

El Corán. Orden cronológico de los capítulos

Pedro Gómez García

Religión a Debate. 2020, estudios.

<https://religion.antropo.es/estudios/PedroGomez.Coran-orden-cronologico.html>

La cronología de los capítulos del Corán

El *Corán* o *Alcorán*, tal como ha llegado hasta nosotros, es un libro que consta de 114 capítulos (o suras), que contienen 6.236 versículos (o aleyas), en la edición más común. Está escrito en una variante de lengua árabe del siglo VII, con préstamos del arameo siríaco, el hebreo y el griego. En el siglo XIX, se publicó impreso un texto pretendidamente definitivo del Corán, preparado y fijado por el orientalista alemán Gustav Leberecht Flügel (Leipzig, 1834). No obstante, la edición más seguida en la actualidad, convertida en vulgata, es la de El Cairo (1923), establecida por entendidos musulmanes de Al-Azhar. Entre esas dos ediciones, las diferencias más notables afectan a la numeración de los versículos, que ostenta variantes en más de la mitad de los capítulos (en 62 de los 114). Este hecho entorpece bastante la localización de las citas coránicas, porque, hasta hace poco, los especialistas preferían atenerse a la versión de Flügel.

La extensión del texto del Corán viene a ser equivalente en número de versículos al conjunto formado por los cuatro Evangelios canónicos, los Hechos de los apóstoles y las siete cartas auténticas de Pablo (Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, 1 Tesalonicenses, Filipenses, Filemón), que suman total unos 6.253 versículos. El Nuevo Testamento contiene en total unos 7.929 versículos (un 27% más que el Corán), distribuidos en 260 capítulos, pertenecientes a 27 escritos distintos, obra de al menos quince autores.

El contenido textual de los capítulos coránicos, según la tradición musulmana, se habría configurado a lo largo de veintidós años (610-632), pero la disposición que manifiestan los capítulos en el libro carece de todo criterio taxonómico. Resulta totalmente caótico, pues no responde a ningún criterio temporal, ni temático. En líneas generales, están ordenados de mayor a menor extensión: los más largos, con más de cien versículos (capítulos 2-9), con alrededor de cien versículos (capítulos 10-35), con menos de cien (capítulos 36-49) y los que tienen menos aún (capítulos 50-114). Los capítulos, por tanto, no se atienen a ningún orden cronológico, ni lógico, ni teológico, lo que dificulta decisivamente la comprensión del libro.

No obstante, los sabios musulmanes, conscientes del problema, se las ingeniaron para desbrozar un poco el terreno, distinguiendo entre unas suras supuestamente pertenecientes a la época mequí o mecana de Mahoma (610-622) y otros a la época mediní o medinesa (622-632). Así, de los 114 capítulos, entre 86 y 93 pertenecerían a los años de La Meca y entre 21 y 28, al decenio de Medina. En la propuesta de Blachère, por ejemplo, figuran 90 capítulos mequíes y 24 mediníes. Según el dictamen de los eruditos de Al-Azhar (1923), 86 capítulos habrían sido revelados antes de la

hégira y 28 después. Los estudiosos modernos han tratado de aplicar métodos histórico-críticos para averiguar en lo posible el orden temporal en que Mahoma enunció cada sura, o una parte de ella, al objeto de establecer la datación histórica de los capítulos y hasta de los versículos (por ejemplo, el intento de Richard Bell 1937-1939). Sin embargo, las tentativas, continuadas y bastante frustradas hasta nuestros días, no hacen sino reforzar la convicción de que toda cronología será siempre una conjetura problemática y lo más probable es que el orden cronológico de cómo fue históricamente permanecerá, sin remedio, fuera de nuestro alcance.

Por lo que conozco, la más reciente versión del Corán en orden cronológico es la realizada, en árabe y francés, por el islamólogo y jurista de origen palestino, cristiano y de nacionalidad suiza, Sami Aldeeb. Publicó la primera edición en 2008 (hay una segunda de 2016 y una tercera de 2019). Contiene referencias a las variantes, las abrogaciones y los escritos judíos y cristianos relacionados con el texto coránico.

