

Del Colección Risale-i Nur
El Cuarto Esplendor (Dördüncü Lem'a)

**LOS SUNNIS
Y SHIAS
SON HERMANOS**

Por
Bediuzzaman Said Nursi

Publicado por El Instituto Nur de América

LA ACEPTACIÓN

Le damos las gracias al Dr. Narciso Aleman y Sra. Luz Gonzalez por su corrección de pruebas y sus sugerencias por esta publicación en español.

La Sociedad Islamica de las Americas ha ensamblado un grupo de musulmanes, de campos diversos, la mayor parte tienen doctorados en disciplinas diversas, por la publicación de la Colección Risale-i Nur en inglés y español.

Este folleto está distribuido gratis por **La Sociedad Islamica de las Americas.**

Editor: Havva Kurter

El Comité de la Publicación:

Suleyman Kurter

Robert Miranda (Dawud Ali Selam)

Fethullah Canpolat

El soporte técnico: Imran Kurter

enero, 2008

La nota de Editor:

Este folleto está dedicado a la misión verdadera de Bediuzzaman Said Nursi. Su misión en la vida fue a conservar el Islam tan ordenado en el Sagrado Qur'an por Allah (SWT) y como descrito por el Profeta Muhammad (la Paz y las bendiciones estén en él).

Durante sus 87 años de la vida, Bediuzzaman trató de vigorizar al *Iman* (la creencia) de musulmanes y establecer *Ittihad* (la unidad) entre el Ummah musulmán (la Comunidad). Este folleto es un ejemplo de eso.

El Cuarto Esplendor se escribió en 1932 principalmente para aconsejarle a los Sunnis a desarrollar mejores relaciones y hermandad entre los Sunnis y Shias. En esos días y tal vez hoy, muchos alims no se atreverían a tomar este tipo de posición. Así, este folleto debería estar leído con ese entendimiento.

Como el Risale USA, tenemos el deseo de presentar a usted la comprensión correcta de las escrituras de Bediuzzaman y sobre todo a conservar su misión como él intentó.

El Cuarto Esplendor

El título: Las prácticas prescriptas, el Sunnah¹, del Profeta (la Paz y las bendiciones estén en él) fue considerado apropiado para este tratado.

{Aunque la 'Pregunta Imamate' no es un asunto esencial, desde que ha recibido importancia excesiva, y desde que ha sido un tema considerado en las ciencias de teología y los principios de religión, por eso tiene relevancia para nuestros deberes básicos hacia el Qur'an y la fe y este asunto se discute aquí brevemente}.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ * فَاَنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

« Ahora ha llegado un profeta de entre ustedes mismos; Con exceso pesa en él que usted podría sufrir; Completo de preocupación está él por usted, y completo de compasión y misericordia hacia los creyentes. Pero si se marchan dando media vuelta, diga: Allah es suficiente para mí, no hay dios mas él. En él tenga que coloqué mi confianza, pues él es el Sustentador del Trono Poderoso.(Qur'an:9:128-129)

«Oye: No pregunto recompensa de usted excepto la bondad entre parientes.» (Qur'an: 42-23)

1.Sunnah: La manera que el Profeta Muhammad (la Paz y la bendición estén en él) vivió su vida, con todas sus acciones, los dichos, y las aprobaciones tácitas. Es la segunda procedencia de jurisprudencia

Islámica.

Apuntaremos en este nivel muy pocos de las muchas verdades vastas contenidas en estos versos gloriosos.

EI PRIMER NIVEL

El primer nivel consiste de cuatro puntos.

EI PRIMER PUNTO

Esto describe el profeta más noble (la Paz y las bendiciones estén en él) su compasión perfecta y la misericordia hacia su comunidad. Según narraciones sólidas, cuando en el terror de la Resurrección, todo el mundo y aun los profetas gritarán por ellos mismos. El profeta más noble demostrará su piedad y su compasión llamado: «¡Mi Comunidad! ¡Mi Comunidad!» Como afirmado por esos quienes revelan los misterios de creación, cuando él nació, su madre oyó entre sus suplicaciones las palabras: «¡Mi Comunidad! ¡Mi Comunidad !». Además, la historia entera de su vida, así como la conducta amable y compasiva que él prolongó, demuestra la perfección de su compasión y la clemencia.

