

Estudios en metodología y literatura de ḥadīth

Muhammad Mustafa A'zamī

Introducción

Hay una cantidad enorme de literatura disponible en árabe sobre la metodología del *ḥadīth*, pero nuestra nueva generación, cuya mayoría no sabe árabe, no puede beneficiarse de ella. Incluso aquellos que hablan árabe tienen dificultades para usar estos libros debido a la terminología utilizada en ellos. Solo unos pocos libros sobre la ciencia del *ḥadīth* se han escrito en inglés y la mayoría de ellos parecen estar destinados a confundir a los lectores.

El único en inglés que puede reclamar méritos académicos es el del profesor Zubair Siddiqi. Lo leí hace unos 15 años, pero ahora está agotado y no está disponible. Por lo tanto, he escrito *Estudios en Metodología y Literatura ḥadīth* para satisfacer la necesidad de los estudiantes universitarios, así como la de los laicos educados.

He evitado detalles innecesarios y lenguaje técnico en la medida de lo posible. Espero que su lectura cuidadosa elimine la mayoría de las dudas que han sido creadas, deliberadamente o por ignorancia, por orientalistas y otros y proporcionará conocimientos básicos sobre el tema.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que después de leer este libro uno ganaría la capacidad de criticar el *ḥadīth*. El libro se ha dividido en dos partes.

En la Parte Uno, trato el tema de la Metodología *ḥadīth*. **En la segunda parte**, analizo la literatura, presentando los seis libros principales, así como otros seis que tuvieron un gran significado y representan una etapa en la compilación de libros de *ḥadīth*.

Aquellos interesados en el registro temprano de *aḥadīth* pueden leer mi libro **Studies in Early ḥadīth Literature**, mientras que el problema de **isnad ha sido discutido en mi trabajo On Schacht's Origins of Mahamadan Jurisprudence**. Se puede encontrar mucha información valiosa sobre la crítica de los *aḥadīth* en la introducción a *Kitab al-Tamyiz* del Imam Muslim. Así, estos primeros trabajos han contribuido a muchos capítulos del presente trabajo.

Dos de mis colegas, el Dr. M. S. Al-A'wwa y el Dr. Ja'far Shaikh. Idris se tomó la molestia de leer el manuscrito. Me he beneficiado de sus críticas y aclaraciones. Que Allāh les recompense por su ayuda. También debemos agradecer al Dr. ElTigani Abugideiri, por cuya iniciativa y demanda persistente se escribió el libro. No se debe dejar de mencionar al Sr. Abdur Rahman de WAMY, quien trabajó duro para mecanografiar el borrador con mi mala letra.

Primera parte: Metodología de ḥadīth

Capítulo 1: ḥadīth, su significado, concepto y autoridad

La palabra ‘ḥadīth’ y su significado

La palabra árabe ḥadīth significa literalmente comunicación, historia, conversación: religiosa o secular, histórica o reciente.

Siempre que se use como adjetivo significa nuevo. Se ha utilizado en el Corán 23 veces.

Aquí están algunos ejemplos:

Uso de la palabra ḥadīth en el Corán para:

A. Comunicación religiosa, mensaje o el Corán:

Dice Allāh todopoderoso: "Dios ha revelado el mejor de los Mensajes, que es un Libro armonioso [sin contradicciones] que reitera [las enseñanzas]."¹

"Entonces déjame solo con los que rechazan este ḥadīth"² (es decir, el Corán)³.

B. Historia de carácter secular o general:

Dice Allāh todopoderoso: "Cuando veas a los que se burlan de Mis signos, aléjate de ellos hasta que cambien de conversación. Pero si el demonio te hace olvidar, cuando lo recuerdes no permanezcas reunido con los injustos."

C. Relato histórico

El Profeta dijo: "Puedes transmitir aḥadīth desde Banu Isra'īl"⁴

D. Historia o conversación actual:

El profeta dijo: "Si alguien cuenta un ḥadīth (secreto) y luego sigue su camino, sus palabras se convierten en un fideicomiso"⁵

Ahora está claro, a la luz de los ejemplos antes mencionados, que la palabra ḥadīth tiene en su significado el sentido de historia o comunicación.