El problema de la cronología del Corán lo ha revisado recientemente Gabriel Said Reynolds. Según él, la idea de que se puede reorganizar el Corán según la cronología original de los capítulos ha dejado de ser pertinente (Reynolds 2011: 478). Insiste en que fue un espejismo y es un problema insoluble tratar de fundar el orden cronológico echando mano de la biografía de Mahoma, puesto que esta, lejos de ser una verdadera fuente histórica, consiste sobre todo una creación literaria, elaborada a partir de pasajes concretos del Corán, a los que exegetas y comentaristas pretendían aportar alguna aclaración:

"Las tentativas de Weil, Nöldeke, Hirschfeld, Bell y Blachère han demostrado sin equívoco que una lectura del Corán según la cronología del itinerario del profeta es una lectura del Corán según la *Sira*. Y dado que en la *Sira* encontramos una cualidad fundamentalmente exegética, la idea de la cronología corre el riesgo de hundirnos en un 'círculo vicioso'" (Reynolds 2011: 501).

En definitiva, hoy es cuestionable la idea tópica de que los capítulos coránicos se dividen en "mequíes" y "mediníes", respectivamente anteriores y posteriores a la hégira, pues esta clasificación se hizo retroproyectando una vida de Mahoma y unos criterios teológicos, elaborados mucho tiempo después y que ni siquiera existían cuando se ensamblaron los materiales del Corán.

Así, el recurso al orden cronológico de las suras, utilizado para discernir qué preceptos son los abrogados y cuáles los abrogantes (posteriores) queda en entredicho. No es factible determinar cuál es anterior y cuál posterior. En realidad, en muchas ocasiones, es probable que ocurriera lo contrario, que fuera un motivo de índole jurídica el que presionó para postular el orden de anterioridad y posterioridad de un capítulo, precisamente con la intención de que un precepto concreto prevaleciera sobre otro.

Los graves obstáculos que acabamos de enunciar no significan que haya que abandonar del todo la indagación de la cronología de los contenidos coránicos, o al menos el orden de precedencia de unos respecto a otros. El tiempo está allí siempre presente, subyacente y, además, codificado en dos dimensiones textuales: una en la

línea de sucesión de los capítulos o partes de ellos; y otra en la superposición de capas textuales de los versículos, añadidos, reescritos o reinterpretados. De tal manera que, en la medida en que el análisis lo pueda descifrar, hay un orden cronológico de los significados que van *unos detrás de otros*, junto a otro eje en el que los significados están sedimentados *unos encima de otros*, formando una estratigrafía semántica que hay que desenterrar.

La periodización y el orden cronológico según Theodor Nöldeke

Los escritores musulmanes e intelectuales europeos se han esforzado por reordenar cronológicamente los capítulos coránicos, con un éxito siempre limitado. Uno de los ordenamientos más plausibles quizá sea el propuesto por Theodor Nöldeke (1860). Adopta también la distinción clásica de los capítulos en dos épocas, la de La Meca y la de Medina. Los capítulos mequíes los divide, a su vez, en tres períodos.

El *primer período de La Meca* (de 610 a 615). Mahoma apremia a sus oyentes a la fe en el Dios único, con una oratoria poderosa y emotiva. Anuncia promesas de felicidad para los creyentes y terribles castigos divinos para los descreídos. Comprende los capítulos: 96, 74, 107, 106, 108, 104, 101, 102, 105, 92, 90, 94, 93, 97, 86, 91, 80, 68, 87, 95, 103, 85, 73, 69, 99, 82, 81, 53, 84, 100, 79, 77, 78, 88, 89, 75, 83, 111, 51, 52, 56, 70, 55, 112, 109, 113, 114, y 1.

El *segundo período de La Meca* (616-618). Censura la idolatría de los mequíes, en nombre del Dios misericordioso, sin obtener mucho éxito. Abarca los capítulos: 54, 37, 71, 76, 44, 50, 20, 26, 15, 19, 38, 36, 43, 72, 67, 23, 21, 25, 17, 27, y 18.