Así, a través de demostrar una necesidad interminable por las oraciones innumerables por las bendiciones de Allah en su comunidad, él mostró una compasión y misericordia ilimitable. Fuera de su compasión total, él estaba preocupado con la felicidad de todo. Uno puede entender qué tan carente en la gratitud y la conciencia de no observar las prácticas, el Sunnah, de un líder tan amable y compasivo.

EI SEGUNDO PUNTO

Entre los deberes universales y generales de su adivinismo, el profeta más noble (la Paz y las bendiciones estén en él) mostró gran compasión sobre cierto

particulares, materias menores. Externamente, lo de él expender gran compasión en tales materias parece impropio por la importancia suprema de la función de adivinismo. Pero en realidad, la tema secundaria era las cúspide o ejemplos de una secuencia que fue la manera de cumplir una función general y universal del adivinismo. La gran importancia fue dado a las temas secundarias por el bien de una secuencia.

Por ejemplo, la compasión extraordinaria el profeta más noble (la Paz y las bendiciones estén en él) demostró en la infancia de Hasan y Husain (sus nietos), y la gran importancia que él los dio, no fue solamente sintiendo de amor de familia y bondad natural. Más bien, estuvieron cada uno la punta de una aligación brillante del adivinismo. Fueron la fuente y representación de una comunidad de mucha importancia que heredaría el legado de adivinismo.

Ciertamente, el profeta más noble (la Paz y las bendiciones están en él) solió tomar a Hasan (Que Allah esté satisfecho con él) cariñosamente en sus brazos y besar su cabeza por el bien de los descendentes luminosos y bendecidos y análogos a Mahdi que vendrían de él. Los descendentes como Shah Geylani, Ghawth al-A'zam sería los herederos del adivinismo y soportaría a la Shari'a sagrada de Muhammed (la Paz y las bendiciones estén en él). Él vió, con el ojo de adivinismo, el deber y servicio sagrado que realizarían en el futuro y los estimó y los alabó. Él besó la cabeza de Hasan como señal de la aprobación y el ánimo.

También, él abrazó a Husain y le mostró gran importancia y ternura a causa de los *Imanes* ilustres como Sadiq de Zayn-ul-Abidin y Ja'far al-Sadiq, y lo numeroso y análogos a Mahdi personas luminosas, los verdaderos herederos del adivinismo, quienes vendrían de su linage brillozo y por el bien de la religion Islam y por el

adivinismo.

Con su corazón, e conocimiento de lo nunca visto, y con su vista luminosa y ojo presciente, Profeta Muhammad (la Paz y las bendiciones estén en él) durante su era, la era de Bliss, los acontecimientos de la Asamblea de la Resurrección hacia la eternidad, y de la tierra vio el Paraíso, y observó acontecimientos que habían ocurrido desde el tiempo de Adam y cuáles estaban ocultos en los velos oscuros del pasado, y aun recibieron la vista de el Todo Glorioso.

Él seguramente vio los polos espirituales y los *Imanes*, quienes fueron los herederos de adivinismo, y los Mahdi's, quien continuaría en las líneas de Hasan y Husain. Y con seguridad él besaría sus cabezas en nombre de todos ellos. Sí, Shah Geylani también tiene un gran parte en su acción de besar la cabeza de Hasan.

EL TERCER PUNTO

Según una interpretación, el significado del verso:

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

'Oye: *Le pido ninguna recompensa pero la bondad entre parientes*' sea que "el Profeta Más Noble (la Paz esté en él) no quiere recompensa para llevar a cabo el deber del adivinismo. Él quiere sólo amor para su familia.»

Según este significado, parece que allí es una ventaja para ser ganado de una relación familiar. Considerando, según el significado del verso

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

«...Lo más honrado de usted en la vista de Allah es lo más justo de usted (Qur'an 49:13), por eso no es con relación a las relaciones familiares que la misión del profeta colocan, pero es con relación a la cercanía a

Allah.»

