Al-Islam.org
Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project
Publicado en *Books on Islam and Muslims* | *Al-Islam.org* (http://www.al-islam.org)

El Concepto De Ahlulbayt: ¿Tribal O Islamico?

1. El Significado de la frase Ahlulbayt

“Ahlul Bayt” literalmente significa la gente de la casa y se refiere a la familia o hijos de una persona. En la terminología Islámica, se refiere a la familia del Profeta Muhammad (BPD).

¿Cuál es la base de la importancia dada al *AhlulBayt* del Profeta? ¿Hay algo al respecto en el Corán y en los dichos del Profeta? O ¿es este un antiguo concepto tribal árabe sin bases en las fuentes Islámicas? El Corán y los hadices tienen mucho que decir acerca del AhlulBayt. Sin embargo, antes de que vayamos al Corán, es necesario hacer una aclaración acerca del concepto de AhlulBayt.

El termino “la familia del Profeta” puede ser aplicado a tres clases de relaciones o vínculos:

• Aquellos que están relacionados con el Profeta ya sea por vinculo sanguíneo o vínculos conyugales solamente.

• Aquellos que están relacionados con el Profeta por alma y espíritu solamente

• Aquellos que están relacionados con el profeta por vínculo sanguíneo o vínculos conyugales así como por alma y espíritu.

Cuando el Corán o el Profeta utiliza el termino AhlulBayt, no puede ser ni el primer ni segundo grupo.

El Primer grupo está solamente relacionado físicamente al Profeta pero no espiritualmente, como el hijo del Profeta Noé o la esposa del Profeta Lut o Abu Lahab, el tío del Profeta. Dios claramente le dice al Profeta Noé acerca de su hijo: “*Innahu laisa min ahlika*- Él no es de tu familia.” (11: 45-46). Es decir, él no pertenece a tu familia espiritual; él está solamente físicamente relacionado contigo.
La esposa de Lut y el tío del Profeta, Abu Lahab, ambos se cuentan como la gente del fuego del
Infierno.

La segunda categoría es considerada “Ahlulbayt” solamente en el sentido metafórico, no en el significado verdadero; por ejemplo, Salmán al-Farsi acerca de quien el Profeta dijo,

“Salmán es de nosotros, Ahlulbayt.” Esto nos deja con el tercer grupo.

2. ¿Quiénes Son los “Ahlulbayt”?

Muchas personas estaban relacionadas con el Profeta tanto por el vínculo sanguíneo como el vínculo matrimonial así como por alma y espíritu. Pero el termino “Ahlulbayt” como lo utiliza el Corán y el Profeta no se aplica a todos ellos. Vemos que el Profeta Muhammad (BPD) claramente aplicó el termino Coránico “Ahlulbayt” para referirse a cuatro personas: Fátima, Ali, Hasan y Husein (la paz sea con todos ellos).

El **primer versículo** es el de la Purificación (*tathír)*:

“Ciertamente que Al-lah quiere libraros de toda mancha y abominación, Oh Ahlulbayt, y purificarlos completamente.” *(33:33)*

Ningún musulmán cuestionaría la inclusión de Fátima, Ali, Hasan, y Husein en los “Ahlulbayt”. El desacuerdo surge en la inclusión de las esposas y los otros familiares Hashemitas del Profeta entre los “Ahlulbayt”.

Por ejemplo, en esta época se ha publicado un libro en Arabia Saudita titulado “´Al-limu Awlaadakum Hubb Aa-lin Nabi (Enséñale a tus hijos el amor por la Familia del Profeta) escrito por el Dr. Muhammad Abduh Yamani en 1991.1

El orden en el cual Yamani habla acerca de la familia del Profeta es muy interesante: él primero habla acerca de Khadiya, luego de Fátima, Ali, Hasan, Husein, Zaynul Abdidin, y luego finaliza con las otras esposas del Profeta.

Wilfred Madelung hace la siguiente observación sobre el versículo de la Purificación: “¿Quiénes son la Gente de la Casa aquí? El Pronombre que se refiere a ellos está en plural masculino, mientras que la parte del versículo que le precede está en el plural femenino.

