

Al Ihtilaf

Todos los Musulmanes saben, a través de su entendimiento del Corán y Suunah que el *deen* de Allah es la religión verdadera. En otras palabras, esto significa que el Profeta nos ha dejado una comprensiva y completa explicación de la religión; no se necesita ninguna otra explicación. La verdadera rectitud y religión mata a la falsedad, y la explicación debe cubrir todo. Cuando pasaban desacuerdos en el tiempo del Profeta, la gente lo buscaba a él para arreglar diferencias y juzgar entre ellos. Les explicaba que era exactamente lo que tenían en desacuerdo. Casi siempre era en esos momentos que se revelaba el Corán. Por ejemplo, el Corán nos dice:

"Te preguntan que es lo lícito para ellos. Di: Lo lícito para ustedes son at-tayyibat (las cosas puras y buenas)" (5:4). "Y te preguntan que es lo que deberían gustar. Di: Al-Afw (lo que sobre de las necesidades)" (2:219). "Te preguntan sobre al-anfaal (los premios de guerra). Di: Al-anfaal son para Allah y su Mensajero" (8:11). "Te preguntan sobre las lunas nuevas. Di: Son señales para marcar tiempos fijos de tiempo y para el peregrinaje" (2:189). Te preguntan sobre pelear en los meses sagrados. Di: Pelear en esos meses es un gran pecado" (2:217).

Después de la muerte del Profeta surgieron diferencias entre los Musulmanes sobre las reglas de fiqh. Estas diferencias en las reglas del fiqh no eran en los fundamentales o en las fuentes de *deen* (Religión). Pero estas diferencias han lastimado a la unidad Musulmana, y el puro conocimiento del *deen* no ha podido dirigir a los asuntos del Ummah naturalmente. Y por la simple razón que esas diferencias no van a desaparecer es necesario aprender cuales son y como manejarlas.

Saber porque los sabios han tenido diferencias sobre ciertos asuntos de fiqh es esencial para desarrollar una apreciación de nuestro *deen* y entender el complejo trabajo de los sabios. Tal paso de conocimiento fortalece la confianza entre Musulmanes y los sabios. Y sin tener esa confianza entre Musulmanes y sabios no va el Ummah a alcanzar el éxito. El propósito de este artículo es introducir al lector al tema de desacuerdos de opinión entre sabios, explicar cuales son algunas de las razones de los desacuerdos, y aconsejar a los Musulmanes que pueden hacer para complacer a Allah y llevar una vida Islámica habiendo estas diferencias de opinión entre sabios.

Los Sabios pueden hacer errores en concluir las leyes de Allah.

Estos errores pueden ocurrir porque ningún ser humano es perfecto. El Corán dice; "Y al hombre lo creamos débil" (4:28). Entonces pueden haber errores en ciertos asuntos y son resultado de algún defecto en el conocimiento de uno o son defecto de la percepción de la realidad de uno.

La evidencia no le llegó a cierto sabio, o le llegó la evidencia pero se sintió incomodo con el.

a) La evidencia no le ha llegado a cierto sabio.

Bukhari relato que una vez viajó Omar a Siria. En su camino le dijeron que había una epidemia en Siria- la plaga. Paró su marcha y consultó con sus compañeros. Habían dos opiniones. Se optó por la opinión de regresar. En esa consulta y debate un compañero llamado Abdul-Rahman Ibn Awf había dicho, "Tengo algo de conocimiento sobre este tema,

oí al Profeta decir, 'Si se les informa de que hay eso (la plaga) en cierto lugar, no vayan para halla. Pero si se da en el lugar donde ya se encuentran, no se vayan del lugar (huyendo de ella)." Tal ley no era conocida ni por los grandes compañeros hasta que Abdul-Rahman les informo.

Un segundo ejemplo, de conocimiento que no ha sido recibido, es la siguiente. Ali Ibn-Talib al igual que Abdullah Iba Abbas habían creído, que cuando se le moría el esposo a una mujer embarazada la mujer tenía que esperar para volver a casarse, lo que fuera mas largo, o cuatro meses y diez días, o hasta que diera a luz. Si la mujer daba a luz antes de los cuatro meses y diez días tenía que espera todavía a que se cumpliera este termino; Si pasaban los cuatro meses y diez días y no daba a luz tenía que espera hasta el parto: "Y para las que estén embarazadas su periodo de espera es hasta el parto" (65:4) En otro verso: "Y para los que mueren y dejan esposas atrás, tiene que esperar (ellas) cuatro meses y diez días" (2:234).