La Respuesta: Con su vista, cuál percibida lo nunca visto, el profeta más noble (la Paz y las bendiciones estén en él) vió que su familia vendría bien como un árbol aclarativo para el mundo Islámico. La mayoría abrumadora de esos que realizarían el deber de guías, dando instrucciones a cada nivel del Mundo Islámico en el logro humano y la perfección, emergerían de su familia. Él profetizó que la oración de su comunidad para su familia en la sección final de las oraciones prescriptas:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

«O Allah, bendiciones a nuestro guía Muhammad y por la familia de nuestro guía Muhammad, como Usted concedió bendiciones a Abraham y a la familia de Abraham; ciertamente, Usted es digno de alabanza, más exaltado...» Sería aceptado como una buena obra.

Esto es, como la inmensa mayoría de los guías luminosos entre la gente de Ibrahim fuera la familia del profeta y el linaje de Ibrahim. El profeta también vio en la comunidad, como los profetas de Israel, los roles espirituales de la familia de Muhammad realizando los grandes deberes de Islam, y la mayor parte de las órdenes y hermandades religiosas. Por consiguiente, siendo ordenado a decir:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

«Oí: Le pido ninguna recompensa excepto la bondad cariñosa entre parientes.» Cerca de esto, él quiso que su comunidad ame a su familia. Ellos fueron la fuente y

las guardianas de las tradiciones del profeta y las prácticas (el Sunnah) y los que fueron cargadas a cumplir con ellos en todos los aspectos fue su familia.

Así, esto es por qué esta verdad se dio a conocer en Hadices bajo el encabezamiento de adherirse al Libro (el Qur'an) y las prácticas del profeta (el Sunnah). Cuál fue requerido de la familia del profeta en el respeto en la función del adivinismo fue el Sunnah. Tal como alguien que abandonó las prácticas del profeta verdaderamente no podría formar parte de su familia, de tal modo una persona no podría ser una amiga verdadera para ellos.

También, la razón por que él deseó que su comunidad se reúna alrededor de su familia, con el permiso de Allah, él supo que su familia iba a volverse muy numerosa con el paso del tiempo. También, Islam iba llegar a ser débil. Consecuentemente, uno sumamente fuerte y numeroso grupo de gente mutuamente solidario fue necesario para que podría ser la manera y central por el progreso espiritual y moral de mundo de Islam. Con permiso Divino, él pensó acerca de esto, y deseó que su comunidad debería recogiera alrededor de su familia.

Ciertamente, aun si los miembros de la familia del profeta no estaban grandemente en avance de otros en los asuntos de creencia y la fe, llevaron todavía grandemente ventaja sobre ellos con atención a la sumisión, compromiso y partidismo. Por naturaleza, el nacimiento, y el temperamento fueron seguidores y adherentes de Islam. Aun si la parcialidad familiar es débil e indigna, o injustificable, no se puede dejarlo. ¿Entonces, sería posible que una persona deje su soporte para una verdad que él sintió claramente ser tan fundamental y natural? ¿O, dar una verdad por la cual todos sus antepasados, quienes fueron más fuertes, más

constantes, más verdaderos, y más renombrado, habían sido el salto y a través de cuál se había ganado eminencia y han sacrificado sus vidas?

Así, debido a este compromiso intenso y esta sumisión innata, la familia del profeta aceptó el indicio mínimo a favor de la religión de Islam como si fue una prueba poderosa. Estaban comprometidos por su naturaleza innata, aunque los demás se vuelven comprometidos a la verdad por una prueba poderosa.

EI CUARTO PUNTO

Con respecto al tercer punto, indicaremos brevemente una materia, lo cual es un punto de disputa entre la Shia y los Sunnis y ha sido magnificado hasta tal punto que ha entrado en los libros en los dogmas de fe y entre los fundamentos de creencia. El asunto es éste:

Dicen los Sunnis: « ÿ Ali (Que Allah esté satisfecho con él) fue el cuarto del Califas dirigido correctamente. Abu Bakr 'al-Siddiq' (Que Allah esté satisfecho con él) fue preferible para él y fue más merecedor del Califate; por eso pasó primero a él . « Mientras los Shia dicen: « Fue el derecho de ÿAli. Una injusticia hubo hecha a él. Lo más digno de todos ellos fue ÿAli». Una sinopsis de las discusiones a sus reclamaciones es ésta: Los Shias dicen: «Por los hadices del profeta acerca de ÿAli, y a través de su título de 'Lidere de Walayah' ² ÿAli siendo la fuente por la inmensa mayoría de los amigos de Allah y por os caminos espirituales, y su conocimiento extraordinario, ánimos, la adoración y la preocupación intensa del profeta (la Paz y las bendiciones estén en él) por él y hacia sus descendentes todos demuestra que fue él que fue lo más digno. El Califate siempre fue su derecho. Fue agarrado de él «