Este cambio de género evidentemente ha contribuido al nacimiento de varios relatos de carácter legendario, uniendo la última parte del versículo con las cinco Personas del Manto (ahl-Kisá): Muhammad, Ali, Fátima, Hasan y Husein. A pesar del significado obvio, la gran mayoría de los informes citados por at-Tabari en su comentario sobre este versículo apoya esta interpretación.”2

De los muchos registros que las fuentes sunnitas han narrado, aquí solamente cito una a manera de ejemplo. Abu Sa´id al-Khundari narra de Umm Salama, la esposa del Profeta en cuya casa ocurrió el suceso de Kisá (El Hadiz del manto). Ella dice: Yibrail (El Ángel Gabriel) vino con el versículo de la Purificación; el Profeta llamó a Hasan, Husein, Fátima y Ali, y los reunió a todos y los cubrió con el manto.

Luego dijo, “Oh Al-lah, estos son mis AhlulBayt, así que “mantelos alejados de toda impureza y abominación y purifícalos completamente.” Umm Salama (la paz sea con ella) dijo, “¿No soy yo de ellos, Oh Apóstol de Dios?” El Profeta dijo, “Tu quédate en tu lugar, eres de los virtuosos.”3

Puesto que este versículo está situado en la mitad de los versículos dirigidos a las esposas del Profeta, algunos sunnitas usan esta posición para incluir a las esposas en los “AhlulBayt”. Pero el problema con su interpretación es la diferencia en los pronombres: las oraciones antes y después del versículo de la Purificación tienen pronombres femeninos

plurales mientras que el enunciado en sí tiene pronombres masculinos plurales. Esto es una evidencia interna de que el enunciado de la Purificación es una frase independiente que fue revelada aparte en un suceso diferente no relacionado con las esposas.

A pesar de la gran mayoría de registros de parte de los Sunnitas que apoyan la opinión de que esta parte del versículo fue una revelación separada, la cual fue añadida al resto, para Madelung es difícil aceptarlo como tal. En su interpretación ha tratado de aplicar el termino Ahlulbayt principalmente a los Bani Hashim y luego, en segundo lugar, a las esposas. Pero no ha podido explicar la diferencia de género en los pronombres usados en todo el pasaje.

Los registros Shiitas y Sunnitas claramente aplican el termino "Ahlul Bayt en la frase de la purificación para los Ahlul Kisá, excluyendo a las esposas del Profeta. Y la diferencia de género en los pronombres tiene el fin de mostrar el contraste entre los "Ahlul Bayt" y las esposas. En las palabras de Mirza Mahdi Puya, "Mientras que al comienzo del versículo se refiere en genero femenino –hay un paso aquí del genero masculino al genero femenino. Para una reunión mixta de hombres y mujeres, generalmente se utiliza el género masculino. Esta transición en el uso gramatical del idioma, lo hace evidente que esta cláusula es un asunto muy diferente usado para un grupo diferente al anterior, y ha sido apropiadamente colocado aquí para mostrar una posición comparativa de Ahlul Bayt en contraste a las esposas del Santo Profeta."[4]

Otro Versículo Importante del Corán que habla acerca de Ahlulbayt es el 42:23 en el cual Allah Todopoderoso dice:

"…Yo no os pido recompensa a cambio, excepto de que améis a mis parientes cercanos" (42: 23)

El hecho de que este versículo fuese revelado haciendo mención a Ahlul Bayt, la familia del Profeta, está más allá de cualquier duda. El Imam Shafi´i, el fundador de la escuela de Pensamiento Sunnita Shafi, ha explicado el significado de este versículo en un poema:

Oh Ahlul Bayt del Mensajero de Dios, amarlos es un deber ante Dios, mencionado en el Corán. En Vuestro honor, nuestras oraciones son incompletas sin enviar saludos a ustedes.[5]

Los Sunnitas que debaten sobre este tema han tratado de rechazar el punto de vista de la Shi´a con los siguientes argumentos:

(1) Este Versículo fue revelado en Meca cuando Hasan y Husein aún no habían nacido, por lo tanto ¿cómo puede aplicarse a Ahlulbayt en el caso de Ahlul Kisa?

(2) Puesto que fue revelado en Meca, le pide a los Quraish que amen a Muhammad porque es uno de sus parientes.

(3)Algunos dicen que se refiere a todos los Hashemitas, y no solo a los Ahlul Bayt en la definición de la Shi´a.

Primero que todo, los exégetas del Corán dicen que aunque el capítulo 42 es una Sura revelada en Meca, sus versículos 23, 25 y 27 fueron revelados en Medina. Esto hace que el primer y segundo argumento se quede sin base alguna.