En estos dos versos hay información especifica al igual que general. Ali y Ibn Abbas juntaron los dos versos. Pero hay un hadic que narra que a Subai'Ah Al-Aslamiyyah, le dio nifas (la sangre después del parto) pocas noches después del fallecimiento de su marido; el Profeta la permitió casarse. Esto significa que el verso a seguir es de Surat At-Talaq, 65:4. Si este hadic le hubiera llegado a Ali o Ibn Abbas, no hay duda que lo hubieran aceptado y cambiado de opinión.

b) La evidencia fue recibida, pero el sabio no se sintió cómodo con ella.

Puede que la evidencia fue dada al sabio pero no confio en que transmitió el hadic (narración), o que la nueva evidencia dada por el que relata el nuevo hadic contradice otro hadic dada por un narrador mas confiable. En tales situaciones es comprensible que el sabio se pegara al hadic del narrador de mas confianza. Lo que sigue es un ejemplo de este tipo de situación en los tiempos de los compañeros.

Cuando Fátima Bint Qays fue divorciada por la tercera vez por su marido, solía recibir cebada como (nafaqah) mantenimiento de su marido durante su 'iddah (el tiempo de espera antes de poder volver a casarse). Se disgusto con lo que le daban y rehuso aceptarlo. Fue con el Profeta y le dijo a ella que no tenía derecho de mantenimiento ni de sukna (costo de vivienda). Esto era porque el marido se había separado de ella y había pronunciado divorcio por la tercera (ultima) vez. Cualquier mujer que estuviera completamente separada de su marido no tenía derecho de mantenimiento o sukna de el al menos que estuviera embarazada: "Y si están embarazadas gasten en ellas hasta su parto" (65:6). Omar, con todo su conocimiento y superioridad, no sabia de este incidente, por lo tanto el creía que una mujer en esta situación tenía derecho a mantenimiento y sukna. No acepto lo que le decía Fátima, temiendo que a ella se le había olvidado lo que había ocurrido. Omar dijo, "Cambiaremos la palabra de nuestro Señor por la palabra de una mujer, ¿y no sepamos si se ha acordado o olvidado?" Esta situación nos dice que Omar no estaba conforme con la evidencia que se le dio.

Tales situaciones le pasaban a Omar y sus compañeros. También le paso a los que los siguieron y puede pasar hoy; y puede que sigan ocurriendo hasta el Día de Juicio. Puede que haya sabios que nunca se sienten conformes con lo evidencia que se les ha proporcionado. Por eso hay diferencias de opinión respecto a ciertos hadic. Algunos sabios aceptan un hadic, y otros no lo aceptan, porque no confían en uno de los transmisores del hadic.

(2) El hadiz a sido recibido pero el sabio lo ha olvidado.

a) Un sabio se puede olvidar de un hadiz y se puede hasta olvidar de un verso del Corán.

El Profeta un día dirigió la oración y se le olvido decir un verso del Corán. Después de la oración el Profeta voltio a ver a Ubay Ibn Ka'b y le dijo, "¿Porque no me acordaste del verso?" Esto le paso al hombre que recibía el wahi (revelación). Allah dijo: "Te haremos recitar para que no se te olvida, excepto lo que Allah quiera. El sabe lo aparente y lo que esta oculto." (7:6-7)

Otro ejemplo es la historia de Omar Ibn Al-Khattab y Ammar Ibn Yasir, una de las veces que el Profeta los mando a una misión. Los dos se volvieron junub (el estado de impureza por acto sexual, o eyaculación, que requiere baño completo, ghusl). Los dos no encontraron agua. Ammar hizo ijthad (formulo una ley o solución del problema independientemente) el dedujo que la purificación con arena era equivalente a la purificación con agua, entonces se puso a rodar en la arena así como la hacen los animales, para que la arena tocar todo su cuerpo así como lo hubiera hecho el agua. Luego rezo. Omar, por el otro lado, no rezo. Luego fueron con el Profeta y le preguntaron sobre el tema de junub y el les enseñó lo correcto. Le dijo a Ammar, "Era suficiente que hubieras hecho esto con las manos." El Profeta palmo la tierra con las manos una vez y paso su mano izquierda con la derecha, luego paso las manos sobre sus antebrazos y su cara. Ammar solía relatar este hadic después.

