanamente convertir a la ciencia y el conocimiento en un obstáculo entre la naturaleza del hombre y su Dios.

La relación humana debería ser tal que permitiera al hombre dirigirse a la perfección divina. Sobre esta base, esforzarse por entender el mundo físico, desarrollar el conocimiento y perfeccionar el pensamiento humano, hacer uso de las creaciones artísticas, científicas y culturales de otros, debería estar dentro de las prioridades de toda sociedad avanzada.

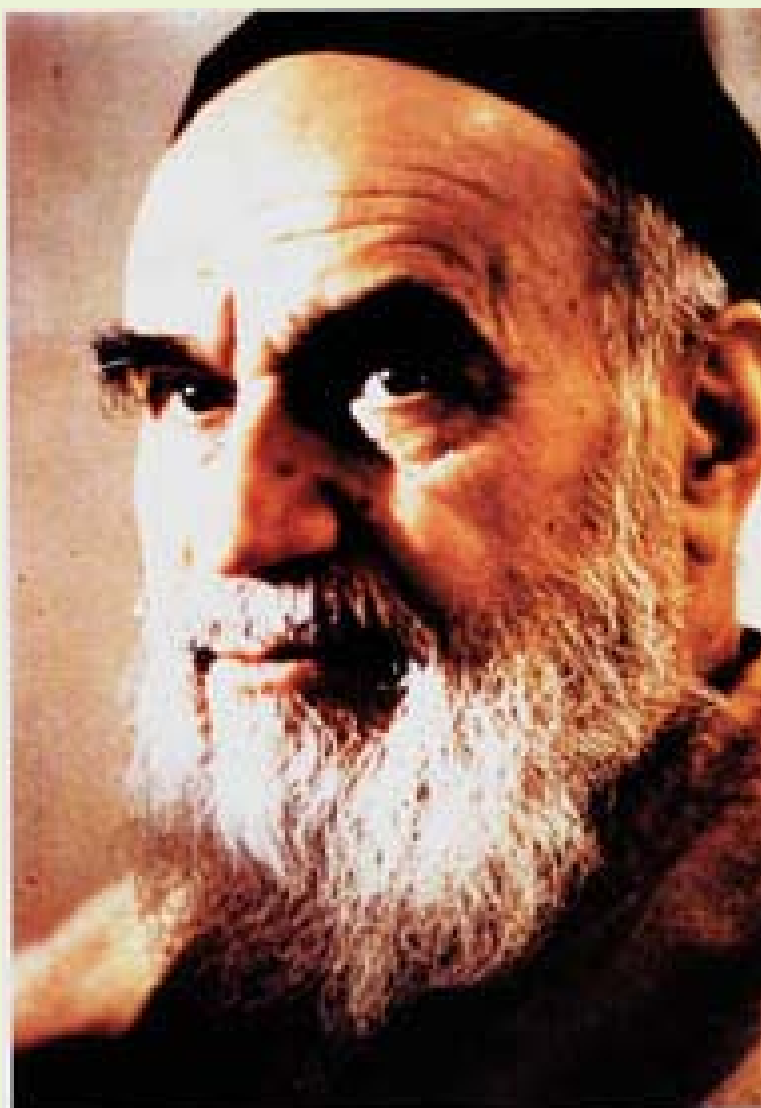
Del arte, por ejemplo, puede afirmarse que en todas sus formas y expresiones hace frente a la necesidad del hombre, siendo el más magnífico aquél que esté estrechamente vinculado con sus necesidades espirituales. La búsqueda innata que emprende el hombre de una sociedad piadosa, justa, libre y veraz, sin necesidades económicas, sociales y espirituales desde el amanecer de la historia en su incesante combate contra el mal en la tierra, está en la cúspide de la necesidad espiritual. El arte que surge de allí, es el más elevado de todos.

Una revolución, especialmente la Revolución Islámica iraní que adhiere a la causa de los desposeídos y desdichados, es en sí misma un gran logro artístico del despertar del ser humano, y otras artes se despliegan desde allí. La prosa y poesía revolucionarias, las canciones y baladas, el arte abstracto, los relatos de la épica y el teatro revolucionarios, etc., son todos productos que a la vez que se motivan en la Revolución, la potencian. La radio, la TV, el cine, el teatro, etc., son varias formas de

presentar esa creatividad y deben ser adaptadas para un verdadero arte islámico. En una sociedad islámica no debería haber lugar para un arte aristocrático, trivial o pornográfico, o para un arte inspirado en otras ideologías.

En una comunidad islámica todo arte debe ser utilizado correctamente, lo cual no es una tarea fácil de realizar. Y a su vez, en el sistema de una república islámica, el gobierno está obligado a dotar con facilidades educacionales gratuitas, el cultivo del arte y la cultura, preparando los fundamentos para el desarrollo de los talentos.

Es necesario mencionar que el gobierno del Sha, con el objeto de ampliar la importación de productos de los países colonialistas y convertir a la sociedad iraní en dependiente en todos los aspectos: agrícola, industrial, militar, sanitario, artístico, cultural, etc. evitó el florecimiento de talentos nacionales. La intención no era solamente cambiar el sistema económico de Irán transformándolo en consumista, sino también persuadir al pueblo de que no era capaz de innovar en ningún aspecto y que más bien, siempre debería ser consumidor de ideas y productos foráneos.

¿Revolución de exportación?

Con no poca frecuencia los pueblos del mundo han escuchado por parte del líder fundador de la República Islámica su Excelencia el Imam Ruhullah Al-Jomeini primero, y luego por su digno sucesor, su Eminencia el actual Líder de los musulmanes del mundo, Saïed Alí Jamenei como también a otros líderes de la República Islámica, decir que esta Revolución debería ser exportada a otros países. Los medios informativos hostiles han intentado presentar estas expresiones como una manifestación de expansionismo iraní, para de ese modo bastardear su real sentido.

Cuando se ha hablado de “exportación de la revolución “ no implicaba una agresión militar a otros países. Fundamentalmente la Revolución Islámica iraní nunca lanzó un ataque sino que se limitó a defender su territorio de los ataques externos. Eso el mundo lo sabe muy bien. La “exportación de la revolución” significa simplemente la difusión de los valores espirituales y logros alcanzados en el curso de la revolución. El ímpetu espiritual sin precedentes de este movimiento lo ha capacitado para expandirse a pesar de los obstáculos puestos en su camino y las penalidades sufridas.

Es acertado afirmar que un pueblo no puede hacer una revolución sin una dirección, así como la dirección no puede hacer una revolución sin las fuerzas populares. En la Revolución Islámica de Irán los dos aspectos (dirección y pueblo), son las dos caras de una misma moneda. El Imam Jomeini como líder de la revolución, representó a todo el pueblo, al tiempo que el pueblo considera y respeta al Imam como un símbolo del deseo de Dios y manifestación de la pureza, bendición, justicia y beneficencia divina. Él a su vez, creyendo en Dios y dedicándose a su misión para salvar a los oprimidos y desheredados del mundo, ha tenido una enorme influencia sobre las masas.

Fue esa influencia sobre el pueblo lo que llevó a neutralizar todas las maquinaciones de los superpoderes que invertían ingentes esfuerzos en dividir la dirección de la revolución. El Imam fue un infatigable combatiente y fue, sobre todo, un “*faqúih*” (erudito en la jurisprudencia islámica), persona versada en gnosis, devoto, filósofo, exégeta del Corán, maestro de ética, antropólogo y gran político.

Todas estas cualidades se reunieron en un hombre nacido el 20 de *Yamadi Az-zani* de 1902; en una ciudad llamada Jomein, a 300 kms. al sur de Teherán. Provenía de una familia religiosa y en su niñez fue testigo del martirio de su padre en el camino de la lucha contra el régimen de Reza Pahlevi. Todas estas bellas cualidades lo convirtieron en un *Muyahid* (un combatiente del Islam) y son el motivo por el que se lo aprecia como un liberador de la opresión internacional. Cuando luego de sus sucesivos exilios la gente se enteró de su regreso –1 de febrero de 1979-, salió a la calle en manifestación de alegría en todo el país. La historia no puede hablar de un sacrificio y cariño como éste, aparte del de los referentes divinos. Ningún poeta nunca ha sido capaz de hablar de un amor como éste entre el pueblo y su líder. Solamente la poderosa mano de la Creación es capaz de brindar tales ocasiones de Fe en Dios, amor a la humanidad, combate contra la infidelidad, el ateísmo y la opresión y la restauración del hombre en su naturaleza divina bajo la guía de vida que enseña el Islam. Y ésta es la característica del liderazgo en la Revolución Islámica de Irán, y los pueblos que anhelan verse libres de la opresión, injusticia, colonización y dominación, deberían optar por este sendero.

“Y quisimos agradecer a los sometidos en la Tierra designándoles Imames y también les constituimos en herederos .”

(S a g r a d o C o r á n , 2 8 : 5)

Jomeini, señal de Al·lah para toda la humanidad

Por: *Bahlul*

En el Nombre de Al·lah, El Compasivo, El Misericordiosísimo

«Hay gente que obedece a Al·lah para ganar sus favores y actúan igual que los empresarios, comerciando con Al·lah.

Hay quienes obedecen a Al·lah por mantenerse libres de su cólera, actuando como esclavos.

Pero hay pocas personas que obedecen a Al·lah por un sentido de gratitud y obligación, actuando de manera noble y correcta.»

Nahj-ul Balaghah

Al sentarme a pensar sobre el Imam he llegado al punto de dar por inútil todo intento de querer abarcar su esencia. He procurado delimitar mis emociones hacia él, he intentado centrar mis pensamientos para describíroslo según lo veo y he acabado remitiéndome al ‘*risalatul ahadiyah*’ del maestro Ibn al-Arabi:

Es preciso conocerle pero no por la ciencia, la inteligencia, la imaginación, la sagacidad, los sentidos, la visión exterior, la visión interior, la comprensión o el razonamiento.

Nadie, salvo Él mismo, puede verle. Nadie, salvo Él mismo, puede asirle. Nadie, salvo Él mismo, puede conocerle. Nadie distinto de Él puede ocultarle. Él se ve y se conoce a Sí mismo. Su velo impenetrable es su propia Unidad. Él mismo es su propio velo. Su velo es su propia existencia. Su Unicidad le vela de forma inexplicable.

Pues, ¿cómo habría yo de poder penetrar en la esencia de un hombre que estuvo siempre en contacto directo y cercano con Él?

Por eso, porque dejo por inútil todo intento humano de encerrar en una hornacina tanta luz, me limito a recordar el Corán: «*Su Luz es comparable a una hornacina en la que hay un pabilo encendido. El pabilo está en un recipiente de vidrio, que es como si fuera una estrella fulgurante.*»

Si Jomeini es un faro en la mar oscura de nuestro discurrir por la vida, ¿qué marinero hay que encierre un instante de ese destello en un recipiente cualquiera?

Así pues me referiré al Imam desde alguna de sus facetas, la más humana, la que más cerca me coge. Hombre de carne y hueso que fue para el mundo lo que eran para mí las estrellas fugaces en la noche cuando era niño: algo que nos asombra, que nos hace preguntarnos de donde vienen y hacia donde van, y aun así nos hacen soñar despiertos.

Tuve conocimiento del Imam hace años, en mi ciudad natal. Un lugar donde era un terrorista y un hombre cegado. ¿Han visto ustedes una bombilla estallar? Así me sentí yo cuando tras conocer el Islam, conocí al Imam.

Este hombre no me deja de asombrar, me dijeron que ya estaba muerto, pero yo no soy capaz de encontrar

la diferencia que existe entre él en vida y él en muerte. Cuando miro alguna de sus fotos no dejo de ver sino una fachada humana tras la que se esconde un abismo de humanidad y proximidad a Al·lah. Eso es lo que hace de él un Imam para mí.

Y es que todo lo que dice me hace parar mi ritmo normal, aún no leí ni una sola de sus frases, escritos o análisis que me dejen indiferente. Todas constituyen para mi alma un poderoso muro contra el que se estrella mi ignorancia y mis pasiones. Un hombre que es capaz de conseguir algo así en tanta gente no puede ser un hombre normal.

Por sus venas corre la sangre de nuestro amado Profeta. Es, fue y será la palanca con la que Arquímedes de Siracusa hubiese movido el mundo. Y de hecho el pueblo iraní así lo hizo. Si Al·lah no considerase necesario enviar hombres que nos indicasen con su luz por dónde continúa la senda, no hubiese enviado a Jomeini.

Dijo al respecto el señor de los mártires dirigiéndose a Al·lah: **"¿Cuándo has estado ausente alguna vez? Son los ojos ciegos los que han sido incapaces de percibir Tu presencia."**

Jomeini, ¡continúa mostrándonos el camino recto que nuestros pies han de seguir!

No sólo nos invitó amablemente al sendero de Al·lah, sino que él mismo se puso al frente con cuerpo y alma. Nos dejó dicho todo lo que Al·lah quiso decirnos por su boca, y eso hermanos míos, es más que 'mucho'.

Nos invita a confiar en Al·lah y en nosotros, nos enseña que nuestro mayor enemigo reside en nuestro corazón, que quien se levanta por la causa de Al·lah tiene el triunfo asegurado, que hemos de ser humildes, que hemos de ser firmes con nosotros mismos. ¡Es que no sólo fue un maestro, sino que aún los ojos del corazón lo pueden ver al frente de toda una columna de hombres y mujeres, guiándolos, guiándonos con ánimo y honestidad!

¿Que Jomeini murió? Pude ver imágenes de su muerte y posterior entierro. Hermanos míos, ¿qué fue lo que enterrasteis? Ya les gustaría ver a más de un pobre diablo toda su dimensión enterrada bajo tierra, pero ¿es que acaso se puede enterrar la palabra y el corazón?

En su faceta política –si es que lo podemos diseccionar- no sólo fue un líder, sino un hombre que habló claro y que luchó contra el enemigo de su época, el

de todas las épocas. Dirigió a valientes hombres y mujeres al frente de los campos de batalla, donde obtuvieron la victoria y la eternidad, frenó los embates del sionismo y todo intento de apagar la luz que desde la santa ciudad de Qom destellaba e iluminaba todo el mundo conocido.

En su faceta religiosa, sólo Al·lah conoce hasta qué punto consiguió llegar. Cuando lo veo disertar sobre el *adab us-Salat*, sobre los principios de la Unidad, en sus comentarios a la *surat al-Hamd*, en sus artículos sobre mística y espiritualidad... me doy cuenta de que a un hombre así no se lo alcanza con el intelecto.

Cada día que leo algo suyo me doy cuenta de que mi punto de vista sobre él no es un punto de vista lógico, pues éste no varía. Mi opinión sobre él no cambia en nada, sigo mirando el vertiginoso abismo que representa su vida y esencia.

Podría haber intentado centrar este artículo en cualquiera de sus posturas, pero como dije en un principio, si a Al·lah no se lo puede abarcar, y Jomeini vivió en Al·lah en todo instante, ¿qué más podría decir sobre él sino que invitó a todo humano, creyente o incrédulo, a conocerlo por sí mismo?

Paz.

Libros y obras del Imam Jomeini (r.a.):

Han quedado decenas de obras y libros del Imam Jomeini relacionados a temas éticos, místicos, de jurisprudencia y principios de jurisprudencia, filosóficos, políticos y sociales, muchos de los cuales han sido editados. Lamentablemente, gran cantidad de sus tratados y obras valiosas desaparecieron durante las mudanzas y en algunas irrupciones de los agentes de la Savak a la casa del Imam y a su biblioteca personal.

El Imam tenía hermosa caligrafía y en sus escrituras acataba todas las normas de redacción y orden, evitando la extensión. La elocuente redacción del Imam, su utilización de las reglas literarias y la expresividad y elocuencia en sus mensajes políticos y religiosos transformaron la literatura religiosa y política de Irán y actualmente el efecto de la específica terminología que él utilizaba se observa claramente en los nuevos textos literarios persas e incluso en el lenguaje utilizado por la gente al hablar.

Algunas de las obras del Imam fueron escritas originalmente en árabe y otras en persa, en algunas de ellas el Imam (r.a.) ha utilizado un lenguaje especializado y entender dichos temas no resulta posible sin recurrir a las explicaciones de los profesores expertos. En otras ha utilizado un lenguaje sencillo.

Repasamos los títulos de algunas de sus obras por orden de impresión:

1. *Sharhe Du'âie Sahar*. La explicación de la Súplica de la Madrugada. (sobre Gnosis)
2. *Hâshieh bar Sharh At-Ta'liqah 'alâ Fawâ'id Ar-Radawîiah*. Notas al comentario del libro “Los beneficios concernientes al Imam Ridâ” (sobre Gnosis).
3. *Sharh-e Hadîz Yunûd 'Aql wal Ýahl*. La explicación del *Hadîz* “Los Ejércitos del Intelecto y la Ignorancia”. (sobre Ética)
4. *Misbâh Al-Hidâiah ilâl Jilâfah wal Wilâiah*. La Lámpara de la Guía hacia el Califato y la *Wilâiah*. (sobre Gnosis)

5. *Hâshieh bar Sharh-e Fusûs Al-Hikam*. Notas a la explicación de “Los Engarces de la Sabiduría” (de Muhî Ad-Dîn Ibn Al-‘Arabî). (sobre Gnosis)
6. *Hâshieh bar Misbâh Al-Uns*. Notas al libro “La Lámpara de la Intimidad”. (sobre Gnosis)
7. *Sharh-e Chehel Hadîz*. La explicación de los “Cuarenta Hadices”. (sobre Gnosis y Ética)
8. *Sirr As-Salât (Salât Al-‘Ârifîn wa Mi‘rây As-Sâlikîn)*. El Secreto de la Oración (La oración de los gnósticos y la ascensión de los viajeros espirituales). (sobre Gnosis)
9. *Âdâb As-Salât*. La Etiqueta en la Oración. (sobre Gnosticismo y Ética)
10. *Risâlah Liqâ‘ul-lâh*. Tratado sobre el encuentro con Dios. (sobre Gnosis)
11. *Hâshi-e bar Asfâr*. Notas al libro “Los Viajes Espirituales” (de Sadr Al-Muta‘al-lîhîn). (sobre Filosofía)
12. *Kashf Al-Asrâr*. El Develamiento de los Secretos (concerniente a lo político, lo doctrinal y lo social)
13. *Anwâr Al-Hidâiah fî At-Ta‘lîqah ‘alâ-l Kifâiah*. “Las luces de la guía en comentario al libro “La Suficiencia”. - 2 Tomos - (sobre Principios de la Jurisprudencia)
14. *Badâ‘i‘ Ad-Durar fî Qâ‘idah Nafî Ad-Darar*. Las perlas sorprendentes sobre la norma jurídica del rechazo al perjuicio”. (sobre Jurisprudencia)
15. *Risâlah Al-Istishâb*. “Tratado sobre la norma de conservación del juicio”. (sobre Principios de la Jurisprudencia).
16. *Risâlah fî At-Ta‘âdul wa-t Tarâyyih*. “Tratado sobre la proporcionalidad y las prelación”. (sobre Principios de la Jurisprudencia)
17. *Risâlah Al-Iyâhâd wa-t Taqlîd*. Tratado sobre la capacidad de deducción de los juicios y la imitación que hacen quienes carecen de ella. (sobre Principios de la Jurisprudencia)
18. *Manâhiy Al-Wusûl ilâ ‘Ilm-il Usûl*. “Las vías para acceder a los principios de jurisprudencia”. – 2 Tomos – (sobre Principios de la Jurisprudencia)
19. *Risâlah fî-t Talab wa-l Irâdah*. Tratado sobre la procura y la voluntad. (que abarca las disciplinas de: Fundamentos de la Jurisprudencia, Gnosis y Filosofía)
20. *Risâlah fî-t Taqîiah*. Tratado sobre la norma de ocultar la fe ante el peligro.
21. *Risâlah fî Qâ‘idah man Malak*. “Tratado sobre la norma de la permanencia de un bien con su poseedor aparente”. (sobre Jurisprudencia)
22. *Risâlah fî-t Ta‘îin Al-Fayr fî-l Laiâlî Al-Muqmarah*. Tratado sobre la determinación de la alborada legal durante las noches de luna (sobre Jurisprudencia)
23. *Furû‘-e ‘Elm-e Eymâlî*. Las ramificaciones del conocimiento impreciso (sobre Jurisprudencia)
24. *Mawdû‘-e ‘Elm-e Usûl*. Los tópicos de la disciplina de los Principios de jurisprudencia (sobre Jurisprudencia)
25. *Tanzîl Al-‘Ilal At-Tashrî‘iiah ‘alâ-t Takuînîiah*. “La ocupación de las causas Jurisprudenciales el lugar de las causas existenciales” (sobre Jurisprudencia)
26. *Taqrîrât Masâ‘il Mustahdizah*. Reseña sobre las cuestiones jurídicas modernas (sobre Jurisprudencia).
27. *Kitâb At-Tahârah*. Libro de la pureza ritual – 4 Tomos – (sobre Jurisprudencia).
28. *Ta‘lîqah ‘alâ-l ‘Uruat Al-Wuzqâ*. Comentario al libro “El Asidero más Firme” (de Aiatul-lâh Tabâtabâ‘î Iazdî). (sobre Jurisprudencia).
29. *Makâsib Muharramah*. Los medios de adquisición prohibidos – 2 Tomos - (sobre Jurisprudencia).
30. *Ta‘lîqah ‘alâ Wasîlah An-Niyât*. Comentario al libro “El Medio de la Salvación”. (sobre Jurisprudencia)
31. *Risâlah Niyât Al-‘Ibâd*. Tratado de la Salvación de los Siervos – 2 Tomos - (sobre Jurisprudencia).
32. *Hâshieh bar Resâle-ie Erz*. Notas al Tratado sobre la Herencia. (sobre Jurisprudencia).
33. *Taqrîrât-e Dars-e Usûl Âiat-ul-lâh Al-‘Udzmâ Burûyerdî* – Apuntes de las clases de Principios de Jurisprudencia del Gran Aiatul-llah Buruyerdî. (sobre Principios de la Jurisprudencia).
34. *Tawdîh Al-Masâ‘il (Resâle-ie ‘Amâli-e)*. La Explicación de las Cuestiones de Jurisprudencia (Las Leyes Prácticas). (sobre Jurisprudencia)
35. *Manâsek-e Hayyî*. Los rituales de la Peregrinación. (sobre Jurisprudencia)

36. *Tahrîr Al-Wasîlah*. El Compendio de los medios (Basado en el libro “El Medio de la Salvación”). – 2 Tomos – (sobre Jurisprudencia)
37. *Kitâb Al-Bei’*. Libro de la Compraventa. – 5 Tomos – (sobre Jurisprudencia)
38. *Taqrîrât Durûs Imam Jomeinî*. Apuntes de las clases del Imam Jomeini. (sobre Jurisprudencia y Principios de la Jurisprudencia)
39. *Kitâb Al-Jilal fî-s Salât*. Libro de las faltas durante la oración. (sobre Jurisprudencia).
40. *Hukûmat-e Islâmî ó Wilâiat Al-Faqîh*. “El Gobierno Islámico” o “La Supremacía del Sabio Jurisconsulto”. (sobre el Gobierno Islámico)
41. *Yihâd-e Akbar ó Mubârezeh ba Nafs*. “La Gran lucha” o “La lucha contra el ego”. (sobre Ética y Moral)
42. *Tafsîr-e Sûre-ie Hamd*. Comentario de la *Sûrah Al-Hamd*. (sobre Exégesis Coránica).
43. *Istiftâ’ât*. Respuesta a los pedidos de dictámenes. (sobre Jurisprudencia)
44. *Divân-e She’r*. Colección de Poesías.
45. *Nâmehâ-ie ‘Erfânî*. Cartas gnósticas. (sobre Gnosis)
46. *Sahîfe-ie Nûr*. Páginas de Luz. (Comprende los mensajes, discursos, entrevistas, leyes prácticas y cartas del Imam, en 22 Tomos)
47. *Wasâtnâme-ie Siâsî Ilâhî*. Testamento Político-Religioso.

Extraído de: “Un vistazo a la bibliografía ideológica, científica y política del Imam Jomeini (desde su nacimiento hasta su fallecimiento), de Hamîd Ansârî.

La Revolución Islámica y La Mujer

Por Amina Chale Madina

La victoria de la Revolución Islámica de Irán fue el evento más trascendente y asombroso del Siglo XX, y la revolución por excelencia, ejemplo para todos los pueblos oprimidos del mundo. En las últimas décadas, los intereses mezquinos del hombre provocaron que la religión y la espiritualidad, los factores más importantes de la vida humana, hayan perdido su valor; pero la Revolución de Irán izó la bandera del Islam para derrotar, con la ayuda de Allah y la guía del Imám Jomeini, al títere régimen del Shah. Esta Revolución erradicó claramente la opresión y el despotismo instaurado por el régimen anterior y estructuró la sociedad sobre las bases de la educación y la cultura islámica.

Esta victoria se logró gracias a la armonía y la unidad del pueblo iraní y trajo consigo un nuevo parámetro para el mundo musulmán, uniendo la espiritualidad y la moral con la política. Este nuevo gobierno tuvo que enfrentar la Arrogancia Global manejada por la mal llamada “súper-potencia” o “nación del primer mundo”, con ocho años de guerra impuesta, con ataques constantes y acusaciones falsas

por parte de los manipulados medios de difusión yanqui, que veían en el triunfo de la Revolución un obstáculo para sus cicateros propósitos, y que no querían permitir que el triunfo de la nación iraní llegara a oídos de los pueblos oprimidos convirtiéndose en ejemplo de liberación y modelo político a seguir. No obstante tras cada intento de los arrogantes opresores del mundo, en el transcurso de estos 26 años, el valiente pueblo de la Revolución salió triunfante alcanzando los objetivos que ellos mismos se propusieron, con la guía del Imam y la ayuda de Allah, protegiendo su independencia, unidad y seguridad nacional.

¿Cuán grande ha sido la influencia de las mujeres en la formación de esta nación?, ¿Y de quién depende sino de ellas, que perdure la Revolución en el espíritu de las generaciones futuras?

Con la Revolución la mujer ha recuperado la dignidad y los derechos islámicos, y ocupa un gran espacio en las actividades políticas y productivas del país; forman parte del parlamento; trabajan activamente en organismos públicos y privados, en los medios de comunicación, en el Ministerio de Salud y Educación; destacando que: el 55% de los profesores de las facultades son mujeres, el 40% de los estudiantes universitarios son mujeres, el 15% de los miembros del Parlamento son mujeres, más una importante cantidad de abogados, periodistas, profesionales de la industria cinematográfica, artistas, deportistas, doctores, diplomáticos, etc, son mujeres.

En occidente solo en las últimas décadas se le han reconocido a la mujer ciertos derechos, pero cada vez que dicha mujer asciende un escalón en la lucha para que se le reconozcan tales derechos, cae dos, porque le son impuestas más obligaciones con las que debe cargar sumadas a las que ya tenía. Sin embargo, la mujer musulmana ha adquirido tales derechos hace ya más de mil cuatrocientos años y tiene solo las obligaciones que naturalmente le corresponde en proporción o compensación a las que el hombre posee.

Así, por ejemplo, la mujer argentina ha adquirido el derecho al voto gracias a Eva Perón hace 50 años, pero la mujer musulmana ya en la época del Profeta Muhammad (B.P.D.) podía elegir sus autoridades. También cabe destacar que ella no tiene la obligación de trabajar fuera ni dentro de su casa y aunque se le recomiende también que se dedique a las tareas del hogar (en compensación a las obligaciones que sí tiene el hombre), posee el derecho de desarrollarse laboral o profesionalmente. Sin embargo, en este sentido, la mujer occidental sólo ha adquirido obligaciones y siguió también unida cultural y consuetudinariamente a las tareas hogareñas, remarcando aquí que se ha convertido en un objeto de explotación laboral y moral, sin que se le reconozcan sus particulares y esenciales características.

De esta manera podemos seguir enumerando muchos más derechos que posee la mujer musulmana, pero este artículo quiere hacer referencia a su gran participación política y a su influencia en la construcción de una sociedad organizada sobre las bases de la moral y las buenas costumbres.

“La felicidad o desdicha de un país dependen de la mujer, educadora de la comunidad. Ella con su correcto ejemplo de educación contribuye al progreso de la nación”.

- Imam Jomeini -

El Imam dignificó la posición de la mujer musulmana, y reconoció a través de este dicho el elevado papel que desarrolló en el triunfo de la Revolución. A lo largo de la historia, la mujer ha

tenido gran influencia en la edificación de las sociedades, en los triunfos y derrotas, en el florecimiento cultural de una nación o en su aniquilación, en la opresión o en la revolución; gracias a su participación directa como un eje primordial en esta gran maquinaria social, o como educadora de las futuras generaciones, o como fuente de sosiego y calma para el hombre. Así podemos remontarnos a los grandes desaciertos que han cometido ciertos hombres en la historia influenciados por las mujeres, o podemos hacer mención a los grandes sabios, como Avicena que ha sido educado por la tierna mano de su madre.

“(Las mujeres) son vestidura para vosotros y vosotros lo sois para ellas.”

(Corán 2:187)

¿Cómo se puede comparar la sociedad occidental con la sociedad Islámica?, ¿y cómo se puede elevar la posición de la mujer musulmana en su sociedad, a comparación de la mujer occidental en la suya? Con experiencia: quien ha nacido y vive en occidente y tiene la gran bendición de visitar un país islámico, de vivir en él y de sentir la nobleza de su gente, podrá saber entonces, por experiencia, que todo aquello que dice EE.UU. y sus siervos sobre los musulmanes es MENTIRA. Pero por sobre todas las cosas, también se logrará con solo abrir los ojos, pues: **“Hay suficiente luz para quien quiere ver”**. Quien no haya endurecido su corazón, no conserve prejuicios o mezquinos intereses y tenga por objetivo descubrir la verdad, podrá reconocer la luz que el Islam le brinda a la humanidad.

El lema de occidente es: “Miente, miente que al final algo queda”. Pero Allah dice en el Sagrado Corán:

“¿No disfracéis la verdad de falsedad, ni ocultéis la verdad conociéndola!”

(Corán 2: 42)

Y también dice:

“E intriganon y Allah intrigó también. Pero Allah es el Mejor de los que intrigan.”

(Corán 3: 54)

Existen muchísimas fábulas urdidas contra el Islam; y un tema recurrente es la posición que ocupa la mujer musulmana y el trato que recibe por parte de su comunidad, ¿y cuál es la razón de esta agresión?: Los musulmanes cuidan de la mujer musulmana y elevan su posición en la sociedad; por eso el motivo no es otro que herir a la comunidad musulmana, alejar de la verdad a quienes les prestan oídos y utilizar a aquellos incautos ignorantes para sus personales propósitos.

No queda más que decir que solo se mantienen en el error quienes:

“Tratan de engañar a Allah y a los que creen; pero, sin darse cuenta, solo se engañan a sí mismos.

Sus corazones están enfermos y Allah les ha agravado su enfermedad. Tendrán un castigo doloroso por haber mentido.”

(Corán 2: 9 y 10)

Este quiere ser un pequeño homenaje a aquellas mujeres que siguieron al Imam y que forjaron la base de esta gran República, luchando contra la opresión, portando la bandera del Islam (*hiyab*) con orgullo, educando sobre las bases de la ética islámica a esa generación que conserva la inocencia y la pureza que en occidente muchos niños han perdido; participando activamente en todos los ámbitos de la sociedad, mantuvieron con la fortaleza y moral que las caracteriza el sistema islámico.

Anécdotas sobre Imam Jomeini (r.a.)

Extraído de: “El sol del siglo. Cien anécdotas sobre Imam Jomeini”, editado por la Representación del Walî Faqîh ante los Guardias Revolucionarios del norte de Teherán.

LA ADORACIÓN DEL IMAM

Revivificación de las Mezquitas

El Imam, en uno de sus viajes que coincidió con el mes de Ramadán, realizaba las oraciones en una mezquita alejada, abandonada y muy pequeña, conformada solo por una habitación de adobe. A pesar de que un grupo de sabios le había aconsejado que realizara la oración en la Mezquita Principal de la ciudad, no aceptó diciendo: *“En la Mezquita Principal hay quien dirija las oraciones pero en esta mezquita no hay nadie que lleve a cabo las oraciones en comunidad. De esta manera, es ésta la mezquita que debemos revivificar.”*

La Oración de la Noche durante su adolescencia

Sus familiares, recordando la adolescencia del Imam, dicen: “Cuando estábamos en Jomein, él, desde los quince años, tomaba un mechero e iba a otra parte para no despertar a nadie, y realizaba la oración de la noche”. La esposa del Imam dice: “Nunca ocurrió que yo me despertara debido a su oración de la noche, porque no encendía ninguna lámpara en absoluto, ni la lámpara de la habitación ni la del pasillo, ni siquiera la del baño (y solo utilizaba una linterna pequeña que solo iluminaba enfrente de sus pies) y para que nadie se despertara en el momento de realizar la ablución para la oración de la noche, colocaba una esponja bajo el grifo para impedir que goteara el agua y el ruido no despertara a nadie.”

El significado de “ser negligente en cuanto a la oración”

El yerno del Imam Jomeini (r.a.) cuenta: “El Imam daba mucha importancia a realizar la oración en su primer momento. Existe un famoso dicho del Imam As-Sâdiq (P) que expresa: **“Nuestra intercesión no alcanzará a quien sea negligente en cuanto a la oración”**. Cierta vez le dije al Imam Jomeini (r.a.): “Quizás el *hadîz* del Imam As-Sâdiq se refiere a aquel que realiza su oración de vez en cuando”. Respondió: *“¡No! Eso ya sería contrario a los preceptos de la Sharî'ah. El Imam As-Sâdiq (P) quiso decir que si llega el tiempo de la oración y el musulmán no hace su oración en su primer momento, en realidad ha preferido a otra cosa en su lugar.”*

Dos ciclos de oración de amor

La hija del Imam Jomeini (r.a.) dice respecto a uno de sus recuerdos de la época en que lo detuvieron: El Imam nos relató que: *“En medio del camino dije (a los agentes de la Savak): ‘No realicé la oración, detened el coche en algún lugar*

para que realice la ablución’. Dijeron: *“No tenemos permiso para hacer eso”.* Les dije: *“¡Vosotros*

estáis armados y yo no tengo arma alguna! Además, estáis juntos y yo soy solo una persona, así que no puedo hacer nada”. Dijeron: “No tenemos permiso de hacer eso”. Entendí que no tenía sentido seguir insistiendo y que no se detendrían”. Dije: “Está bien. Por lo menos deteneos para que realice el taiaammum (ablución con tierra)”. Escucharon esta petición mía y detuvieron el coche, pero no me permitieron descender de él. Yo, así como estaba, sentado, me incliné desde el coche y estiré mi mano hacia la tierra y realicé el taiaammum. Al realizar la oración lo hice e espaldas de la qiblah, puesto que nos dirigíamos desde Qom hacia Teherán y la qiblah estaba hacia el sur. ¡Una oración con taiaammum, de espaldas a la qiblah y el coche en movimiento! ¡Así realicé la oración del alba! Quizás esos dos ciclos de oración que realicé fueron los que Dios más aceptó de mí.”

Oraciones perfumadas

Al momento de la oración el Imam Jomeini siempre se perfumaba. Quizás jamás hizo una oración sin estar perfumado. Incluso en la ciudad de Nayaf, donde realizaba sus oraciones preferibles de medianoche en la terraza, llevaba consigo un pequeño frasco de perfume.

La oración en los más difíciles momentos

Uno de los médicos dice: “En los días en que Imam Jomeini se encontraba bajo cuidados médicos y los efectos de la cirugía, tenía en sus fosas nasales tubos de respiración. Normalmente cuando una persona tiene colocados estos tubos no le resulta posible hablar, sin embargo el Imam hizo su oración del mediodía y de la tarde e incluso su oración preferible de la noche”.

Importancia a la oración en colectividad

Incluso en el día del martirio de su querido hijo Mustafâ Jomeini, mientras su casa en Nayaf estaba repleta de gente que había ido a darle las condolencias, al mediodía el Imam (r.a.) se dirigió a la mezquita y dirigió la Oración Colectiva.

La lectura completa del Corán

Cuando llegaba el bendito mes de Ramadân el Imam Jomeini (r.a.) cancelaba sus encuentros con la gente. Concluía

la lectura completa del Corán tres veces durante el mes de Ramadân, y en cada año ayunaba tres meses: los meses de Raÿab, Sha'bân y Ramadân.

Romper los hielos

Un profesor del Centro Teológico de Qom y amigo de Imam Jomeini, el fallecido Aiatul-lâh Seïied Mustafâ Jonsârî relató: “Les describo una escena de adoración del Imam de la que yo mismo fui testigo. Cierta año en Qom había nevado muchísimo, al punto que casi la mitad de Qom quedó sumergida. En tales circunstancias él, a medianoche, venía de la Escuela Dâr Ash-Shafâ' hacia la escuela Fei ðiah y con gran dificultad rompía el hielo formado sobre la fuente del agua, realizaba la ablución con esta agua helada, buscaba un cuarto vacío y en la oscuridad se ocupaba en la oración. Yo jamás podré describir el estado del Imam en estas oraciones, y hasta el *adhân* del alba adoraba a Dios. Tras el *adhân* se dirigía al Santuario de Hadrat Ma'sûmah donde hacia la oración de la mañana y luego se dedicaba a los estudios. Puedo alegar que en cuanto a cuestiones de adoración, si no era inigualable al resto de los sabios, seguramente pocos alcanzaron este nivel.”

¿Por qué no me llamaste?

Cuenta el Huÿyatulislâm 'Alî Ansârî: “Uno de los últimos días de su vida, encontrándose internado en el hospital, el Imam Jomeini (r.a.) quiso dormir, y me dijo: “*Si me quedo dormido levántame al primer momento de la oración*”. Dije: “Está bien”. Vi que llegó el primer tiempo de la oración y que el Imam dormía. Me dio pena despertarlo puesto que acababa de ser operado y estaba con suero inyectado. Pasaron unos diez minutos, el Imam abrió sus ojos y preguntó: “*¿Ya llegó el momento de la oración?*”. Dije: “Sí”. Me inquirió: “*¿Por qué no me llamaste?*!”. Dije: “¡No han pasado más que diez minutos desde el *adhân*!”. Me dijo: “*¿Acaso no te había pedido que me despertaras?*”. Luego llamó a su hijo y dijo: “*¡Ven Ahmad! Estoy muy triste, desde el principio de mi vida hasta ahora hice mi oración en su primer momento. ¿Por qué ahora que mis pies están al borde de la tumba, se atrasó diez minutos?*”.

Los sonidos de los lamentos

Uno de los profesores de la *Hauzah 'Ilmiyah* de Qom dice:

“Escuché al hijo del Imam, Aiatul-lâh Mustafâ Jomeini

contar: “Un día estando en casa de mi padre oí desde su cuarto sus llantos en voz alta. Le pregunté a mi madre

qué había sucedido que mi padre

lloraba de esa manera. Mi madre dijo:

“Si pasa una sola noche en la que no pudo levantarse antes del alba para realizar la oración preferible de la noche, ese es su estado durante el resto del día”.

LA ORGANIZACIÓN DEL IMAM

El orden y la disciplina son obligatorios

Cuenta un religioso: “Una noche me encontraba junto al Imam en una reunión en su casa, cuando uno de los estudiantes presentes le preguntó: “¿Acaso es posible pagar 2 riales por una estampilla que vale 8 riales y abstenerse de pagar el resto?”. El Imam respondió: “*No está permitido*”. Luego agregó: “*Incluso si el gobernador fuese Stalin se debe acatar la disciplina*”.

[Esta pregunta y respuesta tuvo lugar durante el régimen del Shah]

Orden inigualable

Las actividades del Imam eran tan ordenadas que conocía exactamente el lugar de cualquier cosa que buscaba en su casa. Llevaba a cabo todas sus actividades en su propio tiempo: su descanso, su comida, sus devociones, la lectura, el repaso de las noticias, etc., de modo que los miembros de su familia sabían la hora llevándose de las actividades del Imam.

El horario de las caminatas

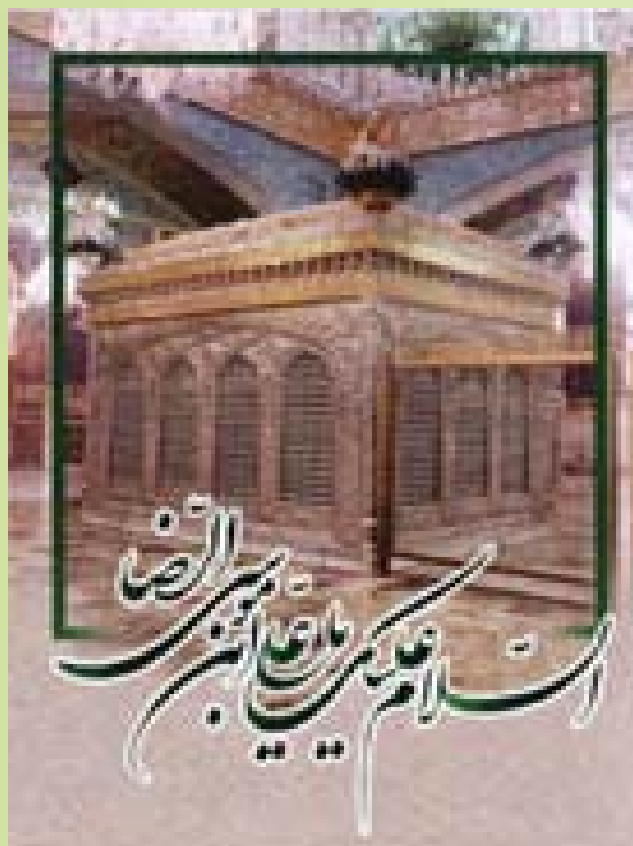
- El actual líder de la Revolución Islámica cuenta: “Cierta vez que tuvimos una reunión junto al Imam, la misma se prolongó, por lo que el Imam miró la hora y dijo: “*Se me hace tarde para mis caminatas. Si ordenamos nuestra vida y conducta nuestro pensamiento también se ordenará*”.

- Los estudiantes de religión en la ciudad de Nayaf decían: “Programábamos nuestros relojes con la entrada del Imam al Santuario del Príncipe de los Creyentes (P), ya que todos los días él ingresaba exactamente a la misma hora.”

LA HUMILDAD DE IMAM JOMEINI

¡No me llaméis “líder”!

A pesar de su exaltada y elevada personalidad universal, el Imam Jomeini (r.a.) tenía una humildad indescriptible. Sus palabras y sus actos daban fe de ello. A veces, por medio de sus palabras, se presentaba como un estudiante religioso, otras como un servidor, y decía:

“¡No me llaméis “líder”! Nuestro líder es ese adolescente sacrificado de 12 años (el joven combatiente que cayó mártir al arrojarlo bajo el tanque del enemigo)”, y a veces, dirigiéndose a los combatientes, expresaba su ilusión de besar sus manos.

Servicio a los compañeros de viaje

Un año, junto a un grupo de sus amigos, el Imam fue a visitar el Santuario del Imam Ar-Ridâ (P) en Mash·had. Cuando se dirigían todos juntos a visitar el Santuario, él siempre regresaba al lugar donde se hospedaban antes que sus amigos, limpiaba todo y preparaba té para esperarlos. Le preguntaron: “¿Por qué volviste tan pronto, perdiéndote la bendición de estar una hora más en el Santuario?”. Dijo: *“La recompensa por estos trabajos no es menor que la visita al Santuario.”*

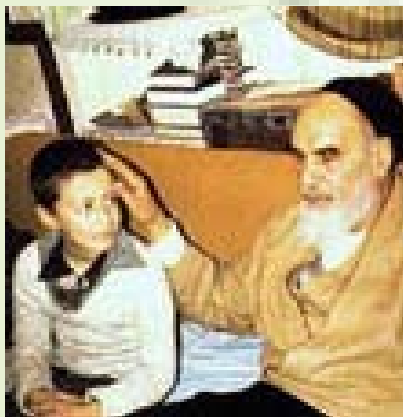
La Educación del Imam

El Imam Jomeini (r.a.) siempre tenía un trato muy respetuoso con todos. Nunca en su vida se le oyó llamar a alguien con vos alta. Incluso llamaba con mucho respeto a la persona que servía en su casa.

EL IMAM Y LOS NECESITADOS

Una casa para los pobres

Dos días antes de que el Imam partiera desde Teherán hacia Qom, en la Escuela Refâh exhibieron una película en la cual se describía la vida de penurias en los suburbios de las ciudades. Al ver esta película el Imam Jomeini se enterneció bastante y dijo con un tono de enojo a los allí presentes, entre ellos el Mártir Beheshtî, el Aiatul-lâh Hâshemî Rafsanjânî y algunos otros: *“Yo me estoy yendo, pero vosotros debéis convertir esta riqueza del Shah y sus agentes*

en viviendas para los pobres”.

En esa misma noche fue emitida la orden de la formación de “La Fundación de los Desheredados” (Buniâd-e Mustad‘afîn).

El tutor de los huérfanos

Una de las personas que trabajaba en casa del Imam dijo: “Traté de no llorar cuando murió el Imam, pero apenas me pasó por la mente que tantas familias pobres, de mártires, y huérfanos que estaban bajo la tutela del Imam quedaban desamparados, me eché a llorar.”

LA CONDUCTA DEL IMAM CON LOS NIÑOS

Compañero de juegos de ‘Alî

La Sra. Tabâtâbâ’î, nuera del Imam Jomeini, habla sobre la conducta del Imam con los niños, particularmente sobre sus juegos con su nieto ‘Alî:

‘Alî era pequeño, y a veces hacía cosas que no eran adecuadas. En ocasiones molestaba al Imam, pero él contento y sonriente decía: *“No hay problema, dejen al niño en libertad”*. Debido a que el Imam permanecía todo el día en casa y ‘Alî estaba junto a él, el Imam y ‘Alî se habían encariñado mucho. Un día fui a ver al Imam y vi que ‘Alî le pedía su reloj. El Imam le dijo: *“¡Hijito mío!, la cadena del reloj se volteará hacia tu ojo y te lastimarás.”* ‘Alî dijo: “Entonces dame tus anteojos”. El Imam respondió: *“Tampoco te los puedo dar porque si te los pones te dolerán los ojos. Tus ojos son muy delicados, son como una flor.”* ‘Alî insistió en sacarle

sus anteojos. El Imam dijo: “*¡No. Romperás las patillas y no tengo otros. ¡Los niños no deben jugar con esas cosas!*”. Pasaron unos minutos, ‘Alî dio unas vueltas, regresó nuevamente y dijo: “*¡Abuelo!*”. El Imam dijo: “*Sí querido*”. ‘Alî dijo: “*Abuelo, ahora jugamos a que tú eres un niño y yo soy tu abuelo.*” El Imam le dijo: “*Bueno.*” ‘Alî dijo: “*Entonces levántate de aquí. ¡Los niños no se sientan en el sitio del abuelo!*”. El Imam se levantó cediéndole su lugar. Luego ‘Alî dijo: “*¡Dame los anteojos, dame el reloj! ¡Los niños no deben jugar con esas cosas!*”. El Imam le dijo: “*Bueno, toma, ¡buscaste la manera y obtuviste los anteojos y el reloj!*”.

A veces ‘Alî jugaba con el Imam y hacía como si lavara sus cabellos. Yo le decía: “*¡‘Alî! Con esos juegos molestas a tu abuelo*”. El Imam decía: “*No, no me molesta. Déjale hacer su trabajo*”.

El collar

Un día llegaron de Italia una carta y un paquete para el Imam Jomeini (r.a.). Dentro de ese paquete había un collar. Quien enviaba la carta había escrito: “*Yo no soy musulmán pero lo quiero mucho y le obsequio este collar para que usted lo utilice en lo que quiera.*”

Pasaron unos días. Una mañana oyó el llanto de una niña. Dijo: “*¿Quién es esa niña y por qué llora?*”. Le informaron que es la pequeña hija de un mártir que había venido con su madre para visitarlo. El Imam dijo: “*Hacedla pasar rápido*”. Cuando trajeron a la niña aún lloraba. El Imam la abrazó y la puso sobre su regazo, luego la besó y le habló largo rato en su oído. La niña, dejando de llorar, comenzó a reír y el Imam se rió con ella. Luego el Imam se levantó, trajo el collar y lo colgó a su cuello diciéndole: “*Ahora ve con tu madre*”. La niña contenta besó al Imam y corrió hacia su madre.