En segundo lugar, la orden de "amar a los parientes del Profeta" o puede aplicarse a todos sus familiares porque habían unos buenos y otros malos entre ellos; así uno tiene que restringir el significado de este versículo a aquellos que tanto físicamente como

espiritualmente estaban conectados con el Profeta. Y nadie puede decir que Ali, Fátima, Hasan y Husein no eran de aquellos que física y espiritualmente estaban relacionados con el Profeta, aunque pueda extender este título a otros miembros de la familia Hashemita.

Finalmente, hay muchas narraciones en las fuentes Sunnitas en las cuales el Profeta aplica este versículo a la Gente del Manto. Por ejemplo, cuando este versículo fue revelado, la gente le preguntó al Profeta: "¿Quiénes son tus parientes cercanos a quienes es obligatorio para nosotros amar"? Él contestó: Ali, Fátima y sus dos hijos". Repitió esto dos veces.6

3. "Ahlul Bayt" No es un Concepto Tribal

Lo que he mencionada anteriormente no es una nueva interpretación; Solo he resumido los argumentos de la fe Shi´a apoyada en las narraciones de los Sunnitas que han existido por siglos. Y yo mismo me sorprendo de ver lo que los eruditos han escrito acerca del concepto de Ahlul Bayt.

"La Shi´a se aprovechó de la intima relación histórica de ´Ali con Muhammad y del antiguo concepto tribal de Ahlul bayt (gente de la casa) –la familia de la cual eran escogidos los jefes– y cuidadosamente apoyaron la candidatura de los seguidores de ´Ali"7

No le conviene a una persona de antecedentes Shi´as decir que la Shi´a se aprovechó "del antiguo concepto tribal árabe de Ahlul bayt" *¡Entonces ahora el concepto de Ahlulbayt se convierte en un concepto de la era pre-Islámica (yahilía) que fue usado por los Shi´as para exponer su exigencia acerca del Imamato de ´Ali y sus descendientes!*

Es verdaderamente triste que un sabio, de un antecedente Shi´a, no pueda discutir el concepto de Ahlulbayt desde la perspectiva Coránica pero un erudito no musulmán, Wilfred Madelung ha sido capaz de discutir ampliamente la importancia que fue dada a las familias de los profetas antes del Islam y luego trata con los versículos Coránicos específicos para Ahlul Bayt.8

Aunque no estamos de acuerdo con la amplia definición de Madelung acerca de Ahlul Bayt estamos totalmente de acuerdo con su conclusión en la sección en la cual dice, "El Corán aconseja establecer algunos asuntos por medio de la consulta, pero no la sucesión de los Profetas. Que, según el Corán, es establecido por elección divina, y Dios siempre escoge a sus sucesores, se conviertan en Profetas o no, de entre sus familiares."9

Parece que el gran Erudito Shiita ha copiado los puntos de vista de Marshall Hodgson y Fazlur Rahman. Marshall Hodgson escribe, "Los seguidores de ´Ali –especialmente aquellos que descienden de Fátima– llegaron a ser llamados Ahlul Bayt, "Gente de la Casa" (un antiguo término tribal que se refiere a la familia de la cual son escogidos los Jefes…"10

Al mismo tiempo que comenta sobre la exigencia hecha por los Shi´as de Kufa con respecto a que el Califato sea devuelto a la familia de Ali, Fazlur Rahman escribió lo siguiente: "Los motivos que llevaron a esta curiosa exigencia legitimista de parte de los árabes de Kufa no son muy claros, excepto… el hecho de que el Profeta había sido de los Banu Hashim llegó a ser facilmente explotado.11

Fazlul Rahman da a entender que el concepto de Ahlulbayt (es decir ´Ali y el Profeta eran de Banu Hashim) fue "explotado" por los Shi´as de Kufa para promover sus reclamo del Imamato de los descendientes de Ali.

¿Quién se aprovechó de las tradiciones preislámicas en la disputa del califato?

Los Quraish le negaron a ´Ali su legítimo derecho al Califato con el pretexto de la supuesta tradición árabe en la cual el liderazgo debe quedar en manos de los veteranos y no de aquellos que son relativamente jóvenes. “Ali, en comparación a Abu Bakr, era mas joven y por lo tanto, sobre la base de la antigua tradición árabe, no era apto para el liderazgo.12 Por lo tanto fue Quraish quien se apoyó en la “antigua tradición árabe” para usurpar el califato de las manos de ´Ali bin Abi Talib.

¿Quién “explotó” y se “aprovechó” de su relación con el Profeta?

