

LA SHI'AH

Grand Ayatollah Hosseini Nassab

Translator (s): Martha Golzar y Rahmatul.lah Golzar

La Shî'ah

La palabra *Shî'ah* proviene del árabe cuyo significado es seguidor. *Al.lah* en su Libro dice:

﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾

"Wa Inna min Shî'atihî la I'brâhîm"

"I'brâhîm era, sí, de los suyos (seguidores de Noé)" (As-Sâfât 37:83).

Entre los musulmanes, *Ahlî Shî'ah* se le llama al grupo que sostiene que el Profeta Muhammad (BP) nombró repetidas veces durante su vida a su

sucesor y califa de los musulmanes. Por ejemplo, el día dieciocho de *Dhî Hayyah* del décimo año de la Hégira conocido como el día de *Ghadîr* frente a un numeroso grupo de seguidores presentó a 'Alî (P) como su sucesor, líder político, científico y religioso.

Explicación: Después de la muerte del Profeta (BP) los *Ansâr*¹ y *Muhâyir*² se dividieron en dos grupos:

1. El grupo que afirma que el Enviado dio importancia a la cuestión del califato y nombró como su sucesor a

'Alî Ibn Abî Tâlib, que fue el primero en convertirse al Islam.

Este grupo estaba compuesto por los *Ansâr* y *Muhayir*; encabezado por personajes importantes de los Banî Hâshim y un grupo de los *sahâbah* o compañeros íntimos del Profeta (BP). Entre ellos podemos nombrar a Salmân, Abudhar, Mighdâd, Jabâb Ibn A'rit, entre otros, llamados la *Shî'ah de 'Alî*.

Claro está este título de "sucesor" le fue dado a 'Alî (P), el Príncipe de los Creyentes, por el Profeta (BP) antes de

su fallecimiento. Ahí donde dice: "*Juro por quien mi vida está en sus manos, que él —refiriéndose a 'Alî— y sus seguidores el día de la resurrección serán de los venturosos*".³

Por consiguiente, el grupo de los primeros musulmanes que aceptaron el *ûilaîat* por "designación" recibió el nombre de *Ahlî Shî'ah*. Este grupo hasta hoy en día continúa sosteniendo que debe haber un sucesor y representante elegido por Dios, por lo

cual siguieron fieles a la familia del Profeta (BP).

Este es el origen de la situación y posición que ocupa la *Shî'ah* hoy en día, y con lo anteriormente expuesto, rebatimos la opinión de aquellos falsarios ignorantes o interesados que aseguran que el nacimiento de la *Shî'ah* es posterior a esa época. Para más información al respecto, pueden consultarse las siguientes obras sobre historia de la *Shî'ah*: *Aslul-Shî'ah wa Usulihu*, *Al-Murâyi'ât* y *A'îân ash-Shî'ah*.

2. El otro grupo sostenía la idea de que el califa debería ser "elegido" por la gente; por ello después del fallecimiento del Profeta Muhammad (BP) rindieron juramento de fidelidad a Abu Bakr y más adelante este grupo fue conocido como *Ahlí Sunnah* o *Tasanun*.

Finalmente esta discrepancia existente en los dos grupos que contaban con la misma base de creencias ocasiona diferentes puntos de vista de los seguidores respecto a la cuestión del califato y sucesor del Profeta (BP),

siendo los *Ansâr* y *Muhâyir* el núcleo al cual se agregaron otros y formaron la *Ummah Islámica*.

Fuentes

-
- 1.N. T. Fue la denominación que recibieron los musulmanes de la ciudad de Íazrib (luego llamada Medina) que acogieron al Profeta y lo secundaron tras su emigración de La Meca.
 - 2.N. T. Es la denominación que recibieron los seguidores del Profeta nativos de La Meca que lo siguieron en su emigración a Medina.
 - 3.Ad-Durr-ul Manzûr, Yalâl-id Dîn Suûti, t. VI, interpretación de la séptima aleya del Sura 98 Al-Baïñanah.