Una carta a los estudiantes indígenas de EE.UU.

Llegó para el Imam una carta de parte de los estudiantes indígenas de Springdale en el estado de Arkansas de EE.UU. Enviándole al Imam un par de medias como regalo de su parte pedían al Imam alguna ropa suya aunque fuese unas medias viejas como recuerdo. El Imam Jomeini, junto a la respuesta de su carta les envió un libro para demostrarles que la elevación y el progreso del ser humano yace en la lectura de libros, no en conservar una prenda vieja. He aquí la respuesta del Imam:

En el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

“Queridos buenos hijos de la secundaria Springdale del estado de Arkansas: recibí vuestra afectuosa carta junto a vuestro valioso regalo. Yo sé que tanto los indígenas como la gente de color se encuentran bajo presión y molestias. En las enseñanzas islámicas no se hace ninguna diferencia entre las personas de diferentes colores. Lo que

distingue a una persona de otra es la devoción, encomiable moral y buenas prácticas. Ruego a Dios Altísimo que os brinde éxito a todos vosotros queridos hijos y os oriente hacia el camino recto. Os envío un pequeño libro que contiene los consejos del gran Profeta del Islam (BP) y ruego por vuestro éxito y bienestar. Espero que tengáis éxito en cuanto a la adquisición de los valores humanos”.

Ruhul-lâh Al-Musawî Al-Jomeinî

Solidaridad

En el invierno de 1978 en que Imam se encontraba en Francia, y los iraníes, por la poca distribución de kerosén y el intenso frío invernal pasaban momentos difíciles, el Imam dijo: *“Para solidarizarme con mis compatriotas mantengo frío mi cuarto”.*

¡Cómo cerrarías las puertas de mi casa!

Tras el ataque de los agentes del régimen a la Escuela Feidîiah, algunos estudiantes de religión que habían sido golpeados y heridos, ingresaron a la casa del Imam y le narraron cómo golpearon, asesinaron e hirieron a los estudiantes en la escuela. Uno de los estudiantes dijo al Imam: “Para evitar que ataquen su casa, permita que cerremos las puertas”. El Imam dijo: *“¡No, no lo permito!”*. Uno de los sabios amigos del Imam y que se encontraba sentado junto a él, le dijo: *“No es una mala sugerencia. Permite que cierren la puerta de la casa. Es peligroso”*. Hadrat Imam (r.a.) respondió: *“¡Dije que no! Si es que insistís saldré de la casa e iré a la calle. Esos golpes que asestaron a los estudiantes deberían haberlos asestado sobre mi cabeza. ¿Ahora yo cerraré la puerta de mi casa?!”*.

IMAM Y BAIT-UL MÂL (EL TESORO PÚBLICO)

Los pequeños trozos de papel

Una vez el Sr. Ridwanî, que estaba encargado de los asuntos financieros, escribió detrás de un sobre un mensaje para el Imam. El Imam le respondió en un pequeño trozo de papel y abajo le escribió: *“Te era posible escribir tu mensaje en un pequeño papel como éste.”*

Desde ese entonces el Sr. Ridwanî guardaba todos los trozos de papel en una bolsa y cada vez que quería escribir un mensaje para el Imam escribía sobre ellos, y el Imam le respondía en el mismo papel.

EL IMAM Y LA GENTE:

Encuentro con un anciano

Un anciano había viajado a Teherán desde lejos para visitar al Imam Jomeini (r.a.). Ese mismo día muchas personalidades se habían dirigido allí para encontrarse con el Imam pero debido a que ese día él no tenía programado encontrarse con nadie, no aceptó recibir a dichas personalidades, pero cuando se enteró que un anciano de una aldea lejana había venido a visitarlo, lo recibió.

EL IMAM Y LA FAMILIA

Los quehaceres personales

El Imam se empeñaba por realizar él mismo sus quehaceres personales y a este respecto no le solicitaba nada a nadie, ni incluso a las personas más cercanas de su casa. Traía él mismo de la cocina su té del desayuno y de la merienda, y estando sentado a la mesa, no pedía a nadie que

le alcanzara la comida o los utensilios para su uso propio. El hijo mayor del Imam decía: “Yo era el primero de los hijos y (el Imam) estaba muy encariñado conmigo y me respetaba sobremanera. Cuando me sentaba en su habitación, si es que por ejemplo quería beber agua o un medicamento, no me lo pedía. De repente veía que él se levantaba e iba a traer el vaso con agua o su medicamento. Yo me enojaba y le decía: “¡Padre! Dime que yo lo haga...”

RESPECTO POR LOS PADRES, LOS MAESTROS Y LOS ALUMNOS

¿Este señor es su padre?!

Cierta vez, uno de los hombres de gobierno, en compañía de su anciano padre se presentó ante el Imam para realizar sus trabajos de rutina. Luego de regresar contó: “Quise ver al Imam. Yo caminaba adelante y mi padre detrás mío. Tras saludar, presenté a mi padre ante el Imam Jomeini. El Imam me miró fijamente y me dijo: “¿Este señor es su padre!?”, dándome a entender que entonces cómo yo había ingresado antes que él y me le había adelantado.

El trato con su maestro

- Cuando el Imam visitaba la tumba de su maestro (el gran místico Mirza Ğawad Mâlekî Tabrîzî), desataba parte de su turbante y limpiaba con él el polvo sobre el sepulcro.

- Durante siete años Hadrat Imam, en presencia de su maestro, se sentó sobre el suelo de rodillas en señal de completo respeto (esta manera de sentarse en el suelo – semejante a la posición de sentado en el momento del

tashahhud durante la oración- resulta muy incómoda si se la prolonga).

El trato con los alumnos

El Aiatul-lâh Ibrâhîm Âminî dice: “Yo era un estudiante desconocido. Durante un mes estuve enfermo y el Imam todos los días miércoles venía a visitarme.”

APROVECHAR EL TIEMPO

Cinco trabajos al mismo tiempo

El Imam era muy cuidadoso y meticuloso en cuanto a aprovechar el tiempo. A veces realizaba varios trabajos al mismo tiempo. Un día, mientras escuchaba la radio, en el mismo momento miraba la imagen del televisor, repetía alabanzas a Dios, hacía ejercicios de relajación con sus pies y le enseñaba a realizar ese ejercicio a su pequeño nieto ‘Alî. Es decir, cinco cosas al mismo tiempo.

En Turquía

Cuando el Imam estuvo exiliado en Turquía apenas llegó comenzó a estudiar el idioma. Durante ese tiempo de exilio escribió el valioso libro *Tahrîr al-Wasîlah* –sobre Jurisprudencia- visitó muchos lugares turísticos y religiosos en Turquía, de entre ellos, el mausoleo de cuarenta mártires sabios de la Escuela *Sunnah*.

Cuatro horas diarias de sueño

Éramos testigos que el Imam en las veinticuatro horas del día no dormía más que cuatro. A las once de la noche apagaba la lámpara de su cuarto y a las tres de la madrugada oíamos desde su cuarto el ruido de papeles. Generalmente el Imam leía en la madrugada los diarios que le traducían y que por su condensado trabajo diario no podía leer durante el día.

VALENTÍA, EXPRESIVIDAD Y CONTUNDENCIA

La defensa de Palestina

El Imam Jomeini (r.a.) fue el primer sabio que tomó

una posición categórica frente a Israel defendiendo a los palestinos, que invitó a la gente a ayudar a los combatientes y permitió el uso del *zakât* para la causa palestina.

La lucha armada

El Imam en su adolescencia obtenía el primer puesto en todos los deportes de aquellos días y decía: “*En Jomein peleaba contra los agentes de Reza Jan con rifles.*” El Imam en su ciudad natal era conocido como “Campeón”.

Resistencia

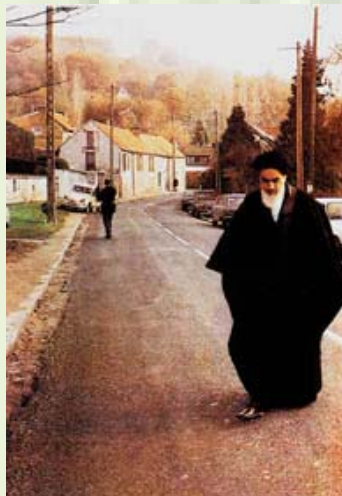
El mártir Aiatul-lâh Sa’îdî contaba: Le dije al Imam: “¡Imam, lo dejarán solo!”. El Imam dijo: “*Si todos los genios y humanos se enfilaran en mi contra y yo tuviera que luchar contra todos, mi palabra es la misma*”.

¡Por Dios no tuve miedo!

Tras un año de la tragedia del 15 de Jordad, tras ser liberado de prisión, el Imam dio un discurso en la Gran Mezquita de Qom, en el que dijo: “*¡Por Dios que en toda mi vida nunca tuve miedo! Esa noche que me llevaban a prisión ellos tenían miedo y yo los reconfortaba*”.

En París

Su presencia en Nayaf sin guardias en la oración colectiva y en otras reuniones, mientras que él era una personalidad internacional y naturalmente tenía muchos enemigos, demuestra su valentía. Cuando estaba en Francia, una mañana uno de los policías franceses ve que el Imam está solo haciendo una caminata en las avenidas de Neauphle-le-Chateau. Eso lo deja perplejo.

El miedo del Shah

En épocas de Aiatul-lâh Burûyerdî, previo al año 1949, el Imam se encontró dos veces con el Shah (Muhammad Reza Shah) para transmitirle el mensaje de Aiatul-lâh Burûyerdî. El Imam diría luego: “*Al verme se desconcertó y mientras hablaba no dominaba sus palabras. Y esto es de entre los favores de Dios hacia mí*”.

La mano oculta

El actual líder de la Revolución Islámica, Aiatul-lâh Jâmeneî, dice: “El Imam Jomeini (r.a.) me dijo: “*... Tal como yo lo entendí, desde el comienzo de la Revolución hasta el presente es como si una mano oculta nos orientase en todo nuestro accionar*”.

¿Acaso es Ciro quien llega?

Cuando el Imam regresaba a Irán después de varios años de exilio, algunos de sus partidarios habían decidido preparar el recibimiento del Imam con mucho lujo y gastos. Apenas el Imam se enteró se opuso a esa idea diciendo: “*¿Acaso es Ciro quien llega a Irán?*”.

Respeto por la ley

Cuando el Imam vivía en París en el barrio de Neauphle-le-Chateau, algunos de los que lo acompañaban sacrificaron un cordero para su consumo. Según la ley de Francia el sacrificio de animales fuera del matadero está prohibido. Cuando el Imam se dio cuenta que esto era contrario a la ley francesa dijo: “*Yo no comeré de esta carne*”.

Afecto por los animales

Cuenta una nieta del Imam: Un día estábamos en casa del Imam comiendo junto a él. Vimos que el Imam le dio la carne de su comida a un gato. Mi madre le dijo: “¡Padre! Con lo que cuesta la carne en estos tiempos, ¿cómo es que le da la carne al gato?!”. El Imam, molesto por esta frase nos dijo: “*¿Qué diferencia hay entre este gatito y nosotros? Nosotros respiramos, ellos también respiran. ¿Si nosotros no los alimentamos quién se va a encargar de hacerlo?*”.

Una Descripción del Saber y Conducta del Imam Jomeini

Por: Aiatul-lâh Yavadí Amolí

Algo que ha de separarse de otras cuestiones a considerar, es la proximidad y el conocimiento que hemos de tener del guía de la revolución islámica Hadrat Imam Jomeini.

En la época que desde la *hauzah* de Teherán me trasladé a la de Qom, sus clases de Principios de Jurisprudencia (*usûl al-fiqh*) daban lugar a una aglomeración de eruditos. Desde aquel entonces, ya era un hombre de sólida formación en leyes y un espiritualista profundo. Supo combinar las cuestiones en torno a los principios de jurisprudencia, que son parte de las ciencias auxiliares en las ciencias religiosas, con principios intelectuales y con el criterio común de las personas; en un acerado análisis en el que sólo dejaba lugar a lo que no bajaba del límite de lo concluyente, que es lo que influye en las ciencias inductivas.

Era un hombre con un fino temperamento y una persona completa que perseveraba manteniendo sus esfuerzos. Sus exposiciones en las clases eran sólidas, tanto como sus comentarios marginales, es así que, sobre las materias del derecho, tuvo una opinión siempre clara y firme no

dejando lugar nunca a ambigüedades o vacíos. El discurso de cada persona es un intérprete de su intelecto; la suficiencia del suyo evidenciaba su equilibrio y firmeza.

El comportamiento de Hadrat Imam Jomeini como profesor fue tal que el alumno tenía libertad e independencia, puesto que así - independiente y libre- era su propio temperamento. Censuraba con firmeza el comportamiento de algunas personas que consideraban una forma de talento el relacionarse con personas comunes y lograr beneficios mundanales por el intermedio de éstas. Reprochaba este proceder tanto en el transcurso ordinario de la clase, como en los sermones que tras las lecciones propinaba.

Un aspecto importante de la piedad de Hadrat Imam era su temperamento libre intelectualmente hablando. Nunca se complacía o lamentaba ante la prosperidad o la adversidad. Era un *talabeh* entusiasmado en el devenir de las ciencias con un espíritu elevado y superior.

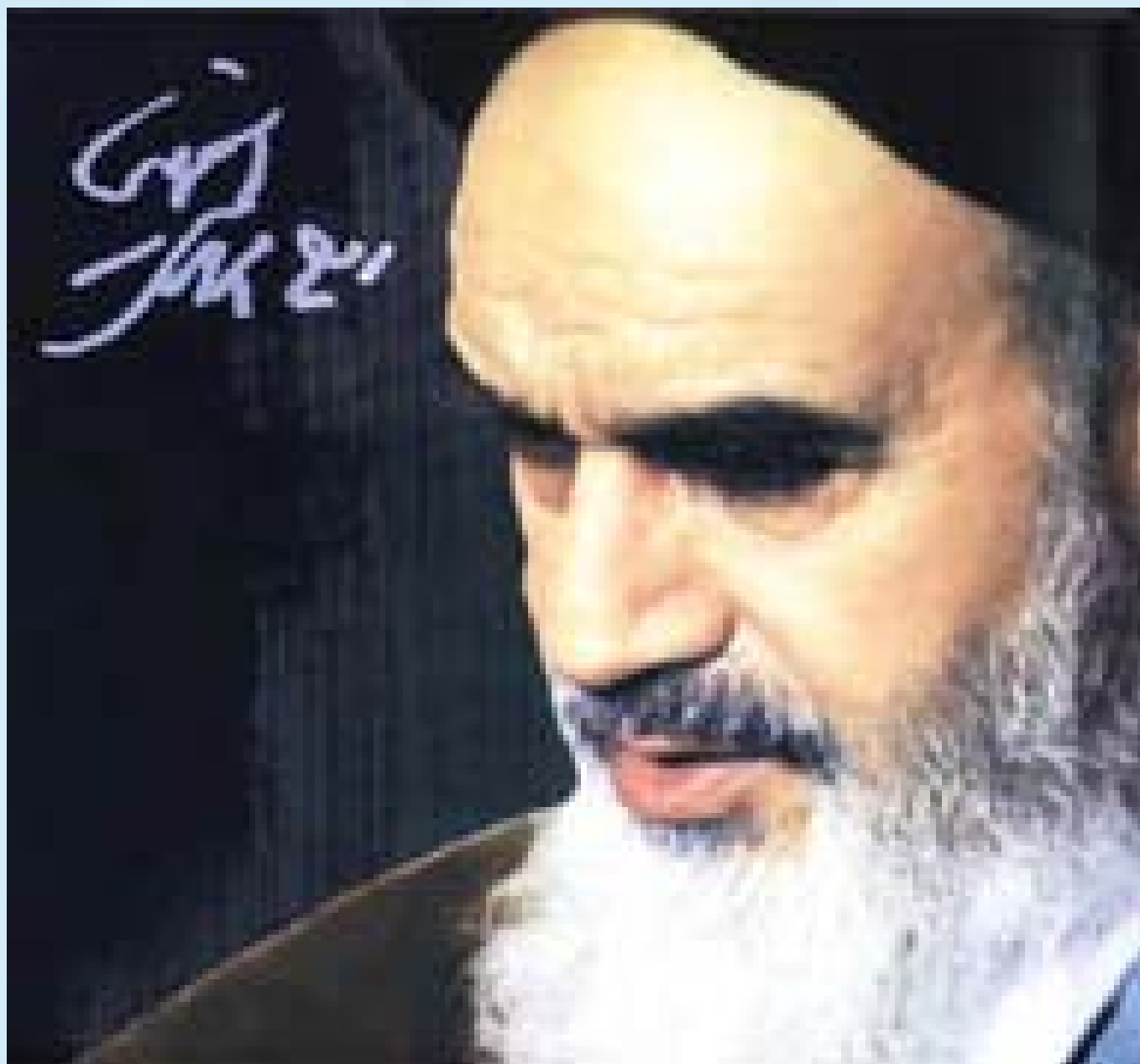
Anualmente, y de forma especial al final del año académico, en los días benditos del mes de Ramadán y de

Aiatul-lâh Yavadí Amolí

Muharram, o en las vacaciones estivales, aconsejaba a los estudiantes. Sus consejos eran por sí mismos una clase que nos cejaba en su obligación, que contemplábamos con el mismo criterio con que lo hacíamos con el programa oficial, al que extendía tanto en los contenidos como en el espíritu de estudio.

Sus palabras eran las de un sabio prudente y espiritualista, que hablaba tras entender y asumir interiormente un concepto, razón por la que su discurso llegaba a las profundidades de las personas.

No se dejaba engañar por ningún simulador o adulator. Para sus propios hijos no consideraba más atención que la necesaria, incluso para Aiatul-lah Mustafa Jomeini, siendo éste ya un hombre maduro y formado. No permitía que nadie interviniera en sus asuntos personales.

Su comportamiento sereno y gallardía causaban la atracción de los estudiantes.

El fallecimiento del Aiatul-lah Buruyardi (que Dios santifique su morada), así como produjo un vacío también fue causa de una controversia, pero este gran hombre

trató de mantenerse alejado de la escena. De esa forma, él llenó ese vacío mediante la moral divina. El Imam no invocó ningún liderazgo, pero al llegar los actos de la revolución, fue el mismo liderazgo el que fue en su búsqueda.

Encontrándose en Nayaf le

pidieron permiso a Imam Jomeini para traducir al urdu su *risâlah* y enviarla a Pakistán. Él preguntó: “¿Acaso no disponen allí de otras *risâlah*?”. Le dijeron: “Por supuesto. Tenemos las de varios *Marya*’.” Hadrat Imam dijo: “**Entonces esas son suficientes**”.

En aquel largo período tanto los amigos como los enemigos se convencieron que él actuaba sólo para Dios, Glorificado Sea, Quien, sin duda alguna, protegió a esta persona (lo que por otra parte es más que evidente frente al mundo).

Luego del fallecimiento de Aiatul-lah Hadrat Buruyerdi, las autoridades religiosas de aquel período se hicieron responsables de los asuntos económicos de los *talabeh*, pero este gran *faqîh* se hubo de ocupar sólo de impartir enseñanza y educación. Eso fue así hasta que llegó un período electoral para las municipalidades y provincias, en las que hubo un nuevo proyecto del imperialismo que se planteaba en nombre de la libertad de la mujer, y que en realidad es la causa de la esclavitud femenina. Tras esto, poco a poco, hubo de surgir la vanguardia del levantamiento. Hubo una reunión en la que asistieron bastantes ‘*ulamâ*’ y se estableció un criterio común, pero él, en sus propios comunicados y posturas, manifestaba directamente que atacaba a la raíz de la corrupción.

Recuerdo que algunas de las autoridades de Qom telegrafiaron al Sha para pedirle que obligue al estado a dejar de lado ese tipo de desvíos religiosos. El Sha, como respuesta a aquel telegrama escribió: “**Yo os deseo éxitos en vuestra tarea de guiar a las gentes en su religión**”. Entonces, aquel profesor excepcional que fue Imam Jomeini cogió la pluma y en torno a ese comunicado escribió: “**Te comunico a ti y a tu gobierno que eres pueblo y por tanto susceptible de ser guiado y orientado**”.

Este tipo de sutilezas y ataques precisos era algo que los demás no se sentían capaces de realizar, puesto que el sólo hecho de leer esos comunicados causaba temor. De esta

forma, poco a poco se dio inicio al período revolucionario. Corría el año 1342 H. S. Entre comunicados, telegramas, idas y venidas, mensajes telefónicos, disculpas, órdenes e indicaciones, llegó el día 25 de Shawual de 1372 de la Hégira lunar, correspondiente con el 2 de Farvardin de 1342 (22 de marzo de 1963), día del aniversario del martirio de Imam As-Sadiq (P). En la Escuela Feizîiah se inició la inolvidable tragedia perpetrada a manos de los esbirros del régimen corrupto de los pahlevi, al cometer la matanza de los estudiantes de la misma, así como de estudiantes de la Hauzah que estaban presentes en los actos. En aquel momento, los demás, viendo aquella brutalidad, temerosos, callaron, pero Hadrat Imam tomó la pluma y

condenando al gobierno dijo: **“Habéis dejado poca cosa a Gengis Khan”**. Este comunicado aportó ánimo renovado a la Hauzah y a todo Irán.

El Imam aportó vitalidad a los espíritus y les dio fulgor. Revivificó las ciencias religiosas, y Dios, Glorificado Sea, por su parte, le concedió ayudas ocultas y excepcionales. El temor a la muerte desapareció con él; se disipó el temor a la cárcel, a ser desposeído, al exilio; el temor a la intimidación no encontró espacio en la Hauzah con él; ese miedo fue desechado por el mejor de los argumentos: *«¿Acaso no es así que los amigos de Dios no sienten temor ni se atribulan?»* (Iûnus: 10 : 63)

Esto lo suscribió con un discurrir espiritual e intelectual; no temió ni atemorizó, fluyó e influyó. Hubo individuos que temieron y que atemorizaron, los hubo que se mantuvieron apartados o que condicionaron a los demás, pero el Imam vino a escena e instó a las gentes a ese mismo espacio. No temía ni atemorizaba, y aconsejó a los demás no temer. Decía: **“La persona está viva para encontrarse con la faz de Dios. ¿Hay algo mejor que esto, que encontrar la faz de la verdad mediante el martirio?”**. Él inspiró esta vitalidad a la Hauzah ‘Ilmîiah, al Qom anquilosado le devolvió notoriedad, desempolvó el Corán para devolverlo a la sociedad, realzó la tradición profética acallada, e hizo de la religión obsoleta una religión vigente y actual; de las normas divinas extrajo una ley capaz y comprensible y la aplicó en el ámbito de la

sociedad. Tomó en una mano las joyas (de la religión) y en otra la espada, con esas joyas iluminó las hauzas y a las gentes de Irán, así como a los demás musulmanes del mundo, y con la espada -su plumadillo un mensaje de revitalización de aquellas joyas; dio nueva vida a los anhelos de ser martirizado. Hizo evidente para todos que el alma es aquello que sirve para darlo por la redención, y que la religión vale lo suficiente como para llegar a dar por ella la vida.

De forma que contraer dificultades, esperar sacrificios, ser exiliado, hacer previsible la cárcel, la deportación, o la exclusión por causa de un principio religioso, fue asumido por enseñantes y dirigentes, así como por los estudiantes de ciencias islámicas.

El Imam en su manifiesto a la Hauzah ‘Ilmîiah en el bendito mes de Ramadán indicó que la difusión de las leyes divinas era el camino para preservar del peligro a los necesitados de protección.

De igual forma, en sus alocuciones y escritos, previno sobre los peligros del Sionismo diciendo: **“Mientras este peligro esté ahí, el Islam seguirá muerto. El Islam volverá a vivir cuando este veneno mortífero quede fuera de la tierra islámica de Irán”**. Puso énfasis en que el régimen pahlevi estaba conectado con América y el Sionismo y que mientras rigiese en el poder, las gentes no tendrían bienestar ni éxito, no se liberarían de los peligros de la corrupción, ni obtendrían beneficios espirituales.

En base a estas estructuras espirituales, Hadrat Imam progresivamente introdujo el pensamiento, en todos los ámbitos, de que el Islam debía ser revitalizado como el agua que refuerza la rama marchita y hace posible que prospere. Por supuesto, que el agua llega a la planta y ayuda a que ésta florezca y verdee; luego la propia planta progresa y ofrece su sombra, la cual se proyecta cada vez más. El agua que penetra en la rama la arraiga. De esta forma, la sangre penetra en las

bases de la religión y la hace crecer: *«Y no penséis que los que han caído por Allah hayan muerto. Por el contrario, viven y están siendo agraciados junto a su Señor»* (Aal Imran: 3 : 169)

Vuestra sangre no desaparecerá, sino que será resucitada cuando se produzca la compensación de las cosas, donde vuestro resarcimiento será el encuentro con la Faz de Dios. De esa forma, la religión es resucitada y su bendición permanece.

Él revivió este pensamiento en la Hauzah 'Ilmīyah. El rumbo de la Hauzah se convirtió en aquel de los *talabeh* mártires, y su lucha en lo que luego llegó a ser la Revolución Islámica. A causa de esto, se incrementó considerablemente el número de detenciones y encarcelamientos durante los días correspondientes a los meses de Ramadán y Muharram, y correlativamente, en estos dos meses los delitos de orden social fueron estadísticamente menores; en cambio las transgresiones de carácter político, las condenas y las detenciones, así como las deportaciones, se

incrementaron en estos períodos. De igual forma, en los meses de Ramadán y Muharram se prohibió a los '*ulamâ*' escribir y hablar en público. Este país mantuvo el Libro y la Tradición. El bendito mes de Ramadán, en el transcurso del cual fue revelado el Corán, protegió al país, al igual que lo hicieron los meses de Muharram y Safar en los cuales se derramó la sangre del Imam Husain (P) para revivir la religión. Ello fue una protección para nuestra nación. En realidad lo fueron el Corán y la Pura Descendencia, que juntos constituyen dos bases esenciales establecidas por el distinguido Profeta (BP) cuando dijo: **“Dejo entre vosotros los dos tesoros: el Libro de Dios y mi Descendencia”**.

Estos dos elementos básicos fueron los que preservaron, si bien necesitaban un vocero. Ese vocero no fue otro que el gran líder de la Revolución Islámica Hadrat Imam Jomeini (que Dios santifique su morada), quien sacó al Corán y a la Sunnah y Descendencia del Profeta de su condición de extraños y apartados en que se encontraban,

ubicándolos en el ámbito de la práctica. De esta forma, trajo este discurso desde la nostalgia y desde la distancia histórica, y nos dejó en este camino de obediencia a los dictados divinos y de entrega de la sangre, hasta recuperar el Islam de la simple evocación, y vuelva a su propia tierra, pues la tierra del Islam son las entrañas de los musulmanes. Los desterrados hicieron que el Islam se afianzara. Vivir furtivos hizo que el Islam se manifestara. Sufrir penalidades hizo que el Islam se acercara a los corazones. Estas bondades fueron producto del liderazgo de ese gran maestro, a quien deseamos que sea resucitado junto a las almas de los profetas y de los próximos de Dios.

Por supuesto, los otros guías religiosos -profesores y '*ulamâ*'- también emitieron y firmaron comunicados, y cada uno en su turno sufrió penalidades. Ellos también fueron objeto de insultos, daños y humillación, y desarrollaron actividades que evidenciaban que estos líderes religiosos no dejaron sólo al artífice de la revolución; es por eso que el día 25 de Jordad de 1343 cuando el Imam fue liberado y se trasladó a Qom, desde el mimbar de la mezquita A'dzam dijo: **“Beso las manos de los *marya*'-ut taqlid**”, puesto que vio en ellos condescendencia, compañerismo y aprobación en el discurrir. Aunque entre todos ellos el Imam Jomeini tuvo un lugar especial y un grado elevado, por lo que ha de ser estimado separadamente de las demás personalidades de su tiempo.

El régimen opresor del Sha, para debilitar las *hauzas*, desarrolló muchos esfuerzos para atraer a sus

eruditos. En aquel momento, la intención del régimen de los tiranos pahlevi fue “debilitar a los teólogos”, para que, al mismo tiempo que las *hauzas* se debilitaran, se relacionaran a los grandes ‘*ulama*’ con el régimen. Se aproximaron a algunas de las personas más relevantes de entre estos, como el difunto Farzaneh, quien se contaba entre las personas más salientes en filosofía y ciencias inductivas en Isfahan, a quien invitaron a enseñar. Él se desmarcó de tal oferta diciendo: “En la actualidad me encuentro débil y sin fuerzas para la enseñanza, pues ya estoy viejo e incapaz para la asistencia regular a las clases”. Cuando se desalentaron de seguir insistiéndole, se dirigieron al difunto Aiatul-lah Muhammad Taqî Amolî -que fue comentador del *Misbah Al-Huda* y anotador del comentario del *Mandzûmah*- a fin de que enseñase en la universidad las ciencias argumentales y transmitidas. El difunto Aiatul-lah Amolî manifestó: “Ellos no quieren enseñanza, pretenden desprestigiarnos. Yo les di mis excusas explicándoles que mi estado no permitía aceptar tal proposición. Dijeron entonces: Si usted no viene a la universidad, cada semana un día, traeremos a los universitarios a su casa para que les imparta clases -en aquella época no era imaginable que esto llegase a ser así-”. Él contó: “Al ver que no tenía escape, rogué la intercesión de los

catorce Inmaculados (P), de forma que prometí catorce *salawât* (bendiciones al Profeta y su familia) para que esa gente dejara de molestarme, puesto que de otra forma yo debería partir de allí. Por gracia divina esos *salawât* surtieron efecto y en virtud de ellos no volvieron a molestarme”.

Después de esto se dirigieron al difunto ‘Al-lâmah Rafî’î, quien, como era entrado en años, tenía una gran reputación y muchas personas notables tomaban clases con él. Les dijo claramente en un verso categóricamente, que no colaboraría.

En estas referencias hasta ahora expuestas puede comprenderse a lo que hubo de enfrentarse el Imam Jomeini. En aquellos días la asfixia a la que se sometió a las personalidades más importantes de las ciencias islámicas no dejaba otro camino que el de la intercesión y la súplica. El difunto Aiatul-lah Muhammad Taqî Amolî, desde su infancia había conocido las penalidades a causa del exilio del que fue objeto su padre. Antes de Reza Jan se pretendió ejecutar a Mol-la Amolî, como ya lo habían hecho con Aiatul-lah Fadlul-lâh Nûrî, pero como la sangre de éste afectó fuertemente a la sociedad, no se atrevieron a asesinarlo, sino que lo exiliaron por largo tiempo.

Ante estas dificultades y presiones, Imam Jomeini se levantó y transformó todo el sistema; es por eso que si alguien siguió el camino del Imam su acción fue muy loable, pero es el Imam el que realizó la tarea más importante. Él fue el primero que, en la época contemporánea, pudo levantarse contra el régimen tiránico y, con la ayuda divina, sepultarlo en el olvido.

TRADUCCIÓN: H A F G

Extraído de:

“*El Mensaje de Az-Zaqalain*”

Ciudad de Adoración y
Estudio

La Hauzah 'Ilmîiah de Qom a los ojos de un erudito cristiano

Por: Profesor Franco Amato

El Profesor Franco Amato nació en Italia en el año de 1934. Su padre era Oficial Superior de las Fuerzas Aéreas y su madre ama de casa y devota cristiana católica. En 1946 ingresó al Seminario de Religiosos Cristianos y a la edad de 16 años fue enviado a Palestina, y en un periodo de cuatro años de residencia allí aprendió el árabe y filosofía. En el año 1954 llegó a Irán y tras residir cuatro años y aprender el idioma persa, regresó nuevamente a Palestina, donde estudió Teología Cristiana en un monasterio cerca de Bait Yalâ'. En 1967 viajó nuevamente a Irán y obtuvo la nacionalidad iraní, eligiendo para sí el nombre de Kurush Mehraband. En 1365 regresó a Italia y retomó su nacionalidad italiana. Es licenciado en Matemáticas, Master en lenguas antiguas, y Doctor en idioma Persa e Historia de las Civilizaciones. Además de asistir a decenas de conferencias científicas y exponer artículos, y participar en los Seminarios oficiales del Vaticano, escribió tres libros. En 1996 viajó a Irán invitado por la Fundación de Enseñanza e Investigación Imam Jomeini de Qom para impartir clases de teología cristiana, historia de la Iglesia e idioma griego y latín.

Cuando descendí del coche y con un trozo de papel en la mano buscaba una dirección, un joven delgado, con anteojos gruesos y dos o tres libros voluminosos bajo sus brazos, se me acercó y preguntó: “¡Profesor! ¡Parece ser que es la primera vez que viene

a Qom! ¿A dónde quiere ir?”. Le enseñé el papel. Detuvo un taxi, abrió la puerta y me invitó a sentarme. Luego él también se sentó y nos fuimos. Yo, inmediatamente, comencé a hablar y le pregunté: “¿Cómo te diste cuenta que soy profesor?”. Respondió: “¿Después de tantos años

de quemarme las pestañas en la *Hauzah* no voy a distinguir con una sola mirada a un profesor?”. Entendí que estaba frente a una persona de estudios, puesto que él sabía que la mejor manera de responder a una pregunta evidente es a través de otra pregunta. Quise decirle que era la segunda vez que estaba en Qom. La primera vez fue en el verano de 1956 en que el tren Teherán-Ahwaz, antes de llegar a la estación de Qom se detuvo y regresó a Teherán, puesto que en un pozo petrolero de los alrededores de Qom existía el peligro de incendio, lo que impidió que la locomotora pasara por allí. Al día siguiente fuimos a Qom con un automóvil y atravesamos toda la ciudad para subir nuevamente a un tren al otro lado de la misma. Lo que deduje aquel día de Qom, fue que era una ciudad impregnada de un líquido negro y pegajoso y de un olor asfixiante. Pero ahora esta ciudad, con todos esos edificios de ladrillos tenía una apariencia limpia, y con sus cúpulas y minaretes evocaban el atractivo especial de las ciudades orientales. Le pregunté a mi amigo anfitrión: “¿A qué rama del conocimiento estás abocado?”. Respondió: “Filosofía”. Pregunté nuevamente: “¿En qué año estás?”. Dijo: “No sé, hace cinco o seis años que sigo esta rama, pero hasta que no llegue a donde yo quiero, no me detendré”. Dijo: “¿Acaso la licenciatura no son cuatro años?”. Respondió: “Yo no estoy tras un pedazo de papel estrujable. El conocimiento es otra cosa y no se concreta al obtener un título”. Y con estas palabras puso fin a la conversación, e hizo detener al taxista enfrente

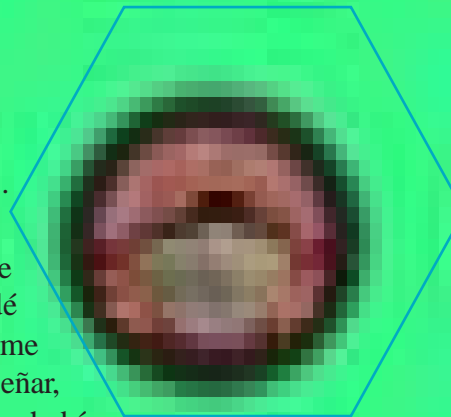
de un edificio de varios pisos. Dijo: “¡Profesor, llegamos!”.

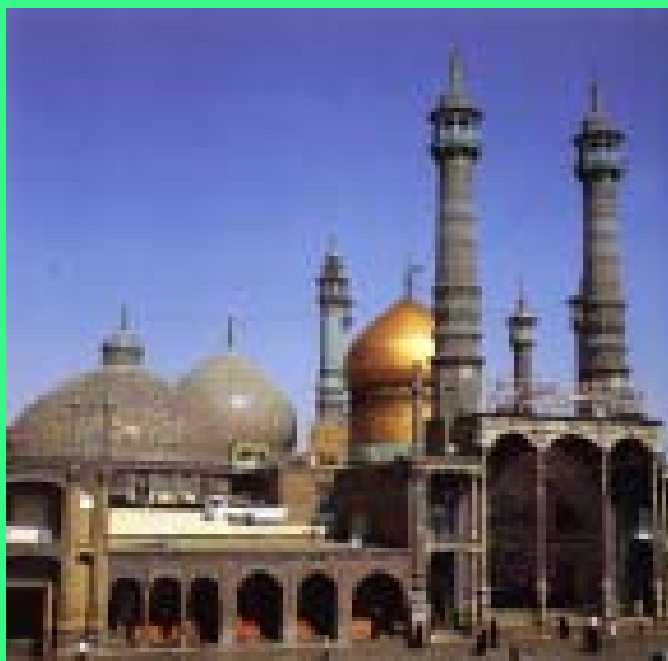
Le pagó al taxista, se despidió y se fue. Yo quedé callado y atónito. Pensé que me había dirigido a Qom para enseñar, pero aún no había llegado y ya había aprendido una importante lección. Yo, que me enorgullecía por mis títulos en Teología, Matemáticas y Filología, por primera vez en mi vida me percaté que esos solo eran trozos de papel estrujable, y no conocimiento.

Las expresiones de aquel estudiante me recordaron aquello que había leído respecto a las antiguas universidades europeas. En aquellas épocas no se hablaba de inscripciones o el resto de las formalidades administrativas. Los estudiantes se veían cautivados por un profesor y se agrupaban a su alrededor para aprender. En Qom, esta costumbre no ha desaparecido.

Ahora me encontraba frente a una de las más grandes y confiables Fundaciones de Teología y Ciencias Islámicas del mundo de la Shî'ah: “La Fundación de Enseñanza e Investigación Imam Jomeini”. Me habían invitado para impartir un curso de Teología Cristiana e Historia del Cristianismo. A todo el que le comenté esto en Italia, no podía creerlo. Decían: “¿Cómo es posible que en el centro mundial del Shiísmo, fuente del fanatismo religioso y del terrorismo internacional, y... inviten a un cristiano para que enseñe los principios de otra religión, ¡y qué religión, la de las Cruzadas, la religión del enemigo!...?”. Un eclesiástico -hombre maduro y experimentado, y un erudito cuyos libros y artículos son persuasivos- me dijo: “¡Seguramente se equivoca usted! El lugar al que usted hace referencia no es esa famosa ciudad de Qom, es otra Qom. Usted todavía es joven, los shias no son personas que miren al Cristianismo con buenos ojos, y si aparentemente vuelcan su atención hacia la religión cristiana, su objetivo, meramente, es atacar al Cristianismo. No olvide que ellos son enemigos”.

Debido a que había proferido estas palabras ante diez o quince personas, todos se pusieron de lado de aquel virtuoso hombre, y fijaron su mirada de superioridad y jocosa sobre mí, reprochándome: “¡Oh mentiroso charlatán!”. Recordé que la gente ignorante y satisfecha de sí misma solía comportarse de la misma manera con los profetas.

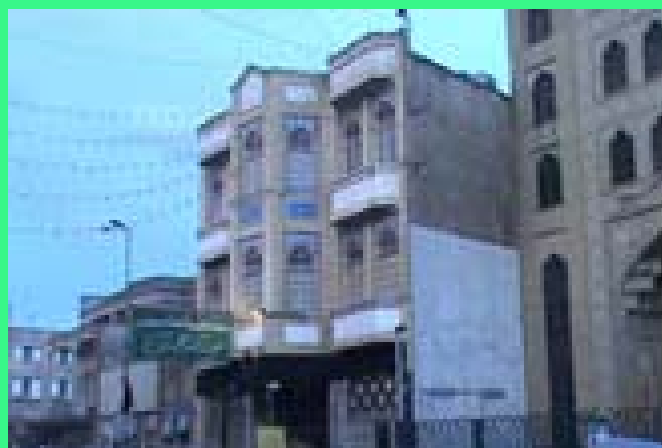
Volvamos al tema principal. Ya en el interior del edificio de la Fundación Imam Jomeini observé esa misma grandeza que exhibía el exterior. Una mezquita esplendorosa, un amplio y moderno anfiteatro, una biblioteca con un salón con decenas de computadoras para encontrar las fuentes de investigación, y un incontable número de estanterías repletas de miles de libros; ¡era como si esos libros parieran libros!

Si os acercáis a las estanterías os percatáis que manejan las últimas obras de investigación y científicas de EE.UU. y Europa. Es de hacer notar que en la sección de bibliografía árabe y persa el número de libros es mucho más elevado y observáis series de libros donde también se refleja su herencia científica y espiritual en tomos y páginas valiosas y artísticas. Si se ha de hablar acerca de las bibliotecas, ha de recordarse que Qom se ha ganado el apelativo de “la ciudad de miles de bibliotecas”. Y esto es cierto, ya que todo religioso de renombre posee su propia valiosa biblioteca.

Por otro lado, el fenómeno milagroso que en Qom, por sobre todas las cosas, me impresionó, fue la fe de los visitantes en Hadrat Ma’sûmah, o la multitud de decenas de miles de personas que cada noche del martes, desde todos los puntos de Irán y del extranjero, exteriorizan su amor por el Imam de la Época –que Dios apresure su aparición–.

Aunque es quizás en la librería de Hadrat Aiatul-lah Mar’ashî Nayafî, en ese altar de conocimiento y sabiduría, que uno siente que gobierna una atmósfera mucho más elevada que este mundo material. Miles de libros manuscritos que se obtuvieron al precio de ayunos consecutivos y continuas oraciones por delegación de aquel hombre divino, hacen llegar a oídos del visitante de esta Biblioteca el sonido de renombre y la antigua sabiduría de los siglos pasados. Al ver esas obras me invadió un sentimiento de temor, puesto que me había dispuesto frente a un misterio más elevado que mi propio poder de entendimiento. ¡Era como un niño ante un gigante! Tras la primera impresión de perplejidad incliné mi cabeza en señal de engrandecimiento. Realmente se queda uno estupefacto al pensar que ese hombre honorable ¡testó ser sepultado en los corredores bajo los pies de los visitantes de la Biblioteca!

Hace muchos años que me esfuerzo por hacer conocer en Italia estos modelos del Islam *Shî’ah* por medio de mis conferencias, artículos y libros, puesto que pienso que el entendimiento entre los seguidores de las diferentes religiones conforma una parte importante del diálogo entre las civilizaciones y toda persona debe amar a su religión y respetar la de los demás. Cada vez que un invitado extranjero, especialmente de entre los religiosos cristianos, viene a Irán, lo llevo a Qom para que se le evidencie que en las *Hauzas ‘Ilmias* de Qom no existe fanatismo ni terrorismo internacional. Por otro lado no puedo decir sinceramente que el ambiente de Irán esté exento por completo del fanatismo. Recientemente vi un libro escrito por un religioso de renombre que realza su

nombre con insignes apelativos. En dicho libro, que está traducido al italiano, hace una comparación entre los puros principios de la religión del Islam con la bochornosa moral de algunas personas cristianas a lo largo de la historia. Es como si el autor de dicho libro intentara por este medio demostrar la superioridad y pureza de la religión del Islam por sobre el Cristianismo, sin tener en cuenta que, si un seguidor de la religión del Hinduismo, compara los principios de no-agresión de su propia religión con el comportamiento de musulmanes como Aga Muhammad Jan Qayar, que extirpó miles de ojos de la gente de Kerman, o con el proceder de Saddam Husein, y de esta manera alega que el Islam es bárbaro e inaceptable, se equivoca demasiado. Deducimos de esto que en Irán, al igual que en Italia o en cualquier otro país, es posible encontrar personas fanáticas, pero se las debe considerar parte de las minorías ignorantes y de corazones contaminados, que no desempeñan ningún papel positivo en el movimiento de diálogo entre civilizaciones y entre las religiones, y en la consolidación de la paz mundial.

Sí, entre los estudiantes de religión de la *Hauza 'Ilmîiah* de Qom y entre los responsables de la Biblioteca de Mar'ashî Nayafî no percibí el más mínimo halo de fanatismo religioso, sino que vi personas que pueden ser presentadas como modelos y ejemplos en el terreno de lo anti-fanático en el mundo, y como el Centro de Estudios e Investigación de las Religiones y tendencias confesionales.

Los invitados extranjeros que hasta ahora llevé a dicha Fundación quedaban atónitos y boquiabiertos cuando observaban las obras de actividad científica de los responsables de las tendencias de las diferentes

escuelas religiosas de aquel Centro. Hasta el presente se han traducido muchas obras relacionadas a las diferentes religiones gracias al esfuerzo de tales personas. El objetivo de dicho trabajo es hacer conocer los verdaderos principios de cada religión o tendencia, y desde el punto de vista de los mismos seguidores de dichas religiones o tendencias, y de esta manera, eliminar las conjeturas y ambigüedades que la gente tiene entre sí. Todos esos invitados extranjeros opinaron que tal vez en ningún otro país se realiza tanta actividad en pro del afianzamiento del entendimiento entre las naciones como se realiza en la ciudad de Qom. Entonces ¿dónde está el terrorismo? Por supuesto, “terrorismo” es un vocablo que se utiliza en la política y yo no tengo ningún tipo de experiencia en los ámbitos de la política y tampoco pretendo mezclar los asuntos políticos con los científicos e investigativos. De lo dicho al respecto se puede concluir que, donde hay personas creyentes y educadas no existe el fanatismo. Por el contrario, el fanatismo es un fenómeno que se origina en la ignorancia.

Además de enseñar Teología Cristiana e Historia del Cristianismo en la *Hauzah 'Ilmîiah* de Qom, enseñé los idiomas latín y griego antiguo. Aquí, no estaría fuera de lugar mencionar un tema. Un tiempo atrás Su Excelencia el Papa Juan Pablo II reclamaba a un grupo de obispos católicos por qué ellos mismos y los religiosos cristianos ya no estudian el latín. Pensé que no estaría mal que el Papa visitara Qom y viera que aquí se cumplen sus deseos.

Por otro lado, debo recordar claramente que en Qom traté con alumnos que, además de una inteligencia y memoria extraordinaria, gozan de una perseverancia sobresaliente en lo educacional, y no se los puede comparar con los estudiantes con los que tuve actividad educacional a lo largo de cuarenta y cinco años, ni siquiera con los de la Universidad acreditada de Roma.

En un artículo que escribí hace unos años para una revista de mucho tiraje de Italia (cinco millones de ejemplares por semana), me referí a la ciudad de Qom como “la ciudad de la adoración y el estudio”, una ciudad en la que el mismo estudio surge en forma de adoración.

Traducción del persa: SUMEIA YOUNES

El Imam Jomeini (r.a.) como fenómeno histórico

Por Ahmad Diab Al-Meyui

“Hemos tirado dos mil quinientos años de monarquía al basural de la historia” (Imam Jomeini).