El *tercer período de La Meca* (619-622, año de la hégira). La hostilidad de los mequíes va en aumento. El estilo se vuelve más seco. La predicación profiere invectivas cada vez más amenazantes y la tensión se torna insoportable. Incluye los capítulos: 32, 41, 45, 16, 30, 11, 14, 12, 40, 28, 39, 29, 31, 42, 10, 34, 35, 7, 46, 6, y 13.

Y el *período de Medina* (622-632). Mahoma afianza su posición, se alza como profeta, príncipe y caudillo militar, que se enfrenta violentamente a todos los que se le oponen y establece la ley y el orden, así como la obligación de la guerra en nombre de Dios. Reúne, según Nöldeke, las restantes 24 suras, en el orden siguiente: 2, 98, 64, 62, 8, 47, 3, 61, 57, 4, 65, 59, 33, 63, 24, 58, 22, 48, 66, 60, 110, 49, 9, y 5.

La periodización y el orden cronológico según William Muir

El prestigioso orientalista escocés William Muir (1819-1905), al investigar la composición y el orden del Corán, propuso una cronología aproximada con seis períodos: cinco en La Meca y un sexto en Medina. Para ello, dio por buenas las narraciones de la tradición y la biografía de Mahoma, aparte de llevar a cabo análisis internos del texto coránico (cfr. Muir 1978).

El primer período de La Meca (años 610-612). Los capítulos son breves, poéticas, tal vez compuestos antes de que Mahoma se considerase portador de un mensaje divino recibido directamente. Son dieciocho: 103, 100, 99, 91, 106, 1, 101, 95, 102, 104, 82, 92, 105, 89, 90, 93, 94, 108.

El segundo período de La Meca (año 613). Mahoma presenta su predicación como una misión encomendada por Dios. Insiste en la unicidad y eternidad divina. Acusa a los incrédulos y los amenaza con los tormentos del infierno. Maldice violentamente a Abu Lahab y su esposa. Son cuatro capítulos: 96, 112, 74, 111.

El tercer período de La Meca (años 613-615). Refleja el desarrollo de la actividad pública, hasta el viaje a Abisinia. Utiliza descripciones del paraíso, del infierno, de la resurrección. Aparecen referencias a una creciente oposición de las autoridades curaisíes. Diecinueve capítulos: 87, 97, 88, 80, 81, 84, 86, 110, 85, 83, 78, 77, 76, 75, 70, 109, 107, 55, 56.

El cuarto período de La Meca (años 616-621). Se encuentran extensos relatos de las escrituras judías, a los que se agregan leyendas rabínicas y árabes. En un momento, hay un amago de compromiso con la idolatría (en la sura 53). A este período corresponden veintidós capítulos: 67, 53, 32, 39, 73, 79, 54, 34, 31, 69, 68, 41, 71, 52, 50, 45, 44, 37, 30, 26, 15, 51.

El quinto período de La Meca (años 621-622). Incluyen algunos relatos del Evangelio, controversias con los curaisíes, descripciones de la resurrección, el juicio, el cielo y el infierno. Destaca el poder y la providencia de Dios. Se adelantan algunos pasajes típicos del período de Medina, como la autorización de usar armas contra los mequies, o el decreto de normas para administrar justicia. Abarca treinta capítulos: 46, 72, 35, 36, 19, 18, 27, 42, 40, 38, 25, 20, 43, 12, 11, 10, 14, 6, 64, 28, 23, 22, 21, 17, 16, 13, 29, 7, 113, 114.