En los primeros días del Islam, las historias y comunicaciones del Profeta (ḥadīth) dominaban todos los demás tipos de comunicaciones, por lo que esta palabra comenzó a usarse casi exclusivamente para la narración acerca del Profeta o procedente de él.⁶

¹ <https://quran.com/39/23?translations=83>

² <https://quran.com/68/44?translations=83>

³ Ibn Kathir, Tafsir, vii, 91

⁴ Bukhārī, *Anbiyā*, 50

⁵ al-Tirmidhī, *Birr*, 39

⁶ Véase Zafar Ansari, *Islamic juristic terminology*, p. 5

El término '*ḥadīth*' y su significado según Muhaddithin y juristas

Según los muhaddithin significa lo que fue transmitido con la autoridad del Profeta, sus hechos, dichos, aprobación tácita o descripción de su sifat (características), es decir, su apariencia física. Sin embargo, la apariencia física del Profeta no está incluida en la definición utilizada por los juristas.⁷

Así, literatura de *ḥadīth* significa la literatura que consiste en las narraciones de la vida del Profeta y las cosas aprobadas por él. Sin embargo, el término se usó a veces con un significado mucho más amplio en el sentido de cubrir también las narraciones sobre los Compañeros y Sucesores.⁸

A veces, algunas otras palabras también se usaron en el mismo sentido, como *khobar* y *athar*. La mayoría de los eruditos utilizaron estos tres términos: *ḥadīth*, *khobar* y *athar* como sinónimos. Sin embargo, algunos eruditos, en su mayoría de la región de Khurasan, solían diferenciar entre *khobar* y *athar*. Utilizaron el *khobar* en el sentido de *ḥadīth*, y el término *athar* se restringió a los dichos y decisiones de los Compañeros. Sin embargo, hay otra palabra clave, aunque un poco diferente del término *ḥadīth* en el significado, pero que se usa principalmente como sinónimo, ese es el término *Sunnah*. Debido a la importancia de este término lo discutiremos con cierto detalle.

La palabra *Sunnah*, su significado y uso diferente

Sunnah, según los lexicógrafos árabes significa: "una forma, curso, regla, modo o manera de actuar o conducta de la vida"⁹.

En el Corán, la palabra *Sunnah* y su plural *sunan* se han utilizado dieciséis veces. En todos estos casos se utiliza en el sentido de curso establecido de regla, modo de vida y línea de conducta¹⁰.

En la literatura árabe, especialmente en los primeros libros de *ḥadīth*-Fiqh, se ha utilizado con diferentes significados, como:

- Shari'a: Práctica religiosa no obligatoria establecida sin que sea fard o wajib (obligatorio).
Lo que se prueba por medio de *Sunnah*, una de las cuatro fuentes de la ley¹¹.
- Tariqat ad-Din (Modelo de comportamiento del Profeta)
Según Abul Baqa', el término *Sunnah* no se limita como tal a la *Sunnah* del Profeta o de sus compañeros. Sin embargo, en la escuela jurídica Shafi', el uso del término *Sunnah* está restringido solo a la *Sunnah* del Profeta.

⁷ See Al-Jazairi, *Taujih an-Nazar*, p. 2.

⁸ Jurjani, *Risāla*, 1. Para referencias detalladas véase, Al-A'zamī, *Studies*, 302.

⁹ Lane, iv 1438.

¹⁰ Véase Penrice, *Dictionary of the Koran*, p. 73.

¹¹ Thanawi, *Kashshdf*, 703ff.

Según la lexicografía árabe, como hemos visto, significa 'modo de vida', etc. Por lo tanto, cuando Allāh Todopoderoso ordenó a los musulmanes obedecer al Profeta y tomar su vida como un buen modelo y seguirla, la expresión *Sunnah* del Profeta' entró en uso. El uso comenzó en la vida del Profeta y fue usado por él.

A veces, el artículo definido árabe (AL) se adjuntaba a la palabra *Sunnah* para denotar la *Sunnah* del Profeta, mientras que el uso general de la palabra continuaba, aunque disminuía día a día. A fines del siglo II comenzó a usarse casi exclusivamente en los libros legales para las normas establecidas por el Profeta o las normas deducidas de la norma del Profeta.

Como *Sunnah* significa el modo de vida, y *Sunnah* del Profeta significa el modo de vida del Profeta, y *ḥadīth* significa la narración de la vida del Profeta, estos dos términos se usaron casi indistintamente, aunque hay una ligera diferencia. entre ellos.