2.Walayah:fideicomisario,guardián

La Respuesta: La realidad es que ÿAli (Que Allah esté satisfecho con él) siguió a los primeros tres Califas, a quién él repetidamente reconoció, y sustentó la posición de su Shaykh-ul-Islam. Esto refuta las reclamaciones de la Shi'a. Además, las victorias de Islam y las luchas en contra de sus enemigos en el tiempo de los primeros tres Califas y los eventos en el tiempo de ÿAli, refutan las reclamaciones de Shi'a, otra vez, desde el punto de vista del Califato Islámico. Es decir la reclamación de los Sunnis es justo.

Se dice que la Shi'a son dos grupos: Una es la 'Shia de Walayah', y la otra es la 'Shia de Califato'. A través de mezclar rencor y política el segundo grupo pudo haber sido injusto, pero el primer grupo no estaba preocupado con resentimiento y este tipo de política. Sin embargo, la Shia de Walayah se unió con la Shia de Caliphate. Es decir, una cierta cantidad de los líderes de las órdenes religiosas y las órdenes Sufi consideraron que ÿAli sea superior y ellas apoyaron las reclamaciones de la Shia de Califato.

La Respuesta: Hay que considerar a ÿAli (Que Allah esté satisfecho con él) en dos respetos. Uno está desde el punto de vista de sus jerarquía y perfecciones personales, y el segundo está desde el punto de vista de lo de él representador la personalidad colectiva de la familia del profeta. Por lo que respecta a esta personalidad colectiva, muestra un aspecto de la natura esencial del profeta más noble (la Paz y la bendición estén en él).

Con atención al primer punto de ÿAli siendo primero, toda la gente de verdad dio precedencia a Abu Bakr y ÿUmar (Allah los esté satisfecho con todos ellos). Vieron sus jerarquías tan superiores en el servicio de Islam y la cercanía a Allah. Por lo que respecta al segundo punto,

con relación a ser el representante de la personalidad colectiva de la familia del profeta, representando el mensaje verdadero del profeta, ÿAli no tiene igual (La Paz y las bendiciones estén en él). Así, los Hadices altamente laudatorio acerca de ÿAli aparece en este segundo punto. Hay una narración sólida que corrobora este hecho. El profeta más noble (La Paz y las bendiciones estén en él) decretó:

«Los descendentes de cada profeta son de sí mismo. Mis descendentes son esos de ÿAli.»

La razón los Hadices aclamando a ÿAli más de lo otros tres Califas se han puesto tan extendido es que los Sunnis, las personas de verdad, propagaron muchas narraciones acerca de él en respuesta a los Umayyads y Kharijites atacando y desacreditándole injustamente. Así que los otros Califas dirigidos correctos no estaban sujetos a tal crítica y tal detracción, no sintió necesidad a desligar Hadices ampliamente acerca de ellos.

Además, el profeta (la Paz y las bendiciones estén en él) vio con la visión profética los acontecimientos penosos y la contienda interna por la cual ÿAli estaría en el futuro, y para salvarle de desesperación y salvar su comunidad de pensar desfavorablemente de él, él le consoló y guió a su comunidad con Hadices importantes como,

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ

«Cuándo soy el amo de alguien, ÿAli es su amo también.»
(Ahmed y Tirmizi)

El amor excesivo de la Shia de *Walayah sobre ÿAli* (Que Allah esté satisfecho con él) y soportados por la alabanza de las órdenes religiosas su estimándoles su-

perior no los hacen contestables por el grado de la Shia de Califate. Por razones de su práctica, esos que siguen el camino de Walayah miran a sus guías espirituales con amor intenso. Y la marca de amor es excedente; Quiere ver al bien amado tan mayor que su jerarquía. Y así es cómo le ve. Ecstáticos puede ser perdonado por su exceso de amor. Entonces, condiciones su estimando Ali más digno, que surge de su amor, no se convierte en descrédito de y enemistad hacia los otros Califas dirigidos correctos y no ultrapasa las enseñanzas fundamentales de Islam, puede estar excusada.