Prólogo

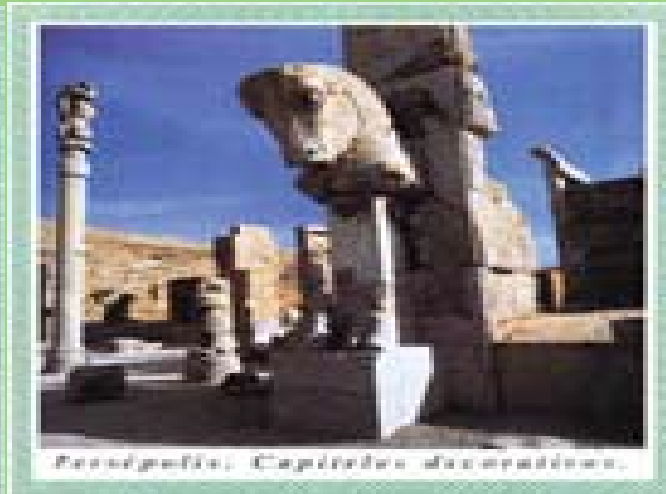
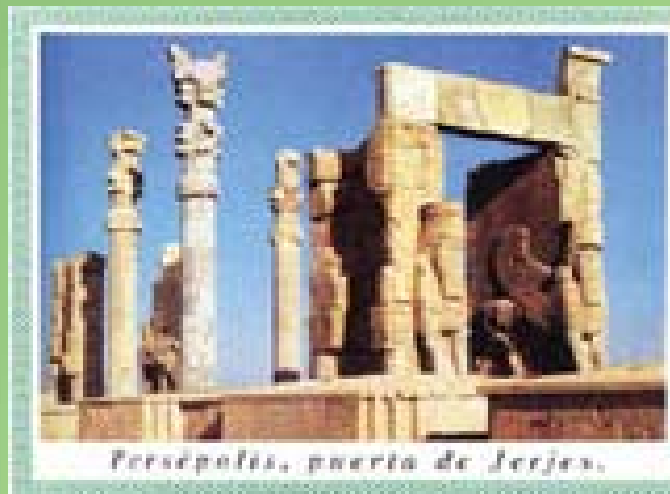
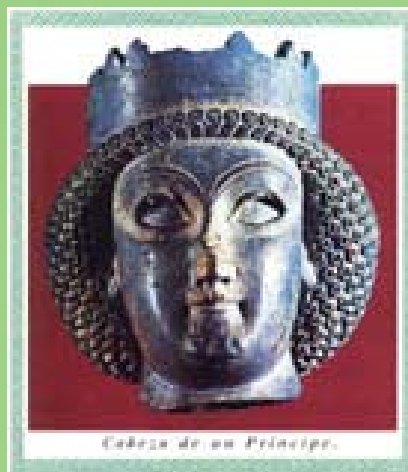
La Revolución Islámica de Irán liderada por el Imam Ruhul-lah Al Musawi Al Jomeini (r.a.), es el epílogo -esta vez victorioso y fascinante- de la saga de Ahlul Bait y de decenas de revoluciones shííes que se suscitaron a lo largo de la historia del Islam, todas ellas acalladas y derrotadas en el plano militar -salvo algunos triunfos aislados-; diezmados sus líderes y desde entonces agazapadas, siempre a la espera de una oportunidad para reivindicar a los sucesores espirituales del Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean sobre él y su descendencia), Imames ‘Ali ibn Abi Talib y Husain ibn ‘Ali (as), y persistentemente, bajo la premisa de instaurar la fe pura y la *sunnah* del Enviado de Allah (PBD). Desde luego que el discurso shi’a, desde el fondo de su historia, se ha caracterizado por convocar a las masas de oprimidos y por propender a que el poder sea administrado a fa-

vor de éstos, más un eje histórico: se alzó contra el dominio monárquico de cada época.

La Revolución Islámica de Irán es el movimiento histórico más importante del siglo XX, y tal vez el más trascendente, y el más polémico, luego de la revolución liderada por el Profeta Muhammad (PBD), no sólo porque fue capaz de movilizar a cientos de millones de musulmanes en el mundo, hecho excepcional si se tiene en cuenta que en el sepelio del Imam Jomeini concurrieron alrededor de catorce millones de personas, sino también porque es inédito en la historia que una revolución, aparentemente desorganizada, sin más armas que las palabras y el argumento capaz de movilizar a millones de almas, haya sido capaz de doblar la cerviz a la potencia más grande conocida de todos los tiempos, ya sea por su poder armamentístico, su poder propagandístico y su capacidad diabólica para sumar, dividir y conquistar por otros medios las simpatías de los gobiernos que se dicen musulmanes. La revolución del Imam Jomeini fue un despertar para la ummah islámica mundial, socavada, sojuzgada y acallada por

los poderes del este y del oeste de ese entonces. En síntesis, fue el avance de la libertad intelectual, impensada para el sistema que regía en la época del sha Reza Pahlevi y la libertad de conciencia para la shi’a duodecimana.

El hecho de denominar a la Revolución Islámica de Irán como la más grande luego de la del Profeta Muhammad, podría ser catalogado como una hipérbole, pero es una verdad de perogrullo, que a ningún estudioso o analista político occidental, ajeno a la esencia del Islam se le pasa por alto, esto es, la excelencia histórica de la revolución islámica que lideró el Imam Jomeini, sólo que no es conveniente -para los propósitos imperialistas y el auge islamofóbico que embarga a algunas

naciones, a cuya cabeza están los Estados Unidos- que se estudie, profundice o se conozca en detalle este movimiento que aún tiene mucho para dar, tanto en el terreno espiritual, como en el campo político y en otras esferas.

La grandeza de la Revolución Islámica de Irán -su inefabilidad medular intentamos conocer los musulmanes- reside, para el mundo exterior al Islam, en la focalización que hicieron de ella sus propios enemigos que fueron colosos en cuanto a la sofisticación de sus armas y al acopio de riquezas; crearon “universidades” propias donde hombres de la CIA se “especializaron” en las leyes islámicas, no precisamente con la intención de islamizarse, sino para penetrar en el pensamiento y en el accionar de los musulmanes; soslayaron a su viejo rival de banderas rojas, y ambos pusieron sus miras en la naciente República Islámica de Irán; lograron una guerra entre dos naciones islámicas, Irán-Irak, de la que resultaron millones de muertos (no se ruborizaron al traicionar a su viejo aliado Saddam At Tiqriti. ¡Bah!, tampoco cuando abandonaron a su suerte al enfermo sha Reza Pahlevi, su amigo-hermano-socio); condonaron deudas externas de algunos países árabes para “rodear” a Irán; fortalecieron en el plano armamentístico y económico al estado sionista ocupante de Palestina y al mismo tiempo se autoerigieron en “intermediarios” de la paz entre palestinos y sionistas, (el principio más elemental de toda mediación es que el árbitro sea imparcial); fortalecieron sus bases militares en gran parte del Medio Oriente para controlar la Revolución Islámica de

Irán y su influencia cada vez más abarcativa entre las masas de los países islámicos.

En fin, qué es lo que no han hecho. Cuando la historia sea escrita, la Revolución Islámica de Irán, su propuesta y su carácter, como asimismo las particularidades de su líder Imam Jomeini, descendiente directo de Ahlul Bait, no podrá esquivar la influencia que ejerció sobre millones de seres humanos, cualquiera sea el *mazhab* a que pertenezcan.

Se hace menester conocer el parangón de la revolución islámica del Imam Jomeini con otras que han jalonado la historia de Islam, cosa que nos ocuparemos en las páginas que siguen.

La Revolución del Nabi Muhammad (PBD)

El colofón de las misiones de los Profetas Musa e ‘Isa (as), fue el Mensaje del Enviado de Al-lah, Muhammad (PBD), quien culminaría la larga lista de enviados a toda la humanidad y sellaría la profecía y los mensajes destinados a los hijos de Adam (as).

Incluso para aquellos historiadores agnósticos o ateos, el movimiento liderado por Muhammad (PBD), es de una importancia vital para la historia de la humanidad; ni qué decir para aquél hermeneutista creyente que penetra en el pasado con su corazón y espiritualidad a flor de piel, ya que ¿cómo es posible que Al-lah le haya dado al Islam -hoy siglo XXI- una tercera parte de la humanidad? ¿es que Al-lah ha errado en sus propósitos para con el hombre? Esto se inscribe en otra

historia que en algún momento será contada.

Esa revolución muhammadiana terminó con los imperios de la época: Bizancio y Persia y a pesar de quienes aún hoy alegan que se propagó mediante la espada, sólo nos basta decir que ese reguero de islamizaciones que llegó hasta la India y China por un lado y hasta los Pirineos por el otro, tiene el rasgo distintivo de un portento, y que salvo Al Andalus, donde luego de la llamada Reconquista de los Reyes Católicos fue segado a sangre y fuego, el Islam llegó para quedarse hasta el fin de los tiempos en los lugares donde en la actualidad es mayoría. Es que su doctrina simple y persuasiva, libre de dogmas obtusos e incomprensibles, hizo carne en los millones de hombres y mujeres de la época -judíos, cristianos y de otras confesiones- que sólo vislumbraron que con el Islam llegaba la liberación de sus vidas, además que -tal como presagiaban las doctrinas judía y cristiana- se estaba a la espera de un profeta que habría de aparecer entre los árabes(1).

Esta revolución traída por el Enviado de Al-lah, habría de restaurar el monoteísmo absoluto de los profetas, así como había sido degradado por judíos ezrianos y los cristianos trinitarios; le enseñó al hombre que había nacido libre, que nadie era merecedor de la alabanza sino el Señor del Universo; que no había que practicar la paciencia con los opresores de turno y de este modo brilló la luz cuando el Islam gobernó en nombre de Al-lah.

Y así temblaron y se desmoronaron los opresores del momento.

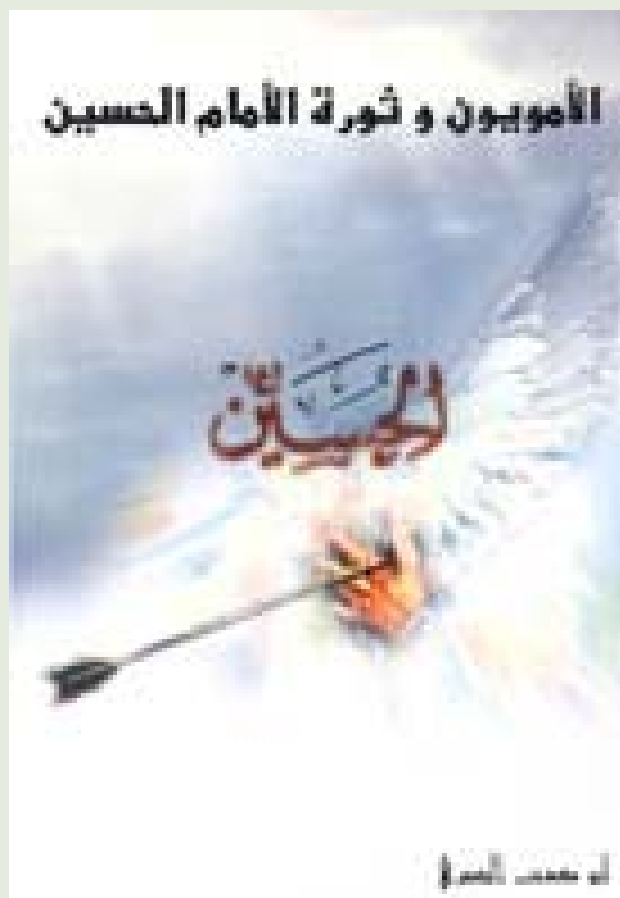
La Revolución del Imam Husain (as)

La historia nos enseña que toda creencia, dogma o escuela de pensamiento tiene su Saulo de Tarso. Y así como el paulinismo se deglutió al cristianismo y lo dicho por Jesús hijo de Mariam (as) de que él no vino a abolir la ley de los profetas, y cuya enseñanza tuvo sus exequias en el Concilio de Nicea (325 dc) donde se impuso la tesis pauliana, y en el 787dc (también en Nicea) donde se condenó a los iconoclastas, el Islam tampoco escapó a esta premisa.

El Islam de Muawia Ibn Abi Sufian, su hijo Iazid y los gobernantes que lo sucedieron, no fue el Islam enseñado por el Profeta Muhammad (PBD). El Mensajero de Al-lah no impuso la maldición durante el salat sobre ‘Ali ibn Abi Talib (as), tal como ordenaron practicar los omeyas durante sesenta años y que se hizo parte del culto(2); nunca dijo otra cosa sino que amáramos a Ahlul Bait, a quien Al-lah “purificó sobremanera”(3), pues “...dejo entre vosotros dos tesoros, El Corán y la gente de mi Casa...”(4), y ninguna vez señaló a

otro sucesor suyo sino a ‘Ali Ibn Abi Talib (as)(5). Tampoco que los gobernantes musulmanes se erigieran en una monarquía similar a aquellas vencidas por el Islam, ni que sus prácticas fuesen motivos de *bid’a* (innovación), de las que podríamos detallar en exceso, como por ejemplo, la abolición entre los pilares de la fe del *yihad*. Nunca dijo que debamos los musulmanes salir de la jurisdicción de su *sunnah*, y menos que los musulmanes demos la complacencia para que ejércitos incrédulos hollen las tierras del Islam.

El Imam Husain (as) sabía que tras su martirio en las arenas de Karbalá, iba a ser el pivote para que la comunidad islámica volviera sobre sus pasos y se encaminara hacia las verdaderas enseñanzas de su abuelo Muhammad (PBD), ya que la *fitnah* y la innovación estaban arrollando al Islam. Indicó a todo el orbe musulmán, consternado ante el crimen del nieto del Profeta (PBD), que el Islam volvía a ser restaurado con su sello original y que a partir de la decapitación de Husain (as), la doctrina continuaría resguardada hasta el Último Día en Ahlul Bait, tal como la enseñó el *Nabi* a ‘Ali y éste a sus hijos Hasan y Husain y éste a Zain al ‘Abidin (as) y así sucesivamente hasta el esperado y

profetizado Imam de la Epoca (que Al-lah apresure su aparición).

Sabía uno de los infalibles, que la estela de su martirio y la de 73 miembros de Ahlul Bait en el desierto de Karbalá, iba a continuar a través de los siglos, pues alguna vez alguien de su familia debía erigirse en cabeza de otra revolución para finalmente instaurar el Islam. No fue en vano su muerte profetizada por su mismo abuelo (PBD), ni el arrepentimiento del comandante Hur, de las tropas de Umar Ibn Sa’ad, quien, luego de rodear el campamento del Imam, se llegó a Husain (as) y le dijo: “¡Hijo del Profeta, perdóname! No pensaba que mi acción pudiera tener tales consecuencias. Permíteme que rectifique defendiendo tu vida y permitiendo que mi hijo defienda la vida de tus hijos!”(6).

*“¡Que Husain se someta!
¡Que jure fidelidad al Califa, sino
le combatiremos!”*, pregonaba por
su parte Iazid, (maldígalo Al-lah) por
intermedio de sus gene-ales(7).

Muslim Ibn ‘Akil, Hani Ibn
Urwah, ‘Ali Akbar, Habib Ibn
Mazahir y tantos otros, iban a ofrecer
su vida para defender al Imam
Husain.

Ya lo había dicho el santo
Imam (as): *“¡Karbala! ¡Oh, Allah!
¡En Ti me refugio contra la
aflicción (Karb) y la desgracia
(Bala)!”*.

El “sha” Iazid hijo de
Muawia hijo de Abi Sufian hijo de
Omeya, había coronado su venganza
contra los Bani Hashim, clan del
bendito Profeta (PBD).

Las dinastías omeya y abbasí
eran conscientes de que la revolución
comandada por el Imam Husain era

legítima,
pues siempre
el opresor es
versado sobre su
propia acción. Ellos
se encargaron de
sistematizar algunas
innovaciones en materia
religiosa y de gobierno. Un
ejemplo: dijeron que los musulmanes
tenían la obligación de obedecer a un Califa,
aunque éste fuese una persona injusta, entre otras varias
alteraciones, que a la postre justificaban y favorecían sus intereses.

Desde esta revolución, todo conato de rebeldía shí’a fue acallado de múltiples
maneras: con el asesinato de sus líderes, con el soborno, en las batallas que
siguieron posterior al martirio del Imam Husain (as) o los intentos, muchas
veces exitosos, de dividir al Islam en múltiples sectas, con el propósito de
que con la fragmentación de los musulmanes, la dominación les fuese más
sencilla. Lo hubieran conseguido de veras, a no ser el auxilio de Al-lah.

Después del movimiento y mensaje revolucionario del Profeta del Islam
(PBD), no hubo otra intifada más aguda, más histórica ni con tanta influencia
entre los musulmanes como la del Imam Husain (as), aunque es necesario
insistir que esta revuelta fue el origen de otras decenas en todo el ámbito del
Islam.

Pero tal como hemos apuntado, el verdadero Islam tenía que ser restaurado. Sobre esto dijo el Imam Husain (as) momentos antes de ser martirizado: *“¿Acaso crees que voy a aceptar los cambios y las desviaciones que quieres introducir en la Religión sin decir nada? ¿Crees que me someteré a tal aberración con tal de salvar mi vida y ahorrarles sufrimiento y humillaciones a las mujeres y los niños de la Casa del Profeta? Si el abandono de los Principios del Islam y de las Enseñanzas del Corán es el precio que me pides para salvar mi vida y el honor de mi Familia, quiero que sepas que rechazo tu oferta despreciable!”*(8).

Las otras revoluciones

Cuando Kufa despertó, ya era tarde. La cabeza del Imam Husain (as) descansaba bajo el trono de Iazid. Un estertor recorrió todo el Islam. Habían matado a *“un profeta o nieto de un profeta”*, disparó encolerizado el emperador bizantino(9). Es que esta revolución, sus causas y efectos, tuvo una resonancia más allá de las fronteras del Islam.

Huyr Ibn ‘Adi al-Kindi entró al Islam en la época del Profeta, aunque ciertas fuentes históricas lo niegan. Lo cierto es que participó a favor de ‘Ali Ibn Abi Talib en las batallas del Yamal y de Siffin. Previamente había apoyado al Imam Hasan (as) y tras el envenenamiento de éste a manos de los esbirros de Muawia, se trasladó a Kufa donde participó activamente de la propaganda a favor de Husain (as), lo que motivó que fuese arrestado, enviado a Damasco, donde residía Muawia, quien lo martirizó(10).

No obstante, el primer movimiento motivado por Karbalá, fue el denominado de los Tawwabun (los penitentes), cuyas cabezas más visibles fueron Sulaiman ibn Surad, Al Musayyab ibn Nayaba al Fazari, ‘Abdal-lah ibn Sa’d ibn Nufayl al Azdi, ‘Abdal-lah ibn Wali al Taymi y Rifa’a ibn Shaddad al Bayali(11). Ninguno de éstos era menor de 65 años.

La reunión que los nombrados realizaron tras el martirio del Imam Husain (as), con el objeto de estudiar cómo iban a implementar la revolución en marcha, se realizó bajo la consigna de *“...Dios nos ha considerado embusteros, pues el nieto de Su Profeta fue muerto entre nosotros. ¿Cómo podremos encontrar a Dios el Día del Juicio? ¿Cómo podremos encontrar al Profeta mismo en el Paraíso, cuando hemos sido responsables de la muerte de su hijo?...”*(12).

El ejército de los Tawwabun, compuesto por tres mil hombres, aunque otros historiadores dicen que no sobrepasaban los mil quinientos

(13), se encontró con los omeyas en el paraje llamado ‘Ain al Warda de la Siria nórdoriental. También es incierto el número de los soldados del ejército omeya comandado por ‘Ubaydul-lah, a quien el califa de entonces Marwan había equipado en forma personal. Pero de seguro, según algunos historiadores sobrepasaban los veinte mil(14).

Tras tres días de encarnizados combates, el pequeño ejército de los Tawwabun, se batió en retirada. Con la derrota habían quedado en el campo de batalla cientos de valientes compañeros seguidores de Ahlul Bait.

Tampoco esta revolución pasó desapercibida para la historia, y a pesar de que es poco comentada, alguna vez la historia misma la exhumará pues esa rebelión estuvo lejos de ser un fracaso tanto en lo religioso como en el plano político, pues por primera vez aglutinó a la shi’a como un solo hombre, y *“despertó el ardor del shi’ismo”*(15) y retrasó la conquista de Irak por parte de los omeyas.

¿Sabían estos hombres antes de librar batalla que iban a una muerte segura? Tal vez. El mismo Sulaiman ibn Surad era consciente de su debilidad en número, pertrechos, víveres y dinero. Dijo: *“No poseemos ni dinero, ni oro, ni seda. No tenemos más que nuestras lanzas, así como unas pocas provisiones que alcanzarán hasta el encuentro con nuestro enemigo”*.

Luego fue el turno del polémico Al Mujtar al Thaqafi ibn Abu ‘Ubayd, nacido en Taif en el año 1 de la Hégira; de Zayd hijo de ‘Ali Zain al ‘Abidin (as) hijo de Husain hijo de ‘Ali ibn Abi Talib (as) y de una esclava

india que Al Mujtar le había regalado a ‘Ali Zain al ‘Abidin(16). “*Me he rebelado contra los omeyas -diría Zayd- porque han atacado Medina y lanzado piedras y fuego sobre la casa de Dios*”(17).

Su hijo Yahia ibn Zayd, también fue el jefe de una importante revuelta que, como todas, terminó en fracaso. Le siguió la de ‘Abdal-lah ibn Muawia ibn ‘Abdal-lah ibn Ya’far ibn Abi Talib, que a pesar del nombre no era hijo del omeya opresor, sino descendiente de un hermano de ‘Ali ibn Abi Talib, Y’afar ibn Abi Talib

De todos modos, ninguna de estas últimas revueltas, que se dieron bajo la égida de los omeyas (no hemos querido repasar las del período abbasí, con el propósito de abarcar en el mayor espacio posible la revolución del Imam Jomeini), tuvo la espiritualidad y la legitimidad de la del Imam Husain (as), aunque tal vez tengan algunos puntos en común: su prédica en contra de la “usurpación” del califato realizada por los omeyas en desmedro de Ahlul Bait; el odio profesado a la monarquía; haber mantenido indemne el recuerdo y la tristeza y el llanto por Husain (as).

Somos conscientes, sin embargo, que algunos de estos líderes se desmadraron de la doctrina islámica, cuya consecuencia fue la creación de decenas de sectas que se colocaron en la periferia del Islam.

La Revolución Islámica del Imam Jomeini (r.a.)

Por primera vez en mil cuatrocientos años, los sucesores verdaderos del califato estipulado(18) por el Profeta Muhammad (PBD), merced a la lucha de un sabio de Ahlul

Bait, lograron el poder e imponer como modelo la shari’a del Islam en su país, que cambió la faz política del mundo, tanto como alentó a millones de seres humanos a modificar su accionar respecto a las potencias opresoras: Estados Unidos, Rusia y las naciones que les secundaron. Después del fenómeno histórico que representó el Imam Jomeini, ya nada sería igual ni para los opresores, ni para los oprimidos; los primeros, porque entendieron que ni el poder de las armas nucleares que detentan pueden hacer mella en un pueblo unido férreamente bajo la consigna de *la ilaha il-la al-lah*, sólidos como los ladrillos de una construcción; los segundos, porque entendieron que la unión para restaurar la luz de Al-lah y por Al-lah, fundaría una nueva constelación, en la que hombres y mujeres tuviesen el rol que Al-lah ha decretado para sus siervos.

La Revolución Islámica de Irán no se realizó, dijo el Imam Jomeini, para llenar la casa de objetos de lujo o de confort. No, primordialmente la lucha fue para instaurar la fe de Ahlul Bait, seriamente dañada por las perversidades del autoproclamado “rey de reyes” y su “revolución blanca”(19).

La situación de millones de musulmanes en el mundo, previo a la eclosión que determinó la creación de la República Islámica de Irán, no podía ser peor. Me refiero particularmente a la shi’a duodecimana y en general, a los musulmanes de todas las escuelas quienes no podían canalizar su lucha bajo los tiránicos gobiernos árabes que en su mayoría, habían adherido a uno u otro imperio. No fue sólo una mera adscripción política, sino que permitieron al sionismo penetrar con

sus espías libremente a los países musulmanes, crear doctrinas extrañas como por ejemplo la de los bahais, cuyos miembros prominentes gobernaban en Irán, o dicho de otro modo, sus gobernantes eran prominentes miembros de esa herejía, en tanto que su casa principal se encontraba en la Palestina ocupada; o los lazos comerciales que tendían con el ocupante de Jerusalén, caso Irán, cuyos oleoductos llegaban hasta el corazón de la potencia usurpadora, o Marruecos, o Egipto, o Jordania u otros. Permitieron que el Islam se debilitara, al extremo de llevarlo únicamente a la conciencia de los fieles, similar al cristianismo que separó iglesia y estado y lograron que el laicismo superara la vida de los musulmanes; su jurisprudencia ya no era la excelsa shari’a, sino la importada de Europa, su vestimenta no era la ordenada por el Corán y la sunna, sino la degradante moda occidental. (Por supuesto que esta situación aún persiste en muchos países islámicos, nada más que ahora los pueblos musulmanes son absolutamente conscientes y es factible que la impronta de la Revolución Islámica de Irán sea un complemento a las aspiraciones de los musulmanes de varios países).

La influencia y las “luces” de occidente penetraron rápidamente entre las masas musulmanas y a éstas se les dijo que eran retrógradas y que la doctrina del Islam preconizaba el regreso al medioevo.

Muy pocos conocían la shi’a de los doce príncipes que -a los ojos de sus enemigos- se encontraba desvencijada en el desván de los “ayatolás” y sus discípulos, y restringida a las madrasas cada vez más escarnecidas y limitadas por los

poderosos de turno, ya sea en Irán, Irak (países donde la shi'a es mayoría), Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Arabes, etc., etc.

Si esto ocurría en el corazón de la shi'a, ni qué decir de los musulmanes shi'itas de todas partes del mundo, quienes se veían obligados por las circunstancias, a mamar únicamente de una extensa bibliografía de las escuelas sunnis, por lo que muchos sólo preservaban su

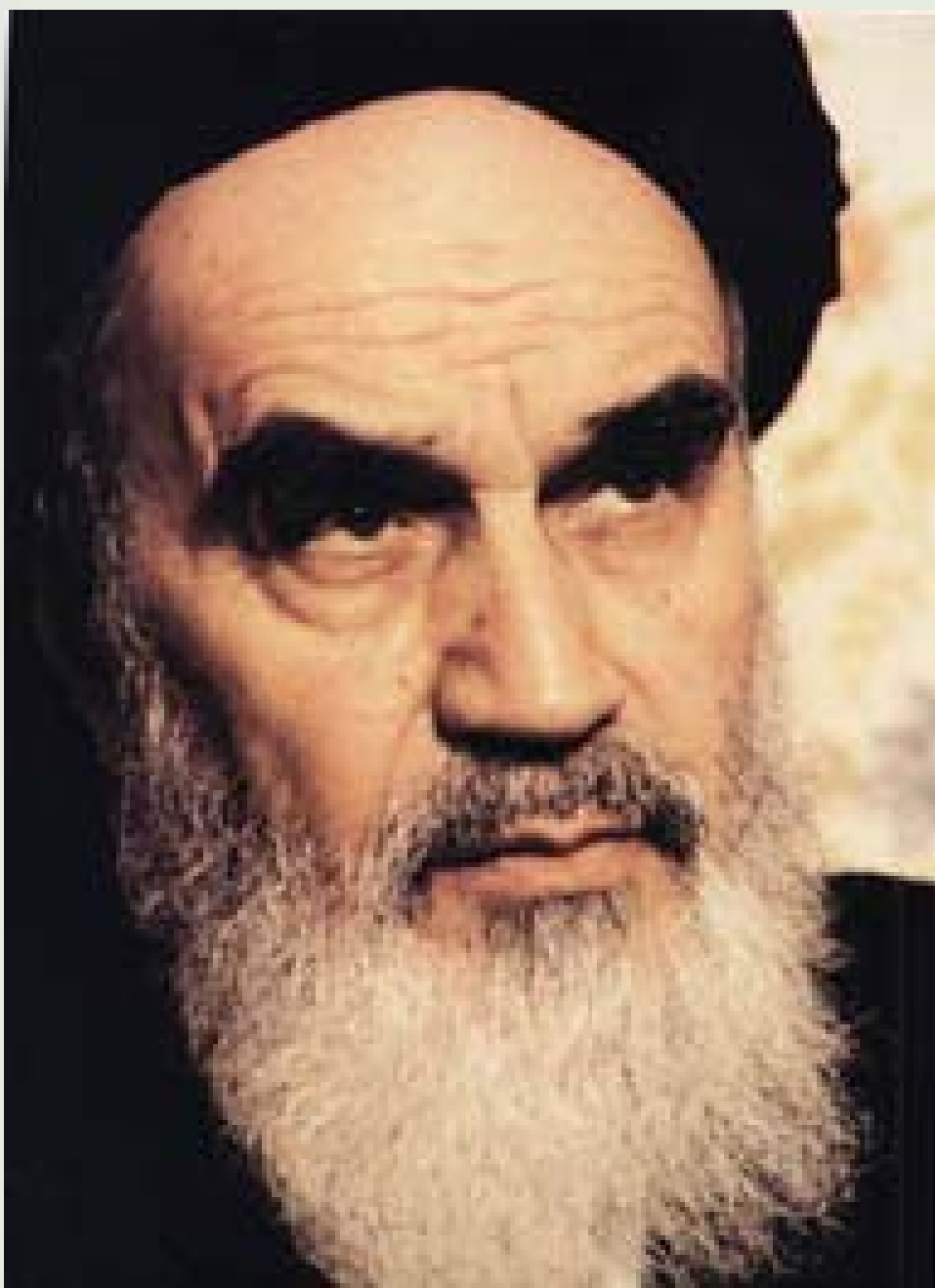
shi'ismo por la tradición oral de sus mayores, y aún esto les era insuficiente para continuar con las prácticas propias de su fe.

En Argentina, por ejemplo, se da el fenómeno que aproximadamente el 70 por ciento de los musulmanes del país(20), provienen de los Alawitas del Yabal 'Alawi de Siria, descendientes de 'Ali ibn Abi Talib (as)(21), y ellos pudieron custodiar en gran medida -con sus

características que les son propias- las tradiciones más caras de la shi'a duodecimana dado a la presencia de los "*mshaej*" que emigraron junto a sus familias. Pero aún así la influencia apuntada más arriba se hizo sentir de una manera u otra, ya que toda ayuda material o espiritual únicamente provenían de las hermanas *mazahib* sunnis, por intermedio de las embajadas y pocos eran los musulmanes -incluso algunos eruditos de la comunidad argentina- que proclamaban abiertamente su vinculación con la shi'a duodecimana, la que habían circunscrito a su corazón.

Dijo el Imam Jomeini que tras el triunfo de la revolución islámica, la *taquia* o simulación para preservar la fe, estaba en ese instante abolida. Y este dicho, a pesar que fue proclamado en un discurso, tiene el rango de una *fatwa*, por provenir de un sabio de su jerarquía, a quien le está vedado hablar por capricho en cuestiones de fe. Y de este modo, la shi'a de la diáspora, la shi'a adormilada, la shi'a silenciosa, la shi'a dominada por siglos y siglos de opresión, fue libre y rompió las cadenas del silencio, de la humillación y de la simulación y se levantó en todas las naciones del mundo para practicar libremente su fe.

Se imprimieron los ansiados libros en casi todos los idiomas del mundo, se realizaron congresos, se abrieron centros de enseñanza; estudiantes de todos los países de la tierra se recibieron en las universidades

de Irán. La shi'a hizo conocer la luz de Ahlul Bait, su lógica, su historia y la profundidad de sus sabios. En gran medida los prejuicios contra este *mazhab* se hicieron trizas al contar el mundo con elementos provenientes de la propias fuentes; ahora eran los propios sabios shi'is que contaban y explicaban su doctrina, sin que esta pasara por el cedazo de los opresores.

La Revolución Islámica de Irán habló de política y esto admiró al mundo. ¡Cómo! ¿Religión y política? Eso no se hace. ¡El Imam Jomeini hablaba de política! ¿Qué clase de líder religioso era? Que vaya a las mezquitas a enseñar cómo se reza, cómo se ayuna, como se hace el *hayy*. Y que no hable de la herencia según el Corán porque eso es antiguo y ya no pertenece a la esfera del Islam, sino a la ley secular. Que no hable de adulterio ni castigo a los ladrones ya que tampoco eso ahora está en la órbita del Islam. Que enseñe a leer el Qur'an; que se preocupe en que canten bien el *adhan*. Pero que no hable de política. Porque cada vez que el Imam hablaba de política, se estremecían los imperios. Y porque en cada país islámico existía una materia prima pura y pujante para hacer una revolución similar a la de Irán.

En su libro "El Gobierno Islámico", dijo el Imam Jomeini: "*Debemos presentar al pueblo el Islam en su auténtica forma, para que nuestra juventud no caricaturice a los clérigos sentados en cualquier esquina de Nayaf o Qom, estudiando las cuestiones de la menstruación y el parto en lugar de interesarse por la política ellos*

mismos, y obtener la conclusión de que debe separarse la religión de la política. Esta consigna sobre la separación entre religión y política y la exigencia de que los estudiosos islámicos no intervengan en asuntos políticos y sociales ha sido formulada y extendida por los imperialistas"(22). En el mismo libro sentenció que "*El Islam proclama que la monarquía y la sucesión hereditaria son erróneas e inválidas. Cuando el Islam se inició en Irán, en el imperio bizantino, en Egipto y en el Yemen, toda la institución monárquica fue abolida. El Islam, pues, no reconoce la monarquía y la sucesión hereditaria no tiene sitio en el Islam*"(23).

Al recordar la lucha de Husain (as), el Imam Jomeini dijo que "*...Dios es el verdadero Rey. La monarquía y la sucesión hereditaria representan el mismo siniestro sistema de gobierno diabólico que impulsó al Señor de los Mártires a alzarse en rebeldía y hallar el martirio en un intento de evitar su establecimiento*"(24).

El Imam Jomeini (r.a.), en infinidad de discursos, convocó a la lucha recordando al Imam Husain (as): "*En estas condiciones, ¿dónde encontrar la fuerza para resistir, sino en nuestra propia identidad cultural y en nuestras tradiciones? ¿por qué no? En la epopeya del Imam Husain que murió a la cabeza de sus hombres antes de rendirse ante el califa*"(25).

Y acusó a los enemigos del Islam, identificándolos: "*Israel quiere desacreditar al Corán; Israel quiere poner sus garras en nuestra economía, comercio y*

agricultura; vosotros tenéis asesores militares israelíes y mandáis a los estudiantes iraníes a Israel"(26).

La sensación a los ojos de los musulmanes píos, fue que la gesta -y epopeya- ejecutada por el Imam, tuvo la gloria de un designio divino; de un prodigio, ya sea por la magnitud del enemigo vencido, ya sea por la personalidad magnética y carismática del Imam Jomeini y obvio, por sus resultados.

Con esta impresión es difícil para el fiel musulmán sustraerse a los valores detallados precedentemente, y referirse al futuro de este movimiento sin sentir la tibieza del optimismo -absolutamente fundado- que seguramente desembocará, más tarde o más temprano, en la victoria de los musulmanes oprimidos y martirizados de los países islámicos.

Quizás el fenómeno que representa para la historia el Imam Jomeini, estribe precisamente en eso: no se circunscribió al pueblo de Irán, sino que despertó simpatías, entusiasmo, y adhesión en los rincones más alejados del mundo, que nunca más, a partir de su victoria, podrán decir que los oprimidos, unidos y solidarios entre sí, no puedan conseguir su liberación.

Es inevitable entonces la comparación de esta lucha y las protagonizadas por el Mensajero de Al-lah (PBD) y el Imam Husain (as).

Muhammad (PBD)	Husain (as)	Jomeini (r.a.)
❖ Restauró la antigua tradición	❖ Advirtió a la ummah, con su martirio, cuál era la verdadera doctrina en el Islam	❖ Instauró la doctrina islámica en su país e hizo un llamado mundial
❖ Luchó contra el opresor Quraish	❖ Luchó contra el opresor Omeya	❖ Luchó contra el opresor sha
❖ Luchó contra los imperios de la época: Roma y Persia	❖ Los imperios de la época se admiraron de la crueldad con que lo mataron	❖ Luchó contra los imperios de la época: Rusia y EEUU
❖ Fue amado y denostado con una virulencia sin igual	❖ Fue amado y denostado con una virulencia sin igual	❖ Fue amado y denostado con una virulencia sin igual
❖ Influenció sobre millones de seres en la historia y sobre la misma historia	❖ Influenció sobre millones de seres en la historia y sobre la misma historia	❖ Influenció sobre millones de seres en la historia y sobre la misma historia
❖ A partir de su prédica se desencadenaron guerras sangrientas para restituir la justicia	❖ A partir de su prédica se desencadenaron guerras sangrientas para restituir la justicia	❖ A partir de su prédica se desencadenaron guerras sangrientas para restituir la justicia
❖ Desde el advenimiento de su prédica, no cesaron los enemigos internos y externos de intentar acallar la revolución y de hacer desaparecer el Islam	❖ Desde el advenimiento de su prédica, no cesaron los enemigos internos de intentar acallar la revolución y de hacer desaparecer el Islam	❖ Desde el advenimiento de su prédica, no cesaron los enemigos internos y externos de intentar acallar la revolución y de hacer desaparecer el Islam
❖ Señaló como a su sucesor a Ahlul Bait	❖ Pertenecía a Ahlul Bait	❖ Pertenecía a Ahlul Bait
❖ Fue testigo del martirio de familiares y compañeros	❖ Fue testigo del martirio de familiares y compañeros	❖ Fue testigo del martirio de familiares y compañeros
❖ Envío mensajes a los gobernantes de la época	❖ Envío mensajes a los gobernantes de la época	❖ Envío mensajes a los gobernantes de la época
❖ Señaló a su sucesor	❖ Señaló a su sucesor	❖ Opinó quién podría ser su sucesor
❖ Su mensaje traerá consecuencias imprevisibles a la humanidad	❖ Su mensaje está vigente en las causas islámicas y llevó sus consecuencias a la historia del Islam	❖ La revolución que lideró traerá consecuencias imprevisibles a la humanidad
❖ Habló sobre el ejemplo de la lucha de los Profetas de Al-lah	❖ Habló sobre el ejemplo de la lucha de su abuelo	❖ Habló sobre el ejemplo de la lucha de Muhammad (PBD) y Husain (as)
❖ Atentaron varias veces contra su vida	❖ Fue martirizado	❖ Atentaron varias veces contra su vida.

Epílogo

La Revolución Islámica de Irán fue la más vista en la historia de la humanidad. Fue la que más gente congregó en la historia de los pueblos. Cuando el Imam regresó a su patria tras catorce años de exilio forzado, lo esperaban seis millones de personas; a su funeral asistieron alrededor de 14 millones, en tanto que a las exequias del sha Reza Pahlevi, como un sello característico sobre el lugar a que pertenecía, apenas algunas delegaciones extranjeras se dieron cita para pasear junto a su cadáver, con el mudo testimonio de las pirámides de Egipto, que cobijó sus últimos meses.

Creemos que los historiadores no musulmanes no le han hecho justicia en sus juicios y estudios, ni a la Revolución Islámica ni a su líder. Ninguna otra doctrina o religión o dirigente de las dotes del Imam Jomeini, fueron más denostadas. Se han volcado miles de libros, revistas, programas televisivos, películas y todos aquellos medios propagandísticos, para no únicamente criticar una forma de vida como la que pregonaba el Islam, sino que se han ensañado con la revolución, con su líder; han difamado, calumniado, injuriado y hasta atacado con armas -cuando no han podido con sus palabras- el corazón mismo del Islam.

Habíamos señalado el parangón existente entre la revolución del *Nabi* Muhammad (PBD), la del Imam Husain (as) y la del Imam Jomeini (r.a.), quien indudablemente tiene el rango de restaurador o vivificador de la *shari'atul-islamiya* y que hemos sintetizado en la página anterior.

¿Y el futuro? En cuanto al futuro de la Revolución Islámica de Irán, creemos que luego de 25 años de permanencia, y tras la partida del Imam Jomeini (r.a.) y con todos los sinsabores por los que atravesó, está más vigente que nunca y que aún despierta simpatía en todo el orbe islámico y es fuente de inspiración para los musulmanes que anhelan regresar a los orígenes y ser gobernados de acuerdo con el Libro de Al-lah. Creemos también que la guerra desencadenada en esa parte de la tierra, es una lucha ideológica, religiosa, política y económica, en la que las potencias dominantes van en pos del petróleo, que es la riqueza de los musulmanes; van en pos del sojuzgamiento espiritual y material de los pueblos; han instalado sus bases militares para cuidar el libre flujo de petróleo a sus países y de paso proteger al régimen sionista que como un cáncer, se instaló en Palestina.

Intentan por diversos medios quebrar la resistencia islámica y desde luego, también proteger a los gobiernos árabes y musulmanes que les son adictos y que sin esa protección no durarían ni un soplo ante la marea islámica.

La prédica del Imam Jomeini continuará en vigor en el corazón de su pueblo, de los pueblos donde llega su perfume y que aún enriquecerá las próximas revoluciones que -si Al-lah quiere- llevarán a los musulmanes al triunfo.

Me permito finalmente mal hilvanar estos versos al amado de mi corazón.

Anoche en tanto dormía,
llegaste Imami Jomeini;
ash-sharaf pobló mis sueños.

Mi *bai'ah* Imami ya tienes.
Al-lah visitó mis ruegos.
Desde entonces Imami Jomeini

maynun por dormir te espero.
Y la muerte compañera ya viene.
Y sólo ¡Al-lah! ¡Al-lah! es mi anhelo.

Shukran Imami Jomeini.
Has visitado mis sueños.
De Al-lah sólo es el reino.

Notas:

1. Deuteronomio, 18: 18, 19; Deuteronomio, 33: 2; Exodo, 20: 18; Isaías 21; 14, 15; 16, 17; Isaías, 42: 11, 12; Habaquq, 3: 3, 6; Evangelios: Mateo, 11: 14,15; Juan, 14: 15,16, 26; Mateo, 21: 42, 44. (Hay otros versículos tanto de la Torá como de los Evangelios que se refieren a Muhammad (PBD)).
2. Dijo el Profeta Muhammad (PBD): “El que insulta a ‘Ali, me insulta a mí. El que me insulta, está insultando a Al-lah, y el que insulta a Al-lah, será arrojado por Él en el infierno” (Mustadrak Al Hakim, Vol. 3, p.121; Jasa’is An-Nisa’i, p.24; Musnad Al Imam Ahmad, Vol.6, p.33; Al Manaqib, por Al Joarizmi, p. 81; Ar Riiaad Adh Dhajrah, por Tabari, Vol. 2, p. 219; Tarij As Suiuti, p. 73.
3. Corán, 33: 33. Este versículo fue revelado respecto a cinco personas: ‘Ali, Fátima, Hasan y Husain y en esto son contestes los sabios sunnis Sahih Muslim, Kitab Fadailus Sahaba, Babu Fadaili Ahlul Baitin Nabi T 2, p. 368, en la edición de Isa Al Halbi , y T 15, p. 194, en la de Ediciones Misr con explicaciones de An Nawawi y otros.
4. Fue narrado por el sabio sunni At Tirmidhi en su Sahih (Manaqibu Ahlil Bait), T 2, p. 380, en una cadena de transmisión que llega a Zaid ibn Arqam, entre decenas de otros sabios sunnis que lo registran como “*hasan*” (sano).
5. Shawahid At Tanzil de Al Haskani, T 1, p. 191; Ta’rij de Ibn Kazir, T 5, p. 210.
6. Ibrahim Husain Anger, Relato del martirio de Imam Husein, p. 11.
7. Ibrahim Husain Anger, Relato del martirio de Imam Husein, p. 53, 54.
8. Ibrahim Husain Anger, Relato del martirio de Imam Husein, p. 54.
9. Bayhaqi, 46.
10. Jarbutali, Mujtar, 35.
11. Tabari, VII, 497.
12. Ibn Kazir, VIII, 247.
13. Ibn al A’tham, I, 364, citado por Bydun, 125.
14. Ibn S’ad, IV, 30; Jawarizmi, II, 196.
15. Fouad El Khoury, Las Revoluciones Shi’es en el Islam, 89.
16. Zaid dio origen a la escuela de pensamiento de los zaydies.
17. Maqatil, 135.
18. Entre tantos otros, traemos el hadiz de la casa en el Día de la Advertencia. Dijo el Profeta Muhammad (PBD): “Este es mi hermano, mi representante, y mi califa después de mí, por lo tanto escuchadlo y obedecedlo” (Ta’rij At Tabari, Vol. 2, p. 319; Ta’rij Ibn Al Azir, Vol 2, p. 62; As Sirah Al Halabiah, Vol 1, p. 311; Shawahid At Tanzil, por Al Haskani, Vol. 1, p. 371 y otros).
- 19 Se llamó así al proyecto de la dinastía Pahlevi para “modernizar” Irán y que consistía en prohibir a las mujeres el uso de la vestimenta islámica; confiscación de los bienes en manos de las organizaciones pías musulmanas, a favor de los terratenientes y burgueses afines al régimen; industrializar el país de acuerdo con la conveniencia estadounidense; empobrecer el campo con dos objetivos: primero: ante el éxodo de sus pobladores, quedarse con grandes extensiones de campos, y segundo: estas masas desarraigadas de la agricultura, pasaron a ser la mano de obra más barata para las industrias; fomentar la creación de un clero afín, que con sus fatuas justificara al sistema; militarizar al país, cuyos miembros se educaban en los Estados Unidos (El Mensaje del Islam, VIII, El Legado del Imam Jomeini, p. 28).
- 20 Aclaración: Este porcentaje es absolutamente propio, y del cual quien esto escribe se responsabiliza, y es extraído del conocimiento in situ de las comunidades islámicas que se han asentado en las diferentes provincias argentinas, donde por ejemplo, en Tucumán, el 95 por ciento de los musulmanes -de una comunidad que representa el 10 por ciento de la población total (de más de un millón de habitantes)- son de origen ‘alawi.
- 21 Si bien este es un tema polémico, debemos poner énfasis en que los sabios de la comunidad ‘Alawi proveniente del Yabal ‘Alawi de Siria, se dicen descendientes del Imam ‘Ali, y esto tampoco es negado por algunos sabios de otras escuelas. Fueron llamados “nusayríes” por el nombre del maestro Muhammad ibn Al Nusayr, contemporáneo y discípulo del Imam Hasan Al ‘Askari (as), aunque ellos rechazaban esta denominación, ya que a si mismos se llamaban ‘alawies, denominación que finalmente prevaleció.
22. El Mensaje del Islam, VIII, El Legado del Imam Jomeini, p. 26.
23. Idem.
24. Idem.
25. El Mensaje del Islam, VIII, El Legado del Imam Jomeini, p. 28
26. El Mensaje del Islam, VIII, El Legado del Imam Jomeini, p. 29.

La Fusión de lo Gnóstico y lo Político en la Personalidad y Vida del Imam Jomeini

(Dios le de paz y le premie en el otro mundo)

Por Hamid Algar

se dice que cuando dictaba una clase de ética en Qom, en 1930, el Imam Jomeini siempre terminaba sus clases con la siguiente frase extraída de *Munâyyât Sha'ban*, una letanía singular que era recitada por los doce Imames:

“¡Oh Dios! concédeme separación total de todo lo que no seas Tú y adhiéreme a Ti; ilumina la visión de nuestros corazones con la luz que surge al mirarte a Ti, para que puedan atravesar los velos de luz y alcanzar la fuente de la Magnificencia, y que nuestros espíritus se eleven con el esplendor de Tu santidad”.

El Imam siempre le dio gran importancia al estudio y recitación de las súplicas de los Imames de Ahlul Bait(as), como un medio para alcanzar la perspicacia espiritual así como el entendimiento en el ruego al Creador, pero este llamado de *Munâyyât Sha'ban* parece haber estado particularmente muy cerca de su corazón. Aparece en los textos y en los discursos que hacen parte de las diferentes fases de su vida: en el comentario de un hadiz del Imam Ya'far As-Sadiq(as) con respecto a “*el encuentro con Al-lah (liqâ'ul-lah)*”, contenido en *Sharh-e Chehel Hadîz (La explicación de los Cuarenta Hadices)*, una obra terminada en 1939; en una de sus obras con respecto a las dimensiones íntimas de la oración, *Mi'râÿ as-Sâlikin*, también finalizada el mismo año; en *Yihâdul Akbar iâ Mubareze ba Nafs*, un discurso sobre la purificación ética dado en Nayaf cerca de 1972; en el discurso sobre la exégesis de *Surat-ul Fâtihah* que fue televisado en Diciembre de 1979 y en enero de 1980; y en *Rahe 'Eshq*, una carta escrita por el Imam a su nuera, Fatima Tabataba'i, en 1983.

La aspiración de “*atravesar los velos de luz y alcanzar la fuente de la magnificencia*” puede, por lo tanto, ser considerada como un elemento constante en la devota vida del Imam, y solamente llevándola en mente puede, la totalidad de sus esfuerzos y logros, incluyendo el político, ser entendida correctamente. Fue con una mirada fijada en “*la fuente de la magnificencia*”, un modo de visión completamente diferente del de un líder político común, que el Imam llevó al éxito a un gran movimiento revolucionario.