El sexto y último período es el de Medina (años 622-632). Se reúnen temas muy dispares, muchos de ellos referentes a los judíos, tratando de ganárselos y luego recriminándolos amargamente. Abundan las historias bíblicas y rabínicas. Encontramos ataques contra los oponentes, permiso de emplear armas, numerosas prescripciones legales sobre varios asuntos, en especial sobre la herencia, el matrimonio y las mujeres, órdenes para guerrear y matar, descripciones de batallas, instrucciones para el reparto del botín, controversias con los cristianos, medidas para unirse a la guerra por la causa de Dios y financiarla, la peregrinación. El capítulo 9 estipula el antagonismo con las demás religiones, incita a la masacre y la esclavización de los infieles; manda combatir a los judíos y los cristianos hasta que paguen el tributo y sean humillados; es el capítulo de la yihad, que se leía en el campo de batalla durante las primeras campañas del califato. A esta último período pertenecen, según Muir, veintiún capítulos: 98, 2, 3, 8, 47, 62, 5, 59, 4, 58, 65, 63, 24, 33, 57, 61, 48, 66, 69, 9.

La periodización y el orden cronológico según Régis Blachère

La datación del texto coránico más común y quizá la mejor fundamentada parece ser la que propuso el orientalista francés Régis Blachère (1900-1973) en sus monografías y su traducción del Corán (1959 y 1966), donde mantiene la distinción en cuatro períodos: los tres de La Meca y el cuarto, el de Yatrib/Medina, tras la hégira. En esto sigue los planteamientos anteriores de los orientalistas alemanes Gustav Weil (1808-1889), Theodor Nöldeke (1836-1930) y Friedrich Schwally (1863-1919), con algunas modificaciones. En la numeración de los versículos, en la edición de 1966, tiene la ventaja de señalar al margen tanto la de Flügel como la de la vulgata de Al-Azhar.

El *primer período mequí* (610-615). Los capítulos de este período son cortos y exaltados, con versículos concisos, con un lenguaje solemne e imágenes impactantes. Mahoma hace un llamamiento apasionado al pueblo árabe para que retorne a la adoración de Dios. Usa contundentes juramentos. Hace predicciones escatológicas, sobre el fin del mundo y el juicio final. A mediados de este período es cuando aparece el dogma de la unicidad de Dios. Le corresponden 49 capítulos, que suponen el 9% del libro: 96 (1-5), 74 (1-7), 106, 93, 94, 103, 91, 107, 86, 95, 99, 101, 100, 92, 82, 87, 80, 81, 84, 79, 88, 52, 56, 69, 77, 78, 75, 55, 97, 53, 102, 96 (6-19), 70, 73, 76, 83, 74 (8-55), 111, 108, 104, 90, 105, 89, 85, 112, 109, 1, 113, 114.

El *segundo período mequí* (616-618). Aquí, ímpetu inicial choca con las desilusiones del entorno y las necesidades prácticas del grupo de seguidores. Proclama la unidad de Dios, al tiempo que denuncia la idolatría y hace vivas descripciones del juicio, del cielo y del infierno. Expone proliferas historias referidas a profetas anteriores. A este período pertenecen 21 capítulos, que forman el 23% del texto coránico: 51, 54, 68, 37, 71, 44, 50, 20, 26, 15, 19, 38, 36, 43, 72, 67, 23, 21, 25, 27, 18.

El *tercer período mequí* (619-622). Encontramos de nuevo relatos sobre los profetas. Mahoma insiste con fuerza en el carácter de su misión como enviado de Dios. El propósito es convertir a los árabes a la fe en el Dios único, creador, que resucita a los muertos, en el juicio final, el infierno y el paraíso. Ensalza con grandes alabanzas a Dios, que obra en los acontecimientos de la naturaleza y de la historia humana. Describe con detalle las felicidades del paraíso y los terribles tormentos del infierno. Abarca 22 capítulos, que suman el 33% del texto: 32, 41, 45, 17, 16, 30, 11, 14, 12, 40, 28, 39, 29, 31, 42, 10, 34, 35, 7, 46, 6, 13.