Porque un *ḥadīth* no puede contener ninguna *Sunnah* o un solo *ḥadīth* puede contener más de una *Sunnah*. Sin embargo, para evitar confusiones, los consideraremos tan intercambiables como han sido utilizados por los primeros eruditos y por los actuales.

Si la literatura de *aḥadīth* representa la narración sobre el Profeta y, a veces, sus Compañeros, entonces, ¿qué representan las ciencias de los *ḥadīth*? Errar es humano. Al informar, narrar y registrar la vida y la conducta del Profeta, algunos errores fueron cometidos incluso por los eruditos más sinceros, por no hablar de algunos hombres sin escrúpulos que fabricaron deliberadamente materiales pretendiendo estar relacionados con el Profeta. Por lo tanto, se desarrolló la ciencia del *ḥadīth* para evaluar cada declaración atribuida al Profeta.

¿Por qué se hizo esta ardua tarea? Ha habido muchos grandes gobernantes y líderes, pero nada de este tipo se desarrolló para diferenciar entre declaraciones correctas e incorrectas que se les atribuyen. La respuesta a esta pregunta es la posición única de la *Sunnah* del Profeta, que exigía este cuidado.

La autoridad del profeta

Los eruditos son unánimes en que la autoridad del Corán es vinculante para todos los musulmanes. La autoridad del Profeta viene sólo después del Corán. Su autoridad no se deriva de la aceptación de la comunidad del Profeta como una persona de autoridad. Su autoridad se expresa a través de la voluntad divina. Allāh describe la posición de Su Profeta de la siguiente manera:

El profeta Muhammad y su posición según el Corán

A. Expositor del Corán

El Profeta es el expositor del Corán designado por Allāh.
Allāh Todopoderoso dice: “*Les envié con evidencias claras y con Libros revelados. Y a ti [¡Oh, Muḥammad!] te he revelado el conocimiento para que expliques a la gente la revelación [el Corán] que habían recibido, para que así reflexionen.*”¹²

¹² <https://quran.com/16/44?font=uthmani>

El Corán ordena, —si podemos tomar salat (oración) como ejemplo—, el establecimiento de salat (oración) en numerosos versículos, pero no prescribe los detalles del método de oración. La tarea del Profeta era demostrar las formas de oración tanto de forma práctica como oral.

B. Legislador

Allāh Todopoderoso, hablando sobre el poder legislativo del Profeta, dice:
*“Él les hará lícitos todas las cosas buenas y les prohibirá únicamente lo inmundo, y los aliviará de su carga y de los grilletes que solían llevar”*¹³.

En este versículo encontramos que la autoridad legislativa se otorga al Profeta. De modo que actúa como legislador de la sociedad. El Profeta inició ciertas cosas que luego fueron mencionadas por el Corán como las prácticas estandarizadas de la comunidad, p. Ej. la práctica de adhan la que el Corán se refiere solo como la "práctica existente"¹⁴. Esta instancia prueba la autoridad legislativa del Profeta y que sus actos fueron sancionados por Allāh.”

C. Comportamiento modelo para la sociedad musulmana

El Corán se refiere al patrón de vida del Profeta
*“En el Mensajero de Dios hay un bello ejemplo para quienes tienen esperanza en Dios, [anhelan ser recompensados] en el Día del Juicio y recuerdan frecuentemente a Dios.”*¹⁵

Si consideramos al Profeta como el modelo para la comunidad, entonces los musulmanes deben seguir su ejemplo en todos los sentidos, especialmente porque Allāh les ha ordenado específicamente que lo hagan.

Estos tres elementos esenciales combinados en la persona del Profeta conducen a la inevitable conclusión de que la Sociedad Musulmana debe seguir al Profeta en todos los ámbitos de la vida. Allāh Todopoderoso no dejó la cuestión abierta a debate. Él ordenó explícitamente la obediencia total al Profeta.

D. Obediencia total al profeta

Allāh Todopoderoso dice¹⁶:
“Envié a los Mensajeros para que sean obedecidos con el permiso de Dios.”

Y dice:
“Obedeced a Dios y al Mensajero, que así alcanzaréis la misericordia.”