La capacidad de integrar y lo profundo de la personalidad del Imam Jomeini y su visión del Islam eran tales que las distinciones analíticas entre sus variadas dimensiones son, de alguna forma, artificiales, reflejando sólo un

esfuerzo por entender al Imam, y no su realidad. Sin embargo es reglamentario -o al menos inevitable- hablar del aspecto gnóstico (*'Irfanî*) y los aspectos políticos de su vida y actividad, y conceder alguna primacía al anterior aspecto (el gnóstico), en términos no solamente cronológicos sino también de significado. El Imam es considerado generalmente, tanto por occidentales como por musulmanes, nada más que como un líder revolucionario poco común, sin embargo todos los que lo conocieron íntimamente, así como muchos que le entrevistaron por un breve instante, pueden testificar que poseía una visión que trascendía la política, al mismo tiempo que la dominaba y abarcaba. Es quizás precisamente esta inclusión de lo político en lo gnóstico el aspecto más distintivo del carácter del Imam.

En cuanto a la primacía cronológica de la gnosis en la vida del Imam, ésta queda ampliamente demostrada por la historia de sus primeros años en Qom. Su propósito inmediato al ir allá en 1920 sin duda era estudiar con el Sheij 'Abdulkarim Hae'ri, una de las principales autoridades de la época en jurisprudencia, y él se distinguió en esta área esencial del aprendizaje islámico mucho antes de surgir como *marya' taqlîd*, en los comienzos de los 60. Sin embargo, pronto desarrolló un interés en el *'Irfan* y las disciplinas asociadas, que lo colocaron en un lugar aparte de muchos de sus contemporáneos, y era, de hecho, por lo general visto con recelo y hasta hostilidad; muchos años después tuvo la ocasión de resaltar: "*Es lamentable que algunos de los sabios deban levantar tales recelos y privarse de los beneficios que se obtienen del estudio del 'irfan.*"

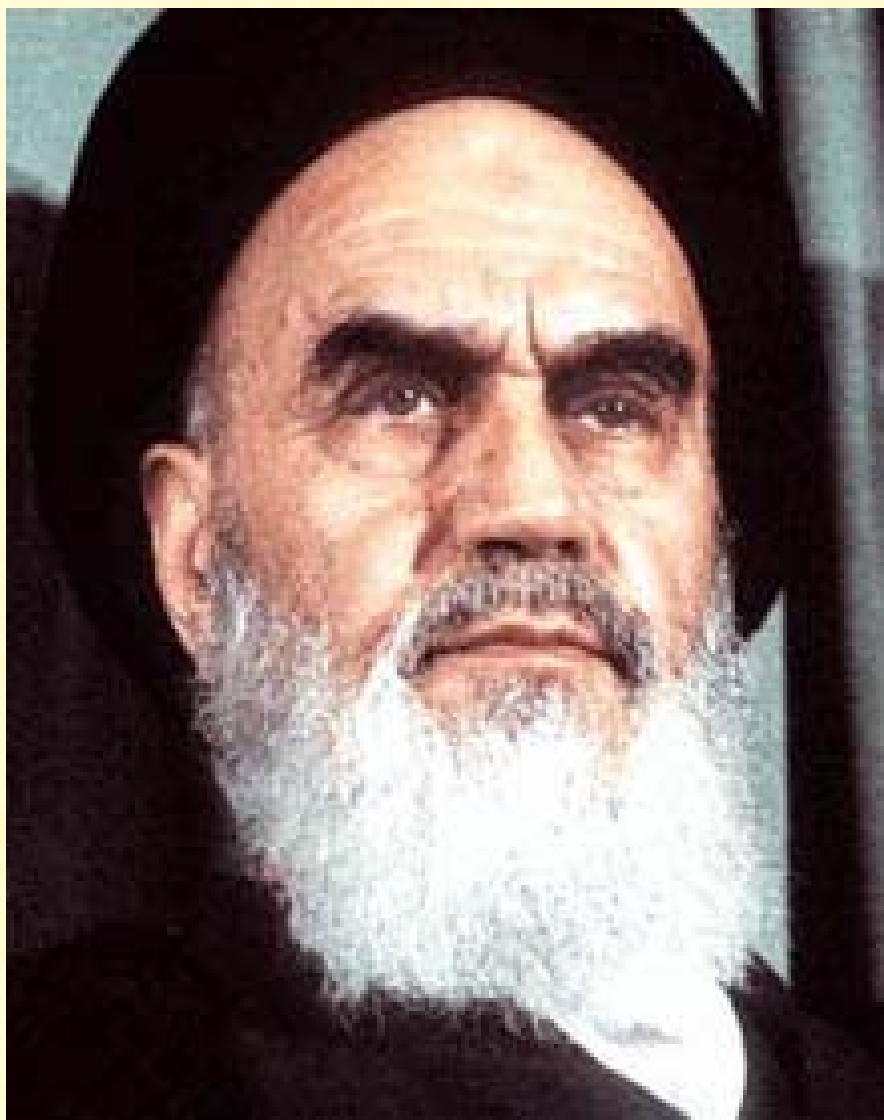
Su primera guía en la búsqueda del *‘Irfan* fue Mirza ‘Ali Akbar Iazdî, un discípulo de Husein Sabzavari, quien a su vez había estudiado bajo Mul-lah Hâdî Sabzavarî (fallecido en 1872), el autor de *Sharh Mandzûmah*, uno de los textos básicos del *‘Irfan*; de esa manera el Imam estuvo afiliado a una de las líneas principales de la enseñanza y transmisión de la gnosis Shiíta. Otro guía en sus inicios fue Mirza Agâ ‘Yavad Mâliki Tabrîzî (fallecido en 1924), quien había estado enseñando en Qom desde 1911. Tenía dos clases con él, Filosofía y Ética, una pública en la escuela Faizîeh y una privada en su propia casa, a la cual asistía un número de buenos y dotados estudiantes incluyendo al Imam. El Imam también estudió con Seîed Abû Al-Hasan Rafî‘î Qazvînî (fallecido en 1975), entre cuyos escritos publicados hay un comentario del *Du‘â al-Sahar* (La Súplica de la madrugada), la misma profunda súplica a la cual el Imam le dedicó su primer trabajo, *Sharh Du‘â al-Sahar* (“Comentario a La Súplica de la madrugada”); es por lo tanto posible que la atención del Imam haya sido atraída a este texto por Qazvînî.

El maestro principal del Imam en la gnosis, sin embargo, fue Aiatul-lah Muhammad ‘Alî Shahâbadî (fallecido en 1950), a quien él respetuosamente se refería en sus propios escritos sobre *‘Irfan* como “*nuestro maestro en teosofía*” (*en persa: ustaẓe ilâhi-e mâ*). Conoció a Shahâbadî inmediatamente después de la llegada de éste a Qom (probablemente en 1920), y la respuesta que le dio al Imam a una pregunta sobre *‘Irfan* lo convenció de que estaba ante la presencia de un verdadero maestro. Después de rechazar al comienzo la petición del Imam de permitirle estudiar con él, Shahâbadî aceptó enseñarle filosofía, pero era gnosis lo que el Imam deseaba aprender, y persistió hasta que Shahâbadî estuvo de acuerdo en instruirlo en esa disciplina. Todos los jueves y viernes, así como los días festivos, por lo general solo, pero algunas veces en compañía de uno o dos de sus estudiantes, el Imam escuchaba el discurso de Shahâbadî acerca del comentario de Dawud Qaisarî (fallecido en 1350) acerca de *Fusûs al-Hikam* de Ibn ‘Arabi, el *Miftah al-Gaib* de Sadr al-Din Qunavi (fallecido en 1274), y el *Manâzil as-Sâ‘irîn* de Jouyâ ‘Abdul-lah Ansarî (fallecido en 1089). El interés del Imam en estos textos, particularmente, se manifestó en él a lo largo de toda su vida.

En la medida en que la fusión entre el interés de lo gnóstico y lo político en el Imam pueda ser rastreado a otra fuente aparte de la iluminación e inmersión en el Corán y las enseñanzas de los *Ma‘sumîn (Infalibles)*, ese otro aspecto puede atribuirse a la influencia de Shahâbadî sobre él. Shahâbadî fue uno de los relativamente pocos sabios en la época de Reza Shah en levantar su voz en contra del mal proceder de la dinastía Pahlevi. Con frecuencia predicaba en contra del primero de los Pahlevi durante la conmemoración de ‘Ashûrâ, y en una ocasión manifestó su extremo descontento entrando a un retiro de once meses al Santuario de Shah ‘Abdul Adzîm. Un compromiso similar con la esfera política se manifestaba en uno de sus libros, *Shadharat al-Ma‘ârif*, una breve obra que ha sido bien descrita como “tanto social como gnóstica en su contenido”. Aquí Shahâbadî analiza las causas de la decadencia y descontento en la sociedad Musulmana. Propone la difusión del auténtico conocimiento Islámico como medio para remediar la situación y crear unidad, y concluye que aunque el establecimiento del gobierno islámico perfecto es una tarea reservada para *Sâhib al-Zamân* (El Imam Mahdi. Doceavo Imam de los Shiítas, oculto en la actualidad por Mandato Divino), la dimensión política del Islam, implícita en todas sus ordenanzas jurídicas no puede ser rechazada de ninguna manera, porque “*el Islam es en realidad una religión política*” (Pp. 6-7).

El Imam comenzó su carrera de enseñanza a la edad de 27 dando clases de *hikmat*, una disciplina relacionada muy cercanamente al *‘Irfân*, y poco tiempo después organizó sesiones privadas sobre el mismo *‘Irfân*. Fue en estas sesiones que el Imam entrenó e inspiró a algunos de sus más cercanos asociados, incluyendo por encima de todos a Aiatul-lah Murtadâ Mutahhari, a quien el Imam describió después de su muerte, en Mayo de 1979, como “*la quintaesencia de mi ser*”. Los textos enseñados a esta élite eran la sección relativa al alma (*nafs*) en el *Asfâr al-Arba‘ah* (Los Cuatro Viajes espirituales) de Mul-lah Sadrâ, y el *Sharh Mandzûmah*.

Los temas gnósticos y espirituales también formaban el tema de interés de los primeros escritos del Imam. En 1928, escribió un comentario detallado sobre el *Du'â al-Sahar*, la oración recitada antes del amanecer durante el mes de Ramadán por el Imam Muhammad al-Bâqir. Esta obra fue seguida en 1931 por *Misbâh al-Hidâiah ilal-Jilâfah wa al-Wilâiah* (“La lámpara de la Guía hacia el Califato y la *Wilâiah*”), una breve pero densa exposición de la realidad más recóndita del Profeta (saw) y de los Imanes (as) que se inspira no solo en una meditación del *hadîz* de los *Ma'sumîn* (infalibles) sino también en el concepto *akbarî* del Hombre Perfecto (*al-Insân al-Kâmil*). En 1937, el Imam terminó una serie de glosarios sobre el comentario de Qaisarî al *Fusûs al-Hikam* y sobre el *Misbâh al-Uns*, el comentario de Hamzah Ibn Fanarî, sobre el *Miftâh al-Gaib* de Qunavî. Dos años después, el Imam terminó su primera obra en persa, *Sharh-e Chehel Hadîz*, un comentario voluminoso sobre cuarenta hadices de contenido predominantemente ético y gnóstico.

También, datando desde 1939 está el *Mi'rây al-Sâlikîn wa Salât al-Ârifîn* del Imam (conocido como *Sirr al-Salât*), un tratado en persa que detalla el significado más profundo de cada parte de la oración, desde la ablución que la precede hasta el meritorio triple *takbîr* que la finaliza. Un tanto más asequible que este denso y desafiante trabajo está otro libro acerca del mismo tema, *Adâb as-Salât*, finalizado en 1942. Finalmente, se debe mencionar, aunque sin publicar aún, *Sharh-e Hadîz-e Yunûd-e 'Aql va Ýahl* (“Comentario al hadiz los ejércitos del intelecto y de la ignorancia”), una obra finalizada en 1944 la cual ha sido descrita como la exposición más completa y sistemática de la visión del Imam sobre la ética y la gnosis.

Más allá de esta enumeración, no es posible ni deseo en este momento intentar una presentación más completa de la contribución del Imam a la disciplina del *'Irfan*; será suficiente referir al lector a la obra de Yahya Christian Bonaud: “*L'Imam Khomeini, un gnostique mécomu du XX siecle*” (Beirut, 1997), una excelente obra tanto de síntesis como análisis.¹

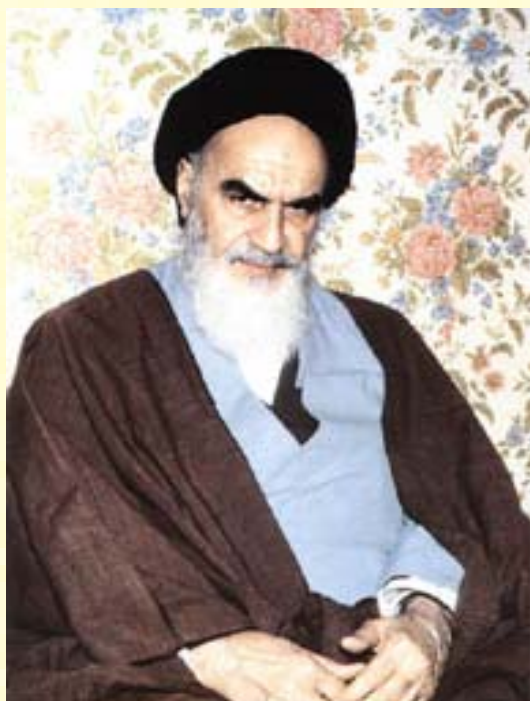
Sin embargo, en conexión con la trayectoria de la vida de Imam -la transición desde su énfasis inicial sobre el *'Irfan* hasta su compromiso posterior en el terreno político- es necesario consignar que sus obras de gnosis no son un compendio o una ampliación de las opiniones y formulaciones recibidas y redactadas en la juventud solamente

para ser olvidadas en la madurez; sino que son el fruto manifiesto de una visión original, pujante y duradera. Como recalcó Seïed Ahmad Fihri, quien asistió a algunas de los discursos del Imam en Qom durante los años 30: “*Es evidente que el Imam tiene conocimiento vivido de todo lo que escribió*”. Para colocarlo de una manera diferente, las obras del Imam sobre *‘Irfan* no fueron sino la expresión literaria inicial de un proceso de “*sulûk*” (peregrinaje espiritual), de continuo avance hacia la invocada repetidamente “*Fuente de Magnificencia*”. El liderazgo del Imam de la Revolución Islámica y su establecimiento de la República Islámica de Irán puede decirse que llegó a constituir, desde un cierto punto de vista, un estadio posterior en ese proceso de viaje espiritual: Los frutos de su lucha introspectiva llegaron a trascender al final su propia persona y manifestarse con efecto profundo en el terreno político.

Esta caracterización puede ser justificada con referencia a los primeros tres, de los cuatro viajes que adornan tanto el tema como el título de *Al-Asfar al-Arba’ah* de Mul-la Sadra, una obra con la cual el Imam estaba íntimamente familiarizado. El primero es el viaje desde la creación hacia la realidad divina (*min al-jalq ilal-haqq*), un movimiento lejos de la inmersión en la multiplicidad de la creación, hacia la conciencia exclusiva de la única realidad que colinda con la Esencia Divina. El segundo viaje se da dentro de la Realidad divina por medio de la Realidad misma (*fi al-haqq bi al-haqq*); consiste en la percepción de las perfecciones divinas (*kamalât*) y de una serie de extinciones en los Nombres Divinos seguido por la subsistencia a través de ellos. El tercer viaje es el que lleva de regreso desde la Realidad Divina hacia la creación (*min al-haqq ila al-jalq*), sin embargo, no lleva al viajero espiritual de regreso a su punto de partida, porque es un viaje que se logra por medio de la Realidad Divina (*bi al-haqq*) y tiene como resultado la percepción de los misterios de los actos divinos (*af’âl*) a medida que se desenvuelve en el mundo de los fenómenos.

Si la impertinencia en especular sobre el progreso espiritual del Imam es perdonada, puede sugerirse que sus primera etapas en el énfasis sobre el *‘Irfan* y los temas asociados correspondían a los viajes primero y segundo descritos por Mul-la Sadra, y que su implicación en la esfera política y su liderazgo de la Revolución Islámica eran análogos al tercer viaje espiritual. Lo que es cierto es que la perspicacia singular del Imam exhibida en las coyunturas críticas durante la Revolución y sobre todo durante los primeros años de la Revolución Islámica, no pueden explicarse puramente en términos de sagacidad política; había una claridad de visión en acción que lo capacitó para ver más allá de la coyuntura inmediata, y puede ser permisible describir esta capacidad como testimonio del *af’âl* a medida que se hizo manifiesto en la esfera política. Si esta caracterización es justificable, se hace evidente que el Imam generalmente se abstuvo de la actividad política manifiesta hasta 1962, no solamente porque no estaba dispuesto a disputar la actitud pasiva de los sabios más prominentes de la época, sino también porque estaba en camino un proceso esencial de preparación interior. Fue el mismo progreso del Imam hacia “*la Fuente de Magnificencia*” que lo capacitó para liderar una revolución que era como un *sulûk* (peregrinaje espiritual) colectivo del pueblo iraní.

Después de decir lo anterior, debe reconocerse que el esquema de los tres viajes sucesivos tiene un carácter metafórico inevitable, en el que la precisión y la accesibilidad definida de un destino terrenal carecen de la inexplorada esfera del viaje hacia el interior. Además, la aplicación del esquema a una vida dada no quiere decir que insinúe una correspondencia exacta con los distintos periodos cronológicamente. No cabe duda por esta razón, de que los rasgos de la conciencia política y el interés pueden discernirse en la vida del Imam inclusive antes de su surgimiento en la escena política en 1962. Él tuvo algún contacto con los sabios que se oponían a varias políticas de Reza Shah, no solamente su maestro Shahâbadî sino también Hayy Agâ Nurul-lah Isfahânî y Mul-la Husain Fisharaki quien lideró una protesta en Isfahan en contra de la obligatoriedad del servicio militar en 1924; Aiatul-lah Angayî y Mirza Sadiq Agâ quienes lideraron un movimiento similar en Tabriz en 1928; Agazade Kafa’i quien fue llevado a Teherán para ser enjuiciado después del levantamiento de Mash-had de 1935; y Seïed Hasan Mudarris, a quien posteriormente el Imam describió como “*el líder de aquellos que se levantaron en contra de la opresión*”. Además, el Imam por

lo general mencionaba los temas políticos en las poesías que escribía en el momento, y las cuales circulaban en secreto en Qom. De esa forma cuando en 1928 Reza Shah abolió las capitulaciones que habían sido concedidas a los poderes extranjeros y por lo tanto buscaban presentarlo como un auténtico patriota, el Imam respondió con un poema que incluía estas líneas: **“Es verdad que ahora él ha abolido todas las capitulaciones / ¡Pero solo para ocultarte la abolición de la nación!”**.

En cualquier suceso, ese era el clima del día en Irán, hasta tal punto que ese componente esencial de la espiritualidad Shiíta como el *rouzejoni* (la recitación de los textos que conmemoran el martirio del Imam Husein(as)) automáticamente tomaba connotaciones políticas. En una entrevista concedida al presente escritor en Diciembre de 1979, el Imam recordaba que las reuniones de *rouzejoni* en las cuales él participó en Qom durante su juventud difícil y escasamente se realizaban, y en ese entonces en las mismas se infiltraban informantes del gobierno, con el resultado de que aquellos que participaban eran arrestados.

Sin embargo algo que le disgustaba mucho más al régimen Pahlevi que esas manifestaciones tradicionales de piedad eran los discursos públicos sobre ética dados por el Imam en Qom a inicios de los años 30, y después de un receso, a partir de 1941 en adelante. Aunque basados en el *Manâzil al-Sâ'irîn* de Ansarî, uno de los textos que el Imam había estudiado con Shahâbadî, estos discursos sirvieron de vehículo para una exposición exhaustiva del Islam como un todo, incluyendo sus dimensiones políticas. Seïed Ahmad Fihri recordaba: *“Considero el tiempo que pasé asistiendo a aquellas charlas como las horas más preciosas de mi vida. En sus discursos el Imam enseñaba la verdadera ética Islámica, la cual no puede separarse de la revolución, de tal forma que dejó una profunda impresión en todos los que asistían a ella.”* Otra persona que escuchó dichos discursos, Aiatul-lah Murtadâ Mutahharî, le atribuyó *“la formación de una buena parte de mi personalidad intelectual y espiritual”*. Además, no eran solamente eruditos religiosos quienes atendían las conferencias; gente de todos los estilos de vida llegarían desde lugares tan distantes como Teherán e Isfahan, desafiando el deseo del régimen Pahlevi por aislar a la institución religiosa de Qom de la población general.

La interrelación de lo gnóstico y lo sapiente con lo político y la confrontación también saltó a primer plano en *Kashf al-Asrâr*, el cual al aparecer en 1945 se convertía en la primera obra publicada del Imam. El libro es en primer lugar una respuesta apabullante a *Asrâr-e Hezar Sale*, una polémica de inspiración Wahhabî en contra de muchas de las doctrinas principales del Shiísmo. Esto se logró no solamente por medio de la organización de un gran número de argumentos racionales y religiosos, sino que también el Imam recurrió a las grandes autoridades de *hikmat* e *‘Irfan*, hombres como Ibn Sina, Suhrawardî, y Mul-la Sadra. Además, la difusión de obras tales como *Asrâr-e Hezar Sale* es denunciada por el Imam como una consecuencia de las políticas antirreligiosas del régimen Pahlevi, y es en *Kashf al-Asrâr* que el Imam expone por primera vez la doctrina del gobierno del Jurisprudente, del Más sabio (*Wilâiat Al-Faqîh*), esta llegaría a convertirse en el fundamento constitucional de la República Islámica.

En Mayo de 1944, casi en la misma época en que debe haberse abocado a la escritura del *Kashf al-Asrâr*, el Imam lanzó lo que parece haber sido su primera proclamación política, haciendo un llamado a la acción para liberar a los musulmanes de Irán y a todo el mundo Islámico de la tiranía de las potencias extranjeras y sus lacayos

domésticos; la copia autografiada de esa proclamación es encabezada no solo con el *Bismil·lah* sino también por el mandato: “*Léalo y póngalo en práctica*”. El Imam comienza, muy considerablemente citando el Corán, 34:46: “**Di: Sólo os exhorto a una cosa: a que os pongáis ante Dios, de dos en dos o individualmente, y meditéis.**” Este es el mismo versículo que abre el “capítulo del despertar” (*bab al-iaqdz*) al comienzo del *Manâzil al-Sâ’irîn* (Las Estaciones de los Marchantes) de Ansarî, la guía del viajero espiritual amado por el Imam desde cuando estudiaba con Shahâbadi. “*Levantamiento por Dios*” es un punto esencial de partida para el *sulûk* (viaje espiritual); Ansarî lo define como “*Despertando del sueño profundo o negligencia, el surgimiento desde la lasitud profunda*”. El Imam, similarmente dice acerca del versículo en cuestión que en él “*Dios Todopoderoso ha expuesto el progreso del hombre desde la esfera de la oscuridad de la naturaleza hacia el punto más distante de la verdadera humanidad*” de tal forma que el mandato contenido en él es “*el único camino de reforma en este mundo*”. Sin embargo inmediatamente después de ofrecer esta interpretación ética y gnóstica del versículo, el Imam procede a analizar el lamentable estado del mundo Islámico, atribuyéndolo al hecho de que todos están comprometidos en “*levantarse por la causa de los apetitos de sus almas*” (*qîâm baraie nafs*); es solo por medio del “*levantamiento por Dios*” que pueden rectificarse los asuntos. “Levantamiento por Dios” así se vuelve tanto un acto de redención personal como un compromiso para cambiar y reformar la sociedad Islámica, una insurrección igualmente contra la lasitud espiritual y el rechazo en uno mismo en contra de la corrupción, lo irreligioso y la tiranía en el mundo. No existe quizás indicio textual más claro de la interconexión de lo ético y lo gnóstico con lo político en la cosmovisión del Imam que en este entendimiento de “*levantamiento por Dios*”.

Durante los aproximadamente 18 años que transcurrieron entre la emisión de esta primera proclamación y el comienzo de la continua lucha pública en contra del régimen Pahlevi en el otoño de 1962, parece haberse dedicado inicialmente a enseñar el *Fiqh* y *Usûl* y escribir libros de alto nivel sobre esas disciplinas. Sin embargo, ya se ha señalado que para el Imam el ‘*Irfân* era por encima de todo un asunto existencial, de tal forma que el desvío de sus energías literarias y pedagógicas hacia el *Fiqh* y el *Usûl* no pueden interpretarse como que el ‘*Irfân* haya desaparecido de los horizontes de su vida interior. Hay evidencia de que inclusive sus enseñanzas sobre estas ciencias exotéricas eran matizadas por intereses gnósticos y que esto era un factor que atraía un número singular de estudiantes a sus clases. Según Seîed Ahmad Fihri una vez más, el Imam fue capaz “de demostrar la conformidad de la *Sharî’ah* con la lógica del ‘*Irfân* así como la conformidad del ‘*Irfân* con la lógica de la *Sharî’ah*”. Además, los métodos de enseñanza de la *hauzah* (escuela teológica) siempre han implicado la transmisión al estudiante más que el aprendizaje formal; unos valores y actitudes y una cosmovisión pasan de una generación a la siguiente. Que el Imam en particular fuera capaz de entregarle a sus estudiantes virtudes espirituales esenciales y cualidades es evidente a partir del testimonio de Muhammad Yawad Bahonar quien dice que “*El Imam inculcaba en nosotros un sentido de nobleza espiritual, de responsabilidad y compromiso, de riqueza espiritual e intelectual; sus palabras retumbaban en nuestros oídos por muchos días después de que abandonáramos Qom para ir a predicar durante Ramadán.*”

El Imam se dedicó en detalle a esta tarea del entrenamiento espiritual y ético de sus estudiantes en las exposiciones sobre “El *Yihâd* más Grande”, la lucha en contra de las tendencias de la propia alma, que dio en Nayaf en 1972. Es significativo que estas exposiciones se dieron después de la famosa serie sobre el gobierno del más Sabio, y justo fueron publicadas como suplo de ellas. Porque el establecimiento del gobierno Islámico era visto por el Imam tanto dependiente de la purificación y dirigido a la purificación espiritual de la sociedad Musulmana y aquellos llamados a liderarlo, los sabios religiosos; el éxito en “*el yihâd menor*”, la lucha contra las fuerzas externas hostiles al Islam, estaba indisolublemente unida al ejercicio en “*el Yihâd mayor*”.

Verdaderamente no es accidental que el primer *hadîz* seleccionado para el comentario hecho por el Imam en su libro “*Los Cuarenta Hadices*” fuese el *hadîz* de donde se derivan este par de términos, *yihâd mayor* y *yihâd menor*: “*Cuando un grupo de combatientes los cuales el Profeta había enviado al frente regresó, les dijo,*

“Bienvenido sea un grupo que ha cumplido con el yihâd menor; ahora les falta completar el yihâd mayor”. Ellos preguntaron: “¡Oh Mensajero de Dios! ¿Cuál es el yihâd mayor?”. El Profeta (saw) contestó: “El yihâd contra la propia alma”. En su comentario sobre este hadîz, el Imam expone un conciso pero completo programa de combate interior, su primer estadio es la reflexión (tafakkur) que es ordenada en el Corán, 33:46, el versículo citado por el Imam al comienzo de su primera proclamación pública.

Las numerosas proclamaciones y directrices, reunidas en una colección de 22 volúmenes titulados *Sahîfe-ie Nûr* que el Imam sacó primero en el curso de la lucha que lo llevó a la fundación de la Republica Islámica y luego durante los primeros diez años de su existencia, necesariamente tratan primero y antes que todo con los problemas y crisis de la época. Estos documentos también contienen, sin embargo, numerosas alusiones a los temas gnósticos y éticos, demostrando una vez más la inseparabilidad de lo espiritual y ético en la cosmovisión del Imam; un índice temático de la *Sahife-ie Nûr* enumera más de 700 pasajes de variada longitud que tratan con los temas de *‘Irfân*.

Aquí, solamente se discutirán dos ejemplos. El 22 de Diciembre de 1979, cuando se dirigió al pueblo de Qom, el Imam describió el éxito de la revolución debido al hecho de que la gente de Irán se había orientado hacia la presencia divina y por lo tanto habían tomado una “existencia divina”. Luego, después del inicio de la agresión iraquí en Septiembre de 1980, el Imam dijo repetidamente acerca de los mártires que “*se habían ido hacia “la*

contemplación de Dios” (liqâ’ul-lah). Esta contemplación, un tema de importancia en el ‘Irfân, había sido el tema de un pequeño tratado escrito por el Imam en alguna época durante los años 30 y publicado como un suplemento de la obra más voluminosa de su profesor, Agâ Īawâd Mâlikî Tabrîzî, sobre el mismo tema. Trató el tema más ampliado en su libro *Sharh-e Chehel Hadîz*, donde aclara que el significado de *liqâ’ul-lah* no es el conocimiento racional exhaustivo de la esencia divina sino “una globalidad del testimonio gnóstico alcanzado por la visión interior” (*ehate dar ‘erfân-e shuhûdî va qadam-e basirat*). Él lo conecta, además con la misma súplica con la cual iniciamos esta discusión, y por lo tanto se puede concluir que para el Imam el mártir era alguien que por medio de su muerte penetraba “*Los velos de la luz*” para alcanzar “*la Fuente de la Magnificencia*”.

Quizás la evidencia pública más clara de que el Imam continuaba vinculando al ‘Irfân se dio con los discursos televisados sobre la exégesis de *Sûrah al-Fâtihah* en Diciembre de 1979 y enero de 1980. Estos discursos fueron suspendidos por varias razones antes de que el Imam hubiera llegado más allá de los dos primeros versículos de la *Sûrah*, y aún en su forma incompleta son una exposición destacada, clara, elocuente y accesible, de temas claves del ‘Irfân, especialmente las formas de manifestación divina y los significados de los Nombres Divinos. Vale la pena señalar también los enardecidos sucesos por los cuales estaba pasando Irán en el momento en que se estaban dando esos discursos: el intensificado enfrentamiento con los Estados Unidos que siguió a la entrada del derrocado Shah a América y la ocupación de la Embajada de los Estados Unidos en Teherán por los Estudiantes Seguidores de la línea de Imam; la lucha por institucionalizar el nuevo orden; diversos planes contrarrevolucionarios; y la agitación en las fuerzas armadas. Fue en contra de estos antecedentes de agitación que el Imam decidió, con la tranquilidad perfecta que caracterizaba su comportamiento, exponerle a la nación Iraní sobre los temas claves del ‘Irfân que se habían podido pensar irrelevantes teniendo en cuenta los urgentes intereses del día.

Para entender esta decisión, puede ser apropiado recordar un episodio en la vida del Imam ‘Ali(as) al cual el mismo Imâm se refiere en los discursos sobre la *Sûrah al-Fâtihah*. Una vez, cuando avanzaba hacia una batalla contra Mu‘awiah, el Imam ‘Alî comenzó a hacer un discurso sobre el significado profundo del *Tauhîd*. Uno de sus compañeros le preguntó si el momento era apropiado para esa discusión. Él contestó: **“Ésta es la razón por la cual estamos combatiendo a Mu‘awiah, no por alguna ganancia mundanal”.**

La conclusión dice que es precisamente en el medio de la lucha por el establecimiento de un orden Islámico que se pueden evocar los significados del *Tauhîd* de la manera más apropiada: lo gnóstico y lo político. El ‘Irfân y el Īihâd, son vistos una vez más como una unión indisoluble.

El interés del Imam en que la gnosis Islámica fuera conocida correctamente se expresaba por sí mismo inclusive en la política externa de la República Islámica. En una carta a Mijaíl Gorbachov, el líder de la Unión Soviética, de fecha enero 4 de 1988, el Imam no solamente predijo el colapso y el total desprestigio del Comunismo, con una presciencia que aventajó la pericia de los Kremlinólogos convencionales, sino también advirtió en contra del caos ético y espiritual en el cual ha caído ahora la Post Rusia-Soviética. El problema esencial que enfrentaba Rusia, aseguró el Imam, no era el de la propiedad, la administración de la economía, o la libertad personal, sino la ausencia de una fe en Dios válida. Como contribución a la solución de la situación, el Imam le propuso a Gorbachov enviar a eruditos Soviéticos a Qom y estudiar entre otras cosas las obras de Farabi, Ibn Sina, Sohrawardi, Mul-la Sadra, e Ibn Arabi.

Testimonio elocuente e importante para la naturaleza esencial del Imam como gnóstico de alto rango se encuentra también contenido en documentos más íntimos, escritos hacia finales de su vida: los poemas en los cuales anticipaba la unión con el *Amado Divino* a quien constantemente había aspirado, y cartas a su hijo, el difunto Hayy Se'ed Ahmad Jomeini, y su nuera, Fátima Tabâtaba'î. Tanto los poemas y las cartas están marcados por un tono muy emotivo que los distingue de los artículos sobre *'Irfân* que había compuesto durante la primera fase de su vida en Qom.

En cuanto al testamento público que fue liberado después de la muerte del Imam el 3 de Junio de 1989, consiste principalmente en consejos a las diferentes clases del pueblo iraní y amonestaciones de los problemas que enfrentarían por querer preservar la República Islámica. Es por lo tanto fácil descartar como una simple introducción el énfasis de apertura del Imam sobre el *Hadîz de Zaqalain*, que es el texto fundamental de todo el pensamiento Shiíta, y pasar por alto en el exordio, una referencia al "*Nombre reservado*" (*al-ism al- musta'zar*) de Dios. El sentido de este término, el cual finalmente se refiere a la oración de petición del Profeta (S), puede ser resumido como el nombre divino (o compendio de nombres) que se relacionan con las cualidades divinas que no son y nunca serán manifestadas, "*mantenidas en reserva*" en el conocimiento oculto de Dios con respecto a Él mismo. Como ha sugerido Aiatul-lah Muhammad Gilanî, la referencia hecha por el Imam al "*Nombre reservado*" al mismísimo comienzo de su testamento indica un deseo de su parte de exhortar a la cultivación del *'Irfân* como parte indispensable de su herencia después de su muerte. Es a partir de esta invocación del "*Nombre reservado*", junto con todos los nombres manifiestos o capaces de manifestación que el Imam desciende, por así decirlo, en el cuerpo esencial de su testamento, al plano de los actos divinos donde se encuentra simultáneamente el plano de lucha sociopolítico. De esa forma resalta por última vez, sutilmente pero inequívocamente, el vínculo entre lo gnóstico y lo político que ha sido la huella de su vida y una medida de su asimilación creativa y completa de la guía del Corán y los *Ma'sumîn*.

Traducción: Abdulkarim orobio

Extraído de:

El Mensaje de Az-Zaqalain n° 24

Notas:

¹ Algunos capítulos de este libro fueron publicados en "El Mensaje de Az-Zaqalain", a partir del N° 5 al N° 10.

Recuerdos de la Sra. Mardîiah Hadîdchî (conocida como Dabbâq)

Para quienes están familiarizados con la historia de la Revolución Islámica de Irán, este nombre es sinónimo de valentía, resistencia, sacrificio y revolución. Años antes del triunfo de la Revolución Islámica, la Sra. Dabbâq comenzó sus actividades políticas en contra de la dinastía pahlavi ayudando a grandes personalidades de entre los mártires de la Revolución como Aiatul-lâh Sa'îdî y Aiatul-lâh Rabbânî Shirâzî. Pasó años de su vida en las lúgubres cárceles dentro de celdas individuales del régimen pahlavi. Soportó muchas torturas psíquicas y físicas. Frente a sus ojos martirizaron a su pequeña hija, pero todo ello no la hizo dudar ni por un solo instante de su objetivo. Su situación se volvió tan crucial que tuvo que salir del país para no ser ejecutada, dejando a su esposo al cuidado de sus ocho hijos. He aquí algunos de sus recuerdos:

Dentro de la cárcel, los oficiales, que estaban irritados por nuestra resistencia y tolerancia, una noche vinieron y salvajemente arrebataron a mi pequeña hija Ridwânah de mis brazos. Mis gritos y clamores no surtieron efecto... Desesperada e inquieta me movía en esa celda de 1 x 1,5m., y de vez en cuando miraba hacia el corredor por un pequeño agujero que había en la puerta. Los gritos y llantos desgarradores de mi pequeña no cesaban. Ni siquiera el silencio de la noche hacía llegar los gritos a algún lugar. De repente todos los ruidos se silenciaron. ¡Dios mío, ¿qué sucedió?! El temor cubrió todo mi ser. La incertidumbre no me permitía respirar. Escuchaba los latidos de mi corazón. ¡Dios mío! ¿qué sucedió?! ¿Qué hicieron con Ridwânah?

A las cuatro de la madrugada, en que al igual que un ave a la que le extirpan sus alas, me batía contra las paredes de la celda, escuché el ruido de la puerta que se abría y me lancé hacia fuera. ¡Dios mío! ¿Qué veía! Eso era Ridwânah, que con su cuerpecito ensangrentado, los agentes la arrastraban por el suelo trayéndola hacia mí. ¡Ese pedazo de carne lanzado al suelo es mi Ridwânah,

es mi alma, parte de mí...!

A las siete de la mañana vinieron y envolvieron su cuerpo sin alma dentro de una frazada y se la llevaron. Imaginar a Ridwânah sin vida me desesperaba. Golpeaba a la puerta y gritaba: «¡Llévenme a mí también, quiero ir junto a mi hija, ¿qué han hecho con ella?! ¡Asesinos, criminales!». De pronto, en esos mismos instantes el melodioso sonido de la lectura del Corán me dejaron embargada: *Uasta'inû bis-sabri was-salât ua innahâ la kabîratun il-la 'alal jâshi'în* - «**¡Procurad ayuda en la paciencia y la oración! Por cierto que ello es excesivo, excepto para los sumisos (a Dios)**» (2: 45). Era como agua fría sobre este cuerpo ardiente. ¡Qué bellamente eran recitadas las aleyas del Corán! Era como si Dios Mismo me hablara y me invitara a la paciencia y la oración. Me senté sobre el suelo y volví en mí, y recién entonces me percaté de todo lo que había sucedido la noche anterior. La voz era la de Aiatul-lâh Rabbânî Shirâzî, que me consolaba lastimosamente... Su celda no estaba muy distante de la mía y había presenciado todo lo que yo había vivido.

* * * * *

Estando fuera de Irán los hermanos revolucionarios llegaron a la conclusión de enviar un representante a Nayaf para visitar al Imam y explicarle la situación de las actividades del grupo revolucionario, los problemas económicos, etc. Con este fin nos eligieron al Sr. Damavandí y a mí.

Partimos hacia Irak. Esta oportunidad era una ilusión para mí, ya que podría visitar de cerca a mi guía y líder... Finalmente me encontré a mí misma frente a la luz sin saber cómo comenzar a hablar. Después de intercambiar los saludos, dije: “Soy Dabbâq.” Preguntó: “¿La misma Dabbâq que el Aiatul-lâh Sa’îdî menciona en sus cartas?”. Dije: “Sí. Durante un tiempo fui su alumna y trabajé con él.”

Luego le presenté un breve reporte de todo lo sucedido en Irán respecto a las actividades y la situación del grupo revolucionario. El Imam, con toda tranquilidad escuchó mis palabras y tras ello me dijo: “Cuéntame de la cárcel.” Fue así que le narré todo el proceso de mi detención, interrogatorio, la cárcel y las torturas infligidas a mi hija y a mí, así como la situación de otros detenidos en la prisión de Qasr, y al final le dije: “Ahora yo estoy aquí y mis ocho hijos allá. No sé qué hacer. Si vuelvo temo ser encarcelada nuevamente, y si no regreso, ¿mis ocho hijos sin madre qué harán! No sé qué debo hacer.” En estas circunstancias fue increíble la predicción de Imam, quien me dijo: “¿Quédate aquí! Si Dios quiere la situación cambiará y volveremos todos juntos”.

¿Acaso eso era posible? Aunque en su momento surgieron para mí miles de interrogantes en torno a esa frase, pero por la fe que yo tenía en el Imam, creí en sus palabras y esperé.

Antes de retirarme de la habitación le pregunté: “¿Entonces usted me permite dirigirme al Líbano y luchar junto a mis hermanos y hermanas palestinos hasta que cambie la situación de Irán?”. Dijo: “*Debes servir en cualquier lugar que consideres puedes ser beneficiosa para el Islam. Esto es un deber*”.

* * * * *

En los cuatro meses que el Imam Jomeini residió en Francia, la Sra. Dabbâq vivió en casa del Imam al servicio de la Revolución. Cuenta de esos días: “De entre otros trabajos durante los primeros días de mi ingreso a la casa

del Imam en Neauphle-le-Chateau, yo me ocupaba de la apertura de las cartas que llegaban desde diferentes partes del mundo para el Imam. Parte de su tiempo el Imam lo ocupaba en leer esas cartas y respondía a alguna de ellas personalmente. Teniendo en cuenta la gran cantidad de cartas y paquetes que recibía, existía la probabilidad de cualquier peligro. Temía por su vida a través de esta vía, es así que yo abría los sobres en la cocina utilizando un método que había aprendido, y luego ponía las cartas bajo su disposición.

Un día el Imam entró a la cocina y me vio abriendo las cartas y dijo: “¡Hermana Mardîah! No estoy de acuerdo con que usted se ocupe de esto”. En principio no entendí su intención. Pensé que quizás no quería que yo leyera las cartas, por eso le dije: “¡Señor! ¡Por Dios que no las leo! Solo las abro por cuestiones de seguridad.” Dijo el Imam: “¡No te lo digo por eso!, lo digo porque si es peligroso para mí entonces lo es también para ti. ¿Por qué tendrías que exponerte al peligro?”. Dije: “Hay una comunidad y un pueblo que lo esperan”. Dijo: “¡Tienes ocho hijos que te esperan!”. Le expliqué: “Me entrené al respecto por lo que estoy menos expuesta al peligro.” Dijo el Imam: “Entonces ven algún momento y enséñame a mí también.”

Este trato del Imam hacia las personas revelaba una clase de solidaridad y una muestra de que jamás veía diferencias entre sí mismo y los demás, considerándose al mismo nivel que la gente y no superior a ellos. Valoraba la vida de los demás al igual que uno valora su propia vida.

* * * * *

No podía creer que tras tres años y siete meses pisaba nuevamente el sagrado territorio de Irán y que otra vez mis ojos se iluminarían al ver a mis hijos. Cuando pisé las avenidas de Teherán me hallé frente a un escenario increíble. Los símbolos de la revolución y la epopeya se observaban por todas partes. Antes imaginaba a las calles de Teherán repletas de tanques, trincheras y armamentos bélicos, pero ahora veía otra cosa. La alegría y el fervor lo cubrían todo y las flores adornaban las puntas de las armas.

Traducción: Z. R. - S. Y.

LA COMPAÑERA DEL SOL

Una entrevista íntima a la esposa del Imam Jomeini (ra.)

Vivió alrededor de 60 años junto al Imam y fue su compañera de tristezas y alegrías. De entre los amigos y parientes del Imam, nadie, en la medida de ella, fue testigo veraz de su vida. Ella ha palpado de cerca la grandeza, sinceridad, temor a Dios, espiritualidad, disciplina, veracidad y en una palabra, la personalidad del Imam. Ella vivió de cerca y ha grabado en su corazón muchas de las dulces realidades educativas de la vida del Imam que otros solo escuchan o leen. Ella no es otra que la noble y querida esposa de Imam Jomeini, Hayyi Janum Saqafi que para todos los seguidores del Imam y de su línea goza de una gran respetabilidad y honorabilidad.

Esta entrevista fue realizada por su hija, la Doctora Zahra Mustafawi y fue impresa en varias revistas iraníes. Nosotros la reproducimos ahora para nuestros queridos lectores.

Dra. M.: Querida madre, *salamun 'alaikum*. Quisiera que nos hiciera una breve reseña de su vida junto al Imam, y así también de su vida antes del casamiento junto a sus padres y de la posición de los mismos desde el punto de vista académico y económico.

Esposa del Imam: *Salamun 'alaikum* En el Nombre de Dios ... Si voy a hablar de la posición de mi familia, debo comenzar desde muchos años atrás. Mi padre, Hayy Mirza Muhammad Zaqafi, fue uno de los eruditos de Teherán. Generalmente escribía libros; dejó varios libros de *Tafsir*, y además dirigía las oraciones colectivas. Ya que mi madre gozaba de una buena posición económica, eso le facilitaba a mi

padre tener más tiempo para escribir. Asimismo mi abuelo paterno fue uno de los prodigios de su época. Escribía poesías y ha dejado tras sí libros como *Shifa'us Sudur* (La curación de los corazones). Se llamaba Abul Fadl Tehrani.

Dra. M.: Aparentemente él tenía una gran biblioteca que luego donó.

Sí, él tenía una biblioteca bastante variada que luego donó a la actual escuela Mutahhari. En la misma escuela dirigía la oración y enseñaba. Asimismo mi bisabuelo fue de los *muytahidin* de su época.

Dra. M.: Háblenos también algo de su situación familiar de parte de madre.

Mi abuelo, el padre de mi madre, Hayy Mirza Gulam Husein, era el Tesorero del gobierno de aquella época. Hubo también otros familiares maternos que trabajaban en la Corte de los Qayar y naturalmente todos gozaban de una buena situación social y económica.

Dra. M.: Aparentemente su padre, el Hayy Mirza Muhammad Zaqafi vivió un tiempo en Qom.

Sí. Cuando Hayy Shaij Abdulkarim Ha'eri, el Fundador del Centro Teológico de Qom, viajó a Qom en el año 40 de la hégira lunar, yo tenía 7 años. Mi padre, que en aquel tiempo tenía unos 29 o 30 años, pensó en seguir sus estudios en Qom. Cuando tenía 9 años mis padres viajaron a Qom y residieron allí durante 5 años. Yo me quedé en Teherán junto a mi abuela, ya que estaba acostumbrada a acompañarla.

Dra. M.: Madre, usted que era la hija mayor, cuéntenos cuántos hermanos tiene y por qué vivía con su abuela.

Cuando ellos viajaron a Qom yo tenía dos hermanas y dos hermanos. Mi abuela vivía sola y había ofrecido a mi madre cuidarme, ya que en los tiempos de antes la gente de clase alta tenía varias nodrizas que les cuidaban sus hijos. Desde que tenía 6 meses me llevaron con mi abuela y de vez en cuando viajábamos a Qom para visitar a mis padres. Dormíamos dos noches en el camino. Mi padre había alquilado una casa grande en Qom y teníamos varios sirvientes. En aquel momento solo quienes podían pagar 5 riales por mes podían ingresar a la escuela y esta posibilidad no la tenían todos. En mi clase solo había 20 alumnos. Yo, junto a mis hermanas, tuvimos la suerte de poder estudiar. Luego de terminar el octavo año, se planteó el tema del casamiento.

Dra. M.: Ahora que la conversación llegó a este punto, por favor hablemos de su casamiento, y cómo fue que mi padre la conoció.

En uno de mis viajes a Qom, durante esos 5 años que mi padre residió allí, cuando yo tenía 14 años, mi padre pidió a mi abuela que me permitiera quedarme unos meses en Qom. Durante esos años mis padres habían hecho amigos y uno de ellos era Ruhollah. Era un joven religioso, noble, estudioso e inteligente y a mi padre le agradaba mucho. Otro amigo de mi padre era Aseid Lavasani, que a su vez era amigo de Aga Ruhollah. Cuando mi padre decidió viajar a Teherán el Aseid Lavasani le preguntó a Ruhollah por qué no se casaba. En esos momentos él tenía unos 26 o 27 años. Él le respondió que hasta entonces no había encontrado una mujer adecuada para casarse, y que tampoco quería casarse en Jomein. El Aseid Lavasani le dijo entonces que el Sr. Zaqafi tenía dos hijas que según su cuñada eran muy buenas. Esto me lo contó el Imam luego. También me dijo que al escuchar las palabras de su amigo había sentido un golpe en su corazón.

Dra. M.: Madre, cuéntenos un poco sobre la ceremonia de petición de mano.

Él envió un amigo suyo para pedir mi mano. Esto se prolongó por diez meses porque yo no estaba dispuesta a ir a Qom, puesto que Qom en ese entonces no era como lo es hoy en día. Cada vez que viajaba a Qom me gustaba regresar a Teherán rápidamente.

Mi padre me había dicho: “De mi parte no hay problema y aunque te lleve a vivir a Qom sé que es una persona que no permitirá que la pases mal.” Lo conocía bien por su amistad de varios años. Yo insistía en no ir a Qom.

Dra. M.: Entonces, cómo fue que aceptó ir a Qom. Aparentemente vio un sueño. Si es que lo recuerda, cuéntenos.