El *período mediní* (622-632). Mahoma llega a ser el jefe supremo de un potente ejército y el rey de un nascente Estado. Promueve una religión militante que apela al arbitraje decisivo de la espada para triunfar sobre los enemigos. Estos capítulos reflejarían las luchas contra los politeístas de La Meca, contra las tribus judías de Yatrib, y contra las tribus beduinas. Aquí aparecen pasajes de gran trascendencia ético-jurídica para la codificación de la futura ley islámica (la *saríá*). Algunos aluden a las relaciones con las otras religiones monoteístas. Otros incluyen elementos para la elaboración del derecho civil y penal musulmán: matrimonio, divorcio, herencia, comercio, esclavitud, castigos, etc. Este período agrupa 24 capítulos, en general más extensos, que constituyen el 35% del libro: 2, 98, 64, 62, 8, 47, 3, 61, 57, 4, 65, 59, 33, 63, 24, 58, 22, 48, 66, 60, 110, 49, 9, 5.

Sinopsis de cuatro cronologías de los capítulos del Corán

Se indica el número de orden de los capítulos de la vulgata coránica y el lugar que a cada capítulo le asigna en su cronología el autor correspondiente (Theodor Nöldeke, William Muir, Régis Blachère y Al-Azhar). En la tabla, aparecen sombreados los capítulos correspondientes al período de Medina.

Núm. sura	Theodor Nöldeke 1860	William Muir 1877	Régis Blachère 1959	Al-Azhar 1923
1	48	6	46	5
2	91	95	93	87
3	97	96	99	89
4	100	102	102	92
5	114	100	116	112
6	89	81	91	55
7	87	91	89	39
8	95	97	97	88
9	113	114	115	113
10	84	79	86	51
11	75	78	77	52
12	77	77	79	53
13	90	89	92	96
14	76	80	78	72
15	57	62	59	54
16	73	88	75	70
17	67	87	74	50
18	69	69	70	69
19	58	68	60	44
20	55	75	57	45
21	65	86	67	73

22	107	85	109	103
23	64	84	66	74
24	105	106	107	102
25	66	74	68	42
26	56	61	58	47
27	68	70	69	48
28	79	83	81	49
29	81	90	83	85
30	74	60	76	84
31	82	50	84	57
32	70	44	71	75
33	103	107	105	90
34	85	49	87	58
35	86	66	88	43
36	60	67	62	41
37	50	59	52	56
38	59	73	61	38
39	80	45	82	59
40	78	72	80	60
41	71	53	72	61
42	82	71	85	62
43	61	76	63	63
44	53	58	55	64
45	72	57	73	65
46	88	64	90	66
47	96	98	98	95
48	108	110	110	111
49	112	113	114	106

50	54	56	56	34
51	39	63	49	67
52	40	55	22	76
53	28	43	30	23
54	49	48	50	37
55	43	40	28	97
56	41	41	23	46
57	99	108	101	94
58	106	103	108	105
59	102	101	104	101
60	110	111	112	91
61	98	109	100	109
62	94	99	96	110
63	104	105	106	104
64	93	82	95	108
65	101	104	103	99
66	109	112	111	107
67	63	42	65	77
68	18	52	51	2
69	24	51	24	78
70	42	37	33	79
71	51	54	53	71
72	62	65	64	40
73	23	46	34	3
74	2	21	2 / 36	4
75	36	36	27	31
76	52	35	34 bis	98
77	32	34	25	33

78	33	33	26	80
79	31	47	20	81
80	17	26	17	24
81	27	27	18	7
82	26	11	15	82
83	37	32	35	86
84	29	28	19	83
85	22	31	43	27
86	15	29	9	36
87	19	23	16	8
88	34	25	21	68
89	35	14	42	10
90	11	15	40	35
91	16	4	7	26
92	10	12	14	9
93	13	16	4	11
94	12	17	5	12
95	20	8	10	28
96	1	19	1 / 32	1
97	14	24	29	25
98	92	94	94	100
99	25	3	11	93
100	30	2	13	14
101	24	7	12	30
102	8	9	31	16
103	21	1	6	13
104	6	10	39	32
105	9	13	41	19

106	4	5	3	29
107	3	39	8	17
108	5	18	38	15
109	45	38	45	18
110	111	30	113	114
111	3	22	37	6
112	44	20	44	22
113	46	92	47	20
114	47	93	48	21

Sinopsis del orden cronológico en las distintas propuestas

Aquí se le yuxtaponen en columnas paralelas los números de capítulo o sura, referidos a la edición normal del Corán, que cada especialista considera que ocupa el lugar correspondiente en el orden cronológico enumerado en la columna de la izquierda.