En lo que respecta a la Shia de Califate, desde que el prejuicio político los sujetó, no podrían ser redimidos de odio y ataque, y perdieron su derecho en ser excusados. Aun, confirmando el dicho,

لَا مَحَبَّةَ عَلَيَّ بَلْ بُغْضٌ عُمَرَ

«No por el amor de yAli, pero de odio de yUmar,» desde que el orgullo nacional persiano hubo herido en la mano de yUmar, demostraron su venganza en forma del amor a yAli. También de la rebelión de Amr b. al-As en contra de yAli y la guerra trágica en contra de Husain por yUmar b. al-Sa'd había despertado en la Shi'a una enemistad y coraje intensa sobre el nombre de Umar.

La Shia de Walayah no tienen derecho de criticar a los Sunnis, por cuenta de los Sunnis no han restado importancia a 'Ali. Realmente, ellos le aman sinceramente. Pero evitan el amor excesivo, lo cual esté descrito tan peligroso en Hadices. La alabanza del profeta de los seguidores de yAli en los Hadices se refiere a los Sunnis. Por cuenta de los seguidores de yAli que le aman en una moda moderada son los Sunnis, quienes son las personas de verdad. Como el amor excesivo de Jesus (En quién esta la paz) es peligroso para cristianos,

así también lo tiene estar claro en los atinados Hadices que esa clase de amor excesivo por ÿAli es peligroso. Si la Shia de Walayah dicen: «Una vez que los logros espirituales consumados de ÿAli están aceptados, no es posible preferir a Abu Bakr, lo verdadero, en vez de él».

La Respuesta: Sin embargo, estaba como las perfecciones personales de Abu Bakr 'al-Siddiq al-Akbar' y Umar al-Faruq' (Que Allah esté satisfecho con ellos) se había situado adelante en un lado de las escalas conjuntamente con sus logros en el tiempo de su Califates, los logros cumplieron llevando a cabo las funciones ancestrales de adivinismos, y en adelante el otro lado de las escalas habían sido colocado las perfecciones personales extraordinarias de ÿAli (Que Allah está satisfecho con él) conjuntamente con las luchas internas Califate, que se levantó de los eventos trágicos él se vio forzado a entrar en y fueron el objeto de sospecho y desconfianza. Y los Sunnis vieron que al-Siddiq's o al-Faruq's escalas pesaron más y los prefieran a ellos.

Además, como queda en evidencia en el Doceavo y Veinte Cuarto Palabras³, el adivinismo es tan elevado en comparación a Walayah que una manifestación diminuta de eso es superior a una demostración grande de Walayah. Con relación a esto, los éxitos de Siddiq al-Akbar y Faruq al-A'zam durante su Califates se convirtieron en una indicación por los Sunnis que su parte en el legado de adivinismo y el establecimiento de sus leyes había sido divinamente otorgado. Desde que las perfecciones personales de ÿAli no descartaron esa mayor parte, que provino de la herencia de adivinismo, él actuó como Shaykh-ul-Islam para Abu Bakr y ÿUmar, lo

3. En el libro titularon "Palabras" por Said Nursi *Shaykhayn al-Mukarramayn*, en el tiempo de su Califates, y los respetó. ¿Cómo deberían los Sunnis, quiénes aman y reverencian a *ÿAli*, no deberían amar y no deberían reverenciar al *Shaykhayn*, *quién* *ÿAli* amo y estimo sinceramente? Dejemos esta verdad en claro por medio de un ejemplo:

Uno de los hijos de un hombre muy rico recibió veinte batmans⁴ (160 kg) de plata y cuatro batmans de oro de la herencia de su padre, y el otro hijo recibió cinco de plata y cinco de oro. Así que si la tercera parte recibe tres de plata y cinco de oro, por supuesto los últimos dos recibirán menos en cantidad, excepto más en la calidad. Como este ejemplo, la cantidad más pequeña de la parte del oro de *Shaykhayn* de la verdad de 'Inmediatez divina,' cuál fue manifestado en el legado de adivinismo y el establecimiento de sus leyes, pesaría más pesado que la gran cantidad de 'Proximidad divina' y las perfecciones de *Walayah*, lo cual tuvo principio de la joya de *Walayah*. Estos puntos también deberían ser tomados en consideración al sopesarlos. Pero si están comparados uno con otro desde el punto de vista de la bravura personal, el conocimiento, y *Walayah*, las tomas de materia en otra tez.