He visto numerosos sueños benditos. Vi sueños por los que entendimos que este era un matrimonio que estaba escrito. El último sueño que me hizo decidirme definitivamente, fue que vi al Profeta Muhammad (BP.), al Imam Ali (P.) y al Imam Hasan (P.) en un pequeño patio, que luego me di cuenta que era el mismo patio que alquilamos para nuestra vida de casados. Las mismas habitaciones con la misma forma y decoración que había visto en el sueño. Incluso las mismas cortinas que luego comprarían para mí. En aquel lado del patio donde se encontraba la habitación de los hombres estaban sentados el Profeta, Imam Hasan y Amir-ul Muminin -la paz sea con todos ellos- y en este lado, que era la habitación de la novia, estaba yo junto a una anciana. Era una señora baja que yo no conocía y estaba sentada junto a mí detrás de la puerta de la habitación. Yo miraba hacia aquel lado a través del vidrio de la puerta. Le pregunté: “¿Quiénes son ellos?”. Ella me respondió: “Aquel del frente que tiene un turbante negro es el Profeta (BP.) Aquel hombre que tiene un cinturón verde es el Príncipe de los Creyentes (P).” Mas allá había un joven que también tenía un turbante negro que según la anciana era el Imam Hasan (P). Yo exclamé: “¿Qué alegría! ¡Son el Profeta y Amir Al-Mu’minin!”. Entonces la anciana me reprochó: “¿¿Tú te alegras siendo que no los quieres?!”. Dije: “¿No, cómo dices eso! ¡Yo los quiero!, ¡yo los amo a todos ellos, son mi profeta y mis imames! Aquel es mi primer Imam, y este es mi segundo Imam”. Nuevamente la anciana repitió: “¿¿Tú dices eso siendo que no los quieres?!”. Tras ello desperté. Me entristecí mucho por haberme despertado tan pronto.

Cuando a la mañana relaté el sueño a mi abuela ella me dijo: “Querida, es obvio que este es un verdadero Seied y el Profeta y los Imames están tristes contigo. No hay otro remedio. Este matrimonio es tu destino.”

Dra. M.: Por fin, ¿cuándo dieron la respuesta?

La última vez que había venido el representante de Aga Ruhollah mi padre había decidido responderle negativamente argumentando que ni yo ni mi abuela estábamos de acuerdo y que él respetaba mucho nuestras opiniones. Ocurrió justo aquel día que yo había visto el sueño.

Dra. M.: Su padre tenía una mente muy abierta y le importaba su satisfacción, en tanto que muchos padres de aquella época no tomaban demasiado en cuenta los deseos de sus hijas.

Sí, así es. Justamente luego de relatar el sueño a mi abuela, mientras desayunábamos entró mi padre. Le serví té y él dijo: “Nuevamente vino Aseid Ahmad y ésta es la quinta vez que viene, y me dijo algo que no puedo repetir.” Luego me enteré que cuando mi padre le había comunicado nuestra insatisfacción, había dicho: “Claro, creció rodeada de comodidades y ahora no puede adecuarse a la vida de un *Talabé* (un humilde estudiante de religión). Eso es lo que se escucha por ahí.”

Mi padre continuó: “Es vuestra decisión, pero por mi parte yo creo que él es un buen hombre, instruido y religioso, y que su misma religiosidad será garantía de una buena vida.” Por entonces tenía yo unos quince años y respetaba mucho a mi padre. En ese momento mi abuela le sirvió unos dulces. Mi padre comió algunos y dijo: “Entonces como dulces como señal de complacencia de mi querida Qudsí”. Y yo no dije nada debido a la impresión que había dejado en mí el esplendor del sueño que había visto.

Tras una semana, Aseid Ahmad Lavasani, dos hermanos del Imam -el Sr. Pasandidé y el Sr. Hendí-, el Aseid Muhammad Sadeq Lavasani, y el novio, vinieron a nuestra casa para pedir mi mano, y todos eran amigos entre ellos excepto el Sr. Hendí. Mi padre nos mandó a buscar a casa de mi abuela y fuimos allí. Allí me di cuenta del asunto. Mi hermana menor, Shams Afaq corrió a verme diciéndome: “¡Ha venido el novio, ha venido el novio!”. Me llevaron a la habitación contigua adonde vi al novio. El Imam tenía un rostro trigueño y cabello castaño oscuro. Al volver todos me preguntaron si me había gustado. No dije nada. No tenía una edad como para distinguir qué debía hacer, además siempre había sido una persona ingenua y simple.

Vino mi padre y preguntó a mi madre qué opinaba yo, a lo que mi madre le respondió: “¡Nada, está ahí sentada!”. Luego mi padre, dándose cuenta de mi silencio, se percató de mi satisfacción, e hizo una prosternación de agradecimiento a Dios.

Siempre solía decir mi padre: “Quiero un hijo sabio y un yerno sabio.” Y así sucedió.

Dra. M.: Querida madre, he oído que su casamiento tuvo lugar en el bendito mes de Ramadán. ¿Por qué eligieron esta fecha mientras que no era costumbre?

Porque en esa fecha no había clases.

Dra. M.: ¿Es decir que el Imam hasta tal punto le importaba su estudio que incluso no quería cancelarlos ni por su casamiento?

Sí, daba mucha importancia a no dañar el ritmo de sus clases. El sueño que yo había visto tuvo lugar en el mes de Sha‘ban y la fecha que se decidió el matrimonio fue el 1 de Ramadán, llevándose a cabo la fiesta durante aquel mismo mes de una manera sencilla. Una vez que alquilaron la casa para nosotros, me percaté que era la misma que había visto en el sueño.

Dra. M.: En general, ¿cómo se comportaba con usted, es decir, gozaba usted en la casa del Imam de aquel mismo respeto de antes, o no? ¿Acaso este respeto duró hasta finales de su vida?

Sí. Él me respetaba y valoraba muchísimo. Nunca me habló irrespetuosamente. Un día se quejó de sus hijas Siddiqah y Faridah –ustedes en aquellos días eran pequeñas- y se enojó porque habían pasado a la casa del vecino por los techos, ya que él decía que en esa casa había un sirviente y por ello estaba preocupado, pero yo le decía que allí no había nadie. Él, incluso en el culmen de su enojo no me faltó el respeto ni fue mal educado conmigo. Siempre me ofrecía el mejor sitio en la habitación y nunca comenzaba a comer sino hasta que yo me sentaba a la mesa y solía decirles a los niños: “Esperad que venga vuestra madre”.

Nunca decía malas palabras, pero que yo diga que mi vida transcurría en completo confort, no. Él era un *Talabé* y no le agradaba extender su mano ante éste o aquel –así como tampoco lo hacía mi padre. Él quería vivir con aquel exiguo sueldo que tenía, pero al mismo tiempo era muy cortés conmigo, pues hasta no estaba de acuerdo en que yo hiciera los quehaceres de la casa. Continuamente me decía: “No barras”. Y si yo quería lavar incluso el pañuelo de mi hija en la fuente del patio, me decía: “Levántate. Tú no debes lavar”. Así es que me veía obligada a barrer la habitación y lavar la ropa de mis niños cuando él no estaba. Incluso un año que no estaba alguien que siempre acostumbraba a trabajar en casa -fue al final que nuestros hijos ya eran mayores y se habían casado- cuando terminamos de almorzar, yo me senté al lado de la fuente del patio para lavar los platos, y cuando él vio que yo los estaba lavando –de entre nuestras hijas, Faridah

estaba en ese día en casa- dijo: “Faridah, corre, tu madre está lavando los platos”. Faridah corrió hacia mí y tomó los platos y los lavó.

Dra. M.: ¡Querida madre! Estos temas claros y específicos suyos demuestran que Hadrat Imam no consideraba como deber suyo el hecho de barrer, lavar platos y hasta lavar un pañuelo de su hija, y se enojaba con usted cuando, por necesidad se veía obligada a hacer estos trabajos en ciertas ocasiones, considerándolos un tipo de abuso en relación a usted. Yo también recuerdo claramente que cuando usted entraba, incluso no le pedía que cerrase la puerta tras sí, y después que usted se sentaba él mismo se levantaba y la cerraba. La atención y el respeto del Imam hacia usted fue y aún es ejemplar. Escuché que usted durante muchos años estudió y tomó clases, por favor, hablemos al respecto.

Después de obtener el diploma de la primaria y transcurrir un año, fui a la secundaria Badriah y estudié el séptimo año. Tras dos meses de comenzar las clases, tomé un profesor de francés y también estudié durante dos meses con una maestra judía. Cuando mi padre vino de Qom a Teherán estudié durante un tiempo el libro *Yâmi‘ul Muqqaddamât* (literatura árabe) con él, y cuando me casé fue el Imam quien continuó dándome clases, y cuando vio que yo tenía capacidad, me dijo que yo no necesitaba que me enseñaran y comenzó a enseñarme libros más avanzados. Cuando comencé a estudiar Suiûti (sobre árabe avanzado) yo tenía dos niños y cuando lo terminé ya tenía cuatro. Cuando nació mi cuarta hija –Faridah- yo ya no tenía tiempo para estudiar pero comencé con “*Sharh-ul Lum‘ah*” (Jurisprudencia argumental). Estudié un poco este libro pero no tenía tiempo suficiente para hacerlo y en total estudié ocho años con el Imam.

Cuando fuimos a Irak comencé a estudiar el idioma árabe y debido a que no tenía un profesor comencé el idioma árabe con libros de estudio de las escuelas. Estudié los libros hasta noveno año de la escuela. Debido a que no entendía algunos vocablos, cuando Ahmad (su hijo) viajó a Teherán preparó para mí un diccionario “árabe-persa”. Luego me cautivaron los libros de novelas, relatos históricos y debido a que me agradaban, siempre me sentía incentivada.

Dra. M.: El solo hecho de que el Imam se ocupó en impartirle clases y durante los primeros ocho años de su vida de casados invirtió tiempo en este asunto, es un incentivo. Además, usted antes de casarse concurrió a escuelas modernas mientras que en esos tiempos la mayoría de los estudiantes solían concurrir a escuelas tradicionales y nosotros mismos fuimos a escuelas tradicionales. Todo eso es un tipo de incentivo.

Sí. El que él mismo haya aceptado y se haya esforzado durante 8 años fue una forma de incentivo pero si hubiese habido otras cuatro personas más que fueran gente de estudio y hubiesen repasado las clases conmigo hubiese sido muy diferente. Cuando uno participa de una clase ve que su amigo estudia y que aquel también, entonces uno se incentiva a estudiar. Yo en Irak leía novelas y luego comencé a leer diarios y revistas y progresé de tal manera que en el último año de nuestra estadía en Irak, leía el libro “La civilización islámica” en idioma árabe.

Dra. M.: Querida madre, estoy muy bien informada de su nivel académico y el de los estudiantes universitarios, y me doy cuenta que usted tiene el mismo nivel que los estudiantes universitarios, y esto no se debe más que a su propio empeño y al incentivo y esfuerzo de Hadrat Imam. El Imam insistía en elevarla desde el punto de vista científico. ¿Acaso se inmiscuía también en su vida personal, como en el hecho de vestirse o sus salidas?

No. A principios de nuestra vida juntos, no recuerdo bien si en la primera semana o en el primer mes, me dijo: “Yo no me entrometeré en tu vida. Compra tus vestimentas y vístete de la mejor forma que te parezca, pero lo que te pido es que cumplas con tus obligaciones religiosas y te abstengas de realizar cosas ilícitas, es decir, abstente de cometer pecados.” No me insistió mucho con las cosas preferibles de la religión, y en sí, no se entrometía en mi vida y yo vivía tal como me agradaba. Tampoco se fijaba en mis salidas con mis amigas, a qué hora salía ni a qué hora volvía. Solo estaba ocupado en el estudio y en impartir clases.

Dra. M.: Madre, usted realmente tuvo suerte de tener un esposo conocedor del Islam verdadero, que sabía bien hasta qué medida el Islam permite al hombre entrometerse en la vida de su esposa, por lo que no se inmiscuía en su vida personal y solo le requirió que no realizara cosas prohibidas por Dios y que en cambio llevara a cabo todas sus obligaciones religiosas. El significado de someterse ante Dios Todopoderoso y a las leyes divinas es ese mismo. Querida madre, ahora hablemos un poco respecto a los asuntos políticos a lo largo de la Revolución. ¿Qué recuerda respecto al comienzo de los conflictos en el año 42 (1964, año en que fue exiliado)?

Debido a que solían quitar las tierras a la fuerza a sus propietarios, y dárselas a los labriegos, siempre se planteaba este interrogante si los cultivos de los agricultores era lícito o no, y si el pan que los panaderos

preparaban era asimismo lícito o no. Tras un período de tiempo mi hijo Mustafa y yo fuimos a Nayaf y Karbala (Irak) y estando allí escuchamos que en Iran había disturbios. Mustafa se preocupó y me dijo: “Regresemos a Iran.” Una vez aquí, vimos que la casa estaba repleta de gente por lo que nosotros fuimos a casa de tu hermano. El patio de la casa de Mustafa se había convertido en una cafetería hasta que después poco a poco se incrementó el alboroto y el Imam dio el discurso de la tarde de Ashura en el interior de la casa. En medio de la noche patearon la puerta de la casa. Todos nosotros dormíamos en el patio. El Imam fue y les dijo: “No pateen, ya voy”. El Imam se puso su manto y ropa religiosa y ellos rompieron la puerta y arremetieron dentro de la casa y se lo llevaron. Estuvo arrestado dos o tres días en una casa habitada y después se lo llevaron a la prisión Qasr. Estuvo diez o doce días en el Qasr pero no nos permitían llevarle comida. Al parecer iban y lo aconsejaban. El Imam hizo pedir el libro de súplicas y ropa y nosotros se los llevamos. Después se lo llevaron a la prisión de ‘Ashrat Abad y permaneció allí dos meses. No dejaban que nadie lo visitara y solo permitieron que le llevaran comida. Nosotros fuimos a Teherán a la casa de mi madre y le enviábamos comida en cada almuerzo. Tras dos meses fue liberado y lo llevaron a otro barrio Dawudieh en una casa. El primer día yo fui allí junto a mis hijas, y cuando todos se fueron le pregunté: “¿La situación aquí está difícil? El Imam llevó su dedo atrás de su nuca y lo pasó sobre ella. Cuando me mostró su mano vi que su piel se desprendió fácilmente con el mero roce (debido a las torturas). Yo no dije nada pero me sentí muy mal.

Dra. M.: Aún hoy, cuando recuerda aquello usted se pone mal. Madre, disculpe, en esta entrevista la hice llorar varias veces y la hice revivir los amargos recuerdos del pasado.

No hay problema. Tras ello el Sr. Rugani propuso que el Imam fuera a su casa. Un gran número de agentes de la Savak (temible agencia de inteligencia del regimen pahlevi) se establecieron frente a la casa del Sr. Rugani y alquilaron para mí una casa cerca de ahí. Había allí alrededor de 30 agentes de la Savak que controlaban las idas y venidas y solo permitían que ingresaran mi madre o mi hermana. Durante un período de 7 meses estuve en la casa del Sr. Rugani hasta que el jefe de la Savak, llamado Ansari dijo que cuando él quisiera ir a Qom, le prepararían un auto. Después de ello volvimos a Qom. Nuestra casa estaba repleta de gente cuando llegamos. Alquilaron una casa justo al lado de la casa del Imam y abrieron una puerta hacia ella y nosotros nos fuimos allí. Permanecimos allí desde la fiesta de año nuevo hasta el 13 del mes de Aban, es decir unos 8 meses. El Imam disertó de nuevo en contra de la ley de Capitulación. Una noche vimos que entraron por el fondo de la casa. Yo me encontraba en el pórtico. A pesar de que la pared era alta, había un hombre en lo alto de la misma. El Imam estaba al otro lado del patio y yo a este lado. Vi que nuevamente saltó otro y entonces llamé al Imam y vi que pateaban la puerta de nuestra habitación. Cuando el Imam escuchó mi grito exclamó en voz alta: “Rompisteis la puerta. Yo ya voy”. Después vi que otro más saltó y tuve mucho miedo. Estaba a punto de amanecer. El Imam salió y les gritó: “¡La puerta se rompió! Salid de aquí, yo ya voy”. Cuando vieron que el Imam salió de la habitación y se dirigió hacia mí, y que yo estaba parada en el pórtico, saltaron desde lo alto de la pared hacia afuera. El Imam vino y me dio su sello y la llave de la puerta de su gabinete y me dijo: “Guarda esto contigo hasta que te avise”, y salió por aquella puerta. Yo escondí lo que me dio y no hablé sobre ello con nadie puesto que esperaba que tomaran la llave y el sello. Ahmad se despertó –en ese entonces tenía unos 17 o 18 años- y me preguntó: “¿Dónde está mi padre?”. Le dije: “Se fue por esta puerta, tú no vayas”, pero fue. Después me dijo: “Tras caminar unos pasos se abalanzó hacia mí uno de los agentes de la Savak y me apuntó en forma amenazante y me impidió el paso, así que no fui”.

Dra. M.: Madre, no se ponga triste. Si es que el recuerdo de aquellas épocas la angustia tanto, me veré obligada a no preguntarle más. Por favor, usted siempre fue muy paciente. Recuerdo que cuando yo llegué usted estaba temblando, y que cuando le pregunté cómo se encontraba me respondió de una manera muy contundente que se encontraba bien, pero no sé por qué yo me estremezco y durante todos estos años, cada vez que traigo a la memoria aquel momento, me transformo por la opresión que usted sufrió aquel día. Bien, querida madre, no nos dijo qué hizo luego con el sello y la llave y cómo fue que se la devolvió al Imam.

La guardé hasta que el Imam se fue a Irak. Desde Nayaf me escribió una carta diciéndome que le diera el sello a una persona fiable para que se la llevara, por lo que consulté con el Sr. Ashrafi y él me dijo que el Sr.

Abdul 'Ali Qarahi tenía un pasaporte y que era digno de confianza. Yo escribí una carta y le di el sello y la llave. Él se los llevó a Nayaf y se los entregó al Imam.

Dra. M.: El hecho de que el Imam le haya entregado su sello solamente a usted demuestra la confianza que le tenía, y hasta qué punto usted era perseverante y confidente, y el hecho de que usted en todo ese tiempo no haya hablado sobre ello con nadie, demuestra su lealtad, y si no, Hadrat Imam hubiera podido decirle que le entregara el sello a algún otro. Por favor, ahora cuéntenos si el Imam relató para usted su estadía en Turquía.

La ciudad de Bursa era el lugar de residencia del Imam. Por lo que parece, tenía buen agua y clima. Un oficial iraní llamado Hasan, y que era de la Savak y de la ciudad de Saveh, acompañó al Imam hasta Turquía. Su esposa e hijos estaban en Irán, por lo que estaba muy preocupado y en realidad él también era un exiliado. Él, junto a un oficial turco que se llamaba Ali Bik custodiaban al Imam. Después que exiliaron a tu hermano Mustafa salían juntos, pero la mayor parte del tiempo el Imam permanecía en la casa ocupado en su trabajo y escribiendo el libro "*Tahrir-ul Wasilah*".

Dra. M.: ¿Qué hizo el régimen del Shah con mi hermano (Mustafa Jomeini)?

Tras el arresto del Imam, tu hermano fue a la casa de Aiatollah Mar'ashi Nayafi y la gente se congregó a su alrededor. El régimen, al ver que él también era alguien influyente lo arrestó a él también. Estuvo preso dos meses en la prisión de Qazal Qal'e y tras ello lo llevaron a Turquía.

Dra. M.: ¿Estaba usted de acuerdo con que mi hermano también partiera?

Por supuesto que no.

Dra. M.: Yo recuerdo que antes de partir vino ante usted, mientras yo lo ayudaba a enrollar su 'Amamah. Usted se oponía a que él también partiera y decía: "El Imam lucha y se opone al Shah. Él ya vivió su vida, pero tú... Tú aun eres joven. Tienes esposa e hijos. Tu esposa está embarazada. ¿Qué le diré a tu esposa?". Pero mi hermano, que estaba obligado a partir, por no apenarla le respondió: "Ustedes aquí están todos juntos pero mi padre está allá completamente sólo. Yo debo ir junto a él". Finalmente lo llevaron a él también, ¡y qué día amargo y difícil fue aquel! ¿lo recuerda? (la esposa del Imam lo confirmó por medio de las lágrimas). Lo siento, estos recuerdos son para todos nosotros muy amargos. Ahora por favor relátenos cómo fue que el Imam viajó a Irak y qué sucesos acontecieron en el camino desde Turquía a Irak. Muy pocos hablaron sobre ello. Tal vez mi hermano o mi padre le hablaron a usted al respecto.

Tras ser liberado, esto es, después de concluir el período de exilio del Imam en Turquía le preguntaron si quería volver a Irán o a Irak. Pero en realidad no permitieron que fuera él quien tomara la decisión y le dijeron: "Debes ir a Irak". Luego él diría: "Tras entrar a Irak, primero fui a visitar Karbala, tras ello fui a Nayaf", y en el período de tres o cuatro días que estuvo en Kazhimain también visitó Samarra. Un hombre que tenía una propiedad en Karbala y que era su casa de campo durante los veranos, invitó al Imam a su casa en Karbala, por lo que el Imam permaneció tres días en su casa hasta que el Hayy Shaij Nasrul-lah Jaljali, que era de entre los amigos del Imam y de entre los banqueros de Irak, preparó una casa para él en Nayaf. En Karbala también, el Imam fue a la casa del Shaij Nasrul-lah y permaneció allí tres días. Él le había dicho a los estudiantes de religión que preparasen una casa para el Imam y compraran los enseres necesarios como para que el Imam no se viera obligado a ir a casa de alguien más. Vivió allí 14 años. Era una casa muy pequeña, al punto que la cocina era de la medida de un colchón. Colocábamos el recipiente con la comida en el patio y servíamos allí la comida porque no había lugar en la cocina. Abajo había dos habitaciones, cada una de 3 x 4 metros y dos habitaciones arriba, una de las

cuales era imposible de ser utilizada. Alfombramos una de las habitaciones para el Imam y alquilaron también la casa vecina para recibir visitas del Imam. En sí era una casa muy vieja y pequeña.

Dra. M.: Querida madre, a pesar de que de sus palabras se deduce que desde el punto de vista económico usted vivió apremiada junto al Imam, soportó todo con total frugalidad y humildad, pero acaso no cree que desde el punto de vista de la fe y la moral, usted misma y así también sus hijos, fueron influenciados fuertemente por el Imam?

Sí. El espíritu del Imam, sus movimientos, sus palabras, todos surtieron efecto en los chicos, en especial la piedad y fe del Imam. Mis hijos son muy creyentes, verdaderamente creyentes, y en este sentido agradezco enormemente a Dios. Todos ellos son huellas de la existencia del Imam.

Dra. M.: ¿Siente este efecto en usted misma también?

Tuvo efecto. Su actitud y comportamiento, su fe y piedad, al igual que en mis hijos, surtieron efecto en mí también. Pero desde el punto de vista ético y del temperamento, dejó huellas más profundas sobre mis hijos.

Dra.: ¿Piensa que si hubiera tenido un esposo no religioso usted hubiera sido ahora, desde el punto de vista de la moral, la misma que es hoy?

Seguramente se hubiera debilitado mi fe en la misma medida que hoy se ve fortalecida.

Dra. M.: Desde el punto de vista ético, sin tener en cuenta la religión y la fe, por ejemplo, ¿acaso escuchó que Hadrat Imam requiriera de usted o sus hijos que cuidara su comportamiento y sus palabras?

Nos recordaba que cuidáramos nuestro comportamiento y conducta, y que no fuéramos orgullosos. Ninguno de ellos, ni yo misma que soy la

esposa del Imam, nos ufanamos a costa del respeto que gozaba el Imam. No recuerdo que nunca se haya planteado el asunto de que somos la familia del Imam o que mis hijas se jactaran de ello. No, decididamente no fue así.

Dra. M.: ¿Qué recuerda respecto a sus consejos morales y puntos educativos?

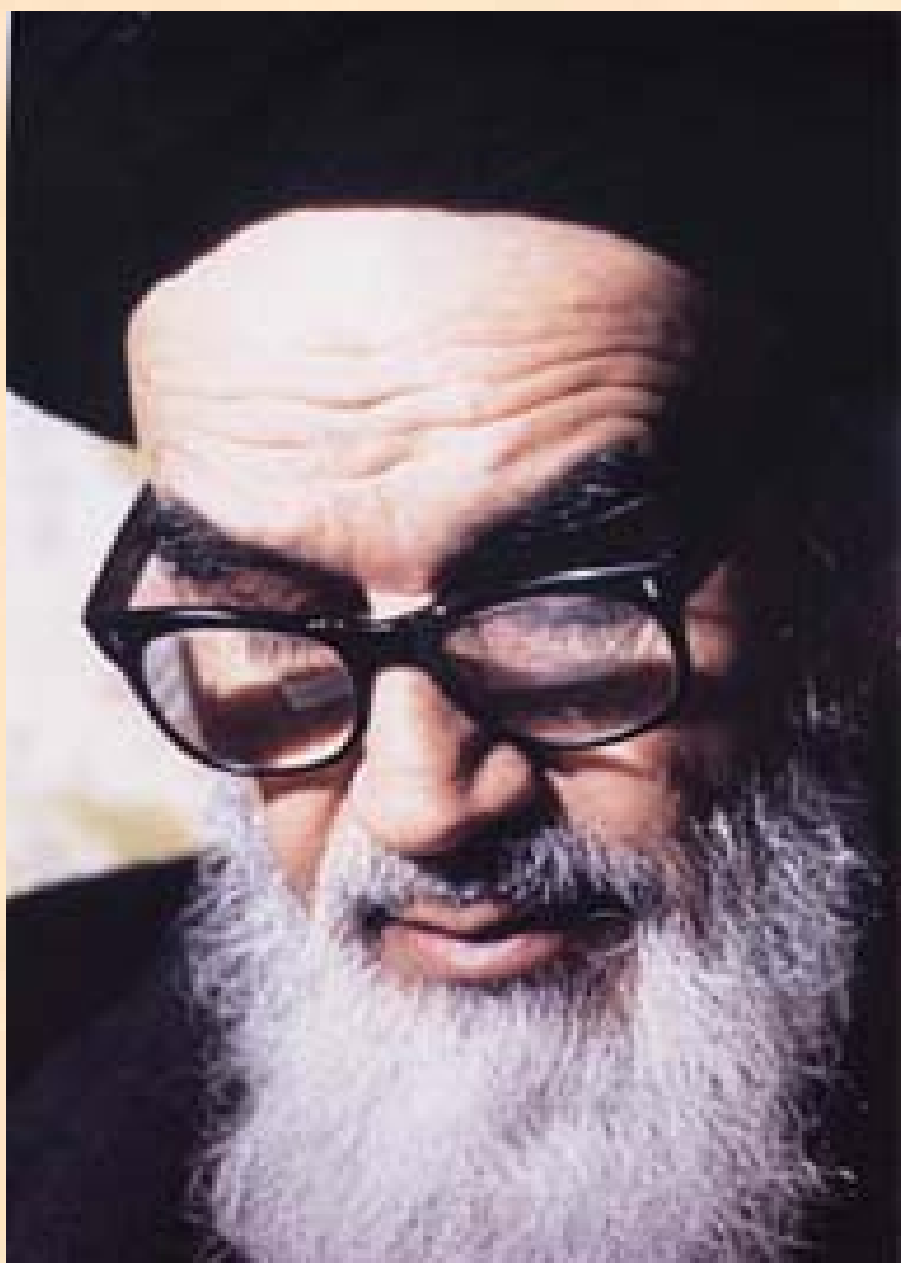
Nos aconsejaba poco. Tomaba en cuenta la educación religiosa a partir de los siete años, es decir, solía decir que se debía rezar a partir de los siete años. Decía: “Oblígalos (a los niños) a realizar la oración para que a los nueve años ya estén acostumbrados a hacerla.” Yo le decía: “Tomo la responsabilidad del resto de su educación, pero en cuanto a la oración, es tu responsabilidad. Dícelos tú, puesto que a mí no me escuchan.” Él mismo era muy observante de ello y les preguntaba, pero si le decían que ya habían rezado, lo aceptaba y no insistía en averiguar si era verdad o no.

Dra. M.: El Imam continuamente la elogiaba a usted por su desdpego, paciencia y humildad y siempre nos aconsejaba respecto a usted. Incluso fuimos testigos hasta qué punto acompañó al Imam en su lucha y nunca la escuchamos quejarse de su vida llena de altibajos junto al Imam, del exilio en Nayaf, del alejamiento de sus hijos... Nunca vimos que discrepara o se opusiera al Imam o fuera severa con él. El mismo Imam además siempre recalcabá este punto. Ahora, ¿qué espera de sus hijos?

Espero que hasta que esté con vida me respeten, como lo hicieron hasta ahora. Yo estoy satisfecha de todos ellos, de Ahmad, de mis hijas, de mi nuera... Todos son muy buenos.

Traducido por: Zohre Rabbani – Sumeia Younes

**CONFERENCIA DICTADA POR EL
PROF. DR. NICOLÁS COSÍO SIERRA
CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO DEL
AIATUL-LAH JOMEINI (ra)**

«Alabado sea Dios, Señor de los mundos, y la paz las bendiciones sobre el mejor de los hombres, nuestro Enviado y Maestro, nuestro amado profeta Muhammad, y sobre los miembros de su familia purificada»

Nos reunimos en la tarde de hoy para rendir homenaje de admiración y respeto a la figura de Hadrat (Su Majestad) Aiatul-lah Imam Jomeini –que la misericordia de Dios sea con él-, el gran líder de la Revolución Islámica y fundador de la República Islámica de Irán. Había fallecido en 1989 (1368 HS). Muchos podrán preguntar: ¿Dónde surge el Aiatul-lâh Jomeini? En la tierra glorificada de mártires, la antigua Persia. La patria de Ciro el Grande –que crea el Imperio Persa al conquistar Babilonia-; Darío, el gran Emperador; su hijo Jerjes.

Hoy Persia se denomina Irán desde marzo 1935, bajo la dinastía Pahlevi. País de 1.648.000 kms² (16 país del mundo en extensión), con su capital, Teherán, de alrededor de 6 millones de habitantes, y otras ciudades fabulosas: Mashhad, Isfahan, Tabriz, Shiraz y la eterna ciudad sagrada (Qom), la patria chica

del Aiatul-lâh Jomeini. La actual población de Irán es de 65 millones, que lo convierte en el 15 país más poblado del mundo.

Creemos que en el devenir de la gloriosa historia persa e iraní, trataremos hoy de uno de sus hitos más descollantes: la última etapa de la sublevación popular contra el Shah (último representante de la dinastía Pahlevi) y la gloriosa instauración de una República Islámica. Veremos cómo en la escena irrumpe un nuevo país no alineado, el mismo que había sido el designado gendarme de EE.UU. para el golfo pérsico y el Medio Oriente. Su lista de mártires se calcula en más de 60.000 muertos y alrededor de 100.000 heridos y mutilados.

Cuando se escriba la historia de Irán y, especialmente la de su tercer milenio, habrá que colocar en un sitio relevante a una hasta hace poco olvidada comuna del suroeste de París: Neauphle-le Château. Desde esta localidad perdida de la capital francesa, fueron inspiradas y dirigidas las últimas acciones populares que terminaron con una de las más potentes tiranías de la historia contemporánea. Para los iraníes, la pequeña comuna, a 50 kms. de París, es el lugar desde donde se catapultó la libertad de su país.

El 31 de enero la comuna hierve de agitación. Partidarios del Aiatul-lah Jomeini ocupan la estrecha calle donde se levanta la pequeña residencia y la mezquita de lona azul que han servido de retiro y de centro de operaciones al líder chiíta durante 4 meses. Es el día señalado para su regreso a Irán, luego de 15 años de destierro. Cuatro posposiciones anteriores han aumentado la tensión de los que participarán en este viaje histórico, llamado por los iraníes, el "Vuelo de la Revolución". Los flash

de los fotógrafos iluminan el rostro del Aiatul-lah, la imagen carismática que durante meses, con escasas palabras, ha lanzado a millones de personas a las calles iraníes a enfrentarse al más formidable aparato represivo del Golfo Pérsico. Su imagen de Profeta es simbólica: Augusta, humilde, la mirada profunda, seria, el cuerpo delgado, místico, cubierto con un hábito negro y tocado con un turbante.

Cuando aparece su figura, centenarios de adeptos comienzan a gritar "*Al-lah Akbar*" (Al-lah es el más grande). La policía francesa contempla atónita este preámbulo de liberación de todo un pueblo. Una leve sonrisa aparece en el rostro sereno de Jomeini, iluminando su barba blanca. Va erguido y sereno: se traslada al aeropuerto "Charles de Gaulle". Pero él sabe y Al-lah también que en este viaje arriesga su vida. En Irán, aún gobierna el Shah aunque éste haya fugado prudentemente al exterior hace 2 semanas. Pero su confianza está en el pueblo y la fuerza de sus ideas. Las mujeres iraníes –que hicieron la Revolución–, ataviadas con sus chadores (velos) lloran y gimen. Los hombres que quedan en la comuna continúan gritando: "Al-lah es el más grande, Jomeini".

El Boeing-747 ya está listo en la pista y el equipaje de Air France preparado. El avión deja de tocar tierra francesa a la 1:17 de la madrugada del 1 de febrero. Para recibir a su Imam, miles de iraníes han llegado a Teherán –alrededor de 4 millones– desde los lugares más lejanos del país: semanas de marcha desde Mashhad, Abadan o de las montañas de Azerbaiján. El ejército -500.000 hombres– se repliega a sus cuarteles. Las calles son del pueblo. Unos 50.000 guardias islámicos tienen a su cargo el orden y la seguridad.

El Aiatul-lah debe proclamar una República Islámica, pero el líder chiíta ha dado muestras de astucia y valor, pero también de una inteligencia política singular. Cada decisión suya en la lucha contra el Shah parece haber sido tomada en el momento preciso, oportuno, sin indecisiones, ni apresuramientos, elementos que se conjugan en este Profeta del siglo XX de 78 años y para quien el silencio parece ser tan importante como las palabras.

A las 9:00 el Boeing se coloca frente al Edificio Central de la terminal. Desciende por la escalerilla el líder profético... "Es la unidad del pueblo lo que ha permitido nuestra victoria", sentencia Jomeini. Y llama nuevamente a la UNIDAD. "Es necesario ahora que los intelectuales, que todos los opositores a la tiranía, que todas las minorías se unan con el gran movimiento religioso para abatir la dinastía y establecer la República Islámica. Advierte asimismo que "todos los partidarios del Shah, ese traidor que ha hecho retroceder a nuestro país y que ha sometido a nuestro ejército a un ejército extranjero, serán expulsados". Se escuchan a lo lejos palabras contra el Shah. Jomeini se dirige a ellos: "El Shah no regresará jamás, jamás, jamás, ni ninguna otra dinastía, pero para ello habrá todavía que combatir". Hablaba con ardor, pasión, patriotismo, pero también consciente de su espíritu pragmático.

Se escuchan gritos enardecidos de "Al-lah es el más grande". Jomeini es literalmente colocado en un fuerte jeep que es tragado por la multitud. Pero sus guardias protegen con honor y valentía la vida del líder chiíta. La llegada al cementerio tarda casi 4 horas. El Aiatul-lah llega a la tribuna. Al fin, puede pronunciar su primer discurso en tierra patria.

Nadie podía imaginar (en Occidente), que aquel exilio obligado en París desencadenaría el estruendo de la dinastía Pahlevi. La voz del Aiatul-lah ha llegado siempre a las masas. Grabada en casetes (algunos la llamaron la Revolución de los casetes) entró periódica y puntualmente. Las mezquitas eran los únicos lugares donde la ley monárquica autoriza las reuniones. Y la voz trémula de emoción y vocación islámica llegaba al pueblo. (No es nuestro objetivo narrar los mecanismos coyunturales que realiza el Shah para mantenerse en el poder).

Ya no era el Jomeini de París sentado en un tapiz orando bajo una lona. Ahora era la imagen del líder carismático en Irán, arengando a su pueblo. Ni la odiada SAVAK (policía política), ni la CIA, pudieron prever y mucho menos controlar la sublevación general que conmocionaba al país. La prensa mundial expresaba que las manifestaciones en Irán eran de tal magnitud que podían considerarse un plebiscito. Jomeini se mantenía imperturbable ante la muchedumbre que lo vitoreaba. Venerable anciano de barbas blancas y manto negro que tiene marcada en su cara impasible -en sus ademanes un tanto patriarcales, suaves y dominadores- la voluntad de vencer a una de las más sangrientas y poderosas tiranías del mundo. Era el patriarca, el Profeta, el mito del nuevo Irán. Ya nadie creía en el Shah. Sólo su guardia personal - los famosos 10.000 soldados conocidos por Los Inmortales- presentaban resistencia.

Atrás quedaban otros aspectos: desde los años 50, concretamente desde el golpe de Estado contra el premier Mossadegh (1953), un autoritario desarrollo capitalista provocó profundos cambios sociales y económicos en el país. Tránsitos de la feudalidad hasta los inicios de un capitalismo monopolista de Estado: La economía tradicional iraní fue cortada en seco por el súbito arribo de los petrodólares, la profunda penetración de las transnacionales y la aparición de una burguesía ligada al capital extranjero. Era el tiempo de los contratos fabulosos, el de los escándalos financieros. Pero todas estas medidas golpearon principalmente a los asalariados, los pequeños campesinos y las clases medias. El analfabetismo alcanzaba la elevada tasa del 60%. Toda esta situación fue disfrazada por el Shah con pomposos nombres como el de la Revolución Blanca, que fracasó ruidosamente. Jomeini ya planeaba sobre la cabeza de los explotadores como el ángel vengador a que se refiere El Corán. Jomeini era la expresión del pueblo. Jomeini expresaba: "En un gobierno islámico produciremos solo aquello que sea beneficioso para el hombre y dejaremos de fabricar todo aquello que pueda dañarlo, moral o físicamente. El petróleo ya no será producido como fuente de energía exclusivamente, para dañar al hombre, sino que será extraído para los múltiples usos que tiene ese mineral. La moneda, el dinero, no será más un arma contra el pueblo. Nuestros bancos están llenos de monedas que no fueron entregadas al pueblo. Nosotros las entregaremos y daremos créditos a los campesinos, a las cooperativas obreras".

El gendarme del Golfo, creado por los yanquis en la imagen del Shah, se desmoronaba. ¿Pero cómo había sido? El Shah el 13 de Octubre de 1971 decidió autocoronarse "Emperador del Irán", y autotitularse Rey de Reyes. En la fastuosa fiesta que duró varios días se gastaron más de 500 millones de dólares.

El Shah, siempre sostenido por los yankis, había tratado de aprobar una ley llamada Capitulación a favor de los americanos. Debemos recordar unas palabras del Aiatul-lah al respecto: "Si el perro de un soldado americano mordiera al propio Shah, éste no tendría ningún recurso legal para procesar y castigar al perro". Pero el Shah se sentía totalmente seguro y omnipotente. Un humilde y sabio anciano, lanzaba su anatema: "¿Acaso el pueblo iraní debe festejar a quien traiciona al Islam, al que mandó a sus gorilas para que en las escuelas religiosas quemaran los turbantes, lanzaran a los clérigos desde los tejados, ofendiendo a Dios y a los descendientes del Profeta? ¿Se debe festejar a quien ha cometido las peores ignominias, ha llenado las mazmorras de patriotas y ha torturado hasta la muerte a los hijos amados del pueblo? ¿Cómo podría un pueblo festejar a semejante rey?".

El Shah ponía pies en polvorosa. Bakhtiar era un gobernante acéfalo del poder del pueblo. La oficialidad joven del Ejército simpatizaba con el movimiento islámico. Arengaba Jomeini: "Jamás permitiré que el Shah regrese. El gobierno de Bakhtiar es ilegal. Nombraré al nuevo gobierno y haré enviar a los tribunales, para que sean juzgados, a todos los que han hecho correr la sangre. Pido a los soldados que se unan al pueblo".

La multitud grita enardecida. Alza sus puños al aire. Ya nadie tenía dudas que no habría tanques ni ametralladoras que puedan parar esta inmensa masa humana, convencida que Al-lah está con ella. Mientras tanto...

El movimiento chiíta continuaba trabajando en las filas del Ejército. Bakhtiar, después de innumerables peripecias por

mantenerse en el poder, huye al exterior. Una gran mayoría de uniformados se unen a las milicias jomeinistas. Se van tomando, sin resistencia, los cuarteles. Alas 19:30 se inició el sitio del cuartel de Lavisan, comando general de Los Inmortales. Se liberaron los presos de las cárceles. La alta oficialidad de la SAVAK es derrotada. El Comité Jomeini llama a la población a mantenerse vigilante y tomar el control del orden público, tránsito, distribución de carburante y todas las medidas que contribuyan a normalizar la vida pública.

El himno del Shah y su tradicional retrato desaparecían para siempre de las pantallas de la TV. La primera transmisión revolucionaria expresaba: "Pueblo heroico de Irán, honremos a todos los mártires, hombres y mujeres, que han derramado su sangre por la Revolución. Pedimos a todo el pueblo que observe un minuto de silencio en su memoria. Una nueva era comienza para el país". La sublevación final había triunfado. El Estado Mayor General, la guardia imperial y los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas se unieron al movimiento popular. Ya no había ley imperial en Irán. Había la ley islámica (Shari'ah), que tiene por objeto garantizar al hombre, en la vida presente, las mejores condiciones de vida, y en una vida futura, la recompensa eterna. Pero el primer elemento terrenal y existencial, es decisivo. El Corán lo sintetiza cuando expresa: "El árbol verde que tiene las raíces en la tierra y cuyas ramas alcanzan el cielo".

Estas características generales del islamismo, aparecen en Irán con las particularidades del chiísmo, ligadas a su vez a su formación histórica y étnica. Después de Arabia Saudita, Irán es el país más

grande del Medio Oriente, con una población numéricamente igual a la de todo el conjunto de la región, pero la única que no es de origen semita, sino indoeuropeo.

Había triunfado la Revolución. Era el 12 de febrero. Jomeini había expresado que todos los signos y símbolos del Shah debían desaparecer, incluyendo la eliminación del león y el sol de la bandera nacional, que nada tienen que ver con las raíces islámicas. Hoy es esta bandera que preside este acto: enmarcada por 3 colores: verde en la parte superior, blanca en el centro y roja en la parte inferior, con el slogan *Al-lah-u Akbar* (Al-lah es el más Grande). El emblema se encuentra en el centro de la sección blanca (color rojo). Representa una fina composición caligráfica: "Al-lah" de palabra y como slogan: "No hay divinidad sino Al-lah". Las estatuas del Shah fueron derribadas. Era el Nuevo Año o *Now Rouz*, el 21 de marzo, Irán entró en un nuevo año, el 1358 de la Hégira que coincide con el inicio de la primavera. El Shah había sustituido el año 1357 de la Hégira por un inédito e incongruente "año imperial", el 2357 del Imperio Persa. La eternidad de la dinastía Pahlevi se había desmoronado.

Surgía el himno nacional de la República Islámica de Irán:

*Se elevó del horizonte
El sol de los orientes
Luz de los ojos
De los creyentes.
Bahman
Es el esplendor de nuestra fe
Tu mensaje
¡Oh Imam!
Independencia y libertad, es parte integral de nuestra
existencia
¡Oh mártires!
Su grito es un eco en el oído del tiempo
Que seas duradero eterno
¡Oh, la República Islámica de Irán!*

La amplia participación de la mujer iraní en el derrocamiento del Shah y la larga lucha por sus derechos llevó al Aiatul-lâh Jomeini a expresar: "Fueron las mujeres las que hicieron la Revolución", y se reunía en Qom con miles de mujeres que portaban con orgullo sus chadores o *hiyab*, el velo musulmán que fue también un símbolo de la participación de la mujer en el proceso revolucionario. En esa ocasión, Jomeini aseguró que las mujeres tendrán afirmados sus derechos en la Constitución islámica y les agradeció su valiente comportamiento, mientras él estuvo en el exilio y durante los enfrentamientos callejeros con las fuerzas monárquicas. Cuando el Aiatul-lâh Jomeini regresó a Qom el 1 de Marzo fue el delirio. Un retorno triunfal después de 5744 días de exilio, acompañado por una fervorosa multitud que cubrió los 140 kilómetros desde Teherán a esa ciudad santa y natal del Imam. Escenas de inmenso júbilo: Banderas saludando a la Revolución Islámica, llamados de los religiosos, discursos salmodiados como versículos del Corán, miles de brazos en alto, haciendo el signo de

la V de la victoria, miles de hombres y mujeres recibiendo al líder a los gritos de *Al-lâh-u Akbar* (Dios es el más Grande). Jomeini se dirigió al pueblo desde una terraza de la Escuela Teológica Feiziiah, en un acto de múltiple significación, ya que desde este mismo lugar años atrás pronunció un discurso contra el Shah, el mismo que causó su exilio. En los techos almenados de la Escuela y en las cúpulas doradas de las torres circundantes, vigías islámicos se mantenían constantemente alertas. Llegaba ya para siempre a su amada Qom, a su Kauzar, a su Paraíso.

Pero la Revolución Islámica de Irán, desde sus comienzos el 5 de junio de 1963 hasta su victoria final, el 11 de febrero de 1979, y desde entonces hasta hoy, siempre ha sido objeto de ataques, conspiraciones y agresiones por parte de aquellos que son enemigos de la independencia, los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, la Paz y la Justicia: el imperialismo yanqui. El 2 de abril de 1979 se funda la R.I. de Irán, mediante un referéndum que contó con el 98,2% de los votos del electorado de hombres y mujeres del pueblo iraní, tras más de 2500 años de despotismo monárquico, más de 25 siglos durante los cuales el noble pueblo iraní sufrió crímenes inenarrables, persecuciones, vejaciones de todo tipo, estragos, saqueos, malversación de su riqueza y mutilaciones a su soberanía territorial debido al autoritarismo, arrogancia, extravagancias y sometimiento a poderes extranjeros por parte de las distintas dinastías que asolaron y dilapidaron la nación.

Principalmente durante el reinado del último de los Pahlevi, entre 1963-1979, más de 90.000 seres humanos fueron asesinados por oponerse al régimen monárquico y otros 200.000 fueron torturados, encarcelados y mutilados. En Occidente, estos crímenes de lesa humanidad fueron ignorados durante años y de ellos, poco o nada se dijo. La Revolución Islámica del Irán, fue un alzamiento genuinamente popular y espontáneo, cuya conducción religiosa, inspirada en el Islam y las leyes del Sagrado Corán exhortó siempre, desde un primer momento, bajo el liderazgo del Imam Jomeini a resistir y afrontar feroz represión de las fuerzas monárquicas genocidas, sin apelar a la violencia, utilizando solo los brazos, las manos desnudas y el grito de "Dios es el más grande". Esto constituyó un ejemplo sin antecedentes de la historia política mundial, que fue reconocido por los propios adversarios de la Revolución Islámica. Pero... la contrarrevolución nunca cejó en sus empeños por descabezar la Revolución Islámica.

Veamos unos cuantos ejemplos: El 2 de mayo de 1979 es asesinado en una calle de Teherán por un comando terrorista uno de los máximos pensadores filósofos de la Revolución Islámica, el Aiatul-lâh Murteza Mutahhari. El 28 de junio de 1981, a través de un atentado con explosivos, en la sede del Partido Islámico en Teherán, el presidente del Tribunal Supremo y miembro del Consejo Superior de Justicia, Aiatul-lâh Muhammad Husain Beheshti junto con cuatro Ministros, algunos Secretarios de Estado y numerosos Diputados fueron asesinados sumando un total de 72 mártires y numerosos heridos y mutilados. El 31 de agosto de 1981, fue volada con una bomba incendiaria la residencia del Primer Ministro de la R.I. de Irán, Huyyatulislam Yawad Bahonar quien pereció quemado junto con el propio Presidente de la Nación, Dr. Ali Rayai. El 5 de setiembre de 1981, un nuevo ataque terrorista siega las vidas del Procurador General de la Nación, Quddusi

y del Jefe de la Policía, coronel Dastyerdi. Podríamos mencionar muchos más pero la lista sería interminable. El eminente científico y catedrático decano de la Universidad de Teherán, Aiatul-lah Dr. Muhammad Mofatteh. El 3 de julio de 1988, el crucero estadounidense "Vincennes" disparó un misil superficie-aire contra un avión de pasajeros perteneciente a la compañía Iran Air, lo que provocó que la aeronave estallara en el aire y pereciera la totalidad de su pasaje y tripulación: 300 seres humanos, hombres, mujeres, ancianos y 60 niños. La única excusa que dio el gobierno de EE.UU. al respecto, es que se trató de "un error accidental del misil".