Orden cronológico	Theodor Nöldeke (1860)	William Muir (1877)	Régis Blachère (1959)	Al-Azhar 1923
1º	1º La Meca 96	1º La Meca 103	1º La Meca 96 (1-5)	La Meca 96
2º	74	100	74 (1-7)	68
3º	107	99	106	73
4º	106	91	93	74
5º	108	106	94	1
6º	104	1	103	111
7º	101	101	91	81
8º	102	95	107	87
9º	105	102	86	92
10º	92	104	95	89
11º	90	82	99	93
12º	94	92	101	94

13º	93	105	100	103
14º	97	89	92	100
15º	86	90	82	108
16º	91	93	87	102
17º	80	94	80	107
18º	68	108	81	109
19º	87	2º La Meca 96	84	105
20º	95	112	79	113
21º	103	74	88	114
22º	85	111	52	112
23º	73	3º La Meca 87	56	53
24º	69	97	69	80
25º	99	88	77	97
26º	82	80	78	91
27º	81	81	75	85
28º	53	84	55	95
29º	84	86	97	106
30º	100	110	53	101
31º	79	85	102	75
32º	77	83	96 (6-19)	104
33º	78	78	70	77
34º	88	77	73	50
35º	89	76	76	90
36º	75	75	83	86
37º	83	70	74 (8-55)	54
38º	111	109	111	38
39º	51	107	108	7

40º	52	55	104	72
41º	56	56	90	36
42º	70	4º La Meca 67	105	25
43º	55	53	89	35
44º	112	32	85	19
45º	109	39	112	20
46º	113	73	109	56
47º	114	79	1	26
48º	1	54	113	27
49º	2º La Meca 54	34	114	28
50º	37	31	2º La Meca 51	17
51º	71	69	54	10
52º	76	68	68	11
53º	44	41	37	12
54º	50	71	71	15
55º	20	52	44	6
56º	26	50	50	37
57º	15	45	20	31
58º	19	44	26	34
59º	38	37	15	39
60º	36	30	19	40
61º	43	26	38	41
62º	72	15	36	42
63º	67	51	43	43
64º	23	5º La Meca 46	72	44
65º	21	72	67	45

66º	25	35	23	46
67º	17	36	21	51
68º	27	19	25	88
69º	18	18	27	18
70º	3º La Meca 32	27	18	16
71º	41	42	3º La Meca 32	71
72º	45	40	41	14
73º	16	38	45	21
74º	30	25	17	23
75º	11	20	16	32
76º	14	43	30	52
77º	12	12	11	67
78º	40	11	14	69
79º	28	10	12	70
80º	39	14	40	78
81º	29	6	28	79
82º	31	64	39	82
83º	42	28	29	84
84º	10	23	31	30
85º	34	22	42	29
86º	35	21	10	83
87º	7	17	34	Medina 2
88º	46	16	35	8
89º	6	13	7	3
90º	13	29	46	33
91º	Medina 2	7	6	60

92º	98	113	13	4
93º	64	114	Medina 2	99
94º	62	Medina 98	98	57
95º	8	2	64	47
96º	47	3	62	13
97º	3	8	8	55
98º	61	47	47	76
99º	57	62	3	65
100º	4	5	61	98
101º	65	59	57	59
102º	59	4	4	24
103º	33	58	65	22
104º	63	65	59	63
105º	24	63	33	58
106º	58	24	63	49
107º	22	33	24	66
108º	48	57	58	64
109º	66	61	22	61
110º	60	48	48	62
111º	110	60	66	48
112º	49	66	60	5
113º	9	49	110	9
114º	5	9	49	110
(115º)			9	
(116º)			5	

El orden cronológico según Al-Azhar en correlación con la vulgata

En la siguiente tabla, la primera columna indica el número de orden cronológico de los capítulos, siguiendo la clasificación de los eruditos de Al-Azhar. En la segunda columna, aparece el número de la sura correspondiente en el orden de la vulgata canónica del Corán. Lo cierto es que pocas veces se ha publicado el libro con los capítulos en este orden cronológico, ni siquiera en la edición de Al-Azhar. Excepcionalmente, sí lo hallamos en la edición bilingüe de Sami Aldeeb (2008). En treinta y cinco de los capítulos de La Meca se han hallado insertas interpolaciones de la época de Medina, recogidas por Sami Aldeeb en la introducción a su traducción del Corán (Aldeeb 2016: 5-8).