También, no puede haber comparación con relación a la personalidad colectiva de la familia del profeta, lo cual fue representado en la persona de *ÿAli* (Que Allah esté satisfecho con él), y de la Verdad Profética, lo cual fue manifestado en esa personalidad colectiva a través del legado absoluto de adivinismo. Se contiene en eso está la verdad secreta poderosa del Profeta Muhammad (la Paz y las bendiciones estén en él).

Con respecto de la Shia del Caliphate, no tienen derechos antes de los Sunnis aparte de la pena. Aunque

4. 1 batman: Aproximadamente 8 kg

mantiene tener amor tremendo para yAli, ellos desacredítele a él, y su credo necesita acusarle de vicio. Pues dicen que aunque Abu Bakr Al Siddiq y yUmar estaban actuando injustamente, yAli fingió aprobación de ellos; según la terminología Shi'i, él disimuló. Es decir, él fue aprehensivo de ellos y se comportó hipócritamente. Pero no es amor ver a alguien que fue tal héroe de Islam, quien conquistó el título 'Leon de Allah', y quién hubo el comandante y el guía de los fieles como simular amor para personas que él no amó de miedo y engaño, como fingir aprobación para ellos en el miedo por más que veinte años, y como los siguientes malhechores. yAli (Que Allah esté satisfecho con él) desconocería amor de ese tipo.

Así, el credo de personas de verdad de ningún modo desacredita a yAli, ni acusaciones de niveles de amoralidad en él. No le atribuye la cobardía a una valerosidad tan notable, pero dice: « Si yAli no había considerado que los Califes dirigidos derecho estuviera en lo correcto, él no los habría reconocido por un minuto, ni los habría obedecido. Quiere decir que desde él pensó ellos bien y preferible, él entregó su empeño y su coraje en la forma de justicia «

En suma: Irse de cualquier al exceso o mucho debajo de la moderación (los dos extremos) no es bueno. La moderación es el camino intermedio, y esa es la forma que los Sunnis han escogido. Sin embargo, las ideas de Kharijite han infiltrado a los Sunnis al amparo de Ehl-ul-Sunnah por una extensión; también los adictos de política y algunos herejes critican a yAli.

Dicen, Dios guarde, que ya que él no entendió política, él no fue enteramente digno del Califate y no podría gobernar. Y por estas acusaciones injustas de

ellas, Shias se sienten afrentados en los Sunnis, considerando los principios y las creencias básicas de los Sunnis no necesite tener estas ideas. Ciertamente, prueban lo contrario. Los Sunnis no pueden estar condenados por ideas como esos que se originan de los Kharijites y renegados. Más bien, los Sunnis son seguidores más firmes de ÿAli que los Shias. Mencionan a ÿAli en la moda laudatoria que él merece en todos sus khutbas y las oraciones.

En particular los líderes espirituales y los estudiosos piadosos, la mayoría abrumadora de ellos en la escuela Sunni, le reconocieron como guía espiritual y el líder supremo de Walayah. Los Shias deberían ignorar a los Kharijites y los herejes que merecidamente han ganado la enemistad de ambos los Shias y los Sunnis, y no de lados en contra de las personas de verdad. Algún Shias abandonaron el Sunnah del Profeta por despecho de los Sunnis. De cualquier manera, hemos dicho demasiado de esta materia, pues se ha discutido en demasía por los estudiosos religiosos.

¡Y bien, O, Sunnis, quienes son las personas de verdad, y Shias, cuya manera es amor de la familia del Profeta! Rápídamente póngale fin a esta disputa sin sentido, infiel, injusta, y dañina entre usted. En caso contrario la corriente irreligiosa y atea, cuál está ahora así influyente, hará uno de usted una herramienta en contra del otro, y usará el mismo a aplastar el otro. Y después de derrotar al mismo luego destruirá la herramienta. Desde que ustedes son creyentes en la Unidad Divina, es imprescindible dejar de lado las bagatelas que necesitan división mientras allí son cien bonos sagrados fundamentales entre usted, cuál ordena fraternidad y unidad.

Nota: Segundo Nivel, Ayat Quránico (9:129), que no está relacionado con el asunto Sunni-Shia, es discutido

como El Onceavo Resplandor.