Fue Quraish en la Saquifa que exploto el hecho de que el Profeta era de su tribu y, por lo tanto, tenían mas derecho al califato que sus adversarios, los Ansares (los habitantes de Medina).13

Cuando el Imam ´Ali fue informado acerca del debate entre Quraish y los Ansar en la Saqifa, preguntó, “¿Qué reclamaron los Quraish?”.

La gente dijo, “Dicen que pertenecen al árbol familiar del Profeta.”

Ali dijo al respecto, “Discutían acerca del árbol pero dañaban sus frutos”.14 El árbol se refiere a la “tribu Quraish” y los frutos se refieren a “la familia del Profeta”.

1. Publicado por Darul Qiblah Thaqafatil Islamiya en Jeddah.
2. Madelung, The Succession to Muhammad, vol. 5, p. 197. También ver at-Tabari, Yami´u ´l Bayan, vol. 7, p. 22; Muhibbud Din at-Tabari al Makki, Dhakha´i rul Uqba, p. 55-60.
3. As-Suyuti ad-Ddurrul Manzur, vol. 5, p. 197., También ver at-Tabari, Yami´u ´l Bayan, vol. 7, p. 22; Muhibbud Din at-Tabari al Makki, Dhakha´i rul Uqba, p. 55-60.
4. Ver nota No. 1857 (Pág. 1261) en el Sagrado Corán traducido por S.V Mir Ahmad Ali. Para otras citas de fuentes Sunnitas sobre este versículo y su aplicación para el Profeta, Fátima, Ali, Hasan y Husein (la paz sea con ellos), ver S.S.A Rizvi, Imamate: The vicegerency of the Prophet (Teherán: WOFIS, 1985) p. 49-54. Sayyid Murtaza al-Askari, Verse of Purification (Bombay: World Islamic Network, 1998) la cual es una traducción incompleta de su Hadizul Kisá fi Masadiril Madrasatayn (Teherán: Nashar Tawhid, 1997). Para una discusión profunda sobre este versículo y su relación con Ahlul Bayt, ver Sayed Jafar Murtaza al-Amili, Ahlul Bayt fi Ayatit Tahir (Beirut: Darul Amir lith-Thaqafa, 1993).
5. Muhammad bin Idrís ash-Shafir, Diwanush Shafi´i, ed. Muhammad al-Khafaji (Jeddah: Maktabah Dar Hira, n.d) p. 106.
6. Para una discusión mas completa sobre este versículo del “amor los parientes cercanos”, ver Jafar Subhani, Mafahimul Qur´an, vol. 4 (Beirut: Darul Asúa, 1986) pp. 17-72.
7. Abdul Aziz Sachedina, Mesianismo Islámico, p. 6.
8. Ver Madelung, The Succession to Muhammad, p. 6-17.
9. Ibíd., p. 17
10. Marshall GS Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1974)p. 260.
11. Fazluz Rahman, Islam, p. 171.
12. Ver, por ejemplo, Ibn Qutayba ad-Daynwari, al-Imamah was Siasa, p. 18: M.A. Shaban, Islamic History AD 600-750, p.16. Sachedina mismo dice lo siguiente acerca de la wilayat: “En la cultura árabe, los árabes nunca solían ver a una persona joven asumir el liderazgo. En la cultura árabe era imposible que una persona de 30 años de edad se convirtiera en el líder...” En su sexto discurso en el mes de Muharram (1419) 1998 en Toronto.
13. Hubo dos grupos contendores en la Saqifa: Los Quraish quienes migraron de Meca a Medina conocidos como los Muhayirin y los habitantes de Medina conocidos como los Ansar. Para los argumentos utilizados por los Muhayirin en la Saqifa ver los siguientes títulos en inglés: S.S.A Rizvi, Imamate, pp. 113-126; Murtaza al-Askari, Abullah bin Saba and Other Myths (Teherán: WOFIS, 1984) pp. 69-95; Muhammad R. al-Muzzaffar, Saqifa (Qom: Ansariyan, 1998).
14. Sayyid Razi, Nahyul Balagha, sermon 67. Para las Fuentes Sunnitas, ver at-Tabari, Tarikh, vol. 6, p.263 e Ibn Abril Barr, al-Istiab bajo la biografía de Awf bin Athathah.

URL del envío:
http://www.al-islam.org/es/ensayos-sobre-el-shiismo-el-imamato-y-la-wilayat-seyyed-mohammad-rizvi/el-concepto-de-ahlulbayt-