Orden Al-Azhar	Corán vulgata	Nombre de los capítulos	Añadidos del período de Medina
La Meca 1	96	Las adherencias	
2	68	El cálamo	17-33, 48-50
3	73	El arropado	10-11, 20
4	74	El envuelto	
5	1	La apertura	
6	111	Las fibras	
7	81	El oscurecimiento	
8	87	El altísimo	
9	92	La noche	
10	89	El alba	
11	93	La mañana	
12	94	La abertura	
13	103	La época	
14	100	Los corceles	
15	108	La abundancia	
16	102	La acumulación	
17	107	El refugio	4-7
18	109	Los descreídos	
19	105	El elefante	

20	113	La aurora	
21	114	Los humanos	
22	112	La pureza	
23	53	El astro	32
24	80	Frunció el ceño	
25	97	La predeterminación	
26	91	El sol	
27	85	Las constelaciones	
28	95	La higuera	
29	106	Curaisíes	
30	101	El cataclismo	
31	75	La resurrección	
32	104	El calumniador	
33	77	Los enviados	48
34	50	Qaf	38
35	90	La comarca	
36	86	El astro nocturno	
37	54	La luna	44-46
38	38	Sad	
39	7	El muro	163-170
40	72	Los genios	
41	36	Ya Sin	45
42	25	La liberación	68-70
43	35	El creador	
44	19	María	58, 71
45	20	Ta Ha	130-131
46	56	El advenimiento	81-82
47	26	Los poetas	197, 224-227

48	27	Las hormigas	
49	28	El relato	52-55
50	17	El viaje nocturno	26, 32-33, 57, 73-80
51	10	Jonás	40, 94-96
52	11	Hud	12, 17, 114
53	12	José	1-3, 7
54	15	La Roca	87
55	6	Los rebaños	20, 23, 91, 93, 114, 141, 151-153
56	37	Los alineados	
57	31	Luqmán	27-29
58	34	Saba	6
59	39	Los grupos	52-54
60	40	El perdonador	56-57
61	41	Las aleyas expuestas	
62	42	La consulta	23-25, 27
63	43	Las alhajas	54
64	44	El humo	
65	45	La arrodillada	14
66	46	Al-Ahqaf	10, 15, 35
67	51	Los aventadores	
68	88	El envolvente	
69	18	La caverna	28, 83-101
70	16	Las abejas	126-128
71	71	Noé	
72	14	Abrahán	28-29
73	21	Los profetas	
74	23	Los creyentes	

75	32	La prosternación	16-20
76	52	El monte	
77	67	El reino	
78	69	La demostración	
79	70	Las gradas	
80	78	La noticia	
81	79	Los arrancadores	
82	82	El agrietamiento	
83	84	El resquebrajamiento	
84	30	Los romanos	17
85	29	La araña	1-11
86	83	Los defraudadores	
Medina 87	2	La vaca	
88	8	El botín	
89	3	La familia de Amrán	
90	33	Las coaliciones	
91	60	La examinada	
92	4	Las mujeres	
93	99	El terremoto	
94	57	El hierro	
95	47	Mahoma	
96	13	El trueno	
97	55	El clemente	
98	76	El humano	
99	65	El repudio	
100	98	La prueba	
101	59	La reunión	

102	24	La luz	
103	22	La peregrinación	
104	63	Los hipócritas	
105	58	La discutidora	
106	49	Los aposentos	
107	66	La prohibición	
108	64	El engaño mutuo	
109	61	La fila	
110	62	El viernes	
111	48	La conquista	
112	5	El banquete	
113	9	El arrepentimiento	
114	110	El auxilio	