Imam Ali

Tal y como lo hemos explicado con anterioridad, la *Shî'ah* tiene la firme creencia que los sucesores del Profeta (BP) deben ser elegidos por Dios, y así como el Profeta (BP) fue escogido y designado por Dios —glorificado Sea— los Imâmes también fueron elegidos por Él.

La historia de la vida del Mensajero de Dios es testigo de las repetidas veces que este presentó a 'Alî (P) como su

sucesor. A continuación mencionamos tres de estos acontecimientos:

1. Al inicio del *bi'zat* o misión profética. Cuando el Profeta Muhammad (BP) recibió la orden, por parte de Dios, de invitar a su familia a la religión del monoteísmo:

﴿ وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾

"Advierte a los miembros más allegados de tu tribu" (Ash-Shu'ara' 26:214).

Les dijo:

«فأيكم يو ازرنى فى هذا الأمر على ان يكون

اخى و وزيرى و خليفتى و وصيى فيكم.»

"... *¿Quién de vosotros me apoyará, para ser considerado mi hermano, albacea y sucesor (califa)?...*", el único que respondió a este llamado Divino fue 'Alî hijo de Abu Tâlib.

Entonces sentenció el Profeta (BP):

« إنّ هذا أخى و وصيى و خليفتى فيكم فاسمعوا له

و أطيعوه.»

"*¡Gentes! Este joven es mi hermano, mi albacea y mi sucesor, escúchenle y obedézcanle*".¹

2. En la batalla de Tabûk. El Profeta

(BP) dijo a 'Alî:

« أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من

موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي.»

"¿Acaso no te satisface que te diga que tú respecto a mí eres como Aarón respecto a Moisés, con la única diferencia de que después de mí no vendrá profeta alguno?".2 *Es decir que tal y como Aarón fue albacea y sucesor del Profeta Moisés (P) tú eres mi sucesor y califa.*

3. En el décimo año de la Hégira.

Cuando el Mensajero de Dios

regresaba del *hayy al wida'* (peregrinación de la despedida) en un lugar llamado *Ghadîr Jum* reunió a los peregrinos y presentó a 'Alî (P) como *ûalî* de los musulmanes diciendo:

« مَنْ كُنْتُ مُؤَلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مُؤَلَاهُ »

"*Aquel de quien yo fuera su Maula (protector, guardián y maestro), 'Alî también es su Maula*", y lo repitió tres veces.

Un punto interesante al cual debemos prestar atención es que el Profeta (BP) al utilizar en este sermón la

palabra *Maula* fue para demostrar el rango de prioridad que tenía sobre los creyentes, la calidad de supervisor y poseedor de completa autoridad; así deducimos que esa misma posición que tenía el Profeta (BP) fue cedida a 'Alî Ibn Abî Tâlib (P).

Hasan Ibn Zabit compuso una poesía que describía el suceso de Al-Ghadir, siendo esta otro argumento que comprueba lo mencionado y corrobora lo dicho por el Profeta del Islam (BP) en cuanto al liderazgo y *wilaiat* de 'Alî (P).³

El *Hadîz Ghadîr* es uno de los hadices *mutiwâtir* (se le llama al *hadîz* que sus narradores fueron tantos que se considera verídico) en el ámbito islámico que fue registrado por los sabios *Shî'ah* así como por trescientos setenta sabios *Ahlî Sunnah*⁴ y cuyo documento registra a ciento diez de los *Sahâbî* — compañeros del Profeta (BP)— y veintiséis de los sabios islámicos escribieron libros respecto a este *hadîz* y sus documentos o *sanad* existentes.

Abu Ya'far Tabarî, historiador conocido entre los musulmanes, recopiló los documentos referentes a este *hadîz* en dos tomos. Para más información, consúltese la obra *Al Ghadîr*.