Resumiendo, desde 1979 hasta la fecha más de 15.000 personas inocentes fueron muertas en Irán por actos terroristas. Pero el pueblo iraní ha reaccionado siempre ante estas masacres, estrechando filas y la Revolución Islámica se ha consolidado definitivamente.

Veamos, pues, para terminar, algunas de las facetas filosóficas y religiosas del Aiatul-lah Jomeini: El Imam fue un verdadero y completo ejemplo de un líder islámico. Todas las palabras y mensajes de esta personalidad magnánima fueron educativos y alertadores; consagró 86 años de su vida generosa llenos de bendición, a la piedad y a la purificación del alma, acercamiento al Creador, adquisición de conocimientos y lucha en el camino para la liberación de las masas oprimidas de las cadenas de la arrogancia. Un hombre con un corazón ardiente que se ha consumido como una mariposa en el fuego del amor del Islam puro de Muhammad.

Todas las palabras y

mensajes de esta personalidad magnánima fueron educativos y alentadores, están dirigidos a todos los musulmanes del mundo y abarcan los importantes principios islámicos y revolucionarios de una forma comprensiva. "Dios es la luz de los cielos y la tierra", expresó. "Todo lo bueno que existe ha venido de Él, toda perfección que existe ha venido de Él. Y todo lo que alabamos es una manifestación de Dios y ellos fueron todos creados por medio de una sola manifestación. Todas las cosas que existen tienen dos aspectos: un aspecto de existencia y otro aspecto de deficiencia. Un aspecto de existencia es luz; está libre de toda deficiencia, pertenece a nosotros. Pero nadie puede alabar lo negativo, sólo lo positivo -existencia y perfección- pueden ser alabados".

Y el Aiatul-lah es para nosotros, un ejemplo a imitar, aunque con él comprendamos, que sólo hay una perfección en el mundo y ésta es Dios, y sólo hay una belleza y ésta es Dios. Pero consideramos que donde dialécticamente está expuesta la valoración metafísica del pensamiento jomeiniano, es en su Última voluntad testamentaria:

"Nuestro querido pueblo adherido al Islam y al Corán, y nosotros mismos, estamos orgullosos de seguir, una religión que vigila para proteger las verdades coránicas, las cuales se refieren no solamente a la unidad de los musulmanes sino también a la de la humanidad, desde los cementerios y desde las ceremonias de duelo, y de que sea la más grande prescripción para la salvación del hombre al liberarlo de todas las ligaduras, que atan sus manos, su corazón y su razón que le conducen al aniquilamiento, a la esclavitud y a la servidumbre de los opresores. Continúa el Aiatul-lah: "Estamos orgullosos de ser los

discípulos de una religión fundada por el Profeta de Dios".

"Nuestro pueblo, los pueblos islámicos y los desheredados del mundo se enorgullecen que sus enemigos, aquellos que los son del Todopoderoso, del Santo Corán y del querido Islam, sean bestias feroces que no renuncian a ningún crimen ni traición, para llegar a sus funestos objetivos y que, para llegar al poder y asegurar sus bajos intereses, no conocen ni amigo ni enemigo. Su jefe máximo: los EE.UU. de América, este país terrorista por naturaleza, que ha vertido fuego y sangre por el mundo entero con la complicidad del sionismo mundial, para asegurar sus intereses, comete crímenes que las plumas y las lenguas no pueden citar sin enrojecer de vergüenza. La vana ilusión del Gran Israel incita a los sionistas a cometer no importa qué crimen. Qué honor más grande el ver a EE.UU., quien a pesar de todas sus pretensiones, sus equipos militares, rodeado del sustento de sus gobiernos afiliados, disponiendo de las riquezas inagotables de los pueblos oprimidos y subdesarrollados y detentando todos los medios de información, tan deshonorado y tan impotente ante el valeroso pueblo de Irán; y a tal punto que ya no saben a qué santo encomendarse ante la ola de rechazos que sufre de la parte de todos aquellos hacia los cuales se ha dirigido. Esto no se debe sino a la asistencia invisible de Dios Todopoderoso, quien ha despertado a los pueblos, en particular el de la República Islámica, y los ha guiado desde las tinieblas de la monarquía tiránica hacia la luz del Islam".

Nuestra Patria, al igual que Irán, sufre el odio implacable del imperialismo yanqui. Contra nosotros esgrimen la Ley Helms-Burton; contra Irán, la Amato-Kennedy. Pero los pueblos del mundo también esgrimen contra ellos, la Ley de la dignidad y el decoro. Nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, ha indicado en relación con la República Islámica de Irán: "El combate del pueblo iraní por la libertad y la independencia debe servir como un ejemplo para los pueblos del mundo. No solamente el pueblo cubano, sino todos los revolucionarios del mundo deben celebrar el día de la victoria de la Revolución Islámica de Irán". Y quien mejor que el Aiatul-lah Jomeini, como el símbolo imperecedero de esa gran victoria. "De Dios venimos y hacia Él regresamos",

esa siempre fue la divisa de su existencia, el faro luminoso y dialéctico que iluminó su sendero existencial. Pero también, siempre pragmático, expresó: "Mi consejo a todos los musulmanes y masas oprimidas del mundo es que no os quedéis sentados y esperéis que aquellos que gobiernan vuestros países o las superpotencias os regalen vuestra libertad e independencia". Hagamos nuestras sus palabras finales, su testamento político: "¡Oh, desheredados y pobres del mundo, levántense! ¡Arranquen vuestros derechos, con uñas y dientes! Desechen la ruidosa propaganda a las superpotencias y sus titeres. Expulsad a los malvados mandatarios que ofrecen vuestros recursos al enemigo y a los enemigos del Islam. Tomen en sus manos la suerte de vuestro país. Únanse bajo la gloriosa bandera del Islam y combatan a sus enemigos que también son los nuestros. Marchen hacia un gobierno islámico con repúblicas libres e independientes.

Deben saber que, si realizan esto, los poderes arrogantes serán retirados a sus posiciones correctas y los desheredados serán los herederos y custodios de la tierra. Esperad el día que la promesa de Dios Todopoderoso se cumpla. "Mi consejo —expresa el Aiatul·lah— a todos los musulmanes y masas oprimidas del mundo, es que no os quedéis sentados y esperéis que aquellos que gobiernan vuestros países o las superpotencias os regalen vuestra libertad e independencia".

Dijimos también al inicio de nuestras palabras que el Aiatul·lah Jomeini demostró un profundo sentido pragmático: Su mensaje final, escrito con humildad, amor y desprendimiento terrenal es sublime: "Dejo a mis hermanos y hermanas para viajar a mi estadía eterna con una conciencia serena, un corazón tranquilo, un alma feliz y un espíritu pleno de esperanza en la gracia de Dios. Tengo gran necesidad de vuestras oraciones y ruego a Dios Todopoderoso que me conceda Su perdón e indulgencia por mis faltas y negligencias. Pido también al pueblo de Irán que tenga a bien perdonarme por mis faltas y negligencias. Avancen firmes y resueltos. Tengan presente que la partida de un servidor no hará un rasguño en el escudo de acero que

es la nación. Servidores más meritorios y de gran devoción están en servicio y Al·lah protege a la nación y al pueblo oprimido del mundo".

Hoy se cumplen 15 años de su desaparición física, pero su vida, su pensamiento, sus enseñanzas están más presentes que nunca antes. Todavía hoy, y yo diría "siempre", en cada corazón musulmán y oprimido del mundo, cuando se hable del Aiatul·lah, las masas seguirán poniéndose de pie y gritarán, exclamarán con una sola voz: ¡Jomeini, Jomeini, Jomeini! en el más vibrante, regocijante y electrizante tributo militante que jamás se haya presenciado.

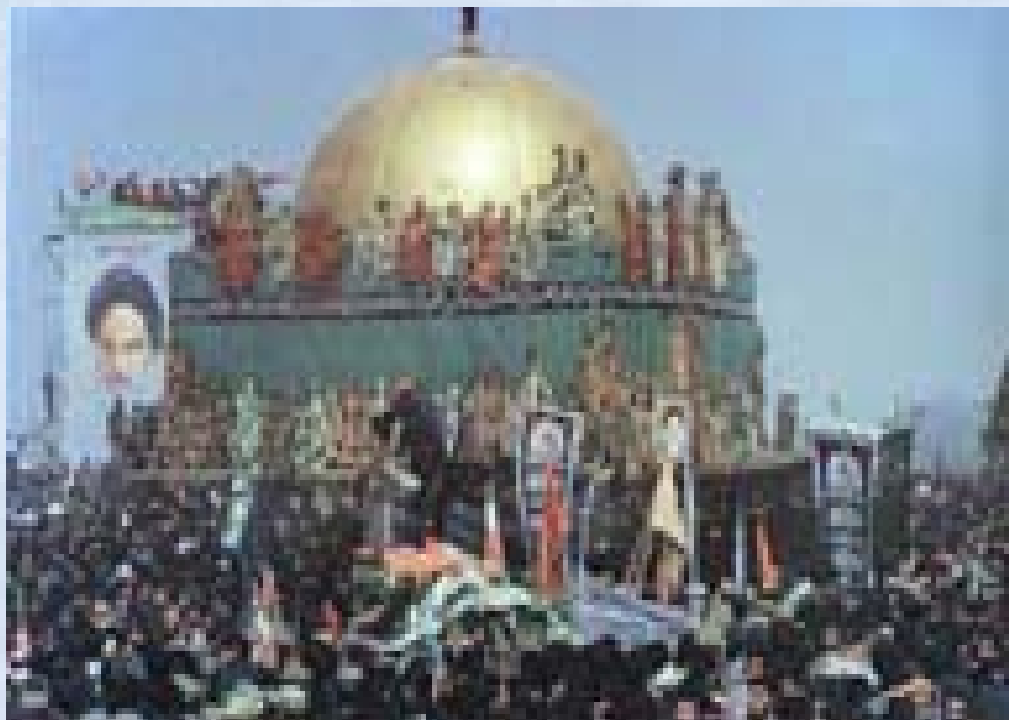
Para terminar, aquellos que en ocasiones puedan tener dudas de cual es la política iraní, recordad cómo al preguntarle ello un periodista extranjero al Aiatul·lah, éste le respondió: "Voy a decirle como nuestro mártir Modarrés: "Nuestra política es exactamente nuestra religión y nuestra religión es exactamente nuestra política".

Muy lejos de su amada Qom, aquí en La Habana, Cuba, en un país amigo, saludamos fraternalmente el aniversario 25 de la Revolución Islámica y el décimo quinto del fallecimiento del Fundador de la República Islámica de Irán. Gritemos todos:

¡Honor y gloria a los mártires y héroes iraníes!

¡Honor y gloria al Aiatul·lah Jomeini!

¡Honor y gloria al Mensaje Divino del Islam!

PRINCIPIOS GENERALES SOBRE EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE IMAM JOMEINI

Kâdzim Qâdî Zâdeh

Introducción:

Si examinamos el desarrollo del pensamiento político en el Islam, concluiremos que los sabios musulmanes, de un siglo a esta parte, han desarrollado de una manera sin precedentes nuevas teorías en el campo del pensamiento político islámico. Sin embargo, algunos de ellos no han tenido éxito en desarrollar teorías adecuadas para dirigir los asuntos de sus sociedades, pero Imam Jomeini triunfó en su propósito de originar una revolución y establecer la República Islámica de Irán. De este modo, es necesario ahondar en sus ideas y examinar su pensamiento político, por varias razones: (1) El pensamiento de Imam Jomeini llevó a la fundación de un gran movimiento, es decir, la Revolución Islámica de Irán; (2) Con el auge de la Revolución Islámica en Irán la gente oprimida del mundo, en general, y los iraníes, en particular, han estado ansiosamente esperando cosechar los frutos de tal movimiento; de aquí que debe

ser estudiado minuciosamente; (3) Por otra parte, a fin de mantener los efectos de dicho movimiento en la historia, es necesario elaborar las ideas de ese *Muġtahid* que, a la luz de las enseñanzas islámicas, pudo iniciar una revolución que llevó al establecimiento de un sistema islámico, asumiendo él mismo el liderazgo del Estado durante diez años.

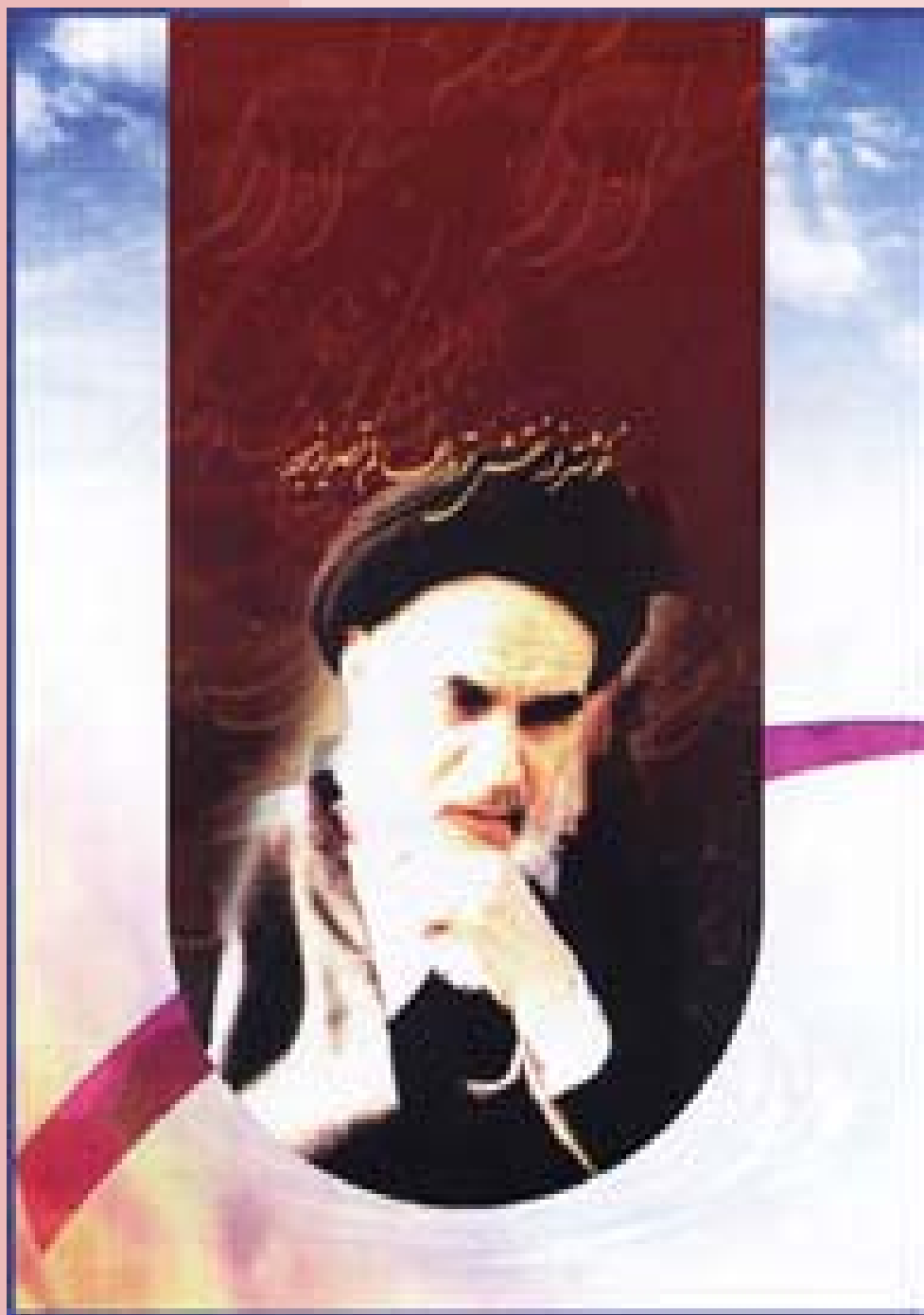
El presente ensayo procura dilucidar los principios generales del pensamiento político de Imam Jomeini. Si bien ha habido algunas obras sobre su vida, escritos, movimiento, sus dichos y disertaciones, es muy poco lo que se ha publicado hasta ahora como un libro serio sobre el pensamiento político del Imam. Esperamos que el presente artículo consiga irradiar algo de luz respecto al pensamiento político de Imam Jomeini, quien infundió un nuevo dinamismo a través del mundo islámico.

AFINIDAD ENTRE RELIGIÓN Y POLÍTICA

El principio básico del pensamiento político de Imam Jomeini debe ser estudiado desde el enfoque que él mismo brinda a los conceptos de religión y política. Él ha hecho públicas sus ideas sobre estos dos conceptos, en diferentes ocasiones y reuniones, desde el comienzo mismo del movimiento islámico en Irán.

Imam Jomeini no concibe la política como una ciencia de poder o una clase de técnica para explotar a la gente con el propósito de subordinarlos a ciertas leyes [1]. Muris Duworje también se adhiere a tal opinión [2]. Él cree que por lo general las leyes injustas son las que poseen tales características. Imam Jomeini califica a tal política como satánica y cree que ésta no guarda relación con la religión. En una de sus disertaciones, tras ser liberado de prisión, dijo: **“Un hombre, cuyo nombre no quiero mencionar, vino hacia mí una vez y dijo: ‘La política no es nada más que mentiras y hacer trampas; por lo tanto es mejor para ti que nos la dejes a nosotros’. Le respondí que yo nunca había estado envuelto en tal política”** [3].

Por otra parte, según la opinión del Imam, la religión no se limita a establecer relaciones entre el hombre y Dios, ni está confinada a la felicidad celestial del hombre. Imam Jomeini disiente con ambos planteamientos y es de la opinión que relegar la religión a los asuntos mundanos es un enfoque materialista, así

como limitarla a los aspectos espirituales del hombre es una idea pseudo-mística.

Los materialistas suelen reducir todas las enseñanzas de la religión a nociones materialistas; incluso los milagros y los asuntos ocultos son interpretados por ellos en términos de conceptos materiales. Pero Imam Jomeini ve la realidad del Islam más allá de todos esos asuntos[4].

Tras refutar tales planteamientos sobre el Islam y la política, que naturalmente conducen a la idea de una separación entre ambos, él manifiesta su propia opinión al referirse a diferentes aspectos del hombre y la sociedad. Comparando sus ideas con otras, Imam Jomeini dice: **“La política sobre la cual yo estoy hablando es la política de nuestro país. Es la forma de política perfecta que el Profeta del Islam (BP) y nuestros líderes islámicos practicaron. Ellos guiaron a la gente y la condujeron hacia su real interés. La política significa guiar a la gente y tener en cuenta todos los intereses de la sociedad y el hombre. Esta es la política de los Profetas que los demás son incapaces de implementar”** [5].

Tales políticas que dirigen a la gente hacia Dios y le permiten lograr su felicidad, han sido implementadas por los Profetas y sus seguidores.

Imam Jomeini defiende tales políticas y se opone a ciertas personas de mente estrecha que reducen el Islam a sus ritos y preceptos morales. En su libro *“Kitâb-ul Bai”* (“Libro de la Compraventa”), cuando se refiere al tema de *Wilâiat-ul Faqîh* (la Supremacía del más Sabio), escribe: **“Si reparamos en las diferentes enseñanzas del Islam, incluyendo sus dimensiones sociales; si nos concentramos en sus ritos como las oraciones y el *hajj* (peregrinación), los cuales atañen a la relación del hombre con Dios, y a la vez considera las leyes sociales, económicas, políticas y legales del Islam, concluiremos que el Islam no aborda solo los asuntos rituales y morales ... sino que se propone establecer un gobierno justo y tiene específicas normas relacionadas a impuestos, finanzas públicas, temas legales, *jihâd* (lucha por la causa de Dios), como así también relaciones internacionales”** [6].

Imam Jomeini sostiene que ello no es exclusivo del Islam, sino también del Cristianismo; Jesús, por supuesto, no ignoró los asuntos sociales, a pesar de que sus seguidores lo consideran un símbolo de piedad, que se mantuvo apartado de los asuntos mundanales. Desde el comienzo de su vida, Jesús declaró que él había traído el Libro [7]. De este modo, desde el principio entabló una campaña contra la injusticia [8].

Las enseñanzas del Islam abarcan todos los

aspectos de la vida humana. Por medio de establecer un gobierno justo, los musulmanes pueden implantar la justicia social. Por lo tanto, puede deducirse que la política islámica, al considerar todas las dimensiones físicas y espirituales del hombre, se propone guiar a éste hacia la perfección.

Imam Jomeini es de la opinión de que la política puede sacar provecho de los preceptos religiosos; asimismo, éstos están también vinculados con la política [9]. A este respecto dice: **“Decir que no tenemos nada que ver con la política, es equivalente a mantener al Islam en el aislamiento. Juro por Dios, que el Islam en todos sus aspectos trata de la política. El Islam ha sido, de hecho, mal entendido”**. [10]

Parece ser que Mudarres, el sabio iraní de renombre, comparte el mismo punto de vista que Imam Jomeini. Él decía: “Nuestra política es nuestra religión y nuestra religión es nuestra política”.

Debe aclararse, en consecuencia, si el Islam solo trata ciertos principios generales [11], o si aborda también particularidades relacionadas a los asuntos políticos, presentando una teoría política independiente.

En cuanto a lo que a la cuestión de la teoría política concierne, no necesitamos tomar prestado de otras teorías para desarrollar una teoría sobre política, ya que la religión en sí misma puede proveer todas las particularidades de una teoría política. Sin embargo, esto no significa que todas las particularidades de cada época estén contenidas en la religión, sino que uno puede referirse a las fuentes religiosas para desarrollar una teoría política perfecta en cada época en particular.

Existen ciertas figuras políticas musulmanas que abogan por la primera idea, es decir, que el Islam solo abarca los principios generales. Por ejemplo, el autor del libro *“Marz-e miiân-e Dîn wa Siiâsat”*, dice: “La religión provee los principios de la política y clarifica los objetivos de un gobierno sin abordar las particularidades” [12].

Hay además algunas otras personas que ponen en tela de juicio la posibilidad de la implementación de las normas islámicas en los tiempos presentes. Son de la opinión que debemos hallar un sustituto para el planteamiento religioso a fin de conducir al país

adecuadamente. En consecuencia, después de la Revolución Islámica de Irán, comenzaron oponiéndose a la idea de *Wilâiat-ul Faqîh* (Supremacía del más Sabio), a la ley islámica del *qisâs* (talión), etc.[13]

Contrariamente, Imam Jomeini tenía una firme convicción de que el Islam es una religión amplia y puede proveer de una teoría política a la sociedad. En su testamento político escribe: **“A diferencia de las escuelas de pensamiento ateas, el Islam contempla todos los aspectos de la vida humana, esto es, tanto los asuntos individuales de la vida, como los sociales, físicos, espirituales, culturales, políticos, económicos y militares. El Islam no deja sin tratar ningún punto provechoso para el desarrollo material y espiritual del hombre y la sociedad. El Islam se extiende al indicar los obstáculos de tal evolución en la sociedad, y enseña cómo removerlos”** [14].

Imam Jomeini incluso discrepa con aquéllos que tratan de justificar el pensamiento político del Islam con la ayuda de fuentes no-islámicas. A este respecto escribe: **“Estad seguros de que el Islam puede proveer justicia, independencia, libertad, igualdad económica, sin atenerse a las enseñanzas de otras escuelas de pensamiento”** [15].

Imam Jomeini basa sus ideas en razones teológicas y se refiere a algunos versículos coránicos y a las tradiciones de los Imames Infalibles (P). En sus discursos afirma que el sistema político y económico del Islam no ha sido desarrollado suficientemente[16]. Él se refiere a los siguientes versículos del Corán para apoyar sus puntos de vista: **«No hemos descuidado nada en la Escritura...»** (An‘âm; 6:38); **« ... No hay nada verde, nada seco, que no esté en una Escritura clara»** (An‘âm; 6:59)

Existen además ciertas narraciones que indican que las resoluciones esenciales no son delegadas al hombre [17]. Teniendo en cuenta estos versículos y tradiciones, algunos expertos en Corán concluyeron que es posible plantear teorías políticas o económicas [18]. Sin embargo ello no significa que debamos ignorar los resultados de los trabajos científicos que pueden incidir en nuestra tarea.

LOS ARGUMENTOS DE IMAM JOMEINI SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA RELIGIÓN Y LA POLÍTICA

1. EL ELEMENTO DOMINANTE DE LAS ENSEÑANZAS RELIGIOSAS:

A fin de comprender las características particulares de la religión, debemos referirnos al elemento dominante de esa religión. Con esta opinión en mente, Imam Jomeini elaboró un concepto comprensible, a la luz del cual puso en práctica su *iytihâd* y desarrolló su pensamiento político. De esta manera, a fin de estudiar las opiniones del Imam sobre la relación entre la religión y la política, se debe estudiar su punto de vista general. En su *Tahrîr Al-Wasîlah*, escribe: **“El Islam es la religión de la política con todas sus dimensiones. Esto está muy claro para aquéllos que poseen el mínimo conocimiento sobre política, economía y aspectos sociales del Islam. De este modo, cualquiera que sostenga que la religión está separada de la política, no posee conocimiento ni de religión, ni de política”** [19].

De acuerdo a Imam Jomeini, el Corán contiene más temas políticos y sociales que asuntos particulares, éticos y rituales [20]. Incluso los ritos mencionados en el Sagrado Corán están orientados políticamente. Así, puede afirmarse que la política está entremezclada con los ritos, y viceversa [21]. Consideren por ejemplo, el siguiente precepto ético del Islam: “Todos los creyentes son hermanos”; ésta es una orden socio-política. Tal hermandad no está limitada a un país, sino que comprende a todos los musulmanes del mundo. Es decir, si todos los musulmanes establecen la hermandad unos con otros, podrán fácilmente vencer a los enemigos [22].

Los ritos en el Islam se identifican con los temas políticos. Las oraciones del Viernes y el *Haÿÿ* (peregrinación), los cuales constituyen dos importantes ritos, son, en efecto, políticamente significantes para una sociedad islámica. Sobre la necesidad de ofrecer los sermones de las oraciones del Viernes, Imam Jomeini dice: **“Es obligación de un Imam de la oración del Viernes hablar sobre los intereses religiosos y mundanales de los musulmanes durante sus sermones de la oración del Viernes, e informarles**

de la condición de los musulmanes en otros países, así como aportarles noticias que sean de su interés. Debe hablarles sobre sus requerimientos religiosos y mundanales, referirse a temas económicos y políticos, informarles sobre sus relaciones con otros países, e indicar la intromisión de poderes coloniales en sus países” [23].

Los aspectos políticos y sociales del *Haÿÿ* (peregrinación) son muy evidentes. Los siguientes versículos del Corán corroboran este punto: «... **para atestiguar los beneficios recibidos y para invocar el Nombre de Allah...**» (*Al-Haÿÿ*; 22:28)

Imam Jomeini se refiere profusamente a la importancia del *Haÿÿ*. En uno de sus discursos dice: **“El Haÿÿ sin la barâ’ah (manifestar el desentendimiento de los incrédulos) no es un verdadero Haÿÿ. Los musulmanes en semejante congregación deben declarar su disposición para combatir a los superpoderes y apoyarse unos a otros”** [24].

2. DEBERES DE LOS LÍDERES RELIGIOSOS:

Por lo general, los líderes de cada creencia son considerados los símbolos de esa fe. Una rápida mirada a las vidas de los líderes religiosos, en general, y a la del Profeta (BP) y los Imames (P), en particular, indicará que ellos no se mantuvieron apartados de la política durante sus vidas. En relación al modo de vida del Profeta (BP), Imam Jomeini dice: **“La política del Profeta sobre los asuntos internos y externos indica que uno de sus deberes fue su actividad política”** [25].

En tiempos del Profeta (BP), los liderazgos políticos y espirituales no estaban separados, pero, más tarde, éstos se independizaron [26].

El indicio más evidente de la vida política del Profeta (BP) fue la formación de un gobierno en Medina y su extensión a *Yazîrat-ul ‘Arab* (Península Arábiga).

Incluso tras establecer un gobierno en Medina comenzó a remitir cartas a diferentes países. En el séptimo año de la Hégira, envió a ciertos representantes a Irán, Abisinia (Etiopía), Egipto y Bahrein, lo cual formaba parte de su misión [27].

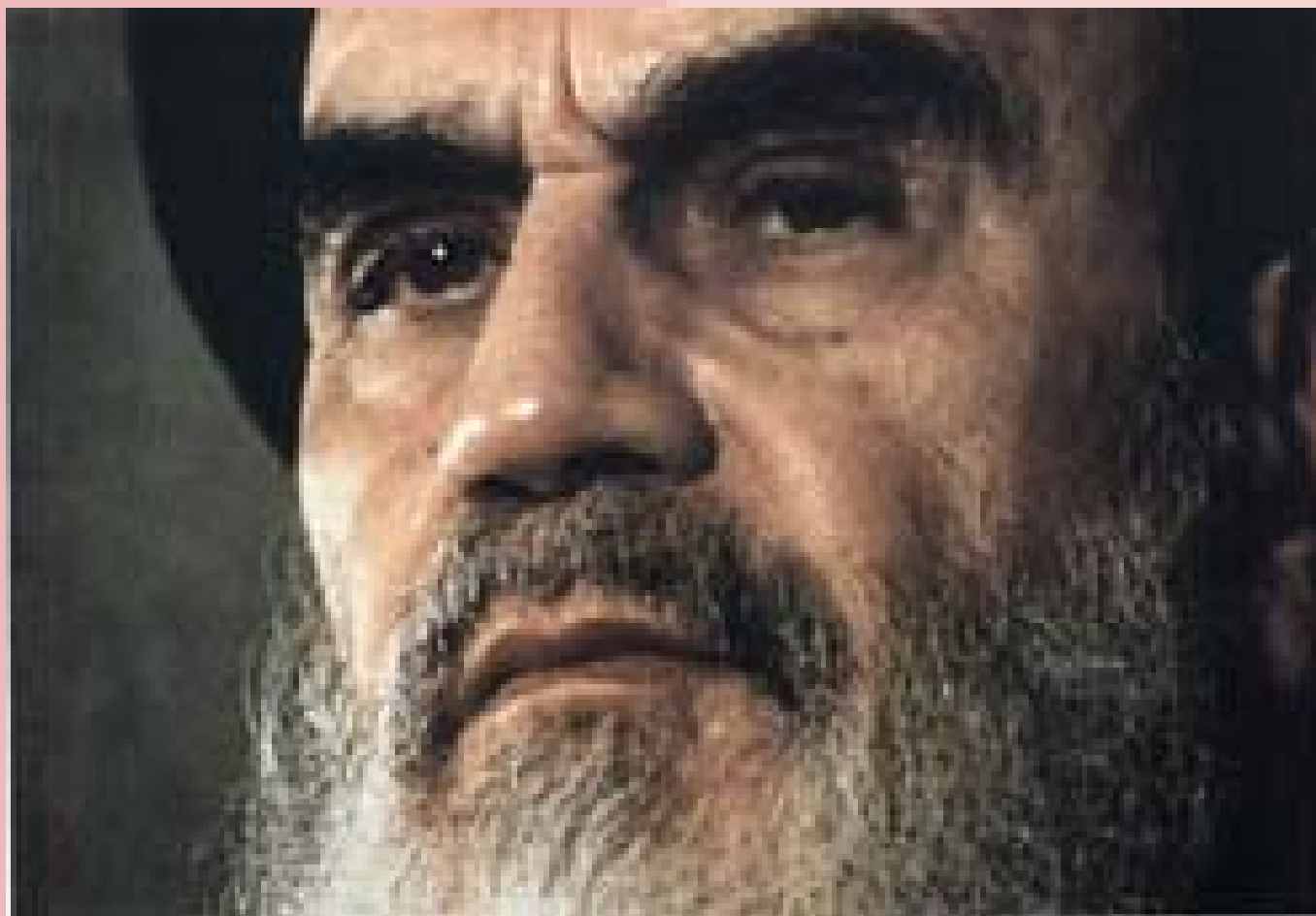
Otro aspecto que evidencia la vida política del Profeta (BP) es su preocupación sobre el futuro de los musulmanes en su ausencia y tras su partida de este mundo. Por lo tanto, solía presentar a sus representantes a la gente en las diferentes ocasiones en que se ausentaba, e hizo su declaración oficial respecto a su sucesor en Ghadîr Jumm. Ese día, fue revelado en el Corán que si el Profeta (BP) dejaba de promulgar lo que le fue ordenado, no habría cumplido con su Mensaje y la religión permanecería incompleta. La interpretación de ‘Al-lâmah Tabâtâbâ’î de ese versículo del Corán es notable [28]. A ese respecto Imam Jomeini dice: **“La designación de Imam ‘Alî para el califato de los musulmanes por parte del Profeta (BP) fue una forma de delegación del poder del Profeta (BP) a Imam Ali (P). Incluso los Imames infalibles intervinieron en la política durante sus vidas. Si bien algunos de ellos dedicaban su tiempo solo a ofrecer oraciones o a enseñar, el hecho es que por medio de tales oportunidades, ellos querían reformar la sociedad”** [29].

De acuerdo a Imam Jomeini, además del Profeta del Islam (BP), todos los Profetas (P) tuvieron actividades políticas. En realidad, la estructura de las religiones *tawhidî* (monoteístas) está entremezclada con las actividades políticas y sociales.

En relación al Profeta Jesús (P), quien parece ser, a los ojos de sus seguidores, un hombre beato alejado de la política, Imam Jomeini dice: **“Inclusive el Profeta Jesús (P), cuyos seguidores sólo lo consideran como un hombre espiritual, desde el comienzo él procuró luchar. Incluso cuando nació, declaró que había traído el Libro. Tal persona nunca fue retraída. Si él quería enseñar solamente, ¿por qué razón fue acosado?”**.

3. IMPLEMENTACIÓN DEL ISLAM:

Si observamos las diferentes enseñanzas del Islam, concluiremos que éste no solo ha presentado ciertos

principios generales relacionados a diferentes aspectos de la vida humana, sino que también expuso ciertas normas y regulaciones para conducir los asuntos de la sociedad. Consideremos, por ejemplo, el *zakât*, el *jums*, y la ley de prescribir lo bueno y prohibir lo malo. En realidad, la principal razón de todas estas órdenes, particularmente las disposiciones sociales, es la de implementar la justicia social. Como dice Imam Jomeini: **“El Islam es idéntico al gobierno islámico; las disposiciones islámicas son signos de gobierno islámico porque ellas son medios para la formación de un gobierno islámico”**.

LOS PRINCIPALES FACTORES DE LA IDEA DE SEPARACIÓN DE LA RELIGIÓN DE LA POLÍTICA

Teniendo en cuenta el modo de vida de los líderes religiosos, es necesario estudiar la engañosa idea de separación de la religión de la política. También es necesario estudiar los factores principales de la idea de

separación de la religión de la política y los motivos detrás de tales ideas. Debemos descubrir también el comienzo de la formación de las mismas y los métodos seguidos por los defensores de dicha idea.

Parece ser que tanto factores externos como internos son los responsables del desarrollo de esta idea. Los factores internos se refieren a los planteamientos superficiales y pseudo-místicos, sobre la religión.

Los factores externos se vinculan a los poderes coloniales. Como es sabido, la idea de separación de la religión de la política comenzó con el intento de Occidente de limitar el papel de la Iglesia y de los clérigos en la sociedad para preparar el terreno para establecer un estado secular. Tras ello trataron de imponer la misma política en otros países que estaban bajo su influencia.

Así, tuvieron éxito en relegar a los líderes religiosos islámicos, quienes eran los verdaderos bienhechores de la gente, y les privaron de participar en asuntos políticos. Gracias a los intelectuales intoxicados de Occidente, los poderes coloniales llevaron a cabo su

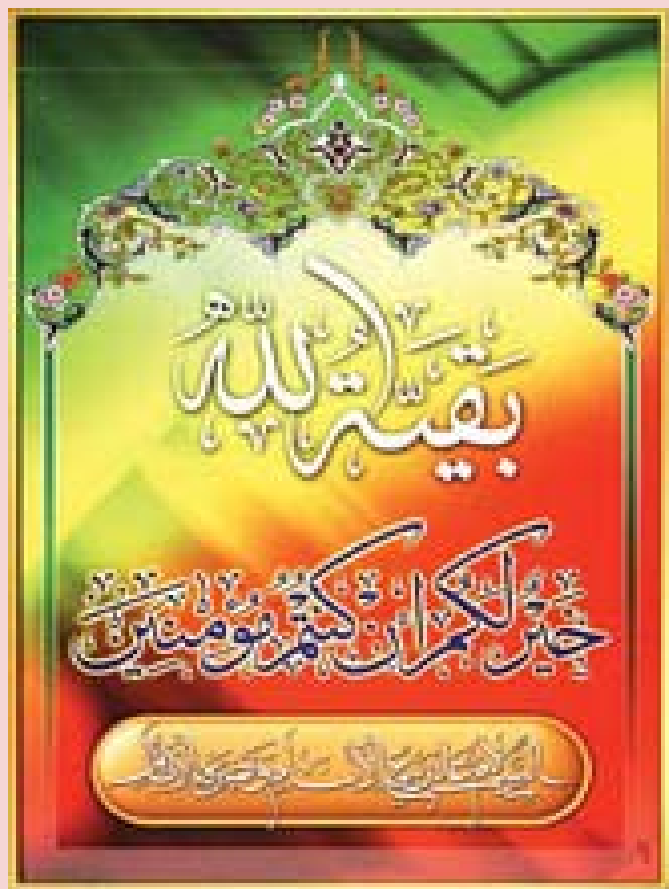
misión satisfactoriamente, como Imam Jomeini dice: **“Los astutos saqueadores trataron de aislar al Islam por medio de sus agentes disfrazados de intelectuales, como hicieron con el Cristianismo, manteniendo a los sabios religiosos ocupados con los ritos”**.

Imam Jomeini es de la opinión que los factores externos han sido más preponderantes que los internos para separar la religión de la política.

De esta manera, la idea de separación de la religión de la política ganó fama. Los enfoques superfluos sobre la religión, desde el punto de vista histórico, no son nuevos, pero la idea de separación de la religión de la política cobró ímpetu desde hace tres siglos.

Los factores internos surgieron de la mala interpretación de las enseñanzas islámicas, es por eso que los mismos representaron un peligro menor para el Islam, comparado con los factores externos [30].

LA NECESIDAD DE FORMAR UN GOBIERNO EN AUSENCIA DE IMAM MAHDI (P)

Los pensadores políticos son de la idea de que existe una relación directa entre el desarrollo de una sociedad y el liderazgo de un sabio en un país.

En respuesta a la alusión de los Jawâriy [31] al versículo del Corán que establece: **«El juicio corresponde sólo a Al·lah»**, Imam ‘Alî (P) dice: **“Existe un límite para cada gobierno, pero finalmente llegará al poder un gobierno justo para reivindicar los derechos de los oprimidos”** [32].

Ibn Jaldûn dice: “El liderazgo y el gobierno son los elementos necesarios de una civilización. Si la gente no apoya a un líder, la civilización y el desarrollo no serán posibles”[33].

El tema arriba mencionado es muy claro y puede ser fácilmente comprobado. Sin embargo, hay algunos *fuqahâ*’ (juristas islámicos) que son de la opinión que no está permitido constituir un gobierno en ausencia del Imam (P). Esta actitud hacia un gobierno en el Islam ha influido en las ideas de los defensores de esa idea en relación al *zakât* y al *jums*. Algunos de los *fuqahâ*’ llegaron al punto de enterrar el *zakât* y el *jums* porque pensaban que no estaba permitido gastarlos en ausencia del Imam (P). La idea del Shaij Tûsî al respecto es fundamental [34].

Analizando las ideas políticas de ciertos *fuqahâ*’ sobre la formación del gobierno islámico durante la ocultación de Imam Mahdî (P), Hamîd Algar escribe: “Tras la ocultación de Imam Mahdî (P), los Shi‘as pensaron que la duración de la ocultación de Imam Mahdî (P) sería corta. Debido a ello, no estaban preocupados por la conformación de un liderazgo. Así, tras el fallecimiento de los cuatro *Nawwâb* (delegados de Imam Mahdî), los sabios musulmanes se limitaron a narrar hadices (tradiciones), sin interferir en los asuntos financieros. Más tarde, al prolongarse la ocultación, los musulmanes sintieron la necesidad de erigir un liderazgo conveniente. Por ello, la idea de aceptar a los ‘*ulamâ*’ como representantes de Imam Mahdî (P) ganó consideración”[35].

Aquéllos que sostenían que no se les permitía a las personas no-infalibles establecer un gobierno, fundamentaron su idea sobre un *hadîz* (tradición) sobre la reaparición de Imam Mahdî (P). Su equivocado juicio sobre tales hadices, fue la raíz de otra idea que califica

de ilícito a cualquier movimiento -antes de la reaparición de Imam Mahdî (P)-. En realidad, tales hadices se refieren a aquellos movimientos que se revelaban contra los Imames Infalibles (P) o a los movimientos que alegaran ser el movimiento de Imam Mahdî (P)[36].

Imam Jomeini sostiene que no debe separarse la religión de la política y afirma que no sólo es necesario tratar de establecer un gobierno islámico, sino que es un deber indefectible para todos los musulmanes, en ciertas circunstancias.

Refiriéndose a los mismos puntos que utilizan los oponentes en sus argumentos para refutar la necesidad de la formación de un gobierno por parte de hombres no-infalibles, Imam Jomeini dice: **“Crear en la necesidad de la formación de un gobierno y el establecimiento de un sistema ejecutivo forma parte de la wilâiah (supremacía delegada divinamente). Asimismo, cualquier intento en esta dirección es también parte de la creencia en la wilâiah. Nosotros creemos en la wilâiah y sostenemos que el Profeta (BP) designó un califa en obediencia a Dios. Por lo tanto, debemos creer que es necesario para los musulmanes formar un gobierno... Luchar por establecer un estado islámico es uno de los fundamentos de la creencia en la wilâiah”** [37].

La frase antedicha es un argumento *kalâmî* (teológico) sobre la wilâiah de los Imames (P); esto es, la creencia en la wilâiah es equivalente a aquélla de la aceptación del liderazgo de los Imames Infalibles (P). Pero una profunda comprensión de la designación de un líder de los musulmanes por parte del Profeta (BP), dejará en claro que no se les permitirá a personas incompetentes gobernar a los musulmanes. De este modo, todo el que crea en la wilâiah, debe evitar confiar el Estado a personas incompetentes en ausencia de Imam Mahdî (P).

Además, Imam Jomeini basa sus ideas relacionadas a establecer un estado islámico sobre la naturaleza de las leyes islámicas: **“La naturaleza del gobierno islámico indica que es posible formar un gobierno y manejar los asuntos culturales, económicos y políticos de una sociedad. Primeramente, la comprensión de las leyes y regulaciones islámicas -disponiendo leyes relativas a las relaciones con los vecinos, los hijos, la familia, los asuntos privados, los asuntos matrimoniales, la guerra, la paz, las relaciones con otros países, la economía, el comercio, la industria, y la agricultura- todos son recursos para dirigir los asuntos de la sociedad. Estos puntos indican que el Islam aborda rigurosamente los asuntos políticos y económicos. En segundo lugar, una rápida mirada a la naturaleza de las disposiciones religiosas, demostrará que es necesario formar un gobierno a fin de ejecutar estas leyes. Sin la formación de un gobierno no será posible”** [38].

Según la opinión de Imam Jomeini, el establecimiento del Estado es tan importante que el Islam es considerado idéntico al gobierno islámico. Estableciendo un gobierno islámico el hombre puede lograr la justicia y ejecutar los preceptos divinos. Este aspecto particular del Islam no se relaciona sólo a la

época del Profeta (BP) sino que, además, es aplicable a otros tiempos, incluyendo el período de ausencia de Imam Mahdî (P)[39].

De acuerdo a Imam Jomeini, el colonialismo es el responsable de la separación del Islam de la política, particularmente en la época contemporánea. Él sostiene que los poderes coloniales infundieron en nuestra mente que no existe ninguna forma de gobierno en el Islam. Incluso si suponemos que puede llegar a establecerse una cierta forma de gobierno en el Islam, los poderes coloniales trataron de inculcar en la mente de los musulmanes que no hay una persona calificada para dirigir el gobierno islámico[40].

Las tendencias místicas extremistas de entre los musulmanes formaron parte de las razones por las que los musulmanes se abstuvieron de establecer un gobierno[41].

Imam Jomeini dio una detallada cuenta de las razones para la abstinencia de los musulmanes de formar un gobierno, en su libro “*Hukûmat-e Islâmî*” (El Gobierno Islámico), en el que desarrolla varios aspectos de tal gobierno.

Concluamos esta sección echando una mirada a un *hadîz* de Imam Ar-Ridâ’ (P): **“Algunas de las razones del nombramiento de *Ûlul ’Amr* (Poseedores de la Autoridad) por parte de Dios y de hacer obligatoria su obediencia, son las siguientes: en primer lugar, la gente se sentirá moralmente obligada a seguir ciertas normas que les salvará de la corrupción. No es posible seguir tales normas salvo que el poder sea entregado a un gobernante confiable. En segundo lugar, la prosperidad de las naciones depende de la existencia de gobernantes que tratan de resolver sus problemas temporales y espirituales. Dios, el Sabio, nunca deja a Sus criaturas sin una guía. La tercera razón es que en ausencia de un líder y guía recto, los preceptos y órdenes religiosas se derrumbarán”**[42].

LA *MASHRÛ’ÎAH* (LEGITIMIDAD) DE UN GOBIERNO ISLÁMICO

Como es obvio, de acuerdo a Imam Jomeini, hay una estrecha conexión entre la religión y la política. Además, el establecimiento de un gobierno islámico es una necesidad religiosa tanto en presencia de Imam Mahdî (P), como en su ausencia.

¿Cuáles son las fuentes de legitimidad de un gobierno islámico? Para responder a esta pregunta, ante todo, debe ser clarificado lo que significa *Mashrû’îah* (legitimidad).

Cuando discutimos la legitimidad de un sistema desde un punto de vista político, nos referimos a los aspectos particulares de ese gobierno haciéndolo legítimo a fin de hacer que la gente esté moralmente obligada a obedecerlo. Por ejemplo, cuando un gobernante es elegido por la gente, los electores, que son la misma gente, adquieren una obligación moral de obedecerlo.

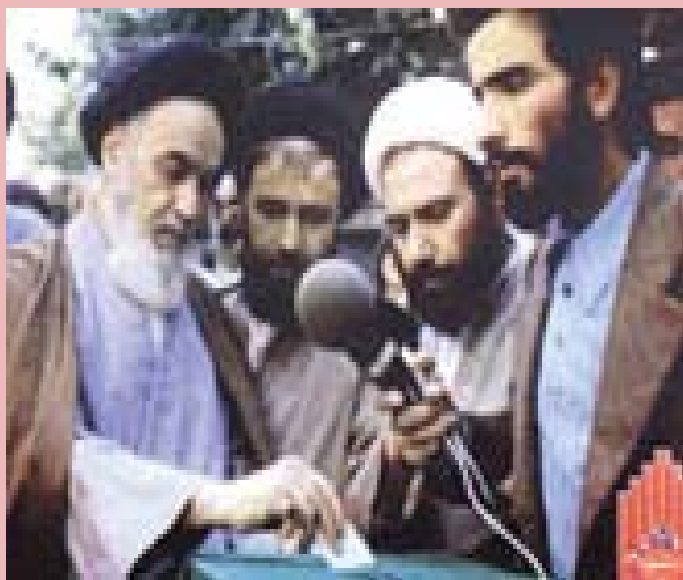
Si bien esta clase de legitimidad puede ser adaptable a la *sharî’ah* (ley islámica), los musulmanes presentaron un gobierno religioso “verdaderamente” legítimo.

La idea de legitimidad es un concepto básico en la ciencia política, que ha sido tema de serios debates tanto por parte de la gente como por los gobernantes.