Quien fue Bediuzzaman Said Nursi y qué es el Risal-i Nur?

Bediuzzaman Said Nursi nació en Turquía del este en 1873 y murió en 1960 en la edad de 87 después de una vida de lucha ejemplar y sacrificio en la causa de Islam. Él fue un estudioso de lo más alto nivel habiendo estudiado no sólo todas las ciencias religiosas tradicionales sino también ciencia moderna y ganó el nombre Bediuzzaman, Maravilla de la Edad, en su juventud como resultado de su aprendizaje y habilidad sobresaliente.

Bediuzzaman en su vida extendido a los decenios finales del Calafate e Imperio Otomano, su colapso y su desmembramiento después de la Primera Guerra Mundial. Los primeros treinta y siete años de la República después de su formación en 1923 hasta 1950 son famosos por las represivas políticas antiislámicas y antirreligiosas del gobierno.

Hasta los años siguiendo la Primera Guerra Mundial, las luchas de Bediuzzaman en la causa de Islam habían estado activas y en el dominio público. Él no sólo enseñó a muchos estudiantes y involucró en debate y discusión con estudiosos destacados de todas partes del mundo Islámico, pero él personalmente ordenó y guió a un regimiento del voluntario en contra de los rusos invasores en la del este Turquía en 1914 por casi dos años hasta que fue llevado prisionero. Además, hasta ese tiempo él trató de fomentar los intereses de Islam por involucrándose activamente en una vida pública.

Sin embargo, los años que vieron la transición de imperio a república también vieron una transición en

Bediuzzaman en sí mismo. Esta transición fue caracterizada por su retiro de vida pública por la concentración en el estudio, la oración y el pensamiento a cuál fueron requeridos ahora fue una lucha de un tipo diferente. Después de un período de algunos dos años, en 1925, Bediuzzaman fue enviado en exiliado por los siguientes veinticinco años en la oeste de Anatolia y en menor grado por los últimos diez años de su vida, él sufrió nada menos que exiliado, encarcelamiento, hostigamiento y persecución por las autoridades. Pero estos años de exiliado y el aislamiento vieron la escritura del Risale-I Nur, el Ensayo de Luz, y su diseminación en todas partes de Turquía. En citar a Bediuzzaman mismo, « Ahora veo claramente que la mayor parte de mi vida ha sido dirigida de tal manera, fuera de mi libre albedrío, habilidad, comprensión y visión anticipada que podría producir estos tratados a servir la causa del Sagrado Qur'an. Es como si toda mi vida como un estudioso había sido agotado en preliminares por estas escrituras, cuál demuestra lo milagroso del Sagrado Qur'an».

Bediuzzaman entendió una causa esencial de la disminución del mundo Islámico que sera la debilitación de iman (la creencia). Esta debilitación, conjuntamente con los ataques sin precedente en esas fundaciones en los siglos 19 y 20 que fueron efectuados por materialistas, los ateos y los otros en nombre de la ciencia y el progreso, le indujeron a darse cuenta de que la necesidad urgente y de gran impacto fue reforzarse, y aun a salvar, el iman.

Así, en su exiliado, Bediuzzaman escribió un trabajo, **el Risale-I Nur** que explicaría y expondría los dogmas básicos de creencia, las verdades del Sagrado Qur'an para la humanidad. Su método fue analizar la creencia y descreimiento y demostrar claramente razonó

discusiones tan no únicas es posible, siguiendo el método del Sagrado Qur'an, para probar racionalmente todas las verdades de creencia, como la existencia de Allah y la unidad, adivinismo y resurrección corporal, sino también que estas verdades son la explicación sólo racional de existencia, hombre y el universo.

Así, Bediuzzaman ajustó fuera en forma de historias sobreentendidas fácilmente , comparaciones y explicaciones, una serie de pruebas categóricas demostrando que, en vez de las verdades de religión siendo incompatible con las conclusiones de ciencia moderna, la interpretación materialista de esas conclusiones es irracional y absurda. Por supuesto, Bediuzzaman probó en el Risale-I Nur que los descubrimientos impresionantes de ciencia sobre el funcionamiento del universo corrobore y refuerce las verdades del Sagrado Qur'an.

