

¿Quiénes son los Shi'as?

Por Sayed Mustafá Qazwini

El quinto Imâm de la escuela de Ahlul Bayt (Muhammad al-Bâqir) narra que su estudiante, llamado Yabir le preguntó: “¿Es suficiente con que una persona nos profese amor a nosotros los de Ahlul Bayt para que se haga llamar Shi'a? ¡No! Ciertamente que una persona no es nuestro seguidor a menos que tema y obedezca a Al.lah. Oh Yabir, nuestros seguidores se reconocen a simple vista por su humildad, sumisión, honestidad, agradecimiento a Al.lah, oraciones, la bondad con sus padres, atención a los pobres, necesitados y huérfanos de los alrededores, hablan con la verdad, recitan el Corán, no hace charla vana y son personas digna de confianza.”¹

La palabra “Shi'a” significa un grupo de seguidores y ésta se menciona algunas veces en el Corán para referirse a los seguidores de los Profetas anteriores, tales como Abraham (Ibrahim) y Moisés (Musa).² Hoy en día la palabra Shi'a hace alusión a una escuela islámica de pensamiento en particular, la cual está basada en las enseñanzas del Profeta y su familia y algunas veces ésta es conocida como la escuela de “Ahlul Bayt” (La Gente de la Casa = La familia del Profeta). Siendo que en la época del Profeta no existían las escuelas de pensamiento, sin embargo él la uso para referirse a cierto grupo de personas como la “Shi'a de Ali.”

Algunas narraciones en las cuales el Profeta uso el término “Shi'a de Ali” son:

“Ahlul Bayt es como un árbol, en el cual yo soy la raíz, Ali es la rama, Hasan y Hussein son los frutos y los Shi'as son las hojas.”³ (Ibn Hayar)

“Estábamos sentados alrededor del Profeta cuando Ali Abi Talib llegó. “Él dijo: ‘verdaderamente mi hermano está con ustedes’” y puso su mano sobre la Kaaba y dijo: “por el Único que tiene mi alma en Sus manos, que este hombre y su Shi'a estarán en ventaja frente a los demás el día del juicio.”⁴ (Narrado por Yabir ibn Abdil.lah al-Ansari)”

“El Profeta de Al.lah estaba conmigo cuando su hija La señora Fátima vino a saludarlo junto a su esposo Ali. El Profeta de Al.lah levanto su cabeza y dijo, “se feliz Ali; tú y tu Shi'a estarán en el paraíso.”⁵ (Narrado por Umm Salamah, la esposa del Profeta Muhammad).

Tú y tu Shi'a estarán en el paraíso.⁶

Como muestran estas narraciones, el Profeta Muhammad fue de hecho, la primera persona en usar el término “Shi'a,” y siempre lo usó para referirse al Imam Ali. Después de la muerte del Profeta, aquellos que fueron leales al Imam Ali también fueron llamados

¹ Al-Kulanyni, al-Kafi, Vol. 2, 74

² Sagrado Corán, 28:15

³ Ibn Hayar, Lisan al-Mizan, Vol. 2, 354

⁴ Tawzih al-Dala'il fi Tashih al-Fada'il, 505

⁵ Ibíd., 507

⁶ Ibn Asâkir, “La historia de la ciudad de Damasco” sesión: Biografía del Imam Ali.

Shi'as. Durante el segundo siglo de la hégira (i.e., dos siglos después de la emigración del Profeta desde Meca hasta la ciudad de Medina-evento el cual marcó el comienzo del calendario islámico)--los califas Abbasíes auspiciaron las cuatro escuelas filosóficas sunnitas, las cuales se popularizaron debido al entusiasmo de algunos de sus líderes. En cuanto a los Shi'a, después del asesinato del Imam Ali, estuvieron liderados por su hijo al-Hasan y al-Hussein y los siguientes nueve Imames descendientes de al-Husain. Ellos los siguieron sobre las firmes bases que se evidencian en el Corán y en la sunna del Profeta, el cual explícitamente repitió en muchas ocasiones que sería sucedido por doce Imames y que estos serían de la tribu de Quraish.⁷

Por consiguiente, el Shiismo puede ser definido como el seguimiento al sagrado Corán y la tradición del Profeta Muhammad como fue entregada por su familia (Ahlul Bayt), a quienes el designó. Después del Profeta Muhammad, Los Shi'as siguieron a los doce Imames como sucesores del Profeta Muhammad, como se verá en las siguientes secciones.

Fuente: Cuestionamientos acerca del Islam Shi'a
Editorial Elhame Shargh
Fundación Cultural Oriente

Todos derechos reservados.
Se permite copiar citando la referencia.
www.islamorientes.com
Fundación Cultural Oriente

⁷ Şaḥīḥ al-Bukhari; Şaḥīḥ Muslim, Vol. 2, 191; Şaḥīḥ al-Tirmidhi, Vol. 2, 45; Musnad Ahmad ibn Hanbal, Vol. 5, 106; Sunan Abu Dawud, Vol. 2, 207