Las fuentes de la legitimidad del gobierno, y los criterios para establecer la misma, difieren según las opiniones de los diferentes pensadores. Abordemos pues, primero, las siguientes teorías de legitimidad:

1. Legitimidad Natural: Esta teoría es una de las más viejas sobre legitimidad. Los filósofos griegos, particularmente Aristóteles, plantean esta opinión. De acuerdo a esta teoría existen ciertas personas que son idóneas para el liderazgo por naturaleza. La legitimidad de un gobernante dimana de su naturaleza. En su *Política*, Aristóteles escribe: “Algunos seres vivos están destinados a gobernar o a ser gobernados desde el momento en que nacen”[43].

2. La teoría de la Fuerza: Existen ciertos pensadores políticos que sostienen que la fuerza define la legitimidad de un gobernante. Es decir, alguien que consigue el sitio del poder debe ser apoyado por la gente.

Garercus, el famoso historiador y político griego, y Hobs de Inglaterra, son los exponentes de esta teoría[44]. Hubo ciertos sabios musulmanes que sostuvieron que el triunfo a través de la espada puede ser considerado como un criterio de legitimidad de los gobernantes. Qâfi Abî Yalî, citando a Imam Ahmad ibn Hanbal, dice: “No se le permitirá a nadie desobedecer a quien tome el poder por la espada (fuerza), en tanto que él sea llamado el *walî-ul ‘amr* o encargado de los asuntos de los creyentes, ya sea que se conduzca mal o bien. De este modo, él será su custodio”[45].

Generalmente los dictadores inician su gobierno valiéndose de la fuerza [46].

3. Legitimidad Divina: Esta teoría encontró muchos exponentes a través de la historia. Muchos gobernantes atribuyen su legitimidad a Dios y tratan de inculcar en la mente de la gente que obedecer a su gobierno equivale a obedecer a Dios. Similarmente, oponérsele es oponerse a Dios. Hay diferentes opiniones en relación al origen de estas ideas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, cada gobernante solía considerarse a sí mismo dios, además de ser un gobernante. El aspecto predominante de la legitimidad divina de un gobernante es que tales gobiernos se consideran a sí mismos como persona designada por Dios, Quien es Sapientísimo, Sabio, y está bien informado de la condición de Sus siervos. Él ha establecido ciertas normas y regulaciones para preparar el camino para la felicidad del hombre [47].

A veces la legitimidad divina eclipsa a la legitimidad popular y trae en su despertar una impresión de que el rey es la sombra de Dios, es designado por Dios, responsable ante Dios y, por lo tanto, es necesario que la gente lo obedezca[48].

Esta idea, entre los sabios musulmanes, ha sido a menudo mal empleada. Jaÿa Nidzâm Al-Mulk, a este respecto dice: “Dios siempre escoge uno de entre mucha gente en cada época, lo enriquece con ciertas artes de gobierno, lo protege contra cualquier corrupción y sedición, y difunde su grandeza entre la gente”[49].

A pesar de que hay numerosos casos en la historia que indican el mal empleo de tal teoría, en cualquier caso, no deseamos refutarla. Durante los tiempos del Profeta (BP) y de los Imames (P) también el gobierno fue establecido sobre las bases de la voluntad de Dios. Pero ello nunca implicó ignorar los derechos de la gente. Así, ello nunca llevó a la injusticia en la sociedad.

4. Legitimidad Popular: Esta teoría reconoce el consentimiento de la gente como la principal fuente de legitimidad para el gobierno. Jean Jacques Rousseau es el exponente de esta teoría. Él afirma: “Los únicos elementos que pueden constituir las bases de un poder legítimo y un verdadero gobierno son las convenciones en las que concuerden ambos lados”[50].

Históricamente, esta teoría se opone a la legitimidad divina. Occidente defiende esta teoría para oponerse a los dictadores religiosos y de otras clases. Las teorías de reforma y revolución han sido desarrolladas para negar la legitimidad de la fuerza.

5. Legitimidad Tradicional: De acuerdo a este concepto, el derecho de gobernar es hereditario y es otorgado exclusivamente a una raza o familia. Esta teoría no tiene defensores en el presente.

LA OPINIÓN DE IMAM JOMEINI:

De acuerdo a Imam Jomeini, ni la fuerza ni la herencia pueden constituir una fuente para la legitimidad de un gobierno islámico.

Él toma en cuenta dos factores para la legitimidad de un gobierno islámico: la legitimidad divina y la lealtad popular.

No cabe duda de que el sistema de gobierno bajo el Profeta Muhammad (BP) e Imam ‘Alî (P) estuvo basado en la legitimidad divina. Dios es el real poseedor de todo y ha designado al Profeta y a los Imames para regir sobre la sociedad. Aludiendo al siguiente versículo, Imam Jomeini dice: «**¡Creyentes! Obedeced a Al-lâh, obedeced al Enviado y a los dotados de autoridad de entre vosotros**» (4:59).

Los musulmanes han aceptado que el Profeta toma la legitimidad de su gobierno de Dios. Sin embargo, ellos difieren sobre la jefatura de los musulmanes después de la muerte del Profeta.

Los Shi‘as sostienen que el Profeta (BP) y los Imames (P) fueron designados de acuerdo a la estipulación divina. Algunos de los sabios Shi‘as, incluyendo a Imam Jomeini, son además de la idea de que los *fuqahâ’* están calificados y autorizados para formar un gobierno a causa de que ejercen la delegación de los Imames infalibles (P), quienes fueron designados por Dios.

El modo de razonamiento de Imam Jomeini en sus libros, *Al-Bat’* (El Libro de la Compraventa), *Kashf-e Asrâr*, *Tahrîr-ul Wasîlah* y sus discursos, indica que la designación del *Walîi-ul Amr* (el Encargado de los Asuntos) es una tarea divina. En su libro *Tahrîr-ul Wasîlah*, escribe: **“Solo los Imames Infalibles y las personas designadas por ellos están autorizados a hacerse cargo de los asuntos políticos. En su ausencia, sus representantes, es decir, los jurisconsultos calificados, son los responsables de dirigir los asuntos políticos”**[51].

La política de Imam Jomeini durante los diez años de su liderazgo confirma dichas premisas. En algunas de sus disertaciones, él considera incluso al más democrático gobierno como *Tagûtî* (tirano) si no está bajo el mando de un *faqîh*. Él sostiene: **“En ausencia de la soberanía ejercida por un jurisconsulto (*wilâiat-ul faqîh*) y de una orden divina, el *tagût* (tirano) prevalecerá. Si el presidente no es designado por un *faqîh*, será ilegítimo. Un presidente ilegítimo equivale a un *tagût*. El *tagût* finalmente será derrotado cuando sea designado un gobernante justo, por la gracia de Dios”**[52].

En cartas, designando a diplomáticos de la República Islámica de Irán, y nombrando al Primer

Ministro de Irán[53], refiriéndose a este punto, Imam Jomeini dice: **“Como persona que posee la *wilâiah* de la religión sagrada, yo lo nombré a él... cualquier oposición a este gobierno es equivalente a oponerse a la *sharî‘ah* (ley islámica)”**[54].

Pero en otras ocasiones, él se refirió a la opinión de la gente y tomó en cuenta sus votos. En su encuentro con el representante del Papa Paul VI, quien quería mediar en la liberación de un rehén americano en Irán, dijo: **“El Papa debe saber que yo no puedo resolver personalmente este problema. Yo no deseo imponer (mi voluntad) sobre mi gente, y el Islam no nos permite establecer una dictadura. Seguimos la voz de nuestra nación, y actuamos de acuerdo a sus opiniones. No tenemos derecho; Dios no nos ha conferido tal derecho, y el Profeta (BP) nunca nos permitió imponer nuestras ideas sobre los musulmanes”**[55].

En muchos casos se observa cómo Imam Jomeini tuvo un total respeto por el derecho de la gente y sostenía que ellos son la fuente legítima de un gobierno. Al mismo tiempo, no dejaba de lado la legitimidad Divina.

LA FORMACIÓN DEL GOBIERNO ISLÁMICO:

Wilâiat-ul Faqîh al-Mutlaqah (Tutoría Absoluta del Jurisconsulto)

La particularidad más saliente del pensamiento político de Imam Jomeini es el postulado de *Wilâiat-ul Faqîh*. Este concepto no recibió la debida atención y no había sido compilado de una manera adecuada por los sabios Shi‘as antes que él. Este concepto es tan prominente en su pensamiento, que la mayoría de sus ideas políticas deben ser interpretadas tomándolo como referente.

Históricamente, en el *Fiqh* shiíta este tema no había sido tocado sino hasta la época del fallecido Naraqî, quien escribió el libro: *‘Awaid-ul Aîiam*. Antes de Naraqî el tema de *Wilâiat-ul Faqîh* y el asunto de la

soberanía en una sociedad islámica, nunca había sido considerado bajo títulos específicos en el *Fiqh*.

Durante los siglos doce y trece, el fallecido Naraqî dedicó al tema de *Wilâiat-ul Faqîh* y sus diferentes aspectos un capítulo aparte. Tras él, Mir Fattâh Husainî Maragheî en su libro '*Anawîn*'; Muhammad Hasan Nayafî en su *Yawâhir-ul Kalâm*, y el Shaij Murtadâ en su *Al-Makâsib*, abordaron este tema. Más tarde, algunos *fuqahâ'*, orientando su estudio en *Al-Makâsib*, gradualmente también elaboraron sus propias ideas.

En las décadas recientes, Imam Jomeini comenzó discutiendo el tema en su libro *Al-Bai'* (El Libro de la Compraventa), y lo trató en sus clases de *Jâriy* (cursos superiores, en los estudios religiosos) en Nayaf (Irak). A pesar de que Imam Jomeini, así como otros *fuqahâ'*, ya había debatido este tema en su libro *Al-Bai'*, él lo abordó otra vez muy seriamente a fin de animar a los demás a desarrollar sus propias teorías sobre el tema.

Imam Jomeini desarrolló su idea de *Wilâiat-ul Faqîh* en el curso de los siguientes cuatro períodos:

1. El Primer Período: Señaló esbozos del concepto de *Wilâiat-ul Faqîh* en su libro *Kashf-ul Asrâr*[56] en la forma de respuestas al autor de *Asrâr-e Hezâr Sâleh*. Una de las cuestiones que el Imam pone de relevancia en este libro es: **"Hubiese sido mejor si hubiesen habido *fuqahâ'* en nuestra asamblea constituyente que designó el Shah"** [57].

En este libro, Imam Jomeini no expuso su teoría sobre *Wilâiat-ul Faqîh*, pero se ha referido a la teoría de Na'îni sobre *Nidzârat-ul Faqîh* (Supervisión del Jurisconsulto).

Pero parece ser que incluso durante aquel período él ya sostenía la idea de *Wilâiat-ul Faqîh* y no de *Nidzârat-ul Faqîh* [58].

2. El Segundo Período: La forma concreta de *Wilâiat-ul Faqîh* apareció en tres de los libros del Imam, denominados, *Ar-Rasâ'il*, *Tahrîr-ul Wasîlah*, *Al-Bai'*. Estos libros fueron escritos en 1954, 1964, y 1970. Él escribió estos libros en una atmósfera académica cuando no estaba directamente envuelto en la dirección del Estado. Las primeras sesenta páginas de *Al-Bai'*,

constituyen el mejor trabajo de Imam Jomeini sobre *Wilâiat-ul Faqîh*. Además, dio muchos discursos sobre el tema, las cuales fueron publicadas más tarde bajo el título de *Hukûmat-e Islamî* (El Gobierno Islámico). Éste es el mejor libro que desarrolla las ideas de Imam Jomeini sobre *Wilâiat-ul Faqîh*.

3. El Tercer Período: Durante los años 1978-1980, Imam Jomeini no habló directamente sobre el término *Wilâiat-ul Faqîh*. Inclusive no mencionó este término en sus declaraciones. A pesar de que se atuvo a su deber religioso para designar oficiales de alto rango en Irán, no se refirió al establecimiento del concepto de *Wilâiat-ul Faqîh* en la Constitución. En cualquier forma, la primera Asamblea de Expertos fue constituida y los miembros de aquella esclarecieron el papel de *Wilâiat-ul Faqîh* en el gobierno islámico. Siguiendo la incorporación del término *Wilâiat-ul Faqîh* en la Constitución, algunas tendencias políticas lo describieron como una clase de dictadura.

Entonces Imam Jomeini sintió que era necesario clarificar la diferencia entre el concepto de *Wilâiat-ul Faqîh* y aquél de dictadura: **"El tema de *Wilâiat-ul Faqîh* no es una invención de la Asamblea de Expertos. Ésta ha sido ordenada por Dios... Vosotros no debéis inquietaros por la *Wilâiat-ul Faqîh* Un *faqîh* no puede transformarse en un dictador. Si un *faqîh* intentase volverse un dictador, entonces, él no podría ostentar la *wilâiah* (soberanía o supremacía) sobre la gente"** [59].

4. El Cuarto Período: Durante este período Imam Jomeini trató de definir la esfera de acción de la autoridad del *faqîh*. En este período el Imam no escatimó esfuerzos para clarificar la autoridad del *faqîh* y repudiar las falsas impresiones sobre la noción de *Wilâiat-ul Faqîh*. Este período comenzó con una respuesta del Imam a una pregunta del entonces Ministro de Trabajo, el 7 de Diciembre de 1988.

Siguiendo a la pregunta, las discusiones sobre la jurisdicción de *Wilâiat-ul Faqîh* comenzaron en el Tribunal Constitucional. El tribunal escribió cuatro cartas a Imam Jomeini a este respecto. Una de las cartas se

relacionaba a la disertación de Imam Jomeini en el sermón de las Oraciones del Viernes. En la carta Imam Jomeini clarificaba que las leyes de Estado tienen preeminencia sobre *al-ahkâm-ul-awualîiah waz-zanawîiah* (preceptos primarios y secundarios). Una parte de la carta manifiesta lo siguiente: **“Lo que se ha dicho o se está diciendo (sobre *Wilâiat-ul Faqîh*), proviene de la falta de conocimiento de la *Wilâiah* Divina absoluta”**.

Los requisitos de aquél que ocupa la posición de *Wilâiat-ul Faqîh* han sido descriptos en la carta del Imam al Presidente del Tribunal Constitucional encargado de la enmienda de la Constitución de la República Islámica de Irán[60].

¿POR QUÉ ESTABLECER *WILÂIAT-UL FAQÎH*?

Los exponentes de *Wilâiat-ul Faqîh* en el pensamiento Shi‘ah giran en torno a las siguientes razones de entre las transmitidas legalmente y las lógicas, las cuales refrendan el establecimiento de un sistema de gobierno basado en *Wilâiat-ul Faqîh*: (i) Las razones relacionadas a los asuntos *hasbîiah* (relativos). (ii) Los hadices especiales sobre *Wilâiat-ul Faqîh*. (iii) Razones filosóficas y teológicas. (iv) La deducción a través de las tradiciones.

Los ‘*Ulamâ*’ Shi‘as tienen ideas diferentes sobre la implementación del primer argumento. Generalmente, ellos asignan los asuntos *hasbîiah* a ciertos casos particulares como la tutoría sobre los asuntos de los huérfanos, los desaparecidos y el divorcio[61]. Mientras que otros ‘*Ulamâ*’ son de la opinión de que la principal particularidad de los asuntos *hasbîiah* es intentar establecer un gobierno. Este planteamiento es el camino más fácil para demostrar el concepto de *Wilâiat-ul Faqîh* [62].

Imam Jomeini no demuestra el tema de *Wilâiat-ul Faqîh* a través de este argumento, pero ello no significa que esté en contra del establecimiento de un gobierno

islámico por parte de los *fuqahâ*’ [63], sino que trató de señalar las razones más sólidas que pudieran otorgar más autoridad a un jurisconsulto.

El cuarto argumento alude a ciertos hadices. Éste es el método del fallecido Aiatul-lâh Burûyerdî. En referencia a la estructura general de la religión y la necesidad de implementar dictámenes religiosos, en ausencia de un Imam Infalible (P), él sostenía que si bien los Imames (P) no designaron a nadie para ejercer la tutela de la gente, son necesarios hadices de los Imames (P) para establecer la necesidad de la tutela por parte de los *fuqaha*’ [64]. Él consiguió citar algunos hadices sobre este tema[65].

Mientras que otros ‘*ulama*’ trataron de referirse a los hadices, Imam Jomeini puso especial énfasis en los argumentos filosóficos y teológicos. Él creía primeramente que el tema de establecer un gobierno islámico era evidente, y luego de ello se refirió a ciertos hadices también.

UN BREVE INFORME SOBRE EL ARGUMENTO DE IMAM JOMEINI SOBRE *WILÂIAT-UL FAQÎH*

Imam Jomeini inició su argumento sobre el tema, de la siguiente manera:

* El Islam es una religión amplia que provee leyes sobre política, sociedad, economía, etc. Es reconocido que los preceptos divinos son aplicables a todas las sociedades en todos los tiempos.

* Las leyes religiosas no tienen efectividad a menos que sean aplicadas para la constitución de un Estado sobre las bases de la soberanía divina.

* Además, a fin de proteger el sistema islámico, controlar las fronteras de los musulmanes de cualquier ataque por parte del enemigo, y evitar el caos en la sociedad islámica, es necesario constituir un gobierno islámico. Por lo tanto, las razones que acentúan el papel de un Imam en la sociedad, abogan por la formación de un gobierno en ausencia de los Imames Infalibles (P).

* El liderazgo de un gobierno islámico no ha sido confiado específicamente a un tipo de persona en particular en ausencia de Imam Mahdi (P), pero desde que el gobierno en sí es islámico, su gobernante debe poseer al menos las siguientes dos cualidades: dominio de las leyes religiosas (*fiqh*) y ser una persona justa[66].

El argumento antes mencionado apoya la idea de formar un gobierno en ausencia del Imam (P). El fallecido Aiatullah Buruyerdí compartió opiniones similares con Imam Jomeini, sobre este tema básico.

La característica saliente del punto de vista de Imam Jomeini sobre el tema es que él describió las cualidades del líder de un estado islámico en tales discusiones. Debe hacerse notar que tal razonamiento no significa que cualquier *faqih* justo pueda transformarse en el jefe de la sociedad islámica. Sin embargo, el Imam no se explayó sobre los métodos de la selección del gobernante de entre los *fuqahâ* [67]. Pero la jurisdicción de la soberanía de los *fuqahâ* está limitada al arbitrio de temas mínimos durante el gobierno de un gobernante injusto (*tagût*).

RAZONES TRANSMITIDAS QUE APOYAN LA IDEA DE *WILAIAT-UL FAQIH*

Textos Religiosos:

Hay muchos hadices (dichos del Profeta o los Imames) que se refieren al tema de *Wilâiat-ul Faqîh*, pero el único versículo coránico que se refiere a este tema es: «**¡Creyentes! Obedeced a Al-lâh, obedeced al Enviado y a los dotados de autoridad de entre vosotros**» (*An-Nisa'*; 4:59)

Imam Jomeini ha interpretado el versículo citado refiriéndose a los hadices auténticos narrados por 'Umar ibn Hanzalah [68]. Pero él nunca se atuvo a una razón independiente y única.

Desde que hay ambigüedad respecto al concepto de *Ulûl Amr* ("Dotados de Autoridad"), muchos exegetas, incluyendo a 'Al-lâmah Tabâtâbâ'î, dedujeron que con "dotados de autoridad" se alude a los Imames Infalibles (P) [69]. Algunos de los '*ulamâ*' sunnis consideran a cualquier gobernante como *Ulûl Amr* [70]. De hecho, es necesario referirse a ciertos hadices y no confinar el tema a los versículos coránicos. No obstante, hay ciertos juristas contemporáneos que solo se refirieron al versículo antes mencionado para apoyar la idea de *Wilâiat-ul Faqîh* [71].

Imam Jomeini se basa en los siguientes hadices para apoyar la idea de *Wilâiat-ul Faqîh*:

1. Mursalâh [72], de As-Sadûq.
2. Un *hadîz* de 'Alî ibn Abî Hamzah, de Imam Al-Kâdzim (P).
3. Muazzaqah As-Sukunî [73], de Imam As-Sâdiq (P).
4. Tauqîf [74] Is-hâq ibn Ia'qûb, de un santo.
5. Maqbulah 'Umar ibn Hanzalah.
6. Sahîhah [75] Qaddah, de Imam As-Sâdiq (P) [76].

Entre los hadices, la autenticidad de los primeros dos ha sido puesta en duda. El resto son recomendados y considerados auténticos.

Imam Jomeini se refiere a los siguientes hadices como auténticos: *Hadîz de Yâmi 'ul Akbar*, del Profeta (BP), *Hadîz de 'Abdul Wahhâb Amadî*, de Imam 'Alî (P), y *Hadîz de Tuhaf-ul 'Uqûl*, de Imam Husain (P).

El carácter sistemático de Imam Jomeini influyó en su apreciación de los hadices mencionados y lo distinguieron de otros juristas. Por ejemplo, respecto al *hadîz*: “**¡Oh Dios, ten misericordia de nuestros Jalif (representantes o sucesores)**”, él dice: “**No cabe duda de que la palabra Jalif que menciona el Profeta (BP) se refiere a aquéllos sobre quienes recae la Wilâiah y el gobierno**” [77]. Respecto a la siguiente narración: “**Ciertamente que los sabios son los herederos de los Profetas**”, él dice que algunos de los profetas, como el Profeta del Islam (BP), gozaron de la posición de *Wilâiah*. Ser los herederos de los profetas significa heredar lo que es transferible del Profeta, y no cabe duda de que la conducción es delegable. Tales afirmaciones pueden ser contrastadas con las ideas del Shaij Al-Ansârî. Él dice: “**Vir tualmente, tras estudiar varios aspectos de la narración (sobre el gobierno), uno puede concluir claramente que tal narración se refiere a los deberes de los 'Ulama' (sabios**

religiosos) en relación a la clarificación de las normas islámicas. Los Profetas y los Imames poseen la supremacía sobre el patrimonio de la gente”[78].

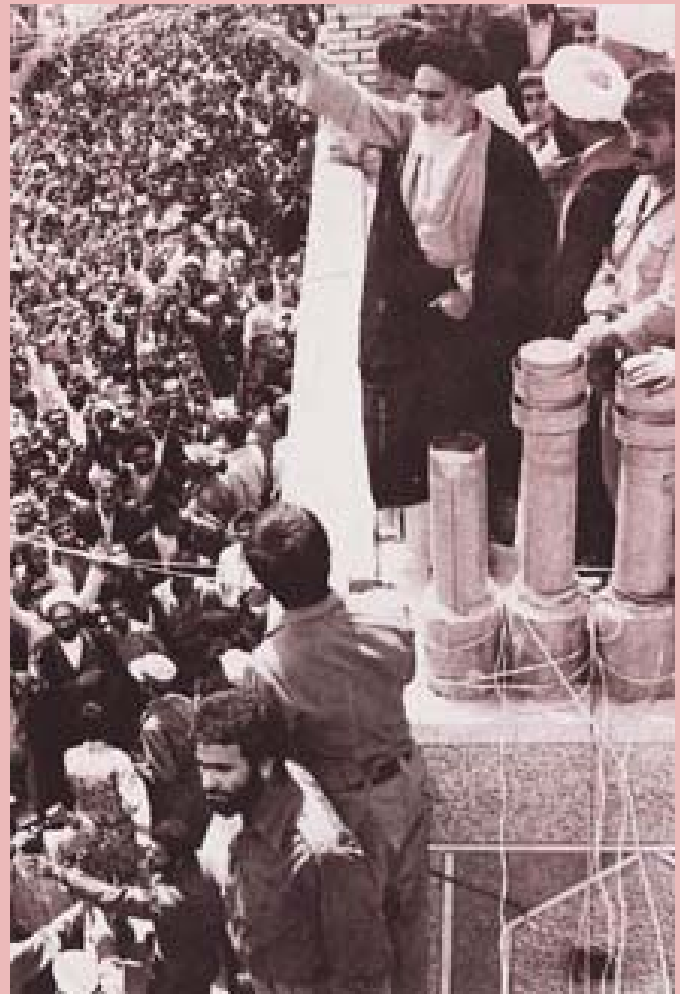
En suma, Imam Jomeini promueve dos sólidas razones basadas en argumentos *kalamî* (teológicos) y transmitidos, para el liderazgo de los jurisconsultos en ausencia de los Imames infalibles (P). Él incluso se refiere a la condición y jurisdicción de los dotados de autoridad. Arrojaremos más luz sobre estos dos argumentos y nos referiremos a otros aspectos de las opiniones del Imam respecto a este tema.

REQUISITOS DEL *WALÎ-UL FAQÎH* (El Sabio Poseedor de la Supremacía)

Existen varias condiciones para la soberanía del jurisconsulto enumeradas por los *fuqahâ*. Algunos sabios sunnis y shi‘as mencionan diez condiciones[79].

Imam Jomeini hace hincapié en dos requisitos: *fiqâhat* (dominio del *fiqh*), y condición de justo. Sin embargo, en ausencia del Imam Infalible (P) los jurisconsultos calificados que pueden emitir dictámenes, son recomendados por él para ejercer la jefatura de los musulmanes[80]. Las dos condiciones mencionadas no solo están basadas en el *Taqîd* (imitación a un sabio en los deberes religiosos), sino que también en razones racionales. Imam Jomeini a este respecto dice: **“El gobierno islámico es un gobierno legal dirigido a implementar la ley divina. Su objetivo es establecer la justicia y ejecutar las leyes divinas entre la gente. De este modo, el jefe de tal Estado debe satisfacer dos condiciones, consideradas como las bases del Estado: ser conocedor de la ley y ser justo. El asunto de la eficiencia y habilidad de administrar, está incluido en el conocimiento de un gobernante. Esto puede ser considerado como una tercera condición ... De este modo, el liderazgo pertenece a un *faqîh* justo”**[81].

¿Qué se entiende por *fiqâhat* (dominio del *fiqh*) según Imam Jomeini? ¿Significa acaso el mero conocimiento de temas del *fiqh*? ¿Existe alguna otra condición necesaria para los “dotados de autoridad”?

Imam Jomeini, en su libro *Hukûmat-e Islamî*, escribe: **“El gobernante debe ser el sabio más versado en enseñanzas religiosas”** [82].

Por otra parte, en ausencia de los Imames Infalibles (P), el conocimiento de los asuntos legislativos y la capacidad para emitir decretos son considerados los dos requisitos esenciales de un *Qâdî* (Juez), mientras que el profundo conocimiento del religioso es necesario para llegar a ser un *Muftî* (capaz de efectuar dictámenes religiosos). Por consiguiente, según la opinión de Imam Jomeini, un “Dotado de Autoridad” debe ser jurisconsulto, así como también el más calificado en el ámbito de los religiosos islámicos. Sin embargo, durante los últimos días de su vida, Imam Jomeini, en una carta al Presidente del Tribunal Constitucional, escribió: **“Desde el principio yo fui de la idea de que *Marÿa ‘iat* (o condición de referencial de los asuntos religiosos) no era un requisito necesario (para el liderazgo). Un *Muÿtahid* (o persona capacitada para deducir normas de la**

ley islámica) justo, que sea recomendado por la Asamblea de Expertos, puede asumir el liderazgo de la sociedad islámica ... Yo mencioné este punto cuando los expertos estaban preparando la Constitución; los entendidos insistieron en la *Mar'ya 'iat* como una condición necesaria (para el liderazgo), por esto yo estuve de acuerdo con su propuesta. En esa época yo estaba seguro de que esta condición no sería cumplida en el futuro”[83].

Parece ser que, desde el comienzo de la Revolución Islámica, Imam Jomeini no creía que el dotado de autoridad en la sociedad islámica debía ser el más sabio (*a'lam*) de los *'ulama'*.

Sin embargo, aparentemente existe discordancia entre los escritos previos del Imam y sus últimas declaraciones. Pareciera que él cambió su posición. Pero si estudiamos sus opiniones, nos percatamos de que no existe contradicción alguna.

Respecto al *Iy'tihâd* (capacidad de extraer las leyes islámicas de sus fuentes pertinentes) en los asuntos sociales, Imam Jomeini adujo ideas interesantes. Refirámonos a uno de sus discursos a este respecto: **“El *iy'tihâd*, en el sentido generalizado en los centros religiosos, no es suficiente para los dotados de autoridad. Es decir, si una persona es la más sabia en estudios religiosos, pero es incapaz de reconocer los intereses de su sociedad o de distinguir entre personas eficaces e ineficaces para la sociedad, es decir, si no tiene un discernimiento social adecuado, en realidad no es *muj'tahid* y no puede emitir decretos sobre asuntos socio-políticos. En consecuencia, no será idóneo para poseer la autoridad”**[84].

Teniendo en cuenta este punto y lo que mencionamos antes, podemos concluir que *fiqâhat* incluye tanto a la eficiencia como a la capacidad de administración. Es obvio que la *a'lam'iiah* (ser el sabio islámico más calificado) en asuntos políticos y sociales es diferente a la *a'lâmiiah* en los temas puramente religiosos, para lo cual el criterio es el de ser el más sabio *mar'ya' taqlîd* (referencial religioso de los musulmanes). Lo que no es necesario, según el Imam, es la *mar'ya' i'iah* o *a'lam'iiah* prevaleciente. Pero la *a'lâmiiah* en el sentido de tener conocimiento del *fiqh*, discernimiento, y disposición para lo político y social, son requisitos

necesarios para un líder. Este punto ha sido incorporado en la Constitución de la República Islámica de Irán[85].

En relación a la condición de justicia y piedad como requisitos de un líder, Imam Jomeini dice: **“Una persona que pretenda ser el gobernante de los musulmanes y el sucesor del Comandante de los Creyentes, no debe estar apegado a los asuntos mundanales. Si se abandona a los asuntos mundanales, no puede ser una persona acreditada y confiable para la gente”**[86].

Imam Jomeini considera el alejamiento de los asuntos mundanales como una condición necesaria para un *mar'ya'* [87].

Algunas de estas condiciones son aceptadas por todos los *fuqahâ'* (juristas) contemporáneos, puesto que ellos creen en la necesidad de considerar los asuntos *hasb'iiah* (relativos) por parte de juristas calificados en ausencia del Imam (P)[88].

A este respecto, Imam Jomeini, al igual que otros sabios, sugiere tal legitimidad para el poder del *Walî-ul Faqîh* (Sabio acreedor a la Supremacía).

Obviamente, la soberanía sobre los preceptos *tashri'î* (referidos a la ley divina) pertenece a los Profetas (P). Cuando los Imames (P) explicaban los preceptos religiosos complicados, arrojaban luz sobre lo que el Profeta ha dejado para ellos. Extendiéndose al respecto, Imam Jomeini dijo: **“En un Estado islámico, Dios es el Soberano, y los profetas y sus sucesores tratan de ser los ejecutores de las normas de Dios. Ellos nunca expiden ninguna normativa que se oponga a la norma de Dios. Sin embargo, hacen uso de su autoridad siempre que no hubiere algún claro principio”**[89].

En cualquier caso, según Imam Jomeini, un *faqîh*, además de utilizar su autoridad en asuntos *hasb'iiah* (relativos), tiene autoridad para ejecutar penalidades instituidas y discrecionales, códigos penales, ordenar el bien y vedar el mal. Él también ejerce la jefatura sobre el Estado y la política dentro de los límites de las leyes

religiosas, las leyes civiles, así como la implementación de las normas islámicas.

Refirámonos ahora a las siguientes dos cuestiones básicas:

I. ¿Abarcan los límites del jurisconsulto a las leyes religiosas primarias y secundarias, o está circunscripto solamente a ciertos asuntos sociales e individuales?

II. ¿Está la jefatura de un jurisconsulto limitada por las leyes ya establecidas, o acaso él puede invalidar una ley?

LA AUTORIDAD DEL *WALÎ-UL FAQÎH* Y LOS PRECEPTOS RELIGIOSOS (JUICIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS)

No cabe duda de que todo musulmán debe seguir las normas religiosas primarias y secundarias. Estas normas constituyen la forma externa del sometimiento a la religión, que determina las obligaciones religiosas y las que no son obligaciones. Por otra parte, establecer un Estado en una época en particular, requiere experiencia y erudición. Así, un gobernante religioso, además de abordar normas religiosas, debe asimismo tratar normas de Estado. En ciertos casos una norma de Estado implica ejecutar las normas primarias o secundarias, distinguir sus ámbitos de aplicación, o encargarse de ciertos temas religiosos. Aquí un jurisconsulto puede utilizar su autoridad, pero en ciertos casos las leyes primarias o secundarias abordan asuntos lícitos o ilícitos, como la obligatoriedad de la peregrinación (*hajj*), la ilegalidad de la usura, etc. La pregunta es si ¿puede un *Walî-ul Faqîh* emitir un decreto contra tales reglas en beneficio de los musulmanes y prevenir su ejecución?

En su argumento, Imam Jomeini sostenía que la autoridad gubernamental de un *Walî-ul Faqîh* y de los Imames Infalibles (P) es idéntica. Solo que en ciertos casos los Imames infalibles gozan de una autoridad particular que no se relaciona en absoluto con la jefatura sobre la sociedad, como en el caso del *jihâd* (lucha sagrada) original (siendo en la actualidad sólo válido el *jihâd* para la autodefensa), el cual probablemente está relacionado solo a los Imames Infalibles (P)[90]. En su

libro, él no se refirió a la jurisdicción gubernamental de los Imames Infalibles (P) y solo ha citado algunos ejemplos como: El Profeta (BP), como una medida de castigo, solía aplicar cien azotes. Similarmente, los Imames (P) y un *Walî-ul Faqîh* pueden practicar este castigo. De una manera similar ellos recolectan el gravamen religioso (como el *zakât* y el *jums*) y lo utilizan para beneficio de la gente, y es obligación de la gente obedecerlos[91].

Por supuesto hay una referencia a la soberanía absoluta y general en su libro *Al-Bai‘*. Pero no hay una clara explicación de las relaciones entre la autoridad de un *Walî-ul Faqîh* y las normas primarias y secundarias.

En una carta al entonces Ministro de Trabajo, Imam Jomeini clarificó la jurisdicción de un *faqîh* en lo concerniente a los preceptos religiosos y a la autoridad del gobierno en disponer las condiciones necesarias para las partes contractuales.

Siguiendo tal declaración, comenzó una polémica entre los funcionarios de alto rango. Entonces el Imam, en una carta, escribió: **“Se dice que yo sostuve que el gobierno tiene autoridad pero sólo dentro del régimen de las normas divinas. Tal aseveración está en contra de mis ideas. Si la autoridad del Estado se encuentra contenida dentro de los preceptos derivativos divinos, entonces, la disposición divina de la supremacía absoluta del Profeta (BP) no tendría sentido ... El estado es una rama de la supremacía absoluta del Profeta. Es una de las normas primarias del Islam y es prioritaria a todos los preceptos derivativos, como la oración, el ayuno, la peregrinación ... El estado puede condicionar cualquier asunto, ya sea éste ritual o no, si es que éste se ha vuelto en contra de los intereses del Islam”**[92].

Esta declaración sugiere que la autoridad de un *Walî-ul Faqîh* es ilimitada, hasta el punto que él puede suspender temporalmente las normas primarias y secundarias si se da cuenta de que éstas van en contra de los intereses de los musulmanes. Extendiéndose sobre la autoridad del *Walî-ul Faqîh*, en su libro *Al-Bai‘*, Imam Jomeini hace hincapié en que la autoridad del *Walî-ul Faqîh* es ilimitada.

Según Imam Jomeini, los preceptos gubernamentales no son preceptos secundarios, sino que

son primarios[93]. En consecuencia, la soberanía sobre las normas gubernamentales no depende de la necesidad, de los casos de emergencia, etc., sino de los intereses de los musulmanes[94].

No obstante, Imam Jomeini no enunció ninguna fórmula en particular para determinar los intereses de los musulmanes, pero en su trayectoria política consideró a la Asamblea de Expertos[95] como una autoridad para identificar este interés. Solía consultar a los expertos, pero era él quien emitía el decreto final.

LA AUTORIDAD DEL *WALÎ-UL FAQÎH* Y LA LEY

Las leyes civiles son de dos clases: leyes constitucionales y convencionales. Las leyes constitucionales son superiores a las convencionales. Si nos adentramos en las relaciones entre la autoridad del *Walî-ul Faqîh* y la ley constitucional, entonces las relaciones entre el *Walî-ul Faqîh* y las leyes convencionales también serán clarificadas.

En la Constitución (de la República Islámica de Irán) la autoridad del *Walî-ul Faqîh* está limitada (Artículo 110). Antes de la enmienda de la Constitución, el término supremacía absoluta no fue mencionado en ninguna parte de la Constitución. Pero según el Imam, la Constitución no es superior a las normas religiosas. Así como el *Walî-ul Faqîh* tiene una autoridad sobre las normas derivativas, él tiene la misma autoridad sobre la Constitución. Por supuesto, en una sociedad islámica la Constitución está basada en las normas islámicas. Los *Fuqahâ'*, particularmente Imam Jomeini, han aprobado la Constitución de la República Islámica de Irán como compatible con las enseñanzas islámicas.

Durante sus diez años de liderazgo de la República Islámica de Irán, Imam Jomeini en ciertos casos no se atuvo a la Constitución. Por ejemplo, ordenó la formación de una corte especial para procesar a los religiosos y además estableció el “Consejo de Determinación de la Conveniencia del Sistema”. Es bastante claro en estos

casos que la jurisdicción del *Walî-ul Faqîh* se sobrepone a aquélla de la Constitución.

Cuando el “Consejo de Determinación de la Conveniencia del Sistema” no se atuvo a las leyes constitucionales, un grupo de representantes del *Maylis* (Parlamento) escribió una carta a Imam Jomeini y protestó contra las decisiones del Consejo. En respuesta, el Imam dijo: **“Lo que habéis escrito es correcto. Espero que sea creada una atmósfera en la cual todos actúen de acuerdo a la Constitución. Lo que ha sucedido durante los pasados pocos años, ha sido relacionado a la emergencia de los tiempos de guerra. Los intereses del Islam y el sistema exigían que resolviéramos los problemas prontamente”**[96].

La razón detrás de la inobservancia de la Constitución es que Imam Jomeini consideraba que las normas gubernamentales tienen preeminencia sobre las normas religiosas primarias y secundarias. Incluso en su carta, Imam Jomeini habla sobre la necesidad de “hacer esto o lo otro”; él no habla sobre la necesidad de guiarse por la Constitución. Podemos deducir de su vida práctica y de sus discursos que, en tiempos de emergencia, considera a las normas gubernamentales superiores a la Constitución. Pero normalmente, la violación de las leyes constitucionales no está permitida. ¿Cuáles son los criterios para identificar los intereses de los musulmanes? ¿Cuál es una situación de emergencia? Estos son interrogantes que no fueron especificados por Imam Jomeini.

Por supuesto, la autoridad antes mencionada del *Walî-ul Faqîh* es válida cuando el *Walî-ul Faqîh* es designado por un Imam Infalible (P). Si el *Walî-ul Faqîh* es elegido por la gente, por ejemplo, su legitimidad se deriva del voto de la gente, por lo que su autoridad no será, probablemente, tanto como la establecida por un Imam Infalible (P). Su autoridad en este caso será determinada sobre las bases de la lealtad de la gente hacia él.

TRADUCCIÓN: SUMEIA YOUNES

Extraído de:
El Mensaje de Az-Zaqalain

Notas:

[1] Dr. ‘Abdul Wahhâb Al-Kiyali, *Mawsû‘at As-Sîasah*, Beirut, Ed. Al-Mu’assasah Al-‘Arabîyah lid-Dirasât wan-Nashr, Tercera Edición, 1990, vol. 3, p. 36.

[2] Muris Duworje, *Usûl-e ‘Elm-e Sîasât*, Trad. Abulfadl Qâdî, Teherán, Publicación Amîr Kabîr, 1369.

[3] *Sahîfe-ie Nûr*, Publicación del Ministerio de Orientación Islámica.

[4] *Ibíd.*, vol. 1, p. 238.

[5] *Ibíd.*, vol. 13, p. 217.

[6] Imam Jomeini, *Kitâb-ul Bai‘*, Publicaciones Ismailian, Qom, p. 460.

[7] Refiriéndose a la *Sura Mariam*, versículo 30, El Corán.

[8] *Sahîfe-ie Nûr*, vol. 20, p. 158.

[9] *Ibíd.*, vol. 2, p. 27.

[10] *Ibíd.*, vol. 1, p. 65.

[11] Muhammad Muÿtahid Shabistarî, *Dîn wa Sîasât*, Kaihan Farhangi, N°2, p. 21.

[12] Mahdî Bazirgan, *Marz-e miân-e Dîn wa Sîasât*, Sherkat-e Sahami Intishar, Teherán, p. 47.

[13] Referirse a la disertación de Muqaddam Maraqaî sobre *Wilâiat-ul Faqîh*, en la Asamblea de Expertos, y la actitud del Movimiento del Frente Nacional hacia el tema del *qisâs* (talión), en 1360 y 1359 de la Hégira Solar.

[14] *Sahîfe-ie Nûr*, vol. 21, p. 176.

[15] *Ibíd.*, nueva edición, vol. 1, p. 459.

[16] *Ibíd.*, vol. 20, p. 20.

[17] El Imam Jomeini se refiere a algunas de las tradiciones en su libro *Kitâb-ul Bai‘*, vol. 2, pp. 462-463.

[18] Aiatul-lâh Yawadî Amolî, *Shari‘at dar Aine-ie Ma‘refat*, Publicaciones Raya, primera impresión, 1372 HS., pp. 78-82.

[19] Imam Jomeini, *Tahrîr-ul Wasîlah*, vol. 1, p. 234.

[20] *Sahîfe-ie Nûr*, vol. 21, p. 178.

[21] *Ibíd.*, vol. 3, p. 120.

[22] *Ibíd.*, vol. 13, pp. 23-24.

[23] *Tahrîr-ul Wasîlah*, op. cite., vol. 1, p. 234.

[24] *Sahîfe-ie Nûr*, vol. 20, p. 111.

[25] *Ibíd.*, vol. 4, p. 33.

[26] Imam Jomeini, *Hukûmat-e Islâmî*, p. 23.

[27] Ibn Hishâm, *As-Sirat-un Nabawwîyah*, Ed. Maktabat-ul Mustafâ, p. 254.

[28] ‘Al-lâmah Muhammad Husain Tabâtâbâ’î, *Al-Mizân fî Tafsîr-il Qur‘ân*, Dâr-ul Kitâb Al-Islamîyah. Cuarta edic., 1362.

[29] *Sahîfe-ie Nûr*, vol. 1, p. 238.

[30] Mayid Haddâd ‘Adil, *Dîn wa Sîasât*, Publicación de Masyid, año 1, N°5, p. 40.

[31] Los *Jawârîy* fueron gente que estuvieron en el ejército de Hadrat ‘Alî (P) en la batalla de Siffîn. Estos obligaron a ‘Alî (P), contra su buen juicio, a aceptar la proposición de arbitraje, pero cuando las promesas hechas por Mu‘awwîyah no fueron cumplidas, declararon que ‘Alî (P) había cometido un error al aceptar el arbitraje porque nadie podía arbitrar en los asuntos del Islam sino Dios. Con esta intriga decidieron combatir contra ‘Alî (P).

[32] *Nahÿ-ul Balâghah*, sermón N° 41 (traducción al español). Edic. Al-Huda.

[33] Ibn Jaldun, *Muqaddamah ibn Jaldûn*, Beirut, Dar-u Ihiâ-it Turâz Al-‘Arabi, p. 43.

- [34] Muhammad Hasan Tûsî, *Al-Mabsût fî Fiqh Al-Imamîyah*, Teherán, Maktabah Murtadawî, Tercera Edic., 1388.
- [35] Profesor Hamid Algar, *Dîn wa Siâsât*, p. 25.
- [36] Muhammad Hurr Amili, *Wasa'il-ush Shî'a 'alâ Tahsîl Masâ'il-ush Shar'îyah*, edit. Shaij 'Abd-ur Rahim Rabbani, Beirut, Dar-u Ihiâ-it Turâz Al-'Arabi. Vol. 11, capítulo 13.
- [37] Imam Jomeini, *Hukûmat-e Islamî*, p. 22.
- [38] *Ibíd.*, pp. 32-33.
- [39] *Kitâb-ul Bai'*, vol. 2, pp. 465-466.
- [40] *Hukûmat-e Islamî*, op. cit., p. 20.
- [41] *'Ilal-ush Shar'î'ah*, extracto del libro *Hukûmat-e Islamî*, pp. 45-46.
- [42] Muhammad ibn 'Alî ibn Babwaih (Shaij As-Sadûq), *'Ilal-ush Sharai'h*, Qom, Maktabah Dawari, p. 253.
- [43] Aristóteles, *Siâsât*, traducc. Dr. Hamid Enaiat, Teherán, 1364, p. 10.
- [44] Jean Jacques Rousseau, *Qarardad-e Iyîtimâ'i*, traducc. Zirak Zadeh, p. 42.
- [45] Qadi Abi Yali, *Al-Ahkâm As-Sultânîyah*, Maktab Al-'Alam Al-Islami, segunda edic., 1406, p. 20.
- [46] Rousseau, op. cit., p. 39.
- [47] Dr. Ali Akbar, *Seiri Dar Andishehai-e Siâsî-e Mua'ser*, Muassese-ie Jadamat-e Farhangi, Publicaciones Alast, Primera edic., Teherán, 1370, pp. 130-140.
- [48] Dr. Saiid Yalal-ud Din Madani, *Huqûq-e Asâsî-e Yamhurî-e Islâmî-e Irân*, Publicaciones Surush, Teherán, 1366, vol. 5, pp. 34-37.
- [49] Jayah Nidzâm Al-Mulk, *Sair-ul Mulûk*, p. 13.
- [50] Rousseau, op. cit., p. 41.
- [51] Imam Jomeini, *Tahrîr-ul Wasîlah*, p. 443.
- [52] *Sahîfe-ie Nûr*, vol. 9, p. 253.
- [53] *Ibíd.*, vol. 4, p. 207, vol. 15, p. 76.
- [54] *Ibíd.*, vol. 5, p. 31.
- [55] *Ibíd.*, vol. 10, p. 181.
- [56] Imam Jomeini, *Kashf-ul Asrâr*, Publicaciones Peiam-e Islam, Qom, p. 186.
- [57] *Ibíd.*, pp. 186-188.
- [58] *Ibíd.*, pp. 179-192-221-244.
- [59] *Sahîfe-ie Nûr*, vol. 10, pp. 27-29.
- [60] *Ibíd.*, vol. 20, p. 170.
- [61] Shaij Ansari, *Kitab-ul Makâsib*, Matbah Ittîlâ'at, Tabriz, pp. 162-153. Ali Tabrizi Qharavi, *Al-Tanqîh fî Sharh Al-'Urwat-ul Wuzqâ*. Disertaciones del Aiatul-lah Jo'i, Qom, vol. 1, p. 418.
- [62] Aiatul-ah Muntadzirî, *Dirâsât fî Wilâiat-ul Faqîh*, Qom, Markaz Al-'Alam Al-Islami, 1408, vol. 1, p. 260.
- [63] *Sahîfe-ie Nûr*, vol. 1, p. 260.
- [64] El autor de este artículo lo llama "el método a posteriori" (del efecto a la causa). Este concepto, en realidad, no ha estado en sus disertaciones. El método a posteriori es un método en el cual la causa está siendo inferida del efecto. Esto es, todos derivan de *wilâiat-ul faqîh*, como efecto de la narración y el texto como causa, pero Aiatul-lâh Burûyerdi a través de *wilâiat-ul faqîh* como un efecto alcanzó a ciertas narraciones como causa.
- [65] Husain Ali Muntadziri, *Al-Badr Az-Zahra fî Salât-ul Yum'ah wal Musfar*, disertaciones de Aiatullah Buruyardi, Qom, Markaz-e Intisharat-e Daftar-e Tabligat-e Islami, 1362, p. 51-55.
- [66] Imam Jomeini, *Kitâb-ul Bai'*, pp. 460-465.
- [67] *Ibíd.*, p. 466.
- [68] *Kitâb-ul Bai'*, pp. 476-478.
- [69] *Al-Mizân fî Tafsîr-il Qur'ân*, op. cit. Vol. 4, pp. 413-415.
- [70] Muhammad ibn Ahmad Al-Ansari, *Ma'ymî li Ahkâm-il Qur'ân*, Beirut, Dar-u Ihiâ' at-Turâz Al-'Arabi, 1966.
- [71] *Dirâsât fî Wilâiat-il Faqîh*, op. cit. Vol. 1, p. 437-438.
- [72] El *hadîz mursal* es aquel cuya cadena de transmisión no llega al Profeta (BP).
- [73] El *hadîz muazzaz* es aquel cuya cadena de transmisión está compuesta de por lo menos una persona que, si bien es confiable, no es imamita duodecimana, como en el caso de As-Sukuni que era sunnita.
- [74] El *tauqîf* se produce al estar interrumpida la cadena de transmisión y su consideración está en base a la confiabilidad del narrador y la falta de otra prueba que se le oponga.
- [75] El *hadîz sahîh* es aquél que no tiene objeción alguna, ni en su *dalâlah* (sentido expresivo), ni en su *sanad* (cadena de transmisión).
- [76] *Kitâb-ul Bai'*, op. cit., pp. 467-486.
- [77] *Ibíd.*, p. 468.
- [78] *Al-Makâsib*, p. 1554.
- [79] *Dirâsât fî Wilâiat-il Faqîh*, op. cit., vol. 1, pp. 259-389.
- [80] *Tahrîr-ul Wasîlah*, op. cit., vol. 1, p. 4.
- [81] *Kitab-ul Bai'*, op. cit., pp. 464-466.
- [82] *Hukûmat-e Islamî*, op. cit., p. 59.
- [83] *Sahîfe-ie Nûr*, vol. 21, p. 129.
- [84] *Ibíd.*, vol. 21, p. 47.
- [85] Constitución de la República Islámica de Irán, artículo 107, sección 5.
- [86] *Hukûmat-e Islamî*, op. cit., p. 199.
- [87] *Tahrîr-ul Wasîlah*, op. cit., vol. 1, p. 4.
- [88] En realidad, *Ifta'* (la autoridad de emitir dictámenes legales sobre problemas complementarios y asuntos deductivos) y *Mar'ya'îyat-e 'ilmî* (autoridad suprema de conocimiento religioso) son, según la opinión de algunos sabios, estatutos religiosos, pero no son en realidad *Wilâiah*, y presentan otros justificativos para los asuntos *hasbîyah*. Como sea que fuere, *Ifta'* y *Mar'ya'îyat-e 'ilmî* son pre-requisitos necesarios para un *faqîh*.
- [89] *Sahîfe-ie Nûr*, op. cit., vol. 11, p. 123.
- [90] *Kitâb-ul Bai'*, op. cit., vol. 2, p. 496.
- [91] *Ibíd.*, vol. 2, p. 467.
- [92] *Sahîfe-ie Nûr*, op. cit., vol. 20, pp. 170-171.
- [93] *Ibíd.*, vol. 10, p. 138.
- [94] Aiatul-lah Makârim Shirâzî, *Anwâr Al-Fiqâhah, Kitâb-ul Bai'*, primera parte, p. 550.
- [95] Asamblea de Expertos (*Mayles-e Jubregân*): Está constituida por sabios religiosos elegidos por la gente, quienes a su vez eligen al líder de la Revolución Islámica, teniendo la facultad de destituirlo en caso de que éste pierda alguna de las condiciones que requiere el liderazgo.
- [96] *Sahîfe-ie Nûr*, op. cit., vol. 21, p. 57.