Fuentes

-
- 1. Târîj, Tabarî, t. II, pp. 62-63. Târîjul-Kâmil, t. II, pp. 40-41. Musnad, Ahmad, t. I, p. 111. Sharh Nahy ul Balâghah de 'Alî Ibn Abîl-Hadîd, t. XIII, pp. 210-212.
 - 2. Sîrah, Ibn Hishâm t. II, p. 520; As-Sawâ'iq ul-Muhriqah de Ibn Hayar, seg. ed. Egipto, cap. IX, seg. parte, p. 121.

-
- 3. Al Manâqib, Jurazmi Maliki, p. 80;
Tadhkiratul Jawâs al 'A'ima, Sabt Ibn Yuzî
Hanafî, p. 20; Kifâiat Al Tâlib, Ganyî sâfî, p.
17.
 - 4. Recurra a la obra As-Sawâ'iq ul-Muhriqah,
Ibn Hayar, seg. ed. Egipto. cap. 9, seg. parte, p.
122.

Líderes de los *Shî'ah*

El Profeta (BP), mientras estuvo en vida, especificó: "Después de mí gobernarán el mundo doce califas, todos ellos de la familia del *Quraîsh* y el poder del Islam estará bajo su fuerza".

Yâbir Ibn Samrah dice haber escuchado decir al Mensajero de Dios:

« سمعت رسول الله "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ" يقول

لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة ثم قال

كلمة لم اسمعها فقلت لأبي ما قال؟ فقال: كلهم من

قريش.»

"El Islam se mantendrá vivo por medio de los doce Califas y queridos líderes". Entonces expuso algo que no pude escuchar, pregunté a mi padre sobre lo que dijo el Enviado. *"Todos ellos son de la familia del Quraîsh"*, me contestó.

Sahîh, Muslim, t. VI, p. 2, impr. en Egipto.

En la historia del Islam los únicos doce califas que fueron conocidos como protectores y defensores del mismo fueron los doce Imâmes reconocidos por la *Shî'ah*; ya que los doce Imâmes que presentó el

Mensajero de Dios fueron nombrados uno detrás del otro, inmediatamente después de la muerte de este.

Ahora veamos quienes fueron estos doce hombres. Sin tomar en cuenta a los califa *Râshidîn* (en la escuela *Ahlî-Sunnah* se les llama así a los cuatro primeros califas), ninguno de los demás califas cuidaron de la apariencia y la imagen del Islam. Esto lo demuestra la historia de los califas omeyas y abbasidas.

Pero los doce Imâmes *Shî'ah* cada uno en su época fueron ejemplos de

abstinencia del pecado, protectores de la *sunnah* (tradición o costumbre) del Enviado y atrajeron la atención de los *sahâbah* (compañeros cercanos), de los seguidores y de las siguientes generaciones. Los historiadores testifican acerca de su sabiduría y fiabilidad. Los doce Inmaculados Imâmes son los siguientes:

- 1.'Alî Ibn Abî Tâlib
2. Al Hasan Ibn 'Alî (Muytabâ)
3. Al Husaîn Ibn 'Alî
- 4.'Alî Ibn ul Husaîn (Zaîn ul 'Âbidîn)

5. Muhammad Ibn 'Alî (Al Bâqir)
6. Ya'far Ibn Muhammad (As Sâdiq)
7. Musâ Ibn Ya'far (Al Kâzhim)
8. 'Alî Ibn Mûsâ (Ar Ridâ)
9. Muhammad Ibn 'Alî (At Taqî)
10. 'Alî Ibn Muhammad (An Naqî)
11. Hasan Ibn 'Alî (Al 'Askarî)
12. Muhammad Ibn ul Hasan, Al Mahdî (el Ausente)

En los muchos dichos del Profeta (BP)
que nos han hecho llegar los
recopiladores de hadices islámicos

denominan a este último Imâm *Mahdî Mû'ûd* (El Prometido).

Para obtener más información acerca de la vida de los Inmaculados Imâmes, que fueron anunciados por el Mensajero de Dios pueden consultares las siguientes obras:

Fuentes

1. *Tadhkirat ul-Jaûâs (Tadhkirat ul Jaûâs ul-U'mmah)*
2. *Kifâiat ul-A'zr*
3. *Ufiât ul-A'iân*

4. *A'îân ash-Shî'ah (Saïned Muhsîn
Amîn 'Âmilî)* siendo esta última más
completa que las anteriores.