El cuestionamiento actual del orden cronológico

Todas las reconstrucciones del hipotético orden cronológico de los capítulos del Corán resultan irremediabilmente problemáticas. La falta de acuerdo lo pone de manifiesto. Más aún, la misma clasificación genérica en capítulos "mequíes" y "mediníes" se ha puesto hoy en tela de juicio como inapropiada y falta de verdadero fundamento. Así lo señala Gabriel Said Reynolds (2011: 277-502). En líneas generales, ese presunto ordenamiento no habría sido sino una fabricación llevada a cabo en el siglo IX, al mismo tiempo que se desarrollaba la doctrina de la abrogación, con el fin de orientar la exégesis del Corán y la ley islámica en la dirección requerida por el imperio califal. Era necesario legitimar las actuaciones bélicas y las conquistas islámicas. Con la misma finalidad se redactaron los hadices y las vidas del profeta.

La decisión de atribuir unos capítulos determinados a la época de La Meca, en función de su carácter más tolerante y menos belicoso incurre en una petición de principio, puesto que este mismo criterio se apoyaba en la suposición de que en La Meca el talante de la predicación había sido más pacífico y tolerante. No hay otros elementos de juicio o pruebas que respalden tal atribución. La periodización resulta, pues, un tanto arbitraria. Las fuentes de la tradición no son de fiar. Y el texto coránico no resuelve mucho, porque en él faltan, casi por completo, las referencias de tiempo, lugar y personajes históricos que ayuden a discernir un orden histórico de los acontecimientos y las ideas, con un mínimo de fiabilidad. Si no queremos hacernos

ilusiones, la conclusión es que no tenemos evidencias que permitan decidir concluyentemente sobre la pertenencia de un capítulo a un período determinado, ni siquiera decir si es anterior o posterior a la hégira.

De todos modos, tener en cuenta en el estudio la probable o hipotética cronología de los capítulos, comporta cierta utilidad para la investigación, en la medida en que pueda ayudar en algún grado a rastrear y reconstruir la evolución de Mahoma y del islamismo primitivo. Para ello, nos servimos de la propuesta de los eruditos de Al-Azhar, seguida también por Sami Aldeeb. Y la práctica de las búsquedas en ese orden cronológica nos ha deparado, a menudo, resultados interesantes.

Bibliografía citada

Aldeeb, Sami

2016 *Le Coran. Texte arabe et traduction française par ordre chronologique selon l'Azhar avec renvoi aux variantes, aux abrogations et aux écrits juifs et chrétiens*. 3e édition révisée. Saint Sulpice, Lausana, Centre de Droit Arabe et Musulman.

Bell, Richard

1937-1939 *The Qur'an. Translated, with a critical re-arrangement of the surahs*. Vol. 1-2. Edinburgh University Press.

1953 *Introducción al Corán*. Madrid, Encuentro, 1988.

Blachère, Régis

1959 *Introduction au Coran*. París, Maisonneuve et Larose, 1991.

1966 *Le Coran*. París, Maisonneuve et Larose, 1972.

Flügel, Gustav Leberecht

1834 *Al-Qoran. Corani textus arabicus*. Leipzig.

Muir, William

1878 *The Corân. Its Composition and Teaching; And the Testimony It Bears to the Holy Scriptures*. Londres, Society for Promoting Christian Knowledge.

Nöldeke, Theodor

1860 *Geschichte des Qorâns*. Göttingen, Verlag der Dieterichschen Buchhandlung.

1860 *The history of the Qur'an*. Leiden / Boston, Brill, 2013.

Reynolds, Gabriel Said

2011b "Le problème de la chronologie du Coran", *Arabica*, Leiden, 58: 477-502.

2016 *The Qur'an Seminar Commentary / Le Qur'an Seminar. A Collaborative study of 50 qur'anic passages / Commentaire collaboratif de 50 passages coraniques*. Berlin / Boston, De Gruyter. (Obra colectiva.)