Entrevista a Soraya Maknoon

Por: Hayar Huseini

Preparando la entrevista

Realizar entrevistas puede llegar a ser como viajar. A veces, puede que uno no sepa lo que le espera en el destino. En otras ocasiones, solo el camino puede estar tan lleno de acontecimientos como el viaje en sí mismo.

Cuando llegué a Irán, tenía en mente hacer lo posible por hablar con Soraya Maknoon. Sabía que ella estaba trabajando en el desarrollo de un modelo para el estado Islámico. Al mismo tiempo ella había realizado una investigación sobre el desarrollo de la mujer y el Islam. Localicé uno de sus despachos. Durante viajes cortos a Teherán para otras entrevistas, llegué de pasada, pero no se encontraba allí. Solo dejé un mensaje, sin pedirle una cita, porque viviendo sola con niños de edad escolar en Qom se hacía difícil coordinar las 5 horas de ida y vuelta a Teherán. Tuve la oportunidad de entrevistarla cuando vino a Qom pero no la aproveché. Mis hijos insistieron que cumplierse con una promesa anterior de llevarlos a ver una película que se anunciaba, al mismo tiempo que ella estaba allí.

Los horarios que Soraya y yo llevábamos, hacían difícil el poder reunirnos. Esto no me preocupaba porque como teníamos amigas comunes, sentía que siempre estaba a mi alcance. Cuando me lo pidió, ayudé a un equipo de televisión que ella envió a Qom para filmar parte de un documental sobre mujeres Musulmanas. El problema no era que ella aceptara que la entrevistase, sino que yo seguía esperando que llegara el momento oportuno.

Llegó el fin de mi estancia en Irán, y el tiempo se me acabó. Finalmente arreglé una entrevista con ella el día antes de mi salida de Teherán a Washington DC. Ese era un día que definitivamente tenía que estar en Teherán. Antes traté de evitar hacer un viaje extra a Teherán principalmente por el tráfico. Experiencias anteriores combinando horas largas, calor, humos tóxicos y niños impacientes contribuyeron a la demora.

Antes de mi partida, aunque trabajaba día y noche, había una gran cantidad de trabajo que hacer antes de poder salir de Qom. Aparte de otros asuntos, tenía que hacer las maletas y marcharme. Sin embargo sobre las 14:30 en ese día ardiente de verano estaba en la autopista del desierto entre Qom y Teherán otra vez más. Concreté la cita para las diez en su casa esa misma noche. El reloj empezó a marcar las últimas 24 horas que tenía en la Republica Islámica.

Encontrando su casa

En el camino, inesperadamente alguien se ofreció a llevarme a la Plaza África, un cruce que quedaba cerca de su casa. Como era después de la hora pico,

el tráfico que normalmente era horrendo no estuvo tan mal. Me bajé del coche unas cuantas calles antes de su casa. Había tantas calles que cruzaban la plaza que no estaba segura qué dirección tomar porque no conocía la zona. Además, con el problema del idioma, cogí un taxi en dirección opuesta. Y aparte de esto, como leí mal el número de la casa en la oscuridad, me bajé del taxi en un lugar equivocado. Esto me llevó a otro cruce con mucho tráfico. La única manera de cruzar era mediante un paso a nivel. Zeinab, mi hija de nueve meses estaba conmigo. Los otros niños se quedaron con la familia.

Las luces moviéndose a toda velocidad y el puente que se movía bajo mis pies me recordó cuan agresivo es el tráfico en Teherán. Me consolé y pensé, “Menos mal que no me encuentro en Nueva York.” Cuando llegué a la mitad del puente que se meneaba pensé en el Día de Juicio. ¿Qué se sentirá cuando está pasando uno por el puente sobre la orilla del infierno? Cuando bajé se fueron mis pensamientos y empecé a buscar la casa de Soraya. Después de caminar media hora cuesta arriba por fin me encontré frente a su puerta. En cuanto entré me di cuenta que todo había valido la pena. La oscura noche se convirtió en luz.

Conmemoración anual para el Imam Husein

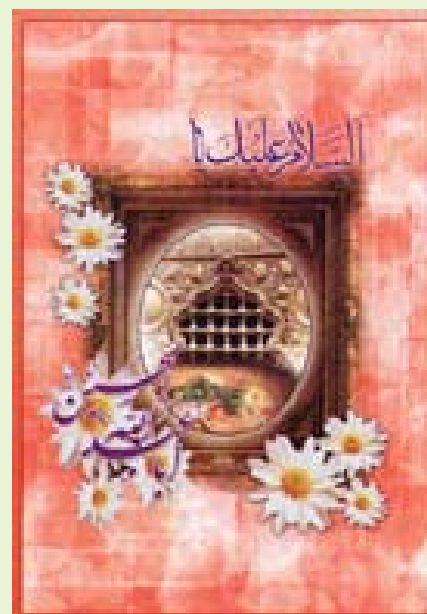
En su casa emanaba la bondad. El ambiente retenía la sensación mágica de la ceremonia de duelo que se había llevado a cabo por la tarde de ese mismo día. Esa noche comprendí a lo que el Profeta Muhammad (BP) se refirió cuando dijo que había respirado el aroma del

paraíso después de regresar a Medina un día. [1] Este mes era el mes de Muharram y la Señora Maknoon reunió unos cien invitados para revivir la lección que el Imam Husein Ibn Ali (P) dejó para toda la humanidad. La foto de su esposo en la entrada [2] enlazaba su casa con la del Imam Husein (P). El martirio del mártir Amandi fue el resultado de su esfuerzo para establecer el Islam.

Los Invitados

Unas veinte invitadas se quedaron para una cena informal y deliciosa que coincidió con mi llegada. La mayoría de las invitadas eran profesoras en las universidades locales o en las escuelas teológicas. Otras eran médicas.

Después de la cena la Dra. Maknoon y yo comenzamos con la entrevista, mientras una niña de siete años entretenía a mi bebé. Hablamos hasta las tres de la madrugada. A esa hora la mitad de las invitadas se habían ido. Las restantes se quedaron hasta la mañana. Después de las tres de la madrugada tuve el placer de

hablar con la viuda del Mártir Andarsgoo. Antes de que fuera fusilado, su esposo, fue un miembro del clero combatiente que se enfrentó a los principales generales del Sha.

La teóloga que fue invitada para hablar en esta ocasión también se unió a la conversación.

El ambiente de su casa

Horas largas eran parte de la rutina de Soraya. Trabaja hasta media noche y solo duerme unas cuantas horas. Esto le permite proseguir con sus estudios. Sentí algo especial en su hogar, era diferente del mundo de fuera. Una dimensión nueva de la vida existía allí. Tal vez era el alma de su esposo martirizado, o la integridad de Soraya, o la conexión entre ellos dos no lo sé. El ambiente no se podía definir.

La infancia de Soraya Maknoon

Su infancia estuvo repleta de amor y lujo. “Tuve una niñez muy feliz, pero no creo que sea necesario poner tanto énfasis en el desarrollo físico de un ser humano,” comenta ella. Siendo la mayor de cuatro hermanos, pasó la mayoría de su tiempo con adultos. “Todos nosotros fuimos a buenas escuelas. Me gustaban las matemáticas y la ingeniería, pero mi padre pensaba que una mujer ingeniero no tendría mucho futuro en nuestra sociedad. Comencé la carrera de literatura persa. “Al principio no me gustaba,” dice ella, “pero después empecé a disfrutar de ello. Todo cambió y empecé a estudiar psicología cuando estaba en California.”

Su matrimonio con el Mártir Amnadi

Durante el tiempo en el que Soraya asistía a la universidad de Teherán para terminar sus estudios el mártir Amnadi completó los suyos en la universidad de Illinois. Se casaron y se trasladaron a California después de convalidar sus estudios en 1964.

Los dos terminaron sus carreras en la universidad de California y sus doctorados en la universidad de Illinois.

El mártir Amnadi fue uno de los fundadores del MSAPSG (Asociación de Estudiantes Musulmanes Grupo de Persaparlantes) en Estados Unidos y Canadá en 1962. Cuando lo describe, Soraya dice, “El era muy devoto y religioso. En Estados Unidos llevaba a cabo todos los ritos como las oraciones diarias y el ayuno. Era sereno y de un temperamento moderado. Tanto sus modales como su ropa eran modestos. Valorando su fe, él la utilizaba para desarrollarse a sí mismo.”

“Mi esposo y yo éramos de familias adineradas, pero después de la revolución, todas sus amistades eran personas pobres. Cuando regreso a Irán, aunque era el viceministro de tecnología, siempre cogía el autobús para ir a su trabajo en lugar de usar el coche oficial. Siempre pensando en los pobres, les daba todo lo que ganaba.” “Después de su martirio,” agrega ella, “me da cuenta que él había ayudado a muchas personas cuando éstas vinieron a darle las gracias a nuestra familia.”

Refiriéndose a la temporada en la que ella vivió a EE.UU. dice,

“Cuando yo estaba allá me quité el *hijab* por un tiempo. Aunque creía profundamente y practicaba los ritos personales no practicaba el aspecto social de usar el *hijab*. Yo no era como mi esposo, pero después de su martirio escogí el camino que él había comenzado,” comenta ella.

Su martirio

“Yo fui testigo del momento que fue martirizado,” dice ella, “esa escena es algo que nunca olvidaré. Después de lo sucedido no me sentía la de siempre, como mí misma. Esa noche sonó el teléfono sobre las diez de la noche. Era el grupo terrorista “los *munafiqin*”. Después sonó el timbre. Le dije que no contestara porque no estaba armado. Llamé a su hermano que vivía arriba. Los dos fueron martirizados en la entrada. Después detuvieron a sus asesinos.”

El padre del mártir Amnadi decidió enterrarlo en el santuario de Hadrat Abdul Adzim [3] en el sur de Teherán. “Yo voy a su tumba cada viernes,” continua Soraya. “Él influyó en mi vida cuando estaba en este mundo, y ahora que no está, siempre siento que está conmigo.” Asienta, “Cuando yo tengo problemas me doy cuenta que él me está ayudando.”

Su conexión

El matrimonio de Soraya entrelazó el desarrollo de dos mentes. El amor entre ella y su compañero en el matrimonio se convirtió en una unión entre dos almas. Su convenio aumentó en cada uno la fe y el amor a Dios. “Yo creo que los mártires están vivos,” dice ella. El Sagrado Corán promete: *Y no digáis de quienes sucumbieron por la causa*

de Dios: “¡Están muertos!” Al contrario: “¡Están vivos!”, pero vosotros no lo advertís. (2:154)

Las acciones de Soraya lo han vuelto a la vida. Siguiendo sus pasos, ella ha mantenido esa conexión con él. “Yo no tengo ninguna meta individual.” Ella explica, “mi meta es el éxito de mi país. Cuando la meta de la revolución se realice, mis metas se realizarán.”

Teorizante académica

El martirio de su esposo la llevó a descubrir sus potenciales internos. La Señora Maknoon es una integrante actual del Concilio Cultural-Social de la Revolución Islámica de la Mujer. Como parte del liderazgo ejecutivo del gobierno, este centro de investigación desarrolla los planes del gobierno para facilitar el progreso de la mujer en la República Islámica de Irán. La oficina de asuntos sobre la mujer en el centro presidencial implementa estos planes.

Soraya también enseña en las universidades Shahed y Teherán; fue presidenta de la Universidad Al-Zahra durante un año. Administró el Instituto de Métodos Literarios bajo la UNESCO durante seis años. Allí realizó estudios complementarios sobre la relación entre la dependencia y el analfabetismo. Demostrando que se alienta en objetivos divinos para llevar a cabo una revolución educativa en contra del analfabetismo, ella acentúa que, “El Islam se ha mantenido vivo por medio del poder creativo y la innovación en las mentes innovadoras de los eruditos Islámicos.” Durante un periodo de once años estudió teología dirigida por el difunto Aiatul-lah Taqi. Normalmente la señora Maknoon

dirige un grupo de estudios para el Ministerio de Educación Superior de humanidades que forma parte del Ministerio de Educación Superior. Han reunido 20.000 ejemplares de investigaciones publicadas, a saber: publicaciones científicas, tesis universitarias y artículos en periódicos que se han publicado sobre el tema de la mujer en la República Islámica de Irán. Aparte de reunir dichos estudios, han hecho una comparación y valoración con respecto a los estudios realizados en otros países. A comienzos del año 2005 la facultad ofrecerá la posibilidad de realizar estudios sobre la mujer.

También dirige el departamento internacional en La Organización Analítica de Mujeres Musulmanas y es editora de la revista académica *Farhang* (Cultura), publicación sobre la familia.

Enfrentándose a los desafíos

Asintió, “Tenemos un Islam verdadero con un futuro grandioso,” Reconoce que, “este camino no es muy fácil. Por un lado, mi familia hasta cierto punto me ha condenado.” Explica que, “Mi asociación con personas religiosas y mi falta de participación en fiestas mixtas ha tensado nuestra relación.”

“En mi trabajo en el Ministerio de Educación Superior,” agrega Soraya, “hay personas educadas que aún creen que Occidente es lo mejor. Gente que no puede llevarse bien con la revolución se han juntado allí. No seguimos la misma forma de vida. Ellos creen que el Islam es solo para cosas personales. No creen que el Islam pueda gobernar una sociedad. Me dicen que me olvide que el Islam tiene

las soluciones. Me siento sola allí.” Agrega que, “Hay una tradición del Profeta (BP) que dice que las personas mas cercas a Dios tendrán muchos problemas. Yo creo que las dificultades inmediatas serán para el beneficio de nuestro futuro.”

Midiendo estándares Islámicos

Admite que, “tener una forma de vida alternativa cuando vive uno bajo la sombra de imágenes occidentales basadas en el materialismo requiere tener pensamiento independiente. Debemos ser conscientes y entender cómo desarrollarnos bajo las circunstancias creadas por el enemigo.” Enfatiza que, “Las respuestas no están en Occidente. En esa manera de vivir, el lujo y el vaivén económico son los objetivos finales. Si queremos tener una República Islámica, tenemos que tener un plan de trabajo. Nuestra revolución se llevó acabo para producir este ejemplo.”

La señora Maknoon dio un discurso como representante de la República Islámica de Irán en las Naciones Unidas en Nueva York.

Explicó que, “Nosotros creemos que una entidad no Musulmana no puede cuestionar la Ley Divina y sus discrepancias con regulaciones internacionales materialistas.”

Como ejemplo, ella apunta al concepto de la paz impuesta internacionalmente sobre las naciones oprimidas. Este tipo de paz esta designada a servir a los intereses de un pueblo particular del mundo. “Paz que no permite a los oprimidos gritar en busca de la justicia y la libertad no es una paz verdadera y es peor que la guerra misma. La paz verdadera solo puede tener sentido en el Islam.” Explica ella que, “dentro de su contenido lleva la satisfacción de los oprimidos y los pueblos explotados del mundo.”

El desarrollo Islámico

“Tenemos algunos teólogos Islámicos,” sigue diciendo, “que solo se concentran en desarrollarse espiritualmente a sí mismos como individuos.” La señora Maknoon también señala que, “esto no produce resultados para salvar la nación. La lucha contra la arrogancia es el resultado del desarrollo espiritual.” Declara que, “Ese era el método que utilizó el Imam Jomeini. El Imam les podía haber dicho a la gente en Nayaf que fueran a las mezquitas a orar por el fin de la opresión. En lugar de eso derrumbó al Sha y dijo “Muerte al Sha.” Después de haber logrado eso, ella explica que, “el Corán y la oración pudieron florecer en la nación. El gobierno Islámico instituyó la oración de los viernes e introdujo el Corán mediante del sistema escolar. Nuestro objetivo, aclara, “era establecer un gobierno Islámico.”

La doctora Maknoon recalca que, “una clave del desarrollo es entender la dinámica que esta trabajando en el mundo en que vivimos. Cuando las circunstancias se tornan contra nuestros intereses, debemos saber cómo defendernos frente al enemigo. El capitalismo está en contra de nuestras convicciones. Mientras que nuestro gobierno estuvo al servicio de los intereses de EE.UU., el Islam no se pudo establecer en nuestra sociedad. Como una nación, y como mujeres, podemos decir que hemos logrado mas progreso con la Revolución Islámica.” Afirma que, “la revolución nos ha sacado de la oscuridad hacia la luz. El Sagrado Corán anuncia: *Dios es el protector de los creyentes; es quien los extrae de las tinieblas y los conduce a la luz; en cambio, los incrédulos, sus protectores son los seductores que los arrastran de la luz a las tinieblas.* (2:257)

Representando a la República Islámica en la conferencia de los países no-alineados en la Habana, Cuba, ella propuso elaborar un método científico que pudiera analizar las manifestaciones objetivas de la sociedad Islámica. El propósito de este análisis era coordinar fenómenos sociales e interpretar sus manifestaciones en las diferentes sociedades. También propuso una definición nueva del concepto del desarrollo y crecimiento con una visión mas abierta y con un alcance mas amplio.

La señora Maknoon aclaró en La Habana que en una sociedad Islámica, las mujeres se adhieren a un estándar de valores exaltados como madres y amas de casa. “Ellas son tan o más reconocidas en este rol, que asumiendo ocupaciones fuera

de la casa.” Además, ella sugirió al movimiento no alineado que: “El *hiyab* Islámico es el uniforme formal de la mujer Musulmana. Justamente se les debe permitir observarlo en cualquier país en el que vivan. Países con organizaciones políticas que no creen en tal uniforme han tomado pasos en contra del *hiyab*. Estas acciones tienen sus raíces en la manera imperialista de pensar.”

Explica que, “El término igualdad en el Islam tiene diferentes connotaciones de las que tiene en la cultura occidental.”

La señora Maknoon indica que, “En el Islam las acciones son medidas por su rectitud, no por su género, ¡Oh humanos!, ciertamente, os creamos de un hombre y de una mujer... Por cierto que el más honrado de vosotros ante Dios es el más timorato (49: 13).” La señora Maknoon dice que, de acuerdo con la definición occidental, la cantidad oscurece la calidad, y la equivalencia asimila la igualdad. Además, observa que las estadísticas demuestran que

las proporciones del suicidio, secuestro, crimen y adicción son mucho más altas en los países occidentales que en las sociedades Islámicas.

La influencia y el rol de la mujer Iraní en la revolución solo se pueden comprender en un contexto Islámico. Por ejemplo, ella dice que “la cantidad masiva de joyas, de oro, que las mujeres donaron a los frentes de guerra tiene implicaciones especiales. Muchas de estas joyas fueron compradas con los ahorros de toda una vida, muchas de estas alhajas tenían un valor sentimental. La razón por la que los jóvenes iraníes llenaron los frentes de guerra para defender a su patria, a su pueblo, fue la formación en su niñez.” Afirma que, “el respeto y el amor hacia los mártires y el martirio fueron inculcados por sus madres.”

Desarrollando un modelo

“Nuestros intelectuales deben producir un modelo que pueda medir

el desarrollo espiritual,” insiste la señora Maknoon. “Debe poder medir profundamente los logros del alma humana. Un modelo que únicamente mide la educación o simplemente se fija en las posiciones obtenidas en la esfera material no es suficiente. Debemos identificar ese ideal y examinar nuestra sociedad de acuerdo con él. Las mujeres pueden descubrir sus potenciales, pueden alcanzar la perfección y obtener lo mejor. Nuestra sociedad está en proceso de transformación.”

“Este modelo,” ella tiene esperanza, “ayudará a transformar la manera de pensar de la gente. Tal y como las personas van volviendo al Islam demostrarán que algo falta en el mundo occidental. Pasó mucho tiempo después del renacimiento para que el mundo operara como opera hoy. El mundo de hoy es el resultado del renacimiento. Temporalmente, lo que tenemos hoy es la Islamización del modelo occidental. Aunque nuestro modelo experimental no está completo,” ella asegura, “lo que

estamos observando en los países Islámicos y lo que traerán en el futuro es un resultado de la Revolución Islámica. Es un principio.”

La Facultad sobre Estudios de la Mujer, que dirige la Dra. Maknoon, ha preparado un libro que consta de tres volúmenes, “dicho libro es muy necesario tanto en la sociedad Iraní como en el resto del mundo. Pronto, (en 2005) se publicará tanto en persa como en inglés.

El primer tomo explica la necesidad de tener un modelo. Dichos modelos actuales o bien no son religiosos o si lo son, no se pueden llevar a la práctica, ya que han incorporado mas bien las costumbres propias del país mezcladas con la religión, por lo tanto no se puede llevar a la práctica como un modelo.

El segundo tomo habla sobre la metodología que han desarrollado ellas mismas. Las fuentes y bases de ese modelo provienen exclusivamente de la fe por lo tanto se puede llevar a

cabo, es decir es un modelo real y que se puede imitar y llevar a la práctica.

El tercer tomo es sobre el modelo en sí, y abarca todo el abanico de posibilidades al cual tiene acceso una mujer en su vida, mas bien dicho, toda clase de formas de estar y participar en la sociedad actual basándose en parámetros divinos. Como solo se basa en parámetros divinos y no en costumbres adquiridas, está en armonía con la perfección humana.

Ella afirma que, “Los musulmanes en Irán tienen una responsabilidad fundamental. Desde el principio, declaramos *‘ni oriente, ni occidente, República Islámica es lo excelente.’* Afirma que, “Esta religión que tiene tantas soluciones para los mas pequeños detalles, también tiene las respuestas para gobernar una sociedad.” Toda mi vida está dirigida a fomentar el éxito del gobierno Islámico. Creo que es mi deber apoyar a la Revolución Islámica.” Ella revela que, “Antes no comprendía el aspecto social del Islam. Descubrí que obtener la felicidad y disfrutar de la vida está en comprender el otro mundo y amar a

la familia santa del Profeta Muhammad. (BP).”

“Nuestra meta es adoptar la manera Coránica de la vida en la sociedad de hoy. La base es la revelación. A lo que enfocamos,” señala la señora Maknoon, “son los objetivos de los profetas monoteístas y la familia del Profeta Muhammad (BP). Ellos dieron lo máximo por la humanidad y lograron la perfección. El paso inicial en este proceso es ser consciente de las circunstancias creadas por el sistema global de explotación. Enemigos declarados por sí mismos del Islam se trazan en contra de nuestros intereses. La batalla contra la arrogancia es parte integral del éxito.”

Hadrat Fatimah (P)

Evaluando a la familia del Profeta observa ella que “Las dimensiones contrastantes diversas de las luchas de Hadrat Fatimah es lo que más resalta cuando uno busca profundamente en su vida. A veces ella calla frente a la aflicción. Otras veces demanda que los derechos despojados le sean restaurados. Tenemos información sobre ella, nuestro desafío es establecerla como un ejemplo vivo en el desarrollo de la presente y futura generación. Combinadas, la espiritualidad y la revolución tienen un efecto profundo para transformar la sociedad.”

Advierte que, “El occidente presenta un modelo, dice haz esto y aquello, y rápidamente fabrican un modelo. Producen un héroe y nosotros nos quebramos la cabeza pensando en qué hacer para que nuestros hijos no imiten ese Ídolo occidental. Debemos tener un modelo para hacerlos cambiar, así

como el Imam Jomeini lo hizo.”

Agrega que, “un movimiento revolucionario basado solo en la violencia terminará en extremismo como Saddam o Hitler.” Al mismo tiempo, un movimiento basado únicamente en la no-violencia solo puede lograr lo que Gandi o Martin Luther King Jr. hicieron.”

Planes futuros y lema personal

Soraya dice que sus planes futuros son completar el trabajo que esta haciendo hoy. “La base es medir tres aspectos de la persona:

- 1) el corazón (la intuición)
- 2) la mente (los planes, información)
- 3) la acción”

Dice ella que su lema personal es “creer que el Islam es la clave y utilizar esto para construirse a sí misma. Yo creo que primeramente, debo practicar lo que digo,” afirma. “Lo siguiente es decir y hacer lo que Dios quiere y ama en lugar de actuar conforme a lo que la gente está acostumbrada. Lo que detiene a mucha gente del camino recto es que quieren verse bien frente a los demás. Cuando la persona llega a este nivel, es un comienzo.”

Construirse a sí mismo requiere incorporar el Islam como una parte de su vida social, no solo en asuntos personales. No significa quedarse en la casa y hacer todos los ritos personales. Uno debe involucrarse con la gente y edificarse entre ellos. Mi teoría,” afirma ella, “es que sin el apoyo logístico de las mujeres, en el frente de guerra y durante la revolución, nada hubiera sucedido. De otra manera, ocho años de defensa hubieran sido derrotados.”

“El objetivo mayor de la Republica Islámica es establecer un programa en el cual la teoría integrante sea el Islam. Nuestro obstáculo principal es la arrogancia mundial. Están influenciando en nuestros libros y en los gobernadores de nuestro país.”

Su tiempo libre ligado a sus metas

Dedicada a llevar a cabo las metas de su país Islámico, Soraya dice que sus pasatiempos incluyen el hacer servicios Islámicos públicos e información al alcance de la gente por medio del gobierno. Como solo duerme cuatro o cinco horas al día usa el tenis y la natación como un descanso, “necesito esto para poder trabajar mejor.”

La experiencia mas significativa

Finalmente, le pregunté a Soraya Maknoon, ¿cuál era su experiencia más significativa?

“Toda la vida contiene experiencias.” Se detiene un momento y contesta, “Ir a La Meca, especialmente la primera vez. Todo era increíble. Eso me cambió. La primera vez que vi a Masyid al-Haram [4] no pude creer que estaba allí. Me pregunté, ‘realmente ¿estoy en tal lugar?’ . ¡Era tanta la felicidad y la sorpresa! Esa experiencia en particular me dio el poder de continuar.” Proclama la señora Maknoon que, “Renovó mi fe.”

[1] Uwais Qarani fue un joven que se convirtió al Islam en Yemen. Era hijo único y tenía una madre anciana. Anhelaba ver al Profeta del Islam (BP) en persona y le pidió a su madre que le permitiera ir hasta la ciudad de Medina. Ella le contesto que sí pero solo le daba permiso de quedarse solo un día y una noche en la ciudad del Profeta. Cuando llegó a Medina el Profeta se encontraba fuera. Al día siguiente, cuando regresó el Profeta preguntó, “¿qué ha pasado aquí? Siento el aroma del Paraíso.” Le contestaron, “no ha pasado nada en especial excepto que vino un joven buscándolo. Al no encontrarlo se fue al día siguiente besando las paredes de Medina y llorando al caminar”. El Profeta respondió, “Ese fue Uwais Qarani, que dejó el aroma del Paraíso aquí”.

[2] En Irán, si hay un mártir en la familia se acostumbra tener su foto en la entrada o sala de la casa.

[3] La tumba de Abdul ‘Adzim en Teherán, hermano de Imam Rida (P).

[4] El santuario de la Ka‘bah en La Meca.

La siguiente es la traducción de un artículo autobiográfico del Ayatollah Seyyed Ali Jamenel, escrito en 1984, tres años después de haber asumido el cargo de presidente de La República Islámica del Irán.

Nací en Hiyri-e Shamsi en 1939, en la ciudad santa de Mashhad. Di comienzos a mis estudios religiosos después de completar mi educación primaria. Superé los niveles elementales de instrucción religiosa y me avoqué a asistir a las lecciones de estudios Islámicos de los profesores versados en literatura árabe, teología islámica (kalam), dichos y tradiciones (hadiz), lógica y jurisprudencia islámica de alto nivel (fiqh), dictadas en la hauza (escuela teológica) de Mashhad, donde fueron mis profesores el Sheij Hashim Al-Qazuini y el Ayatollah Al-Milani. Luego de esto, me trasladé para radicarme en Nayaf (en el Iraq).

A pesar del imponente magnetismo que ejercieron sobre mí las magnificas conferencias en La hauza de Nayaf, como las cátedras de los grandes ayatollahs, el difunto Muhsin Al-Hakim, Seyyed Al-Joi y Seyyed Al-Shahrudi, y los sheijs Al-Zanyani y al-Bishnauardi de los cuales obtuve Inmensos científicos y espirituales durante mi breve estadía en esa casa de estudios, me vi forzado a retornar a mi tierra natal por razones familiares.

A comienzos de 1958, me dirigí a la santa ciudad de Qom para obtener provecho de su hauza, y asistir a las cátedras y conferencias de los grandes ayatollahs, el fallecido Al-Boruyardi (1875-1962), el fallecido Al-Ha'iri, y el Imam Jomeini. Estas fueron primeras lecciones a las que asistí en la hauza, estudiando bajo la guía de esos eminentes ayatollahs y profesores renombrados en las ciencias del fiqh, usul (fuentes y principios) y filosofía en el nivel de iytihad, duraron hasta 1964, fecha a partir de la cual volví a radicarme en la sagrada ciudad de Mashhad. Cuando se inició el gran levantamiento islámico de 1962, contra el tiránico régimen de la corrupta dinastía Pahlavi, fue la hauza de Qom el lugar hacia el cual todo el mundo fue atraído y absorbido. Yo mismo fui cautivado por ese movimiento. Ya por entonces mi corazón y mi mente estaban pletóricos de ideas revolucionarias islámicas, y yo veía a esta sublevación como un medio para conseguir la victoria del Islam. A partir de este momento, mi vida entró en una nueva fase. Además de mis actividades entre las juventudes luchadoras de la hauza en ese época, el Imam de la Comunidad (Ayatollah Al-Uzma Al-Jomeini) me encomendó que transmitiera personalmente al Ayatollah Al-Milani y a los sabios del Jorasán, sus mensajes acerca de la lucha del pueblo musulmán iraní contra la autoridad del sha, en el mes de Muharram de 1963. Así viajé a la ciudad de Biryand para movilizar allí a las masas en contra del corrupto régimen monárquico. De esta forma, la gran rebelión se extendió por todos los rincones del país.

Fui arrestado por primera vez por las autoridades del sha en Biryand, durante los sangrientos sucesos de los días 10 y 12 de aquél mes de Muharram (el 15 de Jordad de 1342 según el calendario solar iraní, o sea el 5 de junio de 1963). Fui esposado y conducido a la prisión central de Mashhad. Después de mi liberación retorné a Qom. Hacia el final de ese año, el Imam de la Ummah (Comunidad) me encomendó dirigirme a la ciudad de Zahidán con el mismo propósito. Nuevamente, el destino de mi misión fue similar a aquel que me había llevado a Biryand. Tras dictar algunas conferencias Incitantes en Zahidán, en las cuales ponía al descubierto la naturaleza del régimen del sha, fui arrestado por las autoridades y me fue Impedido concretar mi misión. Luego de mi detención, fui conducido a Teherán donde fui encarcelado en la prisión de Qasal Qalah.

En 1964, Junto con varios graduados y profesores de la hauza de Qom, realicé la planificación tendiente a disponer reuniones políticas islámicas y crear una organización política clandestina. Pero, las autoridades del régimen despótico reprimieron severamente esas asambleas, y algunos de nuestros miembros, Incluido los Ayatollahs Montazeri y Rabbani, fueron arrestados. Luego,

como varios otros hermanos, tuve que pasar a la clandestinidad durante casi un año.

Retorné a Mashhad. Desde 1964 a 1967, además de dictar clases de ciencias Islámicas y tafsir (exégesis) del Sagrado Corán en el nivel mas elevado, tuve otra responsabilidad. Esta fue organizar actividades políticas e ideológicas en la hauza y en la universidad, así como en la propia comunidad de Mashhad. Este trabajo, Incluía también la movilización de religiosos predicadores combativos para incitar al pueblo contra el corrupto sha y su régimen lacayo, y para difundir el mensaje de la Revolución Islámica por toda la ciudad. El hecho es que mi actividad allí fue básicamente la fuente de muchos de los movimientos revolucionarios que hicieron erupción en los años subsiguientes.

Las principales conferencias que dicté en Teherán y otras ciudades acerca del Glorioso Corán, acostumbraban a producir grandes conglomeraciones de gente, que eran únicas en aquellos tiempos. Esas conferencias, junto con los opúsculos que publiqué, causaron mis repetidos encarcelamientos entre 1967 y 1970. Las acciones de los movimientos armados contra el régimen monárquico comenzaron en 1969. Esto motivó que las presiones de la dictadura en mi contra aumentaran notablemente, puesto que ellos estaban convencidos de que yo me encontraba inmiscuido en esos movimientos armados. Así fue como fui arrestado por quinta vez. Las brutalidades y agresiones que los esbirros de la SAVAK (central de inteligencia) nos infligieron, nos convencieron que el gobierno del sha estaba profundamente preocupado de que aquellos que estaban

involucrados en la lucha armada, tuvieran vinculaciones con los centros del pensamiento islámico en su oposición al régimen. Las autoridades no aceptaban mi argumento en el sentido de que mi prédica y mis actividades ideológicas en Mashhad y Teherán no tenían ninguna relación con aquellos movimientos armados.

Con posterioridad a mi excarcelamiento, comencé a ampliar el círculo de mis disertaciones clandestinas y cátedras generales sobre tafsir (interpretación) del Sagrado Corán y sobre ideología islámica. Entre 1971 y 1974, las actividades islámicas y la lucha clandestina en la ciudad de Mashhad giraban en torno de tres mezquitas, en donde yo exponía mi cátedra general de tafsir coránico e ideología islámica. Eran las mezquitas de Al-Karamah, Al-Hasan y Mirza Ya'far. Por intermedio de estas conferencias, cientos de personas eran instruidas cada semana sobre las bases del pensamiento revolucionario islámico y se preparaban para el sacrificio personal y la lucha en favor de la causa del Islam. Fue por esta razón que la SAVAK atacó estos sólidos centros de difusión islámica. Mucha gente fue arrestada e interrogada por participar u organizar esas reuniones. La clausura de estos centros tan sólo sirvió para despertar la conciencia y la inteligencia de los musulmanes, permitiendo que floreciera una generación revolucionaria en Mashhad. Esto me ayudó a organizar nuevas reuniones de características más reducidas y también más especializadas, y así poder instigar el espíritu revolucionario en la juventud, en un ambiente de mayor seguridad y libertad de acción. Al mismo tiempo, también me ayudó a ensanchar el campo de mis actividades, y poder llegar con ellas a otras ciudades del Jorasán y de toda la nación.

Durante aquellos años, estudiantes y graduados en ciencias islámicas que habían sido mis discípulos, comenzaron a viajar hacia otras ciudades y a través de ellos, este movimiento sagrado se convirtió en un círculo mucho más amplio. Fue entonces cuando di comienzo a una de mis más importantes cátedras sobre el libro Nahyul Balaga (Las cimas de la elocuencia: una compilación de dichos, cartas y discursos del Imam Ali Ibn Abi Talib, la Paz sea con él). Fue una cátedra que Contó con un extenso programa de enseñanza que tuvo lugar semanalmente en la mezquita Al-Hasan en Mashhad. Estas conferencias vinieron a hacer el eje de muchos esfuerzos islámicos realizados por los musulmanes revolucionarios de la ciudad. En mi cátedra se enseñaban los discursos del Imam Ali Ibn Abi Talib, con explicaciones. Luego, las clases eran transcriptas a máquina y fotocopiadas en la hauza, y se recopilaron bajo el nombre de Adua'min Nahy al-Balaga. Estas fueron distribuidas, llegando a ser como brillantes rayos de esperanza para el pueblo en esta ciudad militante, que iluminaron su atmósfera.

El año de 1974 trae a mi memoria aquel enérgico movimiento. La SAVAK de Mashhad no podía tolerar la existencia de ese gran centro islámico (la Mezquita del Imam Al-Hasan) que era usado como centralizador de información por los revolucionarios islámicos. La SAVAK tramaba permanentemente la manera de acabar con el mismo. En varias ocasiones fui citado a comparecer en el cuartel de la SAVAK donde fui amenazado. Los agentes que se dedicaban al espionaje, mantuvieron una vigilancia secreta sobre mi domicilio y todos mis movimientos desde allí a la mezquita fueron controlados. Muchos de mis hermanos más cercanos y dilectos, que se ocupaban de organizar las conferencias informativas, fueron arrestados. Los servicios de la SAVAK sacaron la conclusión de que mis clases informativas no estaban desconectadas de mis actividades político-clandestinas. Trataron intensamente de poner al descubierto y conocer pormenorizadamente todas mis relaciones, y finalmente, en el mes de Dei (Diciembre 22 a Enero 20) del mismo año, ellos violaron mi domicilio, me arrestaron y confiscaron mis artículos y material universitario. Esa era

la sexta vez que me detenían, y fue uno de los periodos más penosos que pasé en prisión. Después de ser arrestado, fui enviado a Teherán y permanecí recluido e incomunicado en el cuartel general de la SAVAK, que se encontraba situado en la jefatura de policía. Allí transcurrió un largo tiempo en una celda a oscuras, bajo las más inhumanas condiciones. Ellos me interrogaban sin piedad, me maltrataron salvajemente y me causaron grandes aflicciones. Solamente las personas que han tenido que soportar tan extremas contingencias son capaces de imaginar como pudo haber sido aquello.

Al igual que en 1971, la SAVAK creía firmemente que yo me encontraba conectado con los movimientos clandestinos más encarnizados de la época contra el régimen dictatorial, y que tenía una función específica de consolidación de aquellos grupos de poder que se oponían al sistema, y al mismo tiempo, una función de movilización de los mismos. Para la SAVAK esta era una conclusión predeterminada, la cual era imposible contradecir. Por esa razón, fui brutalmente maltratado y severamente torturado. Cuando me pusieron en libertad en 1975, volví nuevamente a Mashhad, reiniciando mis actividades y programas de estudio, pero no me fue posible reeditar aquellas conferencias de la cátedra abierta en la mezquita del Imam Hasan. Asimismo, dos años antes de mi último arresto, se me había prohibido viajar al extranjero. Otra de mis actividades políticas durante los sesentas, que siempre me complace recordar, fue organizar conferencias secretas en la hauza de Mashhad para enseñar el Islam a numerosos jóvenes. Mis clases clandestinas a un grupo de estudiantes combativos, se contaron entre algunos de los importantes factores que extendieron el curso de la Revolución Islámica hacia el corazón mismo de la hauza.

En 1977, junto con varios hermanos piadosos y hombres de ciencias de Teherán, planeamos establecer la Liga de los Ulemas Combatientes en todas partes del país. Ese fue el primer paso hacia la creación del Partido Republicano Islámico (PRI). Hacia el final de ese año, fui arrestado una noche por la SAVAK, severamente maltratado y exiliado a la sureña ciudad de Iranshahr, por el lapso de tres largos años. Pude volver de ese exilio a mediados de 1978, como consecuencia del levantamiento popular contra el antiguo régimen. Después de eso regresé a Mashhad, y lideré la lucha popular en esa ciudad. A finales del mes de enero de 1978, fui designado como uno de los miembros del Consejo del Comando Revolucionario (CCR), por orden del Imam Jomeini. Este nombramiento me fue comunicado por el Ayatollah Mártir Murteza Mutaharí (1919-1979). A fines de febrero de 1978, anuncié la formación del PRI. Luego de ello, cargué sobre mis hombros con las siguientes responsabilidades:

*Miembro del comité central del PRI
(1978)*

*Secretario del ministerio de defensa
y representante del CCR en ese
Ministerio (1979).*

Jefe de los Guardias Revolucionarios Islámicos (1979).

Líder de la Oración del Viernes en Teherán (1980).

Hasta aquí, el relato autobiográfico del Ayatollah Seyyed Ali Jamenei. El 27 de junio de 1981, el entonces Huiyatulislam Seyyed Ali Jamenei, fue gravemente herido por La detonación de un artefacto explosivo colocado por La organización terrorista hipócrita Muyahidín Jalq, durante su discurso en la mezquita Abu Dharr de Teherán. Fue hospitalizado durante 42 días, sufriendo mutilaciones importantes en su brazo derecho. El cinco de octubre del mismo año fue elegido presidente de la República Islámica con un total de 16.8 millones de votos, representativos del 95% del electorado. El 20 de agosto de 1985 fue oficialmente reelegido presidente por un nuevo periodo de cuatro años. El 22 de septiembre de 1987, en la ciudad de Nueva York, el Huiyatulislam Jamenei pronunció una memorable alocución ante la 42 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es casado y tiene seis hijos.

El Ayatollah Jamenei es un muytahid (experto en jurisprudencia islámica que practica el iyytihaḍ). Habla fluidamente el árabe y el turco persa (azerbaiyani), y es bien conocido su profundo interés por la literatura. Sus discursos son muy elocuentes y es considerado un orador experimentado y brillante. Sus más destacados libros y trabajos publicados (comenzó a escribir en 1963) son los siguientes:

1. Sulh al-Imam al-Hasan (Conciliación del Imam Al-Hasan).
2. Dawr al-Muslimin fi Tahrir al-Hind (El protagonismo de los musulmanes en la Liberación de la India).
3. Taqirir fi Bab al-Sabr (Un tratado sobre la paciencia).
4. Al-Mustaḡbal fi'l-Mintaḡah al-Islamiyyah (El futuro del territorio islámico).
5. Min A'maq al-Salat (Desde las profundidades de La Oración).
6. Al-Tajit al' Amm li'l-Tafkir al-Islami fi'l-Qur'an al-Karim (La Línea general del pensamiento islámico en el Glorioso Corán).
7. Al-Hayat al-Siyasiyyah li'l-Imam al-Sadiq (La vida política del Imam Al-Sadiq).
8. Iqamat al-Dawah did Tamaddun alGarb (El caso contra la civilización occidental).
9. Al-Darq al-Sahih min al-Islam ua Gairihi (Los correctos logros del Islam y de otras religiones).

La opinión de Imam Jomeini (r.a.) respecto a nuestro actual líder Aiatul·lah Jamenei

Merced divina

El señor Jamenei es una gracia con la que Dios nos ha agraciado.¹

No pueden encontrar como él

Si imaginan que pueden, entre los presidentes, reyes y gobernadores de todo el mundo encontrar a alguien como el señor Jamenei, que se encuentre tan comprometido con el Islam y esté tan decidido a servir a su pueblo con todo su corazón, seguramente no podrán.²

El compañero de Jomeini

Hace muchos años que lo conozco (a Aiatul·lah Jamenei). Estuvo al servicio de este movimiento desde sus inicios. Hacía viajes para llevar mis mensajes, y luego que la revolución alcanzó su auge estuvo presente en todo lugar y momento, y lo está ahora.³

El descendiente del Profeta. Veraz y perspicaz

Nuestro pueblo comprometido... ha elegido a una persona noble, descendiente de los profetas, para servir al Islam, a Irán, a los musulmanes y a su propio pueblo; ha confiado esta responsabilidad pesada a una persona que durante cuatro años sirvió en este puesto al pueblo, al Islam y a Irán con toda veracidad, compromiso e intelectualidad. Y esto después de tantos servicios a la revolución antes y después del triunfo de la misma. Que Dios lo recompense de la mejor manera.⁴

El servidor del Islam

Ojala Dios Altísimo proteja a personas como usted que no tienen otra intención más que servir al Islam.⁵

El brazo poderoso de la República Islámica

Yo, que desde años antes de la Revolución mantuve una cercana relación con usted -y gracias a Dios aun continúa- lo considero uno de los brazos poderosos de la República Islámica.⁶

El hermano de Imam Jomeini

Lo considero a usted un hermano conocedor de las cuestiones de Jurisprudencia y comprometido con ella.⁷

El sol de la Revolución

Entre los amigos y comprometidos con el Islam y sus fundamentos es usted de entre los pocos que brillan al igual que un sol.⁸

Un orador poderoso y un guía abogado

A través del atentado hacia usted, un descendiente del Profeta del Islam (BP) y de la estirpe del Imam Husain ibn 'Alî (P), que no cometió ningún delito más que servir al Islam y a su país islámico, que

es un soldado sacrificado en la frontera de batalla, un sabio maestro en el nicho de adoración, un orador poderoso en las reuniones de la Oración del Viernes y otras oraciones colectivas, y un guía abogado en la escena de la Revolución, los enemigos del Islam demostraron su nivel de pensamiento político y ¡así irónicamente manifestaban su “apoyo al pueblo y su oposición a los tiranos”! (como alegaban y vociferaban estos grupos), hiriendo de esa manera los sentimientos de millones de seres humanos libres y comprometidos tanto en Irán como en el mundo.⁹

Competente para ser líder

Él (el Aiatul-lah Jamenei) es competente para asumir el liderazgo.¹⁰

UCIDO POR: ZOHRE RABBANI

(Notas)

¹ *Sahife-ie Nûr*, tomo 17, Pág. 170, 10/11/1361.

² Ídem.

³ Ídem.

⁴ Ídem, tomo 19, Pág. 221, 13/6/1364, en la ocasión de la segunda elección de Aiatul-lah Jamenei como presidente.

⁵ Ídem, tomo 20, Pág. 171, 16/10/1366.

⁶ Ídem, tomo 20, Pág. 173, 21/10/1366.

⁷ Ídem.

⁸ Ídem.

⁹ Ídem, tomo 15, Pág. 41, 7/4/60. (Parte del Mensaje de Imam Jomeini tras el atentado hacia la persona de Aiatollah Jamenei).

¹⁰ Expresado por el difunto hijo del Imam Jomeini, Seiiid Ahmad Jomeini.