Imam Mahdî

Uno de los temas comunes en todas las religiones divinas es el punto de vista unánime relativo a la cuestión de la aparición de un Mesías reformador al final de los tiempos.

Judíos, cristianos y musulmanes, todos coinciden en la espera de aquel que llenará la tierra de justicia y equidad. Para confirmar esta realidad deberá consultarse al Antiguo y Nuevo Testamento.¹

Los recopiladores de *hadîz* recogieron las siguientes palabras del Profeta (BP) respecto a este tema:

«لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من

أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً»

"Aunque no quedara en el tiempo más que un día de vida, ciertamente que Al.lah enviará a un hombre de la gente de mi casa, que lo llenará de justicia así como antes fue llenado de iniquidad".2

Por lo tanto, lo señalado respecto al tema en que convienen las diferentes religiones reveladas y las muchas

narraciones de los reconocidos recopiladores e investigadores de hadices, tanto en la escuela *Shî'ah* como *Sunnah*, han escrito diversos libros respecto a este tema.³

Estos hadices, en general, hablan de los signos que acontecerán y describen los atributos que ha de tener este Mesías, coincidiendo todos ellos con los que tiene el hijo del onceavo Imâm de los *Shî'ah*, Hasan Askarî (P).⁴ Según estas narraciones, lleva el mismo nombre que el del querido

Profeta (BP),⁵ y es el doceavo de los Inmaculados Imâmes,⁶ descendiente de Husaîn Ibn 'Alî (P).⁷

Por orden Divina, Mahdî el Esperado nació en el año 255 d. H. y su vida se ha prolongado hasta hoy en día. En este momento, lleva una vida normal viviendo de incógnito entre nosotros.

Es necesario recordar que tanto la ciencia como el mensaje de la revelación aceptan la longevidad. Los científicos hoy en día opinan que el hombre tiene predisposición para una larga vida y si se previenen las plagas

y enfermedades, aseguran el incremento de la subsistencia. La historia ha grabado los nombres de aquellos que contaron con una larga existencia.

El Sagrado Corán acerca del Profeta Noé (P) dice:

﴿ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَ هُمْ ظَالِمُونَ ﴾

"Enviamos a Noé a su pueblo y permaneció con él durante mil años menos cincuenta..." (Al 'Ankabût 29:14).

Y en otra parte del Corán, referente al Profeta Jonás (P), nos dice:

﴿ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى

يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾

"Si no hubiera sido de los que glorifican, habría permanecido en su vientre —refiriéndose al pez que lo había tragado— hasta el día de la Resurrección" (As-Sâfât 37:143 y 144).

Así mismo, según la visión del Sagrado Corán y de los musulmanes de las diferentes escuelas islámicas, el

Profeta Verde y Jesús (P) continúa con vida.

Fuentes

-
- 1. Antiguo Testamento: Salmos de David, Salmo 96 y 97, y en el Libro del Profeta Daniel, cap. XII.
Nuevo Testamento: los Evangelios de Matías, 24; los Evangelios de Marco, 13; los Evangelios de Lucas, 21 (hacen referencia al Mesías que espera la humanidad).

-
- 2.Sahîh, Ibn Dawûd, Egipto, Al-Matba‘ah at-Tâziiah, t. II, p. 207, Îanâbî‘ ul-Maûaddah, p. 432 y Nur ul-Absâr, sec. 2, p. 154.
 - 3.Kitâb ul Baiân fi Ajbâr Sahib az-Zamân, Muhammad Ibn Ûsif Ibn ul-Kunyî Shâfi‘I; y Muhammad Ibn Ûsif Ibn ul-Kunyî Shâfi‘I de ‘Alî Ibn Husâm ud-Din, conocido como Muttaqî Hindî; Kitâb ul-Mahdî ûal-Mahdaûîah, Ahmad Amîn Misrî. Los sabios Shî‘ah 33nnumer a este tema han escrito 33nnumerable libros, como por ejemplo: Al-Malâhim ûal-Fitna.
 - 4.Îanâbî‘ ul-Maûaddah, cap. LXXVI, en el Manâqib, de Yâbir Ibn ‘Abdul.lah Ansârî.