Y además dice:
“¡Oh, creyentes! Obedeced a Dios, obedeced al Mensajero y a aquellos de vosotros que tengan autoridad y conocimiento. Si realmente creéis en Dios y en el Día del

¹³ <https://quran.com/16/157?font=uthmani>

¹⁴ <https://quran.com/62/9?translations=83>

¹⁵ <https://quran.com/33/21?translations=83>

¹⁶ <https://quran.com/3>

Juicio, cuando tengáis discrepancias remitidlas al juicio de Dios y del Mensajero, porque en ello hay bien y es el camino correcto”¹⁷

A la luz de estos versículos, queda claro que los mandamientos de Allāh, así como los mandamientos probados del Profeta, son obligatorios para un musulmán. Tiene que obedecer a ambos por igual. La vida total del Profeta es un buen ejemplo para todos los musulmanes y deben ser seguidos por ellos. Un musulmán no debe vacilar en cumplir las órdenes del Profeta. La obediencia aquí significa sumisión total y no a medias.

Allāh dice:

“Pero no, [juro] por tu Señor que no creerán [realmente] a menos que te acepten como juez de sus disputas, y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente.”¹⁸

Antes de concluir esta discusión, es necesario citar un versículo más del Corán. Allāh dice:¹⁹

“Lo que os ha transmitido el Mensajero tomadlo, y cuanto os haya prohibido dejadlo.”

Estos son algunos de los muchos versículos del Corán que declaran la autoridad del Profeta y enfatizan el hecho de que toda su vida, decisiones, juicios y mandatos tienen autoridad vinculante y deben ser seguidos en todas las esferas de la vida por individuos y comunidades musulmanas como así como por los Estados musulmanes.

Es obvio que esta autoridad del Profeta no se basa en la aceptación de la comunidad o en la opinión de ciertos juristas o eruditos o de los fundadores de las facultades de derecho. Este punto ha sido aclarado por el Corán. Por ello, **la comunidad musulmana aceptó la autoridad del Profeta desde el mismo día en que comenzó la misión del Profeta y ha aceptado todos sus mandatos verbales, sus hechos, su aprobación tácita como forma de vida, factor vinculante y modelo que debe ser seguido.** Todas las actividades del Profeta, fueron cubiertas por la “*Sunnah*” o la “*Sunnah* del Profeta”, que fue y sigue siendo y seguirá siendo una de las principales fuentes de la ley islámica, sólo superada por el Corán.

El problema no habría surgido si se hubieran dado cuenta de que el concepto de *Sunnah* es anterior a la definición de ese término.

Los poderes de la legislación, por ejemplo, están determinados por las constituciones de los estados modernos. Cuando las constituciones respaldan los poderes legislativos

¹⁷<https://quran.com/4/59>

¹⁸ <https://quran.com/33/21?translations=83>

¹⁹ <https://quran.com/59/7> Este versículo fue enviado en el contexto del botín de guerra, pero se aplica a todos los casos como explicó el Profeta. Véase Hanbal I, 415. Ibn Kathir, Tafsir, VI, 604. Por tanto, sería erróneo limitarlo al caso del botín únicamente. Esta es la tendencia general del Corán, un verso vino para cierta ocasión pero tiene una aplicación general. 28. Para un estudio detallado, ver A'zami, On Schacht's Origins of Mahammadan Jurisprudence,

y la gama de su legislación, nadie puede impugnarlos o reclamar legítimamente que no está obligado por ellos. Por lo tanto, de acuerdo con los conceptos islámicos, no corresponde a los abogados sino a Alá Todopoderoso, quien es el Legislador, determinar la autoridad legislativa, si la hay.

El Corán nunca dice que la *Sunnah* sea fuente de la ley, pero si la obediencia al mensajero de Allāh, la cual es obligatoria, y se menciona el seguimiento de su ejemplo. Por lo tanto, incluso si uno está de acuerdo en que los primeros eruditos usaron esta palabra o término en un sentido amplio, no debería crear ninguna perplejidad porque la fuente del derecho no es esta 'palabra' o 'término' en particular, sino **el concepto del que deriva su autoridad directamente del Corán.**

Cuando llegamos a este concepto, encontramos que está claramente respaldado por el Corán, como hemos visto anteriormente, y aceptado explícitamente por los primeros abogados. **Por lo tanto, podemos concluir que la *Sunnah* del Profeta es una necesidad para los musulmanes**, ya sean individuos, comunidades o estados. Los aḥadīth del Profeta son depósitos de la *Sunnah* del Profeta y, por lo tanto, debe haber hecho arreglos para su difusión en la comunidad musulmana. Discutiremos este punto en el próximo capítulo.