Durante su reino como Califa, Ammar le hablo a Ammar y le pregunto sobre el hadic que le estaba enseñando a la gente. Ammar contesto, "No te acuerdas de la vez que los dos estabamos haciendo una misión y los dos estabamos en estado de junub. Tu no rezaste, pero yo rodé sobre la tierra. El Profeta dijo, 'Era suficiente que hubieras hecho tal y tal cosa.'" Omar no se acordaba de la historia y le dijo a Ammar, "Teme a Allah." Ammar luego dijo,

"Si no quieres que recite este hadic, no lo haré, porque tengo que obedecerte, como Allah ordeno." Omar luego dijo, "Te lo dejo en tus manos" (o que siguiera relatando el hadic).

A Omar se le había olvidado que el Profeta había hecho el tayammum método de purificación (en la ausencia de agua) para el salah y janabah.

Abdullah Ibn Mas'ood, quien adopto la opinión de Omar, tuvo un debate con Abu Musa Al-'Ashari sobre este tema. Abu Musa menciona el comentario que Ammar le dio a Omar. Ibn Mas'ood dijo, "¿Acaso no vistes que Omar no estaba satisfecho con lo que dijo Ammar?"

Abu Musa le contesto, "Olvidate de lo que dijo Ammar. ¿Que dices sobre el verso en Surat Al-Ma'idah (5:6)?" Ibn Mas'ood no comento.

La verdad es que la mayoría de sabios dicen, es que la persona en junub puede hacer tayammum tal como la persona que necesita rezar. Esto comprueba que uno se puede olvidar y no saber la ley verídica. Entonces puede que uno cometa un error que tiene excusa en dar juicio, pero no hay excusa para los que saben la evidencia y no la adoptan.

(3) Al sabio le dan un hadic ya abrogado y no tiene conocimiento del hadic suplente.

EN ESTE CASO EL HADIC ES INTEGRO Y LA INTENCIÓN COMPRENDIDA PERO ESTA ABROGADO EL HADIC.

Como el sabio no sabe que el hadic esta abrogado, tiene una excusa legitima, ya que no se abroga un hadic esta que la evidencia nueva sea mostrada.

Un ejemplo de esto esta en la opinión de Ibn Mas'ood a lo que se refiere de la posición de las manos cuando estamos en posición de ruku en el salah. Al principio la regla era que deberíamos tener las manos juntas y ponerlas entre las rodillas. Esto fue abrogado con la posición que conocemos ahorita y reportada por Bukhari, esta posición es la de poner las manos sobre las rodillas. Ibn Mas'ood no sabia de la abrogación y entonces seguía poniendo las manos entre las piernas. Una vez rezo a lado de Alqamah y Al-Aswad. Ellos pusieron sus manos sobre sus rodillas. Ibn Mas'ood les dijo que no hicieran eso si no que pegaran sus manos juntas. ¿Porque? Simplemente porque no sabia de la abrogación. Uno no esta obligado mas allá de sus habilidades o su conocimiento: "Allah no prueba una

persona mas que con lo que pueda soportar. Allah lo recompensa por lo bueno que ha hecho y lo castiga por lo malo que ha hecho" (2:286).

(4) La cuarta razón es que la evidencia le llega al sabio pero lo entiende y interpreta diferente a lo que en realidad significa.

UN EJEMPLO DE ESTO SE PUEDE VER EN EL CORÁN donde Allah dice:

"O si están enfermos o están viajando o si vienen de el baño, o si han estado en contacto con las mujeres, y si no encuentran agua, entonces hagan tayammum con tierra limpia" (5:6).

Los sabios difieren en su entendimiento del significado de "o si han estado en contacto con las mujeres." Unos lo tomaron como simplemente tocar a las mujeres, otros el tacto de estimulo sexual y otros como el acto de coito. La ultima opinión era la de Ibn Abbas'.

Si uno reflexiona sobre el verso, encontrar que la verdad es que el verso se refiere al coito.

Allah menciona dos circunstancias que requieren purificación con agua: ablución y Janabah. Allah ha dicho a lo que se refiere de la ablución: "Laven sus caras y sus manos hasta el codo, pasen sus manos sobre la cabeza, y laven sus pies hasta los tobillos." Pero también dice a lo que se refiere del janabah "Si están en estado de janabah purifícase."