-
- 5.Sahîh, Tirmidhî, impr. Dehli el año
1342, t. II, p. 46; Musnad, Ahmad, impr.
En Egipto el año 1313, t. I, p. 376.
 - 6.Îanâbî‘ ul-Maûaddah, p. 443.
 - 7.Ídem, p. 442.

Imâmes impecables

Por la impecabilidad de los Imâmes de la *Shî'ah*, que todos ellos pertenecen a la familia del Profeta Muhammad (BP), existen numerosos argumentos, pero nosotros nos limitamos aquí a mencionar únicamente uno de ellos.

Según los relatos de los sabios de *Ahlî Shî'ah* y *Ahlî Sunnah*, el Mensajero de Dios en sus últimos días de vida dijo:

«إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَ أَهْلَ بَيْتِي وَ

أَنْهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»

"... dejen entre vosotros dos tesoros: el Libro de Allah —refiriéndose al Sagrado Corán— y mi Ahlul Baît —aludiendo a su descendencia y la gente de su casa—, estos dos no se separarán hasta que vuelvan a mí en el Haûd...".¹

En este *hadîz* existe un aspecto importante que queremos resaltar; es decir, sin duda aceptamos que el Sagrado Corán está exento de cualquier equivocación y falta, entonces, ¿Cómo podemos imaginar que exista un error en la Revelación

Divina, mientras que fue Dios, Alabado sea, a través del Ángel de la Revelación quien la envió y el Profeta (BP) quien la recibió?

La pureza de los tres es clara como el día y los musulmanes del mundo consideramos al Mensajero de Dios como propagador, custodiador y portavoz de la Revelación inmune de cualquier error. Es evidente que si el Libro Sagrado posee tal magnitud de firmeza y veracidad, el *Ahlul Baît* del Profeta es también inmune a cualquier equivocación, ya que en este *hadîz*, la

familia del Profeta (BP), es considerada como guía y conductora de la *Ummah*, además es juzgada a la par del Sagrado Corán y estimada simultáneamente, los dos, en el mismo plano de pureza.

Dicho en otras palabras, nadie, aparte de los Inmaculados (P), puede colocarse simétricamente a la par con el Libro de Dios. No podemos encontrar testigo más claro para demostrar la impecabilidad de los Imâmes que estas palabras del Profeta (BP):

« لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ »

"Estos dos (la guía y el liderazgo) nunca se separarán hasta que vuelvan a mí en la fuente".

En caso de que el *Ahlul Baît* no estuviese exento de falta alguna y posiblemente en algún momento pudiese errar, entonces se separaría del Sagrado Corán, Libro que no acepta ni la mínima equivocación; mientras que el Mensajero de Dios negó rotundamente la separación de ambos.

Evidentemente, cuando el Profeta (BP) dice *Ahlul Baît* no se refiere a todos sus parientes consanguíneos en general, ya que todos ellos no eran puros de imperfecciones. Solo un grupo determinado de su descendencia gozaba de este privilegio, es decir, los Imâmes de *Ahlul Baît*, quienes a lo largo de sus vidas iluminaron el camino de la *Ummah*, protegiendo la tradición del Profeta (BP) y siendo custodios de las leyes religiosas, la *Sharî`ah*.

Fuentes

-
- 1. Mustadrak, Al-Hâkim, tercera parte, p. 148, As-Sawâ'iq ul-Muhriqah, cap. 11, primera parte, p. 149, y de igual forma en el Kanz ul 'Ummâl, primera parte, cap. Al-I'tisâm bil-Kitâb wa As-Sunnah, p. 44. Musnad, Ahmad, quinta parte, pp. 182 y 189, y otros.