La importancia del Risale-I Nur no puede ser sobreestimada, por a través eso Bediuzzaman Said Nursi tocó una representación mayor en conservar y revitalizar la fe islámica en Turquía en los días muy más oscuros de su historia. Pero más que esto, el Risale-I Nur es excepcionalmente adaptado a dirigir la palabra no sólo a todos los musulmanes pero ciertamente a todo el género humano por varias razones. En primer lugar, a eso le es escrita de conformidad con la mentalidad del hombre corriente, una mentalidad que, sea el musulmán o no, ha estado imbuido profundamente con la filosofía materialista: específicamente contesta a todas las preguntas, las dudas y las confusiones que éste causa.

Además, el Risale-I Nur explica las materias más profundas de creencia, lo cual que anteriormente sólo los estudiosos adelantados estudiaron en detalle, en una manera que cada persona, aun esos para quienes el tema es nuevo, pueden entender y pueden ganar algo

sin eso causar cualquier dificultades o daño.

Una razón más está en explicar el propósito y naturaleza verdadera del hombre y el universo, el Risale-I Nur demuestra que la felicidad verdadera es sólo estar encontrada en la creencia y el conocimiento de Allah, los dos adentro en este mundo y la otra vida. También señala la infelicidad y dolor penoso que el descreimiento causa en el espíritu del hombre y la conciencia, cuál generalmente el intento descaminado se bloquee a través de la inconsciencia y el escapismo, para que alguien con cualquier sentido puede refugiarse en iman.

EN CONCLUSIÓN: El Sagrado Qur'an dirige al intelecto, también a otras facultades interiores del hombre. Dirige al hombre a considerar el universo y su funcionamiento para aprenderse su naturaleza verdadera y propósito como la creación, y así puede aprender los atributos de su Solo Creador, y sus deberes como una criatura. Este es el método que Bediuzzaman utilizó en el Risale-I Nur. Él explicó la naturaleza verdadera del universo como signos de su Creador y demostró con discusiones directas que cuándo es leído como tal todos los fundamentos de creencia puede estar evidentes racionalmente.

Siguiendo este método, una persona logra un iman verdadero que estará bien aconsejado y firme lo suficiente como para resistir cualquier dudas que puede levantarse haciendo frente a los ataques sutiles de materialismo, naturalismo y ateísmo, o del acercamiento materialista para los avances científicos. Que todos los avances científicos y tecnológicos son meramente lo descubijándose de los funcionamientos del cosmos. Cuando se ve el cosmos como un vasto e infinitamente complicado y significativo unificado libro describiendo a su Solo Autor, en vez de causando duda y desconcierto, todos estos descubrimientos y avances refuerzan creencia, aun lo hacen más hondo y lo expanden.

La necesidad más fundamental del hombre es la necesidad por la religión, la necesidad por reconocer y adorar a Allah Todopoderoso con todos Sus Nombres Más Bellos y Sus Atributos y a obedecer Sus leyes; Esos manifestaron en el universo y esos revelaron a través de Sus profetas. En explicar el mensaje del Sagrado Qur'an, el Libro Revelado final de Allah Todopoderoso, cuál fue perfectamente expuesto por Su Profeta final, Muhammad, (La Paz y las bendiciones estén en él), y en enseñar la religión de Islam, la religión completa y perfeccionada para el género humano.

Bediuzzaman Said Nursi demostró en el Risale-I Nur que no hay contradicción o dicotomía entre la ciencia y la religión; Más bien, la felicidad y progreso verdadero para el género humano pueden y sólo serán logrados de este modo, en la forma del Sagrado Qur'an.

¡Entonces, O Sunnis, quienes son las personas de verdad, y Shias, quién cuya forma es amor de la familia del Profeta! Rápidamente póngale fin a esta disputa sin sentido, infiel, injusta, y dañina entre ustedes. Por lo demás la corriente irreligiosa y atea, cuál está ahora así influyente, hará uno de usted una herramienta en contra del otro, y usará el mismo para aplastar el otro. Y después de derrotar al mismo luego destruirá la herramienta.

El Cuarto Esplendor (Dördüncü Lem'a)
DE LA «COLLECSION DE RISALE-I NUR»

NUR INSTITUTE OF AMERICA

www.risaleusa.com

E-mail: risaleusa@gmail.com

Milwaukee, Wisconsin USA