La elocuencia del idioma del Corán, hace que el verso mencione cuando hay que purificarse con agua o si no hay agua con tayammum. "o si vienen del baño" es la referencia de la purificación del hadad menor, mientras que "o si han estado en contacto con mujeres" es la referencia de la purificación del hadad mayor.

Si el verso se refiere a simplemente tocar a las mujeres, el verso solamente se estuviera refiriendo a dos tipos de purificación de hadad menor, y el hada mayor no se estuviera considerando. Esto no es el estilo usual del Corán. Los que interpretan el verso como tacto dicen que cuando un hombre toca a una mujer con deseo se requiere ablución, pero si simplemente la toca sin deseo sexual la ablución no se necesita.

La verdad es que la ablución no se necesita con el puro tacto se de la forma que sea. Fue narrado que el Profeta besaba a sus mujeres y luego rezaba sin volver a hacer la ablución.

Este hadic fue narrado por fuentes diferentes que se apoyan al uno al uno.

Otro ejemplo es cuando el Profeta regresaba de la batalla de al-Ahzab y se quito sus armas, en ese momento llego Jibreel (el ángel) y le dijo, "Todavía no nos hemos quitado las armas. Ve a Banu Quraydhah." El Profeta entonces le dijo a sus compañeros que avanzaran y dijo,

"No hagan la oración del Asr hasta que estén en Banu Qurraydhah."

Los compañeros tuvieron diferencias en la interpretación de la orden del Profeta. Algunos lo interpretaron como que tuvieran prisa en llegar al lugar de Banu Quraydhah, y que estuvieran allí para la hora del Asr. Cuando llego la hora del Asr todavía estaban en camino, rezaron antes que se fuera la luz (lo que hubiera pasado si hubieran continuado hasta Banu Quraydhah). La otra interpretación es que no rezaran el Asr al menos que estuvieran en Banu Quraydhah. Hacia que no hicieron la oración del Asr hasta que llegaron al lugar aunque la hora del Asr ya había pasado.

La interpretación correcta la tuvieron los que rezaron el salah a la hora correcta, porque todos

los textos sobre la obligación de hacer el salah a su debido tiempo son muhkam (completamente claras), mientras que la orden o texto que se delibero fue mutashabeh (ambigua). La ley estipula que se toma lo muhkam y con el mukham se interpreta la mutashabeh. Como resultado, esto hace que haya diferentes interpretaciones de la evidencia, que hasta parecen que contradicen las intenciones de Allah y Su Mensajero.

Tres categorías de razones

Ibn Taymiya dijo: "Es un hecho establecido que ninguno de los conocidos Imams de confianza deliberadamente escogerían una opinión en contra de un hadic del Profeta, porque todos estuvieron de acuerdo que la Sunnah debe ser seguida. Las razones que hacen que tengan opiniones que van en contra de un hadic del Profeta son de tres categorías: o no están seguros que el Profeta deberás lo dijo, o el hadic no se refiere al problema que se esta analizando, o el hadic esta abrogado.

(5) La evidencia es recibida por el sabio, pero piensa el que contradice un texto con evidencia mas fuerte o contradice el consenso (ijmaa'a)

ESTE PROBLEMA SE VE MUCHO CUANDO LOS IMAMS DIFIEREN.

También se oye mucho que los sabios están en consenso sobre cierto tema, pero examinándolo nos damos cuenta que la verdad es que no hay ningún consenso.

Uno de los temas mas fuertes de consenso es el consenso en que el testimonio de un esclavo es valido, mientras que unos dicen que hay consenso en que el testimonio de un esclavo es invalido. La razón por esta contradicción es que cuando una gente se une para decidir algo y se ponen de acuerdo creen que no va ver nadie que los contradiga, especialmente cuando siente que su decisión se basa en los textos. Entonces el consenso y el apoyo en los textos hacen que el sabio crea con determinación en la opinión. A veces cree el sabio que la opinión es el resultado de analogía bien pensada y buen juicio, y por lo tanto cree el sabio que nadie lo va contradecir.

Un ejemplo es visto en la opinión de Ibn Abbas a lo que se refiere riba la-fadl (transacción diferente instantánea). En un hadic autentico el Profeta dijo, "Riba es solamente en el caso de nasee'ah." Pero en otro hadic igual de autentico narrado por Ubadah Ibn As-Samit y otros, el Profeta dijo, "Riba es el nasee'ah y el incremento." Mas tarde los sabios decidieron que hay dos tipos de riba, riba al-fadhl y riba an-nasee'ah. Pero según Ibn Abbas, riba es solamente en el caso de nasee'ah. El riba (usura) nasee'ah es cuando se cambian dos cosas iguales por diferentes precios a cambio de un tiempo diferido.

Pero si uno vende un pedazo de oro por otro pedazo de oro mas grande y la transacción es al instante (lo que es riba al-fadhl), Ibn Abbas no lo considera riba. Según Ibn Abbas el uso de la palabra innama', por cierto, en el hadic, implica la restricción y limitación del tipo de riba.

El sabio puede usar un hadic no autentico o débil en su evidencia.

ESTO INFORTUNADAMENTE, ES UNA OCURRENCIA MUY COMÚN ENTRE SABIOS. Por ejemplo, la oración de tasbih (alabar a Allah con palabras contadas en las diferentes posiciones, levantado postración, etc.) fue narrado en hadic no autentico. Algunas gentes creen que es una innovación de mal gusto, y que el hadic no puede ser

auténtico. El Imam Ahmad dijo, "La oración de tasbih no viene auténticamente del Profeta." Ibn Taymiyyah dijo, "El hadic sobre esta oración miente acerca del Profeta."

En esta oración se rezan dos rakats, después de recitar Al-Fatihah en cada rakat, se dice 15 veces tasbih, al igual que en el ruku' y sujud se dice el tasbih 15 veces. Esta oración tiene una naturaleza irregular e inusual. Todas las formas de alabar a Allah prescritas en el Islam son beneficiosas para el corazón, en cualquiera que sea el lugar o a cualquier hora. Esta oración que se hace una vez al día, una vez a la semana, una vez la mes, o una vez se la vida, no tiene nada en similar con el Islam. Su estado antinatural es reflejada en el texto y línea de transmisión del hadic. Ibn Taymiyyah fue correcto en lo que dijo- es una mentira. También dijo, "Ningún Imam lo recomendó."

Este ejemplo fue tomado porque la gente siempre pregunta acerca de la oración de tasbih. La verdad es, aunque se les haga desagradable a muchos, que la oración de tasbih es bid'ah.

Todo lo que no este en el Corán y la Sunnah es innovación.

Algunos sabios pueden usar una evidencia fuerte pero hacen una análoga débil usando esta evidencia. Un ejemplo es el hadic que dice que 'el degollar al feto de un animal es como degollar a la madre.' Algunos sabios interpretaron este hadic como que cuando se degolló a la madre resulta en degollar al feto, así que cuando el feto sale muerto de la madre después de ser degollada el feto no requiere ser degollado.

Otros sabios interpretaron el hadic diferente. Ellos dicen que el hadic significa que el degollar al feto debe ser de la misma manera que degollar a la madre. Ósea que el feto debe ser degollado y su sangre debe ser escurrida completamente del cuerpo. Esta interpretación es inconsistente con la realidad; no se puede escurrir completamente la sangre de un feto muerto, por la muerte de la madre. El Profeta dijo, "Si la sangre es completamente escurrida y el nombre de Allah es mencionado, entonces coman," y no es posible escurrir la sangre completamente después de la muerte de un animal.

Encontrando La Manera

Estas son algunas de las muchas razones de que tengan los sabios diferentes interpretaciones.

La gente muchas veces le diferentes opiniones y se preguntan cual es la correcta para seguir.

Lo mas importante de lo que se debe acordar uno es que no todos los que hablan de la religión son sabios. El sabio es aquel cuyo fe, conocimiento y carácter son conocidos, además el sabio es aquel a que se le tiene confianza. Hay dos puntos que debemos considerar.

1. ¿Como es que los sabios difieran de lo que esta implícito en el Corán y la Sunnah? La respuesta en parte son las razones que ya mencionamos. Pero, estudiantes del conocimiento pueden buscar otras razones en ciertos temas específicamente.

2. ¿Como es que debe uno seguir a los sabios? ¿Cuales son los sabios que debemos seguir?

¿Debe uno seguir a un Imam y siempre darle la razón, aunque a veces no este correcto, así como lo hacen a ciegas los seguidores de algunas escuelas de fiqh, o debe uno seguir la evidencia mas fuerte, aunque la opinión sea diferente que la del Imam?

La respuesta es que uno siempre debe seguir lo que es mas evidente. Todo aquel que sea mostrado lo evidente es obligado a seguirlo, aunque algunos Imams no lo hayan adoptado, al menos que sea un tema en que el Ummah tenga consenso. Todos (Imams y seguidores) debe seguir el consenso. Nadie mas que el Mensajero de Allah se le debe seguir sin preguntar. Aun así todavía puede a ver confusión, porque hay gente que dice tener la evidencia sin entender su significado y propósito. Para prevenir el daño que puede resultarse, los Musulmanes pueden ser clasificados - en términos de habilidad en entender las evidencias y como deducen sus reglas juicios de fiqh - de las siguientes maneras:

Buscando Fatwa y Deducir Juicios

El Primer Grupo: Sabios que tengan comprensión y conocimiento.

Este grupo tiene el derecho (es mas tiene la obligación) de hacer ijthihad y llegar a un juicio solos.

El Segundo Grupo: Estudiantes de conocimiento que ya tengan algo de conocimiento, pero no están al nivel de un sabio. Este grupo incluye a los que Allah les ha dado algo de conocimiento pero no han llegado al nivel del primer grupo. Con estas gentes no hay peligro en que sigan juicios generales; sin embargo deben tener cuidado en contentarse con esto; siempre deben buscar mas conocimiento.

El Tercer Grupo: La gente común que no tiene nada de conocimiento.

La gente del tercer grupo son aquellas que tiene muy poco conocimiento o no tiene nada de conocimiento. Tales gentes tiene que preguntarle a la gente de conocimiento: "Entonces preguntan le a la gente de la escritura si no saben. Con señales y libros claros..." (16:43-44)

Es la responsabilidad de tales gentes el preguntar. ¿Pero a quien deben preguntar? Hay mucha gente que se dicen o les dicen, sabios. Algunos sabios creen que estas gentes deben preguntarle a quien le tengan confianza en su conocimiento de los sabios de su comunidad. Es lo mismo que hace la gente cuando se enferman. Buscan un doctor cuyo conocimiento le tiene confianza. Algunos sabios creen que esta gente no tienen que preguntarle a los sabios en conocimiento todo el tiempo, porque un sabio puede tener amplio conocimiento en algunos temas y en otros no.

La gente de los tiempos de los compañeros le preguntaban a gente de menos conocimiento aunque la gente de mas conocimiento estuviera presente. La verdad es que no hay ninguna obligación de preguntarle a una persona en especifico aunque sea considerado como el de mas conocimiento. Pero de todos modos se le debe preguntar a una persona de buena fe, que se conozca por su fe, conocimiento y carácter.

Para Concluir.

Musulmanes, especialmente estudiantes de conocimiento, deben tener cuidado en apurarse a contestar preguntas o hacer juicio en la religión, hasta que investiguen el asunto para que no hablen sobre Allah sin conocimiento. La persona que hace un fatwa es como un mediador entre Allah y Sus siervos.

El Profeta, sala Alahu alayhi wa salam, dijo, "Los sabios son los herederos de los profetas."

También menciono tres tipos de jueces: uno de ellos llega al Paraíso por haber aprendido la verdad y hecho juicio en base a esta. También, cuando tengan que dar un fatwa, deben de pedir que Allah les de conocimiento y que los guíe antes de hacer cualquier cosa. Algunos sabios aconsejaban que cuando a alguna persona se le pedía un fatwa sobre algún tema, que le pidieran perdón a Allah, porque Allah dijo: "Por cierto que te hemos descendido el Libro de la verdad para que juzgues entre la gente con lo que Allah te ha enseñado; entonces no seas de los que ruegan

por los criminales. Y pídele perdón a Allah. Por cierto que Allah es El que lo perdona todo, El Mas Misericordioso" (4:105-106).

Al incrementar la acción de pedir el perdón de Allah resulta en eliminar el efecto de los pecados, porque los pecados son la razón de la ignorancia y el olvido del conocimiento.

"Por romper su tratado los condenamos y hicimos que sus corazones se volvieran duros. Cambian las palabras de su lugar y han olvidado en gran parte el mensaje que se les mando"(5:13).

Se dice que Imam Sahfi'i dijo, "Me queje con WakiA (su maestro, sobre) mi mala memorización, el me aconsejo en abstenerme de pecados. El me dijo, 'Aprende que el conocimiento es una luz y que la luz de Allah no se le da a un pecador.'" No cabe duda, entonces, que el buscar el perdón de Allah es razón para que Allah le de conocimiento y que guiara a los que